ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ

ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΝ ἯΙ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΝ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΝΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ, ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ

καὶ εἰς ἣν προσετέθησαν τὰ ἐκ τῆς ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως
ἐλλείποντα κεφάλαια τοῦ μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου

ΝΥΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ.

◆

ΤΟΜΟΣ Α΄

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΑΣΤΗΡ,,
ΑΔ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 – ΑΘΗΝΑΙ
,αφπβ΄

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ ΓΕΡΩΝ

ΝΗΠΤΙΚΩΝ·

ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ

ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗ,

Διά τῆς ἐν τῷ Πράξιν καὶ Θεωρίαν Ἠθικῆς Φιλοσοφίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται, καὶ τελειοῦται

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΜΕΝ ΟΤΙ ΠΛΕΙΣΤΗ, ΔΙΟΡΘΩΘΕΙΣΑ·

ΝΥΝ ΔΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ

ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥ

ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ.

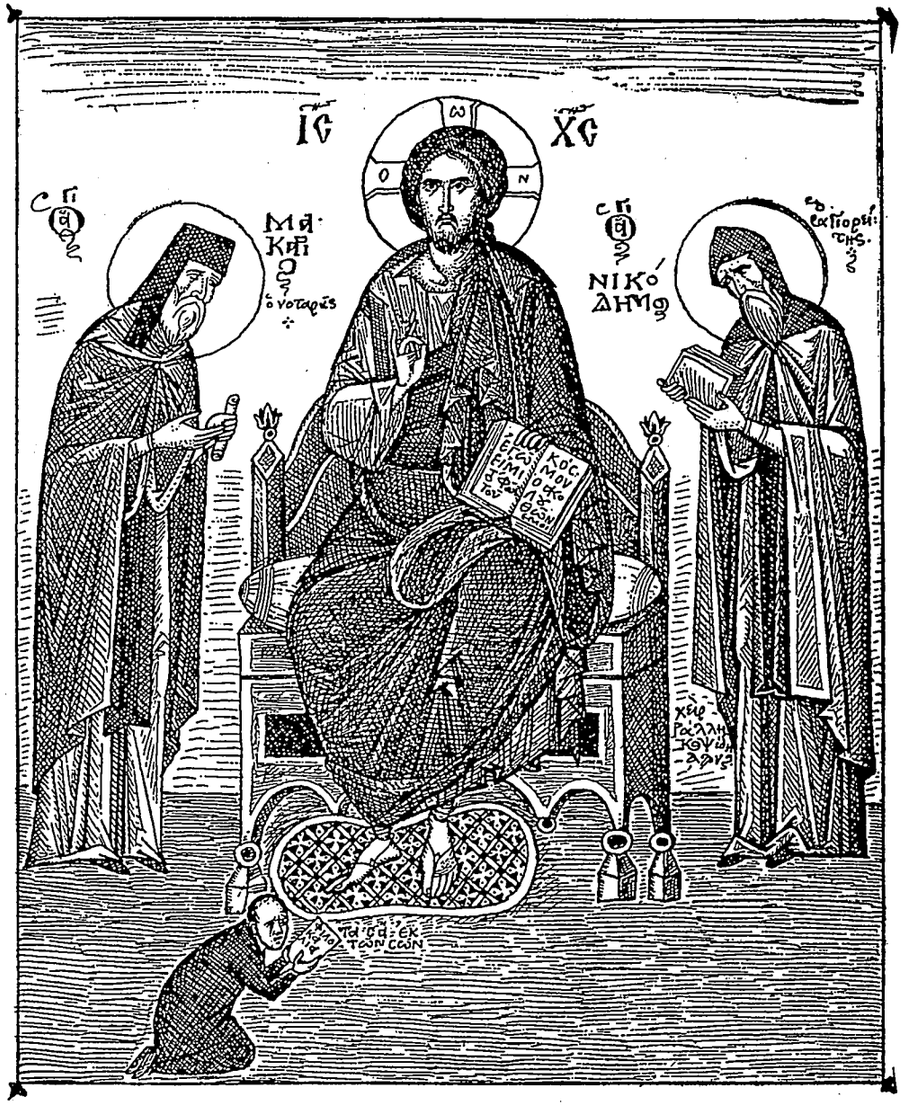

ᾳψπ.β. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1782.

ΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΩ ΤΟ ΒΟΥΡΤΟΥΛΙ.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Τὸ ἐξώφυλλον τῆς Α' ἐκδόσεως.

Ἀλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμούς, εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κηρυγμάτων κατανόησιν.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω.
Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου·
ἐν γῇ ἐρήμῳ, καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ.
ΨΑΛΜΟΣ ΞΒ΄

Ἡ ἔκδοσις τῆς «Φιλοκαλίας τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν» τοποθετεῖται εἰς τὴν σειρὰν τῶν ἐκδόσεων τοῦ ἡμετέρου Ἐκδοτικοῦ Οἴκου, αἱ ὁποῖαι ἀποσκοποῦν νὰ φέρουν εἰς τὸ φῶς τῆς συγχρόνου εὐρυτέρας δημοσιότητος τὰ χαρακτηριστικώτερα κείμενα τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Ἡ Φιλοκαλία ἀποτελεῖ μεγαλόπνοον ἀπαύγασμα ἡγιασμένου ἀσκητικοῦ βιώματος θειοτάτων Πατερικῶν μορφῶν, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐπέλαμψε τὸ Πανάγιον καὶ Φωτιστικὸν πνεῦμα.

Ἀλλὰ τί σημαίνει Φιλοκαλία; Ἀγάπη τοῦ κάλλους, τὸ ὁποῖον ταυτίζεται μὲ τὸ ἀγαθόν, τὸ πηγάζον ἐκ τῆς πηγῆς τῆς Ζωῆς, δηλαδὴ τὸ Θεῖον.

Ὁ ὅρος Φιλοκαλία, ὡς τίτλος ἀνθολογήσεως κειμένων μυστικῆς θεολογίας, ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὸν Μέγαν Βασίλειον καὶ τὸν Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνὸν διὰ τὴν ἀνθολογίαν ἔργων τοῦ Ὠριγένους.

Εἰς τὰ 1782 εἶδε τὸ φῶς εἰς τὴν Βενετίαν μία νέα Φιλοκαλία, μὲ τὸν τίτλον «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ». Οἱ ἀνθολόγοι τῆς νέας Φιλοκαλίας ἦσαν δύο νεώτεροι ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἐπίσκοπος πρ. Κορίνθου Μακάριος Νοταρᾶς (1731-1805) καὶ ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749 - 1809). Ἡ πρώτη αὕτη ἀνθολογικὴ ἐργασία εἶναι ἔργον τοῦ ἀπὸ Κορινθίας ἁγίου Μακαρίου, ὁ ὁποῖος παρέδωκε ταύτην εἰς τὸν ἅγιον Νικόδημον, ὅτε ἦλθεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος πρὸς ἐπίσκεψίν του, κατὰ τὸ ἔτος 1777, πρὸς πληρεστέραν ἐπεξεργασίαν, συμπλήρωσιν καὶ ἔκδοσιν.

Ὁ Ἱερὸς Νικόδημος, μολονότι ἦγε τότε μόνον τὸ εἰκοστὸν ἕβδομον ἔτος τῆς ἡλικίας του, κατεῖχεν εἰς τοσοῦτον καταπλήσσοντα βαθμὸν τὴν Χριστιανικὴν σοφίαν καὶ τὴν θύραθεν παιδείαν καὶ τοσαύτην ἐκέκτητο ἐμπειρίαν τοῦ ἀσκητικοῦ βίου, ὥστε περισσότερον παντὸς ἄλλου ἦτο ὁ ἐνδεδειγμένος νὰ ἀναλάβῃ τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τοιαύτης ἀνθολογίας. Διότι τὸ ἔργον, ὅπερ ἐπωμίζετο ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἦτο ἡ ἀποκάθαρσις τῆς ὅλης Φιλοκαλίας διὰ τῆς παραβολῆς τῶν κειμένων τὰ ὁποῖα περιελάμβανε πρὸς τὰ πρωτότυπα τὰ ὁποῖα ἦσαν ἐγκατεσπαρμένα εἰς τοὺς ἀρχαιοτέρους, ἐπὶ μεμβράνης, κώδικας τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐκτὸς δὲ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἥτις προϋπέθετε σοφίαν θεολογικὴν καὶ ἀρτίαν φιλολογικὴν κατάρτισιν, ὁ Ἱερὸς Νικόδημος προέταξεν ἀνυπογράφως τὸ προοίμιον τοῦ ὅλου ἔργου, συνέταξε συνοπτικοὺς βίους τῶν ὁσίων συγγραφέων καί, μετὰ δύο ἔτη, παρέδωκε τὸ χειρόγραφον, μετ' ἄλλων ἐργασιῶν του, εἰς τὸν Ἅγιον Μακάριον, ὅστις, μεταβὰς εἰς Σμύρνην, ἔπεισε τὸν φίλον του θεοσεβέστατον πρίγκιπα τῆς Μολδοβλαχίας Ἰωάννην Μαυρογορδᾶτον ν' ἀναλάβῃ τὴν δαπάνην τῆς ἐκδόσεως, ἥτις καὶ ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν Βενετίαν τὸ ἔτος 1782.

Ἀλλὰ τί εἶναι ὡς πνευματικὸν περιεχόμενον ἡ Φιλοκαλία; Τοῦτο καθορίζει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης εἰς τὸ Προοίμιόν του πρὸς τὸν ἀναγνώστην, ὅπερ ἀναδημοσιεύεται περαιτέρω. Εἶναι λοιπόν, κατὰ τὸν Ἅγιον Νικόδημον: «... τὸ τῆς νήψεως ταμιεῖον· τὸ τοῦ νοὸς φυλακτήριον· τὸ μυστικὸν διδασκαλεῖον τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Βίβλον, τῆς πρακτικῆς τὴν ἐξαίρετον ὑποτύπωσιν· τῆς θεωρίας τὴν ἁπλανῆ ὁδηγίαν· τὸν τῶν Πατέρων Παράδεισον· τῶν ἀρετῶν τὴν χρυσῆν σειράν· Βίβλον, τὸ πυκνὸν τοῦ Ἰησοῦ ἀδολέσχημα, τὴν ἀνακλητικὴν τῆς χάριτος σάλπιγγα, καὶ συνελόντα φάναι, αὐτὸ δὴ αὐτὸ τὸ τῆς θεώσεως ὄργανον, χρῆμα εἴπέρ τι ἄλλο μυριοπόθητον...».

Πότε ἀκριβῶς συνερανίσθησαν αἱ πραγματεῖαι τῶν θεοφόρων Πατέρων, δὲν εἶναι ἀπολύτως ἐξηκριβωμένον. Κατὰ πᾶσαν ἔνδειξιν, ἡ συλλογὴ ἐγένετο ὑπὸ Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, ὑψηλῆς πνευματικότητος, ἀπὸ τὰς Ἁγιορειτικὰς βιβλιοθήκας, ἀρχῆς γενομένης κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ δεκάτου τετάρτου αἰῶνος, ἤτοι ἀπὸ τοῦ 1350 μ.Χ. καὶ ἐντεῦθεν. Ἡ περίοδος αὕτη συμπίπτει μὲ τὴν κατάπαυσιν τῶν περιφήμων ἡσυχαστικῶν ἐρίδων, καὶ συγκεκριμένως μὲ τὴν πανηγυρικὴν Συνοδικὴν δικαίωσιν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, ὁπότε ἔκδηλος κατέστη ἡ ἀνάγκη μιᾶς κωδικοποιήσεως τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς κατ' Ἀνατολὰς Ὀρθοδοξίας, περὶ τῆς Ἡσυχαστικῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς Νοερᾶς προσευχῆς, αἵτινες εἶχον καταστῇ

στόχοι τοῦ ὀρθολογίζοντος καὶ κοινωνικῶς δρῶντος Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, μὲ προβεβλημένον συκοφάντην τὸν ἐκ Καλαβρίας μοναχὸν καὶ κατόπιν ἐπίσκοπον τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας Βαρλαάμ.

Ἀποστολικαὶ μορφαὶ καὶ ὁ ἀπὸ Κορίνθου Μακάριος καὶ ὁ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐπεχείρησαν νὰ δώσουν ὁλόκληρον τὴν χρυσῆν ἅλυσον τῶν μεγάλων Πατερικῶν μορφῶν, ἀφοῦ ἕκαστος κρίκος της εἶναι καὶ ἓν ἀνάστημα θεοπνεύστου πνευματικότητος, ἀρχόμενοι ἀπὸ τοὺς τρισμεγίστους μυστικοὺς ἀσκητὰς τῆς Αἰγυπτιακῆς Ἐρήμου, μέχρι τῶν ἀσκητῶν τοῦ δεκάτου τετάρτου αἰῶνος, κατὰ τὸν ὁποῖον δεσπόζει ἡ μεγάλη μορφὴ τοῦ ἀπολογητοῦ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, καθὼς καὶ τὰ θαυμαστὰ ἀναστήματα ἄλλων Πατέρων. Μὲ τὴν μέθοδον τὴν ὁποίαν ἠκολούθησαν οἱ δύο ἀνθολόγοι, οἱ Ἅγιοι Μακάριος καὶ Νικόδημος, ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ προσλαμβάνει τὰς διαστάσεις Συνοδικῆς τρόπον τινὰ ἐμφανίσεως τῆς Μυστικῆς Θεολογίας τῆς Ὀρθοδόξου κατ' Ἀνατολὰς Ἐκκλησίας, μὲ τὰς φυσικὰς ἀνισότητας εἰς τὴν ἔκτασιν τῶν κειμένων ἑκάστου τῶν θεοφόρων Πατέρων.

Τοιαύτη, ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην ἀναγκαία, κωδικοποίησις τῆς μυστικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἀπευθυνομένη οὐχὶ μόνον καὶ ἀποκλειστικῶς εἰς τοὺς ἀρνησικόσμους καὶ μονάζοντας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς πιστοὺς ἐν γένει τοὺς ἐντὸς τοῦ κόσμου διαβιοῦντας, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ διατηρήσωσι θέσιν ἀπαρασάλευτον ἐν τῇ κατὰ Χριστὸν ζωῇ τῆς Ὀρθοδόξου σωτηρολογίας καὶ τῆς ἀδιαλείπτου, καθὼς ἐντέλλεται ὁ Θεῖος Παῦλος, προσευχῆς, διὰ ν' ἀξιωθῶσι τοῦ Θείου δώρου τῆς Θεώσεως, ἦτο φυσικὸν νὰ προκαλέσῃ, κατὰ πρῶτον λόγον, καθ' ἑαυτὸ ἐνθουσιαστικὸν συναγερμὸν εἰς τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα.

Ὅπερ καὶ ἐγένετο. Ὁλόκληρος ἡ ἔκδοσις τῆς Βενετίας τοῦ 1782 ἐγένετο ἀνάρπαστος ἀπὸ μονάζοντας καὶ μή, εἰς τὰς περιοχὰς τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῶν.

Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Σλαυϊκῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ἰδίως εἰς τὴν Ρωσίαν, ἡ πρώτη ἔκδοσις τῆς Βενετίας τοῦ 1782 εὑρίσκει μίαν καταπλήσσουσαν ἀπήχησιν.

Ὁ Ρῶσος μοναχός, κοινοβιάρχης καὶ μυστικὸς Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ (1722 - 1794), ὁ ὁποῖος τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἡγεῖται ἑνὸς κινήματος οὐσιαστικῆς Ὀρθοδόξου ἀναγεννήσεως εἰς τὴν Ρωσίαν, μεταφράζει τὴν ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΝ εἰς τὴν σλαυονικὴν καὶ ἡ μετάφρασις αὕτη ἐκδίδεται εἰς τὴν Πετρούπολιν τὸ 1793, ἓν ἔτος δηλαδὴ πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ μεγάλου αὐτοῦ στάρετς ὅστις τὴν μετέφρασε.

Ἡ μετάφρασις αὕτη τῆς Φιλοκαλίας τοῦ Νικοδήμου ὑπὸ τοῦ Παϊσίου εἶναι ἀπολύτως πιστή. Οὔτε παραλείψεις ὑπάρχουν, οὔτε προσθῆκαι.

Ἀντιθέτως, ἡ νεωτέρα ἔκδοσις τῆς Φιλοκαλίας, εἰς ρωσικὴν γλῶσσαν αὐτὴν τὴν φοράν, ἀπὸ τὸν Θεοφάνην τοῦ Ταμπὼβ καὶ τὸν Βλαδίμηρον, κατὰ τὸ ἔτος 1877, ἔχει σημαντικὰς προσθαφαιρέσεις. Περιεκόπησαν ὁλόκληρος ὁ Πέτρος Δαμασκηνός, τὰ Συλλογιστικὰ κεφάλαια τοῦ Καλλίστου Καταφυγιώτου, τὰ Πρακτικὰ Κεφάλαια τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ κ. ἄ. Εἰς ἀντιστάθμισμα αὐτῶν τῶν περικοπῶν ὁ Θεοφάνης ἀρδεύεται πλουσίως ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ, τοῦ Βαρσανουφίου, τοῦ Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, τοῦ Δωροθέου καὶ σοβαρώτατα ἀπὸ τὸν Δ΄ τόμον τῶν Κατηχήσεων τοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

Εἰς τὴν ὀρθόδοξον Ἑλλάδα ὁ Παναγιώτης Ἀθ. Τζελάτης ἐπανεκδίδει πιστῶς τὴν Φιλοκαλίαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἐν Ἀθήναις κατὰ τὸ ἔτος 1893, προσθέτων ἐπὶ πλέον καὶ τὰ «περὶ προσευχῆς» κεφάλαια τοῦ μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου.

Ἔργον ὅμως τοιαύτης καὶ τοσαύτης πνευματικότητος ἦτο ἀδύνατον ν' ἀφήσῃ ἐπ' ἄπειρον ἀδιάφορον τὸν ἀποξηρανθέντα ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμὸν τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ τὸν ἀπομακρυνθέντα ἀπὸ τὰς Ὀρθοδόξους Θεοπνεύστους Πηγὰς Ρωμαιοκαθολικισμόν.

Τοιουτοτρόπως μετὰ τὸν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον δίδεται ἰδιαιτέρα ὅλως προσοχὴ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πνευματικότητα ἀπὸ θεολόγους καὶ μελετητὰς τῆς Δύσεως καί, μεταξὺ τῶν καρπῶν αὐτοῦ τοῦ ἐνδιαφέροντος, εἶναι μεταφράσεις ἀλλεπάλληλοι, μεταφράσεις καὶ ἐκδόσεις σημαντικῶν τμημάτων τῆς Φιλοκαλίας γερμανιστί, ἀγγλιστὶ καὶ γαλλιστί. Πρὸ τῶν Εὐρωπαϊκῶν αὐτῶν ἐκδόσεων τῆς Φιλοκαλίας κατὰ τὸ ἔτος 1946, ἐξεδόθη εἰς ἕνα τόμον ρουμανιστὶ ἡ Φιλοκαλία ὑπό τινος Ρουμάνου ὀρθοδόξου ἱερομονάχου.

Οἱ E. Kadloubovsky καὶ G. E. H. Palmer, οἵτινες μετέφρασαν εἰς δύο τόμους μνημειώδη μέρη τῆς Φιλοκαλίας, μετέφρασαν ταῦτα ἐκ τοῦ ρωσικοῦ. Ἡ ἀνθολόγησίς των δὲν κρίνεται ἀπολύτως ἐπιτυχής, ἐὰν ληφθῇ ὑπ' ὄψιν ὅτι παρελείφθησαν ὀνόματα ὅπως τοῦ Διαδόχου ἐπισκόπου Φωτικῆς κ. ἄ. Ἡ γαλλικὴ μετάφρασις τοῦ σ. Jean Gouillard, τὴν ὁποίαν ἐξέδωκαν τὰ Cahiers du Sud τὸ 1953 εἰς Παρισίους, εἶναι ἡ περισσότερον συνεπτυγμένη ἐν συγκρίσει πρὸς τὰς ἄλλας δυτικὰς ἐκδόσεις τῆς Φιλοκαλίας καὶ ἴσως διὰ τὸν λόγον τοῦτον οἱ ἐκδόται ὠνόμασαν τὴν ἔκδοσιν «Petite Philokalie de la Prière du cœur». Ἔχει ὅμως ἡ γαλλικὴ αὕτη μετάφρασις, ἔναντι ἰδίως τῆς ἀγγλικῆς ἐκδόσεως, τὸ πλεονέκτημα νὰ ἔχῃ ὡς πηγὴν τὸ ἑλληνικὸν πρωτότυπον τοῦ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἔκδοσις Βενετίας καὶ Ἀθηνῶν) καὶ διὰ τοῦτο ἀπέφυγε παραλείψεις δημιουργούσας δυσαναπλήρωτα κενά. Παρὰ ταῦτα, ὅλαι αἱ ἐκδόσεις αἱ ὁποῖαι δὲν ἀκολουθοῦν πιστῶς τὸ ἑλληνικὸν πρότυπον πόρρω ἀπέχουν τῆς πληρότητος, τὴν

ὁποίαν παρουσιάζει ἡ Φιλοκαλία τῶν ἐκδόσεων Βενετίας καὶ Ἀθηνῶν. Ἀποκαλύπτουν ἀναμφισβητήτως ἕνα ὄψιμον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν Ὀρθόδοξον πνευματικὴν παράδοσιν, ἀλλ' εἰς τὰ σχόλιά των δὲν εἶναι ἀπηλλαγμέναι παλαιῶν προκαταλήψεων, αἵτινες ἐμποδίζουν τὸν Ρωμαιοκαθολικὸν μελετητήν, ὅπως καὶ τὸν Διαμαρτυρόμενον, νὰ γευθοῦν τελείως καὶ μὲ ἄνεσιν τὴν Ὀρθόδοξον ταύτην πνευματικότητα. Βεβαίως, ἀπό τινων χρόνων πολλοὶ Δυτικοὶ μελετηταὶ τῶν πηγῶν τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς παραδόσεως ἐπιχειροῦν νὰ σταθοῦν ἀντικειμενικοί, μὴ διστάζοντες μάλιστα νὰ ἀφιερώνουν καὶ ἐνθουσιαστικοὺς χαρακτηρισμοὺς διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἐφ' ὅσον ὅμως οἱ ἐνθουσιαστικοὶ αὐτοὶ χαρακτηρισμοὶ δὲν ἐκκινοῦν ἀπὸ μίαν εἰλικρινῆ καὶ ἀνυπόκριτον ἐπιστροφὴν πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν, παραμένουν λόγοι ὑπηρετοῦντες ἄλλας σκοπιμότητας καὶ ἄλλα σχέδια, ἅτινα δὲν ὑποπίπτουν εὐχερῶς εἰς τῶν πλημμελῶς μεμυημένων τὰς συνειδήσεις καὶ κακῶς θεωροῦνται ὡς πραγματικὴ ἀγάπη καὶ ἐκτίμησις τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρόκειται περὶ μιᾶς μορφῆς «ἐπιθέσεως εἰρήνης» κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, χωρὶς ἐν τῇ οὐσίᾳ ἡ Δύσις νὰ μετακινῆται οὐδὲ κατὰ πολλοστημόριον ἀπὸ τὰς αἰωνοβίους καταστάσεις καὶ πεπλανημένας θέσεις της.

Μέχρι πρό τινος ἀκόμη ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ γραμματεία, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν π. I. Hausherr, Ἰησουΐτην, συνεμερίζετο εἰς τὸ ἀκέραιον τὰς περὶ Ἡσυχίας εἰρωνικὰς παραχαράξεις τοῦ ἐκ Καλαβρίας μοναχοῦ Βαρλαάμ. Τελευταίως, ὄχι μόνον οἱ νεώτεροι Δυτικοὶ μελετηταί, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησουΐτης Hausherr, ὅστις εἶχε χαρακτηρίσει τὴν μέθοδον τῆς προσευχῆς τῶν Ἡσυχαστῶν ὡς «ἀνθρωπίνην ἠλιθιότητα», ἐγκατέλειψαν τὴν ἀνοίκειον φρασεολογίαν αὐτοῦ τοῦ εἴδους, καὶ ἐδέχθησαν ν' ἀναθεωρήσουν τὰς παλαιάς των ἀδιαλλάκτους καὶ συκοφαντικὰς κατηγορίας, κατὰ δὲ τὴν φράσιν τοῦ Γάλλου μεταφραστοῦ τῆς Φιλοκαλίας Jean Gouillard: «ἡ μέθοδος... ἀρχίζει ν' ἀπασχολῇ σήμερον εὐρυτέρους ὁλονὲν κύκλους».

Καὶ ἀναφερόμενος ὁ ἴδιος Ρωμαιοκαθολικὸς μεταφραστὴς καὶ σχολιαστὴς τῆς Φιλοκαλίας εἰς τὸ θέμα τῆς Ἡσυχαστικῆς Μεθόδου τῆς προσευχῆς, γράφει εἰς τὸν πρόλογον τῆς γαλλικῆς ἐκδόσεως τῆς Φιλοκαλίας τὰ ἑξῆς: «... Ἐπιβάλλεται ἡ Ἡσυχαστικὴ μέθοδος καθημερινῶς καὶ περισσότερον καὶ ἑλκύει τὴν προσοχὴν τῶν ψυχολόγων, τῶν ἱστορικῶν τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν θεολόγων». Κερδίζει τουτέστι τὴν ἐκτίμησιν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπιστημόνων, καὶ διὰ τοῦτο συγκινεῖται ὁ ἐπιστημονίζων καὶ κοινωνιολογῶν Χριστιανισμὸς τῆς Δύσεως καὶ οἱ ἀνυπόπτως ἐν Ἑλλάδι μετ' αὐτοῦ συνοδοιποροῦντες.

Περὶ αὐτοῦ ὅμως πρόκειται; Χρειάζεται ἡ ἐνίσχυσις τοῦ ψυχο-

λόγου, τοῦ ἱστορικοῦ ἢ τοῦ ἀπὸ καθέδρας ὀρθολογίζοντος θεολόγου διὰ νὰ ἀναγνωρισθῇ οὐσιαστικότης βιωμάτων ἀπὸ αἰώνων γνωστῶν, σεβαστῶν καὶ καθηγιασμένων;

Ἡ Φιλοκαλία, ἀκριβῶς ὡς μορφὴ συνοδικῆς, τρόπον τινά, κωδικοποιήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Μυστικῆς Θεολογίας, εἶναι ἡ ἀπόδειξις, ἡ πανηγυρικὴ καὶ ἀδιάψευστος, μιᾶς ἀκτινοβολίας μὴ ἐχούσης τὴν ἀνάγκην τῶν λύχνων διὰ νὰ τὴν ἐνισχύσουν. Διὰ τοῦτο ὁ Δυτικὸς σχολιαστὴς εἰς τὸ θέμα τῆς προσευχῆς ὑποπτεύεται ἀντιθέσεις μεταξὺ τῶν πατέρων, αἱ ὁποῖαι, ὑπὸ τὸ Ὀρθόδοξον πρίσμα, δὲν ὑφίσταντο ποτὲ καὶ οὐδέποτε τὰς ὑπεγράμμισαν ὁ Μακάριος Νοταρᾶς ἢ ὁ Νικόδημος Ἁγιορείτης. Ὁ Δυτικὸς σχολιαστὴς βλέπει, ὅτι ἡ προσευχή, ἥτις ἔχει ὡς πηγὴν τὴν καρδίαν, φέρει εἰς ἀντίθεσιν ἕνα ρεῦμα πνευματικὸν καὶ μοναστικὸν πρὸς τὸ ρεῦμα τοῦ δρῶντος καὶ κοινοβιακοῦ Χριστιανισμοῦ. Βλέπει ἰσχυρὰς ἀντιθέσεις μεταξὺ Εὐαγρίου Ποντικοῦ καὶ Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου. Βλέπει ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν τὸν Εὐάγριον καὶ τὸν Ἀντώνιον καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸν Βασίλειον, τὸν Παχώμιον καὶ βραδύτερον τὸν Θεόδωρον τὸν Στουδίτην.

Ἀλλὰ δὲν εὐσταθεῖ ἡ κριτικὴ αὕτη στάσις ἔναντι τοῦ προβλήματος τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Διότι, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀποχρώσεων αἱ ὁποῖαι ἐσημείωσαν καταπλήσσουσαν ποικιλίαν εἰς τὸ κεφάλαιον τῆς προσευχῆς καὶ εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς τὴν ἔκτασιν καὶ τὴν ποιότητα αὐτῆς τῆς προσευχῆς, παραμένει ἀναντίρρητον ὅτι ἡ προσευχή, ὡς μέσον ἐπικοινωνίας πρὸς τὸ Θεῖον καί, ἔτι περισσότερον, ὡς ἡ ὁδὸς ἡ προσεγγίζουσα τὸ πλάσμα πρὸς τὸν Πλάστην καὶ ἡ σκοποῦσα τὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Θείου, εὑρίσκει συμφώνους κατὰ βάσιν ὅλους τοὺς Πατέρας, καὶ βασικῶς δὲ συμφώνους ὅλας τὰς τάξεις τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι ἐσωτερικὴ καὶ πνευματικὴ καὶ ἐξωτερικεύεται διὰ τοῦ λόγου καὶ ὅτι καὶ αἱ καλαὶ πράξεις ἀποτελοῦν καὶ αὐταὶ προσευχήν, χωρὶς ἡ μία μορφὴ προσευχῆς νὰ καταργῇ τὴν ἄλλην ἢ νὰ κατακαλύπτῃ τὴν παράλληλον, εἶναι μία βασικὴ ἀρχή, τὴν ὁποίαν ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀποδέχονται ὅλοι οἱ Πατέρες, ὧν ὁ βίος καὶ τὸ ἔργον ἐδημιούργησαν τὴν Ὀρθόδοξον πνευματικὴν παράδοσιν.

Ὅταν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἡ πλέον αὐθεντικὴ ἔκφρασις τοῦ Ἡσυχασμοῦ, καὶ τὸν Ἄθωνα ἐγκατέλειψε καὶ μάχας ἔδωκε καὶ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Θεσσαλονίκης κατεστάθη, ἀποδεικνύει ὅτι ἐκεῖνο, ὅπερ διεκήρυξεν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅτι «προσευχῆς καιρὸς ἔστω ἅπας ὁ βίος», δὲν ἐντοπίζει τὸν Χριστιανὸν εἰς μόνην τὴν ἡσυχαστικὴν μέθοδον τῆς προσευχῆς, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ τὸν στρατεύει, ὁψέποτε τὸ καλεῖ ἡ ἀνάγκη, καὶ στρατηγὸν καὶ στρατιώτην τῆς πίστεως καὶ προσευχόμενον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ὅπως καὶ ἐν τῇ Ἡσυ-

χίᾳ. Τὰ περιεχόμενα ἐν τῇ Φιλοκαλίᾳ Πατερικὰ κείμενα ἐξαντλοῦν, ὑπὲρ οἱοδήποτε ἄλλο θέμα, τὸ θέμα τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς κατὰ τρόπον μὴ ἀφίνοντα κενὰ εἰς τὸν πιστὸν ἀναγνώστην, ὅστις ἐπιζητεῖ φωτισμὸν καὶ ἀλήθειαν, ὁδὸν καὶ ὁδηγόν.

Καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης ἐπαναλαμβάνομεν ὅ,τι καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ παρόντος ὑπεγραμμίσαμεν, ὅτι σκοπὸς τῶν Ἁγίων Μακαρίου καὶ Νικοδήμου ἦτο βεβαίως νὰ κωδικοποιήσουν τὰ πνευματικὰ ταῦτα τεκμήρια τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς φωτισμὸν καὶ στήριγμα τῶν ἀρνησικόσμων μοναχῶν, χωρὶς ὁ σκοπός των νὰ ἐντοπίζεται εἰς τούτους καὶ μόνους καὶ ν' ἀποκλείῃ τοὺς λοιποὺς πιστούς, οἵτινες θέλουν νὰ ζήσουν κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ σωθοῦν βιοῦντες ἐντὸς τοῦ κόσμου τῶν πολλῶν καὶ τῶν ἐπιγείων. Ἀπόδειξις τούτου εἶναι ἡ ἀπήχησις τὴν ὁποίαν ἔσχεν ἡ ἔκδοσις τῆς Φιλοκαλίας, ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἀρνησικόσμους μονάζοντας, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς κοινοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι διετήρησαν τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας καί, ἀναζητοῦντες πανταχόθεν τὴν ἀλήθειαν, εὗρον τὸ ζητούμενον φῶς εἰς τὰς σελίδας τῆς Φιλοκαλίας καὶ ἀφυπνισθέντες ᾐσθάνθησαν στερεουμένην καὶ γιγαντουμένην τὴν πίστιν καὶ τὴν συνακολουθοῦσαν ταύτην γαλήνην πνεύματος καὶ καρδίας.

Τὸ βιβλίον «Οἱ περιπέτειες ἑνὸς Προσκυνητοῦ», τὸ ὁποῖον ἔχει μεταφρασθῇ ἐκ τοῦ ρωσικοῦ εἰς πλείστας Εὐρωπαϊκὰς γλώσσας καὶ τὸ ὁποῖον πρό τινος ἐκυκλοφόρησεν ὁ ἡμέτερος Ἐκδοτικὸς Οἶκος κατὰ γλαφυρὰν μετάφρασιν τοῦ πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Καρανικόλα, δίδει, ὅσον τίποτε ἄλλο, τὸ μέτρον τῆς ἀπηχήσεως τὸ ὁποῖον ἔσχεν ἡ Φιλοκαλία ἐπὶ τῶν λαϊκῶν ἀνθρώπων, οἵτινες κατὰ τρόπον ἀνυπόκριτον ζητοῦν τὴν ἀλήθειαν.

Πολλοὶ σχολιασταὶ τῆς Φιλοκαλίας ὡμολόγησαν, ὅτι τὸ βιβλίον «Οἱ περιπέτειες ἑνὸς Προσκυνητοῦ» ἀπεκάλυψε τὴν Φιλοκαλίαν εἰς τὸ εὐρὺ κοινὸν τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτὸς ὁ περιπλανώμενος προσκυνητὴς ἐφώτισε μὲ τόσον ἔντονον φῶς τὴν Φιλοκαλίαν εἰς τὰς ἐξομολογήσεις του, ὥστε τὴν κατέστησε, κατὰ ξένην ὁμολογίαν, «τὸ Εὐαγγέλιον τῆς προσευχῆς τῆς ξενιζούσης καὶ ταυτοχρόνως οἰκείας, τῆς ἁπλῆς καὶ ἐγκαρδίου...». Αὐτὸς ἐπληροφόρησε τοὺς πολλούς, ὅτι ὁποιανδήποτε σελίδα τῆς Φιλοκαλίας καὶ ἂν ἀναγνώσῃς κατὰ τύχην, θὰ εὕρῃς ἐν αὐτῇ «τὸν λόγον ποὺ σᾠζει» καὶ θὰ ἔχῃς τὸ αἴσθημα, ὅτι ἡ Φιλοκαλία εἶναι μία καπνισμένη ὕαλος, ἡ ὁποία προφυλάσσει ἀπὸ τὴν ἐκτυφλωτικὴν ἀκτινοβολίαν τοῦ Ἡλίου. Καὶ ἀνεγνωρίσθη ὅτι ἡ Φιλοκαλία εἶναι ἡ ἠχὼ τῆς μεγαλυτέρας θρησκευτικῆς ἐμπειρίας.

*
* *

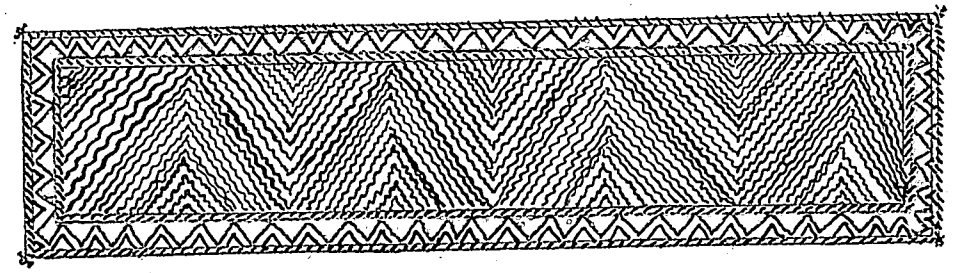
Ὁ ἡμέτερος Ἐκδοτικὸς Οἶκος προσφέρει εἰς τὸν Ὀρθόδοξον

Ἑλληνικὸν Λαὸν μίαν ἀρτίαν ἔκδοσιν τῆς Φιλοκαλίας, εἰς πέντε ἐπιμεμελημένους τόμους, εἰς ἐποχὴν κεκορεσμένην ἀπὸ τὰ ὀρθολογιστικὰ στοιχεῖα ἑνὸς ἀπίστου Οὐμανισμοῦ, ἐν πλήρει συνειδήσει ὅτι θέτει τὴν πνευματικὴν στάθμην τῶν συγχρόνων Χριστιανῶν εἰς μίαν ἄνευ προηγουμένου δοκιμασίαν. Καὶ πράττει τοῦτο ἐν γνώσει τοῦ ὅτι θὰ προκληθῇ ἀναστάτωσις εἰς τὰς ἤδη διαμορφουμένας ἀπὸ μακροῦ ἀντιλήψεις περὶ τῶν Ὀρθοδόξων αἰτημάτων, καθὼς καὶ εἰς τὰ περὶ ἀρετῆς κριτήρια. Ἀλλὰ «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». Διὰ τοῦτο ἔχομεν ἥσυχον τὴν συνείδησιν διὰ τὴν προσφορὰν ταύτην, ἡ ὁποία εὑρίσκεται μακρὰν πάσης ἐπαγγελματικῆς σκοπιμότητος. Ἡ Φιλοκαλία, ἐκφράζουσα τὴν πνευματικὴν λειτουργίαν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, κέκτηται τὸ προνόμιον ν' ἀποτελῇ συμπύκνωσιν καὶ ἀνακεφαλαίωσιν τῶν προσπαθειῶν διὰ τὴν προβολὴν καὶ διάδοσιν τῶν ἱερῶν Πατερικῶν κειμένων. Διότι, ἂν ὅλα τὰ ἱερὰ συγγράμματα τῶν θεοφόρων Πατέρων εἶναι ἅγια, ἀναμφιβόλως ἡ Φιλοκαλία ἀποτελεῖ τὸ Ἅγιον τῶν Ἁγίων.

Ἔχομεν δι' ἐλπίδος ὅτι τὸ ἱερὸν τοῦτο βιβλίον, κατὰ τὸν παρόντα αἰῶνα, κατὰ τὸν ὁποῖον τὸ Εὐαγγέλιον τῆς χάριτος, ἀπογυμνωθὲν τῆς διδασκαλίας περὶ τελειότητος, κατήντησεν εὔπλαστος ὕλη εἰς τὰς χεῖρας ἑκάστου, διαμορφουμένη κατὰ τὰς οἰκείας ἐπιθυμίας, θὰ χρησιμεύσῃ ὡς σάλπιγξ τῶν ὑψηλοτέρων καὶ τελειοτέρων ἐπαγγελιῶν τοῦ πνεύματος.

Ὅσον δὲ ἀφορᾷ εἰς τὴν ἔκδοσιν, αὕτη ἐγένετο βάσει τῶν δύο προηγουμένων, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀλλοιώσεως τῶν κειμένων, προστεθεισῶν μόνον παραπομπῶν εἰς τὴν Θείαν Γραφὴν πρὸς εὐχερῆ ἔλεγχον τῶν μνημονευομένων χωρίων. Τὸ ὅλον ἔργον, ὅπερ συνεκεντροῦτο εἰς δύο ὀγκώδεις τόμους, διῃρέσαμεν εἰς πέντε, διὰ νὰ καταστήσωμεν πλέον εὔχρηστον τὴν ἀνάγνωσιν. Ἐπιπροσθέτως δὲ ἐκαλλωπίσαμεν τὴν ἔκδοσιν δι' εἰκόνων τῶν Θεοφόρων Πατέρων, βυζαντινῆς τεχνοτροπίας, διὰ πλήθους κοσμημάτων καὶ διὰ διχρώμου ἐκτυπώσεως, οὕτως ὥστε καὶ ἡ διὰ τοῦ τύπου ἐμφάνισις τῆς Φιλοκαλίας νὰ εἶναι, κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατόν, ἀνάλογος πρὸς τὴν ὑψηλὴν στάθμην τῶν κειμένων.

Οἱ ἐκδόται.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ

Ἀπὸ τοῦ εὐσεβοῦς Ἐκδοτικοῦ Οἴκου τῶν Ἀδελφῶν Ἀλεξάνδρου καὶ Εὐαγγέλου Παπαδημητρίου, ἀποφασίσαντος ὅπως προβῇ εἰς τὴν ἔκδοσιν τῆς περιωνύμου «Φιλοκαλίας τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν», προὐτάθη μοι ἡ ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως. Καίτοι τὸ ἔργον ἐφαίνετό μοι ἀνώτερον τῶν δυνάμεών μου, δὲν ἠθέλησα ἐν τούτοις νἀρνήσωμαι τὴν προσφορὰν τῶν ἀσημάντων ὑπηρεσιῶν μου πρὸς ἐπανέκδοσιν τοῦ ἀθανάτου βιβλίου.

Περὶ τῆς ἀξίας τῆς «Φιλοκαλίας» οὐδὲν εἶνε ἀνάγκη ἵνα εἴπω. Τοῦτο δὲ οὐ μόνον διότι αὕτη (ἡ ἀξία) τυγχάνει γνωστὴ πᾶσι τοῖς περὶ τὰ ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξα Γράμματα ἀσχολουμένοις καὶ ἐκ τῶν διαυγῶν καὶ ἀστειρεύτων πηγῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Χριστιανικοῦ Στοχασμοῦ ἀντλοῦσι τὸ ἑαυτῶν ὕδωρ, τὸ τὴν δίψαν τῆς τε καρδίας καὶ διανοίας θαυμαστῶς καταστέλλον, ἀλλὰ καὶ διότι αὕτη ἐπαρκῶς ἐξαίρεται ἐν τῷ τῶν Ἐκδοτῶν Προλόγῳ. Ἀνάγκη μόνον ἵνα εἴπω τινὰ περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐργασίας μου πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ μελετητοῦ:

1) Εἶχον ἐνώπιόν μου τοῦτο μὲν τὴν ἔκδοσιν τῆς Ἐνετίας τοῦ 1782, τοῦτο δὲ τὴν ἔκδοσιν τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 1893. Ὁσάκις γραφή τις ἦτο διάφορος παρὰ τοῖς κειμένοις τούτοις, ἠκολούθουν τῇ κατὰ τὴν γνώμην μου ὀρθοτέρᾳ. Ὁσάκις δ' ἀμφότερα τὰ κείμενα συνεφώνουν, ἔν τινι ἀμφιβόλου ἀκριβείας γραφῇ, δὲν ἤλλασσον τὴν γραφὴν ταύτην, ἔστω καὶ ἂν τὸ ἐσφαλμένον αὐτῆς ἦτο προφανές. Διετήρουν αὐτὴν ὡς εἶχε καὶ προὔβαινον ἐν τῷ ὑπὸ τὸ κείμενον περισελίδῳ (δηλ. ἐν τῷ τόπῳ τῶν ὑποσημειώσεων) εἰς τὴν ὑπόδειξιν τῆς κατὰ τὴν γνώμην μου προσηκούσης γραφῆς. Ἄλλοτε τὴν διόρθωσιν ἐπετέλουν ἐν αὐτῷ τῷ κειμένῳ, μὴ παραλείπων ὅμως τὴν ἐν τῷ ὑπὸ τὸ κείμενον περισελίδῳ μνείαν τῆς ἐσφαλμένης γραφῆς τῶν παλαιῶν ἐκδόσεων.

2) Αἱ ἐν τοῖς πλαγίοις μέρεσι τοῦ περισελίδου σημειώσεις ἀνήκουσι πᾶσαι εἰς τὰς προηγουμένας ἐκδόσεις. Πᾶν ὅ,τι ἀνήκει εἰς ἐμέ, ἐτέθη ὑπὸ τὸ κείμενον, ἐν τῷ τόπῳ τῶν ὑποσημειώσεων.

3) Ἡ στίξις πᾶν ἄλλο ἦτο ἢ ὁμαλή. Ἠναγκάσθην ὅμως ἵνα, κατὰ μέγα μέρος, διατηρήσω ταύτην, ἐκ σεβασμοῦ πρὸς τὴν συνείδησιν τῶν ἁπλῶν ἐκείνων ἀδελφῶν, οἵτινες οὐδεμίαν ἀνέχονται ἐπέμβασιν εἰς τὰ κλασσικὰ ἱερὰ κείμενα. Ἀπήλλαξα μόνον τὸ κείμενον ἐκ τοῦ φόρτου τῶν κομμάτων (παντὸς

κ α ί, φερ᾽ εἰπεῖν, προηγεῖτο κόμμα) καὶ ἐνιαχοῦ ἐθέμην τελείας στιγμὰς ἢ ἐρωτηματικά, ὅπου ἡ ἀνάγκη αὐτῶν ἦτο προφανής.

4) Ὅσα κείμενα δὲν ἦσαν διηρημένα εἰς παραγράφους, ἔλαβον ἀρίθμησιν τῶν στίχων αὐτῶν κατὰ σελίδα. Τοῦτο ἐγένετο πρὸς διευκόλυνσιν τῶν εἰς τὸ κείμενον παραπομπῶν τῶν πινάκων ὀνομάτων καὶ πραγμάτων, οἵτινες θὰ τεθῶσιν ἐν τῷ τέλει τοῦ ὅλου ἔργου, δηλ. ἐν τῷ Ε΄ Τόμῳ. Τοὺς πίνακας τούτους καταρτίζει ὁ Ἀρχιμ. κ. Παντελεήμων Καρανικόλας, ἐμοῦ ἀδυνατοῦντος, λόγῳ ἀσθενείας, εἰς τὴν ἀνάληψιν καὶ τούτου τοῦ κόπου, ἅμα δὲ καὶ στερουμένου συναφοῦς πείρας.

5) Αἱ προηγούμεναι ἐκδόσεις οὐδεμίαν εἶχον παραπομπὴν εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν διὰ τὰ κατὰ χιλιάδας χρησιμοποιούμενα αὐτῆς χωρία. Ἐνόμισα ὅτι τοῦτο ἦτο σοβαρὰ ἔλλειψις καὶ ἠθέλησα ἵνα ἀναπληρώσω αὐτὴν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μου ὅπως ἡ νέα ἔκδοσις ἀποβῇ ὡς οἷόν τε ἀρτιωτάτη. Τὰς παραπομπὰς καταχωρίζω ἔνθα καὶ τὰς διορθώσεις, ἤτοι ἐν τῷ κάτω μέρει τοῦ περισελίδου. Παραπέμπω δ᾽ οὐ μόνον ὅταν ἀναφέρωνται χωρία, ἀλλὰ καὶ ὅταν γεγονότα ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἀναφέρωνται ἁπλαῖ φράσεις αὐτῆς, ἔστω καὶ ἂν ἡ περιοχὴ τῆς «Φιλοκαλίας», ἐν ᾗ εὑρίσκονται αὗται, ἔχῃ ἕτερον νόημα καὶ οὐχὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὴν τῆς Γραφῆς περιοχήν, ἐν ᾗ ἁπαντῶσιν αἱ φράσεις αὗται. Ἐνίοτε ἐν τῷ κειμένῳ μνημονεύονται, ὡς χωρία τῆς Γραφῆς, ῥητὰ μὴ ἀνήκοντα εἰς αὐτήν. Ἐν ταῖς περιπτώσεσι ταύταις, σπανίαις βεβαίως, δὲν ἀναγράφω παραπομπήν. Ὅταν τὰ χρησιμοποιούμενα χωρία τυγχάνωσι παρηλλαγμένα φραστικῶς, δὲν διορθῶ ταῦτα συμφώνως πρὸς τὴν ἀκρίβειαν τῆς Γραφῆς. Ἀρκοῦμαι ἁπλῶς εἰς τὴν ἀναγραφὴν τῆς παραπομπῆς.

Εἶνε αὐτονόητον, ὅτι δὲν θὰ συνέλαβον ἅπαντα ἀνεξαιρέτως τὰ ἐν τῇ «Φιλοκαλίᾳ» χωρία τῆς Γραφῆς. Συνέλαβον ὅσα ἠδυνήθην. Ὅτι τινὰ θὰ ἐξέφυγον, εἶνε ἀναμφισβήτητον. Ἡ σύλληψις ἁπάντων τῶν χωρίων (ὧν πλεῖστα, ἐνσωματούμενα ὅλως φυσικῶς καὶ ἀβιάστως ἐν τῷ κειμένῳ τῶν ἱερῶν συγγραφέων, οὐδόλως φαίνονται ξένα πρὸς αὐτὸ καὶ ἀλλαχόθεν, δηλ. ἐκ τῆς Γραφῆς, εἰλημμένα) ἀπῄτει τελειοτάτην ἐγκράτειαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν γνῶσιν αὐτῆς ἀπὸ μνήμης, ἣν ἐγκράτειαν καὶ γνῶσιν τοιαύτην δὲν ἰσχυρίζομαι ὅτι ἔχω. Πολλάκις δὲ τόσον μὲ εἵλκυε τὸ νόημα τοῦ κειμένου καὶ τόσον πᾶσαν τὴν προσοχήν μου ἀπερρόφει, ὥστε δὲν κατώρθουν νὰ συλλάβω χωρία τινά, ἐνίοτε καὶ ἐμφανῆ, εἰμὴ μόνον μετὰ πέντε ἢ ἓξ ἀναγνώσεις.

Διὰ πᾶσαν δὲ τοιαύτης ἢ ἑτέρας φύσεως παράλειψιν ἢ ἀτέλειαν αἰτοῦμαι τὴν συγγνώμην τῶν μελετητῶν. Πράττω τοῦτο, καίτοι εἶνε λίαν πιθανὸν ἡ αἴτησις αὕτη νὰ ἀποδειχθῇ περιττή, διότι πιστεύω, ὅτι τὰ ἐκπάγλου πνευματικοῦ κάλλους νοήματα τοῦ ἱεροῦ κειμένου θὰ καταθέλξωσι τοὺς μελετητὰς καὶ θὰ αἰχμαλωτίσωσι τὴν προσοχὴν αὐτῶν εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε οὐδ᾽ αἴσθησιν κἂν θὰ λάβωσι τῶν τῆς ἐμῆς ἐργασίας ἀτελειῶν καὶ ἐλλείψεων...

ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διάκονος

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΒΙΒΛΟΝ*

Θεός, ἡ μακαρία Φύσις, ἡ ὑπερτελὴς τελειότης, ἡ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ καλῶν Ποιητικὴ Ἀρχὴ ὑπεράγαθος καὶ ὑπέρκαλλος· ἐξ ἀιδίου προορίσας κατὰ τὴν θεαρχικὴν αὐτοῦ ἰδέαν θεῶσαι τὸν ἄνθρωπον, καὶ τοῦτον περὶ αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν ἑαυτῷ προηγουμένως θεὶς τὸν σκοπόν, ἐν χρόνῳ καθ᾽ ὃν ηὐδόκησε τοῦτον δημιουργεῖ. Καὶ παρὰ μὲν τῆς ὕλης τὸ σῶμα λαβών, παρ᾽ ἑαυτοῦ δὲ ψυχὴν ἐνθείς, οἷόν τινα κόσμον, μέγαν τῷ πλήθει τῶν δυνάμεων καὶ τῇ ὑπεροχῇ, ἐν τῷ μικρῷ ἵστησιν· ἐπόπτην τῆς αἰσθητῆς Κτίσεως καὶ μύστην τῆς νοουμένης, κατὰ τὸν πολὺν ἐν Θεολογίᾳ Γρηγόριον. Καὶ τί γὰρ ἄλλο, ἀλλ᾽ ἢ ἄγαλμα τῷ ὄντι καὶ εἰκόνα θεότευκτον πασῶν χαρίτων ἀνάπλεων; Εἶθ᾽ οὕτω, καὶ τὸν τῆς Ἐντολῆς νόμον αὐτῷ παρασχών, οἷόν τινα τοῦ Αὐτεξουσίου ἀπόπειραν, ὑποχωρῆσαι τούτῳ τοῦ λοιποῦ δεῖν ἔγνω καί, ὅ φησιν ὁ Σειράχ, ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ [1], κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ ἐλέσθαι τὸ παριστάμενον· καὶ ἔπαθλον ὥσπερ τῆς τηρηθείσης παρ᾽ αὐτοῦ ἐντολῆς, τὴν ἐνυπόστατον τῆς θεώσεως χάριν κομίσεσθαι Θεὸν γενόμενον, καὶ τῷ ἀκραιφνεστάτῳ φωτὶ εἰς αἰῶνας καταστραπτόμενον. Ἀλλὰ γάρ, ὦ τῆς πονηρᾶς τοῦ φθόνου ῥᾳδιουργίας! οὐκ ἤνεγκε ταῦτα εἰς ἔργον προβῆναι ὁ τῆς κακίας ἀρχῆθεν εἰσηγητής· φθόνον δὲ συλλαβὼν κατά τε τοῦ Πλάστου καὶ πλάσματος, ὡς ὁ Ἱερός φησι Μάξιμος· τοῦ μέν, ἵνα μὴ διάδηλος γένηται ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν πανύμνητος τῆς Ἀγαθότητος δύναμις θεουργοῦσα τὸν ἄνθρωπον· τοῦ δέ, ἵνα μὴ τῆς τοιαύτης ὑπερφυοῦς κατὰ θέωσιν δόξης φανείη μέτοχος· δόλῳ ὁ δόλιος τὸν δείλαιον κατασοφισάμενος ἄνθρωπον, χρηστολόγοις δῆθεν βουλαῖς παραβῆναι τὴν θεοποιὸν ἐντολὴν παρεσκεύασε. Καὶ τῆς θείας δόξης, φεῦ, τοῦτον ἀποχωρίσας, Ὀλυμπιονίκης τις εἶναι ὁ ἀντάρτης ἐδόκει καθ᾽ ἑαυτόν, ὡς δυνηθεὶς διακόψαι τῆς προαιωνίου βουλῆς τοῦ Θεοῦ τὴν ἐκπλήρωσιν.

Ἐπεὶ δὲ κατὰ τοὺς θείους φάναι χρησμούς, ἡ ἐπὶ θεώσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως γεγονυῖα βουλὴ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοί τε τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν [2], οἱ τῆς Προνοίας, δηλαδή, καὶ Κρίσεως λόγοι οἱ ἐπὶ τουτονὶ τείνοντες τὸν σκοπόν, κατά τε τὸν παρόντα κατά τε τὸν μέλλοντα αἰῶνα ἀμετατρέπτως βεβήκασι, κατὰ τὴν τοῦ Ἱεροῦ Μαξίμου ἀνάπτυξιν. Ηὐδόκησεν ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν διὰ σπλάγχνα ἐλέους αὐτὸς ὁ τοῦ Πατρὸς Θεαρχικώτατος Λό-

* Νικοδήμου Ἁγιορείτου. 1. Σοφ. Σειρ. ιε΄, 14. 2. Ψαλμ. 32, 11.

γος, ἀθετῆσαι μὲν τὰς βουλὰς τῶν Ἀρχόντων τοῦ σκότους, περᾶναι δὲ καὶ εἰς ἔργον προαγαγεῖν, ἣν προέθετο βουλὴν ἀρχαίαν τε καὶ ἀληθινήν. Καὶ τοίνυν, εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σαρκωθεὶς καὶ τὴν ἡμετέραν ὅλην προσλαβόμενος φύσιν καὶ θεώσας αὐτήν· εἶτα καὶ τὰς σωτηρίους καὶ θεουργοὺς αὐτοῦ ἐντολὰς ἡμῖν δωρησάμενος, καὶ τὴν τοῦ Παναγίου Πνεύματος αὐτοῦ τελείαν χάριν διὰ τοῦ Βαπτίσματος, οἱονεὶ σπέρμα θεῖον ἐγκατασπείρας ταῖς καρδίαις ἡμῶν, δέδωκεν ἡμῖν, κατὰ τὸν θεῖον Εὐαγγελιστήν, ἐξουσίαν, ὥστε, κατὰ τὰς ζωοποιοὺς αὐτοῦ ἐντολάς, καὶ τὰς πνευματικὰς μεθηλικιώσεις πολιτευομένους καὶ διὰ τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἄσβεστον τὴν ἐν ἡμῖν χάριν διατηρήσαντας, τελευταῖον καρποφορῆσαι καὶ τέκνα Θεοῦ δι᾽ αὐτῆς γενέσθαι [1] καὶ θεωθῆναι, καταντήσαντας εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ [2]. Τοῦτο γὰρ ἦν, ὡς ἐν κεφαλαίῳ, τὸ τέλος ἅπαν καὶ τὸ συμπέρασμα τῆς περὶ ἡμᾶς ὅλης τοῦ λόγου οἰκονομίας. Ἀλλ᾽ οἴμοι! καλὸν γὰρ ἐνταῦθα στενάξαι πικρόν, κατὰ τὸν Θεῖον Χρυσόστομον. Οἱ γὰρ τοσαύτης χάριτος ἀπολαύσαντες καὶ τηλικαύτης εὐγενείας ἀξιωθέντες, ὥστε τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ὑπὲρ Ἥλιον λάμπειν ἐν τῷ Βαπτίσματι καθαιρομένην τῷ Πνεύματι. Ἐπεὶ δὲ νήπιοι τὴν τοιαύτην εἰσδεχόμεθα θεοειδεστάτην λαμπρότητα· τοῦτο μέν, ὑπ᾽ ἀγνοίας, τὸ πλέον δὲ ὑπὸ τῆς τῶν βιοτικῶν φροντίδων σκοτομήνης ἐκτυφλωθέντες, ἐπὶ τοσοῦτον τὴν χάριν τοῖς πάθεσι συνεχώσαμεν, ὥστε κινδυνεύειν τελέως τὸ ἐν ἡμῖν ἀποσβῆναι τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα· καὶ τὰ ἴσα σχεδὸν τοῖς πρὸς τὸν Παῦλον ἀποκριναμένοις ἐκείνοις παθεῖν, τοῖς, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα Ἅγιον, εἰποῦσιν, ἐστὶν ἠκούσαμεν [3] καὶ γενέσθαι ἡμᾶς ἀληθῶς ὡς τὸ ἀπαρχῆς, κατὰ τὸν Προφήτην, ὅτε οὐκ ἦρχεν ἡ χάρις ἡμῶν. Φεῦ τῆς ἡμῶν ἀσθενείας! ὡς ἀπώλοιτο ἡ κακία, καὶ ἡ περὶ τὰ αἰσθητὰ ἡμῶν παρὰ τὸ δέον προσπάθεια. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι καὶ εἰ παρ᾽ ἑτέροις, τυχόν, ἐνεργουμένην τὴν χάριν ἀκούσαιμεν, φθονοῦντες διαβάλλομεν καὶ οὐδὲ εἰ ἔστιν ἐνέργεια χάριτος ἐν τῷ νῦν αἰῶνι πιστεύομεν. Τί οὖν ἐντεῦθεν; σοφίζει μὲν τὸ Πνεῦμα τοὺς θεοσόφους Πατέρας καὶ πρὸς τῇ καθόλου νήψει καὶ τῇ κατὰ πάντα προσοχῇ, καὶ φυλακῇ τοῦ νοὸς καὶ τρόπον αὐτοῖς ἀποκαλύπτει εἰς τὸ τὴν χάριν αὖθις εὑρεῖν, ὡς θαυμαστὸν ἀληθῶς καὶ ἐπιστημονικώτατον. Ὁ [4] δὲ ἦν τὸ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι [5] οὐχ ἁπλῶς, ἐν νοΐ, φημί, μόγον καὶ χείλεσι· (τοῦτο καὶ γὰρ ἅπασι κοινῶς τοῖς εὐσεβεῖν αἱρουμένοις προφανὲς καὶ τῷ τυχόντι ἐστὶν εὐχερές)· ἀλλ᾽ ὅλον τὸν νοῦν κατὰ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον ἐπιστρεψαμένους, ὃ καὶ θαυμαστόν, οὕτως ἔνδον καὶ ἐν αὐτῷ τῷ τῆς καρδίας βάθει τὸ τοῦ Κυρίου ἐπικαλεῖσθαι Πανάγιον ὄνομα καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὸ ἔλεος ἐκζητεῖν, αὐτοῖς καὶ μόνοις γυμνοῖς τοῖς τῆς προσευχῆς προσέχοντας ῥήμασι καὶ μηδὲν ἕτερον οὔτ᾽ ἔσωθεν, οὔτ᾽ ἔξωθεν τὸ σύνολον παραδεχομένους ἀσχημάτιστον ὅλως καὶ ἄχροον τηρεῖν τὴν διάνοιαν. Τὰς δὲ δὴ τῆς ἐργασίας ταύτης ἁφορμὰς καὶ τήν, ὡς ἂν εἴποι τις, ὕλην, ἐξ αὐτῆς ἔσχον τῆς τοῦ Κυρίου διδασκαλίας, ποτὲ μὲν λέγοντος· «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» [6]· ποτὲ δέ· «Ὑποκριτά, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος καὶ τότε τὸ ἐκτὸς αὐτῶν ἔσται καθαρόν» [7]. Ἅπερ, οὐκ αἰσθητῶς, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐννοεῖται ἀνθρώπου. Ἔκ τε τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Ἐφεσίους γράφοντος οὕτωσί· «Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡ-

1. Ἰωάνν. α′, 12. 2. Ἐφεσ. δ′, 13. 3. Πράξ. ιθ′, 2. 4. Γραπτέον μᾶλλον Ὃ
5. Α′ Θεσσ. ε′, 17. 6. Λουκ. ιζ′. 21. 7. Ματθ. κγ′, 26.

μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἵνα δῴη ὑμῖν δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ, εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν [1]. Τί ταύτης τῆς μαρτυρίας σαφέστερον γένοιτ᾽ ἄν; Καὶ ἀλλαχοῦ δέ· «ᾄδοντες, φησί, καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» [2]. Ἀκούεις; ἐν τῇ καρδίᾳ, φησίν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ Κορυφαῖος τοῦτο προσεμπεδοῖ· «ἕως οὗ, φάσκων, ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν» [3]. Τοῦτο δέ, ὡς ἀναγκαῖον παντὶ εὐσεβοῦντι καὶ ἐν μυρίαις ὅσαις ἄλλαις σελίσι τῆς Νέας Γραφῆς τὸ Πνεῦμα ἐκπαιδεύει τὸ Ἅγιον, ὡς ἔξεστι κατιδεῖν τοῖς ἐπεσκεμμένως ταύταις ἐγκύπτουσιν. Ὑπὸ τῆς τοιαύτης, καὶ γὰρ πνευματικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς ἐργασίας, μετὰ καὶ τῆς ἐφικτῆς τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἠθικῶν ἀρετῶν πράξεως, διὰ τῆς ἐκ τῆς τοῦ Παναγίου ὀνόματος ἐπικλήσεως ἐγγινομένης τῇ καρδίᾳ θέρμης καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν πνευματικῆς ἐνεργείας, τὰ μὲν πάθη καταναλίσκονται· «πῦρ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πῦρ καταναλίσκον τὴν μοχθηρίαν» [4]· ὅ τε νοῦς καὶ ἡ καρδία κατ᾽ ὀλίγον καθαίρονται, καὶ πρὸς ἑαυτὰ ἑνοῦνται. Κεκαθαρμένων δὲ τούτων καὶ πρὸς ἑαυτὰ ἡνωμένων, ἐντεῦθεν, αἱ σωτηριώδεις ἐντολαὶ εὐχερέστερον κατορθοῦνται· ἐντεῦθεν, οἱ καρποὶ τοῦ Πνεύματος ἐπανατέλλουσι τῇ ψυχῇ καὶ πᾶσα ἡ τῶν ἀγαθῶν σωρεία ἐπιδαψιλεύεται· καί, ἵνα συνελὼν εἴπω, ἐντεῦθεν, συντομωτέρως ἔξεστιν ἡμῖν ἐπαναδραμεῖν πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς δωρηθεῖσαν ἐν τῷ Βαπτίσματι τελείαν χάριν τοῦ Πνεύματος, ἐν ἡμῖν μὲν οὖσαν, ἀλλὰ δίκην τοῦ ἐν αἰθάλῃ σπινθῆρος συγκεχωσμένην τοῖς πάθεσι καί, τηλαυγῶς ἀναλάμψασαν αὐτήν, κατοπτεῦσαι καὶ φωτισθῆναι νοερῶς καὶ ἑπομένως τελειωθῆναι καὶ θεωθῆναι κατάλληλα. Τῆς γε μὴν ἐργασίας ταύτης οἱ πλείους μὲν τῶν Πατέρων σποράδην ἐν τοῖς ἑαυτῶν συγγράμμασι μνημονεύουσιν, ὡς πρὸς εἰδότας τὸν λόγον ποιούμενοι. Ἔνιοι δὲ τοῦτο προειδότες ἴσως, τὴν τῆς ἡμετέρας γενεᾶς περὶ ταύτην τὴν σωτηριώδη μελέτην, ἀγνωσίαν ὁμοῦ καὶ ἀμέλειαν· καὶ τὸν πρακτικὸν αὐτῆς τρόπον διά τινων φυσικῶν μεθόδων λεπτομερῶς ἑρμηνεύσαντες, καθάπερ τινὰ πατρικὴν κληρονομίαν ἡμῖν τοῖς ἑαυτῶν τέκνοις παραδοῦναι οὐκ ὤκνησαν. Οἳ καὶ πολυωνύμως ταύτην ἀποσεμνύνοντες καὶ ἀρχὴν πάσης ἄλλης θεοφιλοῦς ἐργασίας καὶ σωρείαν τῶν ἀγαθῶν καὶ ἀκραιφνέστατον γνώρισμα μετανοίας καὶ πρᾶξιν νοερὰν ἐπίβασιν οὖσαν ἀληθοῦς θεωρίας αὐτὴν προσειπόντες, ἅπαντας ἐπὶ τὸ ὀνησιφόρον τοῦ ἔργου προτρέπουσι. Θρηνῶ δὲ τὸ ἐντεῦθεν· καί μοι τὸ πάθος ἐπικόπτει τὸν λόγον. Τῶν γὰρ περὶ τῆς τοιαύτης τῷ ὄντι Καθαρτικῆς καὶ Φωτιστικῆς καὶ Τελειωτικῆς, κατὰ τὸν Ἀρεοπαγίτην εἰπεῖν, ἐργασίας φιλοσοφούντων βιβλίων, οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα, διὰ τὸ περὶ προσοχῆς καὶ νήψεως διεξιέναι, Νηπτικὰ τοῖς πολλοῖς ἀκούει· πάντων ὁμοῦ ὥσπερ ἀναγκαίων τινῶν μέσων τε καὶ ὀργάνων εἰς τὴν αὐτὴν τεινόντων ὑπόθεσιν καὶ σκοπὸν ἕνα ἐχόντων τὸ Θεουργῆσαι τὸν ἄνθρωπον· διά τε τὴν τοῦ χρόνου παλαιότητα, διά τε τὴν σπάνιν, δὸς δ᾽ εἰπεῖν καὶ τῷ μηδέποτε τύποις ἐκδοθῆναι, μονονουχὶ ἐκλελοιπότων· εἰ δὲ καί τινά που περιελέλειπτο, κἀκείνων σητοβρώτων ὄντων καὶ πάντῃ διεφθαρμένων καὶ ἴσα σχεδὸν τοῖς, εἰ μηδέποτ᾽ ἦσαν, μνημονευομένων. Προσθήσω δ᾽ ὅτι, ἐπεὶ καὶ οἱ πλείους τῶν ἡμετέρων ἀμελῶς διάκεινται καὶ περὶ μὲν τὰ πολλὰ τυρβαζόμενοι, τὰς σωματικὰς φημι καὶ πρακτικὰς τῶν ἀρετῶν· ἤ, ἀληθέστερον εἰπεῖν, περὶ μόνα τὰ τῶν ἀρετῶν ἐργαλεῖα, ἐν αὐτοῖς τὸν ἅπαντα κατατρίβουσι βίον· τοῦ δὲ ἑνός, τῆς φυλακῆς δηλαδὴ τοῦ νοὸς καὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἀνεπιστημόνως γε λίαν ὀλιγωροῦσι· κιν-

1. Ἐφεσ. γ′, 14 - 17. 2. Ἐφεσ. ε′, 19. 3. Β′ Πέτρ. α′, 19. 4. Δευτ. δ′, 24.

δυνεύει τὴν τοιαύτην σύντομον καὶ γλυκυτάτην ἐργασίαν τέλεον ἐκλιπεῖν· ἀμαυρωθῆναί τε ἐντεῦθεν καὶ ἀποσβεσθῆναι τὴν χάριν· σὺν ταύτῃ δὲ καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἡμῶν ἕνωσιν καὶ θεουργίαν διαπεσεῖν. (Ὅπερ ἦν τό, ὡς εἴρηται, προηγούμενον ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ κατ᾽ εὐδοκίαν θέλημα τοῦ Θεοῦ. Πρὸς ὃ δή, ὡς εἰς σκοπιμώτατον τέλος ἀφορῶσιν, ἥ τε πρὸς τὸ εἶναι δημιουργία καὶ ἡ πρὸς τὸ εὖ εἶναι καὶ ἀεὶ εὖ εἶναι περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ Λόγου οἰκονομία καὶ ἁπλῶς ὅσα γε ἐν τῇ Παλαιᾷ καὶ ὅσα ἐν τῇ Καινῇ θεοπρεπῶς διαπέπρακται.)

Ὅπου γὰρ πρότερον πολλοὶ καὶ τῶν κατὰ Κόσμον ὄντες καὶ Βασιλεῖς αὐτοὶ καὶ ἐν Βασιλείοις διατρίβοντες καὶ μυρίαις ὅσαις φροντίσι καὶ μερίμναις βιοτικαῖς ὁσημέραι κατατεινόμενοι, ἓν καὶ καθ᾽ αὑτὸ ἔργον εἶχον, τὸ ἀδιαλείπτως ἐν καρδίᾳ προσεύχεσθαι, ὡς πολλοὺς ἐν ταῖς ἱστορίαις εὑρίσκομεν· νῦν ἐξ ἀμελείας τε καὶ ἀγνωσίας, οὐ μόνον παρὰ τοῖς ἐν κόσμῳ οὖσιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς μοναχοῖς αὐτοῖς καὶ ἡσύχως μονάζουσι, σπανιώτατον ἐστίν, ὦ τῆς ζημίας! καὶ πάνυ δυσεύρετον. Οὕτινος καὶ στερούμενοι, καίτοι κατὰ τὸ δυνατὸν ἀγωνιζόμενοι ἕκαστος καὶ τοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς ὑπομένοντες πόνους, οὐδένα ὅμως καρπὸν ἀποδρέπονται· ὅτι τῆς ἀδιαλείπτου τοῦ Κυρίου μνήμης καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς τικτομένης καρδίας τε καὶ νοὸς ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καθαρότητος χωρίς, καρποφορῆσαι ἀδύνατον· «χωρίς, γάρ φησιν, ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Καὶ πάλιν· «ὁ μένων ἐν ἐμοί, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν» [1].

Ἐντεῦθεν δὴ καὶ τεκμαίρομαι μὴ ἄλλην εἶναι τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν οὕτως ἐξέλιπον οἱ ἁγιότητι διαπρέποντες καὶ ζῶντες ἔτι καὶ μετὰ θάνατον καὶ οὕτως ὀλίγοι εἰσὶν οἱ σῳζόμενοι [2] ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰ μὴ ταύτην, ὅτι δηλαδή, τούτου τοῦ πρὸς θέωσιν ἀνάγοντος ἔργου παρημελήσαμεν· δίχα δὲ τοῦ θεωθῆναι τὸν νοῦν, ἔφη τις, οὐχ ὅπως ἁγιάσαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἐνδέχεται· ὃ καὶ μόνῃ ἀκοῇ φρικωδέστατον, ταὐτὸν γάρ ἐστι σωθῆναι καὶ θεωθῆναι κατὰ τὴν τῶν θεοσόφων ἐκφαντορίαν. Τὸ δὲ πλέον καὶ κυριώτερον, ὅτι καὶ τῶν εἰς τοῦτο χειραγωγούντων βιβλίων στερούμεθα. Τούτων δὲ χωρίς, τοῦ τέλους ἐπιτυχεῖν, τῶν ἀδυνάτων ἐστίν.

Ἀλλ᾽ ἰδοὺ ὁ πάντα καλὸς κἀγαθός, ὁ τῷ ὄντι φιλόχριστος Κύριος Ἰωάννης Μαυρογορδάτος· ὁ μηδενὶ τῶν ἁπάντων τῶν πρωτείων παραχωρῶν, ὅσα γε εἰς ἐλευθεριότητος ἥκει λόγον, φιλοπτωχίας τε καὶ φιλοξενίας καὶ τῆς ἄλλης χορείας τῶν ἀρετῶν· ὁ τῷ ἐνθέῳ ζήλῳ ὑπὲρ τῆς τοῦ κοινοῦ ὠφελείας διαπαντὸς πυρπολούμενος.

Οὗτος δὴ οὗτος παρὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ χάριτος, τοῦ πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ θεωθῆναι ἐθέλοντος [3] ἐμπνευσθείς, εἰς χαρὰν μεταβάλλει τὸν θρῆνον, λύων τὸ ἄπορον. Εἰς τὸ Κοινὸν γὰρ προτιθεὶς τὸ τῆς θεώσεως Μέσον, ὁλοψύχως, καὶ ἵν᾽ οὕτως εἴπω, χερσί τε ποσί τε συντρέχει καὶ τρόπῳ παντὶ συνεργεῖ ἐν τῷ μέρει τούτῳ τῇ, ὡς εἴρηται, προαιωνίῳ βουλῇ τοῦ Θεοῦ. Βαβαὶ τῆς δόξης! εὖγε τῶν μεγαλείων! Ἰδοὺ γὰρ τὰ ποτὲ μηδέποτε ἐν τοῖς ἀνωτέρω χρόνοις ἐκδοθέντα· ἰδοὺ τὰ ἐν παραβύστῳ καὶ σκότῳ καὶ γωνίᾳ που κείμενα ἀκλεῆ καὶ σητόβρωτα καὶ τῇδε κἀκεῖσε παρερριμμένα τε καὶ διεσπαρμένα· ἰδοὺ τὰ πρὸς τὴν καθαρότητα καρδίας καὶ νῆψιν νοὸς καὶ ἀνάκλησιν τῆς ἐν ἡμῖν χάριτος, πρόσθες δὲ καὶ θεώσεως, ἐπιστημονικῶς χειραγωγοῦντα, εἰς ἓν συναγαγὼν καὶ δαπάνης οὐδόλως φεισάμενος, ἐπὶ τὸ [4] μέγα καὶ περιφανὲς φῶς τῆς Τυπογραφίας ἐκδίδωσιν. (Ἔδει γάρ, ἔδει τὰ περὶ φωτισμοῦ θείου διαγορεύοντα, καὶ φωτὸς τοῦ κατὰ τύπον ἀξιωθῆναι.) Καὶ διὰ ταύτης, ἁπαλ-

1. Ἰωάνν. ιε′, 5. 2. Πρβλ. Λουκ. ιγ′, 23. 3. Α′ Τιμ. β′, 4.
4. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ τῷ.

λάττει μὲν τοὺς εἰδότας τῶν περὶ τὴν ἀντιγραφὴν πόνων, διεγείρει δὲ ἐνταὐτῷ καὶ τοὺς μὴ εἰδότας ἐπὶ τὸν τῆς κτήσεως, εἴπω δ᾽ ὅτι καὶ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν πράξεως, ἔρωτα. Καὶ ἔχεις τοιγαροῦν, ὦ φίλτατε Ἀναγνῶστα, διὰ τοῦ πάντ᾽ ἀρίστου Κυρίου Ἰωάννου, ἄπονον τοῦ λοιποῦ καὶ εὐπόριστον, τὴν παροῦσαν πνευματικὴν Βίβλον. Βίβλον, τὸ τῆς νήψεως ταμιεῖον· τὸ τοῦ νοὸς φυλακτήριον· τὸ μυστικὸν διδασκαλεῖον τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Βίβλον, τῆς πρακτικῆς τὴν ἐξαίρετον ὑποτύπωσιν· τῆς θεωρίας τὴν ἀπλανῆ ὁδηγίαν· τὸν τῶν Πατέρων Παράδεισον· τῶν ἀρετῶν τὴν χρυσῆν σειράν. Βίβλον, τὸ πυκνὸν τοῦ Ἰησοῦ ἀδολέσχημα, τὴν ἀνακλητικὴν τῆς χάριτος σάλπιγγα καί, συνελόντα φάναι, αὐτὸ δὴ αὐτὸ τὸ τῆς θεώσεως ὄργανον, χρῆμα εἴπέρ τι ἄλλο μυριοπόθητον, καὶ πρὸ πολλῶν ἐτῶν μελετώμενον μὲν καὶ ζητούμενον, ἀλλ᾽ οὐχ εὑρισκόμενον. Διὰ τοῦτο ἄρα καὶ χρέος ἄφυκτον ἐπικείμενόν σοι ἂν εἴη καὶ παντὶ λόγῳ δικαίου ἐποφειλόμενον, ὑπὲρ τοῦ Εὐεργέτου καὶ τῶν συνεργῶν, εὐχαῖς ἐκτενέσι τὸ Θεῖον καθικετεύειν, ὅπως ἂν καὶ αὐτοὶ τοῦ ἴσου μέτρου τῆς θεώσεως ἐπιτύχωσι καί, ὡς εἰς τοῦτο κοπιάσαντες, πρῶτοι καὶ τῶν καρπῶν ἀπολαύωσιν.

Ἀλλ᾽ ἐνταῦθα τοῦ λόγου γενομένοις ὑποκρούσειεν ἄν τις ἴσως, μὴ θεμιτόν, εἶναι φάσκων, ἔστιν ἅττα τῶν ἐν τῇ Βίβλῳ δημοσιεύειν ταῖς τῶν πολλῶν ἀκοαῖς ὡς ξενήκουστα· ὅτι, φησί, καὶ κίνδυνός τις ἐκ τούτων παρακολουθεῖ. Πρὸς ὃν δῆτα συντόμως ἀνθυποκρούομεν· ὅτι οὐδὲ ἡμεῖς, ὦ φίλ᾽ ἑταῖρε, οἰκείοις λογισμοῖς στοιχοῦντες ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἐγχείρησιν ἤλθομεν, παραδείγμασι δὲ μᾶλλον χρησάμενοι, ἔνθα μὲν τῆς ἱερᾶς Γραφῆς ἀδιορίστως ἅπασι τοῖς εὐσεβέσιν ἐντελλομένης ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι [1], καὶ πρὸ ὀφθαλμῶν διαπαντὸς ἔχειν τὸν Κύριον· ἀσεβὲς δὲ τὸ λέγειν κεκωλυμένον τι, ἢ ἀδύνατον ἔχειν τὰ τοῦ Πνεύματος παραγγέλματα, κατὰ τὸν μέγαν Βασίλειον· ἔνθα δέ, καὶ τῆς τῶν Πατέρων ἐγγράφου παραδόσεως· ὁ γὰρ Θεολόγος Γρηγόριος ἅπασι κοινῶς τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν λαοῖς ὑποτίθεται, μνημονεύειν τοῦ Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνεῖν. Ὅ τε Θεῖος Χρυσόστομος τρεῖς ὅλους λόγους ἐκτίθεται περὶ τῆς ἀδιαλείπτου καὶ νοερᾶς προσευχῆς, καὶ μυριαχοῦ δὲ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ λόγων ἅπαντας κοινῶς ἐπὶ τῷ διαπαντὸς προσεύχεσθαι παραινεῖ. Καὶ ὁ θαυμαστὸς δ᾽ ἐκεῖνος Σιναΐτης Γρηγόριος διαφόρους πόλεις περιερχόμενος τὴν τοιαύτην σωτήριον ἐργασίαν ἐδίδασκεν. Ἀλλὰ γὰρ καὶ Θεὸς αὐτὸς διὰ θαυματουργίας ἄνωθεν Ἀγγελον ἀποστείλας, τὴν τοιαύτην ἀλήθειαν ἐπεσφράγισεν, ἐπιστομίσας τὸν ἀντιλέγοντα μοναχόν, ὡς ἐν τῷ τέλει τῆς παρούσης Βίβλου ὁρᾶται. Καὶ τί δεῖ μοι πρὸς τοῦτο λόγων; ὅπου γε αὐτοὶ οἱ κατὰ κόσμον ὄντες, καὶ ἐν βασιλείοις διατρίβοντες, ἔργον ἀδιάκοπον, ὡς εἴπομεν, τὴν τοιαύτην μελέτην ἔχοντες, πραγματικῶς ἐπικυροῦσι τὸν λόγον, καὶ ἱκανοὶ παρ᾽ ἑαυτῶν ἐπιστομίσαι τοὺς ἀντιλέγοντας. Εἰ δὲ καί τινες ἔσθ᾽ ὅτε μικρόν τι παρετράπησαν, τί θαυμαστόν; ἐξ οἰήσεως ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦτο πεπόνθασι, κατὰ τὸν Σιναΐτην Γρηγόριον. Ἐγὼ δ᾽ οἶμαι τὸ μάλιστα, καὶ κυρίως τῆς παρατροπῆς ταύτης αἴτιον τοῦτο εἶναι, τὸ μὴ ἀκριβῶς κατὰ πάντα στοιχεῖν τῇ περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης τῶν Πατέρων διδασκαλίᾳ· οὐ παρὰ τὴν ἐργασίαν αὐτήν· ἄπαγε. Ἁγία γὰρ αὕτη, καὶ δι᾽ αὐτῆς μᾶλλον πλάνης ἁπάσης ἀπαλλαγῆναι δεόμεθα· ἐπεὶ καὶ ἡ κατὰ νόμον τοῦ Θεοῦ ἐντολή, ἡ εἰς ζωὴν ὁδηγοῦσα, εὑρέθη, φησὶν ὁ Παῦλος, τισὶν εἰς θάνατον· ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦτο γέγονε· πῶς γάρ; ἁγίας τε οὔσης ταύτης καὶ δικαίας καὶ ἀληθοῦς; [2] διὰ δὲ τὴν μοχθηρίαν τῶν πεπραμένων ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν· τί οὖν διὰ τοῦτο; καταγνωστέον μὲν τῆς θείας ἐντολῆς

1. Α′ Θεσσ. ε′, 17. 2. Ῥωμ. ζ′. 12.

διὰ τὴν τινῶν ἁμαρτίαν ; ὀλιγωρητέον δὲ καὶ τῆς τοιαύτης σωτηριώδους ἐργασίας διὰ τήν τινων παρατροπήν ; οὐδαμῶς· οὔτ᾽ ἐκείνης, οὔτε μὴν ταύτης· θαρροῦντας δὲ μᾶλλον τῷ εἰπόντι, ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια [1], μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πενθικῆς διαθέσεως ἐγχειρητέον τῷ ἔργῳ· τῷ γὰρ οἰήσεως καὶ ἀνθρωπαρεσκείας ἀπηλλαγμένῳ, κἂν πᾶσα ἡ πονηρὰ τῶν δαιμόνων φάλαγξ κατ᾽ αὐτοῦ συρραγῇ, οὐδὲ προσεγγίσαι δυνήσεται, κατὰ τὴν τῶν Πατέρων διδασκαλίαν. Τούτων οὕτως ἐχόντων, καὶ τῆς Βίβλου παντα-χόθεν, ἐξ ὧν εἴρηται, τὸ ἀνεπίληπτον πάντῃ πάντως προβαλλομένης, ἐπικαιρότατον ἂν εἴη λοιπὸν τὸ δειπνοκλητικὸν ἐκεῖνο τῆς Σοφίας [2] εἰς χεῖρας ἀναλαβεῖν, μετὰ ὑψηλοῦ τοῦ κηρύγματος ἐπὶ τὴν τῆς Βίβλου ταύτης πνευματικὴν ἑστιατορίαν συγκαλέσαι τοὺς ἅπαντας· ὅσοι μὴ περὶ τὰ θεῖα μισόδειπνοι, μηδὲ κατὰ τοὺς ἐν Εὐαγγελίοις ἐκείνους, ἀγροὺς καὶ βόας καὶ γυναῖκας προφασιολογούμενοι [3]· ἔλθετε τοίνυν, ἔλθετε· φάγετε τὸν ἐν αὐτῇ γνωστικὸν τῆς σοφίας ἄρτον, καὶ πίετε οἶνον τὸν εὐφραίνοντα μὲν νοητῶς τὴν καρδίαν, ἐξιστῶντα δὲ πάντων αἰσθητῶν ὁμοῦ τε καὶ νοητῶν διὰ τὴν κατ᾽ ἔκστασιν θέωσιν, καὶ μεθύσθητε μέθην τῷ ὄντι νηφάλιον. Ἔλθετε πάντες ὅσοι κλήσεως ὀρθοδόξου τυγχάνετε μέτοχοι, συνάμα Λαϊκοί τε καὶ Μοναχοί, οἱ τὴν ἐντὸς ὑμῶν οὖσαν τοῦ Θεοῦ βασιλείαν [4] καὶ τὸν ἐν τῷ ἀγρῷ τῆς καρδίας κεκρυμμένον εὑρηκέναι σπουδάζοντες θησαυρόν [5]· ὅς ἐστιν ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς Χριστός· ἵν᾽ ὅπως, τῆς περὶ τὰ κάτω αἰχμαλωσίας, καὶ τῆς περιφορᾶς τοῦ νοὸς ὑμῶν ἐλευθερωθέντος, καὶ τῆς καρδίας τῶν παθῶν καθαρθείσης, διὰ τῆς ἀδιαλείπτου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ φοβερᾶς ἐπικλήσεως, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν ἀρετῶν, τῶν ἐν τῇ παρούσῃ Βίβλῳ διδασκομένων, ἑνωθείητε μὲν πρὸς ἑαυτούς, δι᾽ ἑαυτῶν δὲ καὶ πρὸς Θεόν, κατὰ τὴν πρὸς τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου παράκλησιν, ἵνα ὦσι, λέγοντος, ἕν, ὡς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν [6]· καὶ οὕτως αὐτῷ ἡνωμένοι καὶ ὅλως ἠλλοιωμένοι τῇ κατοχῇ καὶ ἐκστάσει τοῦ Θείου ἔρωτος δαψιλέστατα θεωθείητε, ἐν αἰσθήσει νοερᾷ καὶ ἀδιστάκτῳ πληροφορίᾳ καὶ πρὸς τὸν πρῶτον σκοπὸν τοῦ Θεοῦ ἐπανέλθοιτε, δοξάζοντες Πατέρα, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα Ἅγιον, τὴν μίαν Θεαρχικωτάτην Θεότητα. Ἧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

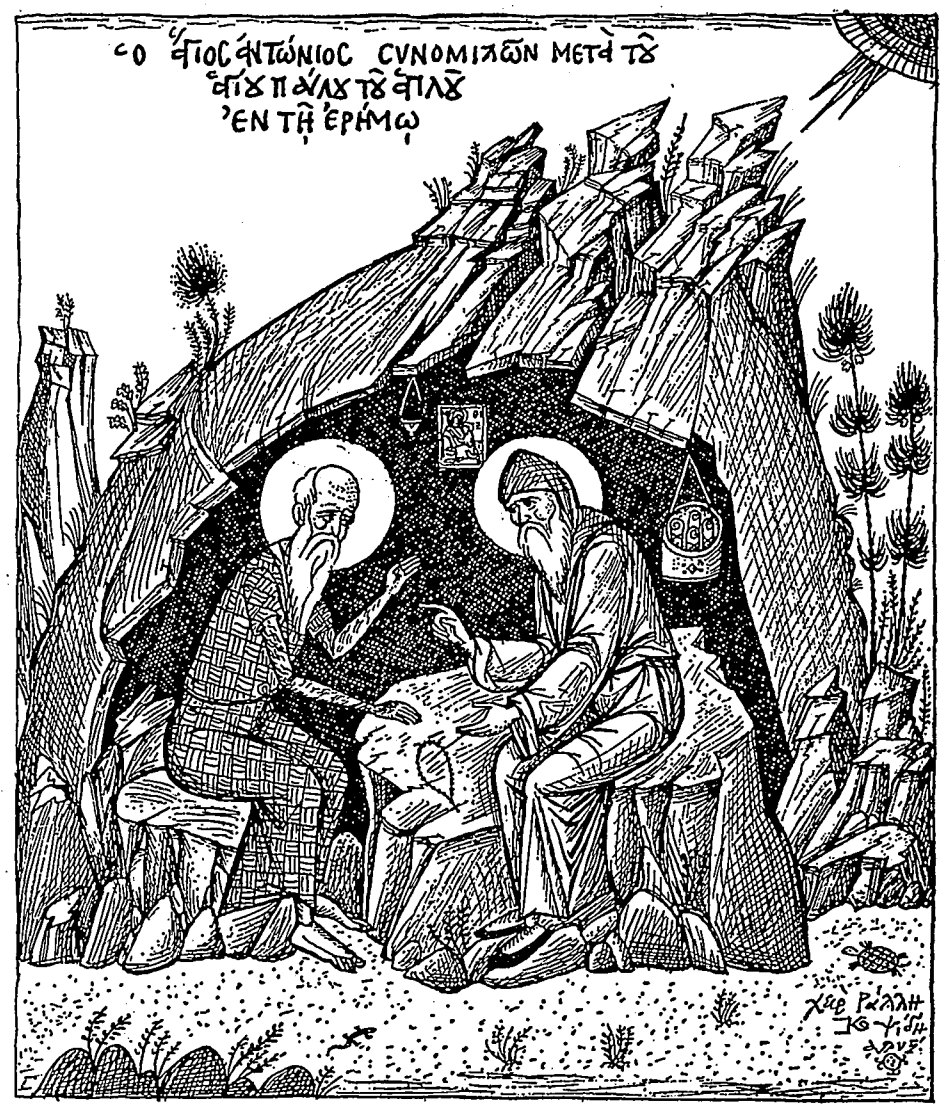
Ἀμήν.

1. Ἰωάνν. ιδ′, 6. 2. Παροιμ. θ′, 1-6 3. Λουκ. ιδ′, 18-20. 4. Λουκ. ιζ′, 21.
5. Ματθ. ιγ′, 44. 6. Ἰωάνν. ιζ′, 11.

Σὺ δὲ ὄρθριζε πρὸς Κύριον Παντοκράτορα δεόμενος. Εἰ καθαρὸς εἶ καὶ ἀληθινός, δεήσεως ἐπακούσεταί σου, ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης.

ΙΩΒ η′, 5

Οἱ γινώσκοντες τὸν Θεόν, πληροῦνται πάσης ἀγαθῆς εὐνοίας καὶ τῶν οὐρανίων ἐπιθυμοῦντες, τῶν βιοτικῶν καταφρονοῦσιν· οἱ δὲ τοιοῦτοι, οὔτε πολλοῖς ἀρέσκουσιν, οὔτε πολλοῖς ἀρέσκονται.

Βίος σύντομος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου,

ἡ μνήμη ἐν μηνὶ Ἰανουαρίῳ ιζ΄.

Ἀντώνιος ὁ μέγας Πατὴρ ἡμῶν, ὁ τοῦ χοροῦ τῶν ἀσκητῶν κορυφαῖος, ἤκμασε μὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, περίπου τὸ τριακοσιοστὸν τριακοστὸν ἔτος ἀπὸ Θεογονίας· σύγχρονος δὲ τῷ Μεγάλῳ Ἀθανασίῳ ἐγένετο, τῷ καὶ τὸν βίον αὐτοῦ κατὰ πλάτος συγγραψαμένῳ. Εἰς ἀκρότατον δὲ ἀρετῆς καὶ ἀπαθείας ἐληλακώς· καίτοι ἰδιώτης καὶ ἀγράμματος, διδάσκαλον ἄνωθεν ἔσχε τὴν τοὺς ἁλιεῖς καὶ νηπίους συνετίζουσαν σοφίαν τοῦ Πνεύματος· παρ' ἧς καὶ τὸν νοῦν ἐλλαμπόμενος πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας ἱερὰς καὶ πνευματικὰς ὑποθήκας διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνηκούσας εἰσηγήσατο καὶ σοφωτάτας ἀποκρίσεις, πρὸς τοὺς ἐπερωτῶντας, ψυχικῆς ὠφελείας μεστὰς ἀπεκρίνατο· ὡς πολλαχοῦ τῶν Γεροντικῶν καθορῶνται. Πρὸς δὴ ταύταις καὶ τὰ τῇ παρούσῃ ἐμφερόμενα Βίβλῳ ἑκατὸν ἑβδομήκοντα κεφάλαια, ὁ ἀοίδιμος ἡμῖν καταλέλοιπεν. Ὅτι δὲ γνήσιος γόνος ταῦτα τῆς Θεοειδοῦς ἐκείνου διανοίας, πρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ ὁ ἐκ Δαμασκοῦ Ὁσιομάρτυς Πέτρος ἐπικυροῖ· ἀλλὰ ἂν καὶ αὐτὴ ἡ ὑφὴ τῆς φράσεως πᾶσαν ἐξαίρει ἀμφιβολίας λαβὴν καὶ μονογουχὶ φωνὴν ἀφίησι τοῖς περιέργως διεξιοῦσι, σύγχρονα εἶναι τῆς ἀρχαιότητος ἐκείνης τῆς ἱερᾶς.

Οὐ θαυμαστὸν οὖν, εἰ πρὸς τὸ ἁπλούστερον τῆς Ὁμιλίας καὶ ἀρχαιότροπον καὶ ἠμελημένον τὰ τῆς λέξεως ἀπονένευκεν· ἀλλ' ἐκεῖνο θαυμαστόν, εἰ διὰ τοσαύτης ἁπλότητος τηλικαύτη σωτηρία καὶ ὠφέλεια τοῖς ἀναγινώσκουσι προσγίνεται. Ὅσον ἐν αὐτοῖς ἐνακμάζει τὸ πεῖθον· ὅσον δ' αὐτοῖς ἀποστάζει τὸ ἡδύνον· καὶ ὅλως ὅσον ἐναπομβρύει τὸ χρηστὸν ἦθος καὶ τῆς Εὐαγγελικῆς πολιτείας τὸ ἀκριβές· εἴσονται δὲ πάντως τὴν ἡδονήν, οἱ τοῦ μέλιτος τούτου κατὰ τὸν νοητὸν φάρυγγα τῆς διανοίας γευσόμενοι.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣ ΡΟ'

Ι ΑΝΘΡΩΠΟΙ λογικοὶ καταχρηστικῶς λέγονται· οὐκ εἰσὶ δὲ λογικοί, οἱ τοὺς λόγους καὶ τὰ βιβλία τῶν πάλαι σοφῶν ἐκμαθόντες· ἀλλ' οἱ λογικὴν ἔχοντες ψυχὴν καὶ δυνάμενοι διακρίνειν, τί μὲν ἐστι τὸ καλόν, ποῖον δὲ ἐστι τὸ κακόν· καὶ τὰ μὲν πονηρὰ καὶ ψυχοβλαβῆ φεύγοντες, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ σπουδαίως διὰ μελέτης ἔχοντες· καὶ ταῦτα πράττοντες μετὰ πολλῆς τῆς πρὸς τὸν Θεὸν εὐχαριστίας· οὗτοι μόνοι λογικοὶ ἄνθρωποι κατὰ ἀλήθειαν ὀφείλουσι λέγεσθαι.

β'. Ὁ τῇ ἀληθείᾳ λογικὸς ἄνθρωπος, μίαν ἔχει σπουδήν, τὸ πείθεσθαι καὶ ἀρέσκειν τῷ Θεῷ τῶν ὅλων· καὶ εἰς τοῦτο καὶ μόνον παιδεύεσθαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ὅπως εὐαρεστήσῃ τῷ Θεῷ, εὐχαριστῶν τῇ τοιαύτῃ καὶ τοσαύτῃ αὐτοῦ προνοίᾳ καὶ διοικήσει τῶν ὅλων, κἂν ὁποίᾳ ἐν τύχῃ κατὰ τὸν βίον. Ἄτοπον γάρ, τοῖς μὲν ἰατροῖς καὶ πικρὰ καὶ οὐκ ἀρέσκοντα ἡμῖν παρέχουσι φάρμακα, εὐχαριστεῖν ὑπὲρ τῆς ὑγείας τοῦ σώματος· τῷ δὲ Θεῷ ὑπὲρ τῶν δοκούντων ἡμῖν δυσχερῶν ἀχαριστεῖν καὶ μὴ γινώσκειν, ὅτι πάντα δεόντως καὶ εἰς τὸ συμφέρον ἡμῖν καὶ * πρόνοιαν αὐτοῦ γίνεται· ἡ γὰρ γνῶσις καὶ ἡ πίστις ἡ πρὸς τὸν Θεόν, σωτηρία καὶ τελειότης ἐστὶ τῆς ψυχῆς.

γ'. Τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὴν ἀνεξικακίαν καὶ τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν καρτερίαν καὶ τὴν ὑπομονὴν καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, μεγίστας καὶ ἐναρέτους δυνάμεις εἰλήφαμεν παρὰ τοῦ Θεοῦ· ἀντιτεταγμένας καὶ ἀνθισταμένας καὶ βοηθούσας πρὸς τὰ ἐκεῖθεν δυσχερῆ· ἃς τινας δυνάμεις ἐὰν γυμνάζωμεν καὶ πρὸς χεῖρας ἔχωμεν, οὐδὲν ἔτι χαλεπὸν ἢ ὀδυνηρόν ἢ ἀφόρητον ὑπολαμβάνομεν ἡμῖν γίνεσθαι· λογιζόμενοι, ὅτι πάντα ἀνθρώπινά ἐστι καὶ νικῶνται ὑπὸ τῶν ἐν ἡμῖν ἀρετῶν. Τοῦτο οὐκ ἐνθυμοῦνται οἱ ἀνόητοι τὴν ψυχήν· οὐδὲ γὰρ λογίζονται, ὅτι πάντα καλῶς καὶ δεόντως γίνεται εἰς τὸ συμφέρον ἡμῖν, ἵνα διαλάμψωσιν αἱ ἀρεταὶ καὶ στεφανωθῶμεν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.

δ'. Τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν καὶ τὴν πλουσίαν χρῆσιν, φαντασίαν

* Γραπτέον μᾶλλον κατὰ.

μόνην ὀλιγοχρόνιον λογιζόμενος καὶ γινώσκων, ὅτι ἡ ἐνάρετος καὶ τῷ Θεῷ ἀρέσκουσα πολιτεία, τοῦ πλούτου διαφέρει· τοῦτο ἀσφαλῶς μελετῶν καὶ διὰ μνήμης ἔχων, οὐ στενάξεις, οὐκ οἰμώξεις, οὐ μέμψῃ οὐδένα, ἀλλὰ περὶ πάντων εὐχαριστήσεις τῷ Θεῷ, ὁρῶν τοὺς χείρονας σαυτοῦ, καὶ λόγῳ καὶ χρήμασιν ἐπερειδομένους· κάκιστον γὰρ πάθος ψυχῆς, ἥτε ἐπιθυμία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ ἄγνοια.

ε'. Ὁ λογικὸς ἀνήρ, αὐτὸς ἑαυτὸν θεωρῶν, δοκιμάζει τὰ πρέποντα καὶ τὰ συμφέροντα αὐτῷ· καὶ τίνα μὲν ἴδια τῆς ψυχῆς ὑπάρχει καὶ ὠφέλιμα, τίνα δὲ ἀλλότρια αὐτῆς· καὶ οὕτω φεύγει τὰ βλάπτοντα τὴν ψυχὴν ὡς ἀλλότρια καὶ χωρίζοντα αὐτὸν τῆς ἀθανασίας.

ς'. Ὅσον τις μετριώτερον ἔχει τὸν βίον, τοσοῦτον ὑπάρχει εὐδαιμονέστερος· ὅτι οὐ φροντίζει περὶ πολλῶν· δούλων, γεωργῶν καὶ κτήσεως ἀλόγων· τούτοις γὰρ ἑαυτοὺς προσηλοῦντες καὶ εἰς τὰ ἐκ τούτων συμβαίνοντα δυσχερῆ περιπίπτοντες, μεμφόμεθα τὸν Θεόν· ἐκ δὲ τῆς αὐθαιρέτου ἡμῶν ἐπιθυμίας ὁ θάνατος ἀρδεύεται καὶ μένομεν ἐν τῷ σκότει τοῦ βίου τῶν ἁμαρτημάτων πλανώμενοι, μὴ ἀναγνωρίζοντες ἑαυτούς.

ζ'. Οὐκ ὀφείλει τις λέγειν, ὅτι οὐ δυνατὸν ἀνθρώπῳ ἐνάρετον βίον ἐπιτυχεῖν, ἀλλ' ὅτι οὐκ εὐχερές· οὐδὲ τοῖς τυχοῦσιν εὔληπτόν ἐστι τὸ τοιοῦτον· ἐνάρετον δὲ μετέχουσι βίον, ὅσοι εἰσὶν ἐν ἀνθρώποις εὐσεβεῖς καὶ θεοφιλῆ ἔχοντες νοῦν· ὁ γὰρ κοινὸς νοῦς κοσμικός ἐστι καὶ τρεπτός, νοήσεις παρέχων ἀγαθάς τε καὶ κακάς, ἀλλοιούμενος τῇ φύσει καὶ πρὸς τὴν ὕλην ἀλλαττόμενος· ὁ δὲ θεοφιλὴς νοῦς τιμωρός ἐστι τῆς κακίας, τῆς ἐν ἀνθρώποις ἐκ τῆς ῥαθυμίας αὐθαιρέτως προσγινομένης.

η'. Οἱ ἀπαίδευτοι καὶ ἰδιῶται, γελοῖον τοὺς λόγους λογίζονται καὶ οὐ θέλουσιν αὐτῶν ἀκούειν, ἐπειδὴ ἐλέγχεται αὐτῶν ἡ ἀπαιδευσία καὶ θέλουσι πάντας ὁμοίους αὐτοῖς ὑπάρχειν· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ ἀκόλαστοι τὸν βίον καὶ τοὺς τρόπους, χείρονας αὐτῶν ἅπαντας σπουδάζουσιν εἶναι, τὸ ἀνέγκλητον ἑαυτοῖς, ἐκ τοῦ πλήθους τῶν κακῶν θηρᾶσθαι νομίζοντες· ἀπόλλυται καὶ θολοῦται ἡ ἄτονος ψυχὴ ὑπὸ τῆς κακίας, ἐχούσης ἐν αὐτῇ ἀσωτείαν, ὑπερηφανίαν, ἀπληστίαν, ὀργήν, προπέτειαν, λύσσαν, φόνον, ὀδυρμόν, φθόνον, πλεονεξίαν, ἁρπαγήν, πόνον, ψεῦδος, ἡδονήν, ὄκνον, λύπην, δειλίαν, νόσον, μῖσος, μέμψιν, ἀδυναμίαν, πλάνην, ἄγνοιαν, ἀπάτην, λήθην Θεοῦ· διὰ τούτων καὶ τῶν ὁμοίων τούτοις τιμωρεῖται ἡ ἀθλία ψυχὴ ἡ χωρίζουσα ἑαυτὴν τοῦ Θεοῦ.

θ'. Οἱ τὸν ἐνάρετον καὶ εὐλαβῆ καὶ ἐπίδοξον βίον ἀσκεῖν βουλόμενοι, οὐκ ἐκ τοῦ πεπλασμένου ἤθους ἢ τῆς ψευδοῦς πολιτείας ὀφείλουσι κρίνεσθαι· ἀλλ' ὥσπερ οἱ τεχνῖται τῶν ζωγράφων καὶ τῶν ἀνδριαντοπλάστων, ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων τὴν ἐνάρετον καὶ θεοφιλῆ πολιτείαν ἐπιδείκνυνται καὶ ὥσπερ παγίδας, οὕτω πάσας τὰς πονηρὰς ἡδονὰς ἀποστρέφονται.

ι'. Ὁ πλούσιος καὶ εὐγενὴς παρὰ τοῖς καλῶς φρονοῦσι, παιδεύσεως ψυχικῆς δίχα καὶ ἀρετῆς βίου ἁπάσης, κακοδαίμων ὑπάρχει· ὥσπερ

ὁ πένης καὶ δοῦλος τὴν τύχην, παιδεύσει καὶ ἀρετῇ βίου κεκοσμημένος, εὐδαίμων ὑπάρχει· ὥσπερ δὲ οἱ ξένοι ἐν ταῖς ὁδοῖς πλανῶνται, οὕτω καὶ οἱ ἐναρέτου βίου μὴ ἐπιμελούμενοι, ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας πλανώμενοι ἀπόλλυνται.

ια΄. Ἀνθρωποποιὸς ὀφείλειν λέγεσθαι, ὁ τοὺς ἀπαιδεύτους ἡμερῶσαι δυνάμενος, ἵνα λόγων καὶ παιδεύσεως ἐρασθῶσι· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ τοὺς ἀκολάστους τὸν βίον, ἐπὶ τὴν ἐνάρετον καὶ Θεῷ ἀρέσκουσαν πολιτείαν μεταρρυθμίζοντες, ἀνθρωποποιοὶ ὀφείλουσι λέγεσθαι, ὡς τοὺς ἀνθρώπους ἀναπλάττοντες· πραότης γὰρ καὶ ἐγκράτεια, εὐδαιμονία ἐστὶ καὶ ἐλπὶς ἀγαθὴ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων.

ιβ΄. Πρέπει τοὺς ἀνθρώπους, κατὰ ἀλήθειαν, τὰ ἤθη καὶ τὴν ἑαυτῶν πολιτείαν δεόντως ἀσκεῖν· τούτου γὰρ κατορθωθέντος, εὐχερῶς τὰ περὶ Θεοῦ γινώσκεται· ὁ γὰρ ἐξ ὅλης καρδίας καὶ πίστεως σεβόμενος τὸν Θεόν, προνοεῖται παρ᾽ αὐτοῦ, θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας κρατεῖν· πάντων γὰρ τῶν κακῶν αἰτία ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός.

ιγ΄. Ἄνθρωπος λέγεται, ἢ ὁ λογικός, ἢ ὁ διορθωθῆναι ἀνεχόμενος· ὁ γὰρ ἀδιόρθωτος, ἀπάνθρωπος καλεῖται· ὅτι τοῦτο ἀπανθρώπων ἐστί· καὶ φευκτέοι εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι· τοῖς γὰρ τῇ κακίᾳ συζῶσιν, οὐκ ἔξεστιν ἐν ἀθανάτοις γενέσθαι ποτέ.

ιδ΄. Τὸ λογικὸν ἡμῖν κατὰ ἀλήθειαν συμπαρόν, ἀξίους ἡμᾶς ποιεῖ τοῦ ὀνομάζεσθαι ἀνθρώπους· ἀπολιμπανόμενοι δὲ τοῦ λογικοῦ, τῇ διαπλάσει τῶν μελῶν μόνῃ καὶ τῇ φωνῇ τῶν ἀλόγων διαφέρομεν· ἀναγνωρισάτω οὖν ὁ εὔνους ἄνθρωπος ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον καὶ μισήσει πᾶσαν αἰσχρὰν ἐπιθυμίαν, τὴν αἰτίαν τοῦ θανάτου γινομένην ἀνθρώποις.

ιε΄. Ὥσπερ ἑκάστη τῶν τεχνῶν τὰς ὑποκειμένας αὐτῇ ὕλας διακοσμοῦσα, τὴν ἑαυτῆς ἀρετὴν ἐπιδείκνυται· ἧως *, ὁ μὲν ξύλα ἐργαζόμενος· ἕτερος δὲ τὸν χαλκόν· ἄλλος δὲ τὸν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον· οὕτω καὶ ἡμεῖς τὴν εὐζωΐαν καὶ τὴν ἐνάρετον καὶ Θεῷ ἀρέσκουσαν πολιτείαν ἀκούοντες; ὀφείλομεν φαίνεσθαι, ὅτι ἄνθρωποι τῇ ἀληθείᾳ λογικοὶ ἐσμεν τῇ ψυχῇ καὶ οὐ μόνον τῇ διαπλάσει τοῦ σώματος· ἡ δὲ κατὰ ἀλήθειαν λογικὴ καὶ θεοφιλὴς ψυχή, εὐθὺς τὰ ἐν τῷ βίῳ πάντα γνωρίζει· καὶ τὸν Θεὸν ἱλάσκεται ἀγαπητικῶς καὶ εὐχαριστεῖ αὐτῷ ἐν ἀληθείᾳ, πρὸς αὐτὸν ἔχουσα τὴν ὁρμὴν καὶ τὴν διάνοιαν πᾶσαν.

* Ἀντὶ τοῦ οἷον.

ις΄. Ὥσπερ οἱ κυβερνῆται σκοπῷ τὴν ναῦν ἰθύνουσιν, ἵνα μὴ ὑφάλῳ πέτρᾳ ἢ σκοπέλῳ τινὶ ταύτην προσερείσωσιν, οὕτως οἱ τὸν ἐνάρετον βίον ζηλοῦντες, ἐπιμελῶς διασκοπείτωσαν, τίνα μὲν αὐτοῖς πρακτέα καὶ τίνα φευκτέα· καὶ τοὺς ἀληθεῖς καὶ θείους συμφέρειν αὐτοῖς νόμους ἡγείσθωσαν, τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις ἐκκόπτοντες τῆς ψυχῆς.

ιζ΄. Ὥσπερ οἱ κυβερνῆται καὶ οἱ ἡνίοχοι μελέτῃ καὶ ἐπιμελείᾳ κατορθοῦσι τὸ σπουδαζόμενον, οὕτω χρὴ καὶ τοὺς ὀρθοῦ καὶ ἐναρέτου βίου ἐπιμελουμένους, μελετᾶν καὶ φροντίζειν ὅπως πρεπόντως καὶ Θεῷ ἀρεσκόν-

τως βιώσωνται· ὁ γὰρ θέλων καὶ νοήσας ὅτι δύναται, πιστεύων, εἰς ἀφθαρσίαν χωρεῖ.

ιη΄. Ἐλεύθεροί σοι νομιζέσθωσαν, οὐχ οἱ τὴν τύχην ἐλεύθεροι· ἀλλ᾽ οἱ τὸν βίον καὶ τοὺς τρόπους ἐλεύθεροι· οὐ γὰρ πρέπει καλεῖν ἐλευθέρους ταῖς ἀληθείαις, τοὺς ἄρχοντας, πονηροὺς ὄντας ἢ ἀκολάστους· δοῦλοι γάρ εἰσι τῶν παθῶν τῆς ὕλης· ἐλευθερία δὲ καὶ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς, ἡ γνησία καθαρότης καὶ τῶν προσκαίρων ἡ καταφρόνησις.

ιθ΄. Ὑπομίμνησκε σαυτόν, ὅτι ἀδιαλείπτως ἐπιδείκνυσθαι χρή· ἀλλὰ ἐκ τῆς χρηστῆς πολιτείας καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν· οὕτω γὰρ καὶ τοὺς ἰατροὺς οἱ νοσοῦντες, οὐκ ἀπὸ τῶν λόγων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων σωτῆρας καὶ εὐεργέτας εὑρίσκουσί τε καὶ γνωρίζουσι.

κ΄. Γνώρισμα τῆς λογικῆς καὶ ἐναρέτου ψυχῆς ὑπάρχει, τὸ βλέμμα, τὸ βάδισμα, ἡ φωνή, ὁ γέλως, αἱ διατριβαί, αἱ συντυχίαι *· πάντα γὰρ ἐξηλλακται καὶ μεθήρμοσται πρὸς τὸ εὐσχημονέστερον· ὁ γὰρ θεοφιλὴς νοῦς αὐτῶν, πυλωρὸς νηφάλιος ὑπάρχων, ἀποκλείει τὰς εἰσόδους τῶν κακῶν καὶ αἰσχρῶν ἐνθυμήσεων.

κα΄. Ἐξέταζε τὰ κατὰ σαυτὸν καὶ δοκίμαζε, ὅτι οἱ ἄρχοντες καὶ δεσπόται τοῦ σώματος μόνον, οὐ γὰρ τῆς ψυχῆς ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν· καὶ τοῦτο πρόχειρον ἔστω σοι διὰ παντός· ὅθεν, ἢ φόνους ἢ ἄτοπά τινα ἢ ἄδικα καὶ ψυχοβλαβῆ ἐπιτάττουσιν, αὐτοῖς οὐ χρὴ πειθαρχεῖν, κἂν τὸ σῶμα αἰκίζωσιν· ὁ γὰρ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐλευθέραν καὶ αὐτεξούσιον ἐδημιούργησεν, ἐφ᾽ οἷς πράττει καλῶς ἢ κακῶς.

κβ΄. Ἡ λογικὴ ψυχὴ σπουδάζει ἀπηλλάχθαι ἀνοδίας, τύφου, ἀλαζονίας, ἀπάτης, φθόνου, ἁρπαγῆς καὶ τῶν ὁμοίων, ὅσα ἔργα δαιμόνων καὶ πονηρᾶς ἐστι προαιρέσεως· πάντα δὲ σπουδῇ καὶ μελέτῃ ἐπιμόνῳ κατορθοῦται, ἀνθρώπῳ τῷ ἔχοντι τὴν ἐπιθυμίαν μὴ ὁρμῶσαν ἐπὶ φαύλας ἡδονάς.

κγ΄. Οἱ ὀλίγον καὶ μὴ παντελῶς ἀσκοῦντες βίον, καὶ κινδύνων ἀπαλλάττονται καὶ τῶν φυλαττόντων οὐ χρῄζουσι· νικῶντες δὲ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν ἅπασι, τὴν ἐπὶ Θεὸν ὁδὸν εὑρίσκουσιν εὐμαρῶς.

κδ΄. Τοῖς λογικοῖς ἀνθρώποις, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι ταῖς πολλαῖς ὁμιλίαις προσέχειν, ἀλλὰ ταῖς ὠφελούσαις, ὧν ἡγεῖται ἡ τοῦ Θεοῦ θέλησις· οὕτω γὰρ εἰς ζωὴν καὶ φῶς αἰώνιον πάλιν χωροῦσιν οἱ ἄνθρωποι.

κε΄. Χρὴ τοὺς ἐνάρετον καὶ θεοφιλῆ ζητοῦντας βίον, ἀπηλλάχθαι οἰήσεως καὶ πάσης κενῆς καὶ ψευδοῦς δόξης καὶ σπουδάζειν ἐπὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γνώμης χρηστὴν διόρθωσιν· ὁ γὰρ θεοφιλὴς καὶ ἀπαράλλακτος νοῦς, ἀναγωγὴ καὶ ὁδὸς ἐστιν ἐπὶ τὸν Θεόν.

κς΄. Οὐδὲν ὄφελος, μανθάνειν τοὺς λόγους, ἐὰν ἀπῇ ἡ εὐάρεστος καὶ Θεῷ ἀρέσκουσα πολιτεία τῆς ψυχῆς· αἰτία δὲ πάντων τῶν κακῶν ἡ πλάνη καὶ ἡ ἀπάτη καὶ ἡ ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ.

* Πρβλ. τὸ τῆς Σοφ. Σειρὰχ ιθ΄, 30.

κζ΄. Ἡ μελέτη τοῦ καλλίστου βίου καὶ ἡ ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς, τοὺς ἀγαθοὺς καὶ θεοφιλεῖς ἄνδρας ἀπεργάζεται· ὁ γὰρ ζητῶν τὸν Θεόν, εὑρίσκει, νικῶν τὴν ἐπιθυμίαν ἐν ἅπασιν, εὐχῆς μὴ ἀφιστάμενος· ὁ γὰρ τοιοῦτος δαίμονας οὐ φοβεῖται.

κη΄. Οἱ ταῖς βιοτικαῖς ἐλπίσιν ἐξαπατώμενοι καὶ μέχρι λόγου τὰ τῷ καλλίστῳ βίῳ πρακτέα γινώσκοντες, ὅμοιόν τι πάσχουσι, τοῖς φάρμακα μὲν καὶ ὄργανα τὰ τῆς ἰατρικῆς χρησαμένοις, χρῆσθαι δὲ αὐτοῖς οὔτε εἰδόσιν, οὔτε φροντίζουσιν· ὅθεν πρὸς τὰ γενόμενα παρ᾽ ἡμῶν ἁμαρτήματα μηδέποτε τὴν γένεσιν ἢ ἄλλον τινὰ αἰτιασώμεθα, ἀλλ᾽ ἑαυτούς· ἐὰν γὰρ αὐτὴ θελήσῃ ῥαθυμῆσαι ἡ ψυχή, ἀνίκητος εἶναι οὐ δύναται.

κθ΄. Τῷ μὴ εἰδότι διακρίνειν τί ἐστι τὸ ἀγαθὸν καὶ ποῖόν ἐστι τὸ κακόν, οὐκ ἔξεστι κρίνειν τοὺς ἀγαθοὺς καὶ κακούς· ἄνθρωπος γὰρ ὁ γινώσκων τὸν Θεόν, ἀγαθός ἐστιν· εἰ δὲ οὐκ ἔστιν ἀγαθός, οὐδὲν οἶδεν, οὐδὲ γνωσθήσεταί ποτε· τρόπος γὰρ γνώσεως Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν ἐστιν.

λ΄. Ἀγαθοὶ καὶ θεοφιλεῖς ἄνδρες, παρόντας κατὰ πρόσωπον τοὺς ἀνθρώπους περὶ τοῦ κακοῦ διελέγχουσι· μὴ παρόντας δὲ οὐ λοιδοροῦσιν· ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς ἐπιχειροῦντας λέγειν τι συγχωροῦσιν.

λα΄. Ἐν ταῖς ὁμιλίαις πᾶσα τραχύτης ἀπέστω· τοὺς γὰρ λογικοὺς τῶν ἀνθρώπων, αἰδὼς καὶ σωφροσύνη πλέον τῶν παρθένων κοσμεῖν ἐπίσταται· ὁ γὰρ θεοφιλὴς νοῦς, φῶς ἐστι περιλάμπον τὴν ψυχήν, καθάπερ ὁ ἥλιος τὸ σῶμα.

λβ΄. Ἐφ᾽ ἕκαστον τῶν συμπιπτόντων σοι ψυχικῶν παθῶν, μέμνησο, ὅτι τῶν ὀρθῶς φρονούντων καὶ θελόντων ἐν δέοντι καὶ ἀσφαλείᾳ τὰ οἰκεῖα τίθεσθαι, οὐχ ἡ φθαρτὴ τῶν χρημάτων κτῆσις ἡδεῖα αὐτοῖς νομίζεται, ἀλλ᾽ αἱ ὀρθαὶ καὶ ἀληθεῖς δόξαι· αὗται αὐτοὺς εὐδαίμονας ἀπεργάζονται· ὁ μὲν γὰρ πλοῦτος καὶ συλᾶται καὶ ὑπὸ τῶν δυνατωτέρων ἁρπάζεται· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς ψυχῆς, μόνη ἐστὶ κτῆσις καὶ ἀσφαλὴς καὶ ἀσύλητος, καὶ μετὰ θάνατον σῴζουσα τοὺς κεκτημένους αὐτήν· οὕτω γὰρ φρονοῦντας, οὐ συναρπάζουσιν αἱ φαντασίαι τοῦ πλούτου καὶ τῶν λοιπῶν ἡδονῶν.

λγ΄. Οὐ πρέπει τοὺς ἀστάτους καὶ ἀπαιδεύτους ἀποπειρᾶσθαι τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν, ἐλλόγιμος δέ, ὁ Θεῷ ἀρέσκων ἐστὶν ἀνήρ, ὁ τὰ πολλὰ σιωπῶν ἢ ὀλίγα καὶ ἀναγκαῖα καὶ Θεῷ ἀρέσκοντα διαλεγόμενος.

λδ΄. Οἱ τὴν ἐνάρετον καὶ θεοφιλῆ πολιτείαν μεταδιώκοντες, τῶν τῆς ψυχῆς ἀρετῶν ἐπιμελοῦνται, ὡς ἰδίας αὐτῶν κτήσεως καὶ αἰωνίας τρυφῆς ὑπαρχούσης· τῶν δὲ προσκαίρων ἀπολαύουσιν ὡς ἐνδέχεται καὶ ὡς ὁ Θεὸς δίδωσι καὶ θέλει· μετὰ πάσης εὐφροσύνης καὶ εὐχαριστίας τὴν χρῆσιν αὐτῶν ποιούμενοι, κἂν πάνυ τύχῃ μέτρια· τὸ γὰρ πολυτελῶς ἐσθίειν, τὰ σώματα τρέφει ὡς ὑλικά· ἡ δὲ γνῶσις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀγαθότης καὶ ἡ εὐποιΐα καί ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ πραότης τὴν ψυχὴν ἀποθεοῖ.

λε΄. Ὅσοι τῶν κρατούντων ἀτόποις καὶ ψυχοβλαβέσι πράξεσιν ἐγχειρεῖν ἀναγκάζουσι, τῆς ψυχῆς αὐτεξουσίου δημιουργηθείσης, οὐ κυριεύουσι· τὸ σῶμα δεσμεύουσιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν προαίρεσιν· ἧς ὁ λογικὸς ἄνθρωπος κύριος ὑπάρχει διὰ τὸν κτήσαντα Θεόν· ὅς ἐστιν πάσης ἐξουσίας καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης δυνάμεως ἰσχυρότερος.

λς΄. Οἱ δυστυχίαν νομίζοντες τὴν ἀποβολὴν τῶν χρημάτων ἢ τέκνων ἢ δούλων ἢ τῆς ἄλλης ὑπάρξεως, γινωσκέτωσαν, ὅτι πρῶτον μὲν ἀρκεῖσθαι δεῖ τοῖς διδομένοις παρὰ τοῦ Θεοῦ· ὅτε δὲ χρὴ ἀποδιδόναι αὐτά, ἑτοίμως τε καὶ εὐγνωμόνως· μηδὲν χαλεπαίνοντας ὑπὲρ τῆς τούτων στερήσεως, μᾶλλον δὲ ἀποδόσεως· χρησάμενοι γὰρ τοῖς οὐκ ἰδίοις, πάλιν αὐτὰ ἀπέδωκαν.

λζ΄. Ἔργον χρηστοῦ ἀνθρώπου τὸ μὴ πιπράσκειν τὴν ἐλευθέραν γνώμην, λήψει χρημάτων προσέχοντος, κἂν πάνυ πολλὰ τύχῃ τὰ παρεχόμενα· ὀνείρῳ γὰρ ἔοικε τὰ βιοτικὰ καὶ ἀδήλους καὶ ὀλιγοχρονίους ἔχει τὰς φαντασίας ὁ πλοῦτος.

λη΄. Οἱ τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωποι, τοσοῦτον σπουδαζέτωσαν θεοφιλῶς καὶ ἐναρέτως πολιτεύεσθαι, ὥστε διαλάμπειν αὐτῶν τὸν ἐνάρετον βίον μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων· ὥσπερ τὴν πορφύραν τὴν ἐπιβαλλομένην μικρὰν τοῖς λευκοῖς τῶν ἱματίων, διακοσμοῦσαν αὐτά, ἐκλάμπειν τε καὶ ἐπιγινώσκεσθαι, οὕτω γὰρ ἀσφαλέστερον τῶν τῆς ψυχῆς ἀρετῶν ἐπιμελοῦνται.

λθ΄. Τοὺς ἔμφρονας ἀνθρώπους, χρὴ διασκοπεῖν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν καὶ τὴν παρασκευὴν τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς ψυχικῆς ἀρετῆς, καὶ οὕτω παρασκευάζεσθαι καὶ ἀντιτάσσεσθαι τοῖς ἁπαντῶσι πάθεσιν, κατὰ τὴν ἑαυτοῖς ὑπάρχουσαν δύναμιν, τὴν κατὰ φύσιν δωρηθεῖσαν αὐτοῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ· ἔστι δὲ πρὸς μὲν τὸ κάλλος καὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ψυχοβλαβῆ, ἡ ἐγράτεια· πρὸς δὲ πόνους καὶ ἔνδειαν, ἡ καρτερία· πρὸς δὲ λοιδορίαν καὶ θυμόν, ἡ ἀνεξικακία· καὶ τὰ ὅμοια τούτοις.

μ΄. Ἄνδρα ἀγαθὸν καὶ σοφόν, αἰφνιδίως γενέσθαι ἀμήχανον· ἀλλὰ ἐπιπόνῳ μελέτῃ καὶ ἀναστροφῇ καὶ πείρᾳ καὶ χρόνῳ καὶ ἀσκήσει καὶ ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀγαθοῦ ἔργου· ὁ δὲ ἀγαθὸς καὶ θεοφιλὴς ἄνθρωπος, ὁ ἐν ἀληθείᾳ γινώσκων τὸν Θεόν, οὐ παύεται ἀφθόνως πάντα ποιῶν τὰ ἀρέσκοντα τῷ Θεῷ· σπάνιοι δὲ οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες εὑρίσκονται.

μα΄. Οὐ πρέπει τοὺς ἀφυεστέρους τῶν ἀνθρώπων ἀπελπίζοντας ἑαυτούς, καταρραθυμεῖν τῆς θεοφιλοῦς καὶ ἐναρέτου πολιτείας καὶ καταφρονεῖν αὐτῆς, ὡς ἀνεφίκτου καὶ ἀκαταλήπτου αὐτοῖς ὑπαρχούσης· ἀλλὰ χρὴ μελετᾶν αὐτοὺς τὴν δύναμιν καὶ ἐπιμελεῖσθαι ἑαυτῶν· κἂν γὰρ μὴ δύνωνται εἰς ἄκρον κτήσασθαι κατὰ ἀρετὴν καὶ τὴν σωτηρίαν, ἐκ μελέτης καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ἢ βελτίονες γίνονται ἢ οὐδὲ χείρονες· ὅπερ ἐστὶν οὐ μέτριον ὄφελος τῆς ψυχῆς.

μβ΄. Ὁ ἄνθρωπος κατὰ μὲν τὸ λογικὸν ἐκείνῃ τῇ ἀρρήτῳ καὶ θείᾳ δυνάμει συνάπτεται· κατὰ δὲ τὸ σωματικὸν ἔχει τὴν συγγένειαν πρὸς τὰ ζῷα· καὶ ὀλίγοι μέν τινες, ὅσοι τέλειοι ἄνθρωποι καὶ λογικοὶ ὑπάρχουσι, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Σωτῆρα καὶ τὴν γνώμην καὶ τὴν συγγένειαν ἔχειν σπου-

δάζουσι· καὶ τοῦτο διὰ τῶν ἔργων καὶ τῆς ἐναρέτου πολιτείας ἐπιδείκνυνται· οἱ δὲ πλείονες τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἀνόητοι τὴν ψυχήν, ἐκείνην τὴν θείαν καὶ ἀθάνατον υἱοθεσίαν καταλείψαντες, πρὸς τὴν νεκρὰν καὶ ἀτυχῆ καὶ ὀλιγοχρόνιον συγγένειαν τοῦ σώματος κλίναντες, ὡς τὰ ἄλογα φρονοῦντες τὰ τῆς σαρκὸς καὶ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀναπτόμενοι, χωρίζουσιν ἑαυτοὺς τοῦ Θεοῦ· καὶ καθέλκουσι τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν οὐρανῶν εἰς τὸ βάραθρον ἀπὸ τῶν θελημάτων αὐτῆς.

μγ΄. Ὁ λογικὸς ἀνήρ, τὴν πρὸς τὸ θεῖον μετουσίαν καὶ συνάφειαν ἐνθυμούμενος, οὐδέποτε οὐδενὸς γηΐνου ἢ ταπεινοῦ ἐρασθήσεται· ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ οὐράνια καὶ αἰώνια ἔχει τὸν νοῦν· καὶ γινώσκει, ὅτι ἡ τοῦ Θεοῦ θέλησις αὕτη ἐστί, τὸ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον, ὡς αἰτία πάντων τῶν καλῶν καὶ πηγὴ οὖσα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τοῖς ἀνθρώποις.

μδ΄. Ὅταν εὕρῃς τινὰ φιλονεικοῦντα καὶ μαχόμενον πρὸς τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ φανερόν, παυσάμενος τῆς φιλονεικίας, παραχώρει τῷ τοιούτῳ ἅπαξ ἀπολιθωθέντι τὸ νοητικόν· ὥσπερ γὰρ τοὺς ἐπιτηδείους τῶν οἴνων, τὸ κάκιστον ὕδωρ ἀχρήστους ποιεῖ· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοὺς ἐναρέτους τὸν βίον καὶ τὴν γνώμην, αἱ φαῦλαι ὁμιλίαι διαφθείρουσιν.

με΄. Εἰ πάσῃ σπουδῇ καὶ μηχανῇ χρώμεθα, πρὸς τὸ ἀποφυγεῖν τῆς σωματικῆς ἀπονεκρώσεως, πολλῷ μᾶλλον σπουδάζειν ὀφείλομεν πρὸς τὴν ἀποφυγὴν τῆς ψυχικῆς ἀπονεκρώσεως· τῷ γὰρ θέλοντι σωθῆναι οὐδέν ἐστιν ἐμπόδιον, εἰμὴ μόνον ἀμέλεια καὶ ῥαθυμία ψυχῆς.

μς΄. Ὅσοι δυσχεραίνουσι νοεῖν τὰ συμφέροντα καὶ τὰ καλῶς λεγόμενα, οὗτοι κακῶς ἔχειν νομίζονται· ὅσοι δὲ νοοῦντες τὴν ἀλήθειαν, ἀναισχύντως φιλονεικοῦσι, τούτων τὸ λογιστικὸν νενέκρωται· καὶ ἐκτεθηρίωται αὐτῶν ὁ τρόπος· καὶ οὐ γνωρίζουσι τὸν Θεόν, οὐδὲ πεφώτισται αὐτῶν ἡ ψυχή.

μζ΄. Τὰ γένη τῶν ζῴων ὁ Θεὸς ἀλλεπαλλήλῳ χρεία παρήγαγε τῷ λόγῳ αὐτοῦ· τὰ μὲν ὡς ἐσθιόμενα· τὰ δὲ ὡς ὑπηρετήσοντα· τὸν δὲ ἄνθρωπον ἐδημιούργησε θεατὴν αὐτῶν καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ εὐχάριστον ἐξηγητήν· ὅθεν σπουδαζέτωσαν οἱ ἄνθρωποι, μήπως ἀθέατοι καὶ μὴ νοήσαντες τὸν Θεὸν καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἀποθάνωσιν, ὡς τὰ θηρία τὰ ἄλογα· γινώσκειν δὲ χρὴ τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ὁ Θεὸς πάντα δύναται· οὐδὲν δέ ἐστι τῷ τὰ πάντα δυναμένῳ ἐναντίον· ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πάντα ἃ βούλεται ἐποίησε καὶ ποιεῖ τῷ λόγῳ αὐτοῦ εἰς σωτηρίαν ἀνθρώποις.

μη΄. Τὰ ἐν οὐρανῷ ἐστιν ἀθάνατα, διὰ τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς ἀγαθότητα· τὰ δὲ ἐπὶ γῆς, ἐγένοντο θνητά, διὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν ἐν αὐτοῖς αὐθαίρετον κακίαν, ἥτις ἐπιγίνεται τοῖς ἀνοήτοις ἐκ τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν καὶ τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ.

μθ΄. Ὁ θάνατος νοούμενος τοῖς ἀνθρώποις, ἀθανασία ἐστί· μὴ νοούμενος δὲ τοῖς ἰδιώταις, θάνατός ἐστιν καὶ τοῦτον τὸν θάνατον οὐ χρὴ φοβεῖ-

σθαι, ἀλλὰ τὴν ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶ ἡ ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνο γὰρ δεινὸν τῇ ψυχῇ ἐστιν.

ν΄. Ἡ κακία, πάθος τῆς ὕλης ἐστίν· ὅθεν οὐκ ἐγχωρεῖ σῶμα δίχα κακίας γενέσθαι· ἡ δὲ λογικὴ ψυχὴ νοοῦσα τοῦτο, διασείεται τῆς ὕλης τὸ βάρος, ὅπερ ἐστὶν ἡ κακία, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου βάρους ἀνανεύουσα, γινώσκει τὸν Θεὸν τῶν ὅλων καὶ ὥσπερ ἐχθρῷ καὶ πολεμίῳ προσέχει τῷ σώματι, μὴ πειθομένη αὐτῷ· καὶ οὕτω στεφανοῦται ἀπὸ Θεοῦ ἡ ψυχή, ὡς τὰ πάθη τῆς κακίας καὶ τῆς ὕλης νικήσασα.

να΄. Ἡ κακία γνωσθεῖσα ὑπὸ τῆς ψυχῆς, μισεῖται ὡς θηρίον δυσωδέστατον· ἀγνοηθεῖσα δέ, φιλεῖται ὑπὸ τοῦ ἀγνοοῦντος αὐτήν· καὶ ἔχει αὐτὸν αἰχμάλωτον, δουλαγωγοῦσα τὸν ἑαυτῆς ἐραστήν· καὶ ὁ κακοδαίμων καὶ ἄθλιος, οὔτε ὁρᾷ τὸ συμφέρον αὐτῷ, οὔτε νοεῖ, ἀλλὰ νομίζει κοσμεῖσθαι ὑπὸ τῆς κακίας, καὶ ἀγάλλεται.

νβ΄. Ἡ καθαρὰ ψυχή, ἀγαθὴ ὑπάρχουσα, φωτίζεται καὶ καταλάμπεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε ὁ νοῦς ἀγαθὰ νοεῖ καὶ λόγους θεοφιλεῖς γεννᾷ· ὅταν δὲ ὑπὸ τῆς κακίας βορβορωθῇ ἡ ψυχή, τοῦ Θεοῦ ἀποστρεφομένου αὐτήν, μᾶλλον δὲ τῆς ψυχῆς χωριζούσης ἑαυτὴν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, πονηροὶ δαίμονες ἐπεισελθόντες τῷ λογισμῷ, τὰς ἀνοσίας πράξεις ὑποβάλλουσι τῇ ψυχῇ· μοιχείας, φόνους, ἁρπαγάς, ἱεροσυλίας καὶ τὰ ὅμοια, ὅσα ἔργα δαιμόνων ἐστί.

νγ΄. Οἱ γινώσκοντες τὸν Θεόν, πληροῦνται πάσης ἀγαθῆς εὐνοίας καὶ τῶν οὐρανίων ἐπιθυμοῦντες, τῶν βιοτικῶν καταφρονοῦσιν· οἱ δὲ τοιοῦτοι, οὔτε πολλοῖς ἀρέσκουσιν, οὔτε πολλοῖς ἀρέσκονται· ὡς ἐκ τούτου μὴ μόνον μισεῖσθαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ καταγελᾶσθαι παρὰ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνοήτων· πάντα δὲ πάσχειν ὑπὸ ἐνδείας ἀνέχονται, γινώσκοντες, ὅτι τὰ φαινόμενα τοῖς πολλοῖς κακά, ἐκείνοις ἀγαθά ἐστιν· ὁ γὰρ νοῶν τὰ οὐράνια, πιστεύει τῷ Θεῷ, γινώσκων ὅτι πάντα ποιήματά ἐστι τῆς ἐκείνου θελήσεως· ὁ δὲ μὴ νοῶν, οὐ πιστεύει ποτὲ ὅτι ὁ κόσμος ἔργον ἐστὶ τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ σωτηρίαν ἀνθρώπου ἐγένετο.

νδ΄. Οἱ τῆς κακίας πεπληρωμένοι καὶ τῇ ἀγνωσίᾳ μεθύοντες, οὐ γινώσκουσι τὸν Θεόν· οὐδὲ γὰρ νήφουσι τῇ ψυχῇ· ὁ δὲ Θεὸς νοητός· καὶ οὐχ ὁρατὸς μέν, φανερώτατος δὲ ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ὥσπερ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι· εἰ δὲ σῶμα χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον συστῆναι, οὕτω καὶ πάντα τὰ ὁρώμενα καὶ ὄντα, χωρὶς Θεοῦ συστῆναι ἀδύνατον.

νε΄. Διατὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος; ἵνα τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ κατανοῶν, θεάσηται αὐτὸν καὶ δοξάσῃ τὸν κτίσαντα αὐτὰ διὰ τὸν ἄνθρωπον· ὁ δὲ νοῦς ὁ τῷ Θεῷ ἐπέραστος, ἀόρατόν ἐστιν ἀγαθόν, ὑπὸ Θεοῦ τοῖς ἀξίοις δωρούμενος διὰ χρηστῆς πολιτείας.

νς΄. Ἐλεύθερός ἐστιν, ὁ μὴ δουλεύων ταῖς ἡδοναῖς, ἀλλ᾽ ἐκ φρονήσεως καὶ σωφροσύνης κυριεύων τοῦ σώματος καὶ ἀρκούμενος μετὰ πολλῆς εὐχαριστίας τοῖς διδομένοις αὐτῷ παρὰ Θεοῦ, κἂν πάνυ τύχῃ μέτρια· ὁ

γὰρ θεοφιλὴς νοῦς καὶ ἡ ψυχή, ἐὰν συμφωνήσωσιν, εἰρηνεύει ὅλον τὸ σῶμα, καὶ μὴ βουλόμενον· τῆς γὰρ ψυχῆς θελούσης, πᾶσα σωματικὴ κίνησις ἀποσβέννυται.

νζ΄. Οἱ μὴ ἀγαπῶντες τὰ παρόντα αὐτοῖς εἰς ὕπαρξιν, ἀλλὰ πλειόνων ὀρεγόμενοι, δουλοῦσιν ἑαυτοὺς τοῖς πάθεσι τοῖς ταράττουσι τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῇ λογισμοὺς καὶ φαντασίας, ὅτι τὰ αὐτὰ κακά ἐστι· καὶ ὥσπερ οἱ ὑπὲρ τὸ μέτρον χιτῶνες, τοὺς ἀγωνιζομένους εἰς τὸν δρόμον ἐμποδίζουσι· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ὄρεξις τῆς ὑπὲρ τὸ μέτρον περιουσίας, τὰς ψυχὰς ἀγωνίζεσθαι ἢ σωθῆναι οὐ συγχωρεῖ.

νη΄. Ἐν ᾧ τις ἄκων καὶ μὴ θέλων ἐστί, τούτῳ φυλακή ἐστιν αὐτῷ καὶ τιμωρία. Στέργε τοίνυν τὰ παρόντα σοι, ἵνα μὴ ἀχαρίστως φέρων, σεαυτὸν τιμωρήσῃ μὴ αἰσθανόμενος· μία δὲ ὁδός ἐστι πρὸς τοῦτο, ἡ τῶν βιοτικῶν καταφρόνησις.

νθ΄. Ὥσπερ τὸ ὁρατικὸν ἔχομεν παρὰ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γνωρίζειν τὰ φαινόμενα, τί μὲν τὸ λευκόν, ποῖον δὲ τὸ χρῶμα τοῦ μέλανος· οὕτω καὶ τὸ λογικὸν δεδώρηται ἡμῖν παρὰ τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ διακρίνειν τὰ συμφέροντα τῇ ψυχῇ· ἐπιθυμία δέ, λογισμοῦ ἀποσπωμένη, ἡδονὴν γεννᾷ· καὶ τὴν ψυχὴν σωθῆναι ἢ τῷ Θεῷ συναφθῆναι οὐ συγχωρεῖ.

ξ΄. Οὐ τὰ γινόμενα κατὰ φύσιν ἐστὶν ἁμαρτήματα, ἀλλὰ τὰ κατὰ προαίρεσιν, πονηρά· οὐδὲ τὸ ἐσθίειν ἐστὶν ἁμαρτία, ἀλλὰ τὸ μὴ εὐχαρίστως καὶ κοσμίως καὶ ἐγκρατῶς ἐσθίειν· διὰ τὸ ἑστήκειν τὸ σῶμα ἐν τῇ ζωῇ δίχα πάσης πονηρᾶς ἐπινοίας· ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἀγνῶς ὁρᾶν ἐστιν ἁμαρτία, ἀλλὰ τὸ φθονερῶς καὶ ὑπερηφάνως καὶ ἁπλήστως ὁρᾶν, καὶ τὸ μὴ ἀκούειν εἰρηνικῶς, ἀλλ᾽ ὀργίλως· καὶ τὸ μὴ χαλιναγωγεῖν τὴν γλῶσσαν εἰς εὐχαριστίαν καὶ προσευχήν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ καταλαλεῖν· καὶ τὸ μὴ ἐργάζεσθαι τὰς χεῖρας εἰς ἐλεημοσύνην, ἀλλ᾽ εἰς φόνους καὶ ἁρπαγάς· καὶ οὕτως ἕκαστον τῶν μελῶν ἁμαρτάνει, τὰ πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, παρὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτοπροαιρέτως ἐργαζόμενον.

ξα΄. Εἰ ἀμφιβόλως ἔχεις, ὅτι ἕκαστον τῶν πραττομένων ἐφορᾶται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, σκόπησον, ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ χοῦς, δύνασαι ἅμα καὶ ἐν ταὐτῷ περὶ παντοίων τόπων σκοπεῖν καὶ ἐννοεῖν· πόσῳ μᾶλλον ὁ Θεὸς ὁ τὰ πάντα ὁρῶν, ὡς κόκκον σινάπεως, ὁ τὰ πάντα ζωογονῶν καὶ τρέφων, ὡς βούλεται;

ξβ΄. Ὅταν κλείσῃς τὰς θύρας τοῦ οἰκήματος καὶ μόνος ὑπάρχῃς, γίνωσκε, ὅτι συμπάρεστί σοι ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀφορισθεὶς ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ ἄγγελος· ὃν οἱ Ἕλληνες οἰκεῖον δαίμονα καλοῦσιν· οὗτος ἀκοίμητος καὶ ἀπαραλόγιστος ὑπάρχων, ἀεὶ συμπάρεστί σοι· πάντα βλέπων καὶ ὑπὸ σκότους μὴ ἐμποδιζόμενος· μετὰ τούτου καὶ τὸν Θεὸν ἐν παντὶ τόπῳ ὑπάρχοντα· οὐδὲ γάρ ἐστι τόπος ἢ ὕλη τις, ἐν ᾗ μή ἐστιν ὁ Θεός, ὡς πάντων μείζων καὶ πάντας ἐμπεριέχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ξγ΄. Εἰ οἱ στρατιῶται τῷ Καίσαρι πίστιν φυλάττουσι, διὰ τὸ χορηγεῖσθαι παρ᾽ αὐτοῦ τὰς τροφάς, πόσῳ μᾶλλον σπουδάζειν ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν ἀδιαλείπτως ἀσιγήτοις στόμασι καὶ ἀρέσκειν τῷ Θεῷ τῷ πάντα κτίσαντι διὰ τὸν ἄνθρωπον;

ξδ΄. Ἡ πρὸς τὸν Θεὸν εὐγνωμοσύνη καὶ ἡ χρηστὴ πολιτεία, ἀνθρώπου καρπός ἐστιν, ἀρέσκων τῷ Θεῷ· οἱ δὲ καρποὶ τῆς γῆς, οὐκ ἐν μιᾷ ὥρᾳ τελεσφοροῦνται, ἀλλὰ χρόνῳ καὶ ὑετοῖς καὶ ἐπιμελείᾳ· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ καρποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἀσκήσει καὶ μελέτῃ καὶ χρόνῳ καὶ καρτερίᾳ καὶ ἐγκρατείᾳ καὶ ὑπομονῇ λαμπρύνονται· ἐὰν δὲ διὰ τούτων δόξῃς ποτὲ εἶναί τισιν εὐλαβής, ἀπίστει σεαυτῷ, μέχρις ἂν ᾖς ἐν τῷ σώματι καὶ μηδὲν δόκει τῶν σῶν ἀρέσκειν τῷ Θεῷ· ἴσθι γάρ, ὅτι οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν ἀνθρώπῳ, ἕως τέλους φυλάξαι τὸ ἀναμάρτητον.

ξε΄. Λόγου παρὰ ἀνθρώποις οὐδὲν τιμιώτερον· οὕτω δυνατός ἐστιν ὁ λόγος, ὅτι λόγῳ καὶ εὐχαριστίᾳ τὸν Θεὸν θεραπεύομεν· ἀχρήστῳ δέ, ἢ δυσφήμῳ λόγῳ χρώμενοι, κατακρίνομεν ἡμῶν τὴν ψυχήν· ἀναισθήτου τοίνυν ἀνθρώπου ἐστὶν ἔργον, τὸ τῇ γενέσει ἑαυτοῦ ἢ ἄλλῳ τινὶ ἐγκαλεῖν, ἐφ᾽ οἷς ἁμαρτάνει· ἢ λόγῳ ἢ ἔργῳ πονηρῷ αὐτεξουσίως χρώμενος.

ξς΄. Εἰ τὰ πάθη τοῦ σώματος θεραπεύειν σπουδάζομεν, διὰ τὸ καταγέλαστον τῶν ἐντυγχανόντων, πολλῷ μᾶλλον πᾶσα ἀνάγκη τὰ πάθη τῆς ψυχῆς θεραπεύειν σπουδάζωμεν· ὡς κατὰ πρόσωπον Θεοῦ μέλλοντες κρίνεσθαι· ἵνα μὴ ἄτιμοι εὑρεθῶμεν ἢ καταγέλαστοι· ἔχοντες γὰρ τὸ αὐτεξούσιον, ἐὰν θελήσωμεν, ἐπιθυμοῦντες τῶν πονηρῶν πράξεων, μὴ ἐπιτυγχάνειν αὐτῶν, τοῦτο δυνάμεθα καὶ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐξουσίᾳ ἐστί, τὸ τῷ Θεῷ ἀρεσκόντως βιῶσαι· καὶ οὐδεὶς ἡμᾶς ἀναγκάσει ποτέ, μὴ θέλοντας πρᾶξαί τι πονηρόν· οὕτω γὰρ ἀγωνιζόμενοι, ἐσόμεθα ἄξιοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι· καὶ ὡς Ἄγγελοι ἐν οὐρανοῖς διαιτώμενοι.

ξζ΄. Ἐὰν θέλῃς, δοῦλος εἶ τῶν παθῶν· ἐὰν θέλῃς, ἐλεύθερος εἶ καὶ οὐχ ὑποκλινεῖς τοῖς πάθεσιν· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτεξούσιόν σε ἐποίησε· καὶ ὁ νικῶν τὰ πάθη τῆς σαρκός, στεφανοῦται τῇ ἀφθαρσίᾳ· εἰ μὴ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη, οὐκ ἂν ἦσαν αἱ ἀρεταί· οὔτε στέφανοι οἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τοῖς ἀξίοις τῶν ἀνθρώπων δωρούμενοι.

ξη΄. Οἱ μὴ ὁρῶντες τὸ συμφέρον αὐτοῖς καὶ τὸ ἀγαθὸν γνωρίζοντες, τυφλώττουσι τὴν ψυχήν· καὶ τὸ διακριτικὸν ἐκπεπώρωται· ὅθεν τούτοις οὐ χρὴ προσέχειν τὸν νοῦν, ἵνα μὴ τοῖς αὐτοῖς ἐξ ἀνάγκης περιπέσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀπρονοήτως, ὡς τυφλοί.

ξθ΄. Ἐπὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν, οὐ χρὴ ὀργίζεσθαι, κἂν ἐγκλήματα ἢ τὰ δρώμενα παρ᾽ αὐτῶν, κολάσεως ἄξια· ἀλλὰ τοὺς μὲν πταίοντας, διὰ τὸ δίκαιον αὐτό, ἐπιστρέφειν ὀφείλομεν· καὶ κολάζειν εἰ οὕτω τύχοι, εἴτε ἐξ᾽ ἑαυτῶν, εἴτε δι᾽ ἑτέρων· ὀργίζεσθαι δὲ ἢ θυμοῦσθαι οὐ χρή· διότι ἡ μὲν κατὰ πάθος ποιεῖ μόνον καὶ οὐ κατὰ κρίσιν καὶ τὸ δίκαιον· ὅθεν οὐς παρὰ δέον ἐλεοῦντας ἀποδέχεσθαι χρή· διὰ δὲ τὸ καλὸν αὐτὸ

καὶ τὸ δίκαιον, χρὴ τιμωρεῖσθαι τοὺς πονηροὺς καὶ οὐχὶ διὰ τὸ οἰκεῖον πάθος τῆς ὀργῆς.

ο΄. Ἡ κτῆσις τῆς ψυχῆς μόνη ὑπάρχει ἀσφαλὴς καὶ ἀσύλητος· ἔστι δέ, ἡ ἐνάρετος καὶ Θεῷ ἀρέσκουσα πολιτεία καὶ γνῶσις καὶ ἡ πρᾶξις τῶν ἀγαθῶν ἔργων· ὁ γὰρ πλοῦτος, τυφλός ἐστιν ὁδηγὸς καὶ σύμβουλος ἀνόητος· καὶ ἀπόλλυσι τὴν ἀναίσθητον ψυχήν, ὁ κακῶς καὶ τρυφηλῶς τῷ πλούτῳ χρησάμενος.

οα΄. Χρὴ τοὺς ἀνθρώπους, ἢ μηδὲν περισσὸν κεκτῆσθαι, ἢ ἔχοντας, οὕτω γινώσκειν ἀσφαλῶς, ὅτι τὰ ἐν τῷ βίῳ πάντα, κατὰ φύσιν φθαρτὰ καὶ εὐαφαίρετά εἰσι καὶ ἀπόβλητα καὶ κλαστά, καὶ πρὸς τὰ συμβαίνοντα ὀλιγωρεῖν οὐκ ὀφείλουσι.

οβ΄. Τὰς σωματικὰς ἀλγηδόνας, γίνωσκε, φυσικῶς τοῦ σώματος ἰδίας ὑπαρχούσας, ὡς φθαρτοῦ καὶ ὑλικοῦ· χρὴ οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων παθῶν, καρτερίαν καὶ ὑπομονὴν εὐχαρίστως προβαλέσθαι τὴν πεπαιδευμένην ψυχὴν καὶ μὴ μέμφεσθαι τῷ Θεῷ διατὶ σῶμα ἐποίησεν.

ογ΄. Οἱ ἐν τοῖς Ὀλυμπίοις ἀγωνιζόμενοι, οὐκ ἐπὶ τῇ τοῦ ἑνὸς ἢ δευτέρου ἢ τρίτου νίκῃ στεφανοῦνται· ἀλλ᾽ ὅταν πάντας τοὺς ἀγωνιζομένους αὐτοῖς νικήσωσιν· οὕτω τοίνυν χρή, ἕκαστον θέλοντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ στεφανωθῆναι, γυμνάζειν τὴν αὐτοῦ ψυχὴν ἐπὶ τὸ σωφρονεῖν· οὐ μόνον περὶ τὰ σωματικά, ἀλλὰ καὶ περὶ κέρδη καὶ ἁρπαγὰς καὶ φθόνον καὶ περὶ τροφὰς καὶ κενὰς δόξας καὶ λοιδορίας καὶ θανάτους καὶ ὅσα τοιαῦτά ἐστιν.

οδ΄. Μὴ διὰ τὸν ἀνθρώπινον ἔπαινον, τὴν χρηστὴν καὶ θεοφιλῆ πολιτείαν ἐπιτηδεύσωμεν· ἀλλὰ διὰ σωτηρίαν τῆς ψυχῆς, τὴν ἐνάρετον ζωὴν ἐπιλεξώμεθα· ὁ γὰρ θάνατος καθ᾽ ἡμέραν ἐστὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν βλεπόμενος· καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἄδηλα.

οε΄. Ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐξουσίᾳ ἐστί, τὸ σωφρόνως βιῶσαι· τὸ δὲ πλουτῆσαι, οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐξουσίᾳ· τί οὖν; δεῖ κατακρίνειν τὴν ἡμῶν ψυχὴν διὰ φαντασίαν πλούτου ὀλιγοχρόνιον, ἣν κτήσασθαι ἐξουσίαν οὐκ ἔχομεν; ἀλλ᾽ ἐπιθυμοῦντες τοῦ πλούτου μόνον; ὤ! τί ἀνοήτως τρέχομεν, ἀγνοοῦντες, ὅτι πρὸ πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστιν ἡ ταπεινοφροσύνη, ὥσπερ καὶ πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἐστιν ἡ γαστριμαργία καὶ ἐπιθυμία τῶν βιοτικῶν.

ος΄. Μεμνῆσθαι δεῖ ἀδιαλείπτως τοὺς ἔμφρονας, ὅτι μικρῶν καὶ ὀλιγοχρονίων πόνων ἀνεχόμενοι ἐν τῷ βίῳ, μεγίστης ἡδονῆς καὶ τρυφῆς αἰωνίου ἀπολαύομεν ἄνθρωποι μετὰ θάνατον· ὅθεν ὁ παλαίων τοῖς πάθεσι καὶ θέλων στεφανωθῆναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἐὰν πέσῃ, μὴ μικροψυχήσῃ καὶ μείνῃ ἐν τῷ πτώματι, ἀπελπίζων ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ἀναστὰς πάλιν παλαίσῃ καὶ φροντίσῃ στεφανωθῆναι· ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς, ἐγειρόμενος ἐκ τοῦ συμβαίνοντος πτώματος· οἱ γὰρ σωματικοὶ κόποι, ὅπλα εἰσὶ τῶν ἀρετῶν καὶ σωτήριοι γίνονται τῆς ψυχῆς.

οζ΄. Αἱ βιοτικαὶ περιστάσεις, τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἀθλητὰς τοὺς ἀξίους, στεφανωθῆναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ποιοῦσι· νεκρῶσαι οὖν δεῖ ἐν τῇ ζωῇ

αὐτῶν τὰ μέλη ἀπὸ τῶν βιοτικῶν πάντων· ὁ γὰρ νεκρός, οὐδέποτε φροντίσει περί τινος βιοτικοῦ.

οη΄. Οὐ πρέπει τὴν λογικὴν καὶ ἀθλοῦσαν ψυχήν, εὐθέως καταπτήσσειν καὶ δειλιᾶν πρὸς τὰ συμβαίνοντα πάθη, ἵνα μὴ καταγελασθῇ ὡς δειλή· ὑπὸ γὰρ τῶν βιοτικῶν φαντασιῶν ταρασσομένη, ἐξίσταται τοῦ πρέποντος ἡ ψυχή· τῶν γὰρ αἰωνίων ἀγαθῶν ἡγοῦνται αἱ ψυχικαὶ ἀρεταὶ ἡμῶν· τῶν δὲ κολάσεων αἴτιοι γίνονται αἱ αὐθαίρετοι κακίαι τῶν ἀνθρώπων.

οθ΄. Ὁ μὲν λογικὸς ἄνθρωπος, ὑπὸ τῶν ἐν αὐτῷ λογικῶν αἰσθήσεων, διὰ τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, πολεμεῖται· εἰσὶ δὲ αἱ μὲν τοῦ σώματος αἰσθήσεις πέντε· ὅρασις, ὄσφρησις, ἀκοή, γεῦσις καὶ ἁφή· διὰ τῶν πέντε τούτων αἰσθήσεων, τοῖς τέσσαρσι πάθεσι τοῖς ἰδίοις ὑποπίπτουσα, αἰχμαλωτεύεται ἡ ἀθλία ψυχή· εἰσὶ δὲ τὰ τέσσαρα πάθη τῆς ψυχῆς, κενοδοξία, χαρά, θυμὸς καὶ δειλία· ὅταν τοίνυν διὰ φρονήσεως καὶ τοῦ ἐπιλογισμοῦ, καλῶς στρατηγήσας ὁ ἄνθρωπος κατακρατήσῃ καὶ νικήσῃ τὰ πάθη, οὐκ ἔτι πολεμεῖται· ἀλλ᾽ εἰρηνεύει τῇ ψυχῇ καὶ στεφανοῦται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς νικήσας.

π΄. Τῶν ἐν τοῖς πανδοχείοις εὑρισκομένων, τινὲς αὐτῶν κλίνας λαμβάνουσιν· ἄλλοι δὲ κλίνην οὐκ ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καθεύδοντες, οὐδὲν ἧττον, ὥσπερ οἱ ἐπὶ τῆς κλίνης κοιμώμενοι ῥέγχουσι· καὶ πὸ μέτρον τῆς νυκτὸς ἀναμείναντες, ἔωθεν τὰς κλίνας καταλείψαντες τοῦ πανδοχείου, κοινῇ πάντες ἐξέρχονται, τὰ ἴδια μόνα βαστάζοντες· τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ οἱ ἐν τῷ βίῳ ἐρχόμενοι ἅπαντες, καὶ οἱ μετρίως ζήσαντες καὶ οἱ ἐν δόξῃ καὶ πλούτῳ βιώσαντες, ὥσπερ ἐκ πανδοχείου τοῦ βίου ἐξέρχονται· μηδὲν τῆς ἐκ τοῦ βίου τρυφῆς καὶ τοῦ πλούτου λαμβάνοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν, εἰμὴ μόνα τὰ ἴδια ἔργα, ἢ καλὰ ἢ κακά, τὰ πραχθέντα αὐτοῖς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν.

πα΄. Ἐν ὑπερεχούσῃ ἐξουσίᾳ ὑπάρχων, μὴ εὐχερῶς τινι θανάτῳ ἀπειλήσῃς· γινώσκων, ὅτι κατὰ τὴν φύσιν καὶ σὺ θανάτῳ ὑπόκεισαι καὶ ὥσπερ τελευταῖον χιτῶνα ἡ ψυχὴ τὸ σῶμα ἀποδύεται· τοῦτο σαφῶς ἐπιστάμενος, πραότητα ἄσκησον, καὶ εὖ ποιῶν εὐχαρίστει διαπαντὸς τῷ Θεῷ· ὁ γὰρ μὴ οἰκτείρων, οὐκ ἔχει ἀρετὴν ἐν ἑαυτῷ.

πβ΄. Τὸν θάνατον διαφυγεῖν, ἐστὶν ἀδύνατον καὶ ἀμήχανον· ὅπερ γινώσκοντες οἱ κατὰ ἀλήθειαν λογικοὶ ἄνθρωποι καὶ γεγυμνασμένοι ταῖς ἀρεταῖς καὶ τῷ θεοφιλεῖ λογισμῷ, δέχονται τὸν θάνατον δίχα στεναγμῶν καὶ φόβου καὶ πένθους· τὸ ἀπαραίτητον αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ κακῶν ἐνθυμούμενοι.

πγ΄. Τοὺς ἐπιλελεγμένους τῆς χρηστῆς πολιτείας καὶ Θεῷ ἀρεσκούσης καὶ τὰ ὀρθὰ καὶ θεοφιλῆ δόγματα μὴ φρονοῦντας, μισεῖν μὲν οὐ χρή, ἐλεεῖν δὲ μᾶλλον ὡς πηροὺς τοῦ διακριτικοῦ * καὶ τυφλοὺς τὴν καρδίαν καὶ τὴν διάνοιαν· τὸ γὰρ κακὸν ὡς καλὸν ὑποδεξάμενοι, ὑπὸ ἀγνοίας ἀπόλ-

* Ἴσ. τὸ διακριτικόν.

λυνται· καὶ οὐ γνωρίζουσι τὸν Θεὸν οἱ τρισάθλιοι καὶ ἀνόητοι τὴν ψυχήν.

πδ'. Τοὺς περὶ εὐσεβείας καὶ εὐζωΐας λόγους πρὸς τοὺς πολλοὺς ὁμιλεῖν παραιτοῦ· οὐ διὰ φθόνον λέγω, ἀλλ' ὅτι τοῖς ἀλογίστοις καταγέλαστος, οἶμαι, δόξεις· τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ χαίρει· οἱ δὲ τοιοῦτοι λόγοι ὀλίγους ἔχουσι τοὺς ἀκροατάς· τάχα δὲ πάνυ σπανίους· βέλτιον δὲ τὸ μὴ λαλεῖν, ὅτι μή, ὃ θέλει ὁ Θεὸς πρὸς σωτηρίαν ἀνθρώπου.

πε'. Ἡ ψυχὴ συμπάσχει τῷ σώματι· τὸ δὲ σῶμα οὐ συμπάσχει τῇ ψυχῇ· ὡς οἷον τοῦ σώματος τεμνομένου, συμπάσχει καὶ ἡ ψυχή· ἐρρωμένου τε καὶ ὑγιαίνοντος τοῦ σώματος, τὰ πάθη τῆς ψυχῆς συνήδεται· τῆς δὲ ψυχῆς διανοουμένης, οὐκ ἔτι διανοεῖται τὸ σῶμα· μένει δὲ καθ' ἑαυτὸ καταλελειμμένον· τὸ γὰρ διανοεῖσθαι πάθος ἐστὶ ψυχῆς· ὥσπερ καὶ ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ὑπερηφανία καὶ ἡ ἀπιστία καὶ ἡ πλεονεξία καὶ τὸ μῖσος καὶ ὁ φθόνος καὶ ἡ ὀργὴ καὶ ἡ ὀλιγωρία καὶ ἡ κενοδοξία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ διχόνοια καὶ ἡ αἴσθησις τοῦ ἀγαθοῦ· τὰ γὰρ τοιαῦτα διὰ τῆς ψυχῆς ἐνεργεῖται.

πς'. Ἐννοῶν τὰ περὶ Θεοῦ, εὐσεβὴς ἔσο· ἄφθονος, ἀγαθός, σώφρων, πρᾶος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος, καὶ τὰ ὅμοια· αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀσύλητος κτῆσις τῆς ψυχῆς, τὸ ἀρέσκειν τῷ Θεῷ διὰ τῶν τοιούτων καὶ τὸ μηδένα κρίνειν ἢ λέγειν περὶ μηδενός, ὅτι ὁ δεῖνα κακός ἐστι καὶ ἥμαρτεν· ἀλλὰ βέλτιόν ἐστι τὰ ἑαυτοῦ κακὰ ζητεῖν καὶ σκοπεῖν καθ' ἑαυτὸν τὴν ἑαυτοῦ πολιτείαν, εἴ ἐστιν ἀρέσκουσα τῷ Θεῷ· τί γὰρ ἡμῖν μέλει, ἐὰν ἄλλος ἐστὶ πονηρός;

πζ'. Ὁ τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωπος, σπουδάζει εὐσεβὴς εἶναι· εὐσεβὴς δέ ἐστιν, ὁ τῶν ἀλλοτρίων μὴ ἐπιθυμῶν· ἀλλότρια δέ ἐστι τοῦ ἀνθρώπου, πάντα τὰ κτιστά· πάντων τοίνυν καταφρονεῖ, ὡς εἰκὼν τοῦ Θεοῦ· εἰκὼν δὲ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος, ὅταν ὀρθῶς καὶ ἀρεσκόντως Θεῷ πολιτεύεται· ἄλλως δὲ οὐχ οἷόν τε τοῦτο γενέσθαι, ἐὰν μὴ ἀποστῇ ἄνθρωπος τῶν βιοτικῶν· ὁ δὲ νοῦν ἔχων θεοφιλῆ, πᾶσαν ψυχικὴν ὠφέλειαν καὶ πᾶσαν εὐλάβειαν ἐξ αὐτοῦ γενομένην ἐπίσταται· ὁ θεοφιλὴς ἀνὴρ οὐδένα ἄλλον μέμφεται, ἐφ' οἷς αὐτὸς ἁμαρτάνει· τοῦτο δέ, σῳζομένης ψυχῆς ἐστι σημεῖον.

πη'. Ὅσοι τὴν πρόσκαιρον κτῆσιν βιαίως ἔχειν σπουδάζουσι καὶ τὴν ὄρεξιν τῶν ἔργων τῆς κακίας ἀγαπῶσιν, ἀγνοοῦντες τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀπώλειαν τῆς ἰδίας ψυχῆς, καὶ οὐ σκοποῦσι οἱ ἄθλιοι τὸ συμφέρον αὐτοῖς· οὐ λογίζονται τί πάσχουσι μετὰ θάνατον ὑπὸ τῆς κακίας οἱ ἄνθρωποι.

πθ'. Ἡ κακία, πάθος τῆς ὕλης ἐστί· τῆς δὲ κακίας ἀναίτιος ὁ Θεός· γνῶσιν δὲ καὶ ἐπιστήμην καὶ τὸ διακριτικὸν τοῦ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ καὶ τὸ αὐτεξούσιον παρέσχε τοῖς ἀνθρώποις· ἡ δὲ τίκτουσα τὰ πάθη τῆς κακίας, ἐστὶν ἡ ἀμέλεια καὶ ἡ ῥαθυμία τῶν ἀνθρώπων· ἀναίτιος γὰρ παντάπασίν ἐστιν ὁ Θεός· αἱρέσει δὲ γνώμης οἱ δαίμονες γεγένηνται πονηροί· ὥσπερ καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ πλεῖστοι.

ν' Ὁ τῇ εὐσεβείᾳ συζῶν ἄνθρωπος, τὴν κακίαν παρεισδύναι τῇ

ψυχῇ οὐ συγχωρεῖ· κακίας δὲ ἀπούσης, τὸ ἀκίνδυνον καὶ ἀβλαβὲς ὑπάρχει τῇ ψυχῇ· τῶν γὰρ τοιούτων, οὔτε δαίμων σκαιός, οὔτε εἱμαρμένη κρατεῖ· ὁ γὰρ Θεὸς ῥύεται αὐτοὺς τῶν κακῶν καὶ ζῶσιν ἀβλαβεῖς φυλαττόμενοι ἰσόθεοι· κἂν τις τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐπαινέσῃ, καταγελᾷ παρ' ἑαυτῷ τοὺς ἐπαινοῦντας αὐτόν· κἂν ψέγῃ, οὐκ ἀπολογεῖται πρὸς τοὺς λοιδοροῦντας· οὐδὲ γὰρ ἀγανακτεῖ πρὸς τὰ λεγόμενα παρ' αὐτοῦ.

νη'. Τὸ κακὸν τῇ φύσει παρέπεται, ὥσπερ ὁ ἰὸς τῷ χαλκῷ καὶ ὁ ῥύπος τῷ σώματι· ἀλλ' οὔτε τὸν ἰὸν ὁ χαλκουργὸς ἐποίησεν, οὔτε τὸν ῥύπον οἱ γεννήσαντες· οὕτως οὐδὲ τὴν κακίαν ὁ Θεὸς ἐποίησε· δέδωκε δὲ καὶ γνῶσιν καὶ διάκρισιν τῷ ἀνθρώπῳ, ἵνα φύγῃ τὸ κακόν, ὡς εἰδώς, ὅτι βλάπτεται παρ' αὐτοῦ καὶ κολάζεται· ὅρα οὖν ἀσφαλῶς, μήποτε, ἰδὼν εὐδαιμονοῦντά τινα ἐν δυναστείᾳ καὶ πλούτῳ, μακαρίσῃς αὐτόν, φαντασθεὶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος· ἀλλ' ὁ θάνατος γενέσθω σοι εὐθέως πρὸ ὀφθαλμῶν καὶ οὐδέποτε οὐδενὸς κακοῦ ἢ βιοτικοῦ ἐπιθυμήσῃς.

νθ'. Ὁ Θεὸς ἡμῶν, τοῖς ἐν οὐρανοῖς ἀθανασίαν ἐχαρίσατο· τοῖς δὲ ἐπὶ γῆς μεταβολὴν ἔκτισεν· ἐν δὲ τῷ παντὶ ζωὴν καὶ κίνησιν ἐδωρήσατο· πάντα δὲ διὰ τὸν ἄνθρωπον· μὴ οὖν συναρπαζέτω σε ἡ βιοτικὴ φαντασία τοῦ δαίμονος, τοῦ ὑποβάλλοντος τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις τῇ ψυχῇ· ἀλλ' εὐθὺς τὰ οὐράνια ἀγαθὰ ἐνθυμούμενος, παρὰ σεαυτῷ λέγε· ἐὰν θέλω, ἐν ἐμοί ἐστι τὸ νικῆσαι καὶ τοῦτον τὸν ἀγῶνα τοῦ πάθους· οὐ νικήσω δέ, ἐὰν θέλω ἐπιτυχεῖν τῆς ἐμῆς ὀρέξεως· τοῦτον οὖν ἄσκησον τὸν δυνάμενον σῴζειν σου τὴν ψυχήν.

ξ'. Ζωή ἐστιν ἡ ἕνωσις καὶ συνάφεια τοῦ νοὸς καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος· ὁ δὲ θάνατός ἐστιν οὐκ ἀπώλεια τῶν συναφθέντων, ἀλλὰ διάλυσις τῆς γνώσεως αὐτῶν· τῷ γὰρ Θεῷ πάντα σῴζεται καὶ μετὰ τὴν διάλυσιν.

ξα'. Ὁ νοῦς οὐκ ἔστι ψυχή, ἀλλὰ δῶρον Θεοῦ, σῷζον τὴν ψυχήν, καὶ προτρέχει καὶ συμβουλεύει τῇ ψυχῇ ὁ νοῦς, ὁ τῷ Θεῷ ἀρεστός· τῶν μὲν προσκαίρων καὶ ὑλικῶν καὶ φθαρτῶν καταφρονῆσαι· ἐρασθῆναι δὲ τῶν αἰωνίων καὶ ἀφθάρτων καὶ ἀΰλων ἀγαθῶν· καὶ περιπατεῖν ἐν σώματι ἄνθρωπος, τὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ τὰ περὶ Θεὸν καὶ πάντα ὁμοῦ διὰ τοῦ νοῦ κατανοῶν καὶ θεωρῶν· καὶ ἔστιν ὁ θεοφιλὴς νοῦς, εὐεργέτης καὶ σωτηρία ἀνθρωπίνης ψυχῆς.

ξε'. Ψυχὴ ἐν σώματι γενομένη, εὐθὺς ἀπὸ τῆς λύπης καὶ τῆς ἡδονῆς σκοτίζεται καὶ ἀπόλλυται· καὶ ὥσπερ χυμοί εἰσι τοῦ σώματος, ἥ τε λύπη καὶ ἡδονή· ὁ δὲ θεοφιλὴς νοῦς ἀντιπράττων, λυπεῖ τὸ σῶμα καὶ σῴζει τὴν ψυχήν, ὡς ἰατρὸς τέμνων ἢ καίων τὰ σώματα.

ξς'. Ὅσαι ψυχαὶ ὑπὸ τοῦ λογικοῦ μὴ ἡνιοχοῦνται καὶ κυβερνῶνται ὑπὸ τοῦ νοῦ, ἵνα ἄγχῃ καὶ ἐπέχῃ καὶ κυβερνᾷ αὐτῶν τὰ πάθη, τουτέστι τήν τε λύπην καὶ τὴν ἡδονήν· αὗται αἱ ψυχαὶ ὡς τὰ ἄλογα ἀπόλλυνται

ζῷα, παρασυρομένου τοῦ λογικοῦ ὑπὸ τῶν παθῶν ὡς ἡνιόχου νικηθέντος ὑπὸ τῶν ἵππων.

ηζ΄. Μεγίστη νόσος ψυχῆς καὶ ὄλεθρος καὶ ἀπώλεια τὸ μὴ γινώσκειν τὸν Θεόν, τὸν τὰ πάντα ποιήσαντα διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ δωρησάμενον αὐτῷ τόν τε νοῦν καὶ τὸν λόγον, δι᾽ ὧν ἀνιπτάμενος, Θεῷ συνάπτεται ἄνθρωπος, νοῶν καὶ δοξάζων τὸν Θεόν.

ηη΄. Ἡ μὲν ψυχὴ ἐστιν ἐν τῷ σώματι, ἐν δὲ τῇ ψυχῇ ἐστιν ὁ νοῦς· ἐν δὲ τῷ νῷ ἐστιν ὁ λόγος· δι᾽ ὧν ὁ Θεὸς νοούμενος καὶ δοξαζόμενος, ἀθανατίζει τὴν ψυχήν, ἀφθαρσίαν αὐτῇ καὶ τρυφὴν αἰώνιον δωρούμενος· ὁ γὰρ Θεὸς πᾶσι τοῖς γινομένοις τὸ εἶναι διὰ μόνην ἀγαθότητα ἐδωρήσατο.

ηθ΄. Ὁ Θεὸς αὐτεξούσιον ποιήσας τὸν ἄνθρωπον, ὡς ἄφθονος καὶ ἀγαθός, παρέσχεν αὐτῷ καὶ τὸ δύνασθαι, ἐὰν θέλῃ, ἀρέσκειν τῷ Θεῷ. Ἀρέσκει δὲ τῷ Θεῷ, τὸ μὴ εἶναι κακίαν ἐν ἀνθρώπῳ. Εἰ δὲ παρὰ ἀνθρώποις ἐπαινεῖται μὲν τὰ καλὰ ἔργα καὶ αἱ ἀρεταὶ τῆς ὁσίας καὶ θεοφιλοῦς ψυχῆς, καταγινώσκεται δὲ τὰ αἰσχρὰ καὶ αἱ πονηραὶ πράξεις, πόσῳ μᾶλλον παρὰ τῷ Θεῷ, τῷ θέλοντι σωτηρίαν ἀνθρώπου γίνεσθαι;

ρ΄. Τὰ μὲν ἀγαθὰ παρὰ Θεοῦ, ὡς ἀγαθοῦ, λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐδημιουργήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Τὰ δὲ κακὰ ἑαυτῷ ἐπισπᾶται ὁ ἄνθρωπος, ἐξ αὐτοῦ καὶ τῆς ἐν ἑαυτῷ κακίας καὶ ἐπιθυμίας καὶ ἀναισθησίας.

ρα΄. Ἡ ἀλόγιστος ψυχή, ἀθάνατος οὖσα καὶ δεσπόζουσα τοῦ σώματος, δουλεύει τῷ σώματι διὰ τῶν ἡδονῶν, οὐκ ἐννοοῦσα, ὅτι τρυφὴ σώματος, βλάβη ψυχῆς. Ἀναισθητοῦσα δὲ καὶ μωραίνουσα, φροντίζει τῆς τρυφῆς τοῦ σώματος.

ρβ΄. Ὁ Θεὸς ἀγαθός, ὁ ἄνθρωπος πονηρός. Οὐδὲν κακὸν ἐν οὐρανῷ, οὐδὲν ἀγαθὸν ἐπὶ τῆς γῆς. Ὁ δὲ λογικὸς ἄνθρωπος τὸ βέλτιον ἐπιλέγεται καὶ γνωρίζει τὸν Θεὸν τῶν ὅλων καὶ εὐχαριστεῖ καὶ ὑμνεῖ αὐτὸν καὶ πρὸ τοῦ θανάτου μυσάττεται τὸ σῶμα, καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς πονηρὰς οὐκ ἐᾷ ἐκτελεσθῆναι, εἰδὼς αὐτῶν τὴν ἀπώλειαν καὶ τὴν ἐνέργειαν.

ργ΄. Ὁ πονηρὸς ἀνὴρ πλεονεξίαν μὲν ἀγαπᾷ, δικαιοσύνης δὲ καταφρονεῖ· μηδὲ τὸ ἀβέβαιον καὶ ἄστατον καὶ ὀλιγοχρόνιον τοῦ βίου λογιζόμενος, μηδὲ τὸ ἀδωροδόκητον καὶ ἀπαραίτητον τοῦ θανάτου ἐνθυμούμενος. Εἰ δὲ πρεσβύτης ὑπάρχει αἰσχρὸς καὶ ἀνόητος, ὥσπερ σεσηπὸς ξύλον πρὸς πᾶσαν χρῆσίν ἐστιν ἀποίητος.

ρδ΄. Ὥσπερ τὴν πεῖραν τῶν λυπούντων λαμβάνοντες, τότε τῶν ἡδονῶν καὶ τῆς χαρᾶς αἰσθανόμεθα· οὐδὲ γὰρ ἡδέως πίνει, ὁ μὴ διψήσας· οὐδὲ ἡδέως ἐσθίει, ὁ μὴ πεινάσας· οὐδὲ ἡδέως κοιμᾶται, ὁ μὴ σφόδρα νυστάξας· οὐδὲ αἴσθησιν τῆς χαρᾶς λαμβάνει, ὁ μὴ πρότερον λυπηθείς· οὕτως οὐδὲ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπολαύσομεν, εἰμὴ τῶν ὀλιγοχρονίων καταφρονήσωμεν.

ρε΄. Ὁ λόγος τοῦ νοῦ ὑπηρέτης ἐστίν. Ὃ γὰρ θέλει ὁ νοῦς, τοῦτο καὶ ὁ λόγος ἑρμηνεύει.

ρς΄. Ὁ νοῦς πάντα ὁρᾷ καὶ τὰ ἐν οὐρανοῖς· καὶ οὐδὲν αὐτῷ ἐπισκοτεῖ, εἰμὴ μόνον ἡ ἁμαρτία· τῷ δὲ καθαρῷ οὐδὲν ἀκατάληπτον, ὥσπερ τῷ λόγῳ οὐδὲν ἄλεκτον.

ρζ΄. Διὰ μὲν τὸ σῶμα, ὁ ἄνθρωπος θνητός· διὰ δὲ τὸν νοῦν καὶ τὸν λόγον ἀθάνατος. Σιωπῶν νοεῖς· νοήσας λαλεῖς. Ἐν γὰρ τῇ σιωπῇ ὁ νοῦς τίκτει τὸν λόγον. Εὐχάριστος δὲ λόγος Θεῷ προσφερόμενος, σωτηρία ἀνθρώπου εὑρίσκεται.

ρη΄. Ὁ λαλῶν τὰ ἀλόγιστα, νοῦν οὐκ ἔχει. Οὐδὲν γὰρ νοῶν λαλεῖ. Ἀλλὰ σκόπησον τί σοι συμφέρει ποιεῖν πρὸς σωτηρίαν τῆς ψυχῆς.

ρθ΄. Ὁ λόγος ὁ νοῦν ἔχων καὶ ψυχωφελὴς ὑπάρχων, Θεοῦ δῶρόν ἐστιν. Ὥσπερ καὶ λόγος ὁ φλυαρίας γέμων καὶ ζητῶν οὐρανοῦ καὶ γῆς μέτρα καὶ διαστήματα καὶ ἡλίου μεγέθη καὶ ἄστρων, ἀνθρώπου ματαιοπονοῦντος εὕρημά ἐστι. Τὰ γὰρ μηδὲν ὠφελοῦντα, μάτην κομπούμενος ζητεῖ, ὡς μετὰ κοσκίνου ὕδωρ θέλων ἀντλῆσαι. Ταῦτα γὰρ ἀνθρώποις οὐ δυνατὸν ἐστιν εὑρεῖν.

ρι΄. Οὐδεὶς τὸν οὐρανὸν βλέπει καὶ τὰ ἐν αὐτῷ νοῆσαι δύναται, εἰμὴ μόνος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἐναρέτου βίου ἐπιμελούμενος καὶ νοῶν καὶ δοξάζων τὸν ποιήσαντα αὐτὸν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν ἀνθρώπου. Ἐπίσταται γὰρ ἀσφαλῶς ὁ θεοφιλὴς καὶ τοιοῦτος ἀνήρ, ὅτι χωρὶς τοῦ Θεοῦ, οὐδέν ἐστι. Πανταχοῦ δέ ἐστι καὶ ἐν πᾶσιν, ὡς ἀπεριόριστος ὑπάρχων ὁ Θεός.

ρια΄. Ὡς ἀπὸ τῆς μητρῴας γαστρὸς ἐξέρχεται ἄνθρωπος, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ γυμνὴ ἐξέρχεται. Ἡ μὲν καθαρὰ καὶ φωτεινὴ· ἡ δὲ σπίλους ἔχουσα τὰ πταίσματα· ἑτέρα δέ, μέλαινα τοῖς πολλοῖς παραπτώμασιν. Ὅθεν ἡ λογικὴ καὶ θεοφιλὴς ψυχή, ἐνθυμουμένη καὶ λογιζομένη τὰ μετὰ θάνατον κακά, εὐσεβῶς πολιτεύεται· ἵνα μὴ αὐτοῖς κατακριθεῖσα περιπέσῃ. Οἱ γὰρ ἀπιστοῦντες, καὶ ἀσεβοῦσι καὶ ἁμαρτάνουσι, τῶν ἐκεῖ καταφρονοῦντες, οἱ ἀνόητοι τὴν ψυχήν.

ριβ΄. Ὥσπερ ἐξελθὼν τῆς γαστρός, τῶν ἐν τῇ γαστρὶ οὐ μνημονεύεις· οὕτω καὶ τοῦ σώματος ἐξελθών, οὐ μνημονεύεις τῶν ἐν σώματι.

ριγ΄. Ὥσπερ ἐξελθὼν τῆς γαστρός, κρείττων καὶ μείζων ἐγένου τῷ σώματι· οὕτω καὶ τοῦ σώματος καθαρὸς καὶ ἄσπιλος ἐξερχόμενος, κρείττων ἔσῃ καὶ ἄφθαρτος, ἐν τοῖς οὐρανοῖς διαιτώμενος.

ριδ΄. Ὥσπερ ἐν τῇ γαστρὶ τοῦ σώματος τελειωθέντος, ἀνάγκη τεχθῆναι· οὕτω τὴν ψυχήν, ἐν τῷ σώματι τὸν ὁρισθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὅρον πληρώσασαν, ἀνάγκη ἐξελθεῖν τοῦ σώματος.

ριε΄. Ὥσπερ ἐὰν χρήσῃ τῇ ψυχῇ οὔσῃ ἐν τῷ σώματι, οὕτω καὶ αὐτὴ ἐξελθοῦσα τοῦ σώματος κέχρηταί σοι. Ὁ γὰρ τῷ σώματι καλῶς καὶ τρυφηλῶς ἐνταῦθα χρησάμενος, ἑαυτῷ κακῶς ἐχρήσατο μετὰ θάνατον. Κατέκρινε γὰρ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὡς ἀνόητος.

ρις΄. Ὥσπερ τὸ σῶμα ἐκ τῆς μητρῴας γαστρὸς ἐξερχόμενον ἀτελές, ἀνατραφῆναι οὐ δύναται, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος ἐξελθοῦσα καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν διὰ χρηστῆς πολιτείας μὴ κατορθώσασα, σωθῆναι ἢ Θεῷ συναφθῆναι οὐ δύναται.

ριζ΄. Τὸ σῶμα συναπτόμενον τῇ ψυχῇ, ἐκ τοῦ σκότους τῆς γαστρὸς εἰς τὸ φῶς ἐξέρχεται. Ἡ δὲ ψυχὴ συναπτομένη τῷ σώματι, εἰς τὸ σκότος τοῦ σώματος συνδεσμεῖται. Διὸ πρέπει μισεῖν καὶ παιδεύειν τὸ σῶμα ὡς ἐχθρὸν καὶ πολέμιον ὑπάρχοντα τῇ ψυχῇ. Πλῆθος γὰρ ἐδεσμάτων καὶ ἡδυφαγίας ἐπεγείρει τὰ πάθη τῆς κακίας τοῖς ἀνθρώποις. Ἐγκράτεια δὲ γαστρὸς ταπεινοῖ τὰ πάθη καὶ σῴζει τὴν ψυχήν.

ριη΄. Τοῦ σώματος ἡ ὅρασις, οἱ ὀφθαλμοί εἰσι· τῆς δὲ ψυχῆς ἡ ὅρασις, ὁ νοῦς ἐστι. Καὶ ὥσπερ σῶμα ὀφθαλμοὺς μὴ ἔχον, τυφλόν ἐστι καὶ τὸν ἥλιον, πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καταλάμποντα, οὐ βλέπει, οὐδὲ τοῦ φωτὸς ἀπολαῦσαι δύναται, οὕτω καὶ ἡ ψυχή, νοῦν ἀγαθὸν καὶ χρηστὴν πολιτείαν μὴ ἔχουσα, τυφλὴ ἐστι καὶ τὸν Θεὸν τὸν ποιητὴν καὶ εὐεργέτην τῶν ὅλων οὐ κατανοεῖ, οὔτε δοξάζει, οὔτε τῆς ἀφθαρσίας αὐτοῦ καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν ἀπολαύσει γενέσθαι οὐ δύναται.

ριθ΄. Ἀναισθησία καὶ μωρία ψυχῆς ἐστιν ἡ ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ. Τὸ γὰρ κακὸν ἐκ τῆς ἀγνωσίας τίκτεται· τὸ δὲ ἀγαθὸν ἐκ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ προσγίνεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ σῴζει τὴν ψυχήν. Ἐὰν οὖν τὰ θελήματά σου μὴ ποιεῖν σπουδάζῃς, νηφάλιος ὑπάρχων καὶ γνωρίζων τὸν Θεόν, ἔχεις τὸν νοῦν σου ἐπὶ τὰς ἀρετάς. Ἐὰν δὲ τὰ θελήματά σου τὰ πονηρὰ πρὸς ἡδονὴν σπουδάζῃς ποιεῖν, ἀγνωσίαν Θεοῦ μεθύων, ἀπόλλυσαι, ὡς τὰ ἄλογα, μὴ ἐνθυμούμενος τὰ μετὰ θάνατόν σοι συμβησόμενα κακά.

ρκ΄. Προνοιά ἐστι τὰ κατὰ ἀνάγκην θείαν γινόμενα, ὥσπερ τὸ ἐφ' ἑκάστης ἡμέρας ἀνατέλλειν καὶ δύειν τὸν ἥλιον καὶ τὸ καρποφορεῖν τὴν γῆν. Οὕτω καὶ νόμος λέγεται τὸ κατὰ ἀνάγκην ἀνθρωπίνην γινόμενον. Πάντα δὲ διὰ τὸν ἄνθρωπον γέγονε.

ρκα΄. Ὅσα μὲν ὁ Θεὸς ποιεῖ, ὡς ἀγαθός, διὰ τὸν ἄνθρωπον ποιεῖ. Ὅσα δὲ ὁ ἄνθρωπος ποιεῖ, ἑαυτῷ ποιεῖ καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά. Ἵνα δὲ μὴ θαυμάζῃς τὴν τῶν κακῶν εὐδαίμονίαν, γίνωσκε, ὅτι ὥσπερ αἱ πόλεις τρέφουσι τοὺς δημίους καὶ οὐκ ἐπαινοῦσι αὐτῶν τὴν κακίστην προαίρεσιν, ἀλλὰ διὰ τούτων τοὺς ἀξίους* κολάζουσαι, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ὁ Θεὸς τοὺς πονηροὺς τῶν βιοτικῶν καταδυναστεύειν συγχωρεῖ, ὥστε δι' αὐτῶν τιμωρεῖσθαι τοὺς ἀσεβοῦντας. Ὕστερον δὲ καὶ τούτους παραδίδωσι τῇ κρίσει, ἐπειδὴ οὐχ ὡς τῷ Θεῷ διακονοῦντες, ἀλλὰ τῇ οἰκείᾳ πονηρίᾳ δουλεύοντες, τὰ δεινὰ τοῖς ἀνθρώποις πεποιήκασιν.

ρκβ΄. Οἱ τὰ εἴδωλα σεβόμενοι, εἰ ἐγίνωσκον καὶ ἔβλεπον τῇ καρδίᾳ τί σέβονται, οὐκ ἂν ἀπεπλανῶντο οἱ ἄθλιοι τῆς εὐσεβείας. Ἀλλὰ θεω-

* Ἐννοεῖται, τοὺς ἀξίους τιμωρίας.

ροῦντες τὴν εὐκοσμίαν καὶ τὴν τάξιν καὶ τὴν πρόνοιαν τῶν γεγονότων τε καὶ τῶν γινομένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἐγνώριζον ἂν τὸν ποιήσαντα αὐτὰ διὰ ἄνθρωπον.

ρκγ΄. Ὁ ἄνθρωπος ὡς κακὸς καὶ ἄδικος ἀποκτεῖναι δύναται. Ὁ δὲ Θεὸς ζωὴν χαριζόμενος καὶ τοῖς ἀναξίοις οὐ παύεται. Ὡς ἄφθονος γὰρ καὶ ἀγαθὸς τὴν φύσιν ὑπάρχων, ἠβουλήθη γενέσθαι τὸν κόσμον καὶ ἐγένετο. Καὶ γίνεται διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ.

ρκδ΄. Ἄνθρωπός ἐστιν ὁ τὸ σῶμα νοήσας τί ἐστιν· ὅτι φθαρτόν ἐστι καὶ ὀλιγοχρόνιον. Ὁ γὰρ τοιοῦτος καὶ τὴν ψυχὴν νοεῖ, ὅτι θεία ἐστὶ καὶ ἀθάνατος καὶ ἐμφύσημα Θεοῦ ὑπάρχουσα, εἰς δοκιμὴν καὶ ἀποθέωσιν συνεδέθη τῷ σώματι. Ὁ δὲ τὴν ψυχὴν νοήσας, ὀρθῶς καὶ ἀρεσκόντως Θεῷ πολιτεύεται, τῷ σώματι μὴ πειθόμενος, ἀλλ' ὁρῶν τὸν Θεὸν τῷ νῷ ἑαυτοῦ καὶ τὰ δωρούμενα τῇ ψυχῇ παρὰ τοῦ Θεοῦ αἰώνια ἀγαθὰ θεωρεῖ νοητῶς.

ρκε΄. Ἀγαθὸς καὶ ἄφθονος ἀεὶ ὢν ὁ Θεός, τὴν ἐξουσίαν δέδωκε τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, γνῶσιν αὐτῷ δωρησάμενος, ἵνα θεωρῶν τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, γνωρίσῃ τὸν ποιήσαντα τὰ πάντα διὰ τὸν ἄνθρωπον. Τῷ δὲ ἀνοσίῳ ἔξεστι θέλειν καὶ μὴ νοεῖν. Ἔξεστι γὰρ αὐτῷ καὶ ἀπιστεῖν καὶ ἀτυχεῖν καὶ τὰ ἐναντία τῆς ἀληθείας νοεῖν· τοσαύτην ἔχει ἄνθρωπος ἐξουσίαν καὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ.

ρκς΄. Πρόσταξίς ἐστι Θεοῦ τό, αὐξανομένης τῆς σαρκός, τὴν ψυχὴν πληροῦσθαι νοῦ· ἵνα ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ τὸ ἀρέσκον αὐτῷ ἐπιλέξηται. Ψυχὴ δὲ μὴ ἐπιλεγομένη τὸ καλόν, νοῦν οὐκ ἔχει. Ὅθεν, ὅλα μὲν τὰ σώματα ψυχὴν ἔχει· οὐ πᾶσα δὲ ψυχὴ λέγεται νοῦν ἔχειν. Ὁ γὰρ θεοφιλὴς νοῦς παραγίνεται τοῖς σώφροσι καὶ ὁσίοις καὶ δικαίοις καὶ καθαροῖς καὶ ἀγαθοῖς καὶ ἐλεήμοσι καὶ τοῖς εὐσεβοῦσι. Καὶ ἡ παρουσία τοῦ νοῦ γίνεται αὐτῷ βοήθεια πρὸς Θεόν.

ρκζ΄. Ἓν μόνον οὐκ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ, τὸ εἶναι ἀθάνατον*. Θεῷ συναφθῆναι ἔξεστιν αὐτῷ, ἐὰν νοήσῃ, ὅτι δύναται. Θέλων γὰρ καὶ νοῶν καὶ πιστεύων καὶ ἀγαπῶν, διά χρηστῆς πολιτείας, Θεοῦ συνόμιλος γίνεται ὁ ἄνθρωπος.

* Πάντως τῷ σώματι τοῦτο νόησον καὶ οὐ τῇ ψυχῇ· ἀλλὰ καὶ αὐτὸ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἀθανατισθήσεται.

ρκη΄. Ὁ ὀφθαλμὸς τὰ φαινόμενα θεωρεῖ. Ὁ δὲ νοῦς τὰ ἀόρατα κατανοεῖ. Ὁ γὰρ θεοφιλὴς νοῦς, φῶς ἐστι τῆς ψυχῆς. Ὁ νοῦν ἔχων θεοφιλῆ, τὴν καρδίαν πεφώτισται καὶ ὁρᾷ τὸν Θεὸν τῷ νῷ ἑαυτοῦ.

ρκθ΄. Οὐδεὶς ἀγαθός, αἰσχρός· ὁ δὲ μὴ καλός, πάντως κακὸς καὶ φιλοσώματος. Πρώτη δὲ ἀρετή ἐστιν ἀνθρώπου, ἡ τῆς σαρκὸς καταφρόνησις. Τῶν γὰρ προσκαίρων καὶ φθαρτῶν καὶ ὑλικῶν ὁ χωρισμός, ὁ κατὰ προαίρεσιν καὶ οὐ κατ' ἔνδειαν, τῶν αἰωνίων καὶ ἀφθάρτων ἀγαθῶν κληρονόμους ἡμᾶς ποιεῖ.

ρλ΄. Ὁ νοῦν ἔχων, οἶδεν ἑαυτὸν τί ἐστιν, ὅτι φθαρτός ἐστιν ἄνθρωπος. Ὁ δὲ εἰδὼς ἑαυτόν, πάντα οἶδεν, ὅτι ποιήματα Θεοῦ ἐστι καὶ διὰ σω-

τηρίαν ἀνθρώπου ἐγένετο. Πάντα γὰρ νοῆσαι καὶ πιστεῦσαι ὀρθῶς, ἐν τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἀνθρώπου ἐστί. Γινώσκει δὲ ἀσφαλῶς ὁ τοιοῦτος ἀνήρ, ὅτι οἱ τῶν βιοτικῶν καταφρονοῦντες, κόπον μὲν ἐλάχιστον ἔχουσι, τρυφὴν δὲ καὶ ἀνάπαυσιν αἰωνίαν κομίζονται παρὰ τοῦ Θεοῦ μετὰ θάνατον.

ρλα΄. Ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς ψυχῆς νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ χωρὶς τοῦ νοητικοῦ, ἀργή ἐστι καὶ τὸν Θεὸν κληρονομῆσαι οὐ δύναται.

ρλβ΄. Μόνου ἀνθρώπου ὁ Θεὸς ἀκούει. Μόνῳ ἀνθρώπῳ ὁ Θεὸς φαίνεται. Φιλάνθρωπος ὁ Θεός, ὅπου ἐὰν ᾖ, καὶ Θεός. Μόνος ἄνθρωπος ἄξιος Θεοῦ προσκυνητής. Διὰ τὸν ἄνθρωπον ὁ Θεὸς μεταμορφοῦται.

ρλγ΄. Ὁ Θεὸς ἀνθρώπῳ πάντα ἐποίησε τὸν οὐρανόν, καὶ κοσμοῦσιν ἀστέρες. Διὰ τὸν ἄνθρωπον τὴν γῆν. Ἄνθρωποι γεωργοῦσι δι᾽ ἑαυτούς. Οἱ τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας τοσαύτης μὴ αἰσθανόμενοι, ἀνόητοι τὴν ψυχήν.

ρλδ΄. Τὸ καλὸν ἀφανές ἐστιν, ὡς τὰ ἐν οὐρανῷ. Τὸ κακὸν φανερὸν ἐστι, ὡς τὰ ἐν τῇ γῇ. Καλόν ἐστι, τὸ σύγκρισιν μὴ ἔχον. Ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἄνθρωπος, τὸ κάλλιον ἐπιλέγεται. Μόνῳ γὰρ ἀνθρώπῳ ὁ Θεὸς καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ νοητά ἐστιν.

ρλε΄. Ὁ νοῦς ἐν τῇ ψυχῇ φαίνεται καὶ ἡ φύσις ἐν τῷ σώματι. Καὶ ὁ νοῦς μὲν τῆς ψυχῆς ἀποθέωσίς ἐστιν, ἡ δὲ φύσις τοῦ σώματος, διάχυσις ὑπάρχει. Καὶ ἐν παντὶ μὲν σώματι φύσις ἐστίν, οὐκ ἐν πάσῃ δὲ ψυχῇ νοῦς* ὑπάρχει· διόπερ οὐδὲ πᾶσα σῴζεται ψυχή.

* Δηλαδὴ φρόνησις

ρλς΄. Ψυχή, ἐν τῷ κόσμῳ ὡς γεννητή. Νοῦς δὲ καὶ ὑπὲρ τὸν κόσμον, ὡς ἀγέννητος. Ἡ δὲ νοοῦσα τὸν κόσμον καὶ θέλουσα σωθῆναι ψυχή, ἐφ᾽ ἑκάστης ὥρας ἔχει νόμον ἀπαράβατον καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν λογιζομένη, ὅτι νῦν ὁ ἀγὼν καὶ ἡ ἐξέτασις, καὶ οὐ συγχωρεῖ ἀναλαβέσθαι τὸν κριτήν, καὶ ὅτι ἀπόλλυται ψυχὴ καὶ σῴζεται διὰ μικρὰν καὶ αἰσχρὰν ἡδονήν.

ρλζ΄. Ἐν τῇ γῇ ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ γέννα καὶ θάνατος. Ἐν δὲ τῷ οὐρανῷ πρόνοια καὶ ἀνάγκη. Πάντα δὲ διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ σωτηρίαν αὐτοῦ γέγονεν. Ἀνενδεὴς πάντων ἀγαθῶν ὑπάρχων ὁ Θεός, δι᾽ ἀνθρώπους οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ στοιχεῖα ἐδημιούργησε, διὰ τούτων πᾶσαν ἀπόλαυσιν ἀγαθῶν αὐτοῖς φιλοτιμούμενος.

* Τὸ δὲ ἀθάνατον ἐνταῦθα, ὡς πολυχρόνιον καὶ ἐπὶ πολὺ διαμένον, ἐκλαμβάνεται.

ρλη΄. Τὰ θνητὰ τοῖς ἀθανάτοις ὑπόκεινται. Τὰ δὲ ἀθάνατα* τοῖς θνητοῖς ὑπηρετεῖ, τουτέστι, τὰ στοιχεῖα τῷ ἀνθρώπῳ, διὰ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ ἔμφυτον ἀγαθότητα τοῦ κτίσαντος Θεοῦ.

ρλθ΄. Ὁ πένης γενόμενος καὶ βλάψαι μὴ δυνάμενος, εἰς τοὺς εὐσεβεῖς (τῇ πράξει) οὐ λογίζεται. Ἀλλ᾽ ὁ δυνάμενος βλάψαι καὶ τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει εἰς τὸ κακὸν μὴ χρώμενος, ἀλλὰ τῶν ταπεινοτέρων φειδόμενος, διὰ τὴν περὶ Θεὸν εὐσέβειαν, ἐκεῖνος ἀμοιβῶν ἀγαθῶν ἐντὸς γίνεται καὶ μετὰ θάνατον.

ρμ΄. Διὰ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς Θεοῦ, πλεῖσταί εἰσι τῶν ἀνθρώπων πρὸς σωτηρίαν ὁδοί, αἱ τὰς ψυχὰς ἐπιστρέφουσαι καὶ ἀνάγουσαι αὐτὰς εἰς τοὺς οὐρανούς. Κομίζονται γὰρ αἱ τῶν ἀνθρώπων ψυχαί,

ἀντὶ μὲν τῆς ἀρετῆς, ἀντιμισθίας· ἀντὶ δὲ τῶν πλημμελημάτων, τὰς τιμωρίας.

ρμα΄. Ὁ Υἱὸς ἐν τῷ Πατρὶ καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἀμφοτέροις ἐστί. Πίστει δὲ πάντα τὰ ἀόρατα καὶ νοούμενα γινώσκει ὁ ἄνθρωπος. Πίστις δὲ ἐστιν ἡ ἐθελούσιος τῆς ψυχῆς συγκατάθεσις.

ρμβ΄. Ὥσπερ οἱ διά τινας χρείας ἢ περιστάσεις τοῖς μεγίστοις τῶν ποταμῶν ἐγκολυμβᾶν ἀναγκαζόμενοι, ἐὰν νήφωσι, διασῴζονται· κἂν γὰρ βίαια τυγχάνῃ τὰ ρεύματα, μικρὸν καὶ πωθέντες*, εἴτινος δήποτε τῶν παρὰ ταῖς ὄχθαις πεφυκότων δρασσόμενοι, διασῴζονται. Ὅσοι δὲ μεθύοντες εὑρεθῶσιν, εἰ καὶ μυριάκις εἰς τὸ ἄκρον τὸ κολυμβᾶν ἐμελέτησαν, ἀλλὰ τῷ οἴνῳ νικώμενοι, τοῦ ῥεύματος ὑποβρύχιοι γίνονται καὶ ἔξω τῶν ζώντων εὑρίσκονται· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ψυχὴ εἰς τὰ σύρματα καὶ τὸν περισπασμὸν τῶν ῥευμάτων τοῦ βίου ἐμπίπτουσα, ἐὰν μὴ ἐκ τῆς κακίας τῆς ὕλης ἀνανήψασα, γνωρίσῃ ἑαυτήν, ὅτι θεία ὑπάρχουσα καὶ ἀθάνατος, τῇ ὀλιγοχρονίᾳ καὶ πολυπαθείᾳ καὶ θνητῇ ὕλῃ τοῦ σώματος εἰς δοκιμὴν συνεδέθη, καθέλκεσθαι ὑπὸ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν εἰς ἀπώλειαν· καὶ καταφρονοῦσα ἑαυτῆς καὶ ἀγνωσίᾳ μεθύουσα καὶ μὴ ἀντιλαμβανομένη ἑαυτῆς, ἀπόλλυται καὶ ἔξω τῶν σῳζομένων εὑρίσκεται· ποταμοῦ γὰρ δίκην, συνυποσύρει πολλάκις ἡμᾶς τὸ σῶμα πρὸς ἀπρεπεῖς ἡδονάς.

* Ἴσως κεπφωθέντες.

ρμγ΄. Ἡ λογικὴ ψυχή, ἐπὶ καλῆς προαιρέσεως ἀμετακίνητος ἑστῶσα, ὥσπερ ἵππον ἡνιοχεῖ τὸ θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν τὰ ἀλόγιστα αὐτῆς πάθη καὶ νικῶσα καὶ ἄγχουσα καὶ περιγενομένη αὐτῶν, στεφανοῦται· καὶ τῆς ἐν οὐρανοῖς ἀξιοῦται διαίτης· ἔπαθλον τοῦτο νίκης καὶ τῶν κόπων λαμβάνουσα παρὰ τοῦ κτίσαντος αὐτὴν Θεοῦ.

ρμδ΄. Ἡ κατὰ ἀλήθειαν λογικὴ ψυχή, ὁρῶσα τὰς τῶν πονηρῶν εὐτυχίας καὶ τὴν τῶν ἀναξίων εὐημερίαν, οὐ θορυβεῖται, φανταζομένη αὐτῶν τὴν ἐν τούτῳ τῷ βίῳ ἀπόλαυσιν, ὥσπερ οἱ ἀλόγιστοι τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσταται γὰρ σαφῶς καὶ τῆς τύχης τὸ ἄστατον καὶ τοῦ βίου τὸ ἄδηλον καὶ τῆς ζωῆς τὸ ὀλιγοχρόνιον καὶ τῆς δίκης τὸ ἀδωροδόκητον· καὶ πιστεύει ἑαυτὴν ἡ τοιαύτη ψυχὴ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ παρὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν μὴ ἀμελουμένην.

ρμε΄. Ἡ ζωὴ τοῦ σώματος καὶ ἡ ἐν πλούτῳ πολλῷ καὶ δυναστείᾳ τοῦ βίου τούτου ἀπόλαυσις, θάνατος γίνεται τῆς ψυχῆς· ὁ δὲ κόπος καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἔνδεια ἡ μετ᾽ εὐχαριστίας καὶ ὁ θάνατος τοῦ σώματος, ζωή ἐστι καὶ τρυφὴ αἰωνία τῆς ψυχῆς.

ρμς΄. Ἡ λογικὴ ψυχὴ τῆς ὑλικῆς κτίσεως καὶ τῆς ὀλιγοχρονίου ζωῆς καταφρονοῦσα, ἐπιλέγεται τὴν οὐράνιον τρυφὴν καὶ τὴν αἰωνίαν ζωήν, διὰ τῆς χρηστῆς πολιτείας παρὰ Θεοῦ ταύτην λαμβάνουσα.

ρμζ΄. Οἱ τὴν ἐσθῆτα βεβορβορωμένοι, μολύνουσι τὸν χιτῶνα τῶν προστριβόντων αὐτοῖς. Τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ κακοὶ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν πολιτείαν οὐκ ὀρθοί, τοῖς ἁπλουστέροις συνδιατρίβοντες καὶ προσλεγόμενοι τὰ μὴ δέοντα, βορβόρου δίκην διὰ τῆς ἀκοῆς μολύνουσι τὴν ψυχήν.

ρμη΄. Ἀρχὴ ἁμαρτίας, ἡ ἐπιθυμία ἐστί, δι᾽ ἧς ἀπόλλυται ἡ λογικὴ ψυχή. Ἀρχὴ δὲ σωτηρίας καὶ βασιλείας οὐρανῶν, ἡ ἀγάπη γίνεται τῇ ψυχῇ.

ρμθ΄. Ὥσπερ ὁ χαλκὸς ῥαθυμούμενος καὶ τῆς δεούσης ἐπιμελείας μὴ ἀξιούμενος, ἐκ τῆς χρονίας δέσεως καὶ ἀργίας ὑπὸ τοῦ ἐπιγενομένου ἰοῦ διασήπεται καὶ ἄχρηστος καὶ ἀκαλλὴς ἀπεργάζεται· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ψυχὴ ἀργοῦσα καὶ μὴ φροντίζουσα περὶ χρηστῆς πολιτείας καὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἐπιστροφῆς, χωρίζουσα ἑαυτὴν διὰ πονηρῶν πράξεων τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ τῆς κακίας τῆς ἐπιγενομένης ὑπὸ τῆς ῥαθυμίας, τῇ ὕλῃ τοῦ σώματος, ὡς χαλκὸς ὑπὸ τοῦ ἰοῦ ἀναλίσκεται καὶ ἀκαλλὴς καὶ ἄχρηστος πρὸς σωτηρίαν εὑρίσκεται.

ρν΄. Ὁ Θεὸς ἀγαθὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀμετάβλητός ἐστιν. Εἰ δέ τις τὸν μὲν Θεὸν μὴ μεταβάλλεσθαι, εὔλογόν τε ἡγεῖται καὶ ἀληθές· ἀπορεῖ δέ, πῶς ἀγαθοῖς μὲν χαίρει, κακοὺς δὲ ἀποστρέφεται· καὶ ἁμαρτάνουσι μὲν ὀργίζεται· θεραπευόμενος δέ, ἵλεως γίνεται; ῥητέον, ὡς οὔτε χαίρει ὁ Θεὸς οὔτε ὀργίζεται· τὸ γὰρ χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι, πάθος· οὔτε δώροις θεραπεύεται· ἡδονῇ γὰρ ἂν ἡττηθείη· οὐ θέμις ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων εὖ ἢ κακῶς ἔχειν τὸ θεῖον. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν ἀγαθός ἐστι καὶ ὠφελεῖ μόνον, βλάπτει δὲ οὐδέποτε, κατὰ ταῦτα καὶ ὡσαύτως ἔχων· ἡμεῖς δὲ ἀγαθοὶ μένοντες δι᾽ ὁμοιότητα, Θεῷ συναπτόμεθα· κακοὶ δὲ γενόμενοι δι᾽ ἀνομοιότητα, χωριζόμεθα τοῦ Θεοῦ. Καὶ * τὴν ἀρετὴν ζῶντες ἐχόμεθα τοῦ Θεοῦ· κακοὶ δὲ γενόμενοι, ἐχθρὸν ἡμῖν ποιοῦμεν ἐκεῖνον, οὐκ εἰκῇ ὀργιζόμενον· ἀλλὰ τῶν ἁμαρτημάτων, Θεὸν μὲν ἐν ἡμῖν οὐκ ἐώντων ἐλλάμπειν, δαίμοσι δὲ κολαστικοῖς συναπτόντων. Εἰ δὲ εὐχαῖς καὶ εὐποιΐαις λύσιν ἁμαρτημάτων εὑρίσκομεν, οὐ τὸν Θεὸν θεραπεύομεν καὶ μεταβάλλομεν, ἀλλὰ διὰ τῶν δρωμένων καὶ τῆς πρὸς τὸ θεῖον ἐπιστροφῆς, τὴν ἡμετέραν κακίαν ἰώμενοι, πάλιν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος ἀπολαύομεν· ὥστε ὅμοιον λέγειν, τὸν Θεὸν τοὺς κακοὺς ἀποστρέφεσθαι καὶ τὸν ἥλιον τοῖς ἐστερημένοις τῆς ὁράσεως κρύπτεσθαι.

* Ἴσως κατ᾽ ἀρετήν.

ρνα΄. Ἡ εὐσεβὴς ψυχὴ γινώσκει τὸν Θεὸν τῶν ὅλων. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶν εὐσέβεια, εἰμὴ τὸ ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστὶ γνῶσις Θεοῦ ἐν τῷ ἄφθονον εἶναι, σώφρονα, πρᾷον, χαριστικὸν κατὰ δύναμιν, κοινωνικόν, ἀφιλόνεικον καὶ ὅσα ἐστὶν ἀρέσκοντα τῇ βουλήσει τοῦ Θεοῦ.

ρνβ΄. Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ φόβος αὐτοῦ, ἴασίς ἐστι τῶν τῆς ὕλης παθῶν. Ἀγνωσίας γὰρ Θεοῦ, τῇ ψυχῇ συνούσης, τὰ πάθη ἀνίατα διαμείναντα διασήπει τὴν ψυχήν· ὥσπερ ὑπὸ χρονίου ἕλκους διασηπομένης αὐτῆς ὑπὸ τῆς κακίας, ἧς ἀναίτιος ὁ Θεός, ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν καταπέμψας ἀνθρώποις.

ρνγ΄. Τὸν ἄνθρωπον ἐπιστήμης καὶ γνώσεως ἐπλήρωσεν ὁ Θεός, τὰ πάθη καὶ τὴν αὐθαίρετον κακίαν ἐκκαθάραι σπουδάζων καὶ τὸ θνητὸν εἰς ἀθανασίαν διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀγαθότητα μεταθεῖναι βουλόμενος.

ρνδ΄. Ὁ νοῦς ὁ ἐν τῇ καθαρᾷ καὶ φιλοθέῳ ψυχῇ, ἐν ἀληθείᾳ δρᾷ τὸν

Θεὸν τὸν ἀγέννητον καὶ ἀθεώρητον καὶ ἄλεκτον, τὸν μόνον καθαρὸν τοῖς καθαροῖς τῇ καρδίᾳ.

ρνε΄. Στέφανος ἀφθαρσίας καὶ ἀρετὴ καὶ σωτηρία ἀνθρώπου ἐστίν, εὐθύμως καὶ εὐχαρίστως φέρειν τὰς συμφοράς· κρατεῖν δὲ θυμοῦ, γλώσσης, γαστρός, ἡδονῶν, τοῦτο μεγίστη βοήθεια γίνεται ψυχῆς.

ρνς΄. Ἡ διακρατοῦσα τὸν κόσμον, τοῦ Θεοῦ πρόνοιά ἐστι. Καὶ οὐκ ἔστι τόπος οὐδεὶς ἔρημος τῆς προνοίας. Πρόνοια δέ ἐστιν, αὐτοτελὴς λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ τυπωτικὸς τῆς εἰς τὸν κόσμον ἐρχομένης ὕλης καὶ δημιουργὸς καὶ τεχνίτης τῶν γινομένων ἁπάντων. Οὐδὲ γὰρ οἷόν τε τὴν ὕλην διακοσμεῖσθαι χωρὶς τῆς διακρινούσης δυνάμεως τοῦ λόγου, ὅς ἐστιν εἰκὼν καὶ νοῦς καὶ σοφία καὶ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

ρνζ΄. Ἡ ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως ἐπιθυμία, ῥίζα ἐστὶ τῶν παθῶν τῶν συγγενῶν τοῦ σκότους. Καὶ ἡ ψυχὴ οὖσα ἐν τῇ ἐνθυμήσει τῆς ἐπιθυμίας, ἀγνοεῖ ἑαυτήν, ὅτι Θεοῦ ἐμφύσημά ἐστι καὶ οὕτω φέρεται ἐπὶ τὸ ἁμάρτημα, οὐ λογιζομένη τὰ μετὰ θάνατον κακὰ ἡ ἀνόητος.

ρνη΄. Μεγίστη καὶ ἀνίατος νόσος ψυχῆς καὶ ἀπώλεια, ἡ ἀθεότης καὶ τὸ φιλόδοξον. Ἡ ἐπιθυμία γὰρ τοῦ κακοῦ, ὑστέρημά ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ. Ἀγαθὸν δὲ ἐστι, τὸ ἀφθόνως τὰ καλὰ πάντα ποιεῖν, ὅσα ἀρέσκει τῷ Θεῷ τῶν ὅλων.

ρνθ΄. Ὁ ἄνθρωπος μόνος τοῦ Θεοῦ δεκτικός ἐστι. Τούτῳ γὰρ μόνῳ τῷ ζῴῳ ὁμιλεῖ ὁ Θεός, νυκτὸς μὲν δι᾽ ὀνείρων, ἡμέρας δὲ διὰ τοῦ νοῦ. Καὶ διὰ πάντων τοῖς ἀξίοις αὐτοῦ ἀνθρώποις προλέγει καὶ προσημαίνει τὰ μέλλοντα ἀγαθά.

ρξ΄. Οὐδὲν δύσκολόν ἐστι τῷ πιστεύοντι καὶ βουλομένῳ νοῆσαι τὸν Θεόν. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν καὶ θεωρῆσαι, βλέπε τὴν εὐκοσμίαν καὶ τὴν πρόνοιαν ἁπάντων τῶν γεγονότων τε καὶ γινομένων τῷ λόγῳ αὐτοῦ. Πάντα δὲ διὰ τὸν ἄνθρωπον.

ρξα΄. Ἅγιος ὀνομάζεται, ὁ καθαρὸς ἀπὸ κακίας καὶ ἁμαρτημάτων. Ὅθεν καὶ μέγιστόν ἐστι ψυχῆς κατόρθωμα, καὶ ἀρέσκει Θεῷ, τὸ μὴ εἶναι κακίαν ἐν ἀνθρώπῳ.

ρξβ΄. Ὄνομά ἐστι σημασία ἑνὸς τῶν πολλῶν. Ὅθεν ἀνόητόν ἐστι τὸ νομίζειν τὸν Θεόν, ἕνα ὄντα καὶ μόνον, ἄλλο ἔχειν ὄνομα. Τὸ γὰρ Θεὸς τοῦτο σημαίνει, τὸν ἄναρχον, τὸν τὰ πάντα ποιήσαντα διὰ τὸν ἄνθρωπον.

ρξγ΄. Εἰ σύνοιδας σεαυτῷ πράξεις πονηράς, ἔκκοπτε ἐκ τῆς ψυχῆς σου τῇ τῶν καλῶν προσδοκίᾳ. Δίκαιος γὰρ ὁ Θεὸς καὶ φιλάνθρωπος.

ρξδ΄. Γνωρίζει τὸν Θεὸν ὁ ἄνθρωπος καὶ γνωρίζεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὁ σπουδάζων διὰ παντὸς ἀχώριστος εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ἀχώριστος δὲ τοῦ Θεοῦ γίνεται ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἀγαθὸς παρὰ πάντα καὶ πάσης κρατῶν ἡδονῆς· οὐ κατὰ ἔνδειαν τῆς τούτων χορηγίας, ἀλλὰ κατὰ βουλὴν καὶ ἐγκράτειαν οἰκείαν.

ρξε΄. Εὐποίει τὸν ἀδικοῦντά σε καὶ φίλον ἕξεις τὸν Θεόν. Μηδενὶ διάβαλλε τὸν ἐχθρόν σου. Ἄσκησον ἀγάπην, σωφροσύνην, ὑπομονήν, ἐγκράτειαν καὶ τὰ ὅμοια. Αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ τοῦ Θεοῦ γνῶσις, διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ τῶν τοιούτων, ἀκολούθησις τῷ Θεῷ. Ἔργα δὲ ταῦτα οὐ τῶν τυχόντων, ἀλλὰ νοητικῆς ἐστι ψυχῆς.

ρξς΄. Διὰ τοὺς ἀσεβῶς τολμῶντας λέγειν ἔμψυχα τὰ φυτὰ καὶ λάχανα, ἔγραψα τὸ κεφάλαιον τοῖς ἁπλουστέροις πρὸς εἴδησιν. Τὰ φυτὰ ζωὴν μὲν ἔχει τὴν φυσικήν, ψυχὴν δὲ οὐκ ἔχει. Λογικὸν δὲ ζῷον ὁ ἄνθρωπος λέγεται· ὅτι νοῦν ἔχει καὶ ἐπιστήμης ἐστὶ δεκτικός. Τὰ μέντοι ἄλλα ζῷα τὰ ἐπίγειά τε καὶ ἀέρια, φωνὴ ἐν αὐτοῖς ἐστιν, ὅτι πνεῦμα ἔχει καὶ ψυχήν. Καὶ πάντα μὲν τὰ αὐξανόμενά ἐστι καὶ μειούμενα, ζῷα, ὅτι ζῇ καὶ αὐξάνεται, οὐ μέντοι καὶ ψυχὴν ἔχει. Τῶν δὲ ζώων διαφοραὶ τέσσαρές εἰσι. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀθάνατά ἐστι καὶ ἔμψυχα, ὡς οἱ Ἄγγελοι. Τὰ δὲ νοῦν καὶ ψυχὴν καὶ πνεῦμα ἔχει, ὡς οἱ ἄνθρωποι. Τὰ δὲ πνεῦμα ἔχει καὶ ψυχήν ὡς τὰ ζῷα. Τὰ δὲ μόνον ζωὴν ἔχει, ὡς τὰ φυτά. Καὶ ζωὴ μὲν ἐπὶ τῶν φυτῶν, χωρὶς ψυχῆς καὶ πνεύματος καὶ νοῦ καὶ ἀθανασίας συνίσταται. Τὰ ἄλλα δὲ πάντα, χωρὶς ζωῆς οὐ δύνανται εἶναι. Πᾶσα δὲ ψυχή, ἀνθρωπίνη δηλονότι, ἀεικίνητός ἐστιν ἀπὸ τόπου εἰς ἕτερον τόπον.

ρξζ΄. Ὅταν ἡδονῆς τινος φαντασίας ἀναλάβῃς, φύλασσε σαυτόν, μὴ εὐθέως συναρπασθῇς ὑπ᾽ αὐτῆς, ἀλλὰ μικρὸν ὑπερτιθέμενος, μνήσθητι τοῦ θανάτου καὶ ἐνθυμήθητι πῶς ἄμεινόν ἐστι τὸ συνειδέναι σεαυτῷ, ταύτην τὴν πλάνην τῆς ἡδονῆς νενικηκότι.

ρξη΄. Ὥσπερ ἐν τῇ γεννήσει τὸ πάθος ἐστί· τὸ γὰρ γινόμενον ἐν τῷ βίῳ καὶ φθείρεται· οὕτω καὶ ἐν τῷ πάθει ἡ κακία ὑπάρχει. Μὴ οὖν εἴπῃς, οὐκ ἠδύνατο ὁ Θεὸς τὴν κακίαν ἐκκόψαι. Οἱ γὰρ τοῦτο λέγοντες, ἀναισθητοῦντες καὶ μωραίνοντες λέγουσιν. Οὐκ ἐχρῆν μὲν οὖν τὸν Θεὸν ἐκκόψαι τὴν ὕλην. Τῆς γὰρ ὕλης ἐστὶ ταῦτα τὰ πάθη. Ὁ δὲ Θεὸς κατὰ τὸ συμφέρον ἐξέκοψε τὴν κακίαν ἐκ τῶν ἀνθρώπων, νοῦν καὶ ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν καὶ διάκρισιν τοῦ καλοῦ δωρησάμενος αὐτοῖς· ἵνα, γινώσκοντες τὴν κακίαν, ὅτι βλαπτόμεθα ἐξ αὐτῆς, φεύγωμεν ἀπ᾽ αὐτῆς. Ὁ δὲ ἀνόητος ἄνθρωπος ἐπακολουθεῖ τῇ κακίᾳ καὶ σεμνύνεται ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ ὥσπερ δικτύῳ περιτυχὼν μάχεται ὑπ᾽ αὐτῆς ἔνδον εἱλούμενος· καὶ μηδέποτε ἀνανεῦσαι δυνάμενος καὶ ἰδεῖν καὶ γνωρίσαι τὸν Θεόν, τὸν τὰ πάντα εἰς σωτηρίαν καὶ ἀποθέωσιν ἀνθρώπου ποιήσαντα.

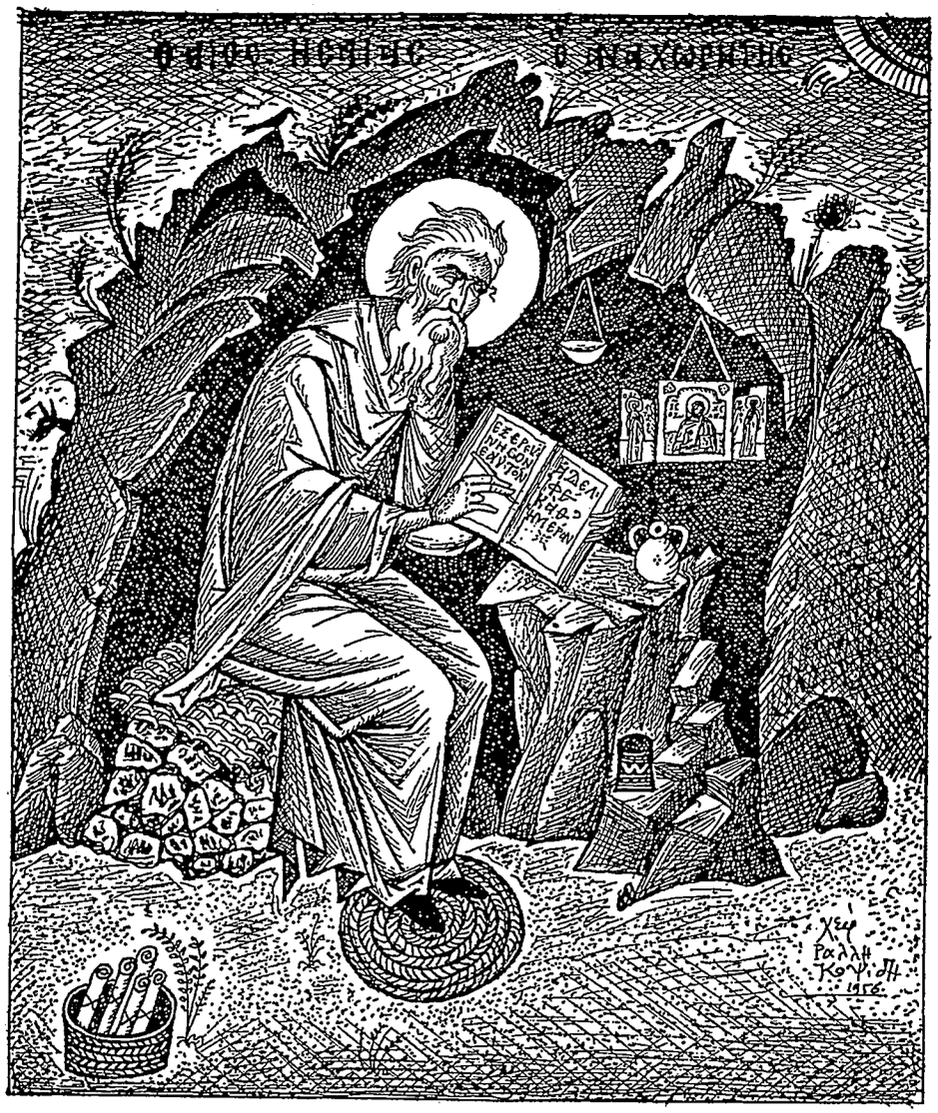
ρξθ΄. Τὰ θνητὰ ἑαυτοῖς φθονεῖ ἐκ τοῦ προεπίστασθαι τόνδε τὸν θάνατον. Καὶ τὸ μὲν ἀθάνατον, ἐκ τοῦ ἀγαθὸν εἶναι προσγίνεται τῇ ὁσίᾳ ψυχῇ· τὸ δὲ θνητόν, ἐκ τοῦ κακὸν εἶναι συμβαίνει τῇ ἀνοήτῳ καὶ ἀθλίᾳ ψυχῇ.

ρο΄. Ὅταν εὐχαρίστως ἐπὶ τὴν οἰκείαν κοίτην τραπῇς, τὰς εὐεργεσίας καὶ τὴν τοσαύτην πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ εἰς ἑαυτὸν ἐνθυμούμενος, πληρωθεὶς ἀγαθῆς ἐννοίας, πλέον εὐφραίνῃ καὶ γίνεταί σου ὁ τοῦ σώματος

ὕπνος, τῆς ψυχῆς νῆψις, καὶ ἡ σύμμυσις τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἀληθὴς Θεοῦ ὅρασις, καὶ ἡ σιωπή σου, ἐγκύμων τοῦ ἀγαθοῦ γινομένη, δίδωσιν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ ἰσχύος, ἀνατεταμένην αἰσθητικὴν δόξαν τῷ τῶν ὅλων Θεῷ.

Κακίας γὰρ ἀπούσης ἀνθρώπου, ἡ εὐχαριστία καὶ μόνη, ὑπὲρ πᾶσαν πολυτελῆ θυσίαν, ἀρέσκει τῷ Θεῷ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἐξερεύνησον ἑαυτόν, ἀδελφέ, καθ' ἡμέραν, κατανοῶν τὴν καρδίαν σου, τί ἐστιν ἐν αὐτῇ τῶν παθῶν. ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἀπόρριψον ἀπὸ τῆς καρδίας σου, ἵνα μὴ ἀπόφασις πονηρὰ ἔλθῃ ἐπὶ σέ.

Σύντομος βιογραφία
ΗΣΑΪΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΤΟΥ

ΟΣΙΟΣ Πατὴρ ἡμῶν Ἡσαΐας ὁ Ἀναχωρητής, ἔζη ἐν ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ τριακοσιοστῷ ἑβδομηκοστῷ, σύγχρονος γεγονὼς τῷ Ἀββᾷ Μακαρίῳ τῷ μεγάλῳ. Νυκτὸς δὲ καὶ ἡμέρας ταῖς θείαις ἐμμελετήσας γραφαῖς καὶ δαψιλῆ τὰ νάματα τῆς πνευματικῆς σοφίας ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου ἀντλήσας, πολλῶν καὶ καλλίστων λόγων ἐγένετο ποιητής, διαφόρους ψυχωφελεῖς ὑποθέσεις περιεχόντων, ὡς ὅλην βίβλον ἐκ τούτων συναπαρτίζεσθαι. Ὧν καὶ τὸ λογίδιον τουτὶ ἀποτεμαχίσαντες, τοῖς τηρῆσαι ποθοῦσι τὸν οἰκεῖον νοῦν, παρεθήκαμεν. Διδάσκει γὰρ ὡς ἐν συντόμῳ, ὅπως τε χρὴ τὰς προσβολὰς τῶν λογισμῶν ἀποκρούειν καὶ ἀκατάγνωστον τὴν συνείδησιν ἔχειν, κρυπτῶς τε μελετᾶν καὶ ἐν ἀταραξίᾳ πάσῃ ἐπιστημόνως διαφυλάττειν τὸ τῆς ψυχῆς τριμερές.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΗΣΑΪΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΖ΄

Τοῦ νοός ἐστιν ἡ ὀργὴ κατὰ φύσιν ἐν τοῖς πάθεσιν. Καὶ χωρὶς ὀργῆς, οὐδὲ ἀγνεία γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν μὴ ὀργισθῇ εἰς πάντα τὰ σπειρόμενα τῷ ἀνθρώπῳ εἰς αὐτὸν παρὰ τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ ὅτε εὗρεν αὐτὸν ὁ Ἰακώβ [1], ὠνείδισε τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, λέγων αὐτοῖς· ἄτιμοι, καὶ πεφαυλισμένοι, ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ, οὓς οὐχ ἡγησάμην ἀξίους εἶναι κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων [2]. Ὁ θέλων δὲ ἐλθεῖν εἰς τὴν κατὰ φύσιν ὀργήν, ἐκκόπτει πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ, ἕως οὗ στήσει ἑαυτὸν ἐν τῷ κατὰ φύσιν τοῦ νοῦ.

β΄. Ἐὰν ἦς ἀνθιστάμενος τῇ ἔχθρᾳ καὶ ἴδῃς αὐτὴν ἀσθενήσασαν ἀπὸ σοῦ φεύγειν εἰς τὰ ὀπίσω, μὴ χαρῇ σου ἡ καρδία· ὅτι ἡ κακία τῶν πνευμάτων, ὀπίσω αὐτῶν ἐστιν. Ἑτοιμάζουσι γὰρ πόλεμον χείρονα τοῦ πρώτου καὶ ἐῶσιν αὐτὸν ὀπίσω τῆς πόλεως καὶ ἐντέλλονται αὐτῷ μὴ κινηθῆναι. Καὶ ἐὰν ἀντιστῇς ἀντιβαίνων αὐτοῖς, φεύγουσιν ἀπὸ προσώπου σου ἐν ἀσθενείᾳ. Καὶ ἐὰν ὑψωθῇ ἡ καρδία σου, ὅτι ἐδίωξας αὐτοὺς καὶ καταλείψῃς τὴν πόλιν, οἱ μὲν ἐγείρονται ἐκ τῶν ὀπίσω, οἱ δὲ ἵστανται ἔμπροσθεν καὶ ἐῶσι τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν ἐν μέσῳ αὐτῶν, μὴ ἔχουσαν ἔτι καταφυγήν. Πόλις ἐστὶν ἡ προσευχή. Ἔνστασις δὲ ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀντιλογία. Βάσις δὲ ὁ θυμός.

γ΄. Στῶμεν οὖν ἀγαπητοὶ ἐν φόβῳ Θεοῦ, φυλάττοντες καὶ τηροῦντες τὸ πρακτικὸν τῶν ἀρετῶν· μὴ διδόντες πρόσκομμα τῇ συνειδήσει ἡμῶν, ἀλλὰ προσέχοντες ἑαυτοῖς ἐν φόβῳ Θεοῦ· ἕως οὗ καὶ αὐτὴ ἐλευθερώσει ἑαυτὴν μεθ᾽ ἡμῶν, ὅπως γένηται μεταξὺ ἡμῶν καὶ αὐτῆς ἕνωσις· καὶ λοιπὸν αὐτὴ γένηται ἡμῶν φύλαξ, δεικνύουσα ἡμῖν ἕκαστον, εἰς ὃ ἐκκόπτομεν. Ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσωμεν αὐτῆς, ἀποστήσεται ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ καταλείπει ἡμᾶς καὶ πίπτομεν εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ οὐκ ἐῶσιν ἡμᾶς οὐκ ἔτι. Καθὼς ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ Δεσπότης ἡμῶν λέγων· γνῶθι τὸν ἀντίδικόν σου, ἕως εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ τὰ ἑξῆς [3]. Λέγουσι τὴν συνείδησιν ἀντίδικον εἶναι, ὅτι ἀνθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ θέλοντι ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ τῆς σαρκός. Καὶ ἐὰν μὴ ἀκούσῃ αὐτῆς ὁ ἄνθρωπος, παραδίδωσιν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ.

1. Γραπτέον Ἰώ 6. 2. Ἰωβ λ΄, 1,4. 3. Ματθ. ε΄, 25.

δ΄. Ἐὰν ἴδῃ ὁ Θεός, ὅτι ὑπετάγη αὐτῷ ὁ νοῦς ὅλῃ δυνάμει καὶ οὐκ ἔχει ἄλλην βοήθειαν, εἰμὴ αὐτὸν μόνον, ἐνδυναμοῖ αὐτόν, λέγων· μὴ φοβοῦ παῖς μου Ἰακώβ, ὀλιγοστὸς Ἰσραήλ.[1] Καὶ πάλιν· μὴ φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην σε· ἐκάλεσά σε τὸ ὄνομά μου· ἐμὸς εἶ σύ· καὶ ἐὰν διαβαίνῃς δι᾽ ὕδατος, μετὰ σοῦ εἰμι· καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλείσουσί σε. Καὶ ἐὰν διέλθῃς διὰ πυρός, οὐ κατακαυθῇς καὶ φλὸξ οὐ κατακαύσῃ σε· ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἅγιος Ἰσραήλ, ὁ σώζων σε.[2]

ε΄. Ἐὰν οὖν ἀκούσῃ ὁ νοῦς τὴν παρρησίαν ταύτην, κατατολμᾷ τῆς ἔχθρας λέγων· τίς ἐστιν ὁ πολεμῶν με; ἀντιστήτω μοι. Καὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι; ἐγγισάτω μοι. Ἰδοὺ Κύριος βοηθός μου, τίς κακώσει μοι; Ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεσθε ὑπὸ σητός[3].

ς΄. Ἐὰν ἡ καρδία σου φύσει τὴν ἁμαρτίαν ἐμίσησεν, ἐνίκησε καὶ ἀπέστησεν αὐτὴν ἐκ τῶν τικτόντων τὴν ἁμαρτίαν. Καὶ ἔθου τὴν κόλασιν ἐνώπιόν σου· καὶ γίνωσκε ὅτι ὁ βοηθός σου συμπαραμένει σοι. Καὶ σὺ ἐν μηδενὶ λυπῶν αὐτόν, ἀλλὰ κλαίων ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ λέγων· σόν ἐστι τὸ ἔλεος, τοῦ λυτρώσασθαί με Κύριε. Ἀδυνάτως γὰρ ἔχω ἐγὼ τὰς χεῖρας ἐκφυγεῖν τῶν ἐχθρῶν δίχα τῆς σῆς βοηθείας. Προσέχων καὶ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ αὐτός σε διαφυλάττει ἀπὸ παντὸς κακοῦ.

ζ΄. Ὀφείλει ὁ μοναχὸς ἀποκλεῖσαι αὐτοῦ πάσας τὰς πύλας τῆς ψυχῆς, ἤγουν τὰς αἰσθήσεις, τοῦ μὴ πτωματισθῆναι δι᾽ αὐτῶν. Καὶ ἐὰν ἴδῃ ὁ νοῦς ἑαυτόν, μὴ κατακυριευόμενον ὑπό τινος, ἑτοιμάζεται εἰς ἀθανασίαν, ἐπισυνάγων τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ποιῶν αὐτὰς ἓν σῶμα.

η΄. Ἐὰν ἐλευθερωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ πάσης ἐλπίδος τοῦ κόσμου τῶν ὁρωμένων, τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον ὅτι ἀπέθανεν ἐν σοὶ ἡ ἁμαρτία.

θ΄. Ἐὰν ἐλευθερωθῇ ὁ νοῦς, ἡ μεσότης, ἣν ἔχει μεταξὺ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, ἀπέρχεται.

ι΄. Ἐὰν ἐλευθερωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ σαββατίσῃ, ἔστιν ἐν ἑτέρῳ αἰῶνι καινῷ, καινὰ λογιζόμενος καὶ ἄφθαρτα. Λοιπὸν ὅπου τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται καὶ οἱ ἀετοί[4].

ια΄. Στέλλουσιν οἱ δαίμονες ἑαυτοὺς ἐν πανουργίᾳ πρὸς καιρόν, ἴσως ὁ ἄνθρωπος ἀπολύσῃ τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, νομίζων ὅτι ἀνεπαύθη· καὶ ἄφνω εἰσπηδῶσιν ἐπὶ τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴν ὡς στρουθίον· καὶ ἐὰν ἐπικρατέστεροι αὐτῆς γένωνται, ταπεινοῦσιν αὐτὴν ἀνελεημόνως ἐν παντὶ ἁμαρτήματι, χαλεπώτερον παρὰ τὰς ἀρχάς, ὑπὲρ ὧν ηὔχετο συγχωρηθῆναι. Σταθῶμεν οὖν ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ φυλάξωμεν τῇ καρδίᾳ, ἐπιτελοῦντες τὸ πρακτικὸν ἡμῶν· φυλάττοντες τὰς ἀρετάς, αἵτινες κωλύουσι τὴν κακίαν τῶν ἐχθρῶν.

ιβ΄. Ὁ διδάσκαλος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἰδὼς τὴν μεγάλην αὐτῶν ἀνελεημοσύνην καὶ οἰκτειρήσας τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἐνετείλατο

1. Ἡσ. μα΄, 13. 2. Ἡσ. μγ΄, 1-3. 3. Ἡσ. ν΄, 8. 4. Παράβ. Λουκ. ιζ΄, 37.

ἐν στρυφνότητι καρδίας λέγων· γίνεσθε ἕτοιμοι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ὅτι οὐκ οἴδατε ἐν ποίᾳ ὥρᾳ ὁ ληστὴς ἔρχεται, μήποτε ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ ἡμᾶς κοιμωμένους[1]. Καὶ πάλιν· βλέπετε, μὴ βαρυνθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς καὶ ἐπελεύσεται ἡμῶν[2] ἄφνω ἡ ὥρα[3]. στῆθι οὖν ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, προσέχων τὰς αἰσθήσεις σου· καὶ ἐὰν εἰρηνεύσῃ μετὰ σοῦ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις τοὺς ληστὰς ὑποσυλοῦντας αὐτήν· ὁ γὰρ ἀκριβαζόμενος ἐν τοῖς λογισμοῖς, ἐπιγινώσκει τοὺς μέλλοντας εἰσελθεῖν καὶ μιᾶναι αὐτόν. Ταράσσουσι γὰρ τὸν νοῦν, ὅπως γένηται μετέωρος καὶ ἀργός. Οἱ δὲ ἐπιγνόντες τὴν κακίαν αὐτῶν, ἀτάραχοι μένουσι, δεόμενοι τοῦ Κυρίου.

ιγ΄. Ἐὰν μὴ μισήσῃ ὁ ἄνθρωπος πᾶσαν ἐργασίαν τοῦ κόσμου τούτου, οὐ δύναται λατρεῦσαι Θεῷ. Ἡ λατρεία οὖν τοῦ Θεοῦ ποία ἐστίν; εἰμὴ τό, μηδὲν ἔχειν ἡμᾶς ἀλλότριον ἐν τῷ νῷ, ἐν τῷ εὔχεσθαι αὐτῷ· μηδὲ ἡδονήν, ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτῷ· μηδὲ κακίαν, ἐν τῷ ᾄδειν αὐτῷ· μηδὲ μῖσος, ἐν τῷ προκρίνειν αὐτῷ· μηδὲ ζῆλον πονηρὸν κωλύοντα ἡμᾶς, ἐν τῷ ἀδολεσχεῖν αὐτῷ καὶ μνημονεύειν ἡμᾶς αὐτοῦ. Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ σκοτεινά, τεῖχός εἰσι περιέχοντα τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ οὐ δύναται ἁγνῶς λατρεῦσαι τῷ Θεῷ, ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ ταῦτα. Κωλύουσι γὰρ αὐτὴν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν ἀπαντῆσαι τῷ Θεῷ καὶ ἐν κρυπτῷ εὐλογῆσαι αὐτὸν καὶ προσδέξασθαι[4] αὐτῷ ἐν ἡδύτητι καρδίας, ὅπως φωτισθῇ ἐξ αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο ὁ νοῦς σκοτίζεται πάντοτε καὶ οὐ δύναται προκόψαι κατὰ Θεόν, ὅτι οὐ φροντίζει ταῦτα ἐν γνώσει κόψαι.

ιδ΄. Ὅταν σώσῃ ὁ νοῦς τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν θελημάτων τῆς σαρκὸς καὶ διαπεράσῃ αὐτὰς ἐν τῇ ἀπαθείᾳ καὶ ἀπομερίσῃ ἐκ τῶν θελημάτων τῆς σαρκὸς τὴν ψυχήν· τότε ἐὰν ἴδῃ ὁ Θεὸς τὸ ἀναίσχυντον τῶν παθῶν, ὅτι ὁρμᾷ ἐπὶ τὴν ψυχὴν κατασχεῖν τὰς αἰσθήσεις ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ βοήσῃ ὁ νοῦς ἐν τῷ κρυπτῷ τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως, ἀποστέλλει τὴν βοήθειαν αὐτοῦ, καὶ πάντα ὑφ' ἓν ἀπολύει.

ιε΄. Παρακαλῶ σε, ἐν ὅσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι, μὴ ἀπολύσῃς σου τὴν καρδίαν. Ὥσπερ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ὁ γεωργός, οὐ δύναται πεποιθέναι ἐπί τινα αὐτοῦ καρπὸν ἀνερχόμενον ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· οὐ γὰρ οἶδεν τί αὐτῷ ἀποβαίνει, πρὶν ἐγκλεισθῆναι τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· οὕτως ὁ ἄνθρωπος οὐ δύναται ἀπολῦσαι τὴν καρδίαν, ὅσον ἔχει πνοὴν ἐν τῇ ῥινὶ αὐτοῦ. Καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος οὐκ οἶδε ποῖον πάθος ἀπαντήσει αὐτῷ ἕως τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς· οὕτως οὐ δυνατὸν ἄνθρωπον ἀπολῦσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν, ἐν ὅσῳ ἔχει ἀναπνοήν· ἀλλὰ χρὴ αὐτὸν πάντοτε ἀναβοᾶν πρὸς τὸν Θεόν, διὰ τὴν βοήθειαν καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

ις΄. Ὁ μὴ εὑρίσκων βοήθειαν ἐν καιρῷ πολέμου, οὐδὲ τὴν εἰρήνην πιστεῦσαι δύναται.

1. Ματθ. κδ΄, 42, κ. ἑ. 2. Γραπτέον ὑμῶν. 3. Λουκ. κα΄, 34.
4. Ἡ ἔκδοσις τῆς Ἐνετίας (1782) ἔχει προσεύξασθαι.

ιζ΄. Ὅταν οὖν τις χωρίσῃ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ, καὶ γνῷ ἀκριβῶς πάντα τὰ ἁμαρτήματα, ἃ ἐποίησεν εἰς τὸν Θεόν· ἐπειδὴ οὐ βλέπει τὰς ἁμαρτίας, ἐὰν μὴ χωρισθῇ ἀπ' αὐτῶν χωρισμῷ πικρίας· οἱ φθάσαντες τοῦτο τὸ μέτρον, αὐτοὶ εὗρον τὸν κλαυθμὸν καὶ τὴν δέησιν καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, μνημονεύοντες τὰς πονηρὰς φιλίας τῶν παθῶν. Ἀγωνισώμεθα οὖν ἀδελφοὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἡμῶν, καὶ συνεργεῖ ἡμῖν ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ· καὶ εἰ οὐκ ἐφυλάξαμεν τὴν καρδίαν ἡμῶν, ὡς οἱ πατέρες ἡμῶν, κἂν ποιήσωμεν τὴν δύναμιν ἡμῶν φυλάξαι τὰ σώματα ἡμῶν ὡς ζητεῖ ὁ Θεὸς ἀναμάρτητα, καὶ πιστεύωμεν, ὅτι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ λιμοῦ τὸν καταλαβόντα ἡμᾶς, ποιεῖ καὶ μεθ' ἡμῶν ἔλεος μετὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ.

ιη΄. Ὁ δοὺς τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ ζητεῖν τὸν Θεὸν ἐν εὐσεβείᾳ, κατὰ ἀλήθειαν, οὐ δύναται ἔννοιαν ἔχειν ὅτι ἤρεσε τῷ Θεῷ. Ὅσον γὰρ ἐλέγχει αὐτὸν ἡ συνείδησις περί τινων τῆς παραφύσεως, ξένος ἐστὶ τῆς ἐλευθερίας. Ὅσον γὰρ ἐστιν ὁ ἐλέγχων, ἔστι καὶ ὁ κατηγορῶν· καὶ ἐν ὅσῳ ἐστὶ κατηγορία, οὐκ ἔστιν ἐλευθερία. Ἐὰν ἴδῃς λοιπὸν εὐχόμενος ἑαυτόν, μηδὲν τὸ σύνολον τῆς κακίας κατηγοροῦν σου, ἄρα οὕτως ἐλεύθερος εἶ καὶ εἰσῆλθες εἰς τὴν ἁγίαν αὐτοῦ κατάπαυσιν, κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἐὰν ἴδῃς ὅτι ὁ καλὸς καρπὸς ἐνεδυναμώθη καὶ οὐκ ἔτι πνίγουσιν αὐτὸν τὰ ζιζάνια τοῦ ἐχθροῦ· καὶ οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν ἀπέστησαν πεισθέντες ἐν πανουργίᾳ οἱ πολέμιοι, οὐκ ἔτι πολεμεῖν μετὰ τῶν αἰσθήσεών σου· καὶ ἐὰν ἡ νεφέλη ἐσκίασεν ἐπὶ τὴν σκηνήν· καὶ ὁ ἥλιος οὐ συνέκαυσέ σε ἐν ἡμέρᾳ, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα· ἐὰν εὑρέθη ἐν σοὶ πᾶσα ἡ ἑτοιμασία τῆς σκηνῆς, τοῦ στῆσαι καὶ φυλάξαι αὐτὴν κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἄρα ἐγένετό σοι νίκη διὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ τότε λοιπὸν καὶ αὐτὸς ἐπισκιάσει ἐπὶ τὴν σκηνήν, ὅτι αὐτοῦ ἐστιν. Ἕως δὲ ἐστι πόλεμος, ὑπὸ φόβον ἐστὶ καὶ τρόμον ὁ ἄνθρωπος, ἢ νικῆσαι σήμερον, ἢ νικηθῆναι· ἢ νικᾶσθαι αὔριον, ἢ νικᾶν· ὁ ἀγὼν γὰρ προσφίγγει τὴν καρδίαν. Ἡ δὲ ἀπάθεια, ἀπολέμητός ἐστιν. Ἐδέξατο γὰρ τὸ βραβεῖον καὶ ἠμερίμνησε περὶ τοῦ μέρους τῶν τριῶν μεμερισμένων, ὅτι ἔφθασαν ἀλλήλοις εἰρηνεῦσαι διὰ Θεοῦ. Ἔστι δὲ τὰ τρία, ψυχή, σῶμα καὶ πνεῦμα. Ὅταν οὖν τὰ τρία ἓν γένωνται διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἔτι δύνανται ἀποχωρισθῆναι. Μὴ οὖν λογίζου ἑαυτόν, ὅτι ἀπέθανες τῇ ἁμαρτίᾳ, ἐν ὅσῳ βιάζῃ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν σου, εἴτε ἐν ἐγρηγόρσει, εἴτε ὕπνῳ· ὅσον γάρ ἐστιν ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος ἐν τῷ σταδίῳ οὐκ ἔχει τὸ θάρσος.

ιθ΄. Ἐὰν ὁ νοῦς ἐνδυναμωθῇ καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ἐξακολουθῆσαι τῇ ἀγάπῃ τῇ σβεννυούσῃ πάντα τὰ πάθη τοῦ σώματος καὶ οὐκ ἐώσῃ τι τῶν παρὰ φύσιν καταδυναστεῦσαι τῆς καρδίας ἐν τῇ αὐτῆς δυνάμει, ἀνθίσταται ὁ νοῦς τῇ παρὰ φύσει, ἕως οὗ χωρίσῃ αὐτὴν ἐκ τῶν κατὰ φύσιν.

κ΄. Ἐξερεύνησον ἑαυτόν, ἀδελφέ, καθ' ἡμέραν, κατανοῶν τὴν καρδίαν σου, τί ἐστιν ἐν αὐτῇ τῶν παθῶν, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἀπόρριψον ἀπὸ τῆς καρδίας σου, ἵνα μὴ ἀπόφασις πονηρὰ ἔλθῃ ἐπὶ σέ.

κα'. Πρόσεχε οὖν τῇ καρδίᾳ σου, ἀδελφέ, καὶ γρηγόρει τοῖς ἐχθροῖς σου· καὶ γὰρ πανοῦργοί εἰσιν ἐν τῇ κακίᾳ αὐτῶν. Καὶ πείσθητι ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ· ὅτι ἀδύνατον ἀνθρώπῳ ποιῆσαι καλά, ποιοῦντι κακά. Διὰ τοῦτο ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, γρηγορεῖν, λέγων· ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν καὶ ὀλίγοι οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν[1].

κβ'. Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, μήπως τι τῆς ἀπωλείας ἀποστήσῃ σε τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καὶ κάτεχε τὴν καρδίαν σου· καὶ μὴ ἀκηδιάσῃς, λέγων· ὅτι πῶς αὐτὴν φυλάξω, ἁμαρτωλὸς ὢν ἄνθρωπος; Ὅταν γὰρ καταλείψῃ ἄνθρωπος τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν, ἡ μετάνοια αὐτοῦ ἀναγεννᾷ αὐτὸν καὶ ὅλον καινὸν ποιεῖ.

κγ' Πανταχοῦ ἡ θεία Γραφὴ παλαιά τε καὶ νέα περὶ τῆς φυλακῆς τῆς καρδίας διαλέγεται. Πρῶτον ὁ μελῳδὸς βοᾷ Δαβίδ· υἱοὶ ἀνθρώπων ἕως πότε βαρυκάρδιοι;[2] καὶ πάλιν· ἡ καρδία αὐτῶν ματαία[3]. Περὶ δὲ τῶν μάταια λογιζομένων· εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐ μὴ σαλευθῶ[4]. Καὶ πάλιν· εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, ἐπιλέλησται ὁ Θεός[5]· καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα. Ὀφείλει γὰρ ὁ μοναχὸς νοεῖν τὸν σκοπὸν τῆς γραφῆς, πρὸς τίνα λαλεῖ καὶ πότε λαλεῖ· καὶ κατέχειν συνεχῶς τὸν τῆς ἀσκήσεως ἀγῶνα· καὶ προσέχειν τὰς προσβολὰς τοῦ ἀντιπάλου· καὶ ὡς κυβερνήτης, τὰ κύματα διαβιβάζειν, οἰακιζόμενος ὑπὸ τῆς χάριτος, μὴ περιτρεπόμενος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ καὶ ἑαυτῷ μόνῳ προσέχων καὶ ἐν ἡσυχίᾳ προσομιλεῖν τῷ Θεῷ, ἀρρέμπτῳ λογισμῷ καὶ ἀπεριέργῳ νῷ.

κδ'. Ὁ καιρὸς γὰρ ἀπαιτεῖ ἡμᾶς προσευχήν, ὡς κυβερνήτην ἄνεμοι καὶ τρικυμίαι καὶ ζάλαι τῶν πνευμάτων. Δεκτικοὶ γὰρ ἐσμεν προσβολῆς λογισμῶν, καὶ ἀρετῆς καὶ κακίας· καὶ δεσπότης τῶν παθῶν λέγεται εἶναι ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς καὶ φιλόθεος. Πρέπει γὰρ ἡμῖν τοῖς ἡσυχασταῖς, νουνεχῶς καὶ νηφόντως τάς τε ἀρετὰς καὶ κακίας διακρίνειν καὶ διαχωρίζειν· καὶ ποίας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, παρόντων τῶν ἀδελφῶν καὶ πατέρων· καὶ ποίας ἐργάζεσθαι ὄντας καταμόνας· καὶ ποία ἐστὶν ἡ πρώτη ἀρετή, καὶ ποία ἡ δευτέρα καὶ τρίτη· καὶ ποῖον πάθος ἐστι ψυχικόν, καὶ ποῖον σωματικόν· καὶ ποία ἀρετὴ ψυχική, καὶ ποία σωματική· καὶ ἐκ ποίας ἀρετῆς ἡ ὑπερηφανία ῥαπίζει τὸν νοῦν· καὶ ἐκ ποίας ἡ κενοδοξία παραγίνεται· καὶ ἐκ ποίας ὁ θυμὸς πλησιάζει· καὶ ἐκ ποίας ἡ γαστριμαργία παραγίνεται. Ὀφείλομεν γὰρ λογισμοὺς καθαίρειν καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ[6].

κε'. Πρώτη ἀρετή ἐστιν ἡ ἀμεριμνία, ἧγουν θάνατος ἀπὸ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πραγμάτων. Καὶ λοιπὸν ἐκ ταύτης τίκτεται ἡ εἰς Θεὸν ἐπιθυμία. Αὕτη δὲ τίκτει τὴν κατὰ φύσιν ὀργήν, ἥτις ἀνθίσταται παντὶ πειρωμένῳ ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Τότε ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκει νομὴν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ διὰ τοῦ φόβου ἡ ἀγάπη φανεροῦται.

1. Ματθ. γ', 14 2. Ψαλμ. 4,3 3. Ψαλμ. 5,10 4. Ψαλμ. 9,27
5. Ψαλμ. 9,32. 6. Β' Κορ. ι', 5

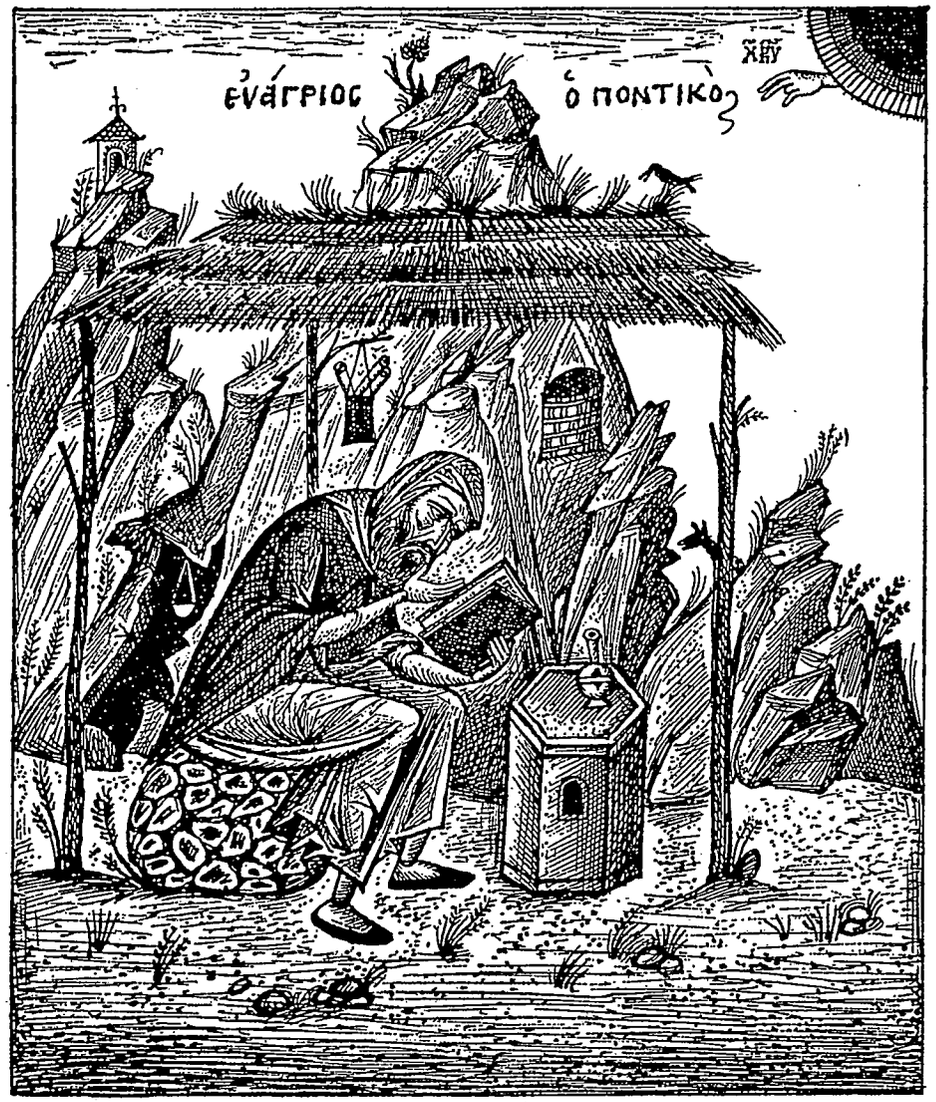
κς'. Χρὴ τὴν προσβολὴν τοῦ λογισμοῦ ἀνατρέπειν ἐκ καρδίας, δι' εὐσεβοῦς ἀντιλογίας, τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς· μήποτε εὑρεθῶμεν, τοῖς μὲν χείλεσι τῷ Θεῷ προσδιαλεγόμενοι, τῇ δὲ καρδίᾳ ἄτοπα λογιζόμενοι. Οὐ γὰρ προσδέχεται ὁ Θεὸς ἀπὸ ἡσυχαστοῦ εὐχὴν θολώδη καὶ καταφρονητήν. Πανταχοῦ γὰρ ἡ Γραφὴ τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια διαμαρτύρεται φυλάττειν. Ἐὰν γὰρ ὑποταγῇ τὸ θέλημα τοῦ μοναχοῦ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ κατὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ὁ νοῦς κυβερνήσῃ τὰ ὑπήκοα αὐτοῦ· πάσας, φημί, τὰς ψυχικὰς κινήσεις, κατ' ἐξαίρετον δὲ τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν· ταῦτα γὰρ ὑπήκοα τῷ λόγῳ· ἀρετὴν εἰργασάμεθα καὶ δικαιοσύνην ἐπληρώσαμεν· τὴν μὲν ἐπιθυμίαν, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὰ αὐτοῦ θελήματα· τὸν δὲ θυμόν, κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Τί οὖν ἐστι τὸ ζητούμενον; ἡ κρυπτὴ μελέτη.

κζ'. Ἐὰν αἰσχρότης σπαρῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καθημένου ἐν τῷ κελλίῳ σου, βλέπε· ἀνθίστασο τῇ κακίᾳ, μήποτε ἄρξει σου· σπούδασον μνησθῆναι τοῦ Θεοῦ, ὅτι προσέχει σοι· καὶ ἃ διαλογίζῃ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἀποκεκαλυμμένα ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσιν. Εἰπὲ οὖν τῇ ψυχῇ σου· εἰ φοβῇ ἁμαρτωλοὺς ὁμοίους σου, τοῦ μὴ ἰδεῖν τὰς ἁμαρτίας σου, πόσῳ μᾶλλον τὸν Θεόν, τὸν προσέχοντα τὰ πάντα; Καὶ ἐκ τῆς συμβουλῆς ταύτης ἀποκαλύπτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ τῇ ψυχῇ σου. Καὶ ἐὰν μείνῃς μετ' αὐτοῦ, ἀκίνητος μένεις

ἐν τοῖς πάθεσι· καθὼς γέγραπται· οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ὡς ὄρος
Σιών· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν Ἰερουσαλήμ[1].
Καὶ ἐπὶ παντὶ δὲ πράγματι ᾧ ποιεῖς, ἔχε τὸν Θεόν, ὅτι
βλέπει ἐν παντὶ λογισμῷ σου, καὶ οὐχ ἁμαρτήσεις
ποτέ· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν.

1. Ψαλμ. 124,1.

Ὅταν ὁ νοῦς τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποδυσάμενος, τὸν ἐκ τῆς χάριτος ἐνδύσηται, τότε καὶ τὴν ἑαυτοῦ κατάστασιν ὄψεται κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, σαπφείρῳ ἢ οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερῆ.

Σύντομος βιογραφία ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΕΥΑΓΡΙΟΣ ὁ σοφὸς καὶ ἐλλόγιμος ἀνήρ, ἤκμασε μὲν περὶ τὸ τριακοσιοστὸν ὀγδοηκοστὸν ἔτος, παρὰ δὲ τοῦ μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸ τοῦ Ἀναγνώστου προβληθεὶς ἀξίωμα, παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Γρηγορίου Νύσσης χειροτονεῖται Διάκονος. Τούς γε μὴν ἱεροὺς τῶν λόγων ὑπὸ Γρηγορίῳ τῷ Θεολόγῳ πεπαίδευτο· οὗ καὶ Ἀρχιδιάκονος ἐχρημάτισεν, ὁπηνίκα τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας τὴν ἐπιτροπὴν εἶχε, κατὰ τὸν Νικηφόρον τὸν Κάλλιστον, βιβλίῳ ιά, κεφαλαίῳ μβ'. Ὕστερον δὲ τοῖς ἐν κόσμῳ ἀποταξάμενος, τὸν μοναστὴν ὑποδύεται βίον. Λεπτός γε μὴν ὢν εἰς τὸ νοῆσαι, καὶ φράσαι τὸ νοηθὲν λίαν δεινός, πολλὰ καὶ διάφορα συγγράματα καταλέλοιπεν· ἐξ ὧν ὁ παρὼν πρὸς ἡσυχάζοντας λόγος, καὶ τὰ περὶ διακρίσεως παθῶν καὶ λογισμῶν αὐτοῦ κεφάλαια, ὡς πολὺ τὸ χρειῶδες καὶ ὠφέλιμον προβαλλόμενα, ἐν τῇ παρούσῃ Βίβλῳ τεθῆναι ἐκρίθησαν.

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΠΩΣ ΔΕΙ ΑΣΚΕΙΝ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΖΕΙΝ

Ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ εἴρηται, τό, καὶ σὺ μὴ λάβῃς σεαυτῷ γυναῖκα ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι τάδε λέγει Κύριος περὶ τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων τῶν γεννωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀπολοῦνται [1]. Τοῦτο δεικνύντος τοῦ λόγου, ὅτι, κατὰ τὸν Ἀπόστολον· ὁ γαμήσας ἄνθρωπος, μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, καὶ πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί, καὶ μεμέρισται· καὶ ἡ γαμήσασα γυνὴ μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου καὶ πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί [2]. Καὶ δῆλον, ὡς οὐ μόνον περὶ τῶν κατὰ γαμικὸν βίον ἐσομένων υἱῶν καὶ θυγατέρων ἐν τῷ Προφήτῃ εἴρηται, τό, ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν γεννωμένων υἱῶν καὶ θυγατέρων, τουτέστι σαρκικῶν λογισμῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, ὡς ἐν τῷ νοσερῷ καὶ ἀσθενεῖ καὶ ἐκλύτῳ φρονήματι τοῦ κόσμου τούτου ἀποθανοῦνται καὶ οὗτοι καὶ οὐ τῆς ἐπουρανίου ζωῆς τεύξονται. Ὁ δὲ ἄγαμος, φησί, μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ Κυρίῳ, καὶ τοὺς ἀειθαλεῖς καὶ ἀθανάτους τῆς αἰωνίου ζωῆς ποιήσει καρπούς. Τοιοῦτος ὁ μοναχός. Καὶ οὕτω χρὴ εἶναι τὸν μοναχόν· ἀπεχόμενον ἀπὸ γυναικός, μὴ ποιοῦντα υἱόν, ἢ θυγατέρα, ἐν τῷ τόπῳ τῷ προειρημένῳ· οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ Χριστοῦ στρατιώτην, ἄϋλον καὶ ἀμέριμνον ὑπάρχειν, πάσης πραγματευτικῆς ἐννοίας τε καὶ πράξεως ἐκτός, ὡς καὶ ὁ Ἀπόστολός φησιν· οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ [3]. Ἐν τούτοις ἤτω ὁ μοναχός, μάλιστα ὁ πᾶσαν ὕλην τοῦ κόσμου τούτου καταλιπών, καὶ ἐπὶ τὰ ὡραῖα καὶ καλὰ τῆς ἡσυχίας ἀποτρέχων τρόπαια. Ὡς ὡραία γὰρ καὶ καλὴ τῆς ἡσυχίας ἡ ἄσκησις. Ὡς ὡραία ὄντως καὶ καλή. Ἔστι γὰρ χρηστὸς ὁ ταύτης ζυγὸς καὶ τὸ φορτίον ἐλαφρόν [4]. Ἡδὺς ὁ βίος, ἡ πρᾶξις τερπνή. Βούλει τοιγαροῦν, ἀγαπητέ, τὸν μονήρη βίον, ὡς ἐστιν, ἀναλαβεῖν, καὶ ἐπὶ τὰ τῆς ἡσυχίας ἀποτρέχειν τρόπαια; Ἄφες ἐκεῖ τοῦ κόσμου τὰς φροντίδας, τάς τε ἐπὶ τούτων ἀρχάς τε καὶ ἐξουσίας, τουτέστιν ἄϋλος ἔσο, ἀπαθής, πάσης ἐπιθυμίας ἐκτός, ἵνα, τῆς τούτων περιστάσεως ἀλλότριος γενόμενος, δυνηθῇς ἡσυχάσαι καλῶς. Εἰμὴ γάρ τις τούτων ἑαυτὸν ὑπεξάρῃ, οὐκ ἂν δυνηθῇ ταύτην κατορθῶσαι τὴν πολιτείαν. Τροφῶν βραχέων ἀντέχου καὶ εὐκαταφρονήτων· μὴ πολλῶν καὶ εὐπεριστάτων. Ἐὰν δὲ καὶ ὡς φιλοξενίας χάριν περὶ

1, Ἱερεμ. ις', 1-4. 2. Α' Κορ. ζ', 32-34. 3. Β' Τιμόθ. β', 4. 4. Παράδ. Ματθ. ια', 30,

τὰ πολυτελῆ λογισμὸς γένηται, ἄφες τοῦτον ἐκεῖ, μὴ ὅλως πεισθῇς αὐτῷ· ἐνεδρεύει γὰρ διὰ τούτου ὁ ὑπεναντίος· ἐνεδρεύει τοῦ ἀποστῆσαι τῆς ἡσυχίας. Ἔχεις τὸν Κύριον Ἰησοῦν μεμφόμενόν πως τὴν τὰ τοιαῦτα σπουδάζουσαν ψυχήν, Μάρθαν, καὶ λέγοντα· τί περὶ πολλὰ εἶ καὶ τυρβάζῃ; ἑνός ἐστι χρεία [1], τοῦ τὸν θεῖον, φησί, λόγον ἀκούειν· καὶ μετὰ τοῦτο, ἀκμητὶ παντὸς τοῦ εὑρισκομένου. Διὸ καὶ εὐθὺς ἐπιφέρει, λέγων· Μαρία γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ' αὐτῆς [2]. Ἔχεις δὲ καὶ τῆς ἐν Σαράφθοις χήρας τὸ ὑπόδειγμα, ἐν τίσιν αὕτη τὸν προφήτην ἐξένισε [3]. Κἂν ἄρτον μόνον ἔχῃς, κἂν ἅλας, κἂν ὕδωρ, δύνασαι ἐν τούτοις ποιῆσαι τῆς φιλοξενίας τὸν μισθόν. Κἂν δὲ μὴ ταῦτα ἔχῃς, μόνον δὲ προθέσει ἀγαθῇ ὑποδέξῃ τὸν ξένον, καὶ λόγον εὔχρηστον αὐτῷ ἀποδῷς, ὡσαύτως δύνασαι τῆς φιλοξενίας πορίσασθαι τὸν μισθόν. Ἀγαθὸν γάρ, εἴρηται, λόγος, ὑπὲρ δόμα [4]. Τοιαῦτα ἐπὶ τῆς ἐλεημοσύνης σε δεῖ φρονεῖν. Ὅρα οὖν μὴ ἐπιθυμήσῃς πλοῦτον ἔχειν, πρὸς διάδοσιν τῶν πενήτων. Ἔστι γὰρ καὶ αὕτη ἀπάτη τοῦ πονηροῦ, πρὸς κενοδοξίαν πολλάκις προσερχομένη καὶ εἰς πολυπραγμοσύνης αἰτίαν ἐμβάλλουσα τὸν νοῦν. Ἔχεις τὴν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ὑπὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μαρτυρουμένην χήραν, διὰ δύο μόνον λεπτῶν, τὴν τῶν πλουσίων ὑπερβεβηκυῖαν προαίρεσίν τε καὶ δύναμιν. Ἐκεῖνοι μὲν γάρ, φησίν, ἐκ τοῦ περισσεύματος ἔβαλον ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ· αὕτη δὲ ἅπασαν ἑαυτῆς τὴν ὕπαρξιν [5]. Περὶ δὲ ἱματίων, μὴ ἐπιθυμήσῃς περισσὰ ἔχειν ἱμάτια. Τὰ ἀρκοῦντα τῇ ἀνάγκῃ τοῦ σώματος προνοοῦ. Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον μᾶλλον τὴν μέριμνάν σου [6] καὶ αὐτός σου προνοήσεται. Αὐτῷ, γάρ, φησί, μέλει περὶ ἡμῶν [7]. Ἐὰν δέῃ τροφῶν ἢ ἱματίων, μὴ αἰσχυνθῇς τὰ παρ' ἑτέρων σοι προσφερόμενα λαβεῖν. Τοῦτο γάρ ἐστιν ὑπερηφανίας εἶδος. Ἐὰν δὲ καὶ αὐτὸς ἐν τούτοις περισσεύῃς, δίδου τῷ στερουμένῳ. Οὕτως ὁ Θεὸς τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας οἰκονομεῖσθαι βούλεται. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀπόστολος πρὸς Κορινθίους γράφων, περὶ τῶν ὑστερουμένων ἔλεγεν· τὸ ὑμῶν περίσσευμα, εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα· ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα, γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα· ὅπως γένηται ἰσότης [8], καθὼς γέγραπται· ὁ τὸ πολύ, οὐκ ἐπλεόνασε· καὶ ὁ τὸ ὀλίγον, οὐκ ἠλαττόνησεν [9]. Ἔχων τοίνυν τοῦ ἐνεστῶτος καιροῦ τὰ δέοντα, εἰς τὸν μέλλοντα μὴ μεριμνήσῃς καιρόν· οἷον ἡμέρας μιᾶς, ἢ ἑβδομάδος, ἢ μηνῶν. Ἐνεστηκότος γὰρ τοῦ τῆς αὔριον καιροῦ, αὐτὸς ἐπιχορηγήσει τὰ δέοντα· ζητοῦντός σου μάλιστα τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ· ζητεῖτε, γάρ, φησὶν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν [10]. Μὴ κτήσῃ παῖδα, μήποτε ὁ ὑπεναντίος διὰ τούτου κινήσῃ σκάνδαλόν τι καὶ ἐκθορυβήσῃ σου τὸ φρόνημα τῶν πολυτελεστάτων τροφῶν φροντίζειν· οὐ γὰρ δυνήσῃ ἔτι σεαυτοῦ μόνον φροντίζειν,

1. Λουκ. δ', 41. 2. Λουκ. δ', 42. 3. Γ' Βασιλ. ιζ', 9 κ. ἑ. 4. Σοφ. Σειρ. ιη', 17.
5. Μάρκ. ιβ', 42. 6. Ψαλμ. 54, 23. 7. Α' Πέτρ. ε', 7. 8. Β' Κορ. η', 13.
9. Ἐξοδ. ις', 18. 10. Ματθ. ς', 33.

Κἂν ὡς πρὸς σωματικὴν ἀνάπαυσιν ἐπέλθῃ λογισμός, ἀλλὰ τὸ κρεῖττον ἐπινόει· λέγω δὴ τὴν πνευματικὴν ἀνάπαυσιν. Κρείττων γάρ ἐστιν ὡς ἀληθῶς ἡ πνευματικὴ ἀνάπαυσις τῆς σωματικῆς. Κἂν ὠφελείας τοῦ παιδὸς χάριν προσλάβῃ τῇ γνώμῃ, μὴ πεισθῇς αὐτῷ. Οὐ γάρ ἐστι τοῦτο ἡμέτερον ἔργον. Ἑτέρων ἐστί, τῶν ἐν κοινοβίῳ ἁγίων Πατέρων. Σεαυτοῦ μόνου τῆς ὠφελείας φρόντιζε καὶ τὸν τῆς ἡσυχίας περιποιοῦ τρόπον. Μὴ ἀγαπήσῃς οἰκῆσαι μετὰ ἀνθρώπων ὑλικῶν καὶ ἐμπεριστάτων· ἢ μόνος οἴκει, ἢ μετὰ ἀδελφῶν ἀΰλων καὶ ὁμοφρόνων. Ὁ γὰρ μετὰ ἀνθρώπων ὑλικῶν καὶ ἐμπεριστάτων οἰκῶν, πάντως κοινωνήσει καὶ αὐτὸς τῇ τούτων περιστάσει καὶ δουλεύσει ἀνθρωπίναις ἐπιταγαῖς· λαλιαῖς τε ματαίαις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι δεινοῖς, ὀργῇ, λύπῃ, μανίᾳ τῶν ὑλῶν, φόβῳ τῶν σκανδάλων· καὶ γονικαῖς μερίμναις ἢ συγγενικαῖς φιλίαις μὴ συναπαχθῇς· ἀλλὰ γὰρ καὶ πρὸς τούτους αὐτοὺς τὰς συνεχεῖς συντυχίας παραιτοῦ· μήποτε ἀποσυλήσωσι τῆς ἐν τῷ κελλίῳ ἡσυχίας καὶ περὶ τὰς ἑαυτῶν περιστάσεις ἀγάγωσιν· ἄφες, φησὶν ὁ Κύριος, τοὺς νεκροὺς, θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς· σὺ δὲ δεῦρο ἀκολούθει μοι [1]. Ἐὰν δὲ καὶ τὸ κελλίον ἐν ᾧ καθέζῃ, εὐπερίστατον ᾖ, φεῦγε, καὶ αὐτοῦ μὴ φείσῃ καὶ μὴ ἐκλυθῇς εἰς ἀγάπην αὐτοῦ. Πάντα ποίει, πάντα πράττε, ὅπως δυνηθῇς ἡσυχάσαι καὶ σχολάσαι καὶ σπουδάσαι γενέσθαι ἐν τοῖς τοῦ Θεοῦ θελήμασι καὶ ἐν τῇ πάλῃ τῶν ἀοράτων. Εἰ μὴ δύνασαι ῥᾳδίως ἡσυχάσαι ἐν τοῖς σοῖς μέρεσι, δός σου ἐπὶ ξενιτείαν τὴν πρόθεσιν καὶ ἐπὶ ταύτην κατάσπευδέ σου τὸν λογισμόν. Γενοῦ καθάπερ τις πραγματευτὴς ἄριστος, τὰ πάντα πρὸς ἡσυχίαν δοκιμάζων· καὶ τὰ πρὸς ταύτην ἥσυχα καὶ χρήσιμα διὰ πάντων κατέχων. Πλὴν λέγω σοι, ξενιτείαν ἀγάπα. Ἀπαλλάττει γάρ σε τῶν κατὰ τὴν ἰδίαν χώραν περιστάσεων, καὶ τῆς κατὰ τὴν ἡσυχίαν ὠφελείας μόνον ἀπολαύειν ποιεῖ. Τὰς ἐν πόλει διατριβὰς φεῦγε καὶ τὰς ἐν ἐρημίᾳ καρτέρησον. Ἰδοὺ γάρ, φησὶν ὁ ἅγιος, ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ [2]. Εἰ δυνατόν, τὸ καθόλου εἰς πόλιν μὴ ἀπαντήσῃς. Οὐδὲν γὰρ εὔχρηστον, οὐδὲν χρήσιμον, οὐδὲν ὠφέλιμον τῇ πολιτείᾳ σου ἐκεῖ θεάσῃ· εἶδον, φησὶ πάλιν ὁ ἅγιος, ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει [3]. Τοὺς οὖν ἀπερισπάστους καὶ ἰδιάζοντας δίωκε τόπους· μὴ δειλιάσῃς ἦχον αὐτῶν· ἐὰν καὶ δαιμόνων φαντασίας ἐκεῖ θεάσῃ, μὴ πτοηθῇς· μηδὲ ἀποφύγῃς τὸ στάδιον τῆς ὑμετέρας [4] ὠφελείας. Ἀφόβως ὑπόμεινον, καὶ ὄψει τοῦ Θεοῦ τὰ μεγαλεῖα, τὴν ἀντίληψιν, τὴν κηδεμονίαν, τὴν ἄλλην ἅπασαν ἐπὶ σωτηρίᾳ πληροφορίαν· προσεδεχόμην γάρ, φησὶν ὁ μακάριος ἀνήρ, τὸν σώζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ καταιγίδος [5]. Μή σου νικήσῃ ῥέμβους ἐπιθυμία τὴν προαίρεσιν· ῥεμβασμὸς γὰρ ἐπιθυμίας, μεταλλεύει νοῦν ἄκακον[6]. Πολλοὶ διὰ τοῦτο πειρασμοί. Φόβου τὸ πταῖσμα, καὶ ἐν τῷ κελλίῳ σου ἑδραῖος ἔσο. Ἐὰν φίλους ἔχῃς, φεῦγε τούτων τὰς συνεχεῖς συντυχίας. Διὰ μακροῦ γὰρ αὐτοῖς συντυγχάνων, εὔχρηστος ἔσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ κατα-

1. Ματθ. η', 22. 2. Ψαλμ. 54, 8. 3. Ψαλμ 54, 10. 4. Γραπτέον μᾶλλον ἡμετέρας. 5. Ψαλμ. 54, 9. 6. Σοφ. Σολ. δ', 12.

νοήσῃς διὰ τούτων αὐτῶν βλάβην σοι γινομένην, μηδόλως ἐγγίσῃς. Φίλους γὰρ ἔχειν σε χρὴ τοὺς ὠφελίμους καὶ συμβαλλομένους σου τῇ πολιτείᾳ· φεῦγε καὶ τῶν πονηρῶν ἀνδρῶν καὶ μαχίμων τὰς συντυχίας καὶ μηδενὶ τούτων συνοικήσῃς· ἀλλὰ γὰρ καὶ τὰς φαύλας αὐτῶν προθέσεις παραιτοῦ· οὔτε γὰρ Θεῷ προσοικειοῦνται, οὔτε μὴν παραμένουσιν. Ἄνδρες εἰρηνικοὶ ἔστωσαν φίλοι σου, ἀδελφοὶ πνευματικοί, πατέρες ἅγιοι. Τούτους γὰρ οὕτω καὶ ὁ Κύριος ἀποκαλεῖ λέγων· μήτηρ μου καὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες οὗτοί εἰσιν, οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς [1]. Μετὰ περισπωμένων μὴ συναυλίζου· μηδὲ πορευθῇς εἰς συμπόσιον μετ' αὐτῶν· μή ποτε σε περὶ τὰς ἑαυτῶν ἀπάτας ἑλκύσωσι καὶ τῆς κατὰ τὴν ἡσυχίαν ἐπιστήμης ἀπαγάγωσιν. Ἔστι γὰρ τὸ πάθος τοῦτο ἐν αὐτοῖς. Μὴ ἐκκλίνῃς τὸ οὖς σου εἰς τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ ἐννοίας καρδίας αὐτῶν μὴ παραδέξῃ. Εἰσὶ γὰρ ὄντως ἐπιζήμιοι. Ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς ἔστω σοι ὁ πόνος καὶ ὁ πόθος τῆς καρδίας σου, εἰς ζῆλον πένθους αὐτῶν. Οἱ ὀφθαλμοί μου γάρ, φησίν, ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς, τοῦ συγκαθῆσθαι αὐτοὺς μετ' ἐμοῦ [2]. Ἐὰν δέ τις καὶ τῶν κατὰ τὴν ἀγάπην πολιτευομένων τοῦ Θεοῦ, ἐλθὼν πρὸς σέ, ἐπὶ τὸ φαγεῖν προσκαλέσηταί σε, καὶ θέλεις ὑπάγειν, ὕπαγε μέν, τάχιον δὲ ἐν τῷ κελλίῳ σου ὑπόστρεφε. Εἰ δυνατόν, ἐκτὸς τούτου, μὴ καθευδήσῃς ποτέ· ἵνα διαπαντός σοι παραμείνῃ τῆς ἡσυχίας ἡ χάρις, καὶ τῆς ἐν αὐτῷ προθέσεως ἀνεμπόδιστον ἔξεις τὴν λατρείαν. Μὴ γίνου ἐπιθυμητὴς βρωμάτων καλῶν καὶ τῶν κατὰ τὴν σπατάλην ἀπατῶν. Ἡ γὰρ σπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηκεν, ὡς καὶ ὁ Ἀπόστολός φησι [3]. Μὴ χορτάσῃς κοιλίαν σου ἐν βρώμασιν ἀλλοτρίων, ἵνα μὴ πόθος σοι τούτων γένηται, καὶ περὶ τὰς ἔξω τραπέζας ἐμπροσθῇ σοι τὸν πόθον. Εἴρηται γάρ, μὴ ἀπατᾶσθε χορτασίᾳ κοιλίας [4]. Ἐὰν δὲ καὶ συνεχῶς ἔξω τοῦ κελλίου σου θεάσῃ σευτὸν προσκαλούμενον, παραιτοῦ. Ἔστι γὰρ ἐπιζήμιος ἡ ἔξω τοῦ κελλίου σου συνεχὴς διατριβή. Ἀφαιρεῖται τὴν χάριν· σκοτεῖ τὸ φρόνημα· μαραίνει τὸν πόθον. Ἴδε μοι κεράμιον οἴνου ἐγχρονίσαν ἐν τῷ τόπῳ καὶ κείμενον ἀσάλευτον, πῶς παρασκευάζει τὸν οἶνον λαμπρόν, καθιστάμενον καὶ εὐώδη. Ἐὰν δὲ ὧδε κἀκεῖσε περιφέρηται, τεταραγμένον, στυγνόν, πάσης ὁμοῦ τῆς ἐκ τῆς τρυγίας κακίας τὴν ἀηδίαν ἐπιδεικνύμενον. Τοιγαροῦν τούτῳ παραπλησιάσας σεαυτόν, πειρῶ τῆς ὠφελείας. Κόπτε τῶν πολλῶν τὰς σχέσεις, μή σου ὁ νοῦς περιστατικὸς γένηται καὶ ταράξῃ τὸν τῆς ἡσυχίας τρόπον. Ἐργασίας χειρῶν φρόντιζε· καὶ τοῦτο εἰ δυνατὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα· μᾶλλον δὲ καὶ εἰς τὸ μεταδιδόναι, καθὰ παραινεῖ λέγων καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος [5]. Ἵνα δὴ καὶ ἐν τούτῳ τὸν τῆς ἀκηδίας καταπαλαίσῃς δαίμονα καὶ τὰς ἄλλας πάσας ἐπιθυμίας τοῦ ἐχθροῦ διάρῃς· ἐπίκειται γὰρ τῇ ἀργίᾳ ὁ τῆς ἀκηδίας δαίμων. Καὶ ἐν ἐπιθυμίαις ἐστίν, ὥς φησιν, πᾶς ἀεργός [6]. Ἀπὸ δόσεως

1. Ματθ. ιβ', 49. 2. Ψαλμ. 100, 6. 3. Α' Τιμόθ. ε', 6. 4. Παροιμ. κδ', 15. 5. Α' Θεσσ. β', 9, Ἐφεσ. δ', 28. 6. Παροιμ. ιγ', 4.

καὶ λήψεως οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν. Εἴτε οὖν πωλεῖς, εἴτε ἀγοράζεις, μικρόν τι τοῦ ἴσου ζημίωσον σεαυτόν· μὴ τοῖς κατ᾽ ἀκρίβειαν τῆς περὶ τὴν τιμὴν φιλοκερδείας ἐνεχθεὶς τρόποις, ἐπὶ τὰ βλαβερὰ τῶν τῆς ψυχῆς αἰτιῶν καταπέσῃς· φιλονεικίαις, ἐπιορκίαις, ταῖς τῶν λόγων σου ἐναλλαγαῖς καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις, τὴν ἔντιμον τῆς ἡμετέρας προθέσεως ἀτιμάσῃς καὶ καταισχύνῃς ἀξίαν. Οὕτω καὶ αὐτὸς ἐννοῶν, ἀπὸ δόσεώς σου καὶ λήψεώς σου φυλάσσου. Εἰ δὲ τὸ κρεῖττον αἱρῇ καὶ ἔστι σοι τοῦτο δυνατόν, ἐπὶ ἕτερόν τινα πιστὸν ἄνδρα παράρριψόν σου τὴν φροντίδα· ὅπως οὕτως εὔθυμος γενόμενος, χρηστὰς καὶ ἐπιχαρεῖς ἕξεις τὰς ἐλπίδας. Ταῦτά σοι οὕτω παραινεῖν οἶδε τὰ χρήσιμα ὁ τῆς ἡσυχίας τρόπος. Φέρε δὴ καὶ τῶν ἑξῆς ἐπιφερομένων ἐν αὐτῇ πραγμάτων, παραθήσομαί σοι τὸν νοῦν, σὺ δέ μου ἄκουε καὶ ποίει ἃ ἐντέλλομαί σοι. Καθεζόμενος ἐν τῷ κελλίῳ σου, συνάγαγέ σου τὸν νοῦν, μνήσθητι ἡμέρας θανάτου, ἴδε τότε τοῦ σώματος τὴν νέκρωσιν, ἐννόει τὴν συμφοράν, λάβε τὸν πόνον, κατάγνωθι τῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ματαιότητος· τῆς τε ἐπιεικίας καὶ τῆς σπουδῆς, ἵνα δυνηθῇς διὰ παντὸς μένειν τῇ αὐτῇ προθέσει τῆς ἡσυχίας καὶ μὴ ἀσθενήσῃς. Μνήσθητι δὲ καὶ τῆς ἐν τῷ ᾅδῃ νυνὶ καταστάσεως· λογίζου τό, πῶς ἄρα εἰσὶν ἐκεῖ αἱ ψυχαί; ἐν ποίᾳ πικροτάτῃ σιωπῇ; ἢ ἐν ποίῳ δεινοτάτῳ στεναγμῷ; ἡλίκῳ φόβῳ, ἢ ἀγωνίᾳ; ἢ τίνι προσδοκίᾳ; Τὴν ἄπαυστον ὀδύνην, τὸ ψυχικὸν καὶ ἀπέραντον δάκρυον. Ἀλλὰ καὶ ἡμέραν ἀναστάσεως καὶ παραστάσεως μνήσθητι τῆς πρὸς τὸν Θεόν· φαντάζου τὸ φοβερὸν ἐκεῖνο καὶ φρικῶδες βῆμα· ἄγε εἰς μέσον τὰ ἀποκείμενα τοῖς ἁμαρτάνουσιν· αἰσχύνην τὴν κατ᾽ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ αὐτοῦ· ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων, ἐξουσιῶν καὶ πάντων ἀνθρώπων· τά τε κολαστήρια πάντα, τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸν σκώληκα τὸν ἀτελεύτητον[1], τὸν τάρταρον, τὸ σκότος, τὸν ἐπὶ πᾶσι τούτοις τὸν ὀδόντων βρυγμόν[2], τοὺς φόβους καὶ τὰς βασάνους. Ἄγε δὴ καὶ τὰ τοῖς δικαίοις ἀποκείμενα ἀγαθά· παρρησίαν τὴν μετὰ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Χριστοῦ αὐτοῦ· ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων, ἐξουσιῶν καὶ παντὸς τοῦ δήμου· βασιλείαν καὶ τὰ ταύτης δωρήματα· τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν. Ἑκατέρων τούτων τὴν μνήμην ἄγε σαυτῷ· καὶ ἐπὶ μὲν τῇ τῶν ἁμαρτωλῶν κρίσει, στέναζε, δάκρυε· πένθους ἔνδυσαι τὴν ἰδέαν, φοβούμενος μὴ καὶ σὺ αὐτὸς ἐν τούτοις γένῃ. ἐπὶ δὲ τοῖς ἀποκειμένοις τοῖς δικαίοις ἀγαθοῖς, χαῖρε καὶ ἀγαλλίᾳ καὶ εὐφραίνου· καὶ τούτων μέν, σπούδασον ἀπολαῦσαι· ἐκείνων δὲ ἀλλοτριοῦσθαι. Ὅρα μὴ ἐπιλάθῃ τούτων ποτέ, κἂν ἔνδον τοῦ κελλίου σου τυγχάνῃς, κἂν ἔξω που, τῆς ἐκ τούτων μνήμης μὴ παραρρίψῃς τὸ φρόνημα, ὅπως κἂν διὰ τούτων τοὺς ῥυπαροὺς καὶ βλαβεροὺς ἐκφεύξῃ λογισμούς. Νηστεία σοι ἔστω ὅση δύναμις κατ᾽ ἐνώπιον Κυρίου· αὕτη σου τὰς ἀνομίας καὶ τὰς ἁμαρτίας περικαθαριεῖ[3]· συμνύνει τὴν ψυχήν, ἁγιάζει τὸ φρόνημα, δαίμονας ἀπελαύνει, Θεοῦ ἐγγὺς εἶναι παρασκευάζει. Ἅπαξ δὲ τῆς ἡμέρας φαγών,

1. Μάρκ. θ', 46. 2. Ματθ. η', 12. 3. Ἡσ. ς', 7.

εἰς δεύτερον μὴ ἐπιθυμήσῃς· ἵνα μὴ πολυδάπανος γένῃ καὶ ἐκθορυβήσῃς σου τὸ φρόνημα. Ἔνθεν εὐπορῆσαι δυνήσῃ ἐπὶ τὰ τῆς εὐποιΐας ἔργα καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ σώματος νεκρῶσαι τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ ἀπάντησις ἀδελφῶν γένηται, καὶ ἔστι χρεία, ὥστε καὶ δεύτερόν σε καὶ τρίτον φαγεῖν, μὴ στυγνάσῃς, μηδὲ κατηφήσῃς· χαῖρε δὲ μᾶλλον, ὑπήκοος τῆς χρείας γενόμενος, καὶ δεύτερον ἢ τρίτον φαγών, εὐχαρίστει τῷ Θεῷ, ὅτι νόμον ἀγάπης πεπλήρωκας καὶ ὡς ὅτι δήπερ αὐτὸν τὸν Θεὸν ἕξεις τῆς ὑμετέρας[1] ζωῆς οἰκονόμον. Ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ἀρρωστία σώματος συμβαίνει καὶ δέῃ ὥστε καὶ δεύτερον· καὶ τρίτον καὶ πολλάκις φαγεῖν, οὕτω μὴ ἔστω σου λελυπημένος ὁ λογισμός· οὐδὲ γὰρ τοὺς σωματικοὺς τῆς πολιτείας πόνους καὶ ἐν ταῖς ἀρρωστίαις ἐπικρατεῖν χρή· ἀλλ᾽ ὑπενδιδόναι τισίν, ἵνα τοῖς αὐτοῖς τῆς πολιτείας ἐγγυμνάζηται πόνοις. Περὶ δὲ ἀποχῆς βρωμάτων οὐκ ἐκώλυσέ τι μὴ φαγεῖν ὁ θεῖος λόγος, ἀλλ᾽ εἶπεν· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα, ὡς λάχανα χόρτου ἐσθίετε[2], μηδὲν ἀνακρίνοντες[3]· καί, οὐ τὰ εἰσερχόμενα εἰς τὸ στόμα, κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον[4]. Τὸ οὖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων, τοῦτο τῆς ὑμετέρας[5] προαιρέσεως ἂν εἴη καὶ ψυχῆς πόνος. Τὴν ἀγρυπνίαν καὶ τὴν χαμευνίαν καὶ τὰς ἄλλας πάσας κακοπαθείας, ἡδέως φέρε· ἀποβλέπων εἰς τὴν μέλλουσαν ἀποκαλυφθῆναι σοι δόξαν σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις· οὐ γὰρ ἄξια τὰ παθήματα, φησί, τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς[6]. Ἐὰν ἀθυμῇς, προσεύχου, καθὼς γέγραπται[7]· προσεύχου δὲ ἐμφόβως, ἐντρόμως, ἐμπόνως, νηφαλίως καὶ ἐγρηγόρως. Οὕτω προσεύχεσθαι δεῖ, μάλιστα διὰ τοὺς κακοτρόπους ἐχθρούς. Ὀπηνίκα γὰρ οὗτοι ἴδωσιν ἡμᾶς ἐν προσευχῇ παρισταμένους, τότε δὴ καὶ αὐτοὶ σπουδαίως ἐφίστανται ἡμῖν, ἐκεῖνα ἡμῶν τῷ νῷ ὑποβάλλοντες, ἃ μὴ δεῖ, ἐν καιρῷ τοῦ προσεύχεσθαι ἐνθυμεῖσθαι ἢ ἐννοεῖν· ἵνα αἰχμάλωτον ἡμῶν τὸν νοῦν ἀπαγάγωσι καὶ ἀργὴν καὶ ματαίαν καὶ ἀνωφελῆ τὴν ἀπὸ τῆς προσευχῆς δέησίν τε καὶ ἱκετηρίαν ποιήσωσι. Ματαία γὰρ ὄντως καὶ ἀνωφελὴς ἡ προσευχή τε καὶ ἡ δέησις καὶ ἡ ἱκετηρία τυγχάνει, ὅταν μή, ὡς προείρηται, ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ, νηφαλίως τε καὶ ἐγρηγόρως διατελῆται. Εἶτα, ἀνθρώπῳ μὲν βασιλεῖ προσερχόμενός τις, μετὰ φόβου καὶ τρόμου καὶ νήψεως οὕτω τὴν δέησιν ἐπιτελεῖ, οὐ πολλῷ μᾶλλον Θεῷ, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων, καὶ Χριστῷ, Βασιλεῖ τῶν Βασιλευόντων καὶ Ἄρχοντι τῶν Ἀρχόντων, ὁμοίως παρίστασθαι δεῖ καὶ ὡσαύτως τὴν ἱκετηρίαν καὶ δέησιν ποιεῖσθαι; Πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Ὅτι αὐτῷ καὶ πᾶσα ἡ νοερὰ τῶν Ἀγγέλων πληθὺς καὶ χορεία φόβῳ λειτουργοῦσα καὶ τρόμῳ δοξολογοῦσα, ἀκατάπαυστον ἀναπέμπει τὸν ὕμνον,

σὺν τῷ Ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Συναϊδίῳ
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

1. Γραπτέον μᾶλλον ἡμετέρας. 2. Γένεσ. θ', 3. 3. Α' Κορ. ι', 26.
4. Ματθ. ιε', 11. 5. Γραπτέον μᾶλλον ἡμετέρας. 6. Ῥωμ. η', 18.
7. Πρβ. Ἰακ. ε', 13.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΥΑΓΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ὧν ἀντικειμένων δαιμόνων τῇ πρακτικῇ, πρῶτοι κατὰ τὸν πόλεμον συνίστανται οἱ τὰς τῆς γαστριμαργίας ὀρέξεις πεπιστευμένοι καὶ οἱ τὴν φιλαργυρίαν ἡμῖν ὑποβάλλοντες καὶ οἱ πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν ἡμᾶς ἐκκαλούμενοι. Οἱ δὲ ἄλλοι πάντες κατόπιν τούτων βαδίζοντες, τοὺς ὑπὸ τούτων τιτρωσκομένους διαδέχονται. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας πνεύματος πορνείας, μὴ ὑπὸ γαστριμαργίας καταπεσόντα. Καὶ οὐκ ἔστι ταράξαι θυμόν, μὴ ὑπὲρ βρωμάτων ἢ χρημάτων ἢ δόξης μαχόμενον. Καὶ οὐκ ἔστι τὸν τῆς λύπης δαίμονα διαφυγεῖν, μὴ τούτων πάντων στέρησιν παθόντα. Οὐδ' ἀποφεύξεται τὴν ὑπερηφανίαν τις, τὸ πρῶτον γέννημα τοῦ διαβόλου, μὴ τὴν τῶν κακῶν πάντων ῥίζαν ἐξορίσας φιλαργυρίαν, εἴπερ καὶ πενία ἄνδρα ταπεινοῖ, κατὰ τὸν Σολομῶντα[1]. Καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, οὐκ ἔστιν ἄνθρωπον περιπεσεῖν δαίμονι, μὴ πρότερον ὑπ' ἐκείνων τῶν πρωτοστατῶν κατατρωθέντα. Διὸ καὶ τοὺς τρεῖς τούτους λογισμοὺς ὁ διάβολος τότε τῷ Σωτῆρι προσήγαγε· πρῶτον μὲν τοὺς λίθους ἄρτους γενέσθαι παρακαλῶν. Ἔπειτα καὶ τὸν κόσμον ἐπαγγελλόμενος, εἰ πεσὼν προσκυνήσῃ. Καὶ τρίτον, εἰ ἀκούσῃ, δοξασθήσεσθαι λέγων, μηδὲν ἐκ τηλικούτου πτώματος πεπονθότα. Ὧν ὁ Κύριος ἡμῶν κρείττων φανείς, εἰς τὰ ὀπίσω τῷ διαβόλῳ χωρεῖν προσέταττε[2]· διδάσκων ἡμᾶς διὰ τούτων, ὡς οὐκ ἔστιν ἀπώσασθαι τὸν διάβολον, μὴ τῶν τριῶν τούτων λογισμῶν καταφρονήσαντας.

β'. Πάντες οἱ δαιμονιώδεις λογισμοί, νοήματα εἰς τὴν ψυχὴν τῶν αἰσθητῶν εἰσφέρουσι πραγμάτων, ἐν οἷς τυπούμενος ὁ νοῦς τὰς μορφὰς τῶν πραγμάτων ἐκείνων ἐν ἑαυτῷ περιφέρει. Καὶ ἀπ' αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ πράγματος, ἐπιγινώσκει τὸν προσεγγίσαντα δαίμονα· οἷον, εἰ τοῦ ζημιώσαντός με ἢ ἀτιμάσαντος ἐν τῇ διανοίᾳ μου τὸ πρόσωπον γένοιτο, ἐλέγχεται ὁ τῆς μνησικακίας παραβαλὼν λογισμός· εἰ πάλιν χρημάτων ὑπόμνησις γένοιτο, ἢ δόξης, ἐκ τοῦ πράγματος δηλονότι ὁ θλίβων ἡμᾶς ἐπιγνωσθήσεται. Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ λογισμῶν ὡσαύτως, ἀπὸ τοῦ πράγματος εὑρήσεις τὸν παρεστῶτα καὶ ὑποβάλλοντα. Οὐ πάσας δὲ τὰς μνήμας τῶν τοιούτων πραγμάτων ἐκ δαιμόνων λέγω συμβαίνει. Ἐπειδὴ πέφυκε καὶ αὐτὸς ὁ νοῦς κινούμενος ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου, τῶν γεγονότων ἀναφέρειν τὰς φαντασίας· ἀλλ' ὅσαι τῶν μνημῶν θυμὸν ἢ ἐπιθυμίαν παρὰ φύσιν συνεπισπῶνται. Διὰ

1. Παροιμ. ι', 4. 2. Ματθ. δ', 1-10.

γὰρ τὴν ταραχὴν τῶν δυνάμεων τούτων, ὁ νοῦς κατὰ διάνοιαν μοιχεύει καὶ μάχεται, τοῦ νομοθετήσαντος αὐτῷ Θεοῦ τὴν φαντασίαν δέξασθαι μὴ δυνάμενος, εἴπερ ἡ λαμπρότης ἐκείνη κατὰ στέρησιν τῶν ἐν τοῖς πράγμασι νοημάτων, ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τῷ ἡγεμονικῷ παραφαίνεται.

γ'. Οὐκ ἂν ἀπώθοιτο τὰς ἐμπαθεῖς μνήμας ὁ ἄνθρωπος, μὴ ἐπιθυμίας καὶ θυμοῦ ἐπιμέλειαν ποιησάμενος. Τὴν μέν, νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ χαμευνίαις καταναλώσας· τὸν δέ, μακροθυμίαις καὶ ἀνεξικακίαις καὶ ἀμνησικακίαις καὶ ἐλεημοσύναις, καθημερώσας. Ἐκ γάρ τῶν δύο τούτων παθῶν, πάντες οἱ δαιμονιώδεις σχεδὸν συνίστανται λογισμοί, οἱ τὸν νοῦν ἐμβάλλοντες εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. Ἀδύνατον δὲ τῶν παθῶν τούτων περιγενέσθαι, μὴ παντελῶς βρωμάτων καὶ χρημάτων καὶ δόξης ὑπεριδόντες· ἔτι δὲ καὶ τοῦ ἰδίου σώματος, διὰ τοὺς ῥαπίζειν αὐτὸ πολλάκις ἐπιχειροῦντας. Πᾶσα οὖν ἀνάγκη, μιμεῖσθαι τοὺς κινδυνεύοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ τῶν σκευῶν ἐκβολὴν ποιουμένους διὰ τὴν βίαν τῶν ἀνέμων καὶ τῶν ἐπανισταμένων κυμάτων. Ἀλλ' ἐνταῦθα προσεκτέον ἀκριβῶς, μὴ ἐκβολὴν ποιούμενοι τῶν σκευῶν, πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις ποιήσωμεν. Ἐπεὶ ἀπέχομεν τὸν μισθὸν ἑαυτῶν. Καὶ ἄλλο χαλεπώτερον τοῦ προτέρου διαδέξεται ἡμᾶς ναυάγιον, τοῦ τῆς κενοδοξίας ἀντιπνεύσαντος δαίμονος πνεύματος. Διὸ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τὸν κυβερνήτην νοῦν παιδεύων, φησί· προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰδέ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ πάλιν· ὅταν προσεύχησθε, φησίν, οὐκ ἔσεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις προσεύχεσθαι, ὅπως φαγῶσι τοῖς ἀνθρώποις. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, σκυθρωποί. Ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν[1]. Ἀλλὰ προσεκτέον ἐνταῦθα τῷ ἰατρῷ τῶν ψυχῶν, πῶς διὰ μὲν τῆς ἐλεημοσύνης, τὸν θυμὸν θεραπεύει· διὰ δὲ τῆς προσευχῆς, τὸν νοῦν καθαρίζει· καὶ πάλιν διὰ τῆς νηστείας, τὴν ἐπιθυμίαν καταμαραίνει· ἐξ ὧν συνίσταται ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ ἀνακαινούμενος κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτὸν ἐν ᾧ οὐκ ἔστι, διὰ τὴν ἀπάθειαν, ἄρσεν καὶ θῆλυ· οὐδέ, διὰ τὴν μίαν πίστιν, Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος καὶ Σκύθης, δοῦλος καὶ ἐλεύθερος· ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός[2].

3. Ματθ. ς', 1-18. 2. Κολοσσ. γ', 10, 11.

ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ

δ'. Ζητητέον πῶς ἐν ταῖς καθ' ὕπνον φαντασίαις τυποῦσιν ἡμῶν τὸ ἡγεμονικὸν καὶ σχηματίζουσιν οἱ δαίμονες· τὸ γὰρ τοιοῦτον ἔοικε συμβαίνειν τῷ νῷ, ἢ δι' ὀφθαλμῶν ὁρῶντι ἢ δι' ἀκοῆς ἀκούοντι ἢ δι' αἰσθήσεως ὁποιασοῦν· ἢ ἀπὸ τῆς μνήμης, ἥτις τυποῖ τὸ ἡγεμονικόν, ἃ διὰ τοῦ σώματος ἔσχε, ταῦτα κινοῦσα. Οἱ οὖν δαίμονες ἐοίκασί μοι τὴν μνήμην κινοῦντες, τυποῦν τὸ ἡγεμονικόν. Τὸ γὰρ ὄργανον ὑπὸ τοῦ ὕπνου κατέχεται ἀνενέργητον. Πῶς οὖν πάλιν τὴν μνήμην κινοῦσι, ζητητέον; ἢ τάχα διὰ τῶν παθῶν. Καὶ τοῦτο δῆλον, ἐκ τοῦ μηκέτι τοὺς καθαροὺς καὶ ἀπαθεῖς πάσχειν τι τοιοῦτον. Ἔστι δέ τις καὶ κίνησις τῆς μνήμης ἁπλῆ ὑφ' ἡμῶν γινομένη, ἢ ὑπὸ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καθ' ἣν ἁγίοις τε συντυγχάνομεν καὶ συνεστιώμεθα. Πλὴν προσεκτέον· ὅτι ἅπερ μετὰ τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ εἰσδέχεται εἴδωλα, ταῦτα ἐκτὸς τοῦ σώματος ἡ μνήμη κινεῖ. Καὶ τοῦτο σαφές, ἐκ τοῦ πολλάκις καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις πάσχειν ἡμᾶς τοῦτο, ἠρεμοῦντος τοῦ σώματος. Ὡς γάρ ἐστι μνημονεῦσαι ὕδατος, καὶ μετὰ δίψης καὶ ἄνευ δίψης, οὕτως ἐστὶ μνημονεῦσαι χρυσίου, μετὰ πλεονεξίας καὶ ἄνευ πλεονεξίας. Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δέ, ὡσαύτως. Τὸ δέ, τοιάσδε ἢ τοιάσδε εὑρίσκειν φαντασιῶν διαφοράς, τῆς ἐκείνων κακοτεχνίας ἐστὶ γνώρισμα. Ἅμα δὲ καὶ τοῦτο ἱστέον· ὅτι καὶ τοῖς ἔξωθεν πράγμασι κέχρηνται πρὸς φαντασίαν οἱ δαίμονες· οἷον τῷ ἤχῳ τῶν κυμάτων, ἐπὶ πλεόντων.

ε'. Σφόδρα τῷ σκοπῷ τῶν δαιμόνων ὁ θυμὸς ἡμῶν συμβάλλεται παρὰ φύσιν κινούμενος καὶ πρὸς πᾶσαν αὐτῶν κακομηχανίαν γίνεται χρησιμώτατος. Ὅθεν νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν ταράσσειν τοῦτον, οὐδεὶς αὐτῶν παραιτεῖται. Ἀλλ' ὅταν ἴδωσιν αὐτὸν δεθέντα πραΰτητι, τονηνικαῦτα ἐπὶ δικαίαις προφάσεσιν εὐθὺς αὐτὸν ἀπολύουσιν, ἵνα ὀξύτατος γεγονώς, πρὸς τοὺς θηριώδεις αὐτῶν λογισμοὺς χρησιμεύσῃ. Διό περ ἀνάγκη μήτε ἐπὶ δικαίοις μήτε ἐπὶ ἀδίκοις πράγμασιν αὐτὸν ἐρεθίζειν· μηδὲ κακὸν ξίφος διδόναι τοῖς ὑποβάλλουσιν, ὅπερ πολλάκις πολλοὺς ποιοῦντας ἐπίσταμαι· καὶ πλέον, ἢ χρή, ἐπὶ μικραῖς ἀναπτομένους προφάσεσιν. Ὑπὲρ τίνος γάρ, εἰπέ μοι, καὶ περιπίπτεις ταχέως εἰς μάχην; εἴ περ βρωμάτων καὶ χρημάτων καὶ δόξης κατεφρόνησας; Τί δὲ τρέφεις τὸν κύνα, μηδὲν ἔχειν ἐπαγγελλόμενος; Εἰ δὲ οὗτος ὀλακτεῖ καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐπέρχεται, πρόδηλός ἐστι κεκτημένος τινὰ καὶ ταῦτα φυλάσσειν βουλόμενος. Ἀλλ' ἐγὼ τὸν τοιοῦτον μακρὰν καθαρᾶς προσευχῆς πείθομαι εἶναι, λυμεῶνα τὸν θυμὸν τῆς τοιαύτης εὐχῆς ἐπιστάμενος. Πρὸς δὲ τούτοις, θαυμάζω· ὡς καὶ τῶν ἁγίων ἐπιλελησμένος· τοῦ μὲν Δαβὶδ ἐκβοῶντος· παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκατάλιπε θυμόν[1]. Τοῦ δὲ Ἐκκλησιαστοῦ παραγγέλλοντος· ἀπόστησον

1. Ψαλμ. 36,8.

θυμὸν ἀπὸ καρδίας σου καὶ παράγαγε πονηρίαν ἀπὸ σαρκός σου[1]· τοῦ δὲ Ἀποστόλου προστάσσοντος, ἐπαίρειν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ ὁσίας χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν[2]. Τί δὲ οὐ μανθάνομεν ἀπὸ τῆς ἀνθρώπων μυστικῆς καὶ παλαιᾶς συνηθείας, διωκούσης ἐκ τῶν οἴκων τοὺς κύνας ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς; Τοῦτο αἰνιττομένης, ὡς οὐ δεῖ παρεῖναι τοῖς προσευχομένοις θυμόν. Καὶ θυμὸς δρακόντων ὁ οἶνος αὐτῶν[3]· οἴνου δὲ οἱ Ναζιραῖοι ἀπείχοντο. Περὶ δὲ τοῦ μὴ δεῖν μεριμνᾶν ἐνδυμάτων ἕνεκα ἢ βρωμάτων, περιττὸν οἶμαι γράφειν, αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ἀπαγορεύοντος· μὴ μεριμνήσητε, γάρ, φησί, τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί περιβαλεῖσθε[4]. Ἐθνικῶν γὰρ ἄντικρυς τοῦτο καὶ ἀπιστούντων, ἀθετούντων τὴν πρόνοιαν τοῦ δεσπότου καὶ τὸν δημιουργὸν ἀρνουμένων. Χριστιανῶν δέ, παντελῶς τὸ τοιοῦτον ἀλλότριον, ἅπαξ πεπιστευκότων, ὅτι καὶ τὰ δύο στρουθία τὰ πιπρασκόμενα τῷ ἀσσαρίῳ[5], ὑπὸ τὴν οἰκονομίαν τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἐστί. Πλήν, ἔστι καὶ αὕτη συνήθεια τῶν δαιμόνων· μετὰ τοὺς ἀκαθάρτους λογισμούς, ἐμβάλλειν καὶ τοὺς τῆς μερίμνης, ἵνα ἐκνεύσῃ ὁ Ἰησοῦς, ὄχλου ὄντος νοημάτων, ἐν τῷ κατὰ διάνοιαν τόπῳ[6] καὶ ἄκαρπος γένηται ὁ λόγος, συμπνιγόμενος ὑπὸ τῶν τῆς μερίμνης λογισμῶν. Ἀποθέμενοι τοίνυν αὐτούς, ἐπιρρίψωμεν τὴν μέριμναν ἡμῶν πρὸς τὸν Κύριον, τοῖς παροῦσιν ἀρκούμενοι καὶ πενιχρᾷ ζωῇ χρησάμενοι καὶ στολῇ, τοὺς πατέρας τῆς κενοδοξίας καθ' ἡμέραν ἀποδυσώμεθα. Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ πενιχρᾷ νομίζει στολῇ, βλεπέτω τὸν ἅγιον Παῦλον, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι[7], τὸν τῆς δικαιοσύνης προσδοκήσαντα στέφανον[8]. Ἀλλ' ἐπειδὴ θέατρον καὶ στάδιον ὁ Ἀπόστολος τὸν κόσμον ὠνόμασε τοῦτον[9], ἴδωμεν, εἴ ἐστι δυνατόν, μερίμνης ἐνδυσάμενον λογισμούς, δραμεῖν ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ[10]· ἢ παλαῖσαι πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου[11]. Ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα, καὶ ἀπ' αὐτῆς τῆς αἰσθητῆς παιδευόμενος ἱστορίας. Ἐμποδισθήσεται γὰρ ἐκεῖνος δηλονότι ὑπὸ τοῦ χιτῶνος καὶ περιελκυσθήσεται, καθάπερ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν λογισμῶν τῆς μερίμνης, εἴπερ ἀληθινὸς ὁ λόγος ὁ λέγων, τὸν νοῦν τῷ ἰδίῳ προσκαρτερεῖν θησαυρῷ· ὅπου γάρ, φησίν, ὁ θησαυρὸς σού ἐστιν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου[12].

ς'. Τῶν λογισμῶν οἱ μὲν τέμνουσιν, οἱ δὲ τέμνονται. Καὶ τέμνουσι μὲν οἱ πονηροὶ τοὺς ἀγαθούς. Τέμνονται δὲ πάλιν ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν οἱ πονηροί. Τοίνυν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τῷ πρώτῳ τεθέντι προσέχει λογισμῷ καὶ πρὸς ἐκεῖνον κρίνει ἡμᾶς ἢ ἀποδέχεται. Ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστιν· ἔχω τινὰ φιλοξενίας λογισμόν, καὶ γοῦν ἔχω, διὰ τὸν Κύριον· ἀλλ' οὗτος, ἐπελθόντος τοῦ πειράζοντος, τέμνεται, δόξης χάριν, φιλοξενεῖν ὑποβάλλον-

1. Ἐκκλησ. ια', 10. 2. Α' Τιμόθ. β', 8. 3. Δευτερ. λβ', 33.
4. Ματθ. ς', 25, 31, 32. 5. Ματθ. ι', 29. 6. Παραβ. Ἰωάν. ε', 13.
7. Β' Κορ. ια', 27. 8. Β' Τιμόθ. δ', 8. 9. Α' Κορ. θ', 24.
10. Φιλιππ. γ', 14. 11. Ἐφεσ. ς', 12. 12. Ματθ. ς', 21.

τος. Καὶ πάλιν ἔχω φιλοξενίας λογισμόν, πρὸς τὸ τοῖς ἀνθρώποις φανῆναι. Ἀλλὰ καὶ οὗτος, ἐπελθόντος κρείττονος λογισμοῦ, τέμνεται· τοῦ πρὸς τὸν Κύριον μᾶλλον ἡμῶν τὴν ἀρετὴν ἀπευθύνοντος καὶ μὴ δι' ἀνθρώπους ταῦτα πράττειν ἡμᾶς καταναγκάζοντος.

ζ'. Λογισμῶν τῶν ἀγγελικῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τῶν ἐκ δαιμόνων, ταύτην τὴν διαφορὰν μετὰ πολλῆς τῆς παρατηρήσεως ἐγνώκαμεν εἶναι· ὅτι πρῶτον μέν, οἱ ἀγγελικοὶ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων περιεργάζονται καὶ τοὺς πνευματικοὺς αὐτῶν ἐξιχνιάζουσι λόγους· οἷον, τίνος χάριν γέγηται ὁ χρυσὸς καὶ διατὶ ψαμμώδης κάτω που τοῖς μορίοις τῆς γῆς ἐγκατέσπαρται καὶ μετὰ πολλοῦ καμάτου καὶ πόνου εὑρίσκεται; Πῶς δὲ εὐρεθείς, ὕδατι πλύνεται καὶ πυρὶ παραδίδοται καὶ οὕτως εἰς τεχνιτῶν ἐμβάλλεται χεῖρας, τῶν ποιούντων τῆς σκηνῆς τὴν λυχνίαν καὶ τὸ θυμιατήριον καὶ τὰς θυΐσκας καὶ τὰς φιάλας[1], ἐν οἷς οὐκ ἔτι νῦν πίνει διὰ τὴν χάριν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὁ βαβυλώνιος Βασιλεύς[2]. Κλεόπας δὲ φέρει καρδίαν καιομένην[3] ὑπὸ τούτων τῶν μυστηρίων. Ὁ δὲ δαιμονιώδης λογισμός, ταῦτα οὔτε οἶδεν οὔτε ἐπίσταται. Μόνην δὲ τὴν κτῆσιν τοῦ αἰσθητοῦ χρυσίου ἀναιδῶς ὑποβάλλει καὶ τὴν ἐκ τούτου τροφήν τε καὶ δόξαν ἐσομένην προλέγει. Ὁ δὲ ἀνθρώπινος λογισμός, οὐδὲ τὴν κτῆσιν ἐπιζητεῖ, οὐδὲ τίνος ἐστὶ περιεργάζεται σύμβολον ὁ χρυσός, ἀλλὰ μόνον εἰς τὴν διάνοιαν τοῦ χρυσοῦ τὴν μορφὴν εἰσφέρει ψιλήν, πάθους καὶ πλεονεξίας κεχωρισμένην. Ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων ῥηθήσεται, κατὰ τὸν κανόνα τοῦτον μυστικῶς γυμναζόμενος.

η'. Ἔστι δαίμων, πλάνος λεγόμενος καὶ ὑπὸ τὴν ἕω μάλιστα τοῖς ἀδελφοῖς παρίσταται, ὅστις περιάγει τὸν νοῦν, ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν καὶ ἀπὸ κώμης εἰς κώμην καὶ ἀπὸ οἰκίας εἰς οἰκίαν, ψιλὰς δῆθεν τὰς συντυχίας ποιούμενον· καὶ γνωρίμοις τισὶ συντυγχάνοντα μακρότερα, καὶ τὴν οἰκείαν πρὸς τοὺς ἁπαντῶντας κατάστασιν διαφθείροντα· καὶ μακρὰν γινόμενον κατ' ὀλίγον τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ ἐπαγγέλματος λήθην λαμβάνοντα. Δεῖ οὖν τὸν ἀναχωροῦντα, τοῦτον τηρεῖν, πόθεν τε ἔρχεται καὶ ποῦ καταλήγει. Οὐ γὰρ εἰκῇ, οὐδὲ ὡς ἔτυχε τὸν μακρὸν ἐκεῖνον κύκλον ἐργάζεται. Ἀλλὰ τὴν κατάστασιν τοῦ ἀναχωροῦντος διαφθείρειν βουλόμενος, ταῦτα ποιεῖ· ἵνα ἐκκαυθεὶς ἐκ τούτων ὁ νοῦς, καὶ ἐκ τῶν πολλῶν συντυχιῶν μεθυσθείς, εὐθέως τῷ τῆς πορνείας ἢ τῷ τῆς ὀργῆς ἢ τῷ τῆς λύπης δαίμονι περιπέσῃ· οἵτινες μάλιστα λυμαίνονται τῆς καταστάσεως αὐτοῦ τὴν λαμπρότητα. Ἀλλ' ἡμεῖς εἴπερ ἔχομεν σκοπὸν τοῦ γνῶναι σαφῶς τὴν τούτου πανουργίαν, μὴ ταχέως φθεγξώμεθα πρὸς αὐτόν, μηδὲ μηνύσωμεν τὰ γινόμενα, πῶς κατὰ διάνοιαν τὰς συντυχίας ἐργάζεται καὶ τίνα τρόπον κατ' ὀλίγον ἐλαύνει τὸν νοῦν πρὸς τὸν θάνατον, ἐπεὶ φεύξεται ἀφ' ἡμῶν. Ὁρᾶσθαι γὰρ ταῦτα πράττων, οὐ καταδέχεται.

1. Βλ. Ἐξόδ. κδ', 22-39. 2. Δανιὴλ ε', 2,3. 3. Λουκ. κδ', 32.

Καὶ οὐδὲν λοιπὸν εἰσόμεθα, ὧν μαθεῖν ἐσπουδάκαμεν. Ἀλλὰ καὶ ἄλλην μίαν ἡμέραν ἢ καὶ δευτέραν, συγχωρήσωμεν αὐτῷ τελειῶσαι τὸ δρᾶμα, ἵνα ἀκριβῶς μαθόντες αὐτοῦ τὸ σκευώρημα, λόγῳ μετὰ ταῦτα ἐλέγχοντες αὐτὸν φυγαδεύσωμεν. Ἀλλ' ἐπειδὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ πειρασμοῦ συμβαίνει τεθολωμένον ὄντα τὸν νοῦν, μὴ ἀκριβῶς ἰδεῖν τὰ γινόμενα, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ δαίμονος, τοῦτο γινέσθω. Καθεσθείς, μνημόνευσον κατὰ σεαυτὸν τῶν συμβεβηκότων σοι πραγμάτων, πόθεν τε ἦρξω καὶ ποῦ ἐπορεύθης καὶ ἐν ποίῳ τόπῳ συνελήφθης ὑπὸ τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας ἢ τῆς λύπης ἢ τῆς ὀργῆς καὶ πῶς πάλιν γέγονε τὰ γινόμενα. Ταῦτα κατάμαθε καὶ παράδος τῇ μνήμῃ, ἵνα ἔχῃς ἐλέγχειν αὐτὸν προσιόντα. Καὶ τὸν κρυπτόμενον ὑπ' αὐτοῦ τόπον καταμήνυε καὶ οὐκ ἀκολουθήσεις αὐτῷ λοιπόν. Εἰ δὲ βούλει καὶ εἰς μανίαν προσκαλέσασθαι αὐτόν, ἔλεγξον αὐτὸν εὐθὺς ἐπιστάντα καὶ τὸν πρῶτον τόπον, εἰς ὃν εἰσῆλθες, λόγῳ φανέρωσον, καὶ τὸν δεύτερον καὶ τὸν τρίτον. Πάνυ γὰρ χαλεπαίνει, μὴ φέρων τὴν αἰσχύνην. Ἀπόδειξις δὲ ἔστω τοῦ καιρίως σε φθέγξασθαι πρὸς αὐτόν, τὸ πεφευγέναι τὸν λογισμὸν ἀπὸ σοῦ. Ἀδύνατον γὰρ στῆναι, φανερῶς ἐλεγχόμενον. Τοῦτον δὲ ἡττηθέντα τὸν δαίμονα, διαδέχεται ὕπνος βαρύτατος καὶ νέκρωσις μετὰ ψυχρότητος πολλῆς βλεφάρων καὶ χάσμαι ἄπειροι καὶ ὦμοι βαρούμενοι· ἅπερ πάντα τῇ συντόνῳ προσευχῇ διαλύει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

θ'. Πάνυ τὸ μῖσος τὸ κατὰ δαιμόνων ἡμῖν πρὸς σωτηρίαν συμβάλλεται καὶ πρὸς τὴν ἐργασίαν ἀρετῆς ἐστιν ἐπιτήδειον. Καὶ τοῦτο ἐκτρέφειν παρ' ἑαυτοῖς, ὥσπερ τι γέννημα ἀγαθόν, οὐκ ἰσχύομεν· τῶν φιληδόνων πνευμάτων διαφερόντων αὐτὸ καὶ πρὸς φιλίαν καὶ συνήθειαν τὴν ψυχὴν πάλιν ἐκκαλουμένων. Ἀλλὰ ταύτην τὴν φιλίαν, μᾶλλον καὶ τὴν δυσίατον γάγγραιναν, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν, δι' ἐγκαταλείψεως θεραπεύει. Συγχωρεῖ γάρ τι φοβερὸν παθεῖν ἡμᾶς ὑπ' αὐτῶν νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν. Καὶ πάλιν ἡ ψυχὴ πρὸς ἀρχέτυπον μῖσος ἐπανατρέχει, διδασκομένη πρὸς τὸν Κύριον λέγειν κατὰ τὸν Δαβίδ, τό, τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς. Εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι*. Οὗτος γὰρ τέλειον μῖσος μισεῖ τοὺς ἐχθρούς, ὁ μήτε κατ' ἐνέργειαν, μήτε κατὰ διάνοιαν ἁμαρτάνων· ὅπερ τῆς μεγίστης καὶ πρώτης ἀπαθείας ἐστὶ τεκμήριον.

ι'. Περὶ δὲ τοῦ δαίμονος τοῦ τὴν ψυχὴν ποιοῦντος ἀναίσθητον, τί δεῖ καὶ λέγειν; Ἐγὼ γὰρ δέδοικα γράφειν περὶ αὐτοῦ. Πῶς ἡ ψυχὴ τῆς οἰκείας ἐξίσταται καταστάσεως παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ καὶ τὸν φόβον Κυρίου καὶ τὴν εὐλάβειαν ἀποδύεται· καὶ τὴν ἁμαρτίαν, οὐχ ἁμαρτίαν λογίζεται· καὶ τὴν παρανομίαν, οὐ νομίζει παρανομίαν· κολάσεώς τε καὶ κρίσεως αἰωνίου, ὡς ψιλοῦ ῥήματος μέμνηται· καταγελᾷ δὲ ὄντως σεισμοῦ πυρφόρου· καὶ Θεὸν μὲν δῆθεν ὁμολογεῖ· τὴν δὲ πρόσταξιν αὐτοῦ

* Ψαλμ. 138, 22.

οὐκ ἐπίσταται. Τύπτεις εἰς τὰ στήθη, κινουμένης αὐτῆς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, καὶ αὕτη οὐκ αἰσθάνεται. Ἀπὸ Γραφῶν διαλέγῃ, καὶ ὅλη πεπώρωται καὶ οὐκ ἀκούει. Ὄνειδος αὐτῇ τὸ παρὰ τῶν ἀνθρώπων προσφέρεις, καὶ οὐ λογίζεται. Τὴν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις αἰσχύνην, καὶ αὐτὴ οὐ συνίησι, δίκην χοίρου καμμύσαντος καὶ τὸν φραγμὸν διακόψαντος. Τοῦτον δὲ τὸν δαίμονα, κενοδοξίας χρονίσαντες ἐπάγουσι λογισμοί. Οὗ, εἰμὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ[1]. Καὶ γὰρ τῶν σπανίως παραβαλλόντων ἐστὶ τοῖς ἀδελφοῖς. Καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος. Ἐπὶ γὰρ συμφοραῖς ἑτέρων καὶ ἐν νόσοις πιεζομένων ἢ ἐν φυλακαῖς δυστυχούντων ἢ αἰφνιδίῳ περιπιπτόντων θανάτῳ, φυγαδεύεται οὗτος· τῆς ψυχῆς κατὰ μικρὸν κατανυσσομένης καὶ εἰς συμπάθειαν ἐρχομένης, διαλυομένου τοῦ ἐκ δαιμονίου συνισταμένου πωρώματος. Ὧν ἡμεῖς ἀποροῦμεν διὰ τὴν ἐρημίαν καὶ τὴν σπάνιν τῶν παρ' ἡμῖν ἀσθενούντων. Τοῦτον τὸν δαίμονα μάλιστα φυγαδεύων ὁ Κύριος, ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις προσέταξεν ἀσθενοῦντας ὁρᾶν καὶ τοὺς ἐν φυλακῇ ἐπισκέπτεσθαι. Ἀσθενὴς γὰρ ἤμην, φησί, καὶ ἤλθετε πρός με[2]. Πλὴν τοῦτο ἰστέον· εἴ τις τῶν ἀναχωρούντων, περιπεσὼν τούτῳ τῷ δαίμονι, λογισμοὺς οὐκ ἔλαβε πορνικοὺς ἢ τὸν οἶκον ἀπὸ ἀκηδίας οὐ καταλέλοιπεν, οὗτος ὑπομονὴν καὶ σωφροσύνην ἀπ' οὐρανῶν ὑπεδέξατο κατελθοῦσαν, καὶ μακάριος τῆς τοιαύτης ἀπαθείας ἐστίν. Ὅσοι δὲ τῶν ἐπαγγελλομένων θεοσέβειαν[3] ἀσκεῖν, κοσμικοῖς συναυλίζεσθαι προαιροῦνται, φυλασσέσθωσαν τοῦτον τὸν δαίμονα. Ἐγὼ γὰρ περὶ αὐτοῦ πλέον λέγειν ἢ γράφειν, καὶ τοὺς ἀνθρώπους αἰσχύνομαι.

ΠΕΡΙ ΔΑΙΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ

ια'. Πάντες οἱ δαίμονες φιλήδονον διδάσκουσι τὴν ψυχήν, μόνος δὲ ὁ τῆς λύπης δαίμων τοῦτο πράττειν οὐ καταδέχεται· ἀλλὰ τῶν εἰσελθόντων τοὺς λογισμοὺς διαφθείρει, πᾶσαν ἡδονὴν τῆς ψυχῆς περικόπτων καὶ ξηραίνων διὰ τῆς λύπης, εἴπερ ἀνδρὸς λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ[4]. Καὶ μετρίως μὲν πολεμῶν, δόκιμον τὸν ἀναχωρητὴν ἀπεργάζεται. Πείθει γὰρ μηδὲν τῶν τοῦ κόσμου τούτου προσίεσθαι καὶ πᾶσαν ἡδονὴν περιΐστασθαι. Πλεῖον δὲ προσκαρτερῶν γεννᾷ λογισμούς, ὑπεξάγειν τὴν ψυχὴν συμβουλεύοντας, ἢ φεύγειν τὸν τόπον μακρὰν ἀναγκάζοντας. Ὅπερ λελόγισταί ποτε καὶ πέπονθεν ὁ ἅγιος Ἰώβ, ὑπὸ τούτου παρενοχλούμενος. Εἴθε γὰρ ἐδυνάμην, φησίν, ἐμαυτὸν χειρώσασθαι, ἢ δεηθείς γε ἑτέρου, καὶ ποιήσαι

1. Πρβλ. Ματθ. κδ', 22. 2. Ματθ. κε', 36. 3. Πρβλ. Α' Τιμ. β', 10. 4. Παροιμ. ιζ', 22.

μοι τοῦτο[1]. Τούτου τοῦ δαίμονος σύμβολόν ἐστι ἡ ἔχιδνα· τὸ θηρίον· ἧς ἡ φύσις φιλανθρώπως διδομένη, τοὺς τῶν ἄλλων θηρίων ἰοὺς διαφθείρει· ἀκρατῶς δὲ λαμβανομένη, καὶ αὐτὸ διαφθείρει τὸ ζῷον. Τούτῳ τῷ δαιμονίῳ παραδέδωκεν ὁ Παῦλος τὸν ἐν Κορίνθῳ παρανομήσαντα· διὸ καὶ γράφει πάλιν σπουδαίως, κυρώσατε, λέγων τοῖς Κορινθίοις, εἰς αὐτὸν ἀγάπην, μήπως, τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ, καταποθῇ ὁ τοιοῦτος[2]. Ἀλλ' οἶδε τοῦτο θλῖβον τοὺς ἀνθρώπους τὸ πνεῦμα, καὶ μετανοίας ἀγαθῆς πρόξενον γίνεσθαι. Ὅθεν καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, τοὺς ὑπὸ τούτου κεντουμένους τοῦ πνεύματος καὶ προσφεύγοντας τῷ Θεῷ, γεννήματα ἐχιδνῶν ἐκάλει λέγων· τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ[3]. Πλὴν πᾶς ὁ τὸν Ἀβραὰμ μιμησάμενος καὶ ἐξελθὼν ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς συγγενείας[4], αὐτὸς καὶ τούτου τοῦ δαίμονος γέγονεν ἰσχυρότερος.

ιβ'. Εἴ τις θυμοῦ κεκράτηκεν, οὗτος δαιμόνων κεκράτηκεν. Εἰ δέ τις τούτῳ δεδούλωται, οὗτος τοῦ μοναδικοῦ βίου ἐστὶν ἀλλότριος καὶ ξένος τῶν ὁδῶν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, εἴπερ αὐτὸς ὁ Κύριος λέγεται διδάσκειν τοὺς πραεῖς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ[5]· διὸ καὶ δυσθήρατος γίνεται ἀναχωρούντων ὁ νοῦς, εἰς τὸ τῆς πραότητος καταφεύγων πεδίον. Οὐδὲ μίαν γὰρ σχεδὸν τῶν ἀρετῶν δεδοίκασιν οἱ δαίμονες, ὡς πραΰτητα. Ταύτην Μωυσῆς ὁ μέγας ἐκεῖνος ἐκέκτητο, πραΰς παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους κληθείς[6]. Καὶ ὁ ἅγιος Δαβίδ, ἀξίαν τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης ἀπεφήνατο εἶναι· μνήσθητι, λέγων, τοῦ Δαβὶδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ[7]. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, μιμητὰς ἡμᾶς γενέσθαι τῆς ἐκείνου πραότητος ἐκέλευσε· μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, λέγων, ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν[8]· εἰ δέ τις βρωμάτων καὶ ποτῶν μὲν ἀπέχοιτο, θυμὸν δὲ πονηροῖς λογισμοῖς ἐρεθίζει, οὗτος ἔοικε ποντοπορούσῃ νηΐ καὶ ἐχούσῃ δαίμονα κυβερνήτην. Διὸ προσεκτέον, ὅση δύναμις, τῷ ἡμετέρῳ κυνί, καὶ διδακτέον, τοὺς λύκους μόνον αὐτὸν διαφθείρειν, καὶ μὴ τὰ πρόβατα κατεσθίειν, πᾶσαν ἐνδεικνύμενον πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους.

ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ

ιγ'. Μόνος τῶν λογισμῶν, ὁ τῆς κενοδοξίας ἐστὶ πολύυλος καὶ ὅλην σχεδὸν περιλαμβάνων τὴν οἰκουμένην καὶ πᾶσι τοῖς δαίμοσιν ὑπανοίγων τὰς θύρας, ὥσπερ τις προδότης γενόμενος πονηρὸς πόλεώς τινος. Διὸ καὶ

1. Ἰὼβ λ', 24. 2. Β' Κορ. β', 7. 3. Ματθ. γ', 8. 4. Πρβλ. Γεν. ιβ', 1.
5. Ψαλμ. 24, 9. 6. Ἀριθμ. ιβ', 3. 7. Ψαλμ. 131, 1. 8. Ματθ. ια', 29.

πάνυ ταπεινοῖ τοῦ ἀναχωροῦντος τὸν νοῦν, πολλῶν λόγων καὶ πραγμάτων αὐτὸν πληρῶν καὶ τὰς προσευχὰς αὐτοῦ λυμαινόμενος, δι᾽ ὧν πάντα τὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τραύματα θεραπεύειν σπουδάζει. Τοῦτον τὸν λογισμὸν συναύξουσιν ἡττηθέντες πάντες οἱ δαίμονες, καὶ πάλιν δι᾽ αὐτοῦ πάντες εἰς τὰς ψυχὰς λαμβάνουσιν εἴσοδον· ποιοῦντες οὕτως τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων[1]. Ἐκ τούτου γεννᾶται τοῦ λογισμοῦ καὶ ὁ τῆς ὑπερηφανίας· ὁ τὸ σφράγισμα τῆς ὁμοιώσεως καὶ τὸν στέφανον τοῦ κάλλους, ἀπ᾽ οὐρανῶν εἰς τὴν γῆν κατασείσας. Ἀλλ᾽ ἀποπήδησον ἐκ τούτου καὶ μὴ χρονίσῃς, ἵνα μὴ προδῷμεν ἄλλοις τὴν ζωὴν ἡμῶν καὶ τὸν ἡμέτερον βίον ἀνελεήμοσι[2]· τοῦτον δὲ τὸν δαίμονα φυγαδεύει ἐκτενὴς προσευχὴ καὶ τὸ μηδὲν ἑκόντα ποιεῖν ἢ λέγειν τῶν συντελούντων πρὸς τὴν ἐπάρατον κενοδοξίαν.

ιδ΄. Ὅτε ὀλίγης ἀπαθείας τῶν ἀναχωρούντων ὁ νοῦς ἐπιλάβηται, τότε κενοδοξίας ἵππον κτησάμενος, εὐθὺς ἐλαύνει κατὰ τὰς πόλεις, ἄκρατον ἐμφορούμενος ἐκ τῆς δόξης τὸν ἔπαινον· ᾧ κατ᾽ οἰκονομίαν τὸ πνεῦμα τῆς πορνείας ὑπαντιάσαν καὶ εἰς ἕνα τῶν συφεῶν τοῦτον ἀποκλεῖσαν, παιδεύει αὐτὸν μηκέτι πρὸ τῆς τελείας ὑγείας καταλιμπάνειν τὴν κλίνην, μηδὲ τοὺς ἀτάκτους τῶν ἀρρώστων μιμεῖσθαι· οἵτινες ἔτι λείψανα τῆς ἀσθενείας ἐν ἑαυτοῖς περιφέροντες, ὁδοῖς ἑαυτοὺς καὶ λουτροῖς ἀκαίρως ἐπιδιδόασι, καὶ τοῖς ἐξ ὑποστροφῆς νοσήμασι περιπίπτουσι. Διόπερ καθεζόμενοι, πρόσχωμεν ἐν ἑαυτοῖς μᾶλλον, ὡς προκόπτοντες μὲν ἐν ἀρετῇ, δυσκίνητοι πρὸς κακίαν γινώμεθα· ἀνακινούμενοι δὲ ἐν τῇ γνώσει, ποικίλων προσλαμβάνωμεν πλῆθος θεωρημάτων· ὑψούμενοι δὲ πάλιν, φανερώτερον τὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐποπτεύωμεν φῶς.

ιε΄. Πάσας μὲν τὰς κακουργίας τῶν δαιμόνων γράφειν οὐ δύναμαι· καὶ τὰς κακομηχανίας αὐτῶν καταλέγειν αἰσχύνομαι, δεδοικὼς τῶν ἐντευξομένων τοὺς ἁπλουστέρους. Πλὴν δὲ τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας, ἄκουε πανουργίας. Ὅταν τις τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μέρους κτήσηται τὴν ἀπάθειαν καὶ οἱ αἰσχροὶ λογισμοὶ ὑπόψυχροι γένωνται, τὸ τηνικαῦτα εἰσάγει ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας παίζοντας μετ᾽ ἀλλήλων, καὶ αἰσχρῶν πραγμάτων καὶ σχημάτων τὸν ἀναχωρητὴν καθίστησι θεατήν. Ἀλλ᾽ οὗτος ὁ πειρασμὸς οὐκ ἔστι τῶν χρονιζόντων· προσευχὴ γὰρ σύντονος καὶ δίαιτα στενωτάτη, μετ᾽ ἀγρυπνίας καὶ γυμνασίας θεωρημάτων πνευματικῶν, ὥσπερ νέφος αὐτὸν ἄνυδρον ἀπελαύνει· ἔστι δὲ ὅτε καὶ τῶν σαρκῶν ἐφάπτεται, πρὸς τὴν ἄλογον πύρωσιν αὐτὰς ἐκμοχλεύων καὶ ἄλλα δὲ μυρία προσμηχανᾶται ὁ πονηρὸς οὗτος· ἅπερ οὐκ ἀναγκαῖον δημοσιεῦσαι καὶ παραδοῦναι γραφῇ· συμβάλλεται καὶ πρὸς τοὺς λογισμοὺς τοὺς τοιούτους, καὶ ζέσις θυμοῦ κατὰ τοῦ δαίμονος κινηθεῖσα· ὅνπερ θυμὸν μάλιστα δέδοικεν ἐπὶ τοῖς λογισμοῖς ταρασσόμενον καὶ διαφθείροντα αὐτοῦ τὰ νοήματα· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε[3]· χρήσιμον φάρμακον ἐν τοῖς πειρασμοῖς τῇ

1. Πρβλ. Ματθ. ιβ΄, 45. 2. Πρβλ. Παροιμ. ε΄, 9. 3. Ψαλμ. 4, 5.

ψυχῇ προσαγόμενον. Μιμεῖται δὲ καὶ ὁ τῆς ὀργῆς τοῦτον τὸν δαίμονα καὶ πλάττει καὶ αὐτὸς τινας τῶν γεγενημένων ἢ φίλων ἢ συγγενῶν ὑβριζομένους ὑπὸ ἀναξίων· καὶ τοῦ ἀναχωροῦντος κινεῖ τὸν θυμόν, φθέγξασθαί τι πονηρὸν ἢ ποιῆσαι πρὸς τοὺς φαινομένους κατὰ διάνοιαν· οἷς προσέχειν ἀναγκαῖον καὶ ταχέως ἐξαρπάζειν ἀπὸ τοιούτων εἰδώλων τὴν διάνοιαν· ἵνα μὴ χρονίσασα ἐν αὐτοῖς, γένηται κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς δαυλὸς καιόμενος. Τούτοις δὲ τοῖς πειρασμοῖς οἱ θυμώδεις περιπίπτουσι μάλιστα καὶ ῥᾳδίως πρὸς τὰς ὁρμὰς ἐξαπτόμενοι· οἵτινες μακρὰν εἰσι καθαρᾶς προσευχῆς καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ις΄. Τὰ νοήματα τοῦ αἰῶνος τούτου, ὁ Κύριος, καθάπερ πρόβατα, τῷ ἀγαθῷ ποιμένι τῷ ἀνθρώπῳ παρέδωκε· καὶ γέγραπται, παντὶ ἀνθρώπῳ τὸ νόημα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ[1], συζεύξας αὐτῷ ἐπιθυμίαν καὶ ὀργὴν πρὸς βοήθειαν· ἵνα, διὰ μὲν τοῦ θυμοῦ, φυγαδεύῃ τὰ τῶν λύκων νοήματα· διὰ δὲ τῆς ἐπιθυμίας, στέργῃ τὰ πρόβατα, καὶ ὑπὸ τῶν ὑετῶν καὶ ἀνέμων πολλάκις βαλλόμενος. Ἔδωκε πρὸς τούτοις καὶ νόμον, ὅπως ποιμαίνῃ τὰ πρόβατα· καὶ τόπον χλόης καὶ ὕδωρ ἀναπαύσεως[2] καὶ ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ ῥάβδον καὶ βακτηρίαν· ἵνα ἐκ ταύτης τῆς ποίμνης, καὶ τραφῇ καὶ ἐνδύσηται καὶ χόρτον ὡρινὸν* συναγάγῃ· τίς γάρ, φησί, ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος αὐτῆς οὐκ ἐσθίει;[3] Δεῖ οὖν τὸν ἀναχωροῦντα, φυλάττειν νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν τοῦτο τὸ ποίμνιον· μήτι τῶν γεννημάτων γένηται θηριάλωτον ἢ λῃσταῖς περιπέσῃ. Εἰ δὲ ἄρα τι τοιοῦτον συμβαίνῃ κατὰ τὴν νάπην, εὐθὺς ἐξαρπάζειν ἐκ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος καὶ τῆς ἄρκτου[4]. Γίνεται δὲ τὸ νόημα τὸ περὶ τοῦ ἀδελφοῦ θηριάλωτον, εἰ μετὰ μίσους νέμοιτο ἐν ἡμῖν· καὶ τὸ περὶ τῆς γυναικός, εἰ μετὰ αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας στρέφοιτο ἐν ἡμῖν· καὶ τὸν[5] τοῦ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ, εἰ μετὰ πλεονεξίας αὐλίζοιτο· καὶ τὰ νοήματα τῶν ἁγίων χαρισμάτων, εἰ μετὰ κενοδοξίας κατὰ διάνοιαν βόσκοιτο. Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ νοημάτων ὡσαύτως συμβήσεται, κλεπτομένων τοῖς πάθεσιν. Οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ δεῖ ταῦτα τηρεῖν, ἀλλὰ καὶ νύκτωρ ἀγρυπνοῦντα φυλάττειν· συμβαίνει γὰρ καὶ φανταζόμενον αἰσχρῶς καὶ πονηρῶς, ἀπολέσαι τὸ ἴδιον. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Ἰακὼβ λεγόμενον· οὐκ ἐνήνοχά σοι πρόβατον θηριάλωτον· ἐγὼ ἀπετίννυον κλέμματα ἡμέρας καὶ κλέμματα νυκτός· καὶ ἐγενόμην συγκαιόμενος τῷ καύματι τῆς ἡμέρας καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτός· καὶ ἀφίστατο ὁ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου[6]. Εἰ δέ τις ἐκ τοῦ καμάτου ἀκηδία ἡμῖν προσγένοιτο, μικρὸν ἀναδραμόντες ἐπὶ τὴν τῆς γνώσεως πέτραν, τῷ ψαλτηρίῳ προσομιλήσωμεν, πλήσσοντες διὰ τῶν ἀρετῶν τῆς γνώσεως τὰς χορδάς· βοσκήσωμεν δὲ πάλιν καὶ ὑπὸ τὸ Σίναιον ὄρος τὰ πρόβατα, ἵνα ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκ τῆς βάτου καλέσῃ[7] καὶ τοὺς λόγους τῶν σημείων καὶ τῶν τεράτων ἡμῖν χαρίσηται.

1. Πρβλ. Ἑβρ. ι΄, 16. * Γραπτέον ὀρεινὸν (Παροιμ. κζ΄, 25). 2. Ψαλμ. 22, 2. 3. Α΄ Κορ. θ΄, 7. 4. Πρβλ. Α΄ Βασ. ιζ΄, 35. 5. Γραπτέον μᾶλλον τὸ. 6. Γέν. λα΄, 39. 7. Ἔξ. κεφ. γ΄. κ.ἑ.

ιζ'. Φύσιν μὲν λογικὴν ὑπὸ κακίας θανατωθεῖσαν, ἐγείρει Χριστός, διὰ τῆς θεωρίας πάντων τῶν αἰώνων. Ὁ δὲ τούτου Πατήρ, τὴν ἀποθανοῦσαν ψυχὴν τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ, ἐγείρει διὰ τῆς γνώσεως τῆς ἑαυτοῦ. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγόμενον, τό, εἰ συναπεθάνομεν τῷ Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ[1].

ιη'. Ὅταν ὁ νοῦς τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποδυσάμενος, τὸν ἐκ τῆς χάριτος ἐνδύσηται, τότε καὶ τὴν ἑαυτοῦ κατάστασιν ὄψεται κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, σαπφείρῳ ἢ οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερῆ· ἥντινα καὶ τόπον Θεοῦ ἡ Γραφὴ ὀνομάζει, ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ὀφθέντα ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ[2].

ιθ'. Τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων, οἱ μὲν τὸν ἄνθρωπον ὡς ἄνθρωπον, ἐκπειράζουσιν· οἱ δὲ τὸν ἄνθρωπον ὡς ζῷον ἄλογον ἐκταράσσουσι. Καὶ οἱ μὲν πρῶτοι παραβαλόντες, κενοδοξίας ἢ ὑπερηφανίας ἢ φθόνου ἢ κατηγορίας ἡμῖν ἐμβάλλουσι νοήματα· ἅπερ οὐδενὸς ἅπτεται τῶν ἀλόγων· οἱ δὲ δεύτεροι προσεγγίζοντες, θυμὸν ἢ ἐπιθυμίαν παρὰ φύσιν κινοῦσι. Ταῦτα γάρ, πάθη κοινὰ ἡμῶν καὶ τῶν ἀλόγων ἐστίν, ὑπὸ τῆς λογικῆς καλυπτόμενα φύσεως. Διὸ λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, πρὸς μὲν τοῖς ἀνθρώποις συμβαίνοντας λογισμούς· ἐγὼ εἶπα, θεοὶ ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες· ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε[3]. Πρὸς δὲ τοὺς κινουμένους ἀλόγως, τί φησι ; μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις· ἐν κημῷ καὶ χαλινῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαις, τῶν μὴ ἐγγιζόντων πρὸς σέ[4]. Εἰ δὲ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται[5]· πρόδηλον, ὅτι οἱ μὲν ἄνθρωποι, ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκουσι καὶ ὑπὸ ἀνθρώπων θάπτονται· οἱ δὲ ἄλογοι θανατούμενοι, ἤτοι πίπτοντες, ὑπὸ γυπῶν ἢ κοράκων βρωθήσονται· ὧν οἱ νεοσσοί, οἱ μὲν ἐπικαλοῦνται τὸν Κύριον[6], οἱ δὲ φύρονται ἐν τῷ αἵματι[7]. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

κ'. Ὅταν τῶν ἐχθρῶν τρώσῃ σέ τις παραβάλλων, καὶ βούλει τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στρέψαι, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ποίησον οὕτως, ὡς λέγομεν. Δίελε κατὰ σαυτὸν τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ βληθέντα λογισμόν, ὅς τίς ποτέ ἐστι καὶ ἐκ πόσων πραγμάτων συνέστηκε καὶ ποῖον τοῦτό ἐστι μάλιστα τὸ θλῖβον τὸν νοῦν. Ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστιν. Ἔστω πεμφθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ὁ τῆς φιλαργυρίας λογισμός· τοῦτον δίελε εἴς τε τὸν ὑποδεξάμενον αὐτὸν νοῦν, καὶ εἰς τὸ νόημα τοῦ χρυσοῦ, καὶ αὐτὸν τὸν χρυσόν, καὶ εἰς τὸ φιλάργυρον πάθος. Λοιπὸν ἐρώτα· τί τούτων ἐστὶν ἁμαρτία ; Πότερον, ὁ νοῦς ; Καὶ πῶς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ ; Ἀλλὰ τὸ νόημα τοῦ χρυσοῦ ; Καὶ τοῦτο τίς ἂν εἴποι, νοῦν ἔχων, ποτέ ; Ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ χρυσός ἐστιν ἁμαρτία ; Καὶ τίνος χάριν γεγένηται ; Ἔπεται τοίνυν τῆς ἁμαρτίας εἶναι τὸ αἴτιον τὸ τέταρτον· ὅπερ οὐκ ἔστι πρᾶγμα ὑφεστὼς κατ᾽ οὐσίαν, οὐδὲ νόημα πράγμα-

1. Β' Τιμ. β', 11. 2. Ἐξ. κδ', 10. 3. Ψαλμ. 81, 6. 4. Ψαλμ. 31, 9.
5. Ἰεζεκ. ιη', 4. 6. Ψαλμ. 146, 9. 7. Ἰὼβ λθ', 30.

τος, ἀλλ᾽ ἡδονή τις μισάνθρωπος ἐκ τοῦ αὐτεξουσίου τικτομένη καὶ κακῶς κεχρῆσθαι τοῖς τοῦ Θεοῦ κτίσμασι τὸν νοῦν ἀναγκάζουσα· ἥνπερ ἡδονὴν περιτέμνειν, ὁ τοῦ Θεοῦ νόμος πεπίστευται. Καὶ ταῦτά σου διερευνωμένου, φθαρήσεται μὲν ὁ λογισμός, εἰς τὴν ἰδίαν ἀναλυόμενος θεωρίαν· φεύξεται δὲ ἀπὸ σοῦ τὸ δαιμόνιον, τῆς διανοίας σου ὑπὸ ταύτης τῆς γνώσεως εἰς ὕψος ἀρθείσης. Εἰ δὲ μὴ βούλει χρήσασθαι κατ᾽ ἐκείνου, τῇ ἐκείνου ῥομφαίᾳ, ἐπιποθεῖς δέ, πρῶτον διὰ τῆς σῆς σφενδόνης τοῦτον χειρώσασθαι, ἔκβαλε καὶ σὺ λίθον ἐκ τοῦ ποιμενικοῦ σου καδίου καὶ τούτου ζήτει τὴν θεωρίαν· πῶς ἄγγελοι μὲν καὶ δαίμονες τῷ ἡμετέρῳ παραβάλλουσι κόσμῳ, ἡμεῖς δὲ τοῖς αὐτῶν κόσμοις οὐ παραβάλλομεν· οὐδὲ γὰρ ἀγγέλους Θεῷ πλεῖον συνάπτειν δυνάμεθα, οὐδὲ δαίμονας μᾶλλον ἀκαθάρτους ποιεῖν προαιρούμεθα· καὶ πῶς ἑωσφόρος ὁ πρωὶ ἀνατέλλων εἰς γῆν κατερρίφθη[1] καὶ ἤγηται μὲν τὴν θάλασσαν, ὥσπερ ἐξάλειπτρον, τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου, ὥσπερ αἰχμάλωτον· ἀναζεῖ δὲ τὴν ἄβυσσον ὥσπερ χαλκεῖον[2]· πάντας ἐκταράσσων ὑπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ καὶ πάντων ἄρχειν βουλόμενος. Τούτων γὰρ τῶν πραγμάτων ἡ θεωρία, πάνυ τιτρώσκει τὸν δαίμονα καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν παρεμβολὴν φυγαδεύει. Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἐπὶ τῶν ἠρέμα κεκαθαρμένων συμβαίνει καὶ βλεπόντων ποσῶς τοὺς λόγους τῶν γεγονότων· οἱ δὲ ἀκάθαρτοι, τὴν θεωρίαν τούτων οὐκ ἴσασιν· οὐδὲ καὶ μαθόντες παρ᾽ ἑτέρων κατεπάδοιεν ἀκουσθήσονται, πολλοῦ κονιορτοῦ καὶ θορύβου διὰ τὰ πάθη συνισταμένου κατὰ τὸν πόλεμον. Δεῖ γὰρ πάντως τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἠρεμῆσαι, ἵνα μόνος ὁ Γολιὰθ ἀπαντήσῃ τῷ ἡμετέρῳ Δαβίδ[3]· Ὡσαύτως δὲ καὶ τῇ διαιρέσει τοῦ πολέμου καὶ τῷ εἴδει χρησώμεθα καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν.

κα'. Ὅταν τινὲς τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν ταχέως φυγαδευθῶσι, ζητήσωμεν τὴν αἰτίαν, πόθεν τοῦτο συμβέβηκε ; Πότερον, διὰ τὴν σπάνιν τοῦ πράγματος, τὸ δυσπόριστον εἶναι τὴν ὕλην, ἢ διὰ τὴν προσοῦσαν ἡμῖν ἀπάθειαν, οὐκ ἴσχυσε καθ᾽ ἡμῶν ὁ ἐχθρός· οἷον, εἴ τις τῶν ἀναχωρούντων ἐνθυμηθῇ πόλεως πνευματικὴν κυβέρνησιν πιστευθῆναι, οὐ χρονίζει τοῦτον τὸν λογισμὸν φανταζόμενος, καὶ γίνεται γνώριμος ἐκ τῶν προλελεγμένων. Εἰ δέ τις πόλεως καὶ τῆς τυχούσης γένοιτο, καὶ ὁμοίως λογίζεται, οὗτος μακάριος τῆς ἀπαθείας ἐστίν. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων λογισμῶν, εὑρεθήσεται ὁ τοιοῦτος τρόπος ἐξεταζόμενος. Ταῦτα ἀναγκαῖον εἰδέναι, πρὸς τὴν ἡμετέραν προθυμίαν καὶ δύναμιν· ἵνα ἴδωμεν, εἰ τὸν Ἰορδάνην ἐπεράσαμεν[4] καὶ ἐγγύς ἐσμεν τῶν φοινίκων ἢ ἔτι ἐν τῇ ἐρήμῳ διάγομεν καὶ ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων τυπτόμεθα. Πάνυ γὰρ ποικίλος μοι φαίνεται τῆς φιλαργυρίας ὁ δαίμων καὶ πρὸς ἀπάτην ἀμήχανος. Ὃς πολλάκις στενωθεὶς ὑπὸ τῆς ἄκρας ἀποταγῆς, τὸν οἰκονόμον εὐθὺς καὶ φιλόπτωχον ὑποκρίνεται· καὶ τοὺς μηδέπω παρόντας ὑποδέχεται ξένους γνησιώτερον καὶ

1. Πρβλ. Ἡσ. ιδ', 12. 2. Ἰὼβ μα', 23. 3. Πρβλ. Α' Βασ. κεφ. ιζ'.
4. Πρβλ. Ἰησ. Ναυῆ κεφ. γ', κ.ἑ.

ἄλλοις λειπομένοις ἀποστέλλει διακονίαν· καὶ δεσμωτήρια πόλεως ἐπισκέπτεται καὶ τοὺς πιπρασκομένους δῆθεν ἐξαγοράζει· γυναιξίν τε κολλᾶσθαι πλουσίαις, ὑποδείκνυσιν. Ἄλλοις πάλιν ὑποτάξασθαι νουθετεῖ, βαλάντιον ἄδρὸν κεκτημένοις. Καὶ οὕτως ἐξαπατήσας κατὰ μικρὸν τὴν ψυχήν, τοῖς τῆς φιλαργυρίας αὐτὴν λογισμοῖς περιβάλλει καὶ τῷ τῆς κενοδοξίας παραδίδωσι δαίμονι. Ὅς πλῆθος εἰσάγει τῶν δοξαζόντων ἐπὶ ταῖς οἰκονομίαις ταύταις τὸν Κύριον καί τινας κατ' ὀλίγον περὶ Ἱερωσύνης συλλαλοῦντας ἀλλήλοις οἰκονομεῖ. Θάνατον δὲ τοῦ ὄντος προμαντεύεται ἱερέως καὶ ὡς οὐκ ἂν ἐκφύγοι μυρία ποιήσας προτίθησι· καὶ οὕτως ὁ ταλαίπωρος νοῦς ἐνδεθεὶς τούτοις τοῖς λογισμοῖς, τοῖς μὲν μὴ καταδεξαμένοις τῶν ἀνθρώπων, διαμάχεται· τοῖς δὲ καταδεξαμένοις, ἑτοίμως δῶρα χαρίζεται καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης αὐτοὺς ἀποδέχεται. Τινὰς δὲ στασιάζοντας, τοῖς δικασταῖς παραδίδωσι καὶ τῆς πόλεως ἐξορίζεσθαι παραγγέλλει. Τούτων δὲ λοιπὸν ἔνδον ὄντων τῶν λογισμῶν καὶ στρεφομένων, εὐθὺς ὁ τῆς ὑπερηφανίας ἐφίσταται δαίμων, ἀστραπὰς συνεχεῖς κατὰ τὸν ἀέρα τῆς κέλλης καὶ δράκοντας πτερωτοὺς ἐπιπέμπων· καὶ τελευταῖον, στέρησιν φρενῶν ἐργαζόμενος. Ἀλλ' ἡμεῖς, τούτοις τοῖς λογισμοῖς ἀπώλειαν ἐπευξάμενοι, μετ' εὐχαριστίας τῇ πενίᾳ συζήσωμεν. Οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὔτε ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα [1]. Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα [2]· μεμνημένοι τοῦ Παύλου, ῥίζα πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, λέγοντος [3].

κβ'. Πάντες οἱ ἀκάθαρτοι λογισμοί, διὰ τὰ πάθη χρονίζοντες ἐν ἡμῖν, κατάγουσι τὸν νοῦν εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. Ὥσπερ γὰρ τὸ νόημα τοῦ ἄρτου χρονίζει ἐν τῷ πεινῶντι διὰ τὴν πεῖναν καὶ τὸ νόημα τοῦ ὕδατος ἐν τῷ διψῶντι, διὰ τὴν δίψαν· οὕτω καὶ τὰ νοήματα τῶν χρημάτων καὶ τῶν τικτομένων αἰσχρῶν λογισμῶν ἐκ τῶν βρωμάτων, χρονίζει, διὰ τὰ πάθη. Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν τῆς κενοδοξίας λογισμῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων νοημάτων, ὁμοίως φανερωθήσεται. Οὐκ ἔστι δὲ νοῦν πνιγόμενον ὑπὸ τῶν τοιούτων νοημάτων, παραστῆναι Θεῷ καὶ τὸν τῆς δικαιοσύνης ἀναδήσασθαι στέφανον. Ἐκ τούτων γὰρ τῶν λογισμῶν κατασπώμενος καὶ ὁ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις τρισάθλιος νοῦς ἐκεῖνος, τὸ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ἄριστον παρητήσατο [4]· καὶ πάλιν ὁ δεσμούμενος χεῖρας καὶ πόδας καὶ εἰς τὸ ἐξώτερον σκότος βαλλόμενος [5], ἐκ τούτων τῶν λογισμῶν εἶχε καθυφασμένον τὸ ἔνδυμα· ὅνπερ οὐκ ἄξιον τῶν τοιούτων γάμων ὁ καλέσας ἀπεφήνατο εἶναι. Διὸ ἔνδυμά ἐστι γαμικόν, ἀπάθεια ψυχῆς λογικῆς, κοσμικὰς ἀρνησαμένης ἐπιθυμίας· τίς δὲ καὶ ἡ αἰτία τοῦ τὰ νοήματα τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων χρονίζοντα, διαφθείρειν τὴν γνῶσιν, ἐν τοῖς περὶ Προσευχῆς Κεφαλαίοις ἐλέχθη.

1. Α' Τιμ. ϛ', 7 — 2. Α' Τιμ. ϛ', 8. — 3. Α' Τιμ. ϛ', 10.
4. Πρβλ. Λουκ. ιδ', 18. — 5. Ματθ. κβ', 13.

κγ'. Τῶν ἀντικειμένων δαιμόνων τῇ πρακτικῇ τρεῖς εἰσι πρωτοστάται· οἷς ἕπεται πᾶσα ἡ παρεμβολὴ τῶν ἀλλοφύλων· οἵτινες πρῶτοι κατὰ τὸν πόλεμον ἵστανται καὶ τὰς ψυχὰς διὰ τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν ἐκκαλοῦνται πρὸς τὴν κακίαν. Οἱ τὰς τῆς γαστριμαργίας πεπιστευμένοι ὀρέξεις, οἱ τὴν φιλαργυρίαν ἡμῖν ὑποβάλλοντες καὶ οἱ πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν ἡμᾶς ἐκκαλούμενοι. Ἐπιθυμῶν οὖν καθαρᾶς προσευχῆς, διατήρησον θυμόν· καὶ ἀγαπῶν τὴν σωφροσύνην, κράτησον γαστρός· καὶ μὴ δῷς ἄρτον σῇ κοιλίᾳ εἰς κόρον καὶ ὕδατι ἔκθλιβε αὐτήν. Ἀγρύπνει ἐν προσευχῇ καὶ μνησικακίαν μακρὰν ποίησον ἀπὸ σοῦ. Λόγοι Πνεύματος
Ἁγίου μὴ ἐκλιπέτωσάν σε καὶ θύρας γράφων * κροῦε
χερσὶν ἀρετῶν. Τότε ἀνατελεῖ σοι καρδίας
ἀπάθεια καὶ νοῦν ἀστεροειδῆ
ὄψει ἐν προσευχῇ.

* Γραπτέον μᾶλλον Γ ρ α φ ῶ ν .

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

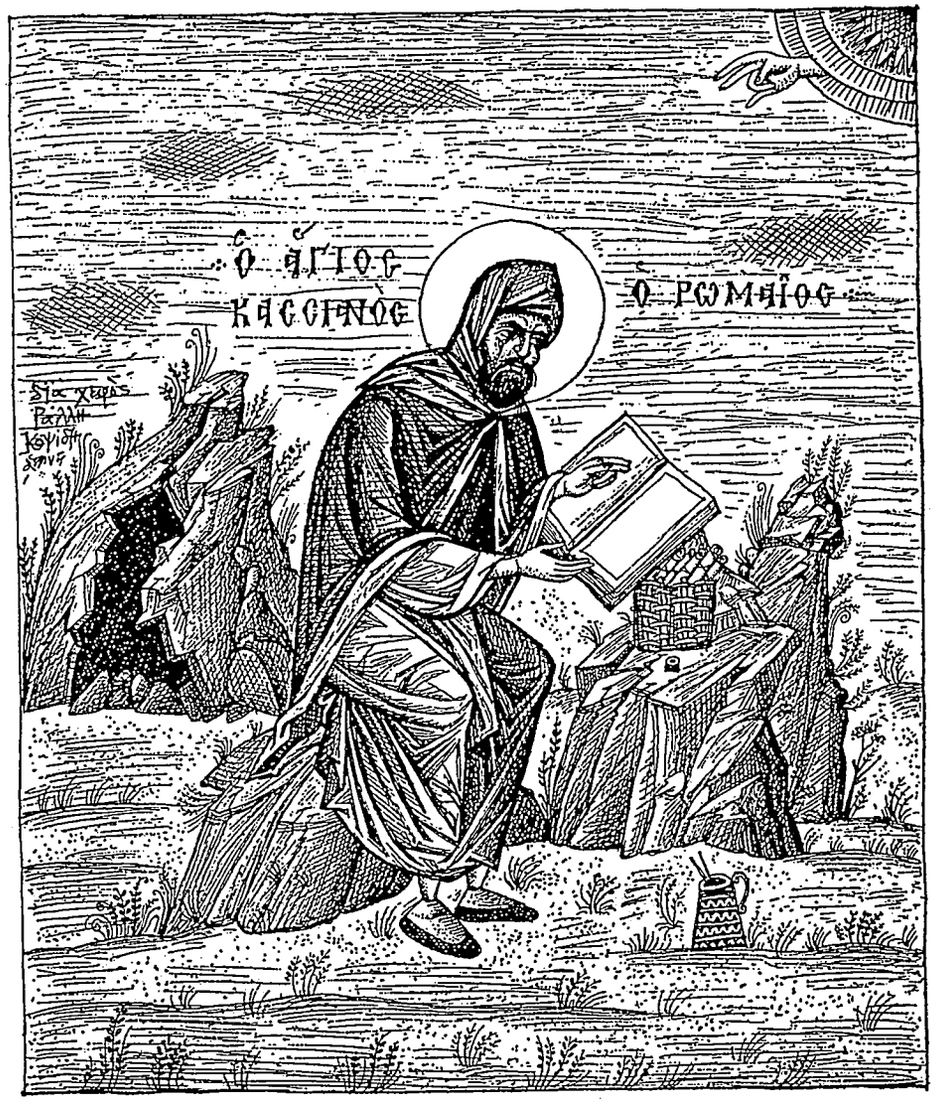
Οὕτω δεῖ ἀεὶ ἔχειν τὸν μοναχόν, ὡς αὔριον τεθνηξόμενον· καὶ οὕτω πάλιν τῷ σώματι κεχρῆσθαι, ὡς ἐν πολλοῖς ἔτεσι ζησόμενον. Τὸ μὲν γάρ, τοὺς τῆς ἀκηδίας περικόπτει λογισμοὺς καὶ σπουδαιότερον εἶναι παρασκευάζει τὸν μοναχόν· τὸ δέ, σῷον διαφυλάττει τὸ σῶμα καὶ ἴσην συντηρεῖ τὴν ἐγκράτειαν.

β΄. Ὁ γνώσεως ἐφαψάμενος καὶ τὴν ἐκ ταύτης καρπούμενος ἡδονήν, οὐκ ἔτι τῷ τῆς κενοδοξίας πεισθήσεται δαίμονι, πάσας αὐτῷ τὰς ἡδονὰς τοῦ κόσμου προσάγοντι· τί γὰρ ἂν καὶ ὑπόσχοιτο μεῖζον πνευματικῆς θεωρίας; Ἐν ὅσῳ δέ ἐσμεν γνώσεως ἄγευστοι, τὴν πρακτικὴν προθύμως κατεργαζώμεθα, τὸν σκοπὸν ἡμῶν δεικνύντες τῷ Θεῷ, ὅτι πάντα πράττομεν, τῆς αὐτοῦ γνώσεως ἕνεκα.

γ΄. Ἀναγκαῖον καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν προοδευσάντων μοναχῶν ἐκθέσθαι καὶ πρὸς αὐτὰς κατορθοῦσθαι. Πολλὰ γάρ ἐστιν ὑπ᾽ αὐτῶν πραχθέντα τε καὶ ῥηθέντα καλῶς· ἐν οἷς καὶ τοῦτό φησί τις αὐτῶν, ὅτι τὴν ξηροτέραν καὶ μὴ ἀνώμαλον δίαιταν, ἀγάπῃ συζευχθεῖσαν, θᾶττον εἰσάγειν τὸν μοναχὸν εἰς τὸν τῆς ἀπαθείας λιμένα.

δ΄. Παρέβαλλον κατὰ σταθηρὰν μεσημβρίαν τῷ Ἁγίῳ Μακαρίῳ, καὶ λίαν ὑπὸ τῆς δίψης φλεγόμενος, ᾔτουν ὕδωρ πιεῖν. Ὁ δέ, φησίν· ἀρκέσθητι τῇ σκιᾷ· πολλοὶ γὰρ ὁδοιποροῦντες νυνὶ καὶ πλέοντες, καὶ ταύτης ἐστέρηνται. Εἶτα λογισμοῖς πρὸς αὐτὸν περὶ ἐγκρατείας ἐγγυμνάζοντος, θάρσει, φησίν, ὦ τέκνον· ἐγὼ γὰρ ἐν ὅλοις εἴκοσιν ἔτεσιν, οὔτε ἄρτου, οὔτε ὕδατος, οὔτε ὕπνου κόρον εἴληφα. Ἀλλὰ τὸν μὲν ἄρτον μου ἥσθιον ἐν σταθμῷ καὶ τὸ ὕδωρ ἔπινον μέτρῳ, τοῖς δὲ τοίχοις μικρὸν παρακλίνας, ὀλίγον τι μέρος ἀφήρπαζον ὕπνου.

ε΄. Νοῦν μὲν πλανώμενον ἵστησιν ἀνάγνωσις καὶ ἀγρυπνία καὶ προσευχή. Ἐπιθυμίαν δὲ φλεγομένην μαραίνει πεῖνα καὶ κόπος καὶ ἀναχώρησις. Θυμὸν δὲ καταπαύει κυκώμενον, ψαλμῳδία καὶ μακροθυμία καὶ ἔλεος. Τὰ γὰρ ἄμετρα καὶ ἄκαιρα, ὀλιγοχρόνια· βλαβερὰ μᾶλλον καὶ οὐκ ὠφέλιμα.

Βουλόμενος τελείως ἀθλῆσαι καὶ τὸν τῆς δικαιοσύνης στέφανον τελείως ἀναδήσασθαι, πᾶσι τρόποις σπουδάσει τὸ πολύμορφον τοῦτο θηρίον νικῆσαι.

Σύντομος βιογραφία

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ

τῇ μνήμῃ ἐν μηνὶ φεβρουαρίῳ κθ'.

ΟΣΙΟΣ Πατὴρ ἡμῶν Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος, ἔζη ἐπὶ τῆς Βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, περὶ τὸ τετρακοσιοστὸν τριακοστὸν πρῶτον ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ. Τῶν δὲ φιλοπονηθέντων αὐτῷ λόγων, ὁ περὶ τῶν ὀκτὼ λογισμῶν καὶ ὁ περὶ διακρίσεως ὧδε ἐτέθησαν, ὡς παντοδαπῆς ὠφελείας καὶ χάριτος ἀποστάζοντες. Μέμνηται δὲ τούτων καὶ ὁ σοφώτατος Φώτιος, αὐταῖς λέξεσι φάσκων, ἀναγνώσει ργζ', σελίδι 265 καὶ 266. Καὶ ὁ δεύτερος δὲ τῷ αὐτῷ (Κάστορι δηλαδὴ) προσπεφωνημένος ἐστί, περὶ τῶν ὀκτὼ δὲ λογισμῶν τὴν ἐπιγραφὴν φέρει, εἰς γαστριμαργίαν, πορνείαν, φιλαργυρίαν, ὀργήν, λύπην καὶ ἀκηδίαν, κενοδοξίαν τε καὶ ὑπερηφανίαν ἐξάπτει. Χρήσιμα δέ, εἴπερ τι ἄλλο, τὰ λόγια ταῦτα τοῖς αἱρουμένοις τὸν ἀσκητικὸν ἀναδέχεσθαι ἀγῶνα... καὶ τρίτον δ' ἐπὶ τούτοις λογίδιον συνανεγνώσθη... διδάσκει δὲ τί τέ ἐστι διάκρισις, καὶ ὅτι μείζων αὕτη τῶν ἄλλων ἀρετῶν, καὶ ὅθεν τίκτεται, καὶ ὡς τὸ πλέον τῆς ἄνωθέν ἐστι δωρεᾶς, καὶ τὰ ἑξῆς.

Τούτου δὲ καὶ ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴν κθ' τοῦ Φεβρουαρίου Μηνὸς μνημονεύουσα, τιμαῖς τε καὶ ἐγκωμίοις καταγεραίρει.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ

Πρῶτον[1] τὸν περὶ διατυπώσεως Κοινοβίων συντάξαντες λόγον, πάλιν ἐπὶ τοῦ παρόντος ταῖς ὑμετέραις εὐχαῖς θαρρήσαντες, ἐπεχειρήσαμεν γράψαι περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν· γαστριμαργίας φημί, καὶ πορνείας, φιλαργυρίας, ὀργῆς, λύπης, ἀκηδίας, κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανίας.

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣ

Προηγουμένως τοίνυν, περὶ ἐγκρατείας γαστρὸς ἡμῖν[2] λεχθήσεται, τῆς ἀντικειμένης τῇ γαστριμαργίᾳ· τοῦ τε τρόπου τῶν νηστειῶν καὶ τῆς ποιότητος καὶ ποσότητος τῶν βρωμάτων. Καὶ ταῦτα οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν ἐροῦμεν, ἀλλ' ἅπερ παρειλήφαμεν παρὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐκεῖνοι τοίνυν, οὐχ ἕνα κανόνα νηστείας, οὐδὲ ἕνα τρόπον τῆς τῶν βρωμάτων μεταλήψεως, οὐδὲ τὸ αὐτὸ μέτρον παραδεδώκασι· διὰ τὸ μὴ πάντας τὴν αὐτὴν ἔχειν ἰσχύν, ἢ δι' ἡλικίαν, ἢ δι' ἀσθένειαν, ἢ διὰ ἕξιν ἀστειοτέραν σώματος. Ἕνα δὲ πᾶσι σκοπὸν παραδεδώκασι, φεύγειν τὴν πλησμονὴν καὶ ἀποστρέφεσθαι τὴν χορτασίαν τῆς γαστρός. Τὴν δὲ καθημερινὴν νηστείαν, ἐδοκίμασαν ὠφελιμωτέραν εἶναι καὶ συμβαλλομένην πρὸς καθαρότητα, τῆς ἐν τρισὶν ἢ τέσσαρσιν ἢ ἕως ἑβδομάδος τεταμένης νηστείας. Καὶ γάρ φησι, τὸν ἀμέτρως ἐκτεινόμενον τὴν νηστείαν, ὑπὲρ μέτρον πολλάκις κεχρῆσθαι τῆς τροφῆς. Ὡς ἐκ τούτου ποτὲ μὲν τῇ ὑπερβολῇ τῆς ἀσιτίας, ἀτονεῖν τὸ σῶμα καὶ πρὸς τὰς πνευματικὰς λειτουργίας ὀκνηρότερον γίνεσθαι· ποτὲ δὲ τῷ πλήθει τῶν τροφῶν καταβαρυνόμενον, ἀκηδίαν καὶ χαύνωσιν ἐμποιεῖν τῇ ψυχῇ. Καὶ πάλιν, οὐ πᾶσιν ἁρμόδιον εἶναι ἐδοκίμασαν τὴν τῶν λαχάνων μετάληψιν, οὐδὲ τὴν τῶν ὀσπρίων, οὐδὲ πάντας δύνασθαι τῇ τοῦ ξηροῦ ἄρτου κεχρῆσθαι τροφῇ. Καὶ ἄλλον μὲν εἶπον δύο λίτρας ἐσθίοντα ἄρτου ἀκμὴν πεινᾶν· ἄλλον δὲ ἐσθίοντα λίτραν, ἢ ἓξ οὐγγίας, χορτάζεσθαι. Πᾶσιν οὖν, ὡς προείρηται, ἕνα ὅρον ἐγκρατείας παραδεδώκασι, τὸ μὴ ἀπατᾶσθαι χορτασίᾳ κοιλίας[3]· μηδὲ ἐξέλκεσθαι τῇ τοῦ

1. Τόσον ἡ ἔκδοσις ἣν ἀκολουθοῦμεν, ὅσον καὶ ἡ τῆς Ἑνετίας, γράφουσι π ρ ώ τ η ν.
2. Γραπτέον μᾶλλον ὑ μ ῖ ν. 3. Παροιμ. κδ', 15.

λάρυγγος ἡδονῇ. Οὐδὲ γὰρ ἡ διαφορὰ τῆς ποιότητος τῶν βρωμάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ ποσότης τοῦ πλήθους, τὰ πεπυρωμένα βέλη τῆς πορνείας εἴωθεν ἀνάπτειν. Οἵας γὰρ δήποτε τροφῆς πληρουμένη γαστήρ, ἀσωτίας σπέρμα τίκτει. Καὶ πάλιν οὐ μόνον ἡ κραιπάλη τοῦ οἴνου τὴν διάνοιαν μεθύσκειν εἴωθεν, ἀλλὰ καὶ πλησμονὴ ὕδατος καὶ πασῶν τροφῶν ὑπερβολή, κεκαρωμένην καὶ νυστάζουσαν αὐτὴν ἀποτελεῖ. Τοῖς Σοδομίταις, οὐκ οἴνου καὶ διαφόρων βρωμάτων κραιπάλη, καταστροφῆς γέγονεν αἰτία, ἀλλ᾽ ἄρτου πλησμονὴ κατὰ τὸν Προφήτην[1]. Ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος, πρὸς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, οὐκ ἀντίκειται, ὅταν παράσχωμεν τῷ σώματι ἃ ἡ ἀσθένεια ἀπαιτεῖ, οὐχ ἅπερ ἡ ἡδονὴ θέλει. Τῶν βρωμάτων ἡ χρῆσις, ὅσον ὑπουργῆσαι πρὸς τὸ ζῆν παραλαμβάνεται, οὐχ ὅσον δουλεῦσαι ταῖς ὁρμαῖς τῆς ἐπιθυμίας. Ἡ σύμμετρος καὶ μετὰ λόγου τῶν τροφῶν μετάληψις, τῆς ὑγείας μεταλαμβάνει τοῦ σώματος, οὐ τὴν ἁγιωσύνην ἀφαιρεῖται. Ὅρος ἐγκρατείας καὶ κανὼν παραδεδωμένος παρὰ τῶν Πατέρων ἀκριβής, οὗτός ἐστι, τὸν μεταλαμβάνοντά τινος τροφῆς, ἔτι τῆς ὀρέξεως ἐγκειμένης, ταύτης ἀπέχεσθαι, καὶ μὴ ἀναμένειν τὸν κόρον. Καὶ ὁ Ἀπόστολος δὲ εἰπών, τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας[2], οὐ τὴν ἀναγκαίαν τῆς ζωῆς κυβέρνησιν ἐκώλυσεν, ἀλλὰ τὴν φιλήδονον ἐπιμέλειαν ἀπηγόρευσεν. Ἄλλως τε πρὸς καθαρότητα τελείαν τῆς ψυχῆς, μόνη ἡ ἀποχὴ τῶν βρωμάτων οὐκ ἰσχύει, εἰ μὴ καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ συνδράμωσιν. Τοιγαροῦν, ἡ ταπείνωσις, διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἔργου καὶ τῆς τοῦ σώματος καταπονήσεως, μεγάλα ἡμῖν συμβάλλεται. Ἡ ἀποχὴ τῆς φιλαργυρίας, οὐ μόνον τὸ μὴ ἔχειν χρήματα, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ ἐπιθυμεῖν κεκτῆσθαι, πρὸς καθαρότητα ψυχῆς ὁδηγεῖ. Τῆς ὀργῆς ἡ ἀποχή, τῆς λύπης, τῆς κενοδοξίας, τῆς ὑπερηφανίας, ταῦτα πάντα, τὴν καθολικὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα ἀπεργάζεται. Τὴν δὲ διὰ σωφροσύνης μερικὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, ἐξαιρέτως ἐγκράτεια καὶ νηστεία κατορθοῖ. Ἀδύνατον γὰρ τὸν τὴν γαστέρα κεκορεσμένον, πολεμῆσαι τῷ πνεύματι τῆς πορνείας κατὰ διάνοιαν. Τοιγαροῦν πρῶτος ἡμῖν ἔστω ἀγὼν τοῦ κρατεῖν γαστρὸς καὶ δουλαγωγεῖν τὸ σῶμα· οὐ μόνον διὰ νηστείας, ἀλλὰ καὶ δι᾽ ἀγρυπνίας
καὶ πόνου καὶ ἀναγνώσεων καὶ τοῦ συνάγειν τὴν καρδίαν
εἰς τὸν φόβον τῆς γεέννης καὶ τὸν πόθον τῆς
βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

1. Ἰεζεκ. ις', 49. 2. Ῥωμ. ιγ', 14.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ

Δεύτερος ἡμῖν ἐστιν ἀγὼν κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός· ἥτις ἐπιθυμία, ἀπὸ πρώτης ἡλικίας ἄρχεται παρενοχλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ. Μέγας οὗτος ἀγὼν καὶ χαλεπὸς καὶ διπλῆν ἔχων τὴν πάλην. Διότι τῶν ἄλλων ἐλαττωμάτων ἐν τῇ ψυχῇ μόνον ἐχόντων τὴν μάχην, οὗτος διπλοῦς καθέστηκεν, ἐν ψυχῇ καὶ σώματι συνιστάμενος· καὶ τούτου χάριν διπλῆν τὴν πάλην ἀναδέξασθαι χρή. Οὐδὲ γὰρ ἱκανὴ ὑπάρχει μόνη ἡ σωματικὴ νηστεία, πρὸς κτῆσιν τῆς τελείας σωφροσύνης καὶ ἀληθοῦς ἁγνείας, εἰ μὴ καὶ καρδίας γένηται συντριμμὸς καὶ εὐχὴ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενὴς καὶ πυκνὴ τῶν Γραφῶν μελέτη καὶ κάματος καὶ ἐργόχειρον· ἅπερ δύνανται τὰς ἀστάτους τῆς ψυχῆς ὁρμὰς ἀναστέλλειν καὶ ἐκ τῶν αἰσχρῶν φαντασιῶν ἀνακαλεῖσθαι ταύτην. Πρὸ δὲ πάντων συμβάλλεται ταπείνωσις ψυχῆς· ἧς χωρὶς, οὐδὲ πορνείας, οὐδὲ τῶν ἄλλων δυνήσεταί τις περιγενέσθαι. Προηγουμένως τοίνυν χρὴ πάσῃ φυλακῇ τηρεῖν τὴν καρδίαν ἀπὸ ῥυπαρῶν λογισμῶν[1]. Ἐκ ταύτης γὰρ προέρχονται, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν, διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι καὶ τὰ λοιπά[2]. Καὶ γὰρ καὶ ἡ νηστεία, οὐ μόνον πρὸς κακουχίαν σώματος ἡμῖν προστέτακται, ἀλλὰ καὶ πρὸς νῆψιν τοῦ νοός· ἵνα μὴ τῷ πλήθει τῶν βρωμάτων σκοτωθεῖσα, ἀδυνατήσῃ πρὸς τὴν τῶν λογισμῶν παραφυλακήν. Χρὴ τοίνυν μὴ μόνον ἐν τῇ σωματικῇ νηστείᾳ τὴν πᾶσαν σπουδὴν ἐπιδείκνυσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ προσοχῇ τῶν λογισμῶν καὶ ἐν τῇ πνευματικῇ μελέτῃ· ὧν χωρὶς, ἀδύνατον πρὸς τὸ ὕψος τῆς ἀληθοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος ἀνελθεῖν. Προσήκει οὖν ἡμᾶς καθαρίζειν πρότερον, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν, τὸ ἔνδον τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἔξωθεν καθαρόν[3]. Διὰ δὴ τοῦτο, εἴ ἐστιν ἡμῖν σπουδή, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, νομίμως ἀθλῆσαι καὶ στεφανωθῆναι[4], νικήσαντας τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα τῆς πορνείας, μὴ τῇ ἡμετέρᾳ δυνάμει καὶ τῇ ἀσκήσει θαρρήσωμεν, ἀλλὰ τῇ βοηθείᾳ τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Θεοῦ. Οὐ παύεται γὰρ ὁ ἄνθρωπος πολεμούμενος ὑπὸ τοῦ πνεύματος τούτου, ἕως οὗ ἐν ἀληθείᾳ πιστεύσῃ, ὅτι οὐκ ἰδίᾳ σπουδῇ, οὐδὲ ἰδίῳ καμάτῳ, ἀλλὰ τῇ τοῦ Θεοῦ σκέπῃ καὶ βοηθείᾳ ἀπαλάττεται ταύτης τῆς νόσου καὶ εἰς τὸ ὕψος τῆς ἁγνείας ἀνέρχεται· καὶ ὑπὲρ φύσιν ἐστὶ τὸ πρᾶγμα· καὶ τρόπον τινὰ ἔξω τοῦ σώματος γίνεται, ὁ τοὺς ἐρεθισμοὺς τῆς σαρκὸς καὶ τὰς ἡδονὰς ταύτης καταπατήσας. Καὶ τούτου χάριν, ἀδύνατόν ἐστιν ἄνθρωπον (ἵνα οὕτως εἴπω) τοῖς ἰδίοις πτεροῖς πρὸς τὸ ὑψηλὸν τοῦτο καὶ οὐράνιον βραβεῖον τῆς ἁγιωσύνης ἀναπτῆναι καὶ μιμητὴν Ἀγγέλων γενέσθαι, εἰ μή-

1. Παροιμ. δ', 23. 2. Ματθ. ιε', 19. 3. Ματθ. κγ', 26. 4. Β' Τιμ. β', 5.

που ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, τοῦτον ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοῦ βορβόρου ἀναγάγῃ. Οὐδεμιᾷ γὰρ ἄλλῃ ἀρετῇ μᾶλλον οἱ σαρκὶ συνδεδεμένοι ἄνθρωποι τοῖς πνευματικοῖς ἀγγέλοις ἐξομοιοῦνται, ὡς τῇ τῆς σωφροσύνης. Διὰ ταύτης γὰρ ἔτι ἐν τῇ γῇ ὄντες καὶ διάγοντες, ἔχουσι, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ἐν οὐρανοῖς τὸ πολίτευμα[1]. Δεῖγμα δὲ τοῦ τὴν ἀρετὴν ταύτην τελείως κεκτῆσθαι ἡμᾶς, τὸ μηδεμιᾷ εἰκόνι αἰσχρᾶς φαντασίας ἐν τοῖς ὕπνοις τὴν ψυχὴν προσέχειν*. Εἰ γὰρ καὶ μὴ λογίζεται ἁμαρτία ἡ τοιαύτη κίνησις, ὅμως τεκμήριον ὑπάρχει τοῦ νοσεῖν τὴν ψυχὴν καὶ μὴ τοῦ πάθους ἀπηλλάχθαι. Καὶ τούτου χάριν, τὰς συμβαινούσας ἡμῖν ἐν τοῖς ὕπνοις αἰσχρὰς φαντασίας, ἔλεγχον εἶναι τῆς προλαβούσης ῥαθυμίας καὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἀσθενείας πιστεύειν ὀφείλομεν· τὴν ἐν τοῖς ἀποκρύφοις τῆς ψυχῆς κεκρυμμένην νόσον, φανεροποιούσης τῆς συμβαινούσης ῥεύσεως ἐν τῇ τοῦ ὕπνου ἀνέσει. Διὸ καὶ ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀποκρύφοις τῆς ψυχῆς τὸ φάρμακον ἐναπέθετο, ἔνθα καὶ τὰς αἰτίας τῆς νόσου ἐγίνωσκε· φάσκων· ὅτι ὁ ἐμβλέψας γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ[2]· οὐ τοσοῦτον τοὺς περιέργους καὶ πορνικοὺς ὀφθαλμοὺς διορθούμενος, ὅσον τὴν ἔνδον ἐνιδρυμένην ψυχήν, ἥτις τοῖς ἐπ' ἀγαθῷ παρὰ τῷ Θεῷ δοθεῖσιν ὀφθαλμοῖς κακῶς κέχρηται. Τούτου χάριν καὶ ἡ σοφὴ Παροιμία, οὐ λέγει, πάσῃ φυλακῇ τήρει σοὺς ὀφθαλμούς, ἀλλά, πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν[3]· ἐκείνῃ μάλιστα ἐπιτιθεῖσα τὴν ἰατρείαν τῆς φυλακῆς, τῇ κεχρημένῃ εἰς ὃ βούλεται τοῖς ὀφθαλμοῖς. Τοιγαροῦν αὕτη ἔστω τῆς καρδίας* ἡμῶν προφυλακή· ἵνα ὅταν τῇ ἡμετέρᾳ διανοίᾳ μνήμη γένηται γυναικός, ἀναδοθεῖσα διὰ τῆς διαβολικῆς κακουργίας, εἰ τύχοι μητρὸς ἢ ἀδελφῆς ἢ ἄλλων τινῶν γυναικῶν εὐλαβῶν, ταχέως ταύτην ἐκ τῆς ἡμετέρας καρδίας ἐκβάλωμεν· ἵνα μὴ ἐπὶ πολὺ διατριβόντων ἡμῶν ἐν ταύτῃ τῇ μνήμῃ, ὁ τῶν κακῶν ἀπατεὼν ἐκ τούτων τῶν προσώπων κατακυλίσῃ καὶ κατακρημνίσῃ τὴν διάνοιαν εἰς αἰσχρὰς καὶ ἐπιβλαβεῖς ἐνθυμήσεις. Καθὼς καὶ ἡ παρὰ Θεοῦ πρὸς τὸν πρωτόπλαστον δοθεῖσα ἐντολὴ κελεύει, τηρεῖν τὴν κεφαλὴν τοῦ ὄφεως[4]· τουτέστι τῶν βλαβερῶν λογισμῶν τὰς ἀρχάς, δι' ὧν ἕρπειν εἰς τὰς ἡμετέρας ψυχὰς ἐπιχειρεῖ· ἵνα μὴ τῇ τῆς κεφαλῆς παραδοχῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ προσβολὴ τοῦ λογισμοῦ, τὸ λοιπὸν τοῦ ὄφεως σῶμα, τουτέστι τῆς ἡδονῆς τὴν συγκατάθεσιν, παραδεξώμεθα. Καὶ ἐκ τούτου λοιπὸν ἐπὶ τὴν ἀθέμιτον πρᾶξιν κατενέγκῃ τὴν διάνοιαν. Ἀλλὰ προσήκει, κατὰ τὸ γεγραμμένον, εἰς τὰς πρωΐας ἀποκτείνειν πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς[5], τουτέστι τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως διακρίνειν καὶ ἐξολοθρεύειν τοὺς ἁμαρτωλοὺς λογισμοὺς ἐκ τῆς γῆς, ἥτις ἐστὶν ἡ καρδία ἡμῶν, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου διδασκαλίαν· καὶ ὡς ἔτι νήπιοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Βαβυλῶνος, οἱ πονηροί, φημί, λογισμοί, τούτους ἐδαφίζειν καὶ

* Ἐν ἄλλοις προστρέχειν.

* Ἐν ἄλλοις τῆς καθάρσεως.

1. Φιλιππ. γ', 20. 2. Ματθ. ε', 28. 3. Παροιμ. δ', 23.
4. Γέν. δ', 15. 5. Ψαλμ. 100, 8.

συντρίβειν πρὸς τὴν πέτραν[1], ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστός. Ἐὰν γὰρ διὰ τῆς ἡμετέρας συγκαταθέσεως ἀνδρωθῶσιν, οὐκ ἂν δίχα μεγάλου στεναγμοῦ καὶ καμάτου νικηθήσονται. Πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις ἀπὸ τῆς θείας Γραφῆς, καλόν ἐστιν καὶ λόγων Ἁγίων Πατέρων ἐπιμνησθῆναι. Εἴρηται τοίνυν τῷ Ἁγίῳ Βασιλείῳ Ἐπισκόπῳ Καισαρείας Καππαδοκίας· καὶ γυναῖκα ἀγνοῦ καὶ παρθένος οὐκ εἰ μί. Τοσοῦτον ἐγίνωσκε, μὴ ἐν τῇ σωματικῇ μόνον ἀποχῇ τῆς γυναικός, τὸ δῶρον τῆς παρθενίας κατορθοῦσθαι, ὅσον ἐν τῇ τῆς ψυχῆς ἁγιωσύνῃ καὶ καθαρότητι, ἥτις φόβῳ Θεοῦ κατορθοῦσθαι πέφυκε. Λέγουσι δὲ καὶ τοῦτο οἱ Πατέρες, μὴ δύνασθαι ἡμᾶς τὴν ἀρετὴν τῆς ἁγνείας τελείως κτήσασθαι, εἰ μὴ πρότερον ἀληθινὴν ταπεινοφροσύνην ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν κτησώμεθα· οὔτε γνώσεως ἀληθοῦς καταξιωθῆναι, ἐφ' ὅσον ἐν τοῖς ἀποκρύφοις τῆς ψυχῆς τὸ πάθος τῆς πορνείας ἐγκαθέζεται. Ἵνα δὲ τὰ τοῦ κατορθώματος τῆς σωφροσύνης καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀποστόλου δείξωμεν, μιᾶς αὐτοῦ ἐπιμνησθέντες λέξεως, καταπαύσωμεν τὸν λόγον. Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[2]. Ὅτι γὰρ περὶ τούτου λέγει, δῆλον ἐξ ὧν ἐπήγαγεν, εἰπών· μηδεὶς πόρνος ἢ βέβηλος, ὡς Ἡσαῦ[3]. Ὅσῳ τοίνυν οὐράνιον καὶ ἀγγελικὸν ὑπάρχει τὸ κατόρθωμα τῆς ἁγιωσύνης, τοσοῦτον βαρυτέραις τῶν ἀντιπάλων ἐπιβουλαῖς πολεμεῖται. Καὶ τούτου χάριν σπουδάζειν ὀφείλομεν, οὐ μόνον ἐγκράτειαν σώματος ἀσκεῖν, ἀλλὰ καὶ συντριβὴν καρδίας καὶ πυκνὰς μετανοίας* μετὰ στεναγμῶν· ὥστε τὴν κάμινον τῆς ἡμετέρας σαρκός, ἣν ὁ Βαβυλώνιος Βασιλεὺς τοῖς τῆς ἐπιθυμίας ἐρεθισμοῖς ἀνάπτει καθ' ἑκάστην, τῇ δρόσῳ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποσβέσωμεν[4]. Πρὸς δὲ τούτοις μέγιστον ἡμῖν ὅπλον πρὸς τὸν πόλεμον καθέστηκεν, ἡ κατὰ Θεὸν ἀγρυπνία. Ὥσπερ γὰρ ἡ παραφυλακὴ τῆς ἡμέρας, τὴν νυκτερινὴν παρασκευάζει ἁγιωσύνην, οὕτως ἡ νυκτερινὴ κατὰ Θεὸν ἀγρυπνία, τὴν ἡμερινὴν τῇ ψυχῇ προοδοποιεῖ καθαρότητα.

* Ἐν ἄλλοις προσευχάς

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ

Τρίτος ἡμῖν ἐστιν ἀγὼν κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς φιλαργυρίας, ξένος οὗτος καὶ ἔξωθεν τῆς φύσεως γνωριζόμενος, ἐξ ἀπιστίας τὴν ἀφορμὴν τῷ μοναχῷ εὑρίσκων. Καὶ γὰρ τῶν ἄλλων παθῶν, θυμοῦ, λέγω, καὶ ἐπιθυμίας οἱ ἐρεθισμοί, ἐκ τοῦ σώματος δοκοῦσιν ἔχειν τὰς ἀφορμάς· καὶ τρόπον τινά, ὡς ἔμφυτα ἀπὸ γενέσεως ἔχοντα τὴν ἀρχήν· ὅθεν καὶ διὰ μακροῦ χρόνου

1. Ψαλμ. 136, 9. 2. Ἑβρ. ιϐ', 14. 3. Ἑβρ. ιϐ', 16. 4. Πρβλ. Δαν. γ', 19 κ. ἑ.

νικῶνται· ἡ δὲ τῆς φιλαργυρίας νόσος ἔξωθεν ἐπερχομένη, εὐχερέστερον ἐκκόπτεσθαι δύναται, εἰ ἐπιμελείας τύχοι καὶ προσοχῆς. Ἀμεληθεῖσα δέ, ὀλεθριωτέρα τῶν ἄλλων παθῶν καὶ δυσαπόβλητος γίνεται· ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον *. Σκοπῶμεν δὲ οὕτως· τοῦ σώματος αἱ φυσικαὶ κινήσεις, οὐ μόνον ἐν τοῖς παισὶ θεωροῦνται, ἐν οἷς οὔπω διάγνωσις ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τυγχάνει, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς βραχυτάτοις καὶ γαλουχουμένοις νηπίοις, οἵτινες μηδὲ ἴχνος ἡδονῆς ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες, φυσικὴν ὅμως ἐν τῇ σαρκὶ σημαίνουσι κίνησιν. Ὁμοίως καὶ τοῦ θυμοῦ τὸ κέντρον ἐν τοῖς νηπίοις θεωρεῖται, ὅταν συγκινουμένους αὐτοὺς πρὸς τοὺς λελυπηκότας ὁρῶμεν· καὶ ταῦτα λέγω, οὐ τὴν φύσιν κακίζων, ὡς ἁμαρτίας αἰτίαν· μὴ γένοιτο· ἀλλ' ἵνα δείξω ὅτι θυμὸς μὲν καὶ ἐπιθυμία, εἰ καὶ ἐπ' ἀγαθῷ παρὰ τοῦ Δημιουργοῦ συνεζεύχθησαν τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλ' οὖν γε δοκεῖ πως ἐκ τῶν φυσικῶν τοῦ σώματος, εἰς τὸ παρὰ φύσιν διὰ ῥαθυμίας ἐκπίπτειν. Καὶ γὰρ ἡ τοῦ σώματος κίνησις, πρὸς τεκνογονίαν καὶ τὴν ἐκ διαδοχῆς τοῦ γένους διαμονήν, οὐ πρὸς πορνείαν ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ ἐδόθη. Καὶ ἡ τοῦ θυμοῦ δὲ κίνησις, σωτηριωδῶς ἡμῖν ἐγκατέσπαρται, θυμοῦσθαι κατὰ τῆς κακίας, οὐ πρὸς τὸ ὁμόφυλον ἐκθηριοῦσθαι. Οὐ τοίνυν, εἰ καὶ κακῶς ταῦτα κεχρήμεθα, ἁμαρτωλὸς ἡ φύσις, ἢ τὸν Πλάστην αἰτιασώμεθα· ὥσπερ οὐδὲ τὸν δεδωκότα σιδήριον πρὸς ἀναγκαίαν καὶ λυσιτελῆ χρείαν, εἰ ὁ δεξάμενος πρὸς φόνου ὑπηρεσίαν τούτῳ ἐχρήσατο. Ταῦτα δὲ εἰρήκαμεν, δεῖξαι βουλόμενοι, ὅτι τὸ τῆς φιλαργυρίας πάθος, οὐκ ἐκ τῶν φυσικῶν τὴν πρόφασιν ἔχει, ἀλλ' ἐκ μόνης κακίστης καὶ διεφθαρμένης προαιρέσεως. Αὕτη γὰρ ἡ νόσος, ὅταν χλιαρὰν καὶ ἄπιστον, ἐν ἀρχῇ τῆς ἀποταγῆς, εὕρῃ τὴν ψυχήν, δικαίας τινὰς καὶ τῷ δοκεῖν εὐλόγους τινὰς προφάσεις αὐτῇ ὑποβάλλει πρὸς τὸ κατασχεῖν τίποτε ὧν κέκτηται. Ὑπογράφει γὰρ κατὰ διάνοιαν τῷ μοναχῷ, γῆρας μακρὸν καὶ ἀσθένειαν σώματος καὶ ὅτι αἱ διδόμεναι χρεῖαι ἐκ τοῦ κοινοβίου, οὐχ ἱκαναὶ πρὸς παραμυθίαν, οὐ λέγω ἀσθενοῦντι, ἀλλ' οὐδὲ ὑγιαίνοντι· καὶ ὅτι ἐνταῦθα οὐ γίνεται φροντὶς κατ' ἀξίαν τοῖς ἀσθενοῦσιν, ἀλλὰ καὶ πάνυ ἠμεληµένη· καὶ ὡς, εἰ μὴ ἔχει ἀποκεκρυμμένον χρυσίον, ἀθλίως ἀποθανεῖται. Τελευταῖον δὲ ὑποβάλλει, μηδὲ μένειν δύνασθαι ἐπὶ πολὺ ἐν τῷ μοναστηρίῳ διὰ τὴν βαρύτητα τῶν ἔργων καὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἀκρίβειαν. Καὶ ὅτε ταῖς τοιαύταις ἐνθυμήσεσιν ἀποπλανήσει τὴν διάνοιαν, πρὸς τὸ κἂν ἓν δηνάριον κατασχεῖν· τὸ τηνικαῦτα πείθει αὐτόν, καὶ ἐργόχειρον λάθρα τοῦ ἀββᾶ μαθεῖν, ἐξ οὗ δυνήσεται τὸ περισπούδαστον αὐτῷ ἀργύριον αὐξῆσαι. Καὶ λοιπὸν ἐλπίσιν ἀδήλοις ἀπατᾷ τὸν ἄθλιον, ὑποβάλλων αὐτῷ ἐκ τοῦ ἐργοχείρου κέρδος καὶ τὴν ἐκ τούτου ἄνεσιν καὶ ἀμεριμνίαν· καὶ ὅλος τῇ τοῦ κέρδους ἐνθυμήσει ἐκδοθείς, οὐδὲν τῶν ἐναντίων σκοπεῖ· οὐκ ὀργῆς μανίαν, εἴποτε συμβῇ αὐτὸν ζημίᾳ περιπεσεῖν, οὐ λύπης σκότος, εἰ ἀπο-

* Α' Τιμ. ς', 10.

τύχοι τῆς ἐλπίδος τοῦ κέρδους· ἀλλὰ γίνεται, ὡς ἄλλοις ἡ γαστὴρ θεός[1], οὕτως τούτῳ ὁ χρυσός. Ὅθεν καὶ ὁ μακάριος Ἀπόστολος τοῦτο γινώσκων, οὐ μόνον ῥίζαν πάντων τῶν κακῶν, ἀλλὰ καὶ εἰδωλολατρίαν ταύτην ἐκάλεσε[2]. Θεωρήσωμεν, τοίνυν, εἰς πόσην κακίαν ἡ νόσος αὕτη κατασύρει τὸν ἄνθρωπον, ὡς καὶ εἰς εἰδωλολατρίαν ἐμβαλεῖν. Ἀποστήσας γὰρ ὁ φιλάργυρος τὸν νοῦν ἑαυτοῦ ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, εἰδώλα ἀνθρώπων ἐγγεγλυμμένα τῷ χρυσῷ ἀγαπᾷ. Τούτοις δὲ τοῖς λογισμοῖς ὁ μοναχὸς σκοτωθεὶς καὶ ἐπὶ τὸ χεῖρον αὔξων, οὐδεμίαν λοιπὸν ὑπακοὴν ἔχειν δύναται· ἀλλ' ἀγανακτεῖ, ἀναξιοπαθεῖ, καὶ πρὸς ἕκαστον ἔργον γογγύζει, ἀντιλέγει, καὶ μηδεμιᾶς λοιπὸν εὐλαβείας πεφυλαγμένης, ὥσπερ ἵππος σκληρότατος κατὰ κρημνῶν φέρεται· οὔτε τῇ καθημερινῇ τροφῇ ἀρκούμενος· καὶ διαμαρτύρεται, μὴ δύνασθαι εἰς τέλος ταῦτα ὑπομένειν. Καὶ Θεὸν οὐκ ἐκεῖ μόνον εἶναι, λέγει, οὐδὲ τὴν ἰδίαν σωτηρίαν ἐν ἐκείνῳ κατακεκλεῖσθαι· καὶ ὡς, εἰ μὴ ἀποστῇ τοῦ μοναστηρίου ἐκείνου, ἀπολεῖται. Καὶ οὕτως τῆς διεφθαρμένης ταύτης γνώμης συνεργὸν ἔχων τὰ πεφυλαγμένα ἀργύρια, ὥσπερ πτεροῖς τούτοις κουφισθείς, καὶ τὴν ἔξοδον τὴν ἀπὸ τοῦ μοναστηρίου μελετῶν· λοιπὸν ὑπερηφάνως καὶ τραχέως πρὸς πάντα τὰ παραγγέλματα ἀποκρίνεται, καὶ ὡς ξένον καὶ ἐξωτικὸν ἑαυτὸν ἡγούμενος, εἴ τι ἂν ἴδῃ ἐν τῷ μοναστηρίῳ διορθώσεως δεόμενον, ἀμελεῖ καὶ περιφρονεῖ καὶ ψέγει πάντα τὰ γινόμενα· ἔπειτα προφάσεις ἀναζητεῖ, δι' ὧν ὀργισθήσεται ἢ λυπηθήσεται, ἵνα μὴ δόξῃ ἐλαφρὸς ἄνευ αἰτίας ἐξιέναι ἐκ τοῦ μοναστηρίου. Ἐὰν δὲ καὶ ἄλλον δυνηθῇ ψιθυρισμοῖς καὶ ματαιολογίαις ἀπατήσας ἐκβαλεῖν τοῦ μοναστηρίου, οὐδὲ τοῦτο παραιτεῖται ποιῆσαι, βουλόμενος ἔχειν τοῦ ἰδίου ἐλαττώματος συνεργόν. Οὕτως δὲ ἀναπτόμενος τῷ πυρὶ τῶν ἰδίων χρημάτων ὁ φιλάργυρος, οὐδέποτε ἡσυχάσαι δυνήσεται ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἢ ὑπὸ κανόνα ζῆσαι. Ὅταν δὲ τοῦτον ὁ δαίμων, ὥσπερ λύκος, ἐκ τῆς μάνδρας ἁφαρπάσῃ καί, ἀφορίσας τοῦ ποιμνίου, ἕτοιμον πρὸς κατάβρωσιν λάβῃ· τὸ τηνικαῦτα παρασκευάζει αὐτόν, τὰ ἔργα ἅπερ ἐν τῷ κοινοβίῳ τεταγμέναις ὥραις ποιῶν ὠλιγώρει, ταῦτα ἐν τῇ κέλλῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας μετὰ πολλῆς προθυμίας ποιεῖν. Καὶ οὔτε τῶν εὐχῶν τὰ ἔθη, οὔτε τῶν νηστειῶν τὸν τρόπον, οὐ τῶν ἀγρυπνιῶν τὸν κανόνα φυλάττειν ἐπιτρέπει· ἀλλὰ τῇ τῆς φιλαργυρίας μανίᾳ τοῦτον δήσας, τὴν πᾶσαν σπουδὴν εἰς τὸ ἐργόχειρον ἔχειν ἀναπείθει. Τῆς δὲ νόσου ταύτης, τρεῖς εἰσι τρόποι, οὓς ἐπίσης ἀπαγορεύουσιν αἱ θεῖαι Γραφαὶ καὶ διδασκαλίαι τῶν Πατέρων· εἷς μέν, ὃς παρασκευάζει τοὺς ἐλεεινούς, ἅπερ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ οὐκ εἶχον, ταῦτα κτᾶσθαι καὶ συναθροίζειν. Ἄλλος δέ, ὃς μεταμελεῖσθαι ποιεῖ τοὺς τοῖς χρήμασιν ἅπαξ ἀποταξαμένους, ὑποβάλλων αὐτοῖς ζητεῖν ταῦτα, ἅπερ Θεῷ προσήνεγκαν. Τρίτος δέ, ὃς κατὰ τὴν ἀρχήν, ἀπιστίᾳ καὶ χλιαρότητι τὸν μοναχὸν ἐνδήσας, οὐ συγχωρεῖ τοῦτον τελείως ἀπαλλαγῆναι τῶν τοῦ

1. Πρβλ. Φιλιππ. γ', 19. 2. Α' Τιμ. ς', 10.

κόσμου πραγμάτων· φόβον ὑποβάλλων πενίας καὶ ἀπιστίαν τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας· καὶ παραβάτην ἀποδεικνὺς τῶν ἰδίων ὑποσχέσεων, ὧν καθωμολόγησεν ἀποτασσόμενος τῷ κόσμῳ. Τούτων δὴ τῶν τριῶν τρόπων τὰ παραδείγματα ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ, καθὰ εἴρηται, κατακεκριμένα εὑρήκαμεν. Καὶ γὰρ ὁ Γιεζῆ, χρήματα, ἃ πρότερον οὐκ εἶχε, βουληθεὶς κτήσασθαι, ἀπέτυχε τῆς προφητικῆς χάριτος· ἦν ὁ διδάσκαλος ἐν κληρονομίας τάξει καταλεῖψαι τούτῳ ἐβούλετο· καὶ ἀντὶ εὐλογίας, αἰωνίαν λέπραν διὰ τῆς τοῦ Προφήτου κατάρας ἐκληρονόμησε[1]. Καὶ ὁ Ἰούδας βουληθεὶς λαβεῖν χρήματα, ἃ πρότερον ἀπεβάλλετο, τῷ Χριστῷ ἀκολουθῶν, οὐ μόνον πρὸς προδοσίαν τοῦ Δεσπότου ὀλισθήσας, τοῦ χοροῦ τῶν Ἀποστολῶν ἐξέπεσεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ἐν σαρκὶ ζωὴν βιαίῳ θανάτῳ κατέλυσεν[2]. Ἀνανίας δὲ καὶ Σάπφειρα, φυλάξαντές τινα ἐξ ὧν ἐκέκτηντο, ἀποστολικῷ στόματι θανάτῳ τιμωροῦνται[3]. Μωυσῆς δὲ ὁ μέγας, ἐν τῷ Δευτερονομίῳ μυστικῶς παραγγέλλει τοῖς ἐπαγγελλομένοις ἀποτάσσεσθαι τῷ κόσμῳ, καὶ φόβῳ ἀπιστίας πάλιν ἀντεχομένοις τῶν γηίνων πραγμάτων· εἴ τίς ἐστιν ἄνθρωπος περίφοβος καὶ τῇ καρδίᾳ δειλός, οὐκ ἐξελεύσεται εἰς πόλεμον· πορευέσθω δὲ καὶ ἀναλυέτω εἰς τὸν ἴδιον οἶκον, μήποτε πτοεῖσθαι ποιήσῃ τὰς καρδίας τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ[4]. Ἔστι ταύτης τῆς μαρτυρίας ἀσφαλέστερον ἢ σαφέστερον; Οὐκ ἄρα διὰ τούτων μανθάνομεν οἱ ἀποτασσόμενοι τῷ κόσμῳ, τελείως ἀποτάσσεσθαι καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐκβαίνειν καὶ μή, διὰ τοῦ βάλλειν ἀρχὴν χαύνην καὶ διεφθαρμένην, ἀνατρέπειν τοὺς ἄλλους ἀπὸ τῆς εὐαγγελικῆς τελειότητος καὶ δειλίαν τούτοις ἐμβάλλειν; Ἐπειδὴ δὲ τὸ καλῶς εἰρημένον τῇ θείᾳ Γραφῇ, μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν[5], κακῶς ἑρμηνεύουσι, βιαζόμενοι πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπάτην καὶ τὴν τῆς φιλαργυρίας ἐπιθυμίαν, τὴν ἔννοιαν τοῦ ῥητοῦ παραλογιζόμενοι· καὶ τὴν τοῦ Κυρίου διδασκαλίαν τὴν λέγουσαν, εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι[6]· καὶ κρίνουσι τῆς ἀκτημοσύνης μακαριώτερον, τὸ ἐξουσιάζειν τοῦ ἰδίου πλούτου καὶ ἐκ τῆς τούτου περιουσίας διδόναι τοῖς δεομένοις· γινωσκέτωσαν οἱ τοιοῦτοι, μήπω ἀποτετάχθαι τῷ κόσμῳ, μηδὲ ἐπιβεβηκέναι τῆς μοναδικῆς τελειότητος, ἐφ' ὅσον ἐπαισχύνονται ὑπὲρ Χριστοῦ, τοῦ Ἀποστόλου ἀναλαμβάνειν τὴν πτωχείαν καὶ τῇ τῶν χειρῶν ἐργασίᾳ, ἑαυτοῖς καὶ τοῖς δεομένοις ὑπηρετεῖν[7], ἔργῳ πληρῶσαι τὴν μοναδικὴν ἐπαγγελίαν καὶ μετὰ τοῦ Ἀποστόλου δοξασθῆναι· διασκορπίσαντας τὸν παλαιὸν πλοῦτον, ἐν λιμῷ καὶ δίψῃ, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι[8], μετὰ τοῦ Παύλου ἀγωνιζέσθωσαν τὸν καλὸν ἀγῶνα[9]. Καὶ γὰρ εἰ τὸ ἔχειν παλαιὸν πλοῦτον ἀναγκαιότερον πρὸς τελείωσιν ἐγίνωσκεν ὁ αὐτὸς Ἀπόστολος,

1. Δ' Βασιλ. ε', 25. 2. Ματθ. κζ', 5. 3. Πράξ. ε', 5, 10. 4. Δευτ. κ', 8.
5. Πράξ. κ', 35. 6. Ματθ. ιθ', 21. 7. Πράξ. κ', 34. 8. Β' Κορ. ια', 27.
9. Πρβλ. Β' Τιμ. δ', 7.

οὐκ ἂν κατεφρόνησε τῆς αὐτοῦ ἀξίας· ἐπίσημον γὰρ ἑαυτὸν λέγει γεγονέναι καὶ πολίτην Ῥωμαίων[1]. Καὶ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις δέ, οἵτινες ἐπώλουν τὰς οἰκίας ἑαυτῶν καὶ τοὺς ἀγρούς, καὶ ἐτίθεσαν τὰς τούτων τιμὰς παρὰ τοὺς πόδας τῶν Ἀποστόλων[2]· οὐκ ἂν τοῦτο ἔπραττον, εἰ κεκριμένον ἐγίνωσκον ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων καὶ μακαριώτερον τὸ τοῖς ἰδίοις χρήμασι τρέφεσθαι καὶ μὴ καμάτῳ ἰδίῳ καὶ τῇ τῶν ἐθνῶν προσφορᾷ. Σαφέστερον δὲ διδάσκει περὶ τούτων ὁ εἰρημένος Ἀπόστολος, ἐν οἷς πρὸς Ῥωμαίους γράφων, τάδε λέγει· νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῆσαι τοῖς ἁγίοις, εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσι[3]. Καὶ αὐτὸς δὲ δεσμοῖς καὶ φυλακαῖς πολλάκις καὶ τῷ σκωλμῷ τῆς ὁδοιπορίας ὑποβληθεὶς καὶ ἐμποδιζόμενος ἐκ τούτου, ὡς εἰώθει, ταῖς ἰδίαις χερσὶ προσπορίζειν ἑαυτῷ, τὰς χρείας ταύτας εἰληφέναι διδάσκει παρὰ τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Μακεδονίας πρὸς αὐτὸν ἐλθόντων, φάσκων· καὶ γὰρ τὸ ὑστέρημά μου ἀνεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοί, ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας[4]. Καὶ Φιλιππησίοις δὲ γράφων, οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐξελθόντος μου ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδὲ μία ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι. Ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἐπέμψατέ μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν[5]. Ἔστωσαν τοίνυν κατὰ τὴν γνώμην τῶν φιλαργύρων, καὶ οὗτοι μακαριώτεροι τοῦ Ἀποστόλου, ἐπειδὴ ἐκ τῶν ἰδίων ὑποστάσεων ἐχορήγησαν αὐτῷ τὰς χρείας. Ἀλλ' οὐκ ἄν τις εἰς ἐσχάτην ἄνοιαν ἐλθών, εἰπεῖν τολμήσει τοῦτο. Εἰ τοίνυν βουλόμεθα τῷ εὐαγγελικῷ προστάγματι καὶ πάσῃ ἐκείνῃ τῇ ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ τῶν Ἀποστόλων θεμελειωθείσῃ Ἐκκλησίᾳ ἀκολουθῆσαι, μὴ ταῖς ἡμετέραις ὑπονοίαις πειθώμεθα· μηδὲ τὰ καλῶς εἰρημένα κακῶς ἐννοήσωμεν. Ἀλλ' ἀπορρίψαντες τὴν χλιαρὰν καὶ ἄπιστον γνώμην, ἀναλάβωμεν τὴν ἀκρίβειαν τοῦ Εὐαγγελίου. Οὕτως γὰρ δυνησόμεθα καὶ τοῖς τῶν Πατέρων ἴχνεσιν ἀκολουθῆσαι καὶ τῆς ἐπιστήμης τοῦ κοινοβίου μηδέποτε ἀποστῆναι καὶ ἐν ἀληθείᾳ ἀποτάξασθαι τούτῳ τῷ κόσμῳ. Καλὸν τοίνυν καὶ ἐνταῦθα λόγον Ἁγίου ἐπιμνησθῆναι. Φέρεται τοίνυν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Ἐπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, πρός τινα συγκλητικὸν χλιαρῶς ἀποταξάμενον καὶ παρακατασχόντα τινὰ τῶν ἰδίων χρημάτων, ῥῆμα τοιοῦτον εἰπεῖν· καὶ τὸν συγκλητικὸν ἀπώλεσας καὶ μοναχὸν οὐκ ἐποίησας. Χρὴ τοίνυν πάσῃ σπουδῇ ἐκκόπτειν τῆς ἡμετέρας ψυχῆς τὴν ῥίζαν πάντων τῶν κακῶν, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλαργυρία· ἀσφαλῶς γινώσκοντας, ὅτι μενούσης τῆς ῥίζης, εὐχερῶς οἱ κλάδοι φύονται. Τὴν δὲ ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι δύσκολον, μὴ ἐν κοινοβίῳ διάγοντας· ἐν αὐτῷ γὰρ καὶ περὶ αὐτῶν τῶν ἀναγκαίων χρειῶν ἀμεριμνοῦμεν. Τὴν κατάκρισιν τοῦ Ἀνανίου καὶ τῆς Σαπφείρης πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες, φρίξωμεν καταλιμπάνειν ἑαυτοῖς τίποτε τῆς παλαιᾶς οὐσίας· ὁμοίως τοῦ Γιεζῆ φοβηθέντες τὸ

1. Πράξ. κβ', 25. 2. Πράξ. δ', 34. 3. Ῥωμ. ιε', 27. 4. Β' Κορ. ια', 9.
5. Φιλιππ. δ', 15.

παράδειγμα, τοῦ διὰ τὴν φιλαργυρίαν εἰς αἰωνίαν λέπραν παραδοθέντος, φυλαξώμεθα μὴ συναθροίζειν ἑαυτοῖς χρήματα, ἅπερ οὐδὲ ἐν τῷ κόσμῳ εἴχομεν. Ἔτι μήν, τοῦ Ἰούδα λογιζόμενοι τὴν δι᾽ ἀγχόνην[1] τελευτήν, φοβηθῶμεν ἀναλαμβάνειν τίποτε, ὧν ἀποτασσόμενοι κατεφρονήσαμεν. Ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες ἀεὶ τὸ τοῦ θανάτου ἄδηλον, μήποτε ἐν ὥρᾳ ἢ οὐ προσδοκῶμεν ἔλθῃ ὁ Κύριος ἡμῶν[2] καὶ εὕρῃ ἐσπιλωμένον τῇ φιλαργυρίᾳ τὸ ἡμέτερον συνειδός, καὶ ἐρεῖ ἡμῖν ἅπερ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ἐρρέθη τῷ πλουσίῳ ἐκείνῳ· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται[3];

ΠΕΡΙ ΟΡΓΗΣ

Τέταρτος ἡμῖν ἐστιν ἀγὼν κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς ὀργῆς· καὶ χρεία, ὅπως, σὺν Θεῷ, τὸν τούτου θανατηφόρον ἰόν, ἐκ βάθους τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ἐκκόψωμεν. Τούτου γὰρ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ καρδίᾳ ὑποκαθημένου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς καρδίας ταῖς σκοτειναῖς ταραχαῖς ἐκτυφλοῦντος, οὔτε διάκρισιν τῶν συμφερόντων κτήσασθαι δυνάμεθα, οὔτε πνευματικῆς γνώσεως εὑρεῖν κατάληψιν, οὔτε βουλεύματος ἀγαθοῦ κατασχεῖν τελειότητα, οὔτε τῆς ὄντως ζωῆς γενέσθαι μέτοχοι, οὔτε τῆς θεωρίας τοῦ θείου καὶ ἀληθινοῦ φωτὸς δεκτικὸς ὁ ἡμέτερος νοῦς γενήσεται· ἐταράχθη γάρ, φησίν, ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου[4]· οὔτε δὲ θείας σοφίας μέτοχοι γενησόμεθα, εἰ καὶ μάλιστα σοφοὶ ταῖς ὑπονοίαις παρὰ πάντων νομιζόμεθα· ἐπειδὴ γέγραπται, θυμὸς ἐν κόλπῳ ἀφρόνων αὐλίζεται[5]· ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς σωτηριώδεις τῆς διακρίσεως βουλὰς κτήσασθαι δυνάμεθα, εἰ καὶ φρόνιμοι παρὰ τοῖς ἀνθρώποις νομιζόμεθα· γέγραπται γάρ, ὀργὴ καὶ φρονίμους ἀπόλλυσιν[6]· οὔτε τὰς τῆς δικαιοσύνης κυβερνήσεις νηφαλέᾳ καρδίᾳ ἐπέχειν ἰσχύσομεν· γέγραπται γάρ, ὅτι ὀργὴ ἀνδρὸς, δικαιοσύνην Θεοῦ οὐ κατεργάζεται[7]· οὔτε δὲ τὴν παρὰ πάντων ἐπαινουμένην κοσμιότητα καὶ εὐσχημοσύνην δυνάμεθα κτήσασθαι· γέγραπται γάρ, ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων[8]. Ὁ τοίνυν βουλόμενος πρὸς τελείωσιν ἐλθεῖν καὶ ἐπιθυμῶν τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα νομίμως ἀγωνίσασθαι, ἀπὸ παντὸς ἐλαττώματος ὀργῆς τε καὶ θυμοῦ ἀλλότριος ἔστω· καὶ ἀκουέτω τί αὐτῷ τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς παραγγέλλει· πᾶσα, φησί, πικρία καὶ ὀργὴ καὶ θυμὸς καὶ κραυγὴ καὶ βλασφη-

1. Γραπτέον μᾶλλον δι᾽ ἀγχόνης. 2. Ματθ. κδ′, 44. 3. Λουκ. ιβ′, 20. 4. Ψαλμ. 6, 8. 5. Ἐκκλ. ζ′, 9. 6. Παροιμ. ιε′, 1. 7. Ἰακ. α′, 20. 8. Παροιμ. ια′, 25.

μία, ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ[1]. Ὅταν δὲ εἴπῃ, πᾶσα, οὐδεμίαν πρόφασιν θυμοῦ, ἢ ὡς ἀναγκαίαν ἢ εὔλογον, ἡμῖν καταλέλοιπεν. Ὁ τοίνυν βουλόμενος πλημμελοῦντα τὸν ἀδελφὸν διορθώσασθαι ἢ ἐπιτίμια αὐτῷ παρέχειν, σπουδαζέτω ἑαυτὸν ἀτάραχον φυλάττειν· μήποτε ἄλλον θεραπεῦσαι βουλόμενος, ἑαυτῷ τὴν νόσον ἐπισπάσηται· καὶ ῥηθήσεται αὐτῷ τὸ εὐαγγελικὸν ἐκεῖνο ῥητόν, ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν[2]. Καὶ πάλιν· τί βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς[3]; Ἐξ οἵας γὰρ δήποτε αἰτίας ἡ τῆς ὀργῆς κίνησις ὑπερζέσασα, τυφλοῖ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς, οὐκ ἐᾷ αὐτὴν θεάσασθαι τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης. Ὥσπερ γὰρ ὁ ἐπιθεὶς τοῖς ὀφθαλμοῖς χρυσᾶ πέταλα ἢ μολύβδινα, ἐπίσης ἐκώλυσε τὴν ὁρατικὴν δύναμιν καὶ οὐδαμῶς διαφορὰν τυφλότητος ἡ τοῦ χρυσοῦ πετάλου τιμιότης ἐποίησεν· οὕτως ἐξ οἵας δήποτε αἰτίας, εὐλόγου δῆθεν ἢ ἀλόγου, τῆς ὀργῆς ἀναφθείσης, ἡ ὁρατικὴ δύναμις σκοτίζεται. Τότε κατὰ φύσιν μόνον τῷ θυμῷ κεχρήμεθα, ὅταν πρὸς τοὺς ἐμπαθεῖς καὶ φιληδόνους λογισμοὺς τοῦτον κινοῦμεν. Οὕτως ἡμᾶς ὁ Προφήτης διδάσκει, φάσκων· ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε[4]· τουτέστι, κατὰ τῶν ἰδίων παθῶν ὀργὴν κινεῖτε καὶ κατὰ τῶν πονηρῶν λογισμῶν· καὶ μή, διὰ τὸ ἀποτελεῖν τὰ ὑποβαλλόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν, ἁμαρτάνετε. Καὶ ταύτην σαφῶς τὴν ἔννοιαν δηλοῖ τὸ ἐπαγόμενον· ἃ λέγετε γάρ, φησίν, ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε[5]. Τουτέστιν, ὅταν ἔλθωσιν ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑμῶν οἱ πονηροὶ λογισμοί, ἐκβάλλοντες τούτους διὰ τῆς πρὸς αὐτοὺς ὀργῆς, μετὰ τὴν τούτων ἐκβολήν, ὡσανεὶ ἐν κοίτῃ τῆς ἡσυχίας τῆς ψυχῆς εὑρισκόμενοι, τὸ τηνικαῦτα κατανύσσεσθε πρὸς μετάνοιαν. Συμφωνεῖ δὲ τούτῳ καὶ ὁ μακάριος Παῦλος, χρησάμενος τῇ μαρτυρίᾳ τούτου καὶ προσθείς, ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν· μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ[6]. Τουτέστι, μὴ παρασκευάσητε τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης Χριστόν, διὰ τοῦ παροργίζειν αὐτὸν ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν φαύλων λογισμῶν, ἐπιδῦναι ταῖς καρδίαις ὑμῶν· ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ, εὕρῃ ἐν ὑμῖν τόπον ὁ διάβολος. Περὶ τούτου τοῦ ἡλίου καὶ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Προφήτου λέγει· τοῖς δὲ φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου, ἀνατελεῖ ἥλιος δικαιοσύνης· καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ ἔσται[7]. Εἰ δὲ κατὰ τὸ γράμμα ἐκλάβωμεν τὸ ῥητόν, οὐδὲ μέχρι δύσεως ἡλίου συγκεχώρηται ἡμῖν φυλάττειν τὴν ὀργήν. Τί οὖν περὶ τούτων ἐροῦμεν; Οἵτινες ἀγριότητι καὶ μανίᾳ τῆς ἐμπαθοῦς διαθέσεως, οὐ μόνον ἄχρι δύσεως τούτου τοῦ ἡλίου διατηροῦσι τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλείστας ἡμέρας ἐπεκτείνοντες αὐτήν, παρασιωπῶσι δὲ ἀπ᾽ ἀλλήλων, οὐκ ἔτι μὲν διὰ τῶν ῥημάτων ἐκφέροντες αὐτήν· τῇ δὲ πρὸς ἀλλήλους σιωπῇ, τὸν τῆς μνησικακίας ἰὸν εἰς ὄλεθρον ἑαυτῶν αὐξάνοντες· ἀγνοοῦντες, ὅτι δεῖ μὴ μόνον ἀπὸ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ὀργῆς ἀπέχεσθαι,

1. Ἐφεσ. δ′, 31. 2. Λουκ. δ′, 23. 3. Ματθ. ζ′, 3. 4. Ψαλμ. 4, 5. 5. Ψαλμ. 4, 5. 6. Ἐφεσ. δ′, 27. 7. Μαλαχ. δ′, 2.

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ διάνοιαν· ἵνα μὴ τῷ σκότει τῆς μνησικακίας ὁ νοῦς ἀμαυρωθείς, ἐκπέσῃ τοῦ φωτὸς τῆς γνώσεως καὶ τῆς διακρίσεως· καὶ στερηθῇ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνοικήσεως. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν Εὐαγγελίοις κελεύει ἀφεῖναι τὸ δῶρον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ διαλλάττεσθαι τῷ ἀδελφῷ[1]· ἐπεί, μὴ δυνατὸν τοῦτο εὐπρόσδεκτον γενέσθαι, θυμοῦ καὶ μνησικακίας ἐναποκειμένων ἡμῖν. Καὶ ὁ Ἀπόστολος δὲ λέγων, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι[2] καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίρειν ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν[3], τοῦτο ἡμᾶς ἐκδιδάσκει. Περιλείπεται τοίνυν, ἢ μηδέποτε προσεύχεσθαι καὶ κατὰ τοῦτο ὑπευθύνους εἶναι τῷ ἀποστολικῷ παραγγέλματι, ἢ σπουδάζοντας φυλάττειν τὸ προστεταγμένον, χωρὶς ὀργῆς καὶ μνησικακίας τοῦτο ποιεῖν. Καὶ ἐπειδὴ πολλάκις λυπηθέντων τῶν ἀδελφῶν ἢ ταραχθέντων, περιφρονοῦμεν λέγοντες, οὐκ ἐξ ἡμετέρας αἰτίας τούτους λυπεῖσθαι· ὁ τῶν ψυχῶν ἰατρός, τὰς προφάσεις τῆς ψυχῆς ῥιζόθεν ἀπὸ καρδίας ἀνασπᾶσαι βουλόμενος, οὐ μόνον εἰ τύχοιμεν ἡμεῖς λελυπημένοι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, προστάσσει ἀφεῖναι τὸ δῶρον καὶ διαλλάττεσθαι, ἀλλὰ εἰ καὶ αὐτὸς λελύπηται καθ' ἡμῶν, δικαίως ἢ ἀδίκως, τοῦτον διὰ τῆς ἀπολογίας θεραπεύειν καὶ τότε προσφέρειν τὸ δῶρον. Ἀλλὰ τί ἐπὶ πολὺ τοῖς εὐαγγελικοῖς παραγγέλμασιν ἐνδιατρίβωμεν, ἐξὸν καὶ ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ νόμου τοῦτο μαθεῖν· ὃς καὶ συγκατάβασιν τῆς ἀκριβείας ἔχειν δοκῶν, τάδε φησίν· μὴ μίσει σου τὸν ἀδελφὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου[4]· καὶ πάλιν, ὁδοὶ μνησικάκων εἰς θάνατον[5]. Καὶ ἐνταῦθα οὐ μόνον τὴν κατ' ἐνέργειαν κωλύει, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ διάνοιαν κολάζει. Διὸ προσήκει τοῖς θείοις νόμοις ἀκολουθοῦντας, πάσῃ δυνάμει ἀγωνίζεσθαι κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς ὀργῆς καὶ κατὰ τῆς ἔνδον ἐν ἡμῖν ἀποκειμένης νόσου· καὶ μὴ κατὰ τῶν ἀνθρώπων τὸν θυμὸν κινοῦντας, ἐρημίαν καὶ μόνωσιν μεταδιώκειν, ὡς ἐκεῖ δῆθεν μὴ ὄντος τοῦ κινοῦντος ἡμᾶς πρὸς ὀργήν· καὶ ὡς εὐκόλως ἐν τῇ μονώσει ἡ ἀρετὴ τῆς μακροθυμίας κατορθωθήσεται. Ἀπὸ γὰρ ὑπερηφανίας καὶ τοῦ μὴ θέλειν ἑαυτοὺς μέμφεσθαι καὶ ἐπιγράφειν τῇ ἰδίᾳ ῥαθυμίᾳ τὰς αἰτίας τῆς ταραχῆς, τὴν ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν ἀναχώρησιν ἐπιθυμοῦμεν. Ἕως ὅτε τοίνυν τῆς ἡμετέρας ἀσθενείας τὰς αἰτίας ἄλλοις ἐπιγράφωμεν, ἀδύνατον ἡμᾶς πρὸς τελείωσιν τῆς μακροθυμίας φθάσαι. Τὸ κεφάλαιον τοίνυν τῆς ἡμετέρας διορθώσεως καὶ εἰρήνης, οὐκ ἐκ τῆς πλησίον μακροθυμίας τῆς πρὸς ἡμᾶς γινομένης κατορθοῦται· ἀλλ' ἐκ τῆς ἡμετέρας πρὸς τὸν πλησίον ἀνεξικακίας· ὅταν δὲ τὸν τῆς μακροθυμίας ἀγῶνα διαφεύγοντες, τὴν ἔρημον μεταδιώκωμεν καὶ τὴν μόνωσιν· ὅσα δ' ἂν τῶν ἡμετέρων παθῶν ἀθεράπευτα ἐκεῖσε ἀπενέγκωμεν, ἐπικεκρυμμένα, οὐκ ἐξηλειμμένα τυγχάνουσι. Καὶ γὰρ ἡ ἐρημία καὶ ἡ ἀναχώρησις τοῖς μὴ πάθεσιν ἀπηλλαγμένοις, οὐ μόνον φυλλάττειν ταῦτα ἐπίσταται, ἀλλὰ καὶ ἐπικαλύπτειν ταῦτα οἶδε· καὶ οὐδὲ ἐπαισθάνεσθαι

1. Ματθ. ε', 23. 2. Α' Θεσσ. ε', 17. 3. Α' Τιμ. β', 8. 4. Λευϊτ. ιθ', 17. 5. Παροιμ. ιϛ', 28.

ἑαυτοὺς λοιπὸν συγχωρεῖ ποίῳ πάθει ἡττῶνται· τὸ ἐναντίον δέ, φαντασίαν αὐτοῖς ἀρετῆς ὑποβάλλει καὶ κατωρθωκέναι αὐτοὺς πείθει τήν τε μακροθυμίαν καὶ τὴν ταπείνωσιν, ἕως μὴ πάρεστιν ὁ τούτους ἐρεθίζων καὶ δοκιμάζων. Ὅταν δὲ συμβῇ πρόφασίς τις, τούτους συγκινοῦσα καὶ γυμνάζουσα, εὐθέως τὰ ἐναποκείμενα πάθη καὶ τὰ πρὶν λανθάνοντα, ὥσπερ ἵπποι ἀχαλίνωτοι ἐκ τῶν ἰδίων ἀφετηρίων ἐκπηδήσαντες καὶ τῇ μακρᾷ ἡσυχίᾳ καὶ σχολῇ τραφέντες, σφοδρότερον καὶ ἀγριώτερον πρὸς ὄλεθρον ἐπισύρουσι τὸν ἴδιον ἐπιβάτην. Πλέον γὰρ ἐν ἡμῖν ἀγριοῦνται τὰ πάθη, ἀργοῦντα τῆς ἐκ τῶν ἀνθρώπων γυμνασίας. Καὶ αὐτὴν τὴν σκιὰν τῆς ὑπομονῆς καὶ μακροθυμίας, ἣν εἰκονικῶς ἐδοκοῦμεν ἀναμεμειγμένοι τοῖς ἀδελφοῖς ἔχειν, τῇ ἀμελείᾳ τῆς γυμνασίας καὶ τῆς μονώσεως, ἀπόλλυμεν· ὥσπερ γὰρ τὰ ἰοβόλα τῶν θηρίων, ἐν ἐρημίᾳ καὶ ταῖς ἰδίαις κοίταις ἡσυχάζοντα, τότε τὴν ἰδίαν μανίαν ἐπιδείκνυνται, ὅταν λάβωνταί τινος προσεγγίζοντος· οὕτως καὶ οἱ ἐμπαθεῖς ἄνθρωποι, οὐκ ἀρετῆς διαθέσει, ἀλλὰ τῇ τῆς ἐρημίας ἀνάγκῃ ἡσυχάζοντες, τότε τὸν ἰὸν ἐξεμῶσιν, ὅταν δράξωνται τοῦ προσεγγίζοντος καὶ ἐρεθίζοντος. Καὶ τούτου χάριν τοῖς τελείοσιν πρᾴοτητος ἐπιζητοῦσι, σπουδὴ πᾶσα εἶναι ὀφείλει οὐ μόνον πρὸς ἀνθρώπους μὴ ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ πρὸς τὰ ἄλογα, μηδὲ πρὸς τὰ ἄψυχα πράγματα. Μέμνημαι γὰρ ἐγώ, ἡνίκα ἐν ἐρήμῳ διέτριβον, κατὰ καλάμου τὸν θυμὸν κινήσας, τῆς παχύτητος τούτου ἢ τῆς λεπτότητος ἀπερασάμην. Καὶ κατὰ ξύλου πάλιν, ὅταν ἐκκόψαι τοῦτο θελήσας, μὴ ταχέως ἠδυνήθην. Καὶ πάλιν, κατὰ λίθου πυρβόλου, ὅταν σπουδάζοντός μου ἐκβάλαι τὸ πῦρ, μὴ ταχέως τὸ πῦρ ἐξεπήδησεν. Οὕτω τῆς ὀργῆς ἐπιταθείσης, ὡς καὶ κατὰ τῶν ἀναισθήτων πραγμάτων ταύτην ἐκφέρειν. Εἰ τοίνυν ἐπιθυμοῦμεν ἐπιτυχεῖν τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου, οὐ μόνον τὴν κατ' ἐνέργειαν ὀργήν, καθὰ εἴρηται, ὀφείλομεν κωλῦσαι, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ διάνοιαν. Οὔτε γὰρ τοσοῦτον ὠφελεῖ τοῦ[1] κρατεῖν τοῦ στόματος ἐν καιρῷ θυμοῦ καὶ μὴ ἐκφέρειν ῥήματα μανιώδη, ὅσον τὸ καθαρίζειν τὴν καρδίαν ἀπὸ μνησικακίας καὶ μὴ ἀναστρέφειν ἐν τῇ ἰδίᾳ διανοίᾳ πονηροὺς λογισμοὺς κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ. Τὰς ῥίζας γὰρ τῶν ἁμαρτημάτων ἐκκόπτεσθαι παραγγέλλει ἡ εὐαγγελικὴ διδασκαλία, εἴπερ τοὺς καρπούς. Τῆς ῥίζης γὰρ τοῦ θυμοῦ ἐκκοπείσης ἀπὸ τῆς καρδίας, οὔτε μῖσος, οὔτε φθόνος εἰς ἔργον πραχθήσεται. Καὶ γὰρ ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀνθρωποκτόνος εἴρηται[2]· φονεύων αὐτὸν τῇ διαθέσει τοῦ μίσους κατὰ διάνοιαν· οὕτινος τὸ αἷμα οὐ διὰ ξίφους ἐκχυθέν, ἄνθρωποι βλέπουσιν, ἀλλὰ τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ διαθέσει τοῦ μίσους ἀναιρεθέν, ὁ Θεὸς ἐφορᾷ· ὅς, οὐ μόνον ὑπὲρ πράξεων, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ λογισμῶν καὶ προαιρέσεων ἑνὶ ἑκάστῳ ἢ στεφάνους ἢ τιμωρίας ἀποδίδωσι· καθὼς αὐτὸς διὰ τοῦ Προφήτου φησίν, ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι συναγαγεῖν τὰ ἔργα καὶ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν[3]. Καὶ πάλιν ὁ Ἀπόστολος λέγει· μεταξὺ ἀλλήλων

1. Γραπτέον μᾶλλον τὸ κρατεῖν. 2. Α' Ἰωάνν. γ', 15. 3. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. λϛ', 22.

τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ ἧ κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων[1]. Αὐτὸς δὲ ὁ Δεσπότης διδάσκων ἡμᾶς, ὅτι δεῖ πᾶσαν ὀργὴν ἀποτίθεσθαι, φησὶν ἐν Εὐαγγελίοις· ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει[2]. Οὕτω γὰρ τὰ ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων περιέχει. Τὸ γὰρ εἰκῇ, ἐκ προσθήκης ἐτέθη. Εὔδηλον, ὅτι ἐκ τοῦ προκειμένου βουλήματος τῆς Γραφῆς. Ὁ γὰρ σκοπὸς τοῦ Κυρίου, τὴν ῥίζαν καὶ τὸν σπινθῆρα τῆς ὀργῆς ἀποκόπτειν πᾶσι τρόποις ἡμᾶς βούλεται καὶ μηδὲ μίαν πρόφασιν ὀργῆς ἐν ἑαυτοῖς διαφυλάττειν· ἵνα μὴ εὐλόγως δῆθεν τὴν ἀρχὴν κινούμενοι, ὕστερον τῇ μανίᾳ τοῦ ἀλόγου θυμοῦ περιπέσωμεν. Τῆς δὲ νόσου ταύτης ἡ τελεία ἰατρεία, αὕτη ἐστίν· ἵνα πιστεύσωμεν, ὅτι οὔτε ἐπὶ δικαίοις, οὔτε ἐπὶ ἀδίκοις ἔξεστιν ἡμῖν κινεῖν τὸν θυμόν. Τοῦ γὰρ πνεύματος τῆς ὀργῆς τὴν διάνοιαν σκοτίσαντος, οὔτε διακρίσεως φῶς, οὔτε ὀρθοῦ βουλεύματος βεβαίωσις, οὔτε δικαιοσύνης κυβέρνησις ἡμῖν εὑρεθήσεται· οὔτε δὲ ναὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἡμετέραν γενέσθαι ψυχὴν δυνατόν, τοῦ πνεύματος τῆς ὀργῆς τὴν διάνοιαν σκοτίσαντος κατακυριεύσει ἡμῶν. Τέλος δὲ πάντων, χρὴ τὸ ἄδηλον τοῦ θανάτου καθ' ἑκάστην ἡμᾶς πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντας, φυλάττειν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Καὶ εἰδέναι, ὅτι οὔτε σωφροσύνης, οὔτε ἀποταγῆς πάσης τῆς ὕλης, οὔτε τῶν νηστειῶν τε καὶ ἀγρυπνιῶν ὄφελος, εἰ ὑπὸ ὀργῆς καὶ μίσους κατεχόμενοι, ἔνοχοι εὑρεθῶμεν τῇ κρίσει.

ΠΕΡΙ ΛΥΠΗΣ

Πέμπτος ἡμῖν ἀγών ἐστιν κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς λύπης, τοῦ ἐπισκοτοῦντος τῇ ψυχῇ ἀπὸ πάσης πνευματικῆς θεωρίας καὶ κωλύοντος αὐτὴν ἀπὸ πάσης ἀγαθῆς ἐργασίας. Ὅταν γὰρ τὸ πονηρὸν τοῦτο πνεῦμα περιδράξηται τῆς ψυχῆς καὶ ὅλην αὐτὴν σκοτίσῃ, οὐκ εὐχὰς ἐκτελεῖν μετὰ προθυμίας συγχωρεῖ· οὐ τῶν ἱερῶν ἀναγνωσμάτων τῇ ὠφελείᾳ ἐγκαρτερεῖν· πρᾷον καὶ εὐκατάνυκτον πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς τὸν ἄνθρωπον εἶναι οὐκ ἀνέχεται· πρὸς πάντα τῶν ἔργων τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ πρὸς αὐτὴν τοῦ βίου τὴν ἐπαγγελίαν, μῖσος ἐμποιεῖ. Καὶ πάντα ἁπλῶς τὰ σωτηριώδη βουλεύματα τῆς ψυχῆς ἡ λύπη συγχέασα, καὶ τὴν εὐτονίαν αὐτῆς καὶ καρτερίαν παραλύσασα, ὡς ἄφρονα ταύτην καὶ παραπλῆγα ἀπεργάζεται, τῷ τῆς ἀπογνώσεως ἐνδήσασα λογισμῷ. Διὰ τοῦτο, εἰ σκοπὸς ἡμῖν ἐστιν ἀγωνίσασθαι τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα καὶ νικῆσαι, σὺν Θεῷ, τὰ πνεύματα τῆς

1. Ῥωμ. β', 15. 2. Ματθ. ε', 22.

πονηρίας, πάσῃ φυλακῇ τηρήσωμεν τὴν ἑαυτῶν καρδίαν[1] ἀπὸ τοῦ πνεύματος τῆς λύπης. Ὥσπερ γὰρ σὴς ἱμάτιον καὶ σκώληξ ξύλον, οὕτως ἡ λύπη τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴν κατεσθίει· ἐκκλίνειν πείθουσα πᾶσαν ἀγαθὴν συντυχίαν καὶ οὐδὲ παρὰ τῶν γνησίων φίλων λόγον συμβουλίας δέχεσθαι συγχωροῦσα, οὐδὲ χρηστὴν ἀπόκρισιν ἢ εἰρηνικὴν ἐπιτρέπουσα τούτοις μεταδιδόναι· ἀλλὰ πᾶσαν τὴν ψυχὴν περιλαβοῦσα, πικρίας αὐτὴν καὶ ἀκηδίας πληροῖ. Καὶ λοιπὸν ὑποβάλλει αὐτῇ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους ὡς αἰτίους αὐτῇ ταραχῆς γενομένους. Καὶ οὐ συγχωρεῖ αὐτῇ ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ' ἔνδον ἔχει ἐναποκειμένην τὴν νόσον· ἥτις τότε φανεροῦται, ὅταν οἱ πειρασμοὶ ἐπιστάντες διὰ τῆς γυμνασίας, εἰς τὸ ἐμφανὲς ταύτην προσενέγκωσιν. Οὐδέποτε γὰρ ὑπὸ ἄλλου βλαβήσεται ἄνθρωπος, εἰ μὴ ἔνδοθεν ἔχει ἀποκειμένας τὰς τῶν παθῶν αἰτίας. Καὶ τούτου χάριν ὁ πάντων Δημιουργὸς καὶ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν Θεός, ὁ μόνος ἐπιστάμενος ἀκριβῶς τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς, οὐ τὰς τῶν ἀνθρώπων συνδιατριβὰς παραγγέλλει καταλιμπάνειν, ἀλλὰ τὰς ἐν ἡμῖν τῆς κακίας ἐκκόπτειν αἰτίας. Καὶ γινώσκειν τῆς ψυχῆς τὴν ὑγείαν, οὐκ ἐν τῷ χωρισμῷ τῶν ἀνθρώπων κατορθοῦσθαι, ἀλλ' ἐν τῇ μετὰ τῶν ἐναρέτων διαγωγῇ καὶ γυμνασίᾳ. Ὅταν τοίνυν διά τινας εὐλόγους δῆθεν προφάσεις τοὺς ἀδελφοὺς καταλιμπάνωμεν, οὔτε τὰς τῆς λύπης ἀφορμὰς ἐξεκόψαμεν, ἀλλὰ μόνον ἐνηλλάξαμεν αὐτάς, τῆς ἀποκειμένης ἔνδον νόσου καὶ δι' ἑτέρων πραγμάτων ταύτας ἀνακινούσης. Διὰ τοι τοῦτο κατὰ τῶν ἔνδον παθῶν πᾶς ἡμῖν ἔστω ὁ πόλεμος. Τούτων γὰρ διὰ τῆς χάριτος καὶ συνεργίας Θεοῦ ἐκ τῆς καρδίας ἐκβληθέντων, οὐ λέγω μετὰ ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ μετ' ἀγρίων θηρίων εὐκόλως συνδιατρίψομεν, κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ μακαρίου Ἰὼβ εἰρημένον, θῆρες ἄγριοι εἰρηνεύουσί σοι[2]. Προηγουμένως τοίνυν ἀγωνιστέον κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς λύπης, τοῦ ἐμβάλλοντος τὴν ψυχὴν εἰς ἀπόγνωσιν, ὅπως ἀπελάσωμεν αὐτὸ τῆς ἡμετέρας καρδίας. Τοῦτο γὰρ τῷ Κάιν οὐ συνεχώρησε μετὰ τὴν ἀδελφοκτονίαν μετανοῆσαι· οὔτε τῷ Ἰούδᾳ μετὰ τὴν τοῦ Δεσπότου προδοσίαν. Ἐκείνην μόνην τὴν λύπην ἀσκήσωμεν, τὴν ἐπὶ μετάνοιαν τῶν ἡμαρτημένων, μετ' ἐλπίδος ἀγαθῆς γινομένην· περὶ ἧς ὁ Ἀπόστολος εἶπεν· ὅτι ἡ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται[3]. Ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη, τῇ ἐλπίδι τῆς μετανοίας διατρέφουσα τὴν ψυχήν, χαρᾷ σύμμεικτος ὑπάρχει. Ὅθεν καὶ πρόθυμον καὶ ὑπήκοον πρὸς πᾶσαν ἀγαθὴν ἐργασίαν παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον· εὐπρόσιτον, ταπεινόν, πρᾷον, ἀνεξίκακον, πρὸς πάντα πόνον ἀγαθὸν καὶ συντριβὴν ὑπομονητικόν, οἷα γὰρ δὴ κατὰ Θεὸν τυγχάνουσα. Ὡς ἐκ τούτου λοιπὸν τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γνωρίζεσθαι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, τουτέστι χαράν, ἀγάπην, εἰρήνην, μακροθυμίαν, ἀγαθότητα, πίστιν, ἐγκράτειαν[4]. Ἐκ γὰρ τῆς ἐναντίας λύπης τοὺς καρποὺς ἐπιγινώσκομεν τοῦ πονηροῦ πνεύματος· οἵτινές εἰσιν ἀκη-

1. Πρβλ. Παροιμ. δ', 23. 2. Ἰὼβ ε', 23. 3. Β' Κορ. 3, 10. 4. Γαλ. ε', 22.

δία, ἀνυπομονησία, θυμός, μῖσος, ἀντιλογία, ἀπελπισμός, εὐχῆς ὀκνηρία. Ἥντινα λύπην οὕτως ὀφείλομεν ἐκκλίνειν, ὡς τὴν πορνείαν καὶ τὴν φιλαργυρίαν καὶ τὸν θυμὸν καὶ τὰ λοιπὰ τῶν παθῶν. Αὕτη δὲ θεραπεύεται διὰ προσευχῆς καὶ τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος καὶ μελέτης τῶν θείων λογίων καὶ τῆς μετὰ ἀνθρώπων εὐλαβῶν διαγωγῆς.

ΠΕΡΙ ΑΚΗΔΙΑΣ

Ἔκτος ἡμῖν ἀγών, κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας, τοῦ συνεζευγμένου καὶ συνεργοῦντος τῷ πνεύματι τῆς λύπης. Δεινὸς οὗτος καὶ βαρὺς δαίμων, καὶ τοῖς μοναχοῖς ἀεὶ πολεμῶν· ὅστις ἕκτην ὥραν ἐπιπίπτει τῷ μοναχῷ, ἀτονίαν καὶ φρίκην αὐτῷ ἐμποιῶν, καὶ μῖσος ἐργαζόμενος καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν τόπον καὶ πρὸς τοὺς συνδιατρίβοντας ἀδελφοὺς καὶ πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν καὶ πρὸς αὐτὴν τῶν θείων Γραφῶν τὴν ἀνάγνωσιν· ὑποβάλλων αὐτῷ καὶ λογισμοὺς μεταβάσεως· καὶ ὡς, εἰ μὴ μεταστήσει αὐτὸν πρὸς ἑτέρους τόπους, μάταιος αὐτῷ ἅπας ὁ κόπος καὶ ὁ χρόνος γενήσεται. Πρὸς τούτοις πᾶσι, καὶ πεῖναν αὐτῷ ἐντίθησι περὶ ἕκτην ὥραν, ὅση οὐκ ἂν αὐτῷ συνέβη ἐκ τριημέρου νηστείας ἢ μακροτάτης ὁδοῦ ἢ βαρυτάτου κόπου. Ἔπειτα λογισμοὺς αὐτῷ ἐμβάλλει, ὡς οὐδενὶ ἄλλῳ τρόπῳ δυνήσεται τῆς νόσου ταύτης καὶ τοῦ βάρους ἀπαλλάττεσθαι, εἰ μὴ διὰ τοῦ ἐξέρχεσθαι συνεχῶς καὶ παραβάλλειν ἀδελφοῖς, ὠφελείας χάριν δῆθεν ἢ ἐπισκέψεως ἀσθενούντων. Ὅταν δὲ μὴ δυνηθῇ ἐν τούτοις αὐτὸν ἀπατῆσαι, τὸ τηνικαῦτα ὕπνῳ βαρυτάτῳ καταβαπτίσας αὐτόν, σφοδρότερος κατ' αὐτοῦ καὶ ἰσχυρότερος γίνεται, οὐκ ἄλλως ἀνατρεπόμενος, εἰ μὴ διὰ προσευχῆς καὶ ἀποχῆς ἀργολογίας καὶ μελέτης τῶν θείων λογίων καὶ τῆς ἐν πειρασμοῖς ὑπομονῆς. Ἐὰν γὰρ μὴ τούτοις τοῖς ὅπλοις ἠσφαλισμένον αὐτὸν εὕρῃ, κατατοξεύσας τοῖς ἑαυτοῦ βέλεσιν, ἄστατον αὐτὸν ἀποδείκνυσι καὶ ῥέμβον ἀποτελεῖ καὶ ῥάθυμον καὶ ἄεργον καὶ μοναστήρια πολλὰ περιέρχεσθαι παρασκευάζει· καὶ οὐδενὸς ἄλλου φροντίζειν ἢ τοῦ περισκοπεῖν ποῦ ἄριστοι καὶ πότοι γίνονται. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἡ διάνοια τοῦ ἀκηδιαστοῦ φαντάζεται ἢ τοὺς ἐκ τούτων μετεωρισμούς. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτων, καὶ εἰς κοσμικὰ πράγματα αὐτὸν ἐνδεσμοῖ καὶ κατ' ὀλίγον δελεάζει ταύταις ταῖς ἐπιβλαβέσιν ἀσχολίαις, ἕως οὗ καὶ αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ ἐπαγγέλματος τελείως αὐτὸν ἐκβάλῃ. Ταύτην τὴν νόσον, βαρυτάτην οὖσαν, ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἐπιστάμενος καὶ βουλόμενος αὐτὴν ἐκ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, ὡς σοφὸς ἰατρός, πρόρριζον ἀνασπᾶσαι, τὰς αἰτίας μάλιστα ἀφ' ὧν τίκτεται δείκνυσι καὶ τάδε φησίν· παραγγέλλομεν ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν, ἣν παρελάβετε παρ' ἡμῶν. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ ἡμᾶς μιμεῖσθαι, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν· οὐδὲ γὰρ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος· ἀλλ' ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν· οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ' ἵνα τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. Καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν· ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω· ἀκούομέν τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους. Τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι, τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν[1]. Ἀκούσωμεν πῶς σαφῶς ἡμῖν ὑποδείκνυσι τὰς αἰτίας τῆς ἀκηδίας ὁ Ἀπόστολος. Ἀτάκτους γὰρ καλεῖ τοὺς μὴ ἐργαζομένους· ἐνὶ τούτῳ ῥήματι, πολλὴν κακίαν ἐμφαίνων. Ὁ γὰρ ἄτακτος, καὶ ἀνευλαβὴς τυγχάνει καὶ προπετὴς περὶ λόγους καὶ εἰς λοιδορίαν πρόχειρος καὶ λοιπὸν εἰς ἡσυχίαν ἀνεπιτήδειος καὶ τῆς ἀκηδίας δοῦλος. Παραγγέλλει οὖν στέλλεσθαι ἀπ' αὐτῶν, τουτέστιν, ἀφορίζεσθαι ὡς ἀπὸ λοιμικῆς νόσου. Καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν, ἣν παρέλαβον παρ' ἡμῶν· διὰ τῆς λέξεως ταύτης ἐμφαίνων, ὑπερηφάνους εἶναι καὶ καταφρονητὰς καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων καταλύτας. Καὶ πάλιν φησίν, δωρεὰν οὐκ ἐφάγομεν ἄρτου[2] παρά τινος· ἀλλ' ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι. Ὁ διδάσκαλος τῶν ἐθνῶν, ὁ κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ μετάρσιος ἕως τρίτου οὐρανοῦ, ὁ λέγων τὸν Κύριον προστεταχέναι τοὺς τὸ Εὐαγγέλιον καταγγέλλοντας, ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου ζῆν[3]· ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργάζεται πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα. Τί τοίνυν ἡμεῖς ποιήσωμεν ἀκηδιῶντες ἀπὸ ἔργου καὶ σωματικὴν ἀνάπαυσιν διώκοντες; Οἷς οὔτε κήρυγμα Εὐαγγελίου ἐνεχειρίσθη, οὔτε τῶν ἐκκλησιῶν ἡ μέριμνα, ἀλλὰ τῆς ἰδίας μόνον ψυχῆς ἡ φροντίς; Εἶτα σαφέστερον δεικνύων τὴν τικτομένην βλάβην ἐκ τῆς ἀργίας, ἐπιφέρει· μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους. Ἀπὸ γὰρ ἀργίας, ἡ περιέργεια, καὶ ἀπὸ περιεργείας, ἀταξία, καὶ ἀπὸ ἀταξίας, πᾶσα κακία. Κατασκευάζων δὲ πάλιν τὴν θεραπείαν αὐτοῖς, ἐπιφέρει· τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν, ἐν ἡσυχίᾳ ἐργαζομένους, τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίειν. Καὶ ἐπιπληκτικώτερον δὲ λέγει· εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. Τούτοις τοῖς ἀποστολικοῖς διατάγμασιν οἱ κατὰ τὴν Αἴγυπτον ἅγιοι πατέρες πεπαιδευμένοι, οὐδένα καιρὸν εἶναι ἀργοὺς τοὺς μοναχοὺς ἐπιτρέπουσι· καὶ μάλιστα τοὺς νεωτέρους. Εἰδότες, ὡς διὰ τῆς ὑπομονῆς τοῦ ἔργου, καὶ τὴν ἀκηδίαν ἀπελαύνουσι καὶ τὴν ἑαυτῶν τροφὴν προσπορίζουσι καὶ τοῖς δεομένοις βοηθοῦσιν. Οὐ μόνον γὰρ τῆς ἑαυτῶν ἕνεκεν χρείας ἐργάζονται, ἀλλὰ καὶ ξένοις καὶ πτωχοῖς καὶ τοῖς ἐν φυλακαῖς ἐκ τοῦ ἰδίου ἔργου ἐπιχορηγοῦσι· πιστεύοντες τὴν τοιαύτην εὐποιΐαν, θυσίαν ἁγίαν τῷ

1. Β' Θεσσ. γ', 12. 2. Γραπτέον ἄρτον. 3. Α' Κορ. θ', 14.

Θεῷ εὐπρόσδεκτον γενέσθαι. Καὶ τοῦτο δὲ λέγουσιν οἱ πατέρες, ὅτι ὁ ἐργαζόμενος, ἑνὶ δαίμονι πολλάκις πολεμεῖ καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ θλίβεται· ὁ δὲ ἀργός, ὑπὸ μυρίων πνευμάτων αἰχμαλωτίζεται. Καλὸν δὲ πρὸς τούτοις, καὶ λόγου ἐπιμνησθῆναι τοῦ ἀββᾶ Μωυσέως τοῦ δοκιμωτάτου ἐν τοῖς πατράσιν, ὃν πρὸς ἐμὲ ἀπεφθέγξατο. Καθεσθέντος γάρ μου ὀλίγον χρόνον ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὠχλήθην ὑπὸ ἀκηδίας καὶ παρέβαλον αὐτῷ καὶ εἶπον, ὅτι χθὲς δεινῶς ὀχληθεὶς ὑπὸ τῆς ἀκηδίας καὶ ἐξασθενήσας σφόδρα, οὐ πρότερον ἀπηλλάγην αὐτῆς, εἰ μὴ ἀπῆλθον καὶ παρέβαλον τῷ ἀββᾷ Παύλῳ. Ἀπεκρίνατο δέ μοι πρὸς ταῦτα ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς καὶ εἶπε· θάρσει, οὐ σεαυτὸν ἀπὸ ταύτης ἠλευθέρωσας, ἀλλὰ μᾶλλον ἔκδοτον καὶ δοῦλον παρέδωκας· γίνωσκε τοίνυν, ὅτι βαρυτέρως σε, ὡς λιποτάκτην, καταπολεμήσει, εἰ μὴ τοῦ λοιποῦ δι᾽ ὑπομονῆς καὶ προσευχῆς καὶ τοῦ ἔργου τῶν χειρῶν ταύτην καταπαλαῖσαι σπουδάσεις.

ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ

Ἕβδομος ἡμῖν ἀγών, πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς κενοδοξίας. Πολύμορφον τοῦτο καὶ λεπτότατον πάθος, καὶ οὐ ταχέως, οὐδὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πειραζομένου, καταλαμβανόμενον. Καὶ γὰρ τῶν ἄλλων παθῶν αἱ προσβολαὶ φανερώτεραι τυγχάνουσι καὶ εὐκολωτέραν πως τὴν πρὸς αὐτὰς μάχην ἔχουσι, τῆς ψυχῆς ἐπιγινωσκούσης τὸν πολέμιον καὶ διὰ τῆς ἀντιρρήσεως καὶ προσευχῆς τοῦτον εὐθέως ἀνατρεπούσης. Ἡ δὲ τῆς κενοδοξίας κακία, πολύμορφος οὖσα, καθὰ εἴρηται, δυσκαταγώνιστος τυγχάνει. Καὶ γὰρ ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι, καὶ ἐν φωνῇ καὶ λόγῳ καὶ σιωπῇ καὶ ἐν ἔργῳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ ἐν νηστείαις καὶ ἐν εὐχῇ καὶ ἐν ἀναγνώσεσι καὶ ἐν ἡσυχίᾳ καὶ μακροθυμίᾳ. Διὰ πάντων γὰρ τούτων ἐπιχειρεῖ τὸν στρατιώτην τοῦ Χριστοῦ κατατοξεύειν. Καὶ γάρ, ὅντινα μὴ δυνηθῇ πολυτελείᾳ ἐνδυμάτων πρὸς κενοδοξίαν ἀπατῆσαι, τοῦτον δι᾽ εὐτελοῦς ἐσθῆτος ἐπιχειρεῖ πειράζειν. Καὶ ὃν οὐκ ἠδυνήθη διὰ τιμῆς ἐπᾶραι, τοῦτον διὰ τοῦ φέρειν δῆθεν ἀτιμίαν εἰς ἀπόνοιαν αἴρει. Καὶ ὃν οὐκ ἠδυνήθη πεῖσαι δι᾽ ἐπιστήμην λόγων κενοδοξεῖν, διὰ σιωπῆς ὡς ἥσυχον δῆθεν δελεάζει. Καὶ ὃν οὐκ ἠδυνήθη πεῖσαι διὰ πολυτελείας βρωμάτων χαυνῶσαι, τοῦτον διὰ νηστείας πρὸς ἔπαινον ἐκλύει. Καὶ ἁπλῶς πᾶν ἔργον, πᾶν ἐπιτήδευμα, πρόφασιν πολέμου παρέχει τῷ πονηρῷ τούτῳ δαίμονι. Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ κλῆρον φαντάζεσθαι ὑποβάλλει. Μέμνημαι γάρ τινος γέροντος, ἡνίκα ἐν τῇ σκήτῃ διέτριβον, ἀπελθόντος εἰς κέλλαν τινὸς ἀδελφοῦ, ἐπισκέψεως χάριν, ὃς πλησιάσας αὐτοῦ τῇ θύρᾳ, ἀκούει ἔνδον λαλοῦντος αὐτοῦ· καὶ νομίσας ὁ γέρων ἀπὸ Γραφῆς αὐτὸν μελετᾶν, ἔστη ἀκροώμενος· καὶ αἰσθάνεται παραφρονοῦντος ὑπὸ τῆς κενοδοξίας καὶ ἑαυτὸν χειροτονοῦντος Διάκονον καὶ τοῖς κατηχουμένοις ἀπόλυσιν παρέχοντος. Ὡς οὖν ἤκουσε τούτων ὁ γέρων, ὠθήσας τὴν θύραν εἰσῆλθε καὶ ἀπαντήσας αὐτῷ ὁ ἀδελφός, προσεκύνησε κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἠξίου μαθεῖν παρ᾽ αὐτοῦ, εἰ πολλὴν ὥραν ἔχει πρὸς τὴν θύραν ἱστάμενος· ὁ δὲ γέρων χαριέντως πρὸς αὐτὸν ἀπεκρίθη· ἄρτι, φησίν, ἦλθον, ὅτε σὺ τὴν ἀπόλυσιν τοῖς κατηχουμένοις ἐπετέλεις. Ὁ δὲ ἀδελφὸς ταῦτα ἀκούσας, ἔπεσε παρὰ τοὺς πόδας τοῦ γέροντος καὶ παρεκάλει αὐτὸν εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ὅπως ῥυσθῇ ταύτης τῆς πλάνης. Τούτων δὲ ἐμνήσθην, δεῖξαι βουλόμενος, εἰς πόσην ἀναισθησίαν φέρει τὸν ἄνθρωπον οὗτος ὁ δαίμων. Ὁ βουλόμενος τοίνυν τελείως ἀθλῆσαι καὶ τὸν τῆς δικαιοσύνης στέφανον τελείως ἀναδήσασθαι, πᾶσι τρόποις σπουδάσει τὸ πολύμορφον τοῦτο θηρίον νικῆσαι. Πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχων πάντοτε τὸ ὑπὸ τοῦ Δαβὶδ εἰρημένον· Κύριος διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων*. Καὶ μηδὲν ποιείτω περιβλεπτόμενος τὸν τῶν ἀνθρώπων ἔπαινον. Ἀλλὰ τὸν παρὰ τοῦ Θεοῦ μισθὸν μόνον ἐπιζητείτω· καὶ ἀπορρίπτων ἀεὶ τοὺς ἐπερχομένους ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λογισμοὺς καὶ ἐπαινοῦντας αὐτόν, ἐξουδενούτω ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· οὕτως γὰρ δυνήσεται, σὺν Θεῷ, ἀπαλλαγῆναι τοῦ πνεύματος τῆς κενοδοξίας.

ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ

Ὄγδοος ἡμῖν ἀγών ἐστιν κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς ὑπερηφανίας. Χαλεπώτατος οὗτος καὶ πάντων τῶν προτέρων ἀγριώτερος. Τοὺς τελείους μάλιστα πολεμῶν καὶ σχεδὸν τοὺς εἰς τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν ἀναβεβηκότας ἐπιχειρῶν καταστρέφειν. Καὶ καθάπερ νόσος λοιμικὴ καὶ φθοροποιός, οὐχ ἓν μέλος τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ ὅλον διαφθείρει· οὕτως ἡ ὑπερηφανία, οὐ μέρος τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ πᾶσαν αὐτὴν διαφθείρει. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων παθῶν ἕκαστον, εἰ καὶ ταράσσει τὴν ψυχήν, ἀλλὰ πρὸς μίαν τὴν ἀντικειμένην αὐτῷ ἀρετὴν πολεμοῦν καὶ ταύτην νικῆσαι φιλονεικοῦν, ἐκ μέρους ἐπισκοτοῖ τὴν ψυχὴν καὶ ταράσσει αὐτήν· τὸ δὲ τῆς ὑπερηφανίας πάθος πᾶσαν αὐτὴν σκοτοῖ καὶ εἰς ἐσχάτην πτῶσιν κατάγει. Καὶ ἵνα σαφέστερον νοήσωμεν τὸ εἰρημένον, σκοπήσωμεν οὕτως. Ἡ γαστριμαργία, ἐγκράτειαν σπουδάζει διαφθείρειν· ἡ πορνεία, τὴν σωφροσύνην· ἡ φιλαργυρία, τὴν ἀκτημοσύνην· ὁ θυμός, τὴν πραότητα· καὶ τὰ λοιπὰ τῆς κακίας εἴδη, τὰς ἐναντίας ἀρετάς. Ἡ δὲ τῆς ὑπερηφανίας κακία, ὅταν κυριεύσῃ τῆς ἀθλίας ψυχῆς, ὥσπερ τις χαλεπώτατος τύραννος, μεγάλην πόλιν καὶ ὑψηλὴν πα-

* Ψαλμ. 52, 6.

ραλαβών, ὅλην αὐτὴν καταστρέφει καὶ ἕως θεμελίων κατασκάπτει. Καὶ μάρτυς τούτου ὁ Ἄγγελος ἐκεῖνος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσὼν διὰ τὴν ὑπερηφανίαν· ὃς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτισθείς καὶ πάσῃ ἀρετῇ καὶ σοφίᾳ κατακοσμηθείς, οὐ τῇ τοῦ Δεσπότου χάριτι ἠβουλήθη ταῦτα ἐπιγράφειν, ἀλλὰ τῇ ἰδίᾳ φύσει. Ὅθεν καὶ ἴσον ἑαυτὸν ὑπελάμβανε τοῦ Θεοῦ εἶναι. Καὶ ταύτην αὐτοῦ τὴν ἐνθύμησιν ἐλέγχων ὁ Προφήτης ἔλεγεν· εἶπας ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ· θήσω τὸν θρόνον μου ἐπὶ τῶν νεφελῶν καὶ ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ· σὺ δὲ ἄνθρωπος εἶ, καὶ οὐ Θεός[1]. Καὶ πάλιν ἄλλος Προφήτης λέγει· τί ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ ὁ δυνατός[2]; καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ ψαλμοῦ. Ταῦτα τοίνυν γινώσκοντες, φοβηθῶμεν καὶ πάσῃ φυλακῇ τηρήσωμεν τὴν ἑαυτῶν καρδίαν[3] ἀπὸ τοῦ θανατηφόρου πνεύματος τῆς ὑπερηφανίας· ἐπιλέγοντες ἑαυτοῖς ἀεὶ τὸ τοῦ Ἀποστόλου, ὅταν ἀρετήν τινα κατορθώσωμεν, τό, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾽ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί[4]. Καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰρημένον· ὅτι χωρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[5]· καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Προφήτου εἰρημένον· ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες[6]. Καὶ τό, οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ[7]. Καὶ γὰρ εἰ καὶ μάλιστα ἔσται τις ζέων τῇ προθυμίᾳ καὶ σπουδαῖος τῇ προαιρέσει, σαρκὶ συνδεδεμένος καὶ αἵματι, οὐ δυνήσεται πρὸς τελειότητα φθάσαι, εἰ μὴ τῷ ἐλέει τοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ χάριτι αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὁ Ἰάκωβός φησι, πᾶσα δόσις ἀγαθή, ἄνωθέν ἐστιν[8]. Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· τί γὰρ ἔχεις, ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών[9], ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ ἰδίοις ἐπαιρόμενος; Ὅτι δὲ χάριτι καὶ ἐλέει Θεοῦ ἡ σωτηρία ἡμῖν προσγίνεται, μάρτυς ἀληθὴς ὁ ληστὴς ἐκεῖνος· ὃς οὐκ ἀρετῆς ἆθλον τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἐκομίσατο, ἀλλὰ χάριτι Θεοῦ καὶ ἐλέει[10]. Ταῦτα οἱ Πατέρες ἡμῶν ἐπιστάμενοι πάντες, μιᾷ γνώμῃ παραδεδώκασι, μὴ ἄλλως δύνασθαι πρὸς τελείωσιν ἀρετῆς φθάσαι, εἰ μὴ διὰ ταπεινώσεως· ἥτις ἀπὸ πίστεως καὶ φόβου Θεοῦ καὶ πραότητος καὶ τελείας ἀκτημοσύνης προσγίνεσθαι πέφυκε· δι᾽ ὧν καὶ ἡ τελεία ἀγάπη κατορθοῦται. Χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1. Πρβλ. Ἡσ. ιδ', 13.
2. Ψαλμ. 51, 1.
3. Πρβλ. Παροιμ. δ', 23.
4. Α' Κορ. ιε', 10.
5. Ἰωάνν. ιε', 5.
6. Ψαλμ. 126, 1.
7. Ῥωμ. θ', 16.
8. Ἰακ. α', 17.
9. Α' Κορ. δ', 7.
10. Πρβλ. Λουκ. κγ', 43.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΗΤΗΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΗΣ ΑΝΑΜΕΣΤΟΣ

Ὁ χρέος ὅπερ ἐπηγγειλάμην τῷ μακαριωτάτῳ Πάπᾳ Κάστορι, περὶ τῆς διηγήσεως τοῦ τε βίου τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ τῆς τούτων διδασκαλίας, μερικῶς ἀποδεδωκὼς ἐν τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ πρὸς αὐτὸν πάλαι γραφεῖσιν, ἁγιώτατε Λεόντιε· περί τε διατυπώσεως κοινοβίων, καὶ περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν· νῦν προεθέμην ἀποπληρῶσαι. Ἐπειδὴ δὲ μεμάθηκα, ὅτι ἀπολιπὼν ἡμᾶς ὁ προειρημένος ἀρχιερεὺς μετῴκησε πρὸς τὸν Χριστόν, ἀναγκαῖον ἡγησάμην, σοὶ τῷ διαδεξαμένῳ τὴν ἐκείνου ἀρετὴν καὶ τὴν τοῦ μοναστηρίου, σὺν Θεῷ, φροντίδα, τὰ λείποντα τῷ διηγήματι ἀναπληρώσας ἀποστεῖλαι. Ὅτε τοίνυν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς σκήτεως, ὅπου τῶν μοναχῶν οἱ δοκιμώτατοι Πατέρες, παραγεγόναμεν ἐγώ τε καὶ ὁ ἅγιος Γερμανός· ὃς ἐκ πρώτης ἡλικίας φίλος μου πνευματικὸς ἐγεγόνει ἐν τοῖς παιδευτηρίοις καὶ ἐν τῇ στρατείᾳ· καὶ ἐν τῷ μονήρει βίῳ· ἐθεασάμεθα τὸν ἀββᾶν Μωυσῆν, ἄνδρα ἅγιον, οὐ μόνον πρακτικαῖς ἀρεταῖς, ἀλλὰ καὶ θεωρίᾳ πνευματικῇ διαλάμποντα. Τοῦτον οὖν παρεκαλοῦμεν μετὰ δακρύων, εἰπεῖν ἡμῖν λόγον οἰκοδομῆς, δι᾽ οὗ δυνησόμεθα ἐπιβῆναι τῆς τελειότητος. Ὅστις πολλὰ παρακληθεὶς ἔλεγε· τέκνα, πᾶσαι, φησίν, αἱ ἀρεταὶ καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, σκοπόν τινα ἔχουσιν· πρὸς ὅνπερ οἱ ἀφορῶντες, ἑαυτοὺς ῥυθμίζοντες, τοῦ ποθουμένου τέλους ἐπιτυγχάνουσι. Καὶ γὰρ ὁ γεωργός, ποτὲ μὲν ἡλίου τὴν φλόγα, ποτὲ δὲ τοῦ ψύχους τὸ κρύος ὑπομένων, προθύμως τὴν γῆν ἐργάζεται· σκοπὸν ἔχων, καθαρὰν ταύτην ἀκανθῶν καὶ βοτανῶν ἀποδεῖξαι· τέλος δέ, τὴν ἐκ τῶν καρπῶν ἀπόλαυσιν. Καὶ ὁ πραγματευόμενος, οὔτε τοὺς ἐκ θαλάττης, οὔτε τοὺς ἐκ γῆς κινδύνους ὑφορώμενος, προθύμως ἑαυτὸν ἐπιδίδωσι τῇ πραγματείᾳ· σκοπὸν ἔχων, τὸ ἐξ αὐτῆς κέρδος· τέλος δέ, τὴν ἐκ τοῦ κέρδους ἀπόλαυσιν. Καὶ ὁ στρατευόμενος, οὔτε τοὺς ἐκ τῶν πολέμων κινδύνους, οὔτε τὰς ἐκ τῆς ξενιτείας ταλαιπωρίας ὑφορᾶται· σκοπὸν ἔχων, τὴν ἐκ τῆς ἀνδραγαθίας προκοπὴν ἐν ἀξιώματι· τέλος δέ, τὸ ἐκ τοῦ ἀξιώματος κέρδος. Ἔχει τοίνυν καὶ ἡ ἡμετέρα ἐπαγγελία σκοπὸν καὶ τέλος ἴδιον, ὑπὲρ οὗ πάντα πόνον καὶ κάματον ὑπομένομεν προθύμως. Διὰ γὰρ τοῦτο ἡ τῶν νηστειῶν ἀσιτία, οὐ καταπονεῖ ἡμᾶς· ὁ τῶν ἀγρυπνιῶν πόνος, τέρπει· ἡ ἀνά-

γνωσις καὶ ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν, προθύμως γίνεται· καὶ κάματος ἔργου καὶ ὑπακοὴ καὶ γύμνωσις πάντων τῶν γηίνων πραγμάτων καὶ ἡ ἐν ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ διατριβή, ἡδέως ἐπιτελοῦνται. Ὑμεῖς δὲ καταφρονήσαντες πατρίδος καὶ γένους καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, καὶ τὴν ξενιτείαν καταδεξάμενοι, καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀνθρώπους ἀγροίκους καὶ ἰδιώτας παραγενόμενοι, εἴπατέ μοι, ποῖός ἐστιν ὁ ὑμέτερος σκοπός; καὶ εἰς ὁποῖον τέλος ἀφορῶντες, τοῦτο πεποιήκατε; Ἀποκριθέντες δέ, εἴπομεν· διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Πρὸς ὅπερ ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς, καλῶς, μέν φησι, περὶ τοῦ τέλους εἰρήκατε· τίς δέ ἐστιν ὁ σκοπός, πρὸς ὃν ἀποβλέποντες, καὶ μὴ ἐκκλίνοντες τῆς εὐθείας ὁδοῦ, δυνάμεθα τυχεῖν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν; οὐκ εἰρήκατε. Καὶ ὅτε ἀγνοεῖν ὡμολογήσαμεν, ὁ γέρων ἀπεκρίνατο· τέλος μὲν οὖν τῆς ἡμετέρας ἐπαγγελίας, ὡς εἴρηται, ἡ βασιλεία ἐστὶ τοῦ Θεοῦ· σκοπὸς δέ, ἡ τῆς καρδίας καθαρότης· ἧς χωρίς, ἀδύνατόν ἐστιν εἰς ἐκεῖνο τὸ τέλος ἐλθεῖν. Ἐν τούτῳ τοίνυν τῷ σκοπῷ, πάντοτε ὁ ἡμέτερος νοῦς ἔστω· κἂν ποτε συμβῇ πρὸς ὀλίγον τὴν καρδίαν τῆς εὐθείας ἐκκλῖναι ὁδοῦ, παραυτίκα ταύτην ἐπανάξωμεν, ὥσπερ τεκτονικῷ κανόνι, τῷ σκοπῷ ἀπευθύνοντες. Τοῦτο καὶ ὁ μακάριος Παῦλος ὁ Ἀπόστολος ἐπιστάμενος, φησί· τῶν μὲν ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, κατὰ σκοπὸν διώκω, ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ[1]. Ὑπὲρ τούτου τοίνυν τοῦ σκοποῦ, καὶ ἡμεῖς πάντα διαπραττόμεθα· ὑπὲρ τούτου, πάντων καταφρονοῦμεν, καὶ πατρίδος καὶ γένους καὶ χρημάτων καὶ ὅλου τοῦ κόσμου· ἵνα τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας κτησώμεθα. Εἰ δὲ τοῦ σκοποῦ τούτου λήθην ποιησόμεθα, ἐπάναγκές ἐστιν, ὡς ἐν σκοτίᾳ περιπατοῦντας καὶ ἔξω τῆς εὐθείας βαδίζοντας, πολλὰ προσκόπτειν καὶ πολλὰ πλανᾶσθαι. Τοῦτο γὰρ πολλοῖς συνέβη· οἵτινες ἐν ἀρχῇ τῆς ἀποταγῆς καταφρονήσαντες πλούτου καὶ χρημάτων καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, ὕστερον ὑπὲρ δικέλλης καὶ ῥαφίδος καὶ καλάμου καὶ βιβλίου, συγκινοῦσι τὸν θυμὸν καὶ τὴν ὀργήν· οὐκ ἂν τοῦτο παθόντες, εἰ ἐμνημόνευον τοῦ σκοποῦ, δι' ὃν, πάντων τῶν πραγμάτων κατεφρόνησαν. Διὰ γὰρ τὴν τῶν πλησίον ἀγάπην, πλούτου καταφρονοῦμεν, ἵνα μὴ ὑπὲρ τούτου μαχόμενοι καὶ τὴν τῆς ὀργῆς διάθεσιν αὐξάνοντες, ἐκπέσωμεν τῆς ἀγάπης. Ὅταν οὖν ἐν ταῖς μικραῖς ὕλαις, τὴν αὐτὴν τῆς ὀργῆς διάθεσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐπιδεικνύμεθα, ἐκπεπτώκαμεν τοῦ σκοποῦ καὶ ὄφελος οὐδὲν ἡμῖν τῆς ἀποταγῆς. Ὅπερ καὶ ὁ μακάριος Ἀπόστολος ἐπιστάμενος, ἔλεγε· κἂν δῶ τὸ σῶμά μου, ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι[2]. Ὅθεν μανθάνομεν τὴν τελείωσιν, οὐ παραχρῆμα τῇ γυμνότητι καὶ τῇ ἀποταγῇ τῶν πραγμάτων ἐπισυμβαίνειν, ἀλλὰ μετὰ τὴν τῆς ἀγάπης κατόρθωσιν· ἥστινος τὰ ἰδιώματα, ὁ αὐτὸς Ἀπόστολος διαγράφει· ἡ ἀγάπη, λέγων, οὐ ζηλοῖ, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ὀργίζεται, οὐ φθονεῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν[3].

1. Φιλιππ. γ', 14. 2. Α' Κορ. ιγ', 3. 3. Α' Κορ. ιγ', 4-5.

Ταῦτα δὲ πάντα, καθαρότητα συνίστησι καρδίας. Διὰ ταύτην δεῖ πάντα πράττειν· καὶ χρημάτων καταφρονεῖν· καὶ νηστείας καὶ ἀγρυπνίας ἡδέως ἀνέχεσθαι· καὶ ἀναγνώσμασι καὶ ψαλμοῖς προσομιλεῖν· οὐ μέντοι διὰ τὰ προειρημένα, ἐκείνης ἀμελεῖν, εἴποτε συμβῇ κατά τινα ἀναγκαίαν καὶ κατὰ Θεὸν ἀσχολίαν, ἀπὸ τῆς συνήθους νηστείας καὶ ἀναγνώσεως ἐμποδισθῆναι. Οὔτε γὰρ τοσοῦτόν ἐστι κέρδος νηστείας, ὅσον ὀργῆς ζημία· οὐδὲ τοσαύτη ἐκ τῆς ἀναγνώσεως ὠφέλεια, ὅση βλάβη ἐκ τοῦ περιφονῆσαι τοῦ ἀδελφοῦ καὶ λυπῆσαι τοῦτον. Καὶ γὰρ αἱ νηστεῖαι καὶ ἀγρυπνίαι καὶ ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν καὶ ἡ γύμνωσις τοῦ πλούτου καὶ ἡ ἀποταγὴ ὅλου τοῦ κόσμου, οὐκ ἔστι τελειότης, καθὰ εἴρηται, ἀλλὰ τελειότητος ἐργαλεῖα. Ἐπειδὴ οὐκ ἐν τούτοις εὑρίσκεται ἡ τελειότης, ἀλλὰ διὰ τούτων προσγίνεται. Εἰς μάτην τοίνυν ἐπὶ νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ ἀκτημοσύνῃ καὶ ἀναγνώσει Γραφῶν ἐγκαυχώμεθα, ὅταν μὴ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπην κατορθώσωμεν. Ὁ γὰρ κατορθώσας τὴν ἀγάπην, ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸν Θεὸν καὶ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀεὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι.

Πρὸς ταῦτα ὁ Γερμανός· καὶ τίς δύναται τῇ σαρκὶ ταύτῃ συνδεδεμένος, ἔχειν τὸν νοῦν ἀεὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς μηδὲν ἄλλο ἐνθυμεῖσθαι; μὴ περὶ ἐπισκέψεως ἀσθενούντων· μὴ περὶ ὑποδοχῆς ξένων· μὴ περὶ ἐργοχείρου ἢ τῶν λοιπῶν χρειῶν τοῦ σώματος, ἀναγκαίων οὐσῶν καὶ ἀπαραιτήτων; Τὸ τελευταῖον, πῶς δυνήσεται διάνοια ἀνθρώπου, τὸν ἀόρατον καὶ ἀκατάληπτον Θεὸν ἀεὶ βλέπειν καὶ ἀχώριστος αὐτοῦ εἶναι. Ὁ Μωυσῆς εἶπεν· ὁρᾶν μὲν ἀεὶ Θεὸν καὶ ἀχώριστον εἶναι αὐτοῦ, τῷ τρόπῳ ᾧ νομίζετε, ἀδύνατον ἀνθρώπῳ σάρκα φοροῦντι καὶ ἀσθενείᾳ συνεζευγμένῳ. Ἑτέρῳ δὲ τρόπῳ, δυνατὸν ὁρᾶν Θεόν. Ἡ γὰρ τοῦ Θεοῦ θεωρία, πολλαχῶς λαμβάνεται καὶ θεωρεῖται. Καὶ γὰρ ὁ Θεός, οὐκ ἐν μόνῃ τῇ μακαρίᾳ καὶ ἀκαταλήπτῳ αὐτοῦ οὐσίᾳ γνωρίζεται· τοῦτο γὰρ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ μόνοις τετήρηται· ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς μεγαλειότητος καὶ καλονῆς τῶν αὐτοῦ κτισμάτων καὶ ἐκ τῆς καθ' ἡμέραν γινομένης διοικήσεως αὐτοῦ καὶ προνοίας, γνωρίζεται· καὶ ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν θαυμασίων, ὧν καθ' ἑκάστην γενεὰν εἰς τοὺς Ἁγίους αὐτοῦ ἐπιδείκνυται. Ὅταν γὰρ ἐννοήσωμεν τὸ ἀμέτρητον τῆς αὐτοῦ δυνάμεως· καὶ τὸν ἀκοίμητον αὐτοῦ ὀφθαλμόν, τὸν τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν ἐφορῶντα καὶ ὃν λαθεῖν οὐδὲν δύναται· φόβῳ καρδίας συσχεθέντες, τοῦτον θαυμάζομέν τε καὶ προσκυνοῦμεν. Ὅταν ἐννοήσωμεν ὅτι ἀριθμηταὶ αὐτῷ εἰσι σταγόνες δετοῦ* καὶ ψάμμος θαλάσσης καὶ ἀστέρες οὐρανοῦ, ἐκπληττόμεθα ἐπὶ τῷ μεγαλείῳ τῆς φύσεως καὶ τῆς σοφίας. Ὅταν ἐννοήσωμεν τὴν ἄρρητον καὶ ἀδιήγητον αὐτοῦ σοφίαν καὶ φιλανθρωπίαν καὶ τὴν ἀκατάληπτον μακροθυμίαν, βαστάζουσαν τὰ ἀναρίθμητα πταίσματα τῶν ἁμαρτανόντων, δοξάζομεν τοῦτον. Ὅταν ἐννοήσωμεν τὴν μεγάλην αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς ἀγάπην, ὅτι

*Ἰώβ λς', 27.

μηδὲν ἀγαθὸν ἡμῶν ἐργασαμένων, κατηξίωσεν ἄνθρωπος γενέσθαι, Θεὸς ὤν, ἵνα σώσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς πλάνης, διεγειρόμεθα πρὸς τὸν πόθον αὐτοῦ. Ὅταν ἐννοήσωμεν, ὅτι τὸν ἀντίδικον ἡμῶν διάβολον * αὐτὸς ἐν ἡμῖν νικῶν, ὑπὲρ μόνης τῆς προαιρέσεως καὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν νεύσεως, αἰωνίαν ἡμῖν δωρεῖται ζωήν, προσκυνοῦμεν αὐτόν. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τοιουτότροποι ἀναρίθμητοι θεωρίαι, αἵτινες κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐργασίας ἡμῶν καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθάρσεως ἐν ἡμῖν ἀναφύονται, δι' ὧν ὁρᾶται Θεὸς καὶ νοεῖται. Πάλιν οὖν ἠρώτησεν ὁ Γερμανός· πόθεν οὖν συμβαίνει τοῦτο; ὅτι πολλάκις μὴ θελόντων ἡμῶν, πολλαὶ ἐνθυμήσεις καὶ πονηροὶ λογισμοὶ παρενοχλοῦσι καὶ σχεδὸν ἀγνοούντων ἡμῶν, κλέπτουσιν ἡμᾶς, λανθανόντως καὶ λεπτῶς ἐπεισερχόμενοι· ὡς μὴ μόνον μὴ δύνασθαι κωλύειν ἔρχεσθαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ δυσχέρειαν πολλὴν εἶναι ἐπιγινώσκειν αὐτούς; Καὶ εἰ δυνατόν ἐστι τὴν διάνοιαν παντελῶς σχολάζειν ἀπὸ τούτων καὶ μηδαμῶς παρενοχλεῖσθαι, μαθεῖν ἀξιοῦμεν. Ὁ Μωυσῆς εἶπεν· διάνοιαν μὲν μὴ παρενοχλεῖσθαι ταῖς ἐνθυμήσεσι ταύταις, ἀδύνατον· δέχεσθαι δὲ ταύτας καὶ ἐμμελετᾶν αὐταῖς ἢ ἀπορρίπτειν αὐτάς, παντὶ τῷ σπουδάζοντι δυνατόν. Ὥσπερ γὰρ τὸ ἔρχεσθαι αὐτάς, οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν· οὕτως ἡ ἀποδίωξις αὐτῶν, ἐν ἐξουσίᾳ κεῖται ἡμῶν· καὶ ἡ ἐπανόρθωσις δὲ τῆς ἡμετέρας διανοίας, ἐν τῇ ἡμῶν ἐστι προαιρέσει καὶ σπουδῇ. Ὅταν γὰρ συνετῶς καὶ συνεχῶς μελετῶμεν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, εἰς ψαλμούς τε καὶ ᾠδὰς ἀδολεσχῶμεν, νηστείαις τε καὶ ἀγρυπνίαις προσασχολώμεθα καὶ μνημονεύωμεν συνεχῶς τῶν μελλόντων, τῆς τε βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γεέννης τοῦ πυρὸς καὶ πάντων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐλαττοῦνται καὶ τόπον οὐχ εὑρίσκουσιν. Ὅταν δὲ κοσμικαῖς φροντίσι καὶ σαρκικοῖς πράγμασιν ἐνασχολώμεθα καὶ ὁμιλίαις ματαίαις ἢ ἀργαῖς ἑαυτοὺς ἐκδιδόαμεν, πλεονάζουσιν ἐν ἡμῖν οἱ φαῦλοι λογισμοί. Ὥσπερ γὰρ μύλον ἐξ ὑδάτων κινούμενον, ἀδύνατον ἀργῆσαι τῆς κινήσεως· ἐν ἐξουσίᾳ δέ ἐστι τοῦ ἐφεστῶτος τῷ μύλῳ σῖτον ἀλέσαι ἢ ζιζάνιον· οὕτως ἡ διάνοια ἡμῶν ἀεικίνητος οὖσα, οὐ δύναται ἀργεῖν ἀπὸ λογισμῶν· ἐν ἡμῖν δέ ἐστι, δοῦναι αὐτῇ, ἢ πνευματικὴν μελέτην ἢ σαρκικὴν ἐργασίαν. Πρὸς ταῦτα θαυμάζοντας ἡμᾶς ὁ γέρων βλέπων, καὶ ἐκπληττομένους καὶ πρὸς τοὺς λόγους αὐτοῦ ἀκορέστῳ πόθῳ διακειμένους, πρὸς ὀλίγον σιωπήσας, πάλιν εἶπεν· Ἐπειδὴ εἰς μῆκος τοσοῦτον τὸν λόγον ἐξέτεινεν ὁ ὑμέτερος πόθος καὶ ἔτι πρόθυμοί ἐστε· ὡς ἐκ τούτου στοχάζεσθαί με, διψῶν ὑμᾶς ἐν ἀληθείᾳ τῆς τελειότητος τὴν διδαχήν· βούλομαι ὑμῖν περὶ τοῦ ἐξαιρέτου ἀγαθοῦ τῆς διακρίσεως, διαλεχθῆναι· ἥτις μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν, ἀκρόπολίς τις καὶ βασιλὶς τυγχάνει. Καὶ δεῖξαι τὴν ὑπεροχὴν αὐτῆς καὶ τὸ ὕψος καὶ τὴν ὠφέλειαν, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἡμετέρων λόγων, ἀλλὰ καὶ ἀρχαίαις τῶν Πατέρων γνώμαις τοῦ Κυρίου τὴν χάριν κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ τὸν πόθον τῶν

* Πρβλ. Α' Πέτρ. ε', 8.

ἀκροωμένων, τοῖς ἐξηγουμένοις παρέχοντος. Ἔστι γὰρ οὐ μικρὰ ἀρετή, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπισημοτάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χαρισμάτων τυγχάνουσα· ἐν οἷς φησιν ὁ Ἀπόστολος· ἄλλῳ δίδοται διὰ τοῦ Πνεύματος, λόγος σοφίας· ἄλλῳ, λόγος γνώσεως, κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα· ἄλλῳ, πίστις, ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι· ἄλλῳ, χαρίσματα ἰαμάτων· ἄλλῳ, διακρίσεις πνευμάτων[1]. Εἶτα συμπληρωθέντος τοῦ καταλόγου τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐπιφέρει· πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα. Ὁρᾶτε τοίνυν οὐ γήινον, οὐδὲ μικρὸν εἶναι τῆς διακρίσεως τὸ δῶρον, ἀλλὰ τῆς θείας χάριτος μέγιστον δῶρον· ἤτινι, εἰ μὴ ὁ μοναχὸς πάσῃ δυνάμει καὶ σπουδῇ ἐπακολουθήσῃ καὶ τῶν ἀνερχομένων εἰς αὐτὸν πνευμάτων τὴν διάκρισιν βεβαίῳ λογισμῷ κτήσηται, ἐπάναγκές ἐστιν αὐτόν, ὡς ἐν νυκτὶ πλανώμενον, οὐ μόνον τοῖς χαλεπωτάτοις τῆς κακίας βόθροις περιπίπτειν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ὁμαλοῖς καὶ ὀρθοῖς προσκόπτειν. Μέμνημαι γοῦν ποτε ἐν τοῖς χρόνοις τῆς νεότητός μου, γενόμενος ἐν τοῖς μέρεσι Θηβαΐδος, ὅπου ὁ μακάριος Ἀντώνιος διέτριβε, Γέροντας συναχθῆναι πρὸς αὐτὸν καὶ ζήτησιν μετ' αὐτοῦ ποιεῖσθαι περὶ τελειότητος ἀρετῆς· ποία ἄρα πασῶν ἂν εἴη μείζων τῶν ἀρετῶν καὶ δυναμένη τὸν μοναχὸν ἐκ τῶν δικτύων τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἀπάτης αὐτοῦ, ἀβλαβῆ διαφυλάττειν; Ἕκαστος τοίνυν, κατὰ τὴν κατάληψιν τῆς αὐτοῦ διανοίας, ἐδίδου γνώμην. Καὶ οἱ μέν, ἔλεγον νηστείαν καὶ ἀγρυπνίαν· ὡς διὰ τούτων τῆς διανοίας λεπτυνομένης καὶ ἁγνείας προσγινομένης, εὐχερέστερον τῷ Θεῷ δύνασθαι προσεγγίζειν. Ἄλλοι δέ, τὴν ἀκτημοσύνην καὶ καταφρόνησιν τῶν οἰκείων πραγμάτων· ὡς ἐκ τούτου τῆς διανοίας ἐκλυτρουμένης τῶν πολυπλόκων σχοινίων τῆς κοσμικῆς μερίμνης, δύνασθαι εὐχερέστερον τῷ Θεῷ προσεγγίζειν. Ἄλλοι τῆς ἐλεημοσύνης τὴν ἀρετὴν προέκριναν· ὡς τοῦ Κυρίου ἐν Εὐαγγελίοις λέγοντος· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν· καὶ τὰ ἑξῆς[2]. Καὶ ὅτε τοῦτον τὸν τρόπον, διαφόροις ἀρεταῖς ἕκαστος, κατὰ τὴν δοκοῦσαν αὐτῷ γνώμην, ἔλεγε, Θεῷ μᾶλλον δύνασθαι τὸν ἄνθρωπον προσεγγίζειν, καὶ παρελήλυθει τὸ πολὺ μέρος τῆς νυκτός, τῇ ζητήσει ταύτῃ προσαναλωθέν· ἔσχατος πάντων ὁ μακάριος Ἀντώνιος ἀπεκρίνατο. Ταῦτα μὲν πάντα, ἃ εἰρήκατε, καὶ ἀναγκαῖα τυγχάνει καὶ συμφέροντα τοῖς ζητοῦσι τὸν Θεὸν καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπιθυμοῦσιν ἐλθεῖν· ἀλλὰ ταύταις ταῖς ἀρεταῖς τὰ πρωτεῖα παρασχεῖν οὐ συγχωρεῖ ἡμῖν, τὸ εὑρηκέναι ἡμᾶς πολλοὺς καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις κατατριβέντας καὶ ἐν ἐρήμῳ ἑαυτοὺς ἀποχωρήσαντας· καὶ ἀκτημοσύνην εἰς ἄκρον ἀσκήσαντας, οὕτως, ὡς μηδὲ τὴν καθημερινὴν τροφὴν ἑαυτοῖς καταλιμπάνειν· καὶ τὴν ἐλεημοσύνην κατορθώσαντας ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς μὴ ἐπαρκεῖν αὐτοῖς τὰ ὄντα πρὸς διάδοσιν· καὶ μετὰ ταῦτα, ἐλεεινῶς ἐκπεπτωκότας τῆς ἀρετῆς καὶ

1. Α' Κορ. ιβ', 8. 2 Ματθ. κε', 35.

πρὸς κακίαν ὀλισθήσαντας. Τί τοίνυν τὸ ποιῆσαν αὐτοὺς ἀποσφαλῆναι τῆς εὐθείας ὁδοῦ; Οὐκ ἄλλο τι, κατὰ τὸν ἐμὸν ὅρον καὶ τὴν ἐμὴν γνώμην, ἢ τὸ μὴ ἐσχηκέναι αὐτοὺς τὸ τῆς διακρίσεως χάρισμα. Αὕτη γὰρ διδάσκει τὸν ἄνθρωπον, καταλιμπάνοντα τὴν ἐφ' ἑκάτερα μέρη ὑπερβολήν, ὁδῷ βασιλικῇ βαδίζειν· καὶ οὔτε δι' ἐγκρατείας ἀμέτρου συγχωρεῖ ἐκ τῶν δεξιῶν κλέπτεσθαι, οὔτε πρὸς ἀδιαφορίαν καὶ χαύνωσιν ἐκ τῶν ἀριστερῶν καταsύρεσθαι. Καὶ γὰρ ὀφθαλμός τις τῆς ψυχῆς καὶ λύχνος, ἡ διάκρισις ὑπάρχει, κατ' ἐκείνην τὴν εὐαγγελικὴν φωνὴν τὴν λέγουσαν· ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς γένηται, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου σκοτεινὸς* γένηται, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται[1]. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει· διότι πάσας τὰς ἐνθυμήσεις καὶ τὰς πράξεις τοῦ ἀνθρώπου ἡ διάκρισις διερευνῶσα, διαστέλλει καὶ διαχωρίζει πᾶν φαῦλον καὶ ἀπαρέσκον Θεῷ πρᾶγμα καὶ μακρὰν ἀπ' αὐτοῦ ποιεῖ τὴν πλάνην. Καὶ τοῦτο μάθοι τις ἂν καὶ ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς ἱστορουμένων. Ὁ γὰρ Σαοὺλ ἐκεῖνος, ὁ πρῶτος πιστευθεὶς τὴν βασιλείαν τοῦ Ἰσραήλ[2], ἐπειδὴ τοῦτον, τὸν τῆς διακρίσεως ὀφθαλμὸν οὐκ ἔσχε, σκοτωθεὶς τὴν διάνοιαν, οὐκ ἔγνω διακρῖναι, ὅτι μᾶλλον τοῦ προσενεγκεῖν θυσίαν, ἀρεστὸν ὑπῆρχε Θεῷ, τὸ ὑπακοῦσαι αὐτὸν τῷ τοῦ Ἁγίου Σαμουὴλ παραγγέλματι· καὶ ἐξ ὧν ἐνόμιζε θεραπεύειν τὸν Θεόν, ἐξ ἐκείνων προσκρούει καὶ ἀπόβλητος γίνεται τῆς βασιλείας· οὐκ ἂν τοῦτο παθών, εἰ τὸ φῶς τῆς διακρίσεως ἐν ἑαυτῷ ἐτύγχανε κεκτημένος. Ταύτην καὶ ὁ Ἀπόστολος ἥλιον ὀνομάζει, κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπ' αὐτοῦ, ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν[3]. Αὕτη καὶ τῆς ἡμετέρας ζωῆς λέγεται κυβέρνησις, κατὰ τὸ γεγραμμένον· οἷς οὐκ ἔστι κυβέρνησις, πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα[4]. Αὕτη βούλευμα ὑπὸ τῆς Γραφῆς λέγεται, οὕτινος χωρίς, οὐδὲν πράττειν ὑπὸ τῆς Γραφῆς παιδευόμεθα· οὕτως, ὡς μηδὲ αὐτὸν τὸν πνευματικὸν οἶνον, ὃς εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου[5], χωρὶς αὐτῆς συγχωρεῖσθαι πίνειν, κατὰ τὸ φάσκον λόγιον· μετὰ βουλῆς οἰνοπότει[6]· καὶ πάλιν, ὥσπερ φησι, πόλις κατεσκαμμένη καὶ ἀτείχιστος, οὕτως ἐστὶν ἄνθρωπος, ὃς οὐ μετὰ βουλῆς πάντα πράττει[7]. Ἐν ταύτῃ σοφίᾳ, ἐν ταύτῃ νόησίς τε καὶ αἴσθησις συνίσταται· ὧν χωρὶς, οὔτε ὁ ἐνδότερος ἡμῶν οἶκος δύναται κτισθῆναι, οὔτε ὁ πνευματικὸς πλοῦτος συναθροισθῆναι, κατὰ τὸ εἰρημένον· μετὰ σοφίας κτίζεται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται καὶ μετὰ φρονήσεως πληροῦνται τὰ ταμεῖα πλούτου[8]. Αὕτη εἴρηται καὶ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, πρὸς διάκρισιν ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ[9]. Διὰ τούτων τοίνυν προφανῶς ἀποδείκνυται, μηδεμίαν, ἄνευ τοῦ χαρίσματος τῆς διακρίσεως, ἀρετὴν συνίστασθαι ἢ βεβαίαν διαμένειν ἕως τέλους· πασῶν γὰρ

* πονηρός.

1. Ματθ. ς', 22. 2. Α' Βασ. κεφ. ι' κ. έ. 3. Ἐφεσ. δ', 26.
4. Παροιμ. ια', 14. 5. Ψαλμ. 103, 15. 6. Παροιμ. κδ', 33 (λα', 4).
7. Παροιμ. κε', 28. 8. Παροιμ. κδ'. 4. 9. Ἑβρ. ε', 14.

τῶν ἀρετῶν γεννήτρια καὶ ὁ φύλαξ ὑπάρχει. Οὗτος μὲν ὁ ὅρος καὶ ἡ γνώμη Ἀντωνίου, ᾧ καὶ σύμψηφοι οἱ λοιποὶ Πατέρες ἐγένοντο. Ἵνα δὲ καὶ ἀπὸ νεαρῶν παραδειγμάτων καὶ τῶν ἐν τοῖς χρόνοις ἡμῶν, βεβαιώσωμεν τὸν ὅρον τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἀναμνήσθητε καὶ ὑμεῖς τοῦ γέροντος Ἥρωνος καὶ τοῦ ἐλεεινοῦ πτώματος, οὗ ὑπέστη πρὸ ὀλίγων τούτων ἡμερῶν ἐπ' ὄψιν ἡμῶν· ποίῳ τρόπῳ τῇ χλεύῃ τοῦ διαβόλου, ἀπὸ τοῦ ὕψους ἐκείνου τῆς πολιτείας, εἰς τὸ βάθος τοῦ θανάτου κατηνέχθη. Τοῦτον γὰρ μεμνήμεθα, πεντήκοντα ἔτη ἐν τῇ ἀγχερήμῳ διατρίψαντα· μεγάλῃ σκληραγωγίᾳ καὶ συντόνῳ ἐγκρατείᾳ κεχρημένον· καὶ τὴν ἀκροτάτην ἔρημον καὶ μόνωσιν ὑπὲρ πάντας τοὺς ἐνταῦθα διατρίψαντα καὶ μεταδιώξαντα· ὃς μετὰ τοσούτους πόνους καὶ ἀγῶνας ἐμπαιχθεὶς ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ εἰς βαρύτατον πτῶμα ὀλισθήσας, πάντας τοὺς ἐν ἀγχερήμῳ πατέρας καὶ ἀδελφούς, εἰς ἀπαραμύθητον πένθος ἐνέβαλεν· οὐκ ἂν τοῦτο παθών, εἰ ἔτυχεν ἠσφαλισμένος τῇ τῆς διακρίσεως ἀρετῇ, ἥτις ἐδίδαξεν ἂν αὐτόν, μὴ τῷ ἰδίῳ λογισμῷ, ἀλλὰ τῇ συμβουλίᾳ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν πείθεσθαι. Ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ τῷ ἰδίῳ λογισμῷ ἀκολουθῶν, τὴν νηστείαν καὶ τὸ ἀφιδιάζειν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων μετεδίωξεν, ὡς μηδὲ κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Πάσχα παραγίνεσθαι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἵνα μὴ συνερχόμενος τοῖς πατράσι καὶ ἀδελφοῖς καὶ συνεσθίων αὐτοῖς, ἀναγκασθῇ μεταλαβεῖν ὀσπρίου ἢ ἄλλου τινὸς τῶν προσφερομένων ἐν τῇ τραπέζῃ, καὶ δόξῃ ἐκπεπτωκέναι τοῦ ἰδίου σκοποῦ καὶ ὅρου. Οὗτος οὖν ἐπὶ πολὺ τῷ ἰδίῳ θελήματι ἐξαπατηθείς, ἄγγελον τοῦ Σατανᾶ ὑποδεξάμενος, τοῦτον ὡς ἄγγελον φωτός* προσκυνήσας, προστάττεται ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τὸ μεσονύκτιον εἰς φρέαρ βαθύτατον ῥῖψαι ἑαυτόν, ὥστε αὐτὸν γνῶναι, διὰ πείρας, ὡς οὐδαμῶς κινδύνῳ λοιπόν τινι ὑποκείσεται, διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ μεγάλην ἀρετὴν καὶ τοὺς κατὰ Θεὸν καμάτους. Ὁ δέ, μὴ διακρίνας τῷ λογισμῷ τὸν ταῦτα συμβουλεύοντα, ἀλλὰ σκοτωθεὶς τὴν διάνοιαν, ἐνέβαλεν ἑαυτόν, κατὰ τὸ μεσονύκτιον, ἐν τῷ φρέατι. Καὶ μετ' οὐ πολύ, ἐπιγνόντες οἱ ἀδελφοὶ τὸ συμβάν, μόλις αὐτὸν μετὰ καμάτου πολλοῦ ἠδυνήθησαν ἡμιθανῆ ἀνασπᾶσαι. Μετὰ οὖν τὸ ἀνασπασθῆναι αὐτόν, ἐπιζήσας δύο ἡμέρας, τῇ τρίτῃ ἀπέθανε, καταλιπὼν τοῖς ἀδελφοῖς καὶ τῷ πρεσβυτέρῳ Παφνουτίῳ, πένθος ἀπαραμύθητον· ὅστις φιλανθρωπίᾳ κινούμενος πολλῇ καὶ μεμνημένος τῶν πολλῶν αὐτοῦ καμάτων καὶ τῶν πολυαριθμήτων ἐτῶν, ὧν ἐν τῇ ἐρήμῳ διεκαρτέρησεν, οὐκ ἐχώρισεν αὐτὸν τῆς μνήμης καὶ τῆς προσφορᾶς τῶν ἀναπεπαυμένων, ἵνα μὴ συναριθμηθῇ τοῖς βιαισθανίτοις. Τί εἴπω περὶ ἐκείνων τῶν δύο ἀδελφῶν, οἵτινες ἔμενον πέραν τῆς ἐρήμου Θηβαΐδος, ὅπου ποτὲ ὁ μακάριος Ἀντώνιος ἔμενεν; Οὗτοι γὰρ ἀδιακρίτῳ λογισμῷ κινηθέντες, ἔδωκαν ἑαυτοῖς γνώμην πορευθῆναι εἰς τὴν ἐνδοτέραν ἔρημον, μεγάλην οὖσαν καὶ ἀγεώργητον· κρίναντες παρ' ἑαυτοῖς, μὴ λαβεῖν τροφὴν παρὰ ἀνθρώπου,

* Πρβλ. Β' Κορ. ια', 14.

εἰ μὴ ἦν ἑαυτοῖς ὁ Κύριος θαυματοποιῶν παράσχῃ. Καὶ ὅτε, πλανωμένους αὐτοὺς κατὰ τὴν ἔρημον καὶ ἐξατονοῦντας τῇ πείνῃ, πόρρωθεν οἱ Μάζικες ἐθεάσαντο, ὅπερ ἔθνος πάντων σχεδὸν τῶν ἀπηγριωμένων ἐθνῶν ἀγριώτερον καὶ ὠμότερον καθέστηκεν, μεταβαλόντες, ἐκ θείας προνοίας, τὴν σύντροφον ἀγριότητα εἰς φιλανθρωπίαν, μετὰ ἄρτων αὐτοῖς ὑπήντησαν· ὁ μὲν εἷς τῶν προειρημένων δύο ἀδελφῶν, διακρίσεως αὐτῷ ὑπεισελθούσης, μετὰ χαρᾶς καὶ εὐχαριστίας ὑπεδέξατο τοὺς ἄρτους· λογισάμενος, ὡς οὐκ ἂν οἱ οὕτως ὠμοὶ καὶ ἄγριοι καὶ ἀεὶ χαίροντες τῷ αἵματι τῶν ἀνθρώπων, συνεπάθουν αὐτοῖς, ἐξηντονηκόσιν ἤδη, καὶ τροφὴν προσήνεγκαν, εἰ μὴ ὁ Θεὸς τούτους ἐκίνησεν· ὁ δὲ ἄλλος τὴν τροφὴν παραιτησάμενος ὡσανεὶ ὑπὸ ἀνθρώπων αὐτῷ προσενεχθεῖσαν καὶ ἐμμείνας τῇ ἀδιακρίτῳ βουλῇ, τῇ ἀτονίᾳ τῆς ἀσιτίας ἐξέλιπεν. Εἰ καὶ τὰ μάλιστα τοίνυν τὴν ἀρχὴν ἀμφότεροι κακῶς βουλευσάμενοι, ἀλόγιστον καὶ ὀλεθρίαν γνώμην ἑαυτοῖς παρέσχον, ὅμως ὁ εἷς, ὑπεισελθούσης αὐτῷ τῆς διακρίσεως, τοῦτο ὃ προπετῶς καὶ ἀπαραφυλάκτως ὥρισε, καλῶς ἐπανωρθώσατο· ὁ δὲ ἄλλος, ἐν τῇ ἄφρονι προλήψει διακαρτερήσας καὶ διακρίσεως ἐκτὸς εὑρεθείς, θάνατον, ὃν ὁ Κύριος ἀποστρέφειν ἠβουλήθη, αὐτὸς ἑαυτῷ ἐπεσπάσατο. Τί δὲ εἴπω καὶ περὶ ἐκείνου, οὗτινος τὸ ὄνομα οὐ βούλομαι εἰπεῖν, διότι περιέστιν; Ὅστις δαίμονα πολλάκις ὡς ἄγγελον ὑποδεχόμενος καὶ ἀποκαλύψεις δι' αὐτοῦ λαμβάνων καὶ φῶς συνεχῶς λυχνιαῖον ἐν τῇ κέλλῃ αὐτοῦ βλέπων, ὕστερον προστάσσεται ὑπ' αὐτοῦ, τὸν ἴδιον υἱὸν συμμένοντα αὐτῷ ἐν τῷ μοναστηρίῳ, θυσίαν προσενεγκεῖν τῷ Θεῷ, ὡς ἐκ τούτου τῆς τοῦ πατριάρχου Ἀβραὰμ τιμῆς ἀξιωθησόμενος· οὗτινος τῇ συμβουλίᾳ τοσοῦτον ὑπήχθη, ὥστε ἔργῳ τὴν τοῦ υἱοῦ σφαγὴν ἂν ἐξετέλεσεν, εἰ μὴ τοῦτον ὁ υἱὸς θεασάμενος παρὰ συνήθειαν μάχαιραν ἀκονοῦντα καὶ δεσμὰ ἑτοιμάζοντα, οἷς τοῦτον ὥσπερ ὁλοκαύτωμα συσφίγγειν ἔμελλε, φυγῇ τὴν σωτηρίαν ἐκομίσατο; Μακρὸν ἂν εἴη, τὴν ἀπάτην ἐκείνην τοῦ μεσοποταμηνοῦ διηγήσασθαι, ὃς τοσαύτην ἐγκράτειαν ἐπιδειξάμενος, καὶ ἐν κελλίῳ ἀποκεκλεισμένος ἔτη πολλά, οὕτως ὕστερον διαβολικαῖς ἀποκαλύψεσι καὶ ἐνυπνίοις ἐνεπαίχθη, ὡς μετὰ τοσούτους καμάτους καὶ ἀρετάς, αἷς πάντας ὑπερέβαλλε τοὺς ἐκεῖ καθημένους μοναχούς, πρὸς Ἰουδαϊσμὸν καὶ περιτομὴν καταπεσεῖν. Καὶ γὰρ βουλόμενος αὐτὸν ὁ διάβολος ἀπατῆσαι, πολλάκις αὐτῷ ἐδείκνυεν ἀληθῆ ἐνύπνια· ἵνα διὰ τούτων, εὐπαράδεκτον ποιήσῃ, ἣν ἔμελλεν αὐτῷ ἐπ' ἐσχάτων ὑποτίθεσθαι πλάνην. Δείκνυσι τοίνυν αὐτῷ ἐν μιᾷ νυκτί, τὸν δῆμον τῶν Χριστιανῶν μετὰ τῶν Ἀποστόλων καὶ Μαρτύρων, σκοτεινόν τε καὶ πάσης αἰσχύνης πεπληρωμένον καὶ ἐν λύπῃ καὶ πένθει κατατετηγμένον· καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, τῶν Ἰουδαίων τὸν δῆμον, μετὰ Μωυσέως καὶ τῶν Προφητῶν, λαμπρῷ φωτὶ περιαυγαζόμενον καὶ ἐν χαρᾷ καὶ ἱλαρότητι διάγοντα· καὶ συνεβούλευεν ὁ ἀπατεών, ὡς εἰ βούλοιτο τῆς μακαριότητος καὶ χαρᾶς τοῦ δήμου τῶν Ἰουδαίων μετασχεῖν, περιτομὴν αὐτὸν λαμβάνειν· ὃ δὴ καὶ ἀπατηθεὶς ἐποίησε. Πρόδηλον οὖν ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων, ὅτι οὐκ ἂν ἐνεπαίχθησαν οἱ εἰρημένοι πάντες οὕτως ἐλεεινῶς καὶ ἀθλίως, εἰ τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως ἔτυχον κεκτημένοι. Πρὸς ταῦτα ὁ Γερμανὸς εἶπε· καὶ νέοις παραδείγμασι καὶ ὅροις τῶν ἀρχαίων πατέρων, ἱκανῶς ἀπεδείχθη τὴν διάκρισιν, πηγὴν καὶ ῥίζαν καὶ κεφαλὴν καὶ σύνδεσμον εἶναι πασῶν τῶν ἀρετῶν· ποίῳ δὲ τρόπῳ δυνάμεθα ταύτην κτήσασθαι, ἐπιθυμοῦμεν μαθεῖν, καὶ πῶς ἐπιγνῶναι τὴν ἀληθῆ καὶ ἐκ Θεοῦ διάκρισιν καὶ τὴν ψευδώνυμον καὶ ἐπίπλαστον καὶ διαβολικήν; Τότε ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς εἶπεν· ἀληθὴς διάκρισις οὐ προσγίνεται, εἰ μὴ ἐξ ἀληθινῆς ταπεινώσεως, τῷ μὴ μόνον ἅπερ πράττομεν, ἀλλὰ καὶ ἅπερ ἐνθυμούμεθα, ἀποκαλύπτειν τοῖς πατράσι· καὶ ἐν μηδενὶ τῷ ἰδίῳ λογισμῷ πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πάντα τοῖς λόγοις τῶν γερόντων ἀκολουθεῖν καὶ ἐκεῖνο καλὸν εἶναι πιστεύειν, ὅπερ ἂν αὐτοὶ δοκιμάσωσιν. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία, οὐ μόνον διὰ τῆς ἀληθοῦς διακρίσεως καὶ ὀρθῆς ὁδοῦ τὸν μοναχὸν ἀβλαβῆ διαμένειν παρασκευάζει, ἀλλὰ μὴν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου ἀβλαβῆ τοῦτον διαφυλάττει. Ἀδύνατον γὰρ τὸν κρίσει καὶ γνώμῃ τῶν προβεβηκότων ἑαυτοῦ ῥυθμίζοντα βίον, ἀπάτῃ δαιμόνων περιπεσεῖν. Καὶ γὰρ καὶ πρὶν ἀξιωθῆναί τινα τοῦ χαρίσματος τῆς διακρίσεως, αὐτὸ τὸ φανεροῦν καὶ ἀποκαλύπτειν τὰς φαύλας ἐνθυμήσεις τοῖς πατράσι, μαραίνει ταύτας καὶ ἀσθενεστέρας ποιεῖ. Ὥσπερ γὰρ ὄφις ἀπὸ σκοτεινῆς τρυμαλιᾶς ἐξενεχθεὶς εἰς φῶς, σπουδάζει φυγῇ χρήσασθαι καὶ ἀφανισμῷ· οὕτω καὶ οἱ πονηροὶ λογισμοί, διὰ τῆς ἀρίστης ὁμολογίας καὶ ἐξαγορεύσεως φανερωθέντες, σπουδάζουσι φεύγειν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ὅπως τὴν ἀρετὴν ταύτην ἀκριβέστερον καὶ ἀπὸ παραδείγματος μάθητε, τοῦ ἀββᾶ Σεραπίωνος τὸ ἔργον, ὅπερ αὐτὸς τοῖς παραβάλλουσι, φυλακῆς χάριν, προσέφερε συνεχῶς, διηγήσομαι. Ἔλεγε γὰρ οὕτως· ὅταν ὑπῆρχον νεώτερος, συνέμενον τῷ ἀββᾷ μου· καὶ ὡς ἠσθίομεν, ἀνιστάμενος τῆς τραπέζης, κατ' ἐνέργειαν τοῦ δαίμονος, ἔκλεπτον παξαμᾶν καὶ τοῦτον ἔτρωγον λάθρα τοῦ ἀββᾶ μου. Ὡς οὖν ἔμεινα τοῦτο ποιῶν ἐπὶ χρόνον, κατακυριευθεὶς οὐκ ἠδυνάμην αὐτοῦ περιγενέσθαι· μόνον δὲ ἐκρινόμην ὑπὸ τῆς ἰδίας συνειδήσεως, τῷ δὲ γέροντι ἠσχυνόμην εἰπεῖν. Συνέβη δὲ κατ' οἰκονομίαν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, ἀδελφούς τινας ἐλθεῖν πρὸς τὸν γέροντα, ὠφελείας χάριν· καὶ ἠρώτων αὐτὸν περὶ τῶν ἰδίων λογισμῶν. Ἀπεκρίθη δὲ ὁ γέρων· ὅτι οὐδὲν οὕτω βλάπτει τοὺς μοναχοὺς καὶ χαροποιεῖ τοὺς δαίμονας, ὡς τὸ κρύπτειν τοὺς ἰδίους λογισμοὺς ἀπὸ τῶν πνευματικῶν πατέρων· ἐλάλησε δὲ αὐτοῖς καὶ περὶ ἐγκρατείας. Τούτων δὲ λεγομένων, εἰς ἐμαυτὸν ἐλθὼν καὶ λογισάμενος, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε τῷ γέροντι τὰ πταίσματά μου, καὶ κατανυγείς, ἠρξάμην κλαίειν· καὶ ἐξέβαλον τὸν παξαμᾶν ἐκ τοῦ κόλπου μου, ὃν κακῶς εἰώθειν κλέπτειν· ῥίψας δὲ ἐμαυτὸν εἰς τὸ ἔδαφος, ᾐτουν συγγνώμην περὶ τῶν παρελθόντων· καὶ εὐχὴν ὑπὲρ ἀσφαλείας τῶν μελλόντων. Τότε λέγει ὁ γέρων· ὦ τέκνον, ἠλευθέρωσέ σε, καὶ ἐμοῦ σιωπῶντος, ἡ σὴ ἐξομολόγησις· καὶ τὸν τιτρώσκοντά σε δαίμονα, διὰ τῆς σιωπῆς, ἐξεπὼν

τὰ κατὰ σεαυτόν, κατέσφαξας· ὃν καὶ μέχρι τοῦ νῦν κατακυριεῦσαί σου ἐποίησας, μήτε ἀντιλέγων, μήτε ἐλέγχων αὐτόν· οὐκ ἔτι δὲ ἀπὸ τοῦ νῦν τόπον ἕξει ἐν σοί, ἐκ τῆς καρδίας σου εἰς τὸ φανερὸν ἐξενεχθείς. Οὕπω δὲ συνετέλεσεν ὁ γέρων λαλῶν, καὶ ἰδοὺ ἡ ἐνέργεια ὤφθη ὡς λαμπὰς πυρὸς ἐξελκομένη ἐκ τοῦ κόλπου μου· καὶ ἐπλήρωσε τὸν οἶκον δυσωδίας, ὥστε νομίζειν τοὺς παρόντας, ὅτι πλῆθος τεαφίου ἐστὶ τὸ καιόμενον. Τότε οὖν εἶπεν ὁ γέρων· ἰδοὺ τῶν ἐμῶν λόγων, καὶ τῆς σῆς ἐλευθερώσεως, παρέσχε Κύριος τὴν ἀπόδειξιν, διὰ τοῦ γενομένου σημείου. Οὕτως οὖν ἀπέστη ἀπ' ἐμοῦ διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, τὸ πάθος τῆς γαστριμαργίας καὶ ἡ διαβολικὴ ἐνέργεια ἐκείνη· ὡς μηκέτι μηδὲ εἰς εὔνοιάν με ἐλθεῖν τῆς τοιαύτης ἐπιθυμίας. Ἰδοὺ τοίνυν καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων ὑπὸ τοῦ ἀββᾶ Σεραπίωνος μανθάνομεν, ὅτι τότε ἀξιούμεθα τοῦ χαρίσματος τῆς ἀληθινῆς διακρίσεως, ὅταν μὴ τῷ κριτηρίῳ τῆς ἑαυτῶν διανοίας καταπιστεύσωμεν, ἀλλὰ τῇ διδαχῇ καὶ διατυπώσει τῶν πατέρων. Καὶ γὰρ οὐ δι' ἄλλου τινὸς ἐλαττώματος οὕτως ὁ διάβολος κατὰ κρημνῶν φέρει τὸν μοναχόν, ὡς διὰ τοῦ πεῖσαι αὐτόν, ἀθετεῖν μὲν τὰς τῶν πατέρων νουθεσίας, ἀκολουθεῖν δὲ τῇ ἰδίᾳ κρίσει καὶ τῷ ἑαυτοῦ θελήματι. Ἐχρῆν δὲ ἡμᾶς καὶ ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν τὰ παραδείγματα λαμβάνοντας, παιδεύεσθαι, εἰ γὰρ ταῦτα, καὶ χερσὶ ψηλαφῶντες καὶ ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες καὶ ὠσὶν ἀκούοντες, ἀφ' ἑαυτῶν κατορθῶσαι ἀδυνατοῦμεν· δεόμεθα δὲ τοῦ καλῶς διδάσκοντος καὶ κανονίζοντος· πῶς οὐ μωρόν, τὴν πνευματικὴν τέχνην, τὴν πασῶν τεχνῶν δυσχερεστέραν, νομίζειν μὴ δεῖσθαι διδασκάλου; ἥτις καὶ ἀόρατος καὶ κεκρυμμένη ὑπάρχει καὶ μόνῃ καθαρότητι καρδίας θεωρουμένη· ἥστινος τέχνης ἡ ἀποτυχία, οὐ πρόσκαιρον ζημίαν, ἀλλὰ ψυχῆς ἀπώλειαν τίκτει καὶ θάνατον αἰώνιον. Ὁ Γερμανὸς εἶπε· πρόφασιν ἡμῖν αἰσχύνης καὶ προκάλυμμα ἐπιβλαβοῦς εὐλαβείας τίκτειν εἴωθε, τό, πολλάκις τινὰς τῶν πατέρων ἀκούσαντας παρὰ ἀδελφῶν λογισμούς, μὴ μόνον τούτους μὴ θεραπεῦσαι, ἀλλὰ καὶ καταγνῶναι αὐτῶν καὶ εἰς ἀπόγνωσιν ἐμβαλεῖν· ὥσπερ γὰρ καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ τοῦτο ἔγνωμεν συμβάν, ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Συρίας. Ἀδελφὸς γάρ τίς τινι τῶν ἐκεῖσε γερόντων ἐξεῖπε τοὺς ἰδίους λογισμούς, μετὰ πάσης ἁπλότητος καὶ ἀληθείας, ἀναισχύντως ἀπογυμνώσας τὰ κρυπτὰ τῆς ἑαυτοῦ καρδίας· ὁ δὲ παραυτὰ τῷ ἀκοῦσαι, ἤρξατο ἀγανακτεῖν καὶ κινεῖσθαι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, μεμφόμενος αὐτὸν ἐπὶ ταῖς τοιαύταις φαύλαις ἐνθυμήσεσιν· ὡς ἐκ τούτου πολλοὺς ἀκούσαντας, ἐρυθριᾶν ἐξαγγέλειν τοὺς ἰδίους λογισμοὺς τοῖς γέρουσιν. Ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς εἶπε· καλὸν μὲν ἐστι, καθὰ προεῖπον, μὴ ἀποκρύπτειν τοὺς ἰδίους λογισμοὺς ἀπὸ τῶν πατέρων· οὐ μέντοι τοῖς τυχοῦσι λέγειν· ἀλλὰ καὶ γέρουσι πνευματικοῖς καὶ διάκρισιν ἔχουσιν ἐξαγγέλλειν, οὐχὶ τοῖς διὰ χρόνον πεπολιωμένοις. Ἐπειδὴ πολλοὶ πρὸς τὴν ἡλικίαν ἀποβλέποντες καὶ τοὺς ἑαυτῶν λογισμοὺς ἐξειπόντες, ἀντὶ θεραπείας εἰς ἀπόγνωσιν διὰ τῆς ἀπειρίας τῶν ἀκουόντων ἐνέπεσον. Ἦν

γάρ τις τῶν ἀδελφῶν πάνυ σπουδαῖος, καὶ σφοδρῶς ὀχληθεὶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας, ἦλθε πρός τινα γέροντα καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῷ τοὺς ἰδίους λογισμούς. Ἐκεῖνος δὲ ἀκούσας, ἄπειρος ὤν, ἀγανακτῶν, ἄθλιον ἔλεγε τὸν ἀδελφὸν καὶ ἀνάξιον τοῦ μοναχικοῦ σχήματος, ὡς τοιούτους δεξάμενον λογισμούς. Ταῦτα ἀκούσας ὁ ἀδελφός, ἀπογνοὺς ἑαυτοῦ καὶ καταλείψας τὸν ἴδιον τόπον, ἐπὶ τὸν κόσμον ἐπανήρχετο. Κατὰ δὲ Θεοῦ οἰκονομίαν, ὑπαντᾷ αὐτῷ ὁ ἀββᾶς Ἀπολλώς, τῶν Γερόντων ὁ δοκιμώτατος· καὶ βλέπων αὐτὸν τεταραγμένον καὶ πάνυ σκυθρωπόν, ἠρώτα αὐτὸν λέγων· τέκνον, τίς ἡ αἰτία τῆς τοσαύτης στυγνότητος; Ὁ δέ, τὴν μὲν ἀρχὴν ἐκ τῆς πολλῆς ἀθυμίας οὐδὲν ἀπεκρίθη· ὕστερον δὲ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπὸ τοῦ Γέροντος, τὰ καθ' ἑαυτὸν ἐξεῖπε, λέγων· ὅτι λογισμοί πολλάκις ὀχλοῦσί μοι καὶ ἀπελθὼν ἀνήγγειλα τῷδε τῷ γέροντι· καὶ κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, οὐκ ἔστι μοι σωτηρίας ἐλπίς· ἀπογνοὺς οὖν ἐμαυτοῦ, ἀπέρχομαι εἰς τὸν κόσμον. Ταῦτα ὁ πατὴρ Ἀπολλὼς ἀκούσας, πολλὰ παρεκάλει καὶ ἐνουθέτει τὸν ἀδελφόν, λέγων· μὴ ξενίζου, τέκνον, μηδὲ ἀπελπίσῃς σεαυτόν. Ἐγὼ γὰρ ἐν τοιαύτῃ ἡλικίᾳ καὶ πολιᾷ ὑπάρχων, σφόδρα ὑπὸ τούτων τῶν λογισμῶν ὀχλοῦμαι. Μὴ οὖν ἀθυμήσῃς ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ πυρώσει, ἥτις, οὐ τοσοῦτον ἀνθρωπίνῃ σπουδῇ θεραπεύεται, ὅσον τῇ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίᾳ. Μόνον δὲ τὴν σήμερον χάρισαί μοι καὶ ὑπόστρεψον εἰς τὸ κελλίον σου. Ἐποίησε δὲ ὁ ἀδελφὸς οὕτω. Καὶ ἀπελθὼν ἀπ' αὐτοῦ ὁ ἀββᾶς Ἀπολλώς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ κελλίον τοῦ ἀπαγορεύσαντος τὸν ἀδελφὸν γέροντος· καὶ στὰς ἔξω, ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων, λέγων· Κύριε ὁ τοὺς πειρασμοὺς ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος ἐπάγων, μετάστρεψον τὸν πόλεμον τοῦ ἀδελφοῦ, εἰς τοῦτον τὸν γέροντα, ἵνα διὰ πείρας εἰς τὸ γῆρας αὐτοῦ μάθῃ, ἅπερ ἐν τῷ μακρῷ χρόνῳ οὐκ ἐδιδάχθη· ὅπως συμπάσχῃ τοῖς πολεμουμένοις· ὡς δὲ τὴν εὐχὴν ἐτέλεσεν, ὁρᾷ αἰθίοπα στήκοντα πλησίον τοῦ κελλίου καὶ βέλη ἀφιέντα κατὰ τοῦ γέροντος· ἀφ' ὧν τρωθείς, εὐθέως ὡς ἐκ μέθης, ὧδε κἀκεῖσε περιεφέρετο. Μὴ δυνάμενος δὲ καρτερῆσαι, ἐξελθὼν τοῦ κελλίου, τῇ αὐτῇ ὁδῷ, ᾗ καὶ ὁ νεώτερος, ἐπὶ τὸν κόσμον ἐχώρει. Ὁ δὲ ἀββᾶς Ἀπολλὼς νοήσας τὸ γεγονός, ὑπήντησεν αὐτῷ, λέγων· ποῦ πορεύῃ; τίς δὲ ἡ αἰτία τῆς κατεχούσης σε ταύτης ταραχῆς; Αἰσθανθεὶς δὲ ὅτι ἐγνώσθη τὰ κατ' αὐτὸν τῷ Ἁγίῳ, ἀπὸ τῆς αἰσχύνης οὐδὲν ἔλεγεν· εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ἀββᾶς Ἀπολλώς· ὑπόστρεψον εἰς τὸ κελλίον σου καὶ τοῦ λοιποῦ ἐπίγνωθι τὴν ἀσθένειάν σου· καὶ ἔχε σεαυτόν, ἢ ἀγνοηθέντα ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ἢ καταφρονηθέντα· διὸ οὐκ ἠξιώθης τῆς πρὸς αὐτὸν πάλης· τί δὲ λέγω πάλης; προσβολῆς γὰρ αὐτοῦ ἕως μιᾶς ἡμέρας ὑπενεγκεῖν οὐκ ἠδυνήθης. Τοῦτο δέ σοι συνέβη, ὅτι νεώτερον ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ πολεμούμενον δεξάμενος, ἀντὶ τοῦ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἀλεῖψαι, εἰς ἀπόγνωσιν ἐνέβαλες, μὴ λογισάμενος τὸ σοφὸν ἐκεῖνο παράγγελμα, λέγον· ῥῦσαι ἀπαγομένους εἰς θάνατον· καὶ ἐκπριᾶν κτεινομένους μὴ φείσῃ *. Ἀλλ' οὐδὲ τὴν παραβολὴν

* Παροιμ. κδ', 11.

τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, τὴν λέγουσαν κάλαμον συντεθλασμένον μὴ συντρίβειν καὶ λῖνον καπνιζόμενον μὴ σβεννύειν[1]. Οὐδεὶς γὰρ τοῦ ἐχθροῦ φέρειν ἠδύνατο τὰς ἐπιβουλάς, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν ἔμπυρον τῆς φύσεως βρασμὸν σβέσαι, εἰ μὴ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ἐφρούρει τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. Τοιγαροῦν συμπληρωθείσης τῆς περὶ ἡμᾶς σωτηριώδους ταύτης οἰκονομίας, κοιναῖς εὐχαῖς τὸν Θεὸν ἱκετεύσωμεν, ὅπως καὶ τὴν κατὰ σοῦ ἀφεθεῖσαν μάστιγα παραγάγῃ. Αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν· ἔπαισε καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο[2]· ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ· θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ· κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει[3]. Ταῦτα εἰπών, καὶ ἐπευξάμενος, παραχρῆμα τοῦ ἐπενεχθέντος αὐτῷ πολέμου ἀπήλλαξε, παραινέσας αὐτῷ αἰτεῖν παρὰ Θεοῦ δοθῆναι αὐτῷ γλῶσσαν παιδείας, τοῦ γνῶναι ἐν καιρῷ ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον[4]. Ἐκ πάντων οὖν τῶν εἰρημένων μανθάνομεν, ὅτι οὐκ ἄλλη εὑρεθήσεται ὁδὸς σωτηρίας ἀσφαλής, ὡς τὸ ἐξαγγέλλειν τοὺς ἰδίους λογισμοὺς τοῖς διακριτικωτάτοις τῶν Πατέρων. καὶ ἀπὸ τούτων πρὸς ἀρετὴν κανονίζεσθαι καὶ μὴ τῷ ἰδίῳ λογισμῷ καὶ κριτηρίῳ ἀκολουθεῖν. Οὐδὲ γὰρ κατὰ τὸ συμβαῖνον εἰ περιτύχοι τις ἑνὶ γέροντι ἁπλουστέρῳ, ἢ ὀλίγοις ἀπείροις, ἐκ τούτου δεῖ φεύγειν ἐξαγγέλλειν τοὺς ἰδίους λογισμοὺς τοῖς δοκιμωτάτοις τῶν Πατέρων καὶ καταφρονεῖν τῆς παραδόσεως τῶν προγόνων. Ὅτι γὰρ καὶ αὐτοὶ οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτῶν κινούμενοι, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ καὶ τῶν θεοπνεύστων Γραφῶν, παραδεδώκασι τοῖς μεταγενεστέροις, τὸ ἐπερωτᾶν τοὺς προωδευκότας, ἔξεστι μὲν καὶ ἀπὸ ἄλλων πολλῶν, τῶν ἐν τῇ θεοπνεύστῳ Γραφῇ κειμένων, μαθεῖν· ἐξαιρέτως δὲ καὶ ἐκ τῆς κατὰ τὸν Ἅγιον Σαμουὴλ ἱστορίας· ὃς ἐκ νηπίου ἀνατεθεὶς τῷ Θεῷ ὑπὸ τῆς μητρὸς καὶ ἀξιωθεὶς θείας ὁμιλίας, οὐκ ἐπίστευσε τῷ ἰδίῳ λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἅπαξ καὶ δὶς κληθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἀνατρέχει πρὸς τὸν γέροντα Ἠλεὶ καὶ τῇ τούτου διδαχῇ τυποῦται καὶ κανονίζεται, πῶς δεῖ ὑποκρίνεσθαι τῷ Θεῷ[5]. Καὶ ὃν τῇ ἰδίᾳ κλήσει ἄξιον ἑαυτοῦ ὁ Θεὸς ἐψηφίσατο, τοῦτον βούλεται τῇ διατυπώσει καὶ διαταγῇ τοῦ γέροντος παιδαγωγεῖσθαι· ὡς ἐκ τούτου δηλαδή, πρὸς ταπείνωσιν ὁδηγηθησόμενον. Καὶ τὸν Παῦλον δὲ δι᾽ ἑαυτοῦ καλῶν καὶ προδιαλεγόμενος ὁ Χριστός, δυνάμενος εὐθὺς ἀνοῖξαι αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τῆς τελειότητος τὴν ὁδὸν γνῶρίσαι, πρὸς Ἀνανίαν παραπέμπει καὶ παρ᾽ αὐτοῦ κελεύει μαθεῖν τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, λέγων· Ἔγειρου, εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν κἀκεῖ σοι λεχθήσεται τί σε δεῖ ποιεῖν[6]. Διδάσκων ἡμᾶς διὰ τούτων, τῇ ὁδηγίᾳ τῶν προωδευκότων ἀκολουθεῖν· ἵνα μή ποτε τὸ ἐπὶ Παύλου καλῶς λεγόμενον, κακῶς νοηθέν, παράδειγμα πρὸς αὐθάδειαν γένηται τοῖς μεταγενεστέροις· ἑκάστου βουλομένου παραπλησίως τῷ Παύλῳ ἐκ Θεοῦ καὶ μὴ διὰ τῶν Πατέρων, ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν ὁδηγεῖσθαι. Καὶ ὅτι ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ἔξεστιν οὐκ

1. Ματθ. ιβ', 20. 2. Ἰώβ ε', 18. 3. Α' Βασιλ. β', 6-7. 4. Ἡσ. ν', 4.
5. Α' Βασιλ. γ', 9. 6. Πράξ. θ', 6.

ἀπὸ τῶν εἰρημένων μόνον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀφ᾽ ὧν ἔργοις αὐτοῖς ἔδειξεν ὁ Ἀπόστολος, ἐν οἷς γράφει, λέγων· ὅτι ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἰδεῖν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ ἀνεθέμην τὸ Εὐαγγέλιον αὐτοῖς, ὃ κηρύσσω· μήποτε εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον[1]· καίτοι συνοδευούσης αὐτῷ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τῆς δυνάμεως τῶν σημείων, ὧν ἐποίει. Τίς τοίνυν οὕτως ὑπερήφανος καὶ ἀλαζὼν ὑπάρχει, ὥστε τῇ ἰδίᾳ γνώμῃ καὶ κρίσει στοιχεῖν, ὅταν τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς δεῖσθαι τῆς συμβουλίας τῶν πρὸ αὐτοῦ Ἀποστόλων ὁμολογῇ; Προφανῶς οὖν καὶ διὰ τούτων ἀποδέδεικται, ὅτι οὐδενὶ ὁδὸν τελειώσεως ὁ Κύριος ἀποκαλύπτει, εἰ μὴ τοῖς διὰ πνευματικῶν Πατέρων ἐπὶ ταύτην ὁδηγουμένοις. Καθὼς καὶ διὰ τοῦ Προφήτου λέγει· ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου καὶ ἀναγγελεῖ σοι· τοὺς πρεσβυτέρους σου, καὶ ἐροῦσί σοι[2]. Πάσῃ τοίνυν δυνάμει καὶ πάσῃ σπουδῇ, τὸ ἀγαθὸν τῆς διακρίσεως χάρισμα ἐν ἑαυτοῖς ὀφείλομεν κτήσασθαι· ὅπερ δυνήσεται ἡμᾶς ἐξ ἑκατέρας ὑπερβολῆς, ἀβλαβεῖς διαφυλάττειν. Καὶ γάρ, καθὼς λέγουσιν οἱ Πατέρες, αἱ ἀκρότητες ἑκατέρων τῶν μερῶν, ἐπίσης βλάπτουσι· καὶ ἡ τῆς νηστείας ὑπερβολὴ καὶ ἡ τῆς γαστρὸς χορτασία· καὶ ἡ τῆς ἀγρυπνίας ἀμετρία καὶ ὁ τοῦ ὕπνου κόρος· καὶ αἱ λοιπαὶ ὑπερβολαί. Καὶ γὰρ ἔγνωμέν τινας, διὰ γαστριμαργίας μὲν μὴ ἡττηθέντας, δι᾽ ἀμέτρου δὲ νηστείας καταβληθέντας καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ πάθος τῆς γαστριμαργίας ὀλισθήσαντας, διὰ τὴν προσγινομένην ἐκ τῆς ἀμέτρου νηστείας ἀσθένειαν. Κἀγὼ δὲ μέμνημαί ποτε, τοιοῦτόν τι πεπονθὼς καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐγκρατευσάμενος, ὥστε με ἐπιλαθέσθαι τῆς ὀρέξεως τῆς τροφῆς· καὶ ἐπὶ δύο καὶ τρεῖς ἡμέρας μένοντα ἄσιτον καὶ μηδὲ ὅλως τροφῆς ἐπιθυμοῦντα, εἰμὴ ἄλλοι ἐπὶ ταύτην διήγειραν· καὶ πάλιν ἀπὸ τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν, ἐξ ἐπιβουλῆς τοῦ διαβόλου, οὕτως ὁ ὕπνος ἀπέστη, ὡς ἐπὶ πλείστας νύκτας ἄυπνον διατελοῦντα, ἱκετεύειν τὸν Κύριον, μικροῦ ὕπνου μεταλαβεῖν με. Καὶ βαρύτερον ἐκινδύνευσα ἐπὶ τῇ ἀμέτρῳ ἀσιτίᾳ καὶ ἀυπνίᾳ ἢ περ ἐπὶ γαστριμαργίᾳ καὶ τῇ πληρώσει τοῦ ὕπνου. Ταῖς τοιαύταις καὶ τοσαύταις διδασκαλίαις ἡμᾶς ὁ Ἅγιος Μωυσῆς ἠὔφρανεν· ὥστε ἡμᾶς ὠφεληθέντας δοξάζειν τὸν Κύριον, τὸν τοσαύτην σοφίαν παρέχοντα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. ὯΙ πρέπει τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1. Γαλ. β', 2. 2. Δευτερ. λθ', 7.

Πάντοτε ἐργάζου τὸ ἀγαθὸν κατὰ δύναμιν, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ μείζονος, μὴ στρέφου ἐπὶ τὸ ἔλαττον. Ὁ γὰρ στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω, φησίν, οὐκ ἔστιν εὔθετος εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

Συντομος βιογραφία τ̃ ὁσίυ καὶ θεοφόρυ πατρὸς ἡμῶν

ΜΑΡΚΥ ΤΥ̃ ΑΣΚΗΤΥ̃

ϛ̃ ἡ μνήμη τὲν μηνὶ Μαρτίῳ ε΄

ΟΣΙΟΣ Πατὴρ ἡμῶν Μᾶρκος ὁ Ἀσκητὴς ἤκμασε μὲν κατὰ τὸ τετρακοσιοστὸν τριακοστὸν ἔτος, ἐχρημάτισε δὲ μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου κατὰ τὸν Νικηφόρον Κάλλιστον, τόμῳ β΄, βιβλίῳ ιδ΄, κεφ. νγ΄, σύγχρονος γεγονὼς τῷ Ἁγίῳ Νείλῳ καὶ Ἰσιδώρῳ τῷ Πηλουσιώτῃ, τοῖς περιβοήτοις Ἀσκηταῖς· φιλόπονος δ' ὢν καὶ τῇ μελέτῃ τῶν θείων Γραφῶν ἑαυτὸν ἐπιδεδωκώς, πολλοὺς συνέγραψε λόγους, παντοίας παιδεύσεως καὶ ὠφελείας μεστούς· ἐξ ὧν τριάκοντα μὲν δύο μνημονεύονται παρὰ Νικηφόρῳ τῷ Καλλίστῳ, πᾶσαν ἀσκητικῆς πολιτείας ὁδὸν ἐκδιδάσκοντες, οἵτινες ταυῦν οὐχ εὑρίσκονται. Σῴζονται δὲ μόνοι ὀκτὼ λόγοι αὐτοῦ τῶν εἰρημένων ἕτεροι· ὧν καὶ αὐτὸς ὁ Κάλλιστος μνημονεύει καὶ ὁ κριτικὸς Φώτιος Ἀναγνώσει σ΄, σελ. 268.

Τούτων, ὅ τε περὶ Πνευματικοῦ Νόμου πρῶτος καὶ ὁ περὶ τῶν ἐξ ἔργων οἰομένων δικαιοῦσθαι φάσκων, τρίτος, ἐν κεφαλαίοις εὐσυνόπτοις διῃρημένοι, καὶ ὁ πρὸς Μοναχὸν Νικόλαον ὄγδοος, ἐνταῦθα ἐτάχθησαν, ὡς τῶν ἄλλων χρησιμώτεροι καὶ εἰς τὸν πνευματικὸν συναγήκοντες νόμον. Μνημονεύει δὲ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ καὶ ὁ Δαμασκηνὸς Ὁσιομάρτυς Πέτρος καὶ ὁ ἐν Ἁγίοις Γρηγόριος ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης καὶ Κάλλιστος ὁ ἁγιώτατος Πατριάρχης καὶ Παῦλος ὁ Εὐεργετινὸς καὶ ἄλλοι τῶν Πατέρων πολλοί· οἱ καὶ ἀναγνόντες ταῦτα καὶ ἡμᾶς εἰς τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῶν προτρεπόμενοι.

Τοῦτον καὶ ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τιμῶσα, τῇ ε΄ τοῦ Μαρτίου τὴν μνήμην ποιεῖται, τοὺς ἀσκητικοὺς αὐτοῦ ἀγῶνας, τὸ ἐν λόγοις σοφὸν καὶ τὴν ἄνωθεν αὐτῷ δοθεῖσαν χάριν τῶν θαυμάτων, ἀνακηρύττουσα.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ΄.

Ἐπειδὴ πολλάκις ἠβουλήθητε γνῶναι, πῶς ὁ νόμος πνευματικός ἐστι κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καὶ τίς ἡ γνῶσις καὶ ἡ ἐργασία τῶν φυλάττειν αὐτὸν βουλομένων, τούτου χάριν κατὰ δύναμιν ἐροῦμεν.

β΄. Πρῶτον, ὅτι τὸν Θεὸν οἴδαμεν παντὸς ἀγαθοῦ ἀρχὴν εἶναι καὶ μεσότητα καὶ τέλος. Τὸ δὲ ἀγαθόν, ἀμήχανον ἐνεργεῖσθαι ἢ πιστεύεσθαι, εἰ μὴ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

γ΄. Πᾶν ἀγαθόν, οἰκονομικῶς παρὰ Κυρίου δεδώρηται· καὶ ὁ οὕτως πιστεύων, οὐκ ἀπολέσει αὐτό.

δ΄. Ἡ βεβαία πίστις πύργος ἐστὶν ἰσχυρός. Χριστὸς δὲ τὰ πάντα τῷ πιστεύοντι γίνεται.

ε΄. Καταρχέτω σου πάσης προθέσεως ὁ κατάρχων παντὸς ἀγαθοῦ, ὅπως κατὰ Θεὸν γένηται τὸ προκείμενον.

ς΄. Ὁ ταπεινόφρων, καὶ ἔργον ἔχων πνευματικόν, ἀναγινώσκων τὰς θείας Γραφάς, πάντα εἰς ἑαυτὸν νοήσει καὶ οὐκ εἰς ἕτερον.

ζ΄. Ἐπικαλοῦ τὸν Θεόν, ἵνα ἀνοίξῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας σου καὶ ἴδῃς τὴν ὠφέλειαν τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀναγνώσεως, τῆς ἐμπείρως νοουμένης.

η΄. Ὁ ἔχων τι χάρισμα πνευματικὸν καὶ συμπάσχων τοῖς μὴ ἔχουσι, διὰ τῆς συμπαθείας φυλάττει τὸ δώρημα. Ὁ δὲ ἀλαζὼν ἀπολέσει αὐτό, τοῖς τῆς ἀλαζονείας λογισμοῖς* περικρουόμενος.

* Ἐν ἄλλοις πειρασμοῖς.

θ΄. Στόμα ταπεινόφρονος, λαλεῖ ἀλήθειαν· ὁ δὲ ἀντιλέγων αὐτῇ, ὅμοιός ἐστι τῷ ὑπηρέτῃ ἐκείνῳ τῷ ἐπὶ σιαγόνα τὸν Κύριον ῥαπίσαντι[1].

ι΄. Μὴ γίνου μαθητὴς τοῦ ἐπαινοῦντος ἑαυτόν, ἵνα μὴ ἀντὶ ταπεινοφροσύνης, ὑπερηφανίαν μάθῃς.

ια΄. Μὴ ἐπαρθῇς τῇ καρδίᾳ σου ἐπὶ νοήμασι γραφικοῖς, ἵνα μὴ τῷ πνεύματι τῆς βλασφημίας κατὰ νοῦν περιπέσῃς.

ιβ΄. Μὴ πειρῶ πρᾶγμα σκολιὸν ἐπιλῦσαι διὰ φιλονεικίας, ἀλλ᾽ δι᾽ ὧν ὁ πνευματικὸς νόμος ἐπαγγέλλεται*, δι᾽ ὑπομονῆς καὶ προσευχῆς καὶ μονολογίστου ἐλπίδος.

* Ἐν ἄλλοις παρακελεύεται.

ιγ΄. Τυφλός ἐστι κράζων καὶ λέγων· Υἱὲ Δαβὶδ ἐλέησόν με[2], ὁ προ-

1. Ἰωάνν. ιη΄, 22. 2. Λουκ. ιη΄, 38.

σευχόμενος σωματικῶς καὶ μήπω ἔχων γνῶσιν πνευματικήν.

ιδ΄. Ὁ ποτὲ τυφλὸς ἀναβλέψας καὶ ἰδὼν τὸν Κύριον, οὐκ ἔτι Υἱὸν Δαβίδ, ἀλλὰ Υἱὸν Θεοῦ ὁμολογήσας, προσεκύνησε[1].

ιε΄. Μὴ ἐπαρθῇς ἐκχέων δάκρυα ἐν προσευχῇ σου. Χριστὸς γὰρ ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν σου καὶ νοερῶς ἀνέβλεψας.

ις΄. Ὁ κατὰ μίμησιν τοῦ τυφλοῦ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον καὶ ἐγγίσας τῷ Κυρίῳ, ἀκόλουθος αὐτῷ καὶ κήρυξ γίνεται τῶν τελεωτέρων δογμάτων.

ιζ΄. Κακία ἐν λογισμοῖς μελετωμένη, θρασύνει καρδίαν· ἀναιρουμένη δὲ δι᾽ ἐγκρατείας καὶ ἐλπίδος, συντρίβει αὐτήν.

ιη΄. Ἔστι συντριμμὸς καρδίας ὁμαλὸς καὶ ἐπωφελὴς εἰς κατάνυξιν αὐτῆς, καὶ ἔστιν ἕτερος ἀνώμαλος καὶ ἐπιβλαβὴς εἰς ἐπίπληξιν* αὐτῆς.

* Ἐν ἄλλοις πλῆξιν.

ιθ΄. Ἀγρυπνία καὶ προσευχὴ καὶ τῶν ἐπερχομένων ὑπομονή, συντριμμός ἐστιν ἀνεπηρέαστος καὶ ἐπωφελὴς τῇ καρδίᾳ· μόνον εἰ μὴ διὰ πλεονεξίας ἐκκόψομεν αὐτῶν τὴν σύγκρασιν. Ὁ γὰρ ἐν τούτοις ὑπομένων, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς βοηθηθήσεται. Ὁ δὲ ἀμελῶν καὶ διαχεόμενος, ἐν ἐξόδῳ ἀφορήτως ὀδυνηθήσεται.

κ΄. Φιλήδονος καρδία, εἱρκτὴ καὶ ἄλυσις τῇ ψυχῇ ἐν καιρῷ ἐξόδου γίνεται· ἡ δὲ φιλόπονος, θύρα ἐστὶν ἀνεῳγμένη.

κα΄. Σιδηρᾶ πύλη ἐπὶ τὴν πόλιν εἰσάγουσά* ἐστι σκληρὰ καρδία· τῷ δὲ κακοπαθοῦντι καὶ τεθλιμμένῳ, αὐτομάτη ἀνοιγήσεται καθὼς καὶ τῷ Πέτρῳ[2].

* Ἀπάγουσα.

κβ΄. Πολλοὶ μὲν εἰσὶ προσευχῆς τρόποι, ἕτερος ἑτέρου διαφορώτερος· ὅμως οὔτε εἷς τρόπος προσευχῆς ἐπιβλαβὴς τυγχάνει· εἰ μή τι ἂν οὐκ ἔστιν εὐχή, ἀλλ᾽ ἐργασία σατανική.

κγ΄. Ἄνθρωπος κακοποιῆσαι θέλων, πρότερον προσηύξατο διανοίᾳ κατὰ συνήθειαν, καὶ οἰκονομικῶς ἐμποδισθείς, ὕστερον πολλὰ ηὐχαρίστησεν.

κδ΄. Ὁ Δαβὶδ φονεῦσαι θελήσας Νάβαλ τὸν καρμήλιον, ὑπόμνησιν λαβὼν θείας ἀνταποδόσεως, ἐκκοπεὶς τῆς προθέσεως πολλὰ ηὐχαρίστησεν[3]. Οἴδαμεν δὲ πάλιν οἷα πεποίηκεν ἐπιλαθόμενος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐπαύετο, ἕως οὗ Νάθαν ὁ Προφήτης εἰς μνήμην αὐτὸν ἤγαγε τοῦ Θεοῦ[4].

κε΄. Ἐν καιρῷ μνήμης Θεοῦ, πολυπλασίασον δέησιν, ἵν᾽ ὅταν ἐπιλάθῃ, ὁ Κύριος ὑπομνήσῃ σε.

κς΄. Ἀναγινώσκων τὰς θείας Γραφάς, νόει τὰ ἐν αὐταῖς κεκρυμμένα. Ὅσα γὰρ προεγράφη, φησί, πάντα εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη[5].

κζ΄. Τὴν πίστιν, ἡ Γραφὴ λέγει ἐλπιζομένων ὑπόστασιν[6], καὶ τοὺς μὴ ἐπιγινώσκοντας τὴν ἐνοίκησιν τοῦ Χριστοῦ, ἀδοκίμους εἴρηκεν[7].

1. Ἰωάνν. θ΄, 38. 2. Πράξ. ιβ΄, 10. 3. Α΄ Βασιλ. κεφ κε΄.
4. Β΄ Βασιλ. κεφ. ιβ΄. 5. Ῥωμ. ιε΄, 4. 6. Ἑβρ. ια΄, 1. 7. Β΄ Κορ. ιγ΄, 5.

κη΄. Ὥσπερ δι᾽ ἔργων καὶ λόγων φανεροῦται ἔννοια, οὕτως καὶ διὰ τῶν καρδιακῶν εὐεργετημάτων ἡ μέλλουσα ἀνταπόδοσις.

κθ΄. Οἰκτίρμων καρδία, δηλονότι, οἰκτειρηθήσεται· τὰ δὲ ἐναντία, ἡ ἀκολουθία ἀντιπεφώνηκεν.

λ΄. Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας διδάσκει πᾶσαν ἀλήθειαν· καὶ οἱ μὲν πολλοὶ τοῦτον κατὰ γνῶσιν ἀναγινώσκουσιν, ὀλίγοι δὲ νοοῦσιν αὐτόν, κατὰ ἀναλογίαν τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας.

λα΄. Μὴ ζήτει αὐτοῦ τὴν τελειότητα ἐν ἀρεταῖς ἀνθρωπίναις· τέλειος γὰρ ἐν αὐταῖς οὐχ εὑρίσκεται· ἡ γὰρ τελειότης αὐτοῦ ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ ἐγκέκρυπται.

λβ΄. Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας, διὰ μὲν γνώσεως ἀληθοῦς ἀναγινώσκεται, διὰ δὲ ἐργασίας τῶν ἐντολῶν νοεῖται, πληροῦται δὲ διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Χριστοῦ.

λγ΄. Ὅταν πρὸς πάσας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ διὰ συνειδήσεως κατορθοῦσθαι* βιασώμεθα, τότε νοήσομεν τὸν νόμον Κυρίου ἄμωμον[1]· ἐν τοῖς ἡμετέροις μὲν καλοῖς ἐπιτηδευόμενον, χωρὶς δὲ οἰκτιρμῶν Θεοῦ τελειωθῆναι ἐν ἀνθρώποις μὴ δυνάμενον.

* Ἐν ἄλλοις πάσας τὰς ἐντολὰς κατορθῶσαι.

λδ΄. Ὅσοι πάσης ἐντολῆς Χριστοῦ ἑαυτοὺς ὀφειλέτας οὐκ ἐλογίσαντο, οὗτοι τὸν τοῦ Θεοῦ νόμον σωματικῶς ἀναγινώσκουσι· μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι, μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται[2]. Διὸ καὶ πληροῦν αὐτὸν ἐξ ἔργων νομίζουσιν.

λε΄. Ἔστι πρᾶγμα προφανῶς καλὸν ἐπιτελούμενον, καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ ἐπιτελοῦντος αὐτό, οὐκ εἰς ἀγαθόν· καὶ ἔστιν ἕτερον ὡς πονηρόν, καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ ἐπιτελοῦντος αὐτὸ εἰς ἀγαθόν· οὐ μόνον δὲ ἔργα ποιοῦσί τινες, ἀλλὰ καὶ λόγους λαλοῦσι τῷ τρόπῳ ᾧ προειρήκαμεν. Οἱ μὲν γὰρ ἐναλλάσσουσι πρᾶγμα κατὰ ἀπειρίαν ἢ ἄγνοιαν· οἱ δέ, κατὰ πρόθεσιν πονηρίας· ἕτεροι δέ, κατὰ σκοπὸν εὐσεβείας.

λς΄. Ὁ ἐν προβολῇ ἐπαίνων ἐγκρύπτων διαβολὴν καὶ μῶμον, δυσεύρετός ἐστι τοῖς ἁπλουστέροις. Ὅμοιος δὲ τούτου ἐστὶ καὶ ὁ κενοδοξῶν ἐν ταπεινῷ σχήματι. Οἵτινες ἐπὶ πολὺ κατασοφιζόμενοι τὴν ἀλήθειαν ἐν τῷ ψεύδει, παραχωρηθέντες ὕστερον διὰ τῶν πραγμάτων ἐλέγχονται.

λζ΄. Ἔστι τις ποιῶν τι πρᾶγμα προφανὲς ὡς καλόν, τῷ πλησίον ἀμυνόμενος· καὶ ἔστιν ὁ ἐν τῷ μὴ ποιῆσαι αὐτό, ὠφεληθεὶς κατὰ διάνοιαν.

λη΄. Ἔστιν ἔλεγχος κατὰ κακίαν καὶ ἄμυναν· καὶ ἔστιν ἕτερος κατὰ φόβον Θεοῦ καὶ ἀλήθειαν.

λθ΄. Τὸν παυσάμενον ἀπὸ ἁμαρτίας καὶ λοιπὸν μετανοοῦντα, μηκέτι ἔλεγχε. Εἰ δὲ λέγεις κατὰ Θεὸν ἐλέγχειν αὐτόν, πρῶτον τὰ σαυτοῦ κακὰ φανεροποίησον.

μ΄. Πάσης ἀρετῆς κατάρχει ὁ Θεός, ὡς καὶ τοῦ μεθημερινοῦ φωτὸς ὁ ἥλιος.

1. Ψαλμ. 18, 8. 2. Α΄ Τιμ. α΄, 7.

μα΄. Ποιήσας ἀρετήν, μνήσθητι τοῦ εἰρηκότος, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[1].

μβ΄. Διὰ θλίψεως τὰ ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἡτοίμασται[2], ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κακὰ διὰ κενοδοξίας καὶ ἡδονῆς.

μγ΄. Ἐκφεύγει ἁμαρτίας, ὁ παρὰ ἀνθρώπων ἀδικούμενος, καὶ ὁμοίαν τῆς θλίψεως εὑρίσκει ἀντίληψιν.

μδ΄. Ὁ πιστεύων τῷ Χριστῷ περὶ ἀνταποδόσεως, πᾶσαν ἀδικίαν προθύμως ὑπομένει κατ᾽ ἀναλογίαν τῆς πίστεως.

με΄. Ὁ ἀδικούντων ἀνθρώπων ὑπερευχόμενος, καταράσσει δαίμονας· ὁ δὲ τοῖς πρώτοις ἀντιτασσόμενος, ὑπὸ τῶν δευτέρων τιτρώσκεται.

μς΄. Κρεῖσσον πλημμέλεια ἀνθρώπων καὶ μὴ δαιμόνων· ὁ δὲ εὐαρεστῶν τῷ Κυρίῳ, τοὺς ἀμφοτέρους ἐνίκησε.

μζ΄. Πᾶν ἀγαθὸν παρὰ Κυρίου, οἰκονομικῶς παραγίνεται· διαφεύγει δὲ μυστικῶς τοὺς ἀχαρίστους καὶ ἀγνώμονας καὶ ἀέργους.

μη΄. Πᾶσα κακία, εἰς τὴν ἀπηγορευμένην καταλήγει ἡδονήν· καὶ πᾶσα ἀρετή, εἰς παράκλησιν πνευματικήν. Καὶ ἡ μὲν προτέρα κρατοῦσα, προσερεθίζει τὰ οἰκεῖα· ἡ δὲ δευτέρα, ὁμοίως τὰ συγγενῆ.

μθ΄. Ὀνειδισμὸς ἀνθρώπων, θλῖψιν παρέχει τῇ καρδίᾳ, ἀγνείας δὲ γίνεται αἴτιος τῷ ὑπομένοντι.

ν΄. Ἄγνοια, ἀντιλέγειν πρὸς τὰ ὠφέλιμα παρασκευάζει· καὶ θρασυνομένη, αὔξει τῆς κακίας τὰ προκείμενα*.

* Ἐν ἄλλοις προεγκείμενα.

να΄. Μηδὲν ζημιούμενος, τὰ θλιβερὰ προσδέχου· καὶ ὡς λόγον ἀποδώσων[3], τὴν πλεονεξίαν ἀπόβαλε.

νβ΄. Ἁμαρτήσας λαθραίως, μὴ πειρῶ λαθεῖν. Πάντα γὰρ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς Κυρίου[4], πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.

νγ΄. Κατὰ διάνοιαν ἑαυτὸν ἐπιδείκνυε τῷ Δεσπότῃ. Ἄνθρωπος γὰρ εἰς πρόσωπον, Θεὸς δὲ εἰς καρδίαν[5].

νδ΄. Μηδὲν λογίζου ἢ πράττε ἄνευ τοῦ κατὰ Θεὸν σκοποῦ. Ὁ γὰρ ἀσκόπως ὁδοιπορῶν, ματαιοπονήσει.

νε΄. Τῷ ἐκτὸς ἀνάγκης ἁμαρτάνοντι, δυσμετανόητα γίνεται, διότι ἀλάθητός ἐστιν ἡ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνη.

νς΄. Σύμβασις ὀδυνηρὰ μνήμην Θεοῦ παρέχει τῷ συνετῷ· θλίβουσα κατ᾽ ἀναλογίαν τὸν ἐπιλανθανόμενον τοῦ Θεοῦ.

νζ΄. Πᾶς ἀκούσιος πόνος γινέσθω σοι μνήμης διδάσκαλος, καὶ οὐκ ἐπιλείψει σοι ἀφορμὴ πρὸς μετάνοιαν.

νη΄. Δήθη καθ᾽ ἑαυτὴν οὐδεμίαν ἔχει δύναμιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμελειῶν κατὰ ἀναλογίαν κρατύνεται.

νθ΄. Μὴ λέγε, τί ποιήσω; ὅτι οὐ θέλω καὶ ἔρχεται· διότι μνημονεύων, παρελογίσω τὸ ὀφειλόμενον.

1. Ἰωάνν. ιε΄, 5. 2. Πρβλ. Πράξ. ιδ΄, 22. 3. Πρβλ. Ἑβρ. ιγ΄, 17.
4. Ἑβρ. δ΄, 13. 5. Α΄ Βασιλ. ις΄, 7.

ξ΄. Ὁ μνημονεύεις ἀγαθόν, ποίησον· καὶ ὃ ἀμνημονεῖς, ἀποκαλύπτεταί σοι· καὶ οὐ μὴ παραδῷς ἀκρίτῳ λήθῃ τὴν ἔννοιαν.

ξα΄. Ἡ Γραφὴ φησίν, ᾅδης καὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ Κυρίῳ* Ταῦτα δὲ περὶ καρδιακῆς ἀγνοίας καὶ λήθης λέγει.

ξβ΄. Ἅδης γάρ ἐστιν ἄγνοια· ἀμφότερα γάρ εἰσιν ἀφάνερα. Ἀπώλεια δέ ἐστι λήθη, διότι ἐξ ὑπαρχόντων ἀπώλοντο.

ξγ΄. Τὰ σὰ περιεργάζου κακὰ καὶ μὴ τὰ τοῦ πλησίον· καὶ οὐ μὴ συληθῇ σου τὸ νοερὸν ἐργαστήριον.

ξδ΄. Πάντων τῶν κατὰ δύναμιν καλῶν δυσυγχώρητος ἡ ἀμέλεια· ἐλεημοσύνη δὲ καὶ προσευχὴ ἀνακαλεῖται τοὺς ἀμελήσαντας.

ξε΄. Πᾶσα θλῖψις κατὰ Θεόν, ἔργον ἐστὶν εὐσεβείας ἐνυπόστατον. Ἡ γὰρ ἀληθινὴ ἀγάπη δι᾽ ἐναντίων δοκιμάζεται.

ξς΄. Μὴ λέγε κεκτῆσθαι ἀρετὴν ἐκτὸς θλίψεως. Ἀδόκιμος γάρ ἐστι διὰ τὴν ἄνεσιν.

ξζ΄. Πάσης ἀκουσίου θλίψεως ἀναλογίζου τὴν ἔκβασιν, καὶ εὑρήσεις ἐν αὐτῇ ἁμαρτίας ἀναίρεσιν.

ξη΄. Πολλαὶ συμβουλίαι τοῦ πέλας πρὸς τὸ συμφέρον· ἑκάστῳ δὲ τῆς ἰδίας γνώμης, οὐδὲν ἁρμοδιώτερον.

ξθ΄. Ζητῶν θεραπείαν, ἐπιμέλησαι τῆς συνειδήσεως· καὶ ὅσα σοι λέγει, ποίησον, καὶ εὑρήσεις τὴν ὠφέλειαν.

ο΄. Τὰ κρυπτὰ ἑκάστου ὁ Θεὸς οἶδε καὶ ἡ συνείδησις· καὶ διὰ τούτων αὐτῶν λαμβανέτω διόρθωσιν.

οα΄. Ἄνθρωπος ὅσα δύναται, ἐπιτηδεύει κατὰ τὸ ἴδιον θέλημα· Θεὸς δὲ τὰς τούτων ἐκβάσεις ποιεῖ κατὰ τὸ δίκαιον.

οβ΄. Ἐὰν θέλῃς ἀκατακρίτως ἔπαινον παρὰ ἀνθρώπων λαμβάνειν, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν σου ἀγάπησον ἔλεγχον.

ογ΄. Ὅσην ἄν τις ὑπὲρ ἀληθείας Χριστοῦ καταδέξηται ἐντροπήν, ἑκατονταπλασίως ὑπὸ πλήθους δοξασθήσεται. Κρεῖσσον δὲ πᾶν ἀγαθὸν ἐργάζεσθαι διὰ τὰ μέλλοντα.

οδ΄. Ὅταν ἄνθρωπος ἄνθρωπον ὠφελήσῃ ἐν λόγοις, ἢ ἐν πράγμασι, Θεοῦ εἶναι τὴν χάριν νοείτωσαν ἀμφότεροι. Ὁ δὲ μὴ συνιῶν τοῦτο, ὑπὸ τοῦ συνιόντος ἐξουσιασθήσεται.

οε΄. Ὁ ἐπαινῶν τὸν πλησίον κατά τινα ὑπόκρισιν, ὀνειδίσει αὐτὸν ἐν καιρῷ καὶ αὐτὸς ἐντραπήσεται.

ος΄. Ὁ ἀγνοῶν ἔνεδραν πολεμίων, σφάζεται εὐχερῶς, καὶ ὁ μὴ εἰδὼς τὰς αἰτίας τῶν παθῶν, καταπίπτει ῥᾳδίως.

οζ΄. Ἀπὸ φιληδονίας ἀμέλεια καὶ ἀπὸ ἀμελείας λήθη προσγίνεται. Τῶν συμφερόντων γὰρ τὴν γνῶσιν ὁ Θεὸς πᾶσι δεδώρηται.

* Παροιμ. ιϐ΄, 11.

οη΄. Ἄνθρωπος ὑποτίθεται τῷ πλησίον, καθὰ ἐπίσταται· Θεὸς δὲ ἐνεργεῖ τῷ ἀκούοντι, καθὰ ἐπίστευσεν.

οθ΄. Εἶδον ἰδιώτας ἔργῳ ταπεινοφρονήσαντας· καὶ ἐγένοντο τῶν σοφῶν σοφώτεροι.

π΄. Ἕτερος ἰδιώτης ἀκούσας ἐκείνους ἐπαινουμένους, τὴν ταπεινοφροσύνην οὐκ ἐμιμήσατο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ἰδιωτείᾳ κενοδοξῶν, ὑπερηφανίαν προσελάβετο.

πα΄. Ὁ σύνεσιν ἐξουθενῶν καὶ εἰς ἀμάθειαν καυχώμενος, οὐκ ἔστι μόνον ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ τῇ γνώσει[1].

πβ΄. Ὥσπερ γὰρ ἄλλο ἐστὶ σοφία λόγου καὶ ἄλλο φρόνησις, οὕτως ἰδιωτεία λόγου ἕτερον καὶ ἕτερον ἀφροσύνη.

πγ΄. Οὐδὲν βλάψει ἀμάθεια λέξεων τὸν εὐλαβέστατον, ὡς οὐδὲ σοφία λόγων τὸν ταπεινόφρονα.

πδ΄. Μὴ λέγε, ὅτι οὐκ ἐπίσταμαι τὸ δέον καὶ ἀναίτιός εἰμι μὴ ποιῶν αὐτό. Εἰ γὰρ ἐποίεις ὅσα ἐπίστασαι καλά, καὶ τὰ λοιπά σοι ἀκολούθως ἀπεκαλύπτετο, οἰκίσκων τρόπον ἓν δι᾽ ἑνὸς κατανοούμενα. Οὐ συμφέρει σοι πρὸ τῆς ἐργασίας τῶν προτέρων εἰδέναι τὰ δεύτερα. Ἡ γὰρ γνῶσις φυσιοῖ διὰ τὴν ἀργίαν, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ διὰ τὸ τὰ πάντα ὑπομένειν[2].

πε΄. Τῆς θείας Γραφῆς τὰ ῥήματα, διὰ πράξεων ἀναγίνωσκε καὶ μὴ πλατυλόγει ἐπὶ ψιλοῖς τῆς νοήμασι φυσιούμενος.

πς΄. Ὁ ἀφεὶς τὴν πρᾶξιν καὶ ψιλῇ τῇ γνώσει ἐπερειδόμενος, ἀντὶ διστόμου μαχαίρας καλαμίνην ῥάβδον κατέχει· ἥτις ἐν καιρῷ πολέμου, κατὰ τὴν Γραφήν, τρήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτήν, τὸν ἰὸν τῆς φύσεως πρὸ τῶν πολεμίων ἐμβαλοῦσα[3].

πζ΄. Μέτρον ἔχει καὶ σταθμὸν παρὰ Θεῷ πᾶσα ἔννοια. Ἔστι γὰρ τὸ αὐτὸ ἢ ἐμπαθῶς ἢ μονοτρόπως λογίσασθαι.

πη΄. Ὁ ποιήσας ἐντολήν, ἐκδεχέσθω τὸν ὑπὲρ ταύτης πειρασμόν. Ἡ γὰρ εἰς Χριστὸν ἀγάπη, δι᾽ ἐναντίων δοκιμάζεται.

πθ΄. Μὴ καταφρονήσῃς ποτὲ ἐν λογισμῶν ἀμελείᾳ. Ἀλάθητος γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς ἐπὶ πάσης ἐννοίας.

ϙ΄. Ὅταν ἴδῃς λογισμόν, ἀνθρωπίνην σοι δόξαν ὑπαγορεύοντα, γίνωσκε σαφῶς, ὅτι αἰσχύνην σοι κατασκευάζει.

ϙα΄. Ἐπίσταται ὁ ἐχθρὸς τοῦ πνευματικοῦ νόμου τὸ δίκαιον καὶ ζητεῖ μόνον τὴν νοερὰν συγκατάθεσιν. Οὕτω γὰρ ἄν, ἢ τοῖς τῆς μετανοίας πόνοις ὑπεύθυνον ποιήσει τὸν ὑποχείριον, ἢ μὴ μετανοοῦντα, ἀκουσίοις ἐπιφοραῖς ὀδυνήσει αὐτόν. Ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ πρὸς τὰς ἐπιφορὰς ἀντιμάχεσθαι παρασκευάζει, ὅπως καὶ ὧδε τὰς ὀδύνας πολυπλασιάσῃ καὶ ἐν ἐξόδῳ διὰ τὴν ἀνυπομονησίαν ἀποδείξῃ ἄπιστον.

ϙβ΄. Πρὸς τὰ ἐπερχόμενα, πολλοὶ πολλὰ ἀντετάξαντο· ἀλλ᾽ ἐκτὸς προσευχῆς καὶ μετανοίας, οὐδεὶς δεινὸν διέφυγεν.

1. Πρβλ. Β΄ Κορ. ια΄, 6. 2. Α΄ Κορ. η΄, 1, ιγ΄, 7. 3. Πρβλ. Δ΄ Βασ. ιη΄, 21.

ηγ'. Ἐν δι' ἑνὸς τὰ κακὰ λαμβάνει τὴν δύναμιν· ὁμοίως καὶ τὰ ἀγαθά, δι' ἀλλήλων αὐξάνονται· καὶ τὸν ἑαυτῶν μέτοχον, ἐπὶ τὰ πρόσω μειζόνως προτρέπονται.

ηδ'. Τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα εὐτελίζει ὁ διάβολος. Ἄλλως γὰρ ἐπὶ μείζονα κακὰ ἀγαγεῖν οὐ δύναται.

ηε'. Ῥίζα αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας, ἀνθρώπινος ἔπαινος, ὥσπερ καὶ σωφροσύνης, ὁ περὶ κακίας ἔλεγχος· οὐχ ὅταν ἀκούωμεν μόνον, ἀλλ' ὅταν αὐτὸν καὶ καταδεχώμεθα.

ης'. Οὐδὲν ὠφελήθη ὁ ἀποταξάμενος καὶ ἡδυπαθῶν. Ὃ γὰρ ἐποίει διὰ τῶν χρημάτων, τοῦτο καὶ μηδὲν ἔχων ἐργάζεται.

ηζ'. Πάλιν ὁ ἐγκρατής, ἐὰν κτᾶται* χρήματα, ἀδελφός ἐστι τοῦ προτέρου κατὰ διάνοιαν· μητρὸς μὲν τῆς αὐτῆς διὰ τὴν νοερὰν ἡδονήν, πατρὸς δὲ ἑτέρου διὰ τὴν τοῦ πάθους ἐναλλαγήν.

* Ἐν ἄλλοις κατέχῃ.

ηή'. Ἔστιν ὁ περικόπτων πάθος διὰ μείζονα ἡδυπάθειαν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων αὐτοῦ τὸν σκοπὸν δοξάζεται. Τάχα δὲ καὶ ἑαυτὸν ἀγνοεῖ ποιῶν ἀνόνητα.

ηθ'. Αἰτία πάσης κακίας, κενοδοξία καὶ ἡδονή· ὁ δὲ μὴ μισήσας ταῦτα οὐ περιαίρει πάθος.

ρ'. Ῥίζα πάντων τῶν κακῶν εἴρηται ἡ φιλαργυρία[1], ἀλλ' αὐτὴ σαφῶς δι' ἐκείνων συνίσταται.

ρα'. Ἐκτυφλοῦται ὁ νοῦς διὰ τούτων τῶν τριῶν παθῶν, φιλαργυρίας λέγω καὶ κενοδοξίας καὶ ἡδονῆς.

ρβ'. Τρεῖς θυγατέρες τῆς βδέλλης αὗται κατὰ τὴν Γραφήν, ὑπὸ μητρὸς ἀφροσύνης ἀγαπήσει ἀγωπώμεναι[2].

ργ'. Γνῶσις καὶ πίστις αἱ τῆς φύσεως ἡμῶν σύντροφοι, δι' οὐδὲν ἕτερον ἢ δι' ἐκείνας ἠμβλύνθησαν.

ρδ'. Θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ πόλεμοι καὶ φόνοι καὶ πᾶς ὁ λοιπὸς τῶν κακῶν κατάλογος, δι' ἐκείνας ἐν ἀνθρώποις σφόδρα ἐκραταιώθησαν.

ρε'. Οὕτω δεῖ μισῆσαι φιλαργυρίαν καὶ κενοδοξίαν καὶ ἡδονήν, ὡς μητέρας τῶν κακῶν καὶ μητρυιὰς τῶν ἀρετῶν.

ρς'. Διὰ ταύτας μὴ ἀγαπᾶν τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ προσετάχθημεν[3]· οὐχ ἵνα τὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ ἀκρίτως μισήσωμεν, ἀλλ' ὅπως τῶν τριῶν ἐκείνων παθῶν τὰς ἀφορμὰς περικόψωμεν.

ρζ'. Οὐδείς, φησί, στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις[4]. Ὁ γὰρ μετὰ τῆς ἐμπλοκῆς τὰ πάθη νικῆσαι θέλων, ὅμοιός ἐστι τῷ μετὰ ἀχύρων σβεννύοντι ἐμπρησμόν.

ρη'. Ὁ διὰ χρήματα ἢ δόξαν ἢ ἡδονὴν ὀργιζόμενος τῷ πλησίον, οὔπω ἔγνωκεν ὅτι ἐν δικαιοσύνῃ διοικεῖ ὁ Θεὸς τὰ πράγματα.

ρθ'. Ὅταν ἀκούσῃς τοῦ Κυρίου λέγοντος, ὅτι εἴ τις οὐκ ἀποτάσσεται

1. Α' Γιμ. ς', 10. 2. Παροιμ. κδ', 50 (λ,' 15). 3. Α' Ἰωάνν. β', 15. 4. Β' Τιμ. β', 4.

πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος[1], μὴ μόνον περὶ χρημάτων νόει τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν τῆς κακίας ἐνεργημάτων.

ρι'. Ὁ μὴ γινώσκων τὴν ἀλήθειαν, οὐδὲ ἀληθῶς πιστεύειν δύναται. Ἡ γὰρ γνῶσις, κατὰ φύσιν προηγεῖται τῆς πίστεως.

ρια'. Ὥσπερ ἑκάστῳ τῶν ὁρωμένων ὁ Θεὸς ἀπένειμε τὸ προσφυές, οὕτω καὶ τοῖς ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς, κἂν θέλωμεν, κἂν μὴ θέλωμεν.

ριβ'. Εἴ τις προφανῶς ἁμαρτάνων καὶ μὴ μετανοῶν οὐδὲν ἔπαθεν ἕως ἐξόδου αὐτοῦ, τούτου νόμιζε ἀνέλεων εἶναι τὴν κρίσιν.

ριγ'. Ὁ ἐμφρόνως προσευχόμενος, ὑπομένει τὰ ἐπερχόμενα· ὁ δὲ μνησικακῶν, οὔπω καθαρῶς προσηύξατο.

ριδ'. Ζημιωθεὶς ἢ ὀνειδισθεὶς ἢ ἐκδιωχθεὶς παρά τινος, μὴ λογίζου τὸ παρόν, ἀλλὰ τὸ μέλλον ἐκδέχου· καὶ εὑρήσεις ὅτι πολλῶν σοι ἀγαθῶν γέγονε πρόξενος, οὐ μόνον ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι.

ριε'. Ὥσπερ τοὺς κακοσίτους ἀψίνθιον ὠφελεῖ τὸ πικρόν, οὕτω τοῖς κακοτρόποις κακὰ πάσχειν συμφέρει. Τοὺς μὲν γὰρ εὐεκτεῖν, τοὺς δὲ μετανοεῖν παρασκευάζει τὰ φάρμακα.

ριϛ'. Εἰ μὴ θέλεις κακοπαθεῖν, μηδὲ κακοποιεῖν θέλε. Διότι τοῦτο ἐκείνῳ ἀπαραβάτως* ἀκολουθεῖ. Ὃ γὰρ ἂν σπείρῃ ἕκαστος, τοῦτο καὶ θερίσει[2].

* Ἀναμφιβόλως.

ριζ'. Ἑκουσίως τὰ φαῦλα σπείροντες καὶ ἀκουσίως ταῦτα θερίζοντες, τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ θαυμάζειν ὀφείλομεν.

ριη'. Ἐπειδὴ καιρός τις ἀναμέσον σπόρου καὶ θέρους διώρισται, τούτου χάριν ἀπιστοῦμεν* περὶ τὴν ἀνταπόδοσιν.

* Ἐν ἄλλοις ἀπιστεῖν οὐκ ὀφείλομεν.

ριθ'. Ἁμαρτήσας, μὴ αἰτιῶ τὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ τὴν ἔνγοιαν. Εἰ μὴ γὰρ ὁ νοῦς προέδραμεν, οὐκ ἂν τὸ σῶμα ἐπηκολούθησε.

ρκ'. Τῶν προφανῶς ἀδικούντων, πονηρότερός ἐστιν ὁ λαθροκακοῦργος. Διόπερ ἐκεῖνος καὶ πονηροτέρως κολάζεται.

ρκα'. Ὁ δόλους συμπλέκων καὶ κεκρυμμένως κακοποιῶν, ὄφις ἐστί, κατὰ τὴν Γραφήν, ἐγκαθήμενος ἐν ὁδῷ καὶ δάκνων πτέρναν ἵππου[3].

ρκβ'. Ὁ ἐν τῷ αὐτῷ εἴς τινα μὲν ἐπαινῶν, τινὰ δὲ ψέγων τὸν πέλας, οὗτος κενοδοξίᾳ καὶ φθόνῳ κεκράτηται. Καὶ διὰ μὲν τῶν ἐπαίνων, κρύπτειν πειρᾶται τὸν φθόνον· διὰ δὲ τῶν ψόγων, ἑαυτὸν εὐδοκιμώτερον ἐκείνου συνίστησιν.

ρκγ'. Ὥσπερ οὐκ ἔστιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πρόβατα βόσκειν καὶ λύκους[4]· οὕτως ἀδύνατον ἐλέους τυχεῖν δολοποιοῦντα τὸν πλησίον.

ρκδ'. Ὁ τῇ ἐπιταγῇ σμίγων λάθρα τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, μοιχός ἐστι, καθὼς ἐν τῇ Σοφίᾳ δεδήλωται[5], καὶ δι' ἔνδειαν φρενῶν, ὀδύνας καὶ ἀτιμίας* ὑποφέρει.

* Λύπας.

1. Λουκ. ιδ', 33. 2. Γαλ. ς', 7. 3. Γέν. μθ', 17.
4. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. ιγ', 17. 5. Παροιμ. ς', 32.

ρκε΄. Ὥσπερ ὕδατος καὶ πυρὸς ἐναντία ἡ σύνοδος, οὕτως ἐναντιοῦνται ἀλλήλοις δικαιολογία καὶ ταπείνωσις.

ρκς΄. Ὁ ζητῶν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἀγαπᾷ τὴν ταπεινοφροσύνην. Ὁ δὲ κατακρίνων τὸν ἕτερον, σφραγίζει τὰ ἑαυτοῦ κακά.

ρκζ΄. Μὴ ἀφῇς ἀνεξάλειπτον ἁμαρτίαν, κἂν βραχυτάτη τυγχάνῃ, ἵνα μὴ ὕστερον ἐπὶ μείζω κακὰ παρασύρῃ σε.

ρκη΄. Ἐὰν θέλῃς σωθῆναι, ἀληθῆ λόγον ἀγάπησον· καὶ μηδέποτε ἀκρίτως ἔλεγχον ἀποστραφῇς.

ρκθ΄. Λόγος ἀληθείας μετέβαλε γεννήματα ἐχιδνῶν καὶ ἀπέδειξεν[1] αὐτοῖς φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς[2].

ρλ΄. Ὁ δεχόμενος λόγους ἀληθείας, ὑποδέχεται τὸν Θεὸν Λόγον· φησὶ γάρ, ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται[3].

ρλα΄. Παραλυτικός ἐστι χαλασθεὶς διὰ τοῦ δώματος, ἁμαρτωλὸς παρὰ πιστῶν κατὰ Θεὸν ἐλεγχόμενος καὶ διὰ τὴν ἐκείνων πίστιν λαμβάνων τὴν ἄφεσιν.

ρλβ΄. Κρεῖσσον μετ' εὐλαβείας ὑπερεύχεσθαι τῷ πλησίον, ἢ ἐλέγχειν αὐτὸν ἐπὶ παντὶ ἁμαρτήματι.

ρλγ΄. Ὁ ὀρθῶς μετανοῶν ὑπὸ ἀφρόνων χλευάζεται. Τοῦτο δὲ αὐτῷ ἐστι τεκμήριον εὐαρεστήσεως.

ρλδ΄. Ὁ ἀγωνιζόμενος, πάντα ἐγκρατεύεται· καὶ οὐ παύεται, ἕως ἂν ἐξολοθρεύσῃ Κύριος σπέρμα ἐκ Βαβυλῶνος[4].

ρλε΄. Δόγισαί μοι δώδεκα εἶναι τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας· ἐὰν ἓν ἐξ αὐτῶν ἀγαπήσῃς θελήματι, ἐκεῖνο ἀναπληρώσει τὸν τόπον τῶν ἕνδεκα.

ρλς΄. Πῦρ ἐστι καιόμενον ἡ ἁμαρτία. Ὅσον ἂν περικόψῃς τὴν ὕλην, τοσοῦτον σβεσθήσεται· καὶ καθὸ ἂν ἐπιθῇς, ἀναλόγως ἐκκαυθήσεται.

ρλζ΄. Ἐπαρθεὶς ἐν ἐπαίνοις, ἐκδέχου ἀτιμίαν. Φησὶ γάρ, ὁ ὑψῶν ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται[5].

ρλη΄. Ὅταν πᾶσαν ἑκούσιον κακίαν τῆς διανοίας ἀποβάλωμεν, τότε ἂν* πολεμήσωμεν τοῖς κατὰ πρόληψιν πάθεσι.

* Ἴσως αὖ.

ρλθ΄. Πρόληψίς ἐστι, τῶν προτέρων κακῶν μνήμη ἀκούσιος· παρὰ μὲν τῷ ἀγωνιστῇ, προβῆναι εἰς πάθος κωλυομένη· παρὰ δὲ τῷ νικητῇ, ἕως προσβολῆς ἀνατρεπομένη.

ρμ΄. Προσβολή ἐστιν, ἀνείδωλος κίνησις καρδίας, κλεισούρας δίκην ὑπὸ τῶν ἐμπείρων προκατεχομένη.

ρμα΄. Ὅπου εἰκόνες λογισμοῦ, ἐκεῖ συγκατάθεσις γέγονε. Κίνημα γάρ ἐστιν ἀνείδωλον, ἀναίτιος προσβολή. Ἔστι δὲ καὶ ὁ ἐκ τούτων ἐκφεύγων ὡς δαλὸς ἐκ πυρός[6], καὶ ἔστιν ὁ μὴ ἀναστρέφων, ἕως ἂν ἐκκαύσῃ φλόγα.

ρμβ΄. Μὴ λέγε, ὅτι οὐ θέλω, καὶ ἔρχεται. Πάντως γὰρ κἂν μὴ αὐτό, τὰς δὲ αἰτίας ἀγαπᾷς τοῦ πράγματος.

1. Γραπτέον ὑπέδειξεν.
2. Ματθ. γ΄, 7.
3. Ματθ. ι΄, 40.
4. Ἡσ. ιδ΄, 22, Ἱερ. κζ΄, 16.
5. Λουκ. ιδ΄, 11.
6. Πρβλ. Ζαχ. γ΄, 2.

ρμγ΄. Ὁ ζητῶν ἔπαινον, ἔγκειται πάθει. Καὶ θλῖψιν ἐπελθοῦσαν ὁ ἀποδυρόμενος, ἀγαπᾷ τὴν ἡδονήν.

ρμδ΄. Ὡς ἐπὶ ζυγοῦ ἀστατεῖ τοῦ ἡδυπαθοῦντος ὁ λογισμός· ποτὲ μὲν κλαίει καὶ ἀποδύρεται διὰ τὰς ἁμαρτίας, ποτὲ δὲ πολεμεῖ καὶ ἀντιλέγει τῷ πλησίον ἐκδιώκων* τὰς ἡδονάς.

* Ἐν ἄλλοις ἐκδικῶν.

ρμε΄. Ὁ πάντα δοκιμάζων καὶ τὸ καλὸν κατέχων[1], ἀκολούθως ἀπὸ παντὸς πονηροῦ ἀφέξεται*.

* Ἐκφεύξεται.

ρμς΄. Μακρόθυμος ἀνήρ, πολὺς ἐν φρονήσει· ὁμοίως καὶ ὁ λόγοις σοφίας παραβαλὼν τὸ οὖς αὐτοῦ.

ρμζ΄. Χωρὶς μνήμης Θεοῦ, γνῶσις ἀληθὴς εἶναι οὐ δύναται. Ἐκτὸς γὰρ τῆς προτέρας, ἡ δευτέρα νόθος τυγχάνει.

ρμη΄. Τὸν σκληροκάρδιον, ὠφελεῖ λεπτοτέρας γνώσεως λόγος· διότι ἐκτὸς φόβου, μετανοίας πόνους οὐ καταδέχεται.

ρμθ΄. Τῷ πραεῖ ἀνθρώπῳ, πιστολογία συμβάλλεται· καθότι οὐ πειράζει Θεοῦ μακροθυμίαν καὶ οὐ τύπτεται ἐν πυκνῇ παραβάσει.

ρν΄. Ἄνδρα δυνατόν, μὴ ἐλέγξῃς ἐπὶ κενοδοξίᾳ, ἀλλὰ τὴν ἐπιφορὰν τῆς μελλούσης ἀτιμίας ὑπόδειξον. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ ὁ συνετὸς ἡδέως ἐλέγχεται.

ρνα΄. Ὁ μισῶν ἔλεγχον[2], κατὰ πρόθεσιν ἔγκειται τῷ πάθει. Ὁ δὲ ἀγαπῶν, δηλονότι κατὰ πρόληψιν παραφέρεται.

ρνβ΄. Μὴ θέλε ἀκούειν ἀλλότρια πονηρεύματα· Τῷ γὰρ τοιούτῳ θελήματι, καὶ οἱ χαρακτῆρες τῶν πονηρευμάτων ἐνδιαγράφονται.

ρνγ΄. Κακοῖς λόγοις εὐηχηθείς, ἑαυτῷ ὀργίζου, καὶ μὴ τῷ λαλήσαντι. Πονηρᾶς γὰρ ἀκοῆς, πονηρὸς καὶ ὁ ἀποκρισάριος.

ρνδ΄. Εἴ τις ματαιολόγοις ἀνθρώποις περιτύχοι, ὑπεύθυνον ἑαυτὸν ἡγείσθω τῶν τοιούτων ῥημάτων· κἂν μὴ προσφάτως, ἀλλ' ἐκ παλαιοῦ χρεωστήματος.

ρνε΄. Ἐὰν ἴδῃς τινὰ καθ' ὑπόκρισιν ἐπαινοῦντά σε, ἐν ἰδίῳ καιρῷ παρ' ἐκείνου ψόγον ἐκδέχου.

ρνς΄. Τὰ παρόντα θλιβερά, προσυνάλλασσε τοῖς μέλλουσιν ἀγαθοῖς· καὶ οὐδέποτέ σου τὸν ἀγῶνα χαυνώσει πλημμέλεια*.

* Ἀμέλεια.

ρνζ΄. Ὅταν διὰ σωματικὴν παροχήν, ἄνθρωπον ὡς ἀγαθὸν ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ ἐπαινέσῃς, ὕστερον ὁ αὐτὸς πονηρός σοι φανήσεται.

ρνη΄. Πᾶν ἀγαθόν, παρὰ Κυρίου οἰκονομικῶς ἐπέρχεται. Καὶ οἱ φέροντες αὐτά, εἰσὶν ἀγαθῶν διάκονοι.

ρνθ΄. Ἀγαθῶν καὶ κακῶν τὰς μετεμπλοκὰς ὁμαλῷ λογισμῷ ὑποδέχου· καὶ οὕτως ἀνατρέπει ὁ Θεὸς τὰς ἀνωμαλίας τῶν πραγμάτων.

ρξ΄. Ἡ ἀνισότης τῶν λογισμῶν, τὰς τῶν ἰδικῶν μεταβολὰς ἐπιφέρει. Θεὸς γὰρ τὰ ἀκούσια τοῖς ἑκουσίοις προσφυῶς ἀπένειμε.

1. Πρβλ. Α΄ Θεσσ. ε΄, 21.
2. Πρβλ. Παροιμ. ιϛ΄, 1.

ρξα΄. Τὰ αἰσθητά, τῶν νοερῶν εἰσιν ἔγγονα, τὸ δέον φέροντα ψήφῳ Θεοῦ.

ρξβ΄. Καρδίας ἡδυπαθούσης, λογισμοὶ καὶ λόγοι λοιμοὶ ἀναφύονται· καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ τὴν ἐγκειμένην ὕλην ἐπιγινώσκομεν.

ρξγ΄. Παράμενε τῇ διανοίᾳ, καὶ οὐ κοπιάσεις ἐν πειρασμοῖς. Ἐκεῖθεν δὲ ἀναχωρῶν, ὑπόμενε τὰ ἐπερχόμενα.

ρξδ΄. Εὔχου μὴ ἐλθεῖν σοι πειρασμόν[1]. Ἐλθόντα δέ, κατάδεξαι ὡς σὸν καὶ οὐκ ἀλλότριον.

ρξε΄. Ἄρον τὴν ἔννοιαν ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, καὶ τότε δυνήσῃ ἰδεῖν τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου.

ρξς΄. Ὁ λέγων, πάσας εἰδέναι τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου, ὡς οὐκ οἶδεν ἑαυτὸν τέλειον εἰσφέρει.

ρξζ΄. Ὅταν ἐξέλθῃ ὁ νοῦς τῶν σωματικῶν φροντίδων, βλέπει κατὰ ἀναλογίαν τὰς τῶν ἐχθρῶν πανουργίας.

ρξη΄. Ὁ λογισμοῖς συναπαγόμενος, ἐκτυφλοῦται ὑπ᾽ αὐτῶν· καὶ τὰς μὲν ἐνεργείας τῆς ἁμαρτίας βλέπει, τὰς δὲ αἰτίας αὐτῶν ἰδεῖν οὐ δύναται.

ρξθ΄. Ἔστιν ὁ ποιῶν προφανῶς ἐντολὴν δουλεύων πάθει, καὶ διὰ πονηρῶν λογισμῶν ἀγαθὴν πρᾶξιν ἀφανίζων.

ρο΄. Ἐμφερόμενος ἐν ἀρχῇ τοῦ κακοῦ, μὴ λέγε, οὐ μὴ νικήσει με. Καθὸ γὰρ ἂν ἐμφέρῃ, κατὰ τοσοῦτον ἤδη νενίκησαι.

ροα΄. Ἕκαστον τῶν γινομένων ἀπὸ μικροῦ ἄρχεται, καί, κατὰ μέρος τρεφόμενον, λαμβάνει τὴν αὔξησιν.

ροβ΄. Δίκτυόν ἐστι πολύπλοκον ἡ τῆς κακίας μέθοδος· καὶ ὁ μερικῶς ἐμπλακείς, ἐὰν ἀμελήσῃ, περιεκτικῶς σφίγγεται.

ρογ΄. Μὴ θέλε ἀκούειν δυστυχίαν ἐχθρῶν ἀνθρώπων. Οἱ γὰρ ἀκούοντες τῶν τοιούτων ῥημάτων, καρποὺς τρυγῶσι τῆς ἰδίας προθέσεως.

ροδ΄. Μὴ πᾶσαν θλῖψιν ἐπέρχεσθαι τοῖς ἀνθρώποις δι᾽ ἁμαρτίας νόμιζε. Εἰσὶ γάρ τινες εὐαρεστοῦντες, καὶ πειραζόμενοι. Γέγραπται γάρ, ἀσεβεῖς καὶ ἄνομοι ἐκδιωχθήσονται[2]. Ὁμοίως καὶ οἱ εὐσεβῶς θέλοντες ζῆν ἐν Χριστῷ, διωχθήσονται[3].

ροε΄. Ἐν καιρῷ θλίψεως, βλέπε τὴν προσβολὴν τῆς ἡδονῆς· ἐπειδὴ γὰρ παραμυθεῖται τὴν θλῖψιν, εὐπαράδεκτος γίνεται.

ρος΄. Τινὲς φρονίμους λέγουσι τοὺς διακριτικοὺς τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων· φρόνιμοι δέ εἰσιν οἱ ἐπικρατοῦντες τῶν ἰδίων θελημάτων.

ροζ΄. Πρὸ ἀναιρέσεως τῶν κακῶν, μὴ ὑπακούσῃς τῇ καρδίᾳ σου. Οἵας γὰρ ἐνθήκας ἔχει, τοιαύτας καὶ προσθήκας ἐπιζητεῖ.

ροη΄. Ὥσπερ εἰσὶν ὄφεις συναντῶντες ἐν νάπαις καὶ εἰσὶν ἕτεροι φωλεύοντες ἐν οἰκίαις· οὕτως εἰσὶ πάθη λογιστικῶς μορφούμενα καὶ εἰσὶν ἕτερα πρακτικῶς ἐνεργούμενα· εἰ καὶ ἐξ ἄλλων εἰς ἄλλας εἰκόνας μετεμορφώθησαν.

1. Ματθ. ς΄, 13. 2. Ψαλμ. 36, 28. 3. Β΄ Τιμ. γ΄, 12.

ροθ΄. Ὅταν ἴδῃς τὰ ἐγκείμενα ὑποστατικῶς κινούμενα καὶ εἰς πάθος προσκαλούμενα τὸν νοῦν ἡσυχάζοντα, γίνωσκε, ὅτι ὁ νοῦς ποτε καὶ τούτων προηγήσατο καὶ εἰς πρᾶξιν ἦγαγε καὶ τῇ καρδίᾳ ἐνέθηκεν.

ρπ΄. Οὐ συνίσταται νέφος, ἐκτὸς αὔρας ἀνέμου· καὶ οὐ γεννᾶται πάθος, ἐκτὸς ἐννοίας.

ρπα΄. Ἐὰν μηκέτι ποιῶμεν τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς κατὰ τὴν Γραφήν[1], ῥᾳδίως ἐν Κυρίῳ ὑπολήξει τὰ προεγκείμενα.

ρπβ΄. Τὰ μὲν ὑποστατικὰ τοῦ νοὸς εἴδωλα πονηρότερά εἰσι καὶ ἐγκρατέστερα*. Τὰ δὲ λογιστικά, τούτων αἴτια καὶ προηγητικὰ τυγχάνει. * Ἐν ἄλλοις ἐπικρατέστερα.

ρπγ΄. Ἔστι κακία καρδιακῶς κατέχουσα, διὰ τὴν χρονίαν πρόληψιν· καὶ ἔστι κακία λογιστικῶς πολεμοῦσα, διὰ τῶν καθημερινῶν πραγμάτων.

ρπδ΄. Ὁ Θεὸς τὰς πράξεις καὶ* τὰς προθέσεις λογίζεται. Δῴη σοι γάρ, φησίν, ὁ Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου[2]. * Κρεῖττον κατά.

ρπε΄. Ὁ ἐν θεωρίᾳ συνειδήσεως μὴ ἐγκαρτερῶν, οὐδὲ τοὺς σωματικοὺς πόνους ὑπὲρ εὐσεβείας καταδέχεται.

ρπς΄. Φυσικὴ βίβλος ἐστὶν ἡ συνείδησις. Ὁ ἐμπράκτως ἀναγινώσκων αὐτήν, λαμβάνει πεῖραν θείας ἀντιλήψεως.

ρπζ΄. Ὁ μὴ αἱρούμενος τοὺς ὑπὲρ ἀληθείας πόνους ἑκουσίως, ὑπὸ τῶν ἀκουσίων χαλεπωτέρως παιδεύεται.

ρπη΄. Ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ κατὰ δύναμιν ποιῶν αὐτό, διὰ μικρῶν πόνων, τοὺς μεγάλους ἐκφεύξεται.

ρπθ΄. Ὁ ἐκτὸς προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς πειρασμοὺς νικῆσαι θέλων, οὐκ ἀπώσεται αὐτούς, ἀλλὰ πλέον ἐμπλακήσεται.

ρη΄. Ὁ Κύριος εἰς τὰς ἰδίας ἐγκέκρυπται ἐντολὰς καὶ τοῖς ζητοῦσιν αὐτόν, κατὰ ἀναλογίαν εὑρίσκεται.

ρηα΄. Μὴ εἴπῃς, ἐποίησα ἐντολὰς καὶ οὐχ εὗρον τὸν Κύριον. Γνῶσιν γὰρ μετὰ δικαιοσύνης, κατὰ τὴν Γραφήν, πολλάκις εὕρηκας. Οἱ δὲ ὀρθῶς αὐτὸν ζητοῦντες, εὑρήσουσιν εἰρήνην[3].

ρηβ΄. Εἰρήνη ἐστὶ τῶν παθῶν ἀπαλλαγή, ἥτις ἐκτὸς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οὐχ εὑρίσκεται.

ρηγ΄. Ἄλλο πρᾶξις ἐντολῆς καὶ ἄλλο ἀρετή, κἂν ἐξ ἀλλήλων τὰς τῶν ἀγαθῶν ἀφορμὰς λαμβάνουσι.

ρηδ΄. Πρᾶξις ἐντολῆς λέγεται, ἐν τῷ πρᾶξαι τὸ προστεταγμένον· ἀρετὴ δέ, ἐν τῷ ἀρέσκειν τῇ ἀληθείᾳ τὸ γεγενημένον.

ρηε΄. Ὥσπερ εἷς μὲν ἐστὶν ὁ αἰσθητὸς πλοῦτος, κατὰ δὲ τὴν κτῆσιν πολυμερής· οὕτως μία ἐστὶν ἀρετή, πολυτρόπους ἔχουσα τὰς ἐργασίας.

ρης΄. Ὁ ἐκτὸς ἔργου σοφιζόμενος καὶ λαλῶν λόγους, πλουτεῖ ἐξ ἀδικίας καὶ οἱ πόνοι αὐτοῦ, κατὰ τὴν Γραφήν, εἰς οἴκους ἀλλοτρίους εἰσέρχονται[4].

1. Ἐφεσ. β΄, 3. 2. Ψαλμ. 19, 5. 3. Παροιμ. ις΄, 8. 4. Παροιμ. ε΄, 10.

Ἐν ἄλλοις τὰ νοήματα.

ρκζ΄. Πάντα ὑπακούσεται τῷ χρυσίῳ, φησίν· καὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, τὰ νοητὰ * διοικηθήσεται.

Προσδέεται.

ρκη΄. Συνείδησις ἀγαθὴ διὰ προσευχῆς εὑρίσκεται· καὶ προσευχὴ καθαρὰ διὰ συνειδήσεως. Θάτερον γὰρ θατέρου κατὰ φύσιν προσδέχεται *.

ρκθ΄. Ὁ Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ χιτῶνα ποικίλον ἐποίησε [1]. Καὶ ὁ Κύριος τῷ πραεῖ γνῶσιν ἀληθείας χαρίζεται· καθὰ γέγραπται· ὅτι διδάξει Κύριος πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ [2].

σ΄. Πάντοτε ἐργάζου τὸ ἀγαθὸν κατὰ δύναμιν καὶ ἐν καιρῷ τοῦ μείζονος, μὴ στρέφου ἐπὶ τὸ ἔλαττον. Ὁ γὰρ στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω, φησίν, οὐκ ἔστιν εὔθετος εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν [3].

1. Γέν. λζ', 3. 2. Ψαλμ. 24, 9. 3. Λουκ. θ', 62.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΟΜΕΝΩΝ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΚΖ΄

Τῶν ἔξωθεν κακοπιστία, ἐν τοῖς ὑπογεγραμμένοις ἐλεγχθήσεται ὑπὸ τῶν βεβαιοπίστων καὶ ἐπεγνωκότων τὴν ἀλήθειαν.

β΄. Ὁ Κύριος πᾶσαν ἐντολὴν ὀφειλομένην δεῖξαι θέλων, τὴν δὲ υἱοθεσίαν ἰδίῳ Αἵματι τοῖς ἀνθρώποις δεδωρημένην, φησίν· ὅταν πάντα ποιήσητε τὰ προστεταγμένα ὑμῖν, τότε εἴπατε, ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, καὶ ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν [1]. Διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι μισθὸς ἔργων ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἀλλὰ χάρις Δεσπότου πιστοῖς δούλοις ἡτοιμασμένη.

γ΄. Οὐκ ἀπαιτεῖ δοῦλος ὡς μισθὸν τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ' εὐαρεστεῖ ὡς ὀφειλέτης καὶ κατὰ χάριν ἐκδέχεται.

δ΄. Χριστὸς ἀπέθανε κατὰ τὰς Γραφὰς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν [2]· καὶ τοῖς εὖ δουλεύουσιν αὐτῷ, ἐλευθερίαν χαρίζεται. Φησὶ γάρ· εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ· ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου [3].

ε΄. Οὕτω δοῦλός ἐστι πιστός, ὁ ψιλῇ τῇ γνώσει ἐπερειδόμενος· ἀλλ' ὁ δι' ὑπακοῆς τῷ ἐντειλαμένῳ Χριστῷ πιστεύων.

ς΄. Ὁ τὸν δεσπότην τιμῶν, ποιεῖ τὰ κελευόμενα. Σφαλεὶς δὲ ἢ παρακούσας, ὑπομένει ὡς ἴδια τὰ ἐπερχόμενα.

ζ΄. Φιλομαθὴς ὤν, γίνου καὶ φιλόπονος. Ἡ γὰρ ψιλὴ γνῶσις φυσιοῖ τὸν ἄνθρωπον [4].

η΄. Οἱ ἀπροσδοκήτως συμβαίνοντες ἡμῖν πειρασμοί, οἰκονομικῶς ἡμᾶς φιλοπόνους διδάσκουσιν εἶναι, καὶ μὴ βουλομένους εἰς μετάνοιαν ἕλκουσιν.

θ΄. Αἱ ἐπερχόμεναι θλίψεις τοῖς ἀνθρώποις, τῶν ἰδίων κακῶν εἰσιν ἔγγονα. Ἐὰν δὲ αὐτὰς διὰ προσευχῆς ὑπομένωμεν, εὑρίσκομεν πάλιν ἀγαθῶν πραγμάτων ἐπιφοράν.

ι΄. Τινὲς ἐπ' ἀρετῇ ἐπαινεθέντες, ἡδύνθησαν, καὶ τὴν τῆς κενοδοξίας αὐτῶν ἡδονὴν ἔδοξαν εἶναι παράκλησιν. Ἕτεροι ἐφ' ἁμαρτίᾳ ἐλεγχθέντες, ἐπόνησαν, καὶ τὸν ἐπωφελῆ πόνον ἐλογίσαντο εἶναι κακίας ἐνέργειαν.

ια΄. Ὅσοι προφάσει ἀγώνων, τῶν ἀμελεστέρων κατεπαίρονται, οὗτοι ἐξ ἔργων σωματικῶν δικαιοῦσθαι νομίζουσιν. Ὅσοι δὲ ἐπερειδόμενοι ψιλῇ τῇ γνώσει, τοὺς ἀγνοοῦντας εὐτελίζομεν, ἐκείνων πολὺ ἀφρονέστεροι τυγχάνομεν.

1. Λουκ. ιζ', 10. 2. Α' Κορ. ιε', 3. 3. Ματθ. κε', 21. 4. Α' Κορ. η', 1.

ιβ΄. Ἐκτὸς τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἔργων, οὔπω βεβαία ἡ γνῶσις, κἂν ἀληθὴς τυγχάνῃ. Διότι παντὶ πράγματι, τὸ ἔργον ἐστὶν ἡ βεβαίωσις.

ιγ΄. Πολλάκις ἐκ τῆς περὶ τὴν πρᾶξιν ἀμελείας, καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται. Ὧν γὰρ αἱ ἐργασίαι καθόλου παρελογίσθησαν, τούτων καὶ αἱ μνῆμαι κατὰ μέρος οἰχήσονται.

ιδ΄. Ἡ Γραφὴ διὰ τοῦτο κατὰ γνῶσιν εἰδέναι τὸν Θεὸν ὑποτίθεται, ἵνα ὀρθῶς αὐτῷ διὰ τῶν ἔργων δουλεύωμεν.

ιε΄. Ὅταν προφανῶς ἐπιτελῶμεν ἐντολάς, τὰ μὲν ἰδικὰ παρὰ Κυρίου ἀναλόγως λαμβάνομεν, ὠφελούμεθα δὲ κατὰ τὸν σκοπὸν τῆς προαιρέσεως.

ις΄. Ὁ θέλων τι πρᾶξαι καὶ μὴ δυνάμενος, ὡς ποιήσας ἐστὶ παρὰ τῷ καρδιογνώστῃ Θεῷ. Τοῦτο δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀγαθοῖς καὶ ἐπὶ κακοῖς νοητέον.

ιζ΄. Ὁ νοῦς ἐκτὸς τοῦ σώματος, ἀγαθὰ καὶ κακὰ ἐπιτελεῖ πολλά· τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τοῦ νοός, οὐδὲν τούτων ἐκτελέσαι δύναται. Διότι ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας, πρὸ τῆς πράξεως ἀναγινώσκεται.

ιη΄. Τινὲς μὴ ποιοῦντες τὰς ἐντολάς, πιστεύειν ὀρθῶς νομίζουσι· τινὲς δὲ ποιοῦντες, ὡς μισθὸν ὀφειλόμενον τὴν Βασιλείαν ἐκδέχονται. Ἀμφότεροι δὲ τῆς ἀληθείας ἀπεσφάλησαν.

ιθ΄. Παρὰ δεσπότου μισθὸς δούλοις οὐ κεχρεώστηται· οὐδ᾽ αὖ πάλιν οἱ μὴ δουλεύοντες ὀρθῶς, ἐλευθερίας τυγχάνουσιν.

κ΄. Εἰ Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε, κατὰ τὰς Γραφάς[1], καὶ οὐ ζῶμεν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι[2]· δῆλον ὅτι δουλεύειν αὐτῷ ἕως θανάτου κεχρεωστήκαμεν. Πῶς οὖν ὀφειλομένην τὴν υἱοθεσίαν λογισόμεθα;

κα΄. Χριστός, Δεσπότης κατ᾽ οὐσίαν καὶ Δεσπότης κατ᾽ οἰκονομίαν· ὅτι καὶ μὴ ὄντας, ἐποίησε, καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ θανόντας, διὰ τοῦ ἰδίου Αἵματος ἐξηγόρασε, καὶ τοῖς οὕτω πιστεύουσι, τὴν χάριν ἐδωρήσατο.

κβ΄. Ὅταν ἀκούσῃς τῆς Γραφῆς λεγούσης, ὅτι ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ[3], οὐκ ἔργα νοήσεις γεέννης ἢ Βασιλείας ἀντάξια, ἀλλ᾽ ἔργα τῆς εἰς αὐτὸν ἀπιστίας ἢ πίστεως ὁ Χριστὸς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ· οὐχ ὡς συναλλάκτης πραγμάτων, ἀλλ᾽ ὡς Θεὸς κτίστης καὶ ἀγοραστὴς ἡμῶν.

κγ΄. Ὅσοι τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας ἠξιώθημεν, τὰ ἀγαθὰ ἔργα οὐ δι᾽ ἀνταπόδοσιν προσφέρομεν, ἀλλὰ διὰ φυλακὴν τῆς δοθείσης ἡμῖν καθαρότητος.

κδ΄. Πᾶν ἔργον ἀγαθόν, ὃ διὰ τῆς ἡμετέρας ἐργαζόμεθα φύσεως, ἀπέχεσθαι μὲν ποιεῖ τοῦ ἐναντίου, προσθήκην δὲ ἁγιασμοῦ, ἐκτὸς χάριτος ποιῆσαι οὐ δύναται.

κε΄. Ὁ ἐγκρατής, ἀπέχεται γαστριμαργίας. Ὁ ἀκτήμων πλεονεξίας. Ὁ ἡσυχος πολυλογίας. Ὁ ἁγνὸς φιληδονίας. Ὁ σεμνὸς πορνείας. Ὁ αὐ-

1. Ῥωμ. ε΄, 8. 2. Β΄ Κορ. ε΄, 15. 3. Ματθ. ις΄, 27.

τάρκης φιλαργυρίας. Ὁ πρᾶος ταραχῆς. Ὁ ταπεινόφρων κενοδοξίας. Ὁ ὑποτακτικὸς φιλονεικίας. Ὁ ἐλεγκτικὸς ὑποκρίσεως. Ὁμοίως καὶ ὁ εὐχόμενος, ἀπέχεται ἀνελπιστίας. Ὁ πτωχὸς πολυχρηματίας. Ὁ ὁμολογητὴς ἀρνήσεως. Ὁ μάρτυς εἰδωλολατρίας. Βλέπεις πῶς πᾶσα ἡ ἕως θανάτου ἐπιτελουμένη ἀρετή, οὐδὲν ἕτερον, ἢ ἁμαρτίας ἐστὶν ἀποχή; Ἁμαρτίας δὲ ἀποχή, φύσεώς ἐστιν ἔργον, οὐ Βασιλείας ἀντάλλαγμα.

κς΄. Ἄνθρωπος μόλις φυλάσσει τὰ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως, Χριστὸς δὲ διὰ σταυροῦ τὴν υἱοθεσίαν χαρίζεται.

κζ΄. Ἔστιν ἐντολὴ μερική, καὶ ἔστιν ἑτέρα περιεκτική. Τῇ μὲν γὰρ μερικῶς κελεύει μεταδιδόναι τῷ μὴ ἔχοντι[1], τῇ δὲ ἐντέλλεται πᾶσιν ἀποτάξασθαι τοῖς ὑπάρχουσιν[2].

κη΄. Ἔστιν ἐνέργεια χάριτος, τῷ νηπίῳ ἀγνοουμένη· καὶ ἔστι τῆς κακίας ἑτέρα* τῇ ἀληθείᾳ ἐξομοιουμένη. Καλὸν δὲ ταῦτα μὴ ἐνοπτρίζεσθαι διὰ τὴν πλάνην· μήτε ἀναθεματίζειν διὰ τὴν ἀλήθειαν· ἀλλὰ πάντα δι᾽ ἐλπίδος προσφέρειν τῷ Θεῷ· αὐτὸς γὰρ οἶδε τῶν ἀμφοτέρων τὸ χρήσιμον.

* Ἐνέργεια.

κθ΄. Ὁ διαπεράσαι θέλων τὴν νοητὴν θάλασσαν, μακροθυμεῖ, ταπεινοφρονεῖ, ἀγρυπνεῖ, ἐγκρατεύεται. Ἐκτὸς δὲ τῶν τεσσάρων τούτων, ἐὰν εἰσελθεῖν βιάσηται, θορυβεῖ μετὰ τὴν καρδίαν, περάσαι δὲ οὐ δύναται.

λ΄. Ἡσυχία, τῶν κακῶν ἀποκοπή. Ἐὰν δὲ καὶ τὰς τέσσαρας ἀρετὰς ἐπὶ προσευχὴν προσλαμβάνηται, βοήθημα συντομώτερον οὐδὲν αὐτῆς πρὸς ἀπάθειαν.

λα΄. Οὐκ ἔστιν ἡσυχάσαι τὸν νοῦν, ἄνευ τοῦ σώματος· οὐδὲ λῦσαι τὸ τούτων μεσότειχον, ἄνευ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς.

λβ΄. Ἡ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος καὶ τὸ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός[3]. Οἱ δὲ πνεύματι περιπατοῦντες, ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσωσιν[4].

λγ΄. Οὐκ ἔστι τελεία προσευχὴ χωρὶς νοητῆς ἐπικλήσεως. Ἀπερισπάστως δὲ βοώσης ἐννοίας, ἐπακούσεται Κύριος.

λδ΄. Ὁ νοῦς ἀπερισπάστως εὐχόμενος, θλίβει καρδίαν. Καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην, ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει[5].

λε΄. Καὶ ἡ προσευχὴ ἀρετὴ λέγεται, κἂν μήτηρ αὐτῶν τυγχάνῃ. Ἀπογεννᾷ γὰρ αὐτὰς διὰ τῆς εἰς Χριστὸν συναφείας.

λς΄. Ὃ ἐὰν πράξωμεν χωρὶς προσευχῆς καὶ ἀγαθῆς ἐλπίδος, ὕστερον ἐπιβλαβὲς καὶ ἀτελὲς τυγχάνει.

λζ΄. Ὅταν ἀκούσῃς, ὅτι ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι[6], μετόχους ἀρετῶν καὶ μετόχους ἀγάπης νόει. Ἀγάπη γὰρ ἐσχάτη μὲν ἀρετῶν τυγχάνει κατὰ τάξιν, πρώτη δὲ εὑρίσκεται πασῶν κατ᾽ ἀξίαν· τὰς προγεγενημένας ἑαυτῆς, ἐσχάτας ἀποδεικνύουσα.

1. Λουκ. γ΄, 11. 2. Λουκ. ιδ΄, 33. 3. Γαλ. ε΄, 17. 4. Γαλ. ε΄, 16.
5. Ψαλμ. 50, 19. 6. Ματθ. ιθ΄, 30.

λη΄. Ἐὰν ἀκηδιάσῃς προσευχόμενος, ἢ ἀπὸ κακίας πολυτρόπως θλιβόμενος, μνημόνευσον τῆς ἐξόδου καὶ τῶν χαλεπῶν κολάσεων. Κρεῖσσον δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ διὰ προσευχῆς καὶ ἐλπίδος[1], ἢ μνήμας ἔχειν ἐξωτέρας, κἂν ἐπωφελεῖς τυγχάνωσιν.

λθ΄. Οὐδεμία τῶν ἀρετῶν μόνη καθ' ἑαυτὴν ἀνοίγει τὴν φυσικὴν ἡμῶν θύραν, ἐὰν μὴ πᾶσαι ἀλλήλων ἀκολούθως ἐξήρτηνται.

μ΄. Οὐκ ἔστιν ἐγκρατὴς ὁ λογισμοῖς τρεφόμενος. Κἂν γὰρ ὠφέλιμοι ὦσιν, οὐκ εἰσὶ τῆς ἐλπίδος ὠφελιμώτεροι.

μα΄. Ἔστιν ἁμαρτία πᾶσα εἰς θάνατον, ἡ ἀμετανόητος· περὶ ἧς κἂν Ἅγιος ὑπὲρ ἑτέρου προσεύξηται, οὐκ εἰσακούεται.

μβ΄. Ὁ ὀρθῶς μετανοῶν, οὐκ ἀντελλογεῖ τὸν κόπον ταῖς παλαιαῖς ἁμαρτίαις, ἀλλὰ δι' αὐτοῦ τὸν Θεὸν ἐξευμενίζεται.

μγ΄. Εἰ ὅσα ἔχει ἡ φύσις ἡμῶν καλά, καθ' ἡμέραν ποιεῖν αὐτὰ κεχρεωστήκαμεν, τί λοιπὸν περὶ τῶν προγεγενημένων κακῶν τῷ Θεῷ ἀνταποδώσομεν;

μδ΄. Ὅσην ἂν ὑπερβολὴν ἀρετῆς σήμερον ποιήσωμεν, παρελθούσης ἀμελείας, ἔλεγχός ἐστιν, οὐκ ἀνταπόδοσις.

με΄. Ὁ θλιβόμενος νοερῶς καὶ ἀναπαυόμενος σαρκικῶς, ὅμοιός ἐστι τῷ σωματικῶς θλιβομένῳ καὶ νοερῶς διαχεομένῳ.

μς΄. Ἡ ἐξ ἀμφοῖν θλῖψις ἑκούσιος, συνεργεῖ πρὸς θάτερον· ἡ τῆς διανοίας τῇ σαρκικῇ καὶ ἡ τῆς σαρκὸς τῇ κατὰ διάνοιαν· τὸ γὰρ σύνθετον αὐτῶν, μοχθηρότερον γίνεται.

μζ΄. Μεγάλη ἀρετὴ τὸ ὑπομένειν τὰ ἐπερχόμενα καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον μισοῦντα, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου[2].

μη΄. Ἀγάπης ἀνυποκρίτου τεκμήριον, ἀδικημάτων συγχώρησις. Οὕτω γὰρ καὶ ὁ Κύριος τὸν κόσμον ἠγάπησε.

μθ΄. Οὐκ ἔστιν ἀπὸ καρδίας συγχωρῆσαί τινα παραπτώματα, ἐκτὸς γνώσεως ἀληθινῆς. Αὕτη γὰρ ἴδια ἑκάστῳ τὰ ἐπερχόμενα δείκνυσιν.

ν΄. Οὐδὲν ἀπολέσεις, ὧν ἂν ἀφῇς διὰ τὸν Κύριον. Τῷ γὰρ ἰδίῳ καιρῷ, πολυπλασίως ἐλεύσεται.

να΄. Ὅταν ὁ νοῦς τοῦ τῆς εὐσεβείας σκοποῦ ἐπιλάθηται, τότε τὸ προφανὲς ἔργον τῆς ἀρετῆς ἀνόνητον γίνεται.

νβ΄. Εἰ παντὶ ἀνθρώπῳ βλαβερὰ ἡ κακοβουλία, πολλῷ μᾶλλον τοῖς τὴν ἀκρίβειαν ἐπαγγελλομένοις.

νγ΄. Ἔργῳ φιλοσόφει περὶ βουλῆς ἀνθρώπου καὶ ἀνταποδόσεως Θεοῦ. Οὐκ ἔστι γὰρ ὁ λόγος τῆς ἐργασίας σοφώτερος ἢ ὠφελιμώτερος.

νδ΄. Τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας πόνοις, ἐπακολουθεῖ ἀντίληψις. Τοῦτο δὲ γνωστέον διὰ νόμου θείου καὶ συνειδήσεως.

νε΄. Εἷς παρέλαβε φρόνημα, καὶ ἀνεπισκέπτως ἐκράτησεν. Ἕτερος

1. Ψαλμ. 72, 28. 2. Ματθ. ε', 44.

δὲ παρέλαβε, καὶ τῇ ἀληθείᾳ συνέκρινε. Ζητητέον, τίς αὐτῶν εὐσεβεστέρως ἐποίησε;

νς΄. Γνῶσις ἀληθὴς ὑπάρχει ἡ τῶν θλιβερῶν ὑπομονή· καὶ τὸ μὴ αἰτιᾶσθαι τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ ταῖς ἑαυτοῦ συμφοραῖς.

νζ΄. Ὁ ποιῶν ἀγαθὸν καὶ ζητῶν ἀνταπόδοσιν, οὐ δουλεύει Θεῷ, ἀλλὰ τῷ ἰδίῳ θελήματι.

νη΄. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτήσαντα τὴν ἀνταπόδοσιν διαδρᾶσαι, εἰ μὴ διὰ μετανοίας προσηκούσης τῷ σφάλματι.

νθ΄. Τινὲς λέγουσιν, οὐ δυνάμεθα ποιῆσαι τὸ ἀγαθόν, ἐὰν μὴ ἐνεργῶς δεξώμεθα τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος.

ξ΄. Ἀεὶ οἱ προαιρέσει ταῖς ἡδοναῖς ἐγκείμενοι, ὡς ἀβοήθητον παραιτοῦνται τὸ κατὰ δύναμιν.

ξα΄. Ἡ μὲν χάρις τοῖς ἐν Χριστῷ βαπτισθεῖσι, μυστικῶς δεδώρηται· ἐνεργεῖ δὲ κατὰ ἀναλογίαν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν. Καὶ κρυφίως μὲν ἡ χάρις βοηθεῖν ἡμῖν οὐ παύεται, ἐφ' ἡμῖν δέ ἐστι ποιεῖν τὸ ἀγαθὸν κατὰ δύναμιν.

ξβ΄. Πρῶτον μὲν θεοπρεπῶς ἐγείρει τὴν συνείδησιν. Ὅθεν καὶ κακοποιοὶ μετανοήσαντες, τῷ Θεῷ εὐηρέστησαν.

ξγ΄. Πάλιν ἐν διδασκαλίᾳ τοῦ πλησίον ἐγκέκρυπται. Ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐν ἀναγνώσει τῇ διανοίᾳ παρέπεται καὶ διὰ φυσικῆς ἀκολουθίας διδάσκει τὸν νοῦν τὴν ἑαυτῆς ἀλήθειαν. Εἰ οὖν τῆς μερικῆς ταύτης ἀκολουθίας μὴ κρύψωμεν τὸ τάλαντον, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἐνεργῶς εἰσελευσόμεθα[1].

ξδ΄. Ὁ πρὸ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τὰς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος ἐπιζητῶν, ὅμοιός ἐστι δούλῳ ἀργυρωνήτῳ, ὃς ἅμα τῷ ἀγορασθῆναι, σὺν ταῖς ὠναῖς καὶ τὴν ἐλευθερίαν γραφῆναι ζητεῖ.

ξε΄. Ὁ τὰς ἔξωθεν ἐπιφορὰς δικαιοσύνῃ Θεοῦ παραγινομένας εὐρηκώς, οὗτος ζητῶν τὸν Κύριον, εὗρε γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης[2].

ξς΄. Ἐὰν νοήσῃς, κατὰ τὴν Γραφήν, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα τοῦ Κυρίου[3], γενήσεταί σοι πᾶσα σύμβασις, θεογνωσίας διδάσκαλος.

ξζ΄. Κατὰ τὴν ἑκάστου ἔννοιαν, ἀπαντᾷ τὸ ὀφειλόμενον. Τὴν δὲ ποικιλίαν τῆς ἁρμοδίου ἐπιφορᾶς, μόνος ὁ Θεὸς ἐπίσταται.

ξη΄. Ὅταν ἀτιμίαν τινὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων πάθῃς, εὐθὺς τὴν ἐπιφορὰν τῆς παρὰ Θεοῦ δόξης ἐννόησον· καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἀτιμίᾳ, ἄλυπος καὶ ἀτάραχος ἔσῃ· ἐπὶ δὲ τῇ δόξῃ, πιστὸς καὶ ἀκατάκριτος ἔσῃ, ὅταν ἐλεύσεται.

ξθ΄. Ἐπαινούμενος ὑπὸ πλήθους κατ' εὐδοκίαν Θεοῦ, μηδὲν ἐπιδεικτικὸν ἐπιμείξῃς τῇ κυριακῇ οἰκονομίᾳ· ἵνα μὴ πάλιν ἐκ μεταβολῆς εἰς τὸ ἐναντίον ἐμπέσῃς.

ο΄. Σπόρος οὐκ αὐξηθήσεται δίχα γῆς καὶ ὕδατος· καὶ οὐκ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐκτὸς ἑκουσίων πόνων καὶ θείας ἀντιλήψεως.

1. Ματθ. κε', 14-30. 2. Πρβλ. Παροιμ. ις', 8. 3. Α' Παραλ. ις', 14.

οα΄. Οὐκ ἔστι χωρὶς νέφους ἐπιχεθῆναι βροχήν, οὐδὲ χωρὶς συνειδήσεως ἀγαθῆς εὐαρεστῆσαι Θεῷ.

οβ΄. Μὴ ἀπαναίνου μανθάνειν, κἂν λίαν φρόνιμος τυγχάνῃς. Ἡ γὰρ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ ὠφελιμωτέρα ἐστὶ τῆς ἡμετέρας φρονήσεως.

ογ΄. Ὅταν ὑφ᾽ ἡδονῆς τινος ἡ καρδία παρακινηθῇ τοῦ τῆς φιλοπονίας τόπου, τότε λίθου βαρυτάτου δίκην ἐπὶ κατάβασιν ὀλισθήσαντος, δυσεπικράτητος γίνεται.

οδ΄. Ὥσπερ μόσχος ἄπειρος, βοτάναις ἐπιτρέχων, κατήντησεν εἰς ἀμφίκρημνον τόπον· οὕτως εὑρίσκεται ψυχὴ κατὰ μικρὸν ὑπὸ λογισμῶν ἀποβουκολουμένη.

οε΄. Ὅταν ὁ νοῦς ἀνδρισάμενος ἐν Κυρίῳ, ἀποσπᾷ τὴν ψυχὴν ἀπὸ χρονίας προλήψεως, τότε ἡ καρδία ὡς ὑπὸ δημίων κολάζεται, τεινόντων αὐτὴν ἔνθα καὶ ἔνθα, τοῦ νοὸς καὶ τοῦ πάθους.

ος΄. Ὥσπερ οἱ ἐν θαλάσσῃ πλέοντες, ἐλπίδι κέρδους, ἡδέως ὑπομένουσι τὸν ἡλιακὸν καύσωνα· οὕτως οἱ μισοῦντες τὴν κακίαν, ἀγαπῶσιν ἔλεγχον. Διότι ἐναντιοῦται, ὁ μέν, τοῖς ἀνέμοις, ὁ δέ, τοῖς πάθεσιν.

οζ΄. Ὥσπερ φυγὴ ἐν χειμῶνι ἢ ἐν σαββάτῳ [1], ὀδύνη γίνεται τῇ σαρκὶ καὶ βεβήλωσις τῇ ψυχῇ· οὕτως ἐπανάστασις παθῶν ἐν γηραλέῳ σώματι καὶ ψυχῇ καθιερωμένῃ.

οη΄. Οὐδεὶς οὕτως ἀγαθὸς καὶ οἰκτίρμων, ὡς ὁ Κύριος. Τῷ δὲ μὴ μετανοοῦντι, οὐδὲ αὐτὸς ἀφίησι.

οθ΄. Πολλοὶ λυπούμεθα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις, τὰς δὲ αἰτίας αὐτῶν ἡδέως καταδεχόμεθα.

π΄. Ἀσπάλαξ ὑπὸ γῆν ἕρπων, τυφλὸς ὤν, ἀστέρας ἰδεῖν οὐ δύναται· καὶ ὁ μὴ πιστεύων περὶ προσκαίρων, οὔτε περὶ τῶν αἰωνίων πιστεύειν δύναται.

πα΄. Χάρις πρὸ χάριτος ἡ ἀληθὴς γνῶσις δεδώρηται τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ· πρὸ πάντων τῷ δωρησαμένῳ πιστεύειν τοὺς μετόχους αὐτῆς ἐκδιδάσκουσα.

πβ΄. Ὅταν ἐφάμαρτος ψυχὴ τὰς ἐπερχομένας θλίψεις οὐ καταδέχεται, τότε οἱ Ἄγγελοι περὶ αὐτῆς λέγουσιν· ἰατρεύσαμεν τὴν Βαβυλῶνα καὶ οὐκ ἰάθη [2].

πγ΄. Νοῦς ἐπιλανθανόμενος τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, ὑπὲρ τῶν ἐναντίων, ὡς συμφερόντων τοῖς ἀνθρώποις διαμάχεται.

πδ΄. Ὥσπερ ἐν ὕδατι πῦρ χρονίσαι οὐ δύναται, οὕτως οὔτε λογισμὸς αἰσχρὸς ἐν φιλοθέῳ καρδίᾳ. Διότι πᾶς φιλόθεος, ἔστι καὶ φιλόπονος. Ἐκούσιος δὲ πόνος, ἐχθρὸς ἡδονῆς κατὰ φύσιν ὑπάρχει.

πε΄. Πάθος ἔργῳ νομὴν κρατῆσαν διὰ τοῦ θελήματος, ὕστερον καὶ μὴ θέλοντι τῷ μετόχῳ, βιαίως κατεπαίρεται.

1. Ματθ. κδ΄, 20. 2. Ἱερ. κη΄, 9.

πς΄. Τῶν ἀκουσίων λογισμῶν τὰς αἰτίας ἀγαπῶμεν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπέρχονται· τῶν δὲ ἑκουσίων, δηλονότι καὶ τὰ πράγματα.

πζ΄. Οἴησις καὶ ἀλαζονεία, βλασφημίας εἰσὶν αἴτια. Φιλαργυρία δὲ καὶ κενοδοξία, ἀσπλαγχνίας καὶ ὑποκρίσεως.

πη΄. Ὅταν ἴδῃ ὁ διάβολος, ὅτι ὁ νοῦς ἐκ καρδίας προσηύξατο, τότε μεγάλους καὶ κακοτέχνους πειρασμοὺς ἐπιφέρει. Μικρὰς γὰρ ἀρετάς, μεγάλαις ἐπιφοραῖς ἀναιρεῖν οὐ βούλεται.

πθ΄. Λογισμὸς ἐγχρονίζων, δηλοῖ τὴν τοῦ ἀνθρώπου προσπάθειαν. Ταχέως δὲ ἀναιρούμενος, σημαίνει πόλεμον καὶ ἐναντιότητα.

η΄. Τρεῖς εἰσι νοητοὶ τόποι, εἰς οὓς ὁ νοῦς ἐκ μεταβολῆς εἰσέρχεται· κατὰ φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, καὶ παρὰ φύσιν. Καὶ ὅταν μὲν εἰς τὸν κατὰ φύσιν εἰσέλθῃ, εὑρίσκει ἑαυτὸν αἴτιον τῶν πονηρῶν λογισμῶν· καὶ ἐξομολογεῖται τῷ Θεῷ τὰς ἁμαρτίας, ἐπιγινώσκων τὰς αἰτίας τῶν παθῶν. Ὅταν δὲ εἰς τὸν παρὰ φύσιν γένηται, ἐπιλανθάνεται τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῖς ἀνθρώποις διαμάχεται ὡς ἀδικοῦσιν αὐτόν. Ὅταν δὲ εἰς τὸν ὑπὲρ φύσιν ἀχθῇ, εὑρίσκει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὓς εἶπεν ὁ Ἀπόστολος, ἀγάπην, χαράν, εἰρήνην, καὶ τὰ ἑξῆς*. Καὶ εἶδεν, ὅτι ἐὰν προκρίνῃ τὰς σωματικὰς φροντίδας, ἐμμένειν ἐκεῖ οὐ δύναται. Καὶ ὁ ἀναχωρῶν τοῦ τόπου ἐκείνου, ἐμπίπτει εἰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ εἰς τὰς ἐπακολουθούσας αὐτῇ δεινὰς συμβάσεις, κἂν μὴ προσφάτως, ἀλλὰ τῷ ἰδίῳ καιρῷ, καθὼς οἶδεν ἡ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνη.

ηα΄. Τοσοῦτον ἡ ἑκάστου γνῶσις ἀληθὴς τυγχάνει, ὅσον αὐτὴν πραότης καὶ ταπείνωσις καὶ ἀγάπη βεβαιοῦσι.

ηβ΄. Πᾶς ὁ βαπτισθεὶς ὀρθοδόξως, ἔλαβε μυστικῶς πᾶσαν τὴν χάριν. Πληροφορεῖται δὲ λοιπόν, κατὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν.

ηγ΄. Ἐντολὴ Χριστοῦ κατὰ συνείδησιν ἐπιτελουμένη, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν τῆς καρδίας, δωρεῖται παράκλησιν· πλὴν ἕκαστον αὐτῶν ἐν ἰδίῳ καιρῷ παραγίνεται.

ηδ΄. Ἔχε παράμονον δέησιν ἐν παντὶ πράγματι, ὡς μηδὲν ἐπιτελεῖν ἐκτὸς βοηθείας Θεοῦ.

ηε΄. Οὐδὲν προσευχῆς εἰς ἐνέργειαν δυνατώτερον· καὶ πρὸς εὐδοκίαν Θεοῦ οὐδὲν αὐτῆς ὠφελιμώτερον.

ης΄. Πᾶσα ἐργασία ἐντολῶν, ἐν αὐτῇ περιέχεται. Τῆς γὰρ εἰς Θεὸν ἀγάπης, οὐδέν ἐστιν ἀνώτερον.

ηζ΄. Προσευχὴ ἀρρέμβαστος, σημεῖον φιλοθεΐας τῷ παραμένοντι. Ἀμέλεια δὲ αὐτῆς καὶ ῥεμβασμός, φιληδονίας τεκμήριον.

ηη΄. Ὁ ἀθλίπτως ἀγρυπνῶν καὶ μακροθυμῶν καὶ προσευχόμενος, Πνεύματος Ἁγίου ἐναργῶς μέτοχος τυγχάνει. Ὁ δὲ θλιβόμενος ἐν τούτοις καὶ θελήματι ὑπομένων, καὶ οὗτος ταχέως τυγχάνει ἀντιλήψεως.

* Γαλ. ε΄, 22.

ηθ΄. Ἐντολὴ ἐντολῆς ἀποδέδεικται διαφορωτέρα. Διὸ καὶ πίστις πίστεως βεβαιοτέρα εὑρίσκεται.

ρ΄. Ἔστι πίστις ἐξ ἀκοῆς[1], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καὶ ἔστι πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις[2].

ρα΄. Καλὸν διὰ λόγων ὠφελεῖν τοὺς πυνθανομένους· κρεῖσσον δὲ τὸ διὰ προσευχῆς καὶ ἀρετῆς συνεργεῖν αὐτοῖς. Ὁ γὰρ διὰ τούτων ἑαυτὸν προσφέρων Θεῷ, βοηθεῖ καὶ τῷ πέλας διὰ τοῦ οἰκείου βοηθήματος.

ρβ΄. Εἰ θέλεις συντόμῳ λόγῳ ὠφελῆσαι τὸν φιλομαθῆ, ὑπόδειξον αὐτῷ προσευχὴν καὶ πίστιν ὀρθὴν καὶ τῶν ἐπερχομένων ὑπομονήν. Πάντα γὰρ λοιπὸν τὰ καλὰ διὰ τούτων εὑρίσκεται.

ργ΄. Περὶ ὧν τις ἤλπισεν εἰς Θεόν, οὐκ ἔτι περὶ ἐκείνων τῷ πλησίον διαμάχεται.

ρδ΄. Εἰ πᾶν ἀκούσιον ἐκ τῶν ἑκουσίων ἔχει τὴν αἰτίαν, κατὰ τὴν Γραφήν, οὐδεὶς οὕτως ἐχθρὸς ἀνθρώπου, ὡς αὐτὸς ἑαυτοῦ τυγχάνει.

ρε΄. Πάντων τῶν κακῶν προηγεῖται ἄγνοια· δευτέρα δὲ ταύτης ἐστὶν ἡ ἀπιστία.

ρς΄. Φεῦγε πειρασμὸν δι᾽ ὑπομονῆς καὶ δεήσεως. Εἰ δὲ ἐκτὸς τούτων ἀντιτάσσῃ, περισσοτέρως ἐπέρχεται.

ρζ΄. Ὁ πρᾷος κατὰ Θεόν, τῶν σοφῶν ἐστι σοφώτερος· καὶ ὁ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, τῶν δυνατῶν δυνατώτερος. Ἐπειδὴ τὸν ζυγὸν τοῦ Χριστοῦ κατὰ γνῶσιν βαστάζουσιν.

ρη΄. Ὅσα ἐκτὸς προσευχῆς ἢ λαλοῦμεν ἢ πράττομεν, ὕστερον ἢ σφαλερὰ ἢ ἐπιβλαβῆ τυγχάνουσι· καὶ ἡμᾶς ἀγνώστως διὰ τῶν πραγμάτων ἐλέγχουσιν.

ρθ΄. Ἐξ ἔργων καὶ λόγων καὶ ἐννοίας, δίκαιος εἷς. Ἐκ δὲ πίστεως καὶ χάριτος καὶ μετανοίας, πολλοὶ δίκαιοι.

ρι΄. Ὥσπερ μετανοοῦντι ὑψηλοφρονεῖν ἀλλότριον, οὕτως ἑκουσίως ἁμαρτάνοντι, ταπεινοφρονεῖν ἀδύνατον.

ρια΄. Οὐκ ἔστι συνειδήσεως κατάγνωσις ἡ ταπεινοφροσύνη· ἀλλὰ χάρις* Θεοῦ καὶ συμπαθείας ἐπίγνωσις.

* Ἐν ἄλλοις χάριτος.

ριβ΄. Ὅπερ ἐστὶν οἶκος αἰσθητὸς τῷ κοινῷ ἀέρι, τοῦτο νοῦς λογικὸς τῇ θείᾳ χάριτι· καὶ ὅσον ἂν ἐκβάλῃς τὴν ὕλην, τοσοῦτον αὐτομολήσει· καὶ ὅσον ἂν ἐμβάλῃς, τοσοῦτον ὑποχωρήσει.

ριγ΄. Ὕλη οἴκου, σκεύη καὶ βρώματα. Ὕλη δὲ νοός, κενοδοξία καὶ ἡδονή.

ριδ΄. Χώρημα καρδίας, ἐλπὶς εἰς Θεόν. Στενοχωρία δὲ αὐτῆς, φροντὶς σωματική.

ριε΄. Μία μέν ἐστι καὶ ἀναλλοίωτος ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος· ἐνεργεῖ δὲ ἑκάστῳ, καθὼς βούλεται[3].

1. Ῥωμ. ι΄, 17. 2. Ἑβρ. ια΄, 1. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιϐ΄, 11.

ρις΄. Ὥσπερ ὑετὸς ἐπιχεθεὶς τῇ γῇ, τοῖς φυτοῖς προσφυᾶ παρέχει ποιότητα, γλυκεῖαν μὲν τοῖς γλυκέσι, στυφὴν δὲ τοῖς στυφοτέροις· οὕτως ἡ χάρις ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, ἀτρέπτως ἐπιβάλλουσα, ἁρμοζούσας ταῖς ἀρεταῖς τὰς ἐνεργείας χαρίζεται.

ριζ΄. Τῷ διὰ Χριστὸν πεινῶντι γίνεται τροφή· καὶ τῷ διψῶντι πόμα ἡδύτατον· τῷ ῥιγοῦντι ἔνδυμα· καὶ τῷ κοπιῶντι ἀνάπαυσις· τῷ προσευχομένῳ πληροφορία· καὶ τῷ πενθοῦντι παράκλησις.

ριη΄. Ὅταν οὖν ἀκούσῃς τῆς Γραφῆς λεγούσης παρὰ* τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκάθησεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον τῶν Ἀποστόλων[1], ἢ ὅτι ἐφήλατο ἐπὶ τὸν Προφήτην[2], ἢ ἐνεργεῖ[3], ἢ λυπεῖται[4], ἢ σβέννυται[5], ἢ παροξύνεται· καὶ πάλιν· τοὺς μὲν ἀπαρχὴν ἔχοντας[6]· τοὺς δὲ πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου[7], μὴ τομὴν ἢ τροπὴν ἢ ἀλλοίωσίν τινα ἐννοήσῃς περὶ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ πίστευε καθ᾽ ὃν προειρήκαμεν τρόπον, ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον καὶ παντοδύναμον. Διὸ καὶ ἐν ταῖς ἐνεργείαις, καὶ μένει ὅ ἐστι καὶ ἑκάστῳ τὸ δέον ἀποσῴζει θεοπρεπῶς. Αὐτὸ μὲν γὰρ ἡλίου δίκην ἐπὶ τοὺς βαπτισθέντας τελείως ἐκκέχυται, ἕκαστος δὲ ἡμῶν καθὸ ἂν τὰ ἐπισκοτοῦντα πάθη μισήσας περιαίρῃ, ἀναλόγως φωτίζεται. Καθὸ δὲ ἀγαπῶν αὐτὰ διαλογίζεται*, ὁμοίως σκοτίζεται.

* Ἴσως περί.

* Φαίνεται.

ριθ΄. Ὁ μισῶν τὰ πάθη, περιαίρει τὰς τούτων αἰτίας. Ὁ δὲ ταῖς αἰτίαις ἐγκείμενος, ὑπὸ τῶν παθῶν καὶ μὴ βουλόμενος πολεμεῖται.

ρκ΄. Ὅταν ὑπὸ τῶν πονηρῶν λογισμῶν ἐνεργώμεθα, ἑαυτοὺς καὶ μὴ πατρῴαν ἁμαρτίαν αἰτιώμεθα.

ρκα΄. Ῥίζαι τῶν λογισμῶν εἰσιν αἱ προφανεῖς κακίαι· ἃς χερσὶ καὶ ποσὶ καὶ στόματι, ἐκδικοῦμεν ἑκάστοτε.

ρκβ΄. Οὐκ ἔστι προσομιλεῖν πάθει κατὰ διάνοιαν, μὴ ἀγαπῶντα τὰς τούτου αἰτίας.

ρκγ΄. Τίς γὰρ αἰσχύνης καταφρονῶν, κενοδοξίᾳ προσομιλεῖ; Ἢ τίς ἐξουδένωσιν ἀγαπῶν, ἐπὶ ἀτιμίᾳ ταράσσεται; Τίς δὲ καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην[8] ἔχων, ἡδονὴν σαρκὸς παραδέχεται; Ἢ τίς Χριστῷ πιστεύων, μεριμνᾷ περὶ προσκαίρων, ἢ διαμάχεται;

ρκδ΄. Ὁ ἀθετούμενος ὑπό τινος καὶ μήτε λόγῳ, μήτε ἐννοίᾳ τῷ ἀθετοῦντι φιλονεικῶν, γνῶσιν ἀληθῆ κέκτηται καὶ πίστιν βεβαίαν ἐπιδείκνυται τῷ Δεσπότῃ.

ρκε΄. Ψευδεῖς οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ζυγοῖς τοῦ ἀδικῆσαι[9], ἑκάστῳ τὸ δίκαιον τοῦ Θεοῦ ἀποσῴζοντος.

ρκς΄. Εἰ οὔτε τῷ ἀδικοῦντί ἐστι περίσσεια, οὔτε τῷ ἀδικουμένῳ ὑστέρημα, ἐν εἰκόνι μὲν διαπορεύεται ἄνθρωπος, πλὴν μάτην ταράσσεται[10].

1. Πράξ. β΄, 3. 2. Α΄ Βασ. ια΄, 6, ις΄, 13. 3. Α΄ Κορ. ιϐ΄, 11.
4. Ἐφεσ. δ΄, 30. 5. Α΄ Θεσσ. ε΄, 19. 6. Ῥωμ. η΄, 23.
7. Πράξ. β΄, 4, δ΄, 8, ς΄, 3, κ. ἀ. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 50, 19. 9. Πρβλ. Ψαλμ. 61, 10.
10. Ψαλμ. 38, 7.

ρκζ΄. Ὅταν ἴδῃς τινὰ ἐν πολλαῖς ἀτιμίαις ὀδυνώμενον, γίνωσκε, ὅτι λογισμοῖς κενοδοξίας ἐμφορηθείς, ἀηδῶς τῶν καρδιακῶν σπερμάτων θερίζει τὰ δράγματα.

ρκη΄. Ὁ σωματικαῖς ἡδοναῖς πέρα τοῦ δέοντος ἐναπολαύσας, ἑκατονταπλασίοις πόνοις ἀποτίσει τὴν περίσσειαν.

ρκθ΄. Ὁ ἀρχικός, ὑποτακτικῷ χρεωστεῖ λέγειν τὸ ὀφειλόμενον· παρακουόμενος δέ, τὴν ἐπιφορὰν τῶν κακῶν προαγγέλλειν.

ρλ΄. Ὁ ἀδικούμενος παρά τινος καὶ μὴ παραζητῶν τῷ ἀδικοῦντι τὸ δέον, ἐκείνῳ τῷ μέρει πιστεύει τῷ Χριστῷ καὶ ἑκατονταπλασίονα λαμβάνει ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομεῖ[1].

ρλα΄. Μνήμη Θεοῦ ἐστι, πόνος καρδίας ὑπὲρ εὐσεβείας γινόμενος. Πᾶς δὲ ὁ ἐπιλανθανόμενος τοῦ Θεοῦ, ἡδυπαθεῖ καὶ ἀνάλγητος γίνεται.

ρλβ΄. Μὴ λέγε, ὅτι ὁ ἀπαθὴς θλίβεσθαι οὐ δύναται. Κἂν γὰρ μὴ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ πλησίον τοῦτο κεχρεώστηκεν.

ρλγ΄. Ὅταν ὁ ἐχθρὸς ζῶν ἐν τῇ λήθῃ ἁμαρτημάτων πολλὰ κρατήσῃ χειρόγραφα, τότε καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τὰ αὐτὰ ποιεῖν τὸν χρεωφειλέτην ἀναγκάζει, τῷ τῆς ἁμαρτίας νόμῳ εὐλόγως ἀποχρώμενος.

ρλδ΄. Εἰ βούλει διηνεκῶς μνημονεύειν Θεοῦ, μὴ ἀπώθει ὡς ἀδίκους τὰς ἐπιφοράς, ἀλλ᾽ ὡς δικαίως ἐρχομένας ὑπόμενε. Ἡ μὲν γὰρ ὑπομονή, δι᾽ ἑκάστης συμβάσεως, τὴν μνήμην ἀνακινεῖ. Ἡ δὲ παραίτησις* μειοῖ τὸ νοερὸν τῆς καρδίας φρόνημα καί, διὰ τῆς ἀνέσεως, τὴν λήθην ἐργάζεται.

* Ἐν ἄλλοις πάρεσις.

ρλε΄. Ἐὰν θέλῃς παρὰ Κυρίου ἐπικαλυφθῆναι τὰς ἁμαρτίας σου[2], μὴ φανεροποιήσῃς ἀνθρώποις ἐὰν ἔχῃς ἀρετήν. Ὃ γὰρ ἂν πράττωμεν ἐπὶ ταύταις, τοῦτο καὶ ἐπ᾽ ἐκείναις ὁ Θεὸς ἐργάζεται.

ρλς΄. Κρύψας ἀρετήν, μὴ ἐπαίρου ὡς δικαιοσύνην ἐκτελῶν. Δικαιοσύνη γάρ ἐστιν οὐ μόνον τὸ κρύπτειν τὰ καλά, ἀλλὰ καὶ τὸ μηδὲν ἐννοεῖν τῶν ἀπηγορευμένων.

ρλζ΄. Μὴ χαῖρε, ὅταν εὖ ποιήσῃς τινί, ἀλλ᾽ ὅταν ἀμνησικάκως ὑπομείνῃς τὴν παρεπομένην ἐναντιότητα. Ὃν τρόπον γὰρ αἱ νύκτες τὰς ἡμέρας, οὕτως αἱ κακίαι τὰς εὐποιίας διαδέχονται.

ρλη΄. Κενοδοξία καὶ φιλαργυρία καὶ ἡδονή, ἄσπιλον εὐποιίαν διαμεῖναι οὐκ ἀφίουσι, εἰ μὴ πρότερον αὗται φόβῳ Θεοῦ καταπέσουσι.

ρλθ΄. Εἰς τὰς ἀκουσίους ὀδύνας, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐγκέκρυπται, τὸν ὑπομένοντα, εἰς μετάνοιαν ἕλκον καὶ ἀπαλλάττον τῆς αἰωνίου κολάσεως.

ρμ΄. Τινὲς ἐργαζόμενοι τὰς ἐντολάς, ἐν ζυγῷ ἀντιρρέψαι αὐτὰς ταῖς ἁμαρτίαις ἐκδέχονται· τινὲς δὲ δι᾽ αὐτῶν, τὸν ἀποθανόντα ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐξευμενίζονται. Ζητητέον, τίς αὐτῶν ἔχει ὀρθὸν τὸ φρόνημα;

ρμα΄. Γεέννης φόβος καὶ βασιλείας ἔρως, παρέχουσι τὴν τῶν θλιβερῶν ὑπομονήν. Καὶ τοῦτο, οὐκ ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ γινώσκοντος τοὺς διαλογισμοὺς ἡμῶν[3].

1. Μάρκ. ι΄, 30. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 31, 1. 3. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 22.

ρμβ΄. Ὁ πιστεύων περὶ τῶν μελλόντων, τῶν ὧδε ἡδέων ἀδογματίστως ἀπέχεται. Ὁ δὲ ἀπιστῶν, ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος γίνεται.

ρμγ΄. Μὴ εἴπῃς, πῶς ἡδυπαθήσει ὁ πένης, μὴ ἔχων τὰ αἴτια; Δύναται γάρ τις καὶ διὰ τῶν λογισμῶν ἀθλιωτέρως ἡδυπαθεῖν.

ρμδ΄. Ἕτερόν ἐστι γνῶσις πραγμάτων καὶ ἕτερον ἀληθείας ἐπίγνωσις. Καθόσον διαφέρει τῆς σελήνης ὁ ἥλιος, κατὰ τοσοῦτον τῆς προτέρας ἡ δευτέρα ὠφελιμωτέρα τυγχάνει.

ρμε΄. Ἡ τῶν πραγμάτων γνῶσις, κατὰ ἀναλογίαν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν προσγίνεται· ἡ δὲ τῆς ἀληθείας ἐπίγνωσις, κατὰ τὸ μέτρον τῆς εἰς Χριστὸν ἐλπίδος.

ρμς΄. Εἰ θέλεις σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν[1], πειρῶ πάντοτε ὑπερβαίνειν τὰ αἰσθητὰ καὶ διὰ μόνης ἐλπίδος κολλᾶσθαι τῷ Θεῷ. Οὕτως γὰρ ἀκοντὶ μὲν παρατρεπόμενος, εὑρήσεις ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας διὰ τῶν προσβολῶν πολεμούσας σοι· ταύτας δὲ διὰ προσευχῆς νικῶν καὶ μένων εὔελπις, ἕξεις τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν, τῆς μελλούσης ὀργῆς ῥυομένην σε.

ρμζ΄. Ὁ συνιὼν τὸ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Παύλου μυστικῶς εἰρημένον, τὴν πάλην πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας εἶναι φήσαντος[2], γνώσεται καὶ τὴν παραβολὴν τοῦ Κυρίου, ἣν ἔλεγε πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι καὶ μὴ ἐκκακεῖν[3].

ρμη΄. Ὁ νόμος τυπικῶς ἓξ ἡμέρας ἐργάζεσθαι, τῇ δὲ ἑβδόμῃ σχολάζειν παρακελεύεται[4]. Διότι ψυχῆς ἔργον ἐστὶν ἡ διὰ χρημάτων, ἤτοι πραγμάτων εὐποιία. Σχολὴ δὲ αὐτῆς καὶ κατάπαυσις, τὸ πωλῆσαι πάντα καὶ δοῦναι πτωχοῖς, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου[5], καί, διὰ τῆς ἀκτημοσύνης καταπαύσαντα, τῇ νοερᾷ σχολάζειν ἐλπίδι. Εἰς ταύτην οὖν τὴν κατάπαυσιν, καὶ ὁ Παῦλος, μετὰ σπουδῆς ἡμᾶς εἰσελθεῖν προτρέπεται, λέγων· σπουδάσωμεν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν[6].

ρμθ΄. Ταῦτα δὲ εἰρήκαμεν, οὐκ ἀποκλείοντες τὰ μέλλοντα· οὔτε ὧδε τὴν καθολικὴν ἀνταπόδοσιν εἶναι ὁρίζοντες· ἀλλ᾽ ὅτι χρὴ πρῶτον ἐν τῇ καρδίᾳ ἐνεργοῦσαν ἔχειν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ οὕτω κατὰ ἀναλογίαν εἰσελθεῖν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Τοῦτο φανεροποιῶν καὶ ὁ Κύριος ἔλεγεν· ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν[7]. Τοῦτο καὶ ὁ Ἀπόστολος ἔλεγεν· ἔστι πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις[8]· καὶ πάλιν· οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε[9]· καὶ πάλιν· δοκιμάζετε ἑαυτούς, εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει· ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε, ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἰ μή τοι ἄρα ἀδόκιμοί ἐστε[10].

ρν΄. Ὁ ἀληθειαν ἐπεγνωκώς, ταῖς θλιβεραῖς ἐπιφοραῖς οὐκ ἀντιτάσσεται. Οἶδε γὰρ ὅτι εἰς φόβον Θεοῦ ὁδηγοῦσι τὸν ἄνθρωπον.

ρνα΄. Αἱ πάλαι ἁμαρτίαι κατ᾽ εἶδος μνημονευθεῖσαι, βλάπτουσι τὸν

1. Πρβλ. Α΄ Τιμ. β΄, 4. 2. Ἐφεσ. ϛ΄, 12. 3. Λουκ. ιη΄, 1. 4. Ἐξ. κ΄, 9.
5. Ματθ. ιη΄, 21. 6. Ἑβρ. δ΄, 11. 7. Λουκ. ιζ΄, 21. 8. Ἑβρ. ια΄, 1.
9. Α΄ Κορ. θ΄, 24. 10. Β΄ Κορ. ιγ΄, 5.

εὐελπιν. Μετὰ λύπης μὲν γὰρ ἀναδοθεῖσαι, τῆς ἐλπίδος ἀπιστῶσιν· ἀλύπως δὲ ἐξεικονισθεῖσαι, τὸν παλαιὸν μολυσμὸν ἐναποτίθενται.

ρνβ΄. Ὅταν ὁ νοῦς δι᾽ ἀπαρνήσεως ἑαυτοῦ κρατήσῃ τὴν μονολόγιστον ἐλπίδα, τότε ὁ ἐχθρὸς προφάσει ἐξομολογήσεως τὰ προγεγενημένα κακὰ ἐξεικονίζει· ἵνα τὰ χάριτι Θεοῦ ἐπιλησθέντα πάθη, ἀναζωπυρήσῃ, καὶ λεληθότως ἀδικήσῃ τὸν ἄνθρωπον. Τότε γὰρ καὶ σφοδρὸς* καὶ μισοπαθὴς ὑπάρχων, ἐξ ἀνάγκης σκοτισθήσεται, συγχυσθεὶς ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις· κἂν ὁμιχλώδης ἔτι καὶ φιλήδονος εἴη, συγχρονίσει πάντως καὶ ἐμπαθῶς προσομιλήσει ταῖς προσβολαῖς, ὡς πρόληψιν εὑρεθῆναι τὴν τοιαύτην μνήμην καὶ οὐκ ἐξομολόγησιν.

* Ἐν ἄλλοις Φαιδρός.

ρνγ΄. Ἐὰν θέλῃς Θεῷ προσφέρειν ἐξομολόγησιν ἀκατάκριτον, μὴ μνημόνευε κατ᾽ εἶδος τὰς παρατροπάς, ἀλλ᾽ ὑπόμενε γενναίως τὰς τούτων ἐπαγωγάς.

ρνδ΄. Τὰ ἀνιαρά, διὰ τὰς προγεγενημένας ἁμαρτίας ἐπέρχονται, πάσης πλημμελείας τὸ προσφυὲς ἐπικομίζοντα.

ρνε΄. Ὁ γνωστικὸς καὶ ὁ εἰδὼς τὴν ἀλήθειαν, οὐ διὰ μνήμης τῶν πραχθέντων, ἀλλὰ δι᾽ ὑπομονῆς τῶν ἐπερχομένων, ἐξομολογεῖται τῷ Θεῷ.

ρνς΄. Ἀποβαλὼν πόνον καὶ ἀτιμίαν, μὴ ἐπαγγέλλου δι᾽ ἄλλων ἀρετῶν μετανοεῖν. Κενοδοξία γὰρ καὶ ἀναλγησία δουλεύειν τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ διὰ τῶν δεξιῶν πεφύκασιν.

ρνζ΄. Ὥσπερ γὰρ τὰς ἀρετὰς πόνοι καὶ ἀτιμίαι, οὕτω καὶ τὰς κακίας ἡδοναὶ καὶ κενοδοξίαι τίκτειν εἰώθασι.

ρνη΄. Πᾶσα σωματικὴ ἡδονή, ἐκ προλαβούσης ἐστὶν ἀνέσεως. Ἄνεσιν δὲ γεννᾷ ἀπιστία.

ρνθ΄. Ὁ ὢν ὑπὸ ἁμαρτίαν, οὐ δύναται μόνος περιγενέσθαι τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος. Διότι τὸν ἐρεθισμὸν ἄπαυστον καὶ ἐγκείμενον ἔχει τοῖς μέλεσιν.

ρξ΄. Ἐμπαθεῖς ὄντας, προσεύχεσθαι δεῖ καὶ ὑποτάσσεσθαι. Μόλις γάρ ἐστι μετὰ βοηθείας πολεμῆσαι ταῖς προλήψεσιν.

ρξα΄. Ὁ μετὰ ὑποταγῆς καὶ προσευχῆς πυκτεύων τῷ θελήματι, ἀθλητής ἐστιν εὐμέθοδος, τὴν νοητὴν πάλην διὰ τῆς τῶν αἰσθητῶν ἀποχῆς προφανῶς ἐπιδεικνύμενος.

ρξβ΄. Ὁ μὴ συναλλάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποσκελίζεται ἐν τοῖς ἰδίοις ἐπιτηδεύμασι καὶ ὑποχείριος τῶν ἀντιπάλων γίνεται.

ρξγ΄. Ὅταν ἴδῃς δύο κακούς, ἔχοντας πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, γίνωσκε ὅτι ἕτερος τῷ ἑτέρῳ συνεργεῖ πρὸς τὸ θέλημα.

ρξδ΄. Ὑψηλόφρων καὶ κενόδοξος, ἡδέως ἀλλήλοις συναλλάσσουσιν· ὁ μὲν γὰρ δουλικῶς ὑποπίπτοντα, ἐπαινεῖ τὸν κενόδοξον· ὁ δὲ συνεχῶς ἐπαινοῦντα, μεγαλύνει τὸν ὑψηλόφρονα.

ρξε΄. Φιλόθεος ἀκροατής, ἀμφοτέρων πορίζεται τὴν ὠφέλειαν· ἐπὶ μὲν τοῖς ἀγαθοῖς μαρτυρούμενος, προθυμότερος γίνεται· ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς

ἐλεγχόμενος, μετανοεῖν ἀναγκάζεται. Δεῖ δὲ ἡμᾶς κατὰ τὴν προκοπήν, καὶ τὸν βίον ἔχειν· καὶ κατὰ τὸν βίον ὀφείλομεν τῷ Θεῷ τὰς προσευχὰς ἀναφέρειν.

ρξς΄. Καλὸν μὲν τὴν κεφαλαιωδεστέραν κρατεῖν ἐντολὴν καὶ μηδὲν κατ᾽ εἶδος μεριμνᾶν, μηδὲ κατ᾽ εἶδος προσεύχεσθαι, ἀλλὰ μόνον ζητεῖν τὴν Βασιλείαν καὶ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ[1]. Εἰ δὲ περὶ ἑκάστης χρείας ἔτι φροντίζομεν, ὀφείλομεν καὶ περὶ ἑκάστης προσεύχεσθαι. Ὁ γὰρ ἐκτὸς προσευχῆς τι ποιῶν ἢ φροντίζων, οὐκ εὐοδοῦται ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ πράγματος. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ εἶπεν ὁ Κύριος· οὐ δύνασθε χωρὶς ἐμοῦ ποιεῖν οὐδέν[2].

ρξζ΄. Τὸν παραλογιζόμενον τὴν περὶ προσευχῆς ἐντολήν, ἀτοπώτεραι παρακοαὶ διαδέχονται, ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ καθάπερ δέσμιον παραπέμπουσαι.

ρξη΄. Ὁ τὰ ἐνεστῶτα θλιβερά, προσδοκίᾳ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν προσδεχόμενος, γνῶσιν ἀληθείας εὕρηκε· καὶ ὀργῆς καὶ λύπης ῥᾳδίως ἀπαλλαγήσεται.

ρξθ΄. Ὁ κακουχίαν καὶ ἀτιμίαν ὑπὲρ ἀληθείας αἱρούμενος, ἀποστολικὴν ὁδὸν πορεύεται, τὸν σταυρὸν ἄρας καὶ τὴν ἄλυσιν περικείμενος[3]. Ὁ δὲ ἐκτὸς τούτων τῇ καρδίᾳ προσέχειν πειρώμενος, πλανᾶται κατὰ νοῦν καὶ ἐμπίπτει εἰς πειρασμοὺς καὶ παγίδας τοῦ διαβόλου[4].

ρο΄. Οὔτε τοὺς κακοὺς λογισμοὺς ἐκτὸς τῶν αἰτιῶν, οὔτε τὰς αἰτίας ἐκτὸς τῶν λογισμῶν, ἐστὶ πολεμοῦντα νικῆσαί ποτε. Ὅταν γὰρ τὸ ἓν μονομερῶς ἀποβάλωμεν, μετ᾽ οὐ πολὺ διὰ τοῦ ἑτέρου τοῖς ἀμφοτέροις ἐμφερόμεθα.

ροα΄. Ὁ φόβῳ κακοπαθείας καὶ ὀνειδισμοῦ τοῖς ἀνθρώποις μαχόμενος, ἢ ὧδε δι᾽ ἐπιφορῶν περισσοτέρως κακοπαθεῖ ἢ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἀνηλεῶς κολάζεται.

ροβ΄. Ὁ πᾶσαν κακὴν ἐπιφορὰν ἀποκλεῖσαι βουλόμενος, ὀφείλει διὰ προσευχῆς συναλλάσσειν τῷ Θεῷ τὰ πράγματα· καὶ κρατεῖν μὲν νοερῶς τὴν εἰς αὐτὸν ἐλπίδα, τὴν δὲ φροντίδα τῶν αἰσθητῶν, κατὰ δύναμιν παραλογίζεσθαι.

ρογ΄. Ὅταν εὕρῃ ὁ διάβολος ἐκτὸς ἀνάγκης ἄνθρωπον τοῖς σωματικοῖς ἐνασχολούμενον, πρότερον ἁρπάζει τὰ τῆς γνώσεως λάφυρα. Εἶθ᾽ οὕτω, τὴν εἰς Θεὸν ἐλπίδα ὡς κεφαλὴν ἀποτέμνει.

ροδ΄. Εἴ ποτε λάβῃς καθαρᾶς προσευχῆς ὀχυρὸν τόπον*, τὴν γνῶσιν τῶν πραγμάτων ἀναδιδομένων ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν τῷ καιρῷ μὴ καταδέχου, ἵνα μὴ τὸ μεῖζον ἀπολέσῃς. Κρεῖσσον γὰρ τοῖς τῆς προσευχῆς βέλεσι κατατοξεύειν αὐτὸν κάτω που συγκεκλεισμένον, ἢ προσομιλεῖν αὐτῷ, τὰ φαῦλα προσφέροντι καὶ ἀποσπᾶν ἡμᾶς τῆς κατ᾽ αὐτοῦ δεήσεως μηχανωμένῳ.

* Ἐν ἄλλοις καθαρὸν τρόπον.

ροε΄. Ἡ τῶν πραγμάτων γνῶσις, ἐν καιρῷ πειρασμοῦ καὶ ἀκηδίας, ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπον· ἐν καιρῷ δὲ προσευχῆς, καταβλάπτειν εἴωθε.

1. Ματθ. ς΄, 33. 2. Ἰωάνν. ιε΄, 5. 3. Πρβλ. Ματθ. ις΄, 24, Πράξ. κη΄, 20.
4. Πρβλ. Α΄ Τιμ. γ΄, 7, ς΄, 9.

ρος΄. Διδάσκειν ἐν Κυρίῳ λαχὼν καὶ παρακουόμενος, θλίβου νοερῶς καὶ μὴ ταράσσου προφανῶς. Θλιβόμενος γάρ, οὐ συγκατακριθήσῃ τῷ παρακούοντι· ταρασσόμενος δέ, ἐν τῷ αὐτῷ πράγματι πειρασθήσῃ.

ροζ΄. Ἐν καιρῷ ἐξηγήσεως, μὴ κρύψῃς τὰ τοῖς παροῦσι προσήκοντα· τὰ μὲν εὐπρεπῆ σαφεστέρως, τὰ δὲ σκληρὰ αἰνιγματωδῶς διηγούμενος.

ροη΄. Τοῦ ἐν ὑποταγῇ σου μὴ ὄντος, σφάλμα μὴ προσενέγκῃς εἰς πρόσωπον. Τοῦτο γὰρ ἐξουσίας μᾶλλον, ἢ συμβουλίας ἐστί.

ροθ΄. Τὰ πληθυντικῶς λεγόμενα γίνεται πᾶσιν ὠφέλιμα, ἑκάστῳ τὰ ἴδια κατὰ συνείδησιν ἐμφανιζόμενα*. Ἐμφανίζοντα.

ρπ΄. Ὁ λαλῶν ὀρθῶς, ὀφείλει καὶ αὐτὸς ὡς παρὰ Θεοῦ λαμβάνειν τὰ ῥήματα. Ἡ γὰρ ἀλήθεια, οὐ τοῦ λαλοῦντός ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ ἐνεργοῦντος Θεοῦ.

ρπα΄. Παρ᾽ ὧν οὐκ ἔχεις ὁμολογίαν ὑποταγῆς, μὴ φιλονείκει ἀνθισταμένων τῇ ἀληθείᾳ· ἵνα μὴ μῖσος ἐγείρῃς, κατὰ τὴν Γραφήν[1].

ρπβ΄. Ὁ ὑποτακτικῷ ὅπου οὐ δεῖ ἀντιλέγοντι παραχωρῶν, πλανᾷ αὐτὸν ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι καὶ τὰς συνθήκας τῆς ὑποταγῆς ἀθετεῖν παρασκευάζει.

ρπγ΄. Ὁ φόβῳ Θεοῦ νουθετῶν ἢ παιδεύων τὸν ἁμαρτάνοντα, τὴν ἐναντιουμένην τῷ σφάλματι ἀρετὴν ἑαυτῷ περιποιεῖται. Ὁ δὲ μνησικακῶν καὶ κακοθελῶς ὀνειδίζων, τῷ ὁμοίῳ πάθει κατὰ τὸν πνευματικὸν περιπίπτει νόμον.

ρπδ΄. Ὁ καλῶς μαθὼν τὸν νόμον, φοβεῖται τὸν νομοθέτην. Καὶ φοβούμενος αὐτόν, ἐκκλίνει ἀπὸ παντὸς κακοῦ[2].

ρπε΄. Μὴ γίνου δίγλωσσος, ἑτέρως μὲν τῷ λόγῳ, ἑτέρως δὲ τῇ συνειδήσει διακείμενος. Τὸν γὰρ τοιοῦτον ἡ Γραφὴ ὑπὸ κατάραν ἵστησιν[3].

ρπς΄. Ἔστιν ὁ ἀλήθειαν λέγων καὶ ὑπὸ ἀφρόνων μισούμενος, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[4]. Καὶ ἔστιν ὁ ὑποκρινόμενος καὶ διὰ τοῦτο ἀγαπώμενος. Ὅμως οὐδέτερον τῶν ἀνταποδόσεων τούτων, πολυχρόνιον γίνεται. Διότι ὁ Κύριος ἐν ἰδίῳ καιρῷ ἑκάστῳ τὸ δέον ἀποδίδωσιν.

ρπζ΄. Ὁ τὰ μέλλοντα μοχθηρὰ ἀναιρεῖν βουλόμενος, τὰ ἐνεστῶτα ἡδέως ὀφείλει ὑποφέρειν. Οὕτω γὰρ νοερῶς συναλλάσσων πρᾶγμα πράγματι, διὰ μικρῶν ὀδυνῶν, μεγάλας ἐκφεύξεται τιμωρίας.

ρπη΄. Ἀσφάλισαι λόγαν ἀπὸ καυχήσεως καὶ λογισμὸν ἀπὸ οἰήσεως, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς καὶ πράξῃς τὰ ἐναντία. Οὐ γὰρ ἐξ ἀνθρώπου μόνου τελεσιουργεῖται τὸ ἀγαθόν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ παντεπόπτου Θεοῦ.

ρπθ΄. Ὁ παντεπόπτης Θεός, ὥσπερ τοῖς ἔργοις ἡμῶν ἀξίας ἐπιφορὰς ἀπονέμει, οὕτω καὶ τοῖς λογισμοῖς καὶ τοῖς ἑκουσίοις νοήμασιν.

ρη΄. Οἱ ἀκούσιοι λογισμοί, ἐκ προλαβούσης ἁμαρτίας ἀναφύονται, οἱ δὲ ἑκούσιοι, ἐκ τοῦ αὐτεξουσίου θελήματος. Ὅθεν αἴτιοι εὑρίσκονται τῶν προτέρων, οἱ δεύτεροι.

1. Πρβλ. Παροιμ. θ, 8. 2. Πρβλ. Παροιμ. ιε΄, 27. 3. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. κη΄, 12.
4. Πρβλ. Παροιμ. ι΄, 1. (Ἐν τοῖς ἀποστολικοῖς βιβλίοις δὲν ἀπαντᾷ.)

ρηα΄. Ταῖς μὲν παρὰ πρόθεσιν κακαῖς ἐννοίαις, λύπη παρέπεται· διὸ καὶ συντόμως ἐξαφανίζονται. Ταῖς δὲ κατὰ πρόθεσιν, χαρά· ὅθεν καὶ δυσαπάλλακτοι γίνονται.

ρηβ΄. Ὁ φιλήδονος λυπεῖται ἐν ψόγοις καὶ κακοπαθείαις, ὁ δὲ φιλόθεος, ἐν ἐπαίνοις καὶ πλεονεξίαις.

ρηγ΄. Ὁ μὴ γινώσκων τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ, ἀμφίκρημνον ὁδὸν κατὰ νοῦν διαβαίνει καὶ ὑπὸ παντὸς ἀνέμου ῥᾳδίως ἀνατρέπεται. Ἐπαινούμενος, γαυριᾷ· καὶ ψεγόμενος, πικραίνεται. Εὐωχούμενος, ἀσελγαίνει· καὶ κακοπαθῶν, ἀποδύρεται. Συνιῶν, φανητιᾷ· καὶ μὴ νοῶν, σχηματίζεται. Πλουτῶν, ἀλαζονεύεται· καὶ πτωχεύων, ὑποκρίνεται. Κορεσθείς, θρασύνεται· καὶ νηστεύων, κενοδοξεῖ. Τοῖς ἐλέγχουσι, φιλονεικεῖ, καὶ τοῖς συγγνώμην αὐτῷ ἀπονέμουσιν, ὡς ἀνοήτοις προσέχει.

ρηδ΄. Ἐὰν μή τις οὖν, κατὰ χάριν Χριστοῦ, γνῶσιν ἀληθείας καὶ φόβον Θεοῦ κτήσηται, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων δεινῶς τραυματίζεται.

ρηε΄. Ὅταν λῦσαι θέλῃς πρᾶγμα ἐμπεπλεγμένον, ζήτει περὶ αὐτοῦ τί τῷ Θεῷ ἀρέσκει, καὶ εὑρήσεις αὐτοῦ τὴν λύσιν ἐπωφελῆ.

ρης΄. Ἐν οἷς ἂν πράγμασιν εὐδοκεῖ ὁ Θεός, ἐν τούτοις καὶ πᾶσα ἡ κτίσις ὑπηρετεῖ. Ἐν οἷς δὲ αὐτὸς ἀποστρέφεται, ὁμοίως καὶ ἡ κτίσις ἀντιτάσσεται.

ρηζ΄. Ὁ ἀντιτασσόμενος ταῖς σκυθρωπαῖς ἐπιφοραῖς, ὡς οὐκ οἶδεν, ἀντιμάχεται τῇ κελεύσει τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ καταδεχόμενος αὐτὰς μετὰ γνώσεως ἀληθοῦς, οὗτος, κατὰ τὴν Γραφήν, ὑπομένει τὸν Κύριον[1].

ρηη΄. Πειρασμοῦ ἐπελθόντος, μὴ ζήτει διὰ τί, ἢ διὰ τίνος ἐλήλυθεν· ἀλλ᾽ ὅπως αὐτὸν εὐχαρίστως καὶ ἁλύπως καὶ ἀμνησικάκως ὑπομείνῃς.

ρηθ΄. Ἀλλότριον κακόν, οὐ προστίθησιν ἁμαρτίαν, ἐὰν μὴ ἡμεῖς αὐτὸ κακαῖς ἐννοίαις παραδεξώμεθα.

σ΄. Εἰ οὐκ ἔστι ῥᾳδίως εὑρεῖν τὸν ἐκτὸς πειρασμῶν εὐαρεστήσαντα, εὐχαριστεῖν δεῖ τῷ Θεῷ ἐπὶ πάσῃ συμβάσει.

σα΄. Εἰ μὴ νυκτερινῆς ἄγρας ἀπέτυχεν ὁ Πέτρος[2], οὐκ ἂν τῆς ἡμερινῆς ἐπέτυχε. Καὶ εἰ μὴ αἰσθητῶς ἐτυφλώθη ὁ Παῦλος[3], οὐκ ἂν νοητῶς ἀνέβλεψε. Καὶ εἰ μὴ ὡς βλάσφημος ἐσυκοφαντήθη ὁ Στέφανος[4], οὐκ ἂν τῶν Οὐρανῶν αὐτῷ ἀνεῳχθέντων τὸν Θεὸν ἐθεάσατο.

σβ΄. Ὥσπερ ἡ κατὰ Θεὸν ἐργασία ἀρετὴ λέγεται, οὕτως καὶ ἡ παρὰ προσδοκίαν θλῖψις πειρασμὸς ὀνομάζεται.

σγ΄. Ὁ Θεὸς τὸν Ἀβραὰμ ἐπείραζε[5], τουτέστι πρὸς τὸ συμφέρον ἔθλιβεν, οὐχ ἵνα μάθῃ ὁποῖός ἐστιν· ἤδει γὰρ αὐτόν, ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν· ἀλλ᾽ ὅπως ἀφορμὰς αὐτῷ παράσχῃ τῆς τελείας πίστεως.

σδ΄. Πᾶσα θλῖψις ἐλέγχει τὴν ῥοπὴν τοῦ θελήματος, εἴτε εἰς δεξιὰ

1. Πρβλ. Ψαλμ. 26, 14. 2. Λουκ. ε΄, 5. 3. Πράξ. θ΄, 8. 4. Πράξ. ς΄, 13.
5. Γέν. κβ΄, 1 κ.ἑ.

ρέπει, εἴτε εἰς ἀριστερά. Διὰ τοῦτο ἡ συμβατικὴ θλῖψις, πειρασμὸς ὀνομάζεται· τῷ μετόχῳ, πεῖραν τῶν κεκρυμμένων θελημάτων παρέχουσα.

σε΄. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀναγκάζει ἡμᾶς πολεμεῖν τῇ κακίᾳ· ἡμῶν δὲ πολεμούντων, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πολεμεῖ* αὐτήν.

* Ἐν ἄλλοις ἀναιρεῖ.

σς΄. Σοφία ἐστὶν οὐ μόνον τὸ διὰ φυσικῆς ἀκολουθίας εἰδέναι τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπομένειν ὡς ἰδίαν τὴν τῶν ἀδικούντων πονηρίαν. Οἱ μὲν γὰρ τῇ προτέρᾳ ἐναπομείναντες, πρὸς ὑπερηφανίαν ἐπήρθησαν· οἱ δὲ ἐπὶ τὴν δευτέραν φθάσαντες, ταπεινοφροσύνην ἐκτήσαντο.

σζ΄. Εἰ βούλει μὴ ἐνεργεῖσθαι ὑπὸ τῶν πονηρῶν λογισμῶν, ἐξουδένωσιν ψυχῆς καὶ θλῖψιν σαρκὸς καταδέχου. Καὶ τοῦτο οὐ μερικῶς, ἀλλ' ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ καὶ πράγματι.

ση΄. Ὁ τοῖς θλιβεροῖς ἑκουσίως ἐμπαιδευόμενος, ὑπὸ τῶν ἀκουσίων λογισμῶν οὐ κατακυριευθήσεται· ὁ δὲ τὰ πρότερα μὴ καταδεχόμενος, ὑπὸ τῶν δευτέρων, καὶ μὴ βουλόμενος, αἰχμαλωτίζεται.

σθ΄. Ὅταν ἀδικουμένου σου σκληρύνθῃ τὰ σπλάγχνα καὶ ἡ καρδία, μὴ λυποῦ, ὅτι οἰκονομικῶς ἐκινήθη τὸ προεγκείμενον· ἀλλὰ χαίρων ἀνάτρεπε τοὺς ἐπανακύπτοντας λογισμούς· εἰδὼς ὅτι τούτων ἐκ προσβολῆς ἀναιρουμένων, καὶ τὸ κακόν, μετὰ τὴν κίνησιν, συναναιρεῖσθαι πέφυκε· τῶν δὲ λογισμῶν ἐνδελεχούντων, κἀκεῖνο προσθήκην λαμβάνειν εἴωθεν.

σι΄. Ἐκτὸς συντριμμοῦ καρδίας, ἀδύνατον καθόλου ἀπαλλαγῆναι κακίας. Συντρίβει δὲ καρδίαν, ἡ τριμερὴς ἐγκράτεια, ὕπνου, λέγω, καὶ τροφῆς καὶ σωματικῆς ἀνέσεως. Ἡ γὰρ τούτων περίσσεια, ἡδυπάθειαν ἐντίθησιν· ἡ δὲ ἡδυπάθεια, τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς παραδέχεται· ἀντίκειται δὲ καὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ προσηκούσῃ διακονίᾳ.

σια΄. Κελεύειν ἀδελφοὺς λαχών, φύλαττε τὴν τάξιν σου, καὶ μὴ διὰ τοὺς ἀντιλέγοντας παρασιωπήσῃς τὰ δέοντα. Ἐν οἷς μὲν ὑπακούουσι, μισθὸν ἕξεις ὑπὲρ τῆς ἐκείνων ἀρετῆς· ἐν οἷς δὲ παρακούσουσι, πάντως ἀφήσεις αὐτοῖς· καὶ λήψῃ τὰ ἴσα παρὰ τοῦ εἰρηκότος· ἄφετε, καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν*.

σιβ΄. Πανηγύρει ἔοικε πᾶσα σύμβασις. Ὁ εἰδὼς πραγματεύσασθαι, κερδανεῖ πολλά· ὁ δὲ μὴ εἰδώς, ζημίας ὑποφέρει.

σιγ΄. Τὸν ἀπὸ ἑνὸς λόγου μὴ ὑπακούοντα, μὴ βιάζου μετὰ φιλονεικίας· ἀλλὰ τὸ κέρδος, ὃ ἀπέβαλεν ἐκεῖνος, σὺ περιποίησον σαυτῷ. Πλέον γὰρ τῆς ἐκείνου διορθώσεως, ὠφελήσει σε ἡ ἀνεξικακία.

σιδ΄. Ὅταν ἡ τοῦ ἑνὸς βλάβη εἰς πολλοὺς ἀνατρέχῃ, τότε οὐ δεῖ μακροθυμεῖν, οὔτε ζητεῖν τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τῶν πολλῶν ἵνα σωθῶσι. Διότι τῆς μονομεροῦς ἀρετῆς, ἡ πολυμερὴς ὠφελιμωτέρα τυγχάνει.

σιε΄. Ἐάν τις περιπέσῃ εἰς οἱανδήτινα ἁμαρτίαν, καὶ μὴ λυπηθῇ κατὰ ἀναλογίαν τοῦ σφάλματος, εὐχερῶς πάλιν τῷ αὐτῷ περιπίπτει δικτύῳ.

* Ματθ. ς΄, 14.

σις΄. Ὥσπερ λέαινα δάμαλιν φιλικῶς οὐ προσίεται, οὕτως ἀναισχυντία τὴν κατὰ Θεὸν λύπην οὐ προσδέχεται εὐμενῶς.

σιζ΄. Ὥσπερ λύκῳ πρόβατον οὐ συνέρχεται εἰς τεκνογονίαν, οὕτως οὐδὲ κόρῳ πόνος καρδιακὸς εἰς κύησιν ἀρετῶν.

ση΄. Οὐδεὶς δύναται πόνον καὶ λύπην ἔχειν κατὰ Θεόν, ἐὰν μὴ πρότερον τὰς τούτων αἰτίας ἀγαπήσῃ.

σιθ΄. Φόβος Θεοῦ καὶ ἔλεγχος, εἰσδέχονται λύπην. Ἐγκράτεια δὲ καὶ ἀγρυπνία, προσομιλοῦσι πόνῳ.

σκ΄. Ὁ γραφικαῖς ἐντολαῖς καὶ νουθεσίαις μὴ παιδευόμενος, τῇ μάστιγι τοῦ ἵππου καὶ τῷ κέντρῳ τοῦ ὄνου ἐλασθήσεται[1]. Εἰ δὲ καὶ ταῦτα ἀπώσεται, ἐν κημῷ καὶ χαλινῷ τὰς σιαγόνας ἀγχθήσεται[2].

σκα΄. Ὁ ὑπὸ τῶν μικρῶν εὐχερῶς νικώμενος, καὶ τοῖς μεγάλοις ἐξ ἀνάγκης δεδούλωται. Ὁ δὲ τούτων καταφρονῶν, τοῖς μεγάλοις ἐν Κυρίῳ ἀντιστήσεται.

σκβ΄. Μὴ πειρῷ ἐλέγχοις ὠφελεῖν τὸν ἐν ἀρεταῖς καυχώμενον. Διότι ὁ αὐτὸς καὶ φιλενδείκτης καὶ φιλαλήθης εἶναι οὐ δύναται.

σκγ΄. Πᾶν ῥῆμα Χριστοῦ, ἔλεον καὶ δικαιοσύνην καὶ σοφίαν ἐμφαίνει Θεοῦ καὶ τὴν τούτων δύναμιν, διὰ τῆς ἀκοῆς ἐμβάλλει τοῖς ἡδέως ἀκούουσιν. Ὅθεν καὶ οἱ ἀνελεήμονες καὶ ἄδικοι, ἀηδῶς ἀκούοντες, τὴν τοῦ Θεοῦ σοφίαν γνῶναι οὐκ ἠδυνήθησαν, ἀλλὰ καὶ διδάσκοντα ἐσταύρωσαν. Καὶ ἡμεῖς οὖν σκοπήσωμεν, εἰ ἡδέως αὐτοῦ ἀκούομέν[3]. Αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν· ὁ ἀγαπῶν με, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν[4]. Βλέπεις πῶς τὴν ἑαυτοῦ ἐμφάνειαν ἐν ταῖς ἐντολαῖς ἐνέκρυψεν; Πασῶν οὖν τῶν ἐντολῶν ἐστι περιεκτικωτάτη, ἡ εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπη· ἥτις ἐκ τῆς τῶν ὑλῶν ἀποχῆς καὶ τῆς τῶν λογισμῶν ἡσυχίας, συνίσταται.

σκδ΄. Τοῦτο εἰδὼς ὁ Κύριος παραγγέλλει ἡμῖν, λέγων· μὴ μεριμνήσητε περὶ τῆς αὔριον[5]· καὶ εἰκότως. Ὁ γὰρ τῶν ὑλῶν καὶ τῆς μερίμνης αὐτῶν μὴ ἀπαλλαγείς, τῶν πονηρῶν λογισμῶν πῶς ἀπαλλαγήσεται; Ὁ δὲ τοῖς λογισμοῖς περιεχόμενος, πῶς ἴδῃ τὴν ὑπὸ τούτων καλυπτομένην ἁμαρτίαν, ἐνυπόστατον; ἥτις ἐστὶ σκότος καὶ ὁμίχλη ψυχῆς, ἐξ ἐννοιῶν πονηρῶν καὶ πράξεων λαβοῦσα τὴν ἀρχήν· τοῦ μὲν διαβόλου, διὰ προσβολῆς ἀβιάστου πειράζοντος, καὶ τὴν ἀρχὴν ὑποδεικνύοντος· τοῦ δὲ ἀνθρώπου, διὰ φιληδονίας καὶ κενοδοξίας, ἡδέως προσομιλήσαντος· εἰ γὰρ καὶ κατὰ διάκρισιν οὐκ ἐβούλετο, ἀλλὰ κατὰ ἐνέργειαν ἡδύνετο καὶ παρεδέχετο. Ὁ δὲ ταύτην μὴ θεασάμενος τὴν περιεκτικὴν ἁμαρτίαν, πότε δεηθεὶς περὶ αὐτῆς καθαρισθήσεται; Ὁ δὲ μὴ καθαρισθείς, πῶς εὕρῃ τὸν τόπον τῆς καθαρᾶς φύσεως; Ὁ δὲ τοῦτον μὴ εὑρών, πῶς ἴδῃ τὸν ἐνδότερον οἶκον τοῦ Χριστοῦ; Εἴπερ οἶκός ἐσμεν τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν προφητικὸν καὶ εὐαγγελικὸν λόγον καὶ ἀποστολικόν[6].

1. Πρβλ. Παροιμ. κς΄, 3. 2. Ψαλμ. 31, 9. 3. Μάρκ. ιϐ΄, 37. 4. Ἰωάνν. ιδ΄, 21. 5. Ματθ. ς΄, 34. 6. Ἑβρ. γ΄, 6.

σκε΄. Χρὴ οὖν διὰ τῆς τῶν προειρημένων ἀκολουθίας ζητῆσαι εὑρεῖν τὸν οἶκον καὶ διὰ προσευχῆς παραμένοντας κρούειν· ὅπως ἡ ὧδε, ἢ ἐν τῇ ἐξόδῳ ἀνοίξῃ ἡμῖν ὁ Δεσπότης, καὶ μὴ ἀμελήσασιν εἴπῃ· οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ[1]. Οὐ μόνον δὲ ὀφείλομεν αἰτεῖσθαι καὶ λαβεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ δοθὲν φυλάξαι. Εἰσὶ γάρ τινες, οἱ καὶ μετὰ τὸ λαβεῖν ἀπολέσαντες· διὸ τῶν προειρημένων πραγμάτων, ψιλὴν μὲν τὴν γνῶσιν, ἢ καὶ συμβατικὴν πεῖραν, ἴσως καὶ ὀψιμαθεῖς καὶ νέοι κατέχουσι· τὴν δὲ μεθ' ὑπομονῆς παράμονον ἐργασίαν, μόλις τῶν γερόντων οἱ εὐλαβεῖς καὶ πολύπειροι· οἱ πολλάκις αὐτὴν δι' ἀπροσεξίαν ἀπολέσαντες καὶ δι' ἐκουσίων πόνων ἀναζητήσαντες καὶ εὑρόντες· τοῦτο οὖν καὶ ἡμεῖς ποιεῖν μὴ παυσώμεθα, ἕως αὐτὴν ἀναφαίρετον κτησώμεθα.

σκς΄. Ταῦτα τοῦ Πνευματικοῦ Νόμου, ἐκ πολλῶν ὀλίγα ἔγνωμεν τὰ δικαιώματα· ἃ καὶ ὁ μέγας Ψαλμῳδὸς[2] ἐνδελεχῶς ὑφηγεῖται τοῦ μαθεῖν αὐτὰ καὶ ποιεῖν τοὺς συνεχῶς ψάλλοντας, ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος καὶ ἡ προσκύνησις ὀφείλεται, νῦν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1. Λουκ. ιγ΄, 25. 2. Ψαλμ. 1, 2, Ψαλμ. 118, 16, 23, 71. 112.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ

ΤΩ ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΩ ΤΕΚΝΩ ΝΙΚΟΛΑΩ

Ἐπειδή περ πρώην πολὺς ἦς φροντίζων περὶ τῆς σεαυτοῦ σωτηρίας καὶ πολλὴν ἔχων μέριμναν περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς, ἀντέβαλλες ἡμῖν τὰ καθ' ἑαυτὸν διηγούμενος, δι' οἵων πόνων καὶ ὁρμῇ ζεούσῃ προσκολλᾶσθαι ἔμελλες τῷ Κυρίῳ δι' ἀκριβοῦς πολιτείας καὶ ἐγκρατείας καὶ πάσης κακοπαθείας· ἀγρυπνίᾳ τε πολλῇ καὶ συντόνῳ προσευχῇ ἀγωνιζόμενος· οἷοί τε πόλεμοι καὶ ἐσμοὶ σαρκικῶν παθῶν ἐν τῇ σωματικῇ ἀναρριπίζονται φύσει καὶ κατὰ τῆς ψυχῆς ἐπεγείρονται ἐκ τοῦ ἀντιστρατευομένου νόμου τῆς ἁμαρτίας, τῷ νόμῳ τοῦ νοὸς ἡμῶν[1], περισσοτέρως δὲ παρενοχλεῖσθαι ἀποδύρου ὑπὸ τοῦ τῆς ὀργῆς καὶ ἐπιθυμίας πάθους· καὶ μέθοδόν τινα καὶ λόγου παραίνεσιν ἐπεζήτεις οἵοις πόνοις καὶ ἀγῶσι χρησάμενος, ἀνώτερος τῶν προειρημένων ὀλεθρίων παθῶν καταστῆναι δυνήσῃ. Καὶ ἐν μὲν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅσον ἦν δυνατόν, κατὰ πρόσωπον τῇ ἀγάπῃ σου παρηνέσαμεν, τὰ ψυχωφελῆ νοήματα καὶ φρονήματα ὑποτιθέμενοι· καὶ ἀποδεικνύντες, οἵοις πόνοις καὶ τόνοις ἀσκητικοῖς συνέσεως καὶ πεφωτισμένης γνώσεως λογικῆς, κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον, πολιτευσαμένη ψυχὴ διὰ πίστεως, χάριτι βοηθουμένη, δύναται περιγενέσθαι τῶν ἔνδον τῆς κακίας βρυόντων κακῶν· ἐξαιρέτως δέ, τῶν προειρημένων παθῶν. Πρὸς ἃ γὰρ πάθη διὰ προλήψεως καὶ συνηθείας μᾶλλον πεποίωται ἡ ψυχή, περισσοτέρως ὑπ' αὐτῶν ὑποσυρομένη, κατὰ τούτων σπουδαιότερον καὶ ἀδιάλειπτον τὸν ἀγῶνα ἀναλαβεῖν ὀφείλει· ἕως οὗ ὑποτάξῃ τὰ σαρκικὰ καὶ ἄλογα τῆς καρδίας * ἐνεργήματα, οἷς πρότερον ὑπετάσσετο καὶ ὑπεσύρετο, καὶ τῇ συνεχεῖ τῶν λογισμῶν ὑπομνήσει καὶ μελέτῃ κακῇ διὰ τῆς ἔνδον τῶν ἐννοιῶν συγκαταθέσεως αἰχμάλωτος ἀπεφέρετο. Ἐπεὶ οὖν σωματικῶς πρὸς ὀλίγον διέστημέν σου προσώπῳ, οὐ καρδίᾳ[2], ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐληλυθότες πρὸς τοὺς ἀληθινοὺς ἐργάτας καὶ ἀθλητὰς τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καὶ ἡμεῖς κἂν μικρῶς πως ἀγωνισάμενοι καὶ συναθλοῦντες τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς ἀθλοῦσι πρὸς τὰς ἀντικειμένας ἐνεργείας καὶ τοῖς πάθεσι γενναίως ἀντικαθισταμένοις, τὸν ὄκνον ἀποθώμεθα, τὴν ἀμέλειαν ἀφ' ἡμῶν ἀπορρίψωμεν, καὶ πᾶσαν σπου-

* Ἐν ἄλλοις κακίας.

1. Ῥωμ. ζ΄, 23. 2. Πρβλ. Α΄ Θεσσ. β΄, 17.

δὴν καὶ ἐπιμέλειαν ἀναλάβωμεν, πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ ἐπειγόμενοι· διόπερ ὀλίγην παραίνεσιν καὶ νουθεσίαν ψυχωφελῆ προεθυμήθημεν διὰ γραμμάτων χαράξαι τῇ γνησιότητί σου· ἵνα περὶ ὧν κατὰ πρόσωπόν σοι ἐλάλουν, ταῦτα δι' ὀλίγων ἐν τῷ μετρίῳ τῆς παραινέσεως ἡμῶν γράμματι ἐντυγχάνων, ἐπιμελῶς, ὡς παρόντων ἡμῶν, πνευματικὴν ὠφέλειαν καρπώσῃ. Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν τῆς κατὰ Θεόν σου ὠφελείας, ὦ τέκνον, ἐντεῦθεν ποιεῖσθαι ὀφείλεις, ἀνεπίληστον καὶ ἀειμνημόνευτον ἐν ἀδιαλείπτῳ μελέτῃ ἀναλογίζεσθαί σε χρὴ πάσας τὰς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ τὰς εἰς σὲ γενομένας καὶ γινομένας οἰκονομίας καὶ εὐεργεσίας εἰς σωτηρίαν τῆς ψυχῆς σου· καὶ μὴ λήθῃ κακίας καλυπτόμενον, ἢ ῥαθυμίας αἰτίᾳ ἀμνημονεῖν τῶν πολλῶν καὶ μεγάλων αὐτοῦ εὐεργεσιῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἀνωφελῶς καὶ ἀχαρίστως παρέρχεσθαι τὸν ὑπόλοιπον χρόνον. Αἱ γὰρ τοιαῦται ἀδιάλειπτοι μνῆμαι, ὥσπερ τι κέντρον νύττουσαι τὴν καρδίαν, κινοῦσιν αὐτὴν πάντοτε πρὸς ἐξομολόγησιν, πρὸς ταπείνωσιν, πρὸς εὐχαριστίαν μετὰ συντετριμμένης ψυχῆς, πρὸς πᾶσαν σπουδὴν ἀγαθὴν καὶ ἀνταπόδοσιν τρόπων καὶ ἠθῶν χρηστῶν καὶ πάσης τῆς κατὰ Θεὸν ἀρετῆς· ἀεὶ μελετῶσαν εὐσυνειδήτῳ γνώμῃ τὸ προφητικὸν λόγιον· τό, τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι [1]. Ὅταν γὰρ ἀναλογίσῃ ψυχὴ τὰς ἀπὸ γενέσεως εὐεργεσίας τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, ἢ πόσων κινδύνων πολλάκις ἐρρύσθη ἢ πόσοις κακοῖς ὑποπεσοῦσα καὶ ἐν πλημμελείαις πολλάκις ἑκουσίως ὀλισθήσασα, οὐ παρεδόθη κατὰ τὸ δίκαιον τοῖς ἀπατήσασι πνεύμασιν, εἰς ἀπώλειαν καὶ θάνατον· ἀλλὰ μακροθύμως ὁ φιλάνθρωπος Δεσπότης παρορῶν τὰ πλημμελήματα, διεφύλαξεν, ἐκδεχόμενος τὴν ἐπιστροφὴν αὐτῆς· καὶ τοῖς ἐχθροῖς καὶ πονηροῖς πνεύμασιν ἑκουσίως διὰ τῶν παθῶν δουλεύσασαν, αὐτὸς διέτρεφε σκέπων καὶ παντοίως προνοῶν· καὶ τέλος, ἀγαθῷ νεύματι, εἰς ὁδὸν σωτηρίας ὡδήγησε· καὶ φίλτρον ἀσκητικοῦ βίου τῇ καρδίᾳ ἐνέθηκε καὶ μετὰ χαρᾶς τὸν κόσμον καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἀπάτην τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν καταλιπεῖν ἐνεδυνάμωσε καὶ ἀγγελικῷ σχήματι τῆς ἀσκητικῆς τάξεως κατεκόσμησε· καὶ εὐχερῶς προσληφθῆναι παρὰ Ἁγίων ἀνδρῶν ἐν συστήματι ἀδελφότητος παρεσκεύασε· τίς δὲ εὐσυνείδητον ἔχων γνώμην, καὶ ταῦτα ἀναλογιζόμενος, οὐχὶ πάντοτε ἐν συντριμμῷ καρδίας διατελέσει; Ἔχων τοσαῦτα ἐνέχυρα προλαβουσῶν εὐεργεσιῶν, μηδὲν ἀγαθὸν πρότερον αὐτὸς ποιήσας, οὐχὶ πάντοτε βεβαίαν ἐλπίδα ἀναλάβῃ; Τοῦτο βουλευσάμενος, ὅτι εἰ μηδὲν ἀγαθόν μου ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ἁμαρτήσαντος, ἐν ἀκαθαρσίαις σαρκὸς καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς κακίαις ἀναστραφέντος, οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας μου ἐποίησεν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας μου ἀνταπέδωκεν [2], ἀλλὰ τοσαύτας δωρεὰς καὶ χάριτας εἰς σωτηρίαν ᾠκονόμησεν· ἐὰν ὁλοτελῶς δῶ ἐμαυτὸν τοῦ λοιποῦ δουλεύειν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἁγνῇ ἀναστροφῇ καὶ ἀρετῶν κατορθώσει, πόσων ἀγαθῶν καὶ πνευματικῶν χαρισμάτων καταξιώσει, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν δυναμῶν καὶ κατευθύνων

1. Ψαλμ. 115, 3. 2. Ψαλμ. 102, 10.

καὶ κατευοδῶν; Διόπερ ὁ πάντοτε τοιοῦτον λογισμὸν ἔχων καὶ μὴ ἐπιλανθανόμενος τῶν τοῦ Θεοῦ εὐργεσιῶν, δυσωπεῖ ἑαυτὸν καὶ εὐθύνει καὶ ἐπείγει πρὸς πᾶσαν ἄσκησιν ἀρετῆς ἀγαθὴν καὶ πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν δικαιοσύνης, πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε ἕτοιμος εἰς τὸ ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τοιγαροῦν, ὦ τέκνον ἀγαπητόν, ἔχων, χάριτι Χριστοῦ, φυσικὴν σύνεσιν, ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν καὶ μελέτην ἀγαθήν, πάντοτε ἐν ἑαυτῷ φύλασσε· μὴ ὑπὸ λήθης τῆς ὀλεθρίου καλυπτόμενος, μηδὲ ὑπὸ ῥαθυμίας τῆς ματαιούσης καὶ ἐκκλινούσης ἀπὸ τῆς ζωῆς τὸν νοῦν ἐμποδιζόμενος· ἢ ὑπὸ ἀγνοίας τῆς πάντων τῶν κακῶν αἰτίας τὸν λογισμὸν σκοτιζόμενος· ἢ ὑπὸ ἀμελείας τῆς παγκάκου δελεαζόμενος· μὴ ὑπὸ ἡδονῆς σαρκὸς ὑποσυρόμενος· μὴ ὑπὸ γαστριμαργίας ἡττώμενος· μὴ ὑπὸ ἐπιθυμίας τὸν νοῦν αἰχμαλωτιζόμενος καὶ συγκαταθέσει λογισμῶν πορνικῶν, μιασμὸν ἐν ἑαυτῷ ἐργαζόμενος· μὴ ὑπὸ ὀργῆς μισαδελφίαν γεννώσης νικώμενος· καὶ οἰκτρᾶς ἕνεκεν καὶ ταλαιπώρου προφάσεως, λυπῶν καὶ λυπούμενος καὶ συνάγων μνήμας κατὰ τοῦ πλησίον λογισμῶν πονηρῶν, τῆς πρὸς Θεὸν καθαρᾶς προσευχῆς ἐκκλινόμενος καὶ τὸν νοῦν ἐξανδραποδιζόμενος καὶ θηριώδει λογισμῷ τὸν ὁμόψυχον ἀδελφὸν ὑποβλεπόμενος· καὶ τῷ ἀλόγῳ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος τρόπῳ τὴν συνείδησιν δεσμούμενος καὶ τοῖς πονηροῖς πνεύμασιν, οἷς ὑπείξας, εἰς παιδείαν παραδιδόμενος ἄχρι καιροῦ· ἕως οὗ πάντοθεν ἐξαπορηθεὶς ὁ νοῦς καὶ ὑπὸ λύπης καὶ ῥαθυμίας καταποθεὶς καὶ τὴν κατὰ Θεὸν προκοπὴν διὰ τὰς προλαβούσας αἰτίας ἀπολέσας, πάλιν ἄρξηται ἐπιλαμβάνεσθαι διὰ πολλῆς ταπεινώσεως, ἀρχῆς ὁδοῦ σωτηρίας· καὶ πολλὰ καμὼν ἐν εὐχαῖς καὶ ὁλονύκτοις ἀγρυπνίαις, λύσας τὰ αἴτια διὰ τῆς ταπεινώσεως καὶ ἐξομολογήσεως τῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῆς πρὸς τὸν πλησίον· οὕτως ἄρχεται πάλιν ἀνανήφειν· καὶ διὰ φωτισμῶν γνώσεως εὐαγγελικῆς, θείᾳ χάριτι, ἐλλαμπόμενος, γινώσκει, ὅτι ὁ μὴ ἑαυτὸν τελείως τῷ σταυρῷ ἐπιδιδοὺς ἐν φρονήματι ταπεινώσεως καὶ ἐξουδενώσεως, καὶ βίψας ἑαυτὸν ὑπὸ κάτω πάντων, καταπατεῖσθαι καὶ ἐξουθενεῖσθαι καὶ καταφρονεῖσθαι καὶ ἀδικεῖσθαι καὶ καταγελᾶσθαι καὶ χλευάζεσθαι καὶ ταῦτα πάντα μετὰ χαρᾶς διὰ τὸν Κύριον ὑπομένειν καὶ μὴ ἐκδικῶν ὅλως τὰ ἀνθρώπινα, δόξαν ἢ τιμὴν ἢ ἔπαινον ἢ ἡδονὴν βρώσεως ἢ πόσεως ἢ ἐνδύσεως, χριστιανὸς ἀληθινὸς γενέσθαι οὐ δύναται. Τοιγαροῦν τοιούτων ἡμῖν προκειμένων ἀγώνων καὶ ἄθλων καὶ στεφάνων, μέχρι πότε ἡμεῖς ὑπὸ τῆς ἐσχηματισμένης εὐσεβοῦς μορφώσεως διαχλευαζώμεθα, μετὰ ἐπιθέσεως τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, ἄλλο τοῖς ἀνθρώποις νομιζόμενοι καὶ ἄλλο τῷ τὰ κρυπτὰ γινώσκοντι καταφαινόμενοι; Ἅγιοι γὰρ παρὰ πολλῶν νομιζόμενοι, ἄγριοι τὸ ἦθος ἀκμὴν ὑπάρχομεν· ἀληθῶς μόρφωσιν εὐσεβείας ἔχοντες, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὴ κεκτημένοι *· παρθένοι καὶ ἁγνοὶ παρὰ πολλῶν νομιζόμενοι, καὶ παρὰ τῷ τὰ κρυπτὰ κατανοοῦντι, ἐν ἀκαθαρσίαις συγκαταθέσεων λογισμῶν πορνικῶν ἔνθοδεν μολυνόμενοι καὶ ταῖς

* Β' Τιμ. γ', 5.

ἐνεργείαις τῶν παθῶν βορβορούμενοι· καὶ διὰ τὴν ἀκμὴν ἐσχηματισμένην ἡμῶν ἄσκησιν, ἔτι καὶ τοῖς ἐπαίνοις τῶν ἀνθρώπων ὑπτιούμενοι καὶ τὸν νοῦν ἐκτυφλούμενοι. Ἕως πότε οὖν ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς πορευώμεθα, τοῦ εὐαγγελικοῦ φρονήματος μὴ ἐπιλαμβανόμενοι καὶ τὴν κατὰ συνείδησιν πολιτείαν οὐκ ἐπιγινώσκωμεν, ἵνα ταύτην σπουδαίως μεταδιώξωμεν; ὅπως καὶ τὴν κατὰ συνείδησιν παρρησίαν εὑρήσωμεν; ἀλλ᾽ ἔτι ἐν τῇ νομιζομένῃ τοῦ ἔξωθεν ἀνθρώπου δικαιοσύνῃ μόνῃ στηριζόμεθα, δι᾽ ὑστέρησιν ἀληθοῦς γνώσεως καὶ διὰ τῶν ἔξωθεν μόνον ἐπιτηδευμάτων ἑαυτοὺς πλανῶμεν, τοῖς ἀνθρώποις ἀρέσκειν βουλόμενοι καὶ τὰς παρ᾽ αὐτῶν δόξας καὶ τιμὰς καὶ ἐπαίνους θηρώμενοι; Ἥξει πάντως ὁ τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους ἀποκαλύπτων καὶ φανερῶν τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, ὁ ἀπαραλόγιστος δικαστής· ὁ μήτε πλούσιον ἐντρεπόμενος, μήτε πτωχὸν ἐλεῶν· ὁ τὸ σχῆμα τὸ ἔξωθεν περιαίρων καὶ τὴν ἀλήθειαν τὴν ἔνδοθεν κεκρυμμένην φανερῶν· ὁ τοὺς κατὰ συνείδησιν πολιτευομένους ἀληθινοὺς ἀγωνιστὰς καὶ ἀθλητάς, ἐν παρουσίᾳ Ἀγγέλων ἐπὶ τοῦ ἰδίου Πατρὸς στεφανῶν· καὶ τοὺς ἐσχηματισμένους καὶ μόρφωσιν εὐσεβείας περιβεβλημένους καὶ φαινομένην μόνην πολιτείαν τοῖς ἀνθρώποις ἐπιδεικνυμένους καὶ ἐπὶ ταύτῃ ματαίως στηριζομένους καὶ ἑαυτοὺς φρεναπατῶντας[1], ἐπὶ τῆς ἄνω Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων καὶ πάσης τῆς ἐπουρανίου στρατιᾶς θριαμβεύων· καὶ οὕτω δεινῶς αἰσχυνομένους, εἰς τὸ ἐξώτερον σκότος ἀποστέλλων, κατὰ τὰς μωρὰς παρθένους[2]· αἵτινες, τὴν μὲν ἔξωθεν παρθενίαν ἐφύλαξαν· οὐδὲν γὰρ περὶ τούτου ἐνεκλήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἔλαιον μερικῶς ἐν τοῖς ἀγγείοις εἶχον, τουτέστιν ἀρετῶν τινων καὶ κατορθωμάτων ἐξωτέρων καί τινων χαρισμάτων μέτοχοι ἐτύγχανον, διὸ καὶ αἱ λαμπάδες αὐτῶν μέχρι τινὸς ἤπτον· διὰ δὲ ἀμέλειαν καὶ ἄγνοιαν καὶ ῥαθυμίαν, πρόνοιαν οὐκ ἐποιήσαντο. καὶ τὸν κρυπτόμενον ἔσωθεν τῶν παθῶν ἑσμὸν τὸν ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐνεργούμενον, ἀκριβῶς οὐκ ἐπέγνωσαν· ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων ἐνεργειῶν τὰ νοήματα αὐτῶν ἐφθείροντο, ἐν τῇ τῶν λογισμῶν συγκαταθέσει κοινωνοῦσαι αὐτοῖς καὶ δελεαζόμεναι κρυπτῶς καὶ ἡττώμεναι· φθόνῳ τῷ κακίστῳ, ζήλῳ τῷ μισοκάλῳ, ἔριδι, φιλονεικίᾳ, μίσει, ὀργῇ, πικρίᾳ, μνησικακίᾳ, ὑποκρίσει, θυμῷ, ὑπερηφανίᾳ, κενοδοξίᾳ, ἀνθρωπαρεσκείᾳ, αὐταρεσκείᾳ, φιλαργυρίᾳ, ἀκηδίᾳ, ἐπιθυμίᾳ σαρκικῇ, ἐν λογισμοῖς τὴν ἡδυπάθειαν ἐργαζομένῃ, ἀπιστίᾳ, ἀφοβίᾳ, δειλίᾳ, λύπῃ, ἀντιλογίᾳ, χαυνώσει, ὕπνῳ, οἰήσει, δικαιώσει, ἐπάρσει, ἀλαζονείᾳ, ἀπληστίᾳ, ἀσωτίᾳ, πλεονεξίᾳ, ἀνελπιστίᾳ τῇ πάντων χαλεπωτέρᾳ, καὶ τοῖς λεπτοῖς τῆς κακίας ἐνεργήμασιν· αἵτινες καὶ τῶν καλῶν τὴν ἐργασίαν ἢ πολιτείαν σεμνήν, καὶ αὐτὴν ἣν ἐδόκουν ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ποιοῦσαι καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτῶν ἐπαίνους καρπούμεναι· εἰ καί τινων ἦσαν χαρισμάτων μετέχουσαι, τοῖς τῆς κενοδοξίας καὶ ἀνθρωπαρεσκείας πνεύμασιν ἀπεμπώλουν αὐτά· καὶ τοῖς λοιποῖς πάθεσι κοινωνοῦσαι,

1. Πρβλ. Γαλ. ς', 3. 2. Πρβλ. Ματθ. κε', 1-12.

ἐμείγνυον τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα τοῖς πονηροῖς καὶ σαρκικοῖς φρονήμασι· διὸ ἀπρόσδεκτα καὶ ἀκάθαρτα αὐτὰ ἀπειργάζοντο, κατὰ τὴν τοῦ Κάιν θυσίαν[1]· νυμφίου χαρᾶς στερηθεῖσαι καὶ νυμφῶνος· ἐπουρανίου ἀποκλεισθεῖσαι. Ταῦτα οὖν λογιζόμενοι καὶ διακρίνοντες καὶ δοκιμάζοντες, γνῶμεν καὶ συνῶμεν ἐν τίσιν ἐσμέν, ἵνα, ὡς ἔτι καιρὸν μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς ἔχωμεν, ἑαυτοὺς διορθωσώμεθα· ὅπως τὰ καλὰ ἡμῶν ἔργα καθαρῶς ἐπιτελούμενα, ἀληθινὰ καὶ καθαρὰ εἴῃ, σαρκικῷ φρονήματι μὴ μειγνύμενα, ἵνα μὴ ἀπόβλητα γένηται, ὡς θυσία ἐπίμωμος δι᾽ ἀφοβίαν καὶ ἀμέλειαν καὶ ἀληθινῆς γνώσεως ἔλλειψιν· μήπως καὶ τὸν κόπον τῆς παρθενίας καὶ ἐγκρατείας καὶ ἀγρυπνίας καὶ νηστείας καὶ φιλοξενίας ὑπομείνωμεν καὶ τὰς ἡμέρας ἀναλώσωμεν, καὶ διὰ τὰς προειρημένας τῶν παθῶν αἰτίας, τὰ δοκοῦντα ἡμῖν δικαιώματα, ὡς θυσία ἐπίμωμος εὑρεθέντα ἀπρόσδεκτα τῷ ἐπουρανίῳ Ἱερεῖ Χριστῷ γένηται. Γνώσεως οὖν, ὦ τέκνον, καὶ συνέσεως προηγουμένως ἐπιμελητέον τῷ βουλομένῳ τὸν σταυρὸν ἆραι καὶ ἐπακολουθῆσαι διὰ τῆς ἀδιαλείπτου ἐν ἑαυτῷ τῶν λογισμῶν ἐρεύνης, καὶ πολλῆς μερίμνης περὶ σωτηρίας, καὶ συνέσεως καὶ πολλῆς τῆς πρὸς Θεὸν σπουδῆς καὶ ἐρωτήσεως τῶν ὁμοψύχων καὶ ὁμοφρόνων δούλων τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἀγωνιζομένων, ἵνα μὴ ἀγνοῶν ποῦ καὶ πῶς περιπατεῖ, ἐν σκότει ἄνευ φωτὸς λύχνου ὁδεύῃ. Ὁ γὰρ ἰδιόρρυθμος ἄνευ εὐαγγελικῆς γνώσεως καὶ ὁδηγίας τινὸς ὁδεύων, πολλὰ προσκόπτει καὶ εἰς πολλοὺς βόθρους καὶ παγίδας τοῦ πονηροῦ ἐμπίπτει καὶ πολλὰ πλανᾶται καὶ πολλοῖς περιπίπτει κινδύνοις καὶ οὐκ οἶδε ποίου τέλους τυγχάνει. Πολλοὶ γὰρ διὰ πολλῶν κόπων καὶ ἀσκήσεως διῆλθον καὶ κακοπαθείας καὶ μόχθους πολλοὺς διὰ Θεὸν ὑπέμειναν· καὶ ἡ ἰδιορρυθμία καὶ ἡ ἀδιακρισία καὶ τὸ ἀνεπιδεὲς τῆς παρὰ τοῦ πλησίον ὠφελείας, ἀκύρους αὐτῶν τοὺς τοσούτους πόνους, καὶ ματαίους εἰργάσαντο. Σὺ οὖν, ὦ τέκνον ἀγαπητόν, κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ λόγου παραινέσεως, τὰς εἰς σὲ γεγενημένας τοῦ προσκυνητοῦ καὶ φιλανθρώπου Θεοῦ εὐεργεσίας μὴ ἐπιλανθάνου, κλοπῇ κακίας καὶ ῥαθυμίας ὑποσυρόμενος· ἀλλὰ τὰς ἐξ ἀρχῆς γενέσεώς σου μέχρι τοῦ νῦν, ἐάν τε σωματικάς, ἐάν τε πνευματικὰς εὐεργεσίας, πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέμενος, μελέτα ἐν αὐταῖς καὶ ἀδολέσχει, κατὰ τὸ εἰρημένον· μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ[2]· ἵνα εὐκόλως πρὸς φόβον Θεοῦ καὶ ἀγάπην ἡ καρδία κινῆται, ὥστε ἀνταποδοῦναι, κατὰ δύναμιν, βίον ἀκριβῆ, πολιτείαν ἐνάρετον, συνείδησιν εὐσεβῆ, λόγον εὐάρμοστον, πίστιν ὀρθήν, φρόνημα ταπεινόν, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὅλον ἑαυτὸν τῷ Θεῷ ἀναθεῖναι· δυσωπούμενος ὑπὸ τῆς μνήμης τῶν τούτου καλῶν, ὧν πέπονθας ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ φιλανθρώπου Δεσπότου, ὅπως αὐτομάτῳ τινὶ τρόπῳ διὰ τῆς τοιαύτης τῶν εὐεργεσιῶν μνήμης, μᾶλλον δέ, συνεργούσης σοι καὶ τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς, εἰς ἀγάπην καὶ πόθον τιτρώσκηται ἡ καρδία σου· ὅτι ἅπερ ἄλλοις οὐκ ἐποίησε πολὺ κρείττοσί σου

1. Γέν. δ', 5. 2. Ψαλμ. 102, 2.

θαυμάσια, τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἀρρήτῳ φιλανθρωπίᾳ, σοὶ ἐποίησε. Πάντων μὲν οὖν τῶν εἰς σὲ γεγενημένων παρὰ Θεοῦ καλῶν, ἐν μνήμῃ ἀδιαλείπτῳ εἶναι σπούδασον· ἐξαιρέτως δὲ ἐκείνης τῆς μεγάλης καὶ θαυμαστῆς χάριτος καὶ εὐεργεσίας ἀδιαλείπτως μέμνησο, ἧς, ἐκπλέοντί σοι ἅμα τῇ μητρί σου ἐκ τῶν Ἁγίων Τόπων ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν, παρέσχε σοι, καθὼς ἡμῖν διηγήσω· ὅτε ἡ φοβερὰ ἐκείνη καὶ ἀκατάσχετος ζάλη καὶ κλύδων μέγας ἐν τῇ νυκτὶ ἐκινήθη καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ πλοίῳ ἅμα τοῖς ναύταις καὶ αὐτῇ τῇ μητρί σου ἀπώλοντο ἐν τῷ βυθῷ· καὶ ἐκ παραδόξου καὶ θείας δυνάμεως, μόνος σὺ μετὰ δύο ἄλλων ἀπορριφθέντες ἐσώθητε· καὶ πῶς ᾠκονομήθη ἐλθεῖν σε ἐν Ἀγκύρᾳ, καὶ πατρικοῖς σπλάγχνοις παρά τινος ἐλευθέρου* προσληφθέντα σε, καὶ διαθέσει ζευχθέντα τῷ εὐλαβεστάτῳ τέκνῳ Ἐπιφανίῳ· ἵνα ἀμφότεροι ὁδηγηθέντες διὰ ὁσίου ἀνδρός, ἔλθητε εἰς σωτηρίας ὁδὸν καὶ παρὰ ἁγίων δούλων τοῦ Θεοῦ, ὡς γνήσια τέκνα προσληφθείητε. Ὑπὲρ τούτων οὖν πάντων τῶν παρὰ Θεοῦ σοι γεγενημένων καλῶν, τί ἄξιον ἔχεις ἀνταποδοῦναι τῷ καλέσαντι τὴν ψυχήν σου εἰς ζωὴν αἰώνιον; Ἑαυτῷ γὰρ λοιπόν, κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ ἔτι ζῇν ὀφείλεις, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ σοῦ ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι Χριστῷ[1]· εἰς πᾶσαν ἀρετὴν δικαιοσύνης, εἰς πᾶσαν κατόρθωσιν ἐντολῶν, ζητῶν ἀεί τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ τέλειον καὶ εὐάρεστον[2], καὶ τοῦτο παντὶ σθένει σπουδάζειν μεταδιώκειν. Πλὴν τὴν νεότητά σου, τέκνον, οὕτως ὑπόταξον τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ὡς αὐτὸς ὁ λόγος ἀπαιτεῖ· παραστῆναι τὸ σῶμα θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν[3]. Πᾶσάν τε νοτίδα ἐπιθυμίας σαρκικῆς δι' ὀλιγοδείας καὶ ὀλιγοποσίας καὶ ὁλονύκτων ἀγρυπνιῶν, ψῦξον καὶ ξήρανον, ἵνα καὶ αὐτὸς ἐκ διαθέσεως εἴπῃς· ἐγεννήθην ὡς ἀσκὸς ἐν πάχνῃ, τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην[4]. Καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι Χριστοῦ εἶ, τὴν ἑαυτοῦ σάρκα σταύρωσον, κατὰ τὴν ἀποστολικὴν φωνήν, σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις[5]· καὶ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς νέκρωσον[6]· οὐ μόνον τὴν πρᾶξιν τῆς πορνείας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνεργουμένην ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐν τῇ σαρκὶ ἀκαθαρσίαν. Καὶ οὐ μόνον ἕως τούτου ἵστησι τὸν ἀγῶνα, ὁ ἀληθινῆς καὶ ἀμολύντου καὶ ὁλοτελοῦς παρθενίας στέφανον ἐκδεχόμενος, ἀλλ' ἑπακολουθῶν τῇ ἀποστολικῇ διδασκαλίᾳ, καὶ αὐτοῦ τοῦ πάθους τὴν σημασίαν καὶ κίνησιν νεκροῦν ἀγωνίζεται. Καὶ οὐδ' οὕτως ἔτι πληροφορεῖται, σφοδρῷ ἔρωτι τὴν ἀγγελικὴν καὶ ἄχραντον παρθενίαν ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι κατασκηνῶσαι ἐκδεχόμενος, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ἐν μόνῳ τῷ λογισμῷ ψιλῆς ἐπιθυμίας ἐνθύμησιν, ἄνευ κινήσεως καὶ ἐνεργείας σωματικοῦ πάθους, ὡς ἐν παραρριπισμῷ νοὸς ἀνερχομένην, ἐξαφανισθῆναι εὔχεται. Τοῦτο δὲ διὰ τῆς ἄνωθεν βοηθείας καὶ δυνάμεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος μόνης κατορθοῦσθαι δυνατόν, εἰ ἄρα τινές εἰσιν οἱ τῆς χάριτος ταύτης καταξιούμενοι. Οὕτως ὁ τῆς

* Ἐν ἄλλοις ἑτέρου.

1. Β' Κορ. ε', 15. 2. Ῥωμ. ιϐ', 2. 3. Ῥωμ. ιϐ', 1.
4. Ψαλμ. 118, 83. 5. Γαλ. ε', 24. 6. Κολοσσ. γ', 5.

καθαρᾶς καὶ ἀΰλου καὶ ἀχράντου παρθενίας τὸν στέφανον ἐκδεχόμενος, σταυροῖ δι' ἀσκητικῶν πόνων τὴν σάρκα· νεκροῖ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς μέλη τῇ ἐπιτάσει καὶ ἐπιμονῇ τῆς ἐγκρατείας· διαφθείρων τὸν ἔξω ἄνθρωπον καὶ λεπτύνων αὐτὸν καὶ ῥυσσὸν καὶ κατεσκληκότα ἀπεργαζόμενος· ἵνα διὰ πίστεως καὶ ἀγώνων καὶ τῇ τῆς χάριτος ἐνεργείᾳ, ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀνακαινίζηται ἡμέραν ἐξ ἡμέρας[1], ἐπὶ τὸ κρεῖττον προκόπτων· ἀγάπῃ αὐξανόμενος· πραότητι κοσμούμενος· ἀγαλλιάσει πνεύματος εὐφραινόμενος· εἰρήνῃ Χριστοῦ βραβευόμενος[2]· χρηστότητι ἀγόμενος· ἀγαθότητι φρουρούμενος· φόβῳ Θεοῦ περιεχόμενος· συνέσει καὶ γνώσει φωτιζόμενος· σοφίᾳ λαμπρυνόμενος· ταπεινοφροσύνῃ ὁδηγούμενος. Ταύταις καὶ ταῖς ὁμοίαις ἀρεταῖς ἀνακαινιζόμενος ὁ νοῦς ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, τῆς θεοειδοῦς εἰκόνος τὸν χαρακτῆρα ἐν ἑαυτῷ γνωρίζει· καὶ τῆς δεσποτικῆς ὁμοιώσεως τὸ νοητὸν καὶ ἄρρητον κάλλος κατανοεῖ· καὶ τῆς αὐτοδιδάκτου καὶ αὐτομαθοῦς σοφίας τοῦ ἐνδιαθέτου νόμου τὸν πλοῦτον καταλαμβάνει. Λέπτυνον οὖν, ὦ τέκνον, τὴν νεωτερικὴν σάρκα καὶ τοῖς προειρημένοις πίανον τὴν ἀθάνατον ψυχὴν καὶ ταῖς προειρημέναις ἀρεταῖς ἀνακαίνισον τὸν νοῦν τῇ συνεργίᾳ τοῦ Πνεύματος. Νεότητος γὰρ σάρκες πεπιασμέναι διαφόροις βρώμασι καὶ οἴνου πόσει, ὡς χοῖρος ἕτοιμος πρὸς σφαγήν· οὗ τῇ πυρώσει τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν, ἡ ψυχὴ κατασφάζεται· καὶ ζέσει τῆς κακῆς ἐπιθυμίας, ὁ νοῦς αἰχμαλωτίζεται, ἀντέχειν πρὸς τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκὸς μὴ δυνάμενος. Εἴσροὴ γὰρ αἵματος, ἐκροὴν πνεύματος ἀπεργάζεται. Ἐξαιρέτως δὲ οἴνου μετάληψιν μηδὲ ὀσφραινέσθω νεότης· ἵνα μὴ διπλῇ πυρκαϊᾷ ἐμφανιζομένῃ τῇ ἔσωθεν τοῦ πάθους ἐνεργείᾳ καὶ τῇ ἔξωθεν ἐπιχεομένῃ οἰνοποσίᾳ καὶ διὰ τούτων ἡ ἡδονὴ τῆς σαρκὸς ὑπερζέσασα, τὴν πνευματικὴν ἡδονὴν τοῦ πόνου τῆς κατανύξεως ἐξ ἑαυτῆς ἀποδιώξῃ καὶ σύγχυσιν καὶ πώρωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ἐμποιήσῃ· ἀλλὰ δι' ἐπιθυμίαν πνευματικὴν καὶ ὕδατος κόρον ἡ νεότης μὴ προσιέσθω. Πάνυ γὰρ πρὸς συνεργίαν σωφροσύνης συμβάλλεται ἡ τοῦ ὕδατος ἔνδεια. Καὶ τοῦτο ἔργῳ δοκιμάσας, αὐτῇ τῇ πείρᾳ τὴν πληροφορίαν λήψῃ. Οὐ γὰρ ὡς ζυγὸν ἀνάγκης σοι ἐπιθεῖναι βουλόμενοι, τοῦτο νομοθετοῦμεν ἢ ὁρίζομεν, ἀλλ' ὡς ἐπίνοιαν καὶ μέθοδον ἀγαθὴν πρὸς συνεργίαν ἀληθοῦς παρθενίας καὶ ἀκριβοῦς σωφροσύνης παραινοῦμεν ἀγαπητικῶς καὶ συμβουλεύομεν· τῇ αὐτεξουσίῳ σου προαιρέσει καταλιμπάνοντες, ποιεῖν ὃ βούλεται.

Δεῦρο δὴ λοιπὸν καὶ περὶ τοῦ ἀλόγου τῆς ὀργῆς πάθους ὀλίγα διαλάβωμεν, τοῦ πᾶσαν ψυχὴν ἐρημοῦντος καὶ συγχέοντος καὶ σκοτίζοντος καὶ θηρίοις ὅμοιον τὸν ἄνθρωπον ἀποδεικνύοντος, ἐν καιρῷ τῆς κινήσεως καὶ ἐνεργείας αὐτοῦ, τὸν μάλιστα εὐολίσθως καὶ ὀξυρρεπῶς πρὸς αὐτὸ ἔχοντα. Τὸ πάθος τοῦτο, ἐξαιρέτως ὑπερηφανίᾳ στηρίζεται καὶ κραταιοῦται καὶ ἀκατάλυτον γίνεται. Ἕως ἂν ὑπονοτίζηται τὸ τῆς πικρίας καὶ ὀργῆς καὶ θυμοῦ διαβολικὸν δένδρον τῷ φαύλῳ τῆς ὑπερηφανίας ὕδατι, εὐανθοῦν καὶ

1. Β' Κορ. δ', 16. 2. Πρβλ. Κολοσσ. γ', 15.

εὐθαλοῦν, πολὺν τὸν τῆς ἀνομίας καρπὸν φέρει· καὶ οὕτως ἀκατάλυτος ἡ τοῦ πονηροῦ οἰκοδομὴ ἐν τῇ ψυχῇ γίνεται, ἔχουσα στήριγμα καὶ κραταίωμα τοὺς τῆς ὑπερηφανίας θεμελίους. Εἰ οὖν βούλει τὸ δένδρον τῆς ἀνομίας, τὸ τῆς πικρίας καὶ ὀργῆς καὶ θυμοῦ, λέγω, πάθος, ἐν σοὶ ξηρανθῆναι καὶ ἄκαρπον γενέσθαι, ἵνα ἡ ἀξίνη τοῦ πνεύματος ἐλθοῦσα ἐκκόψῃ αὐτὸ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλῃ, κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν φωνήν[1], καὶ ἐξάρῃ σὺν πάσῃ κακίᾳ· καὶ εἰ βούλει τὸν τῆς ἀνομίας οἶκον, ὃν ὁ πονηρὸς οἰκοδομεῖ κακῶς ἐν τῇ ψυχῇ, ἑκάστοτε ὡς λίθους, προφάσεις διαφόρους εὐλόγους ἢ ἀλόγους συνάγων, διὰ τῶν τῆς ὕλης πραγμάτων ἢ ῥημάτων ἐν τοῖς λογισμοῖς, καὶ οἰκοδομὴν κακίας ἐν τῇ ψυχῇ κατασκευάζων, στήριγμα καὶ κραταίωμα τοὺς τῆς ὑπερηφανίας λογισμοὺς ὑποτιθείς· εἰ οὖν βούλει τοῦτον καταλυθῆναι καὶ κατασκαφῆναι τὸν οἶκον, ἔχε τὴν ταπείνωσιν τοῦ Κυρίου ἀνεπίληστον ἐν τῇ καρδίᾳ· τίς ὤν, τί γέγονε δι᾽ ἡμᾶς καὶ ἐξ οἵου ὕψους φῶτὸς Θεότητος ἀποκεκαλυμμένης, κατὰ δύναμιν τῶν ἄνω οὐσιῶν, καὶ ἐν Οὐρανοῖς δοξαζομένης ἀπὸ πάσης λογικῆς φύσεως, Ἀγγέλων, Ἀρχαγγέλων, Θρόνων, Κυριοτήτων, Ἀρχῶν, Ἐξουσιῶν, Χερουβὶμ καὶ Σεραφὶμ καὶ τῶν ἀκατονομάστων νοερῶν Δυνάμεων, ὧν οὐκ ἔφθασαν εἰς ἡμᾶς τὰ ὀνόματα, κατὰ τὸ Ἀποστόλου αἴνιγμα[2]· εἰς οἷον βάθος ταπεινώσεως ἀνθρώπων δι᾽ ἄφατον ἀγαθότητα κατῆλθε, κατὰ πάντα ὁμοιωθεὶς ἡμῖν τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις[3] καὶ διὰ τῆς τοῦ Ἀδὰμ παραβάσεως αἰχμαλώτοις γεγενημένοις καὶ διὰ τῆς ἐνεργείας τῶν παθῶν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ κυριευομένοις. Ἐν τῇ τοιαύτῃ τοίνυν αἰχμαλωσίᾳ χαλεπῶς ὄντας ἡμᾶς καὶ βασιλευομένους ὑπὸ τοῦ ἀοράτου καὶ πικροῦ θανάτου, οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πάσης κτίσεως ὁρατῆς καὶ ἀοράτου Δεσπότης, ἀλλὰ ταπεινώσας ἑαυτὸν καὶ ἀναλαβὼν τὸν ὑπὸ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας καὶ ἐπιθυμίας καὶ δεσποτικῆς ἀποφάσεως* καταδικασθέντα ἄνθρωπον, κατὰ πάντα ὅμοιος ἡμῖν γέγονε χωρὶς ἁμαρτίας[4], τουτέστι χωρὶς παθῶν ἀτιμίας. Τὰ γὰρ διὰ τὴν ἁμαρτίαν τῆς παραβάσεως ὑπὸ τῆς δεσποτικῆς ἀποφάσεως ἐπενεχθέντα τῷ ἀνθρώπῳ ἐπιτίμια θανάτου, κόπου, πείνης, δίψης καὶ τῶν τοιούτων, πάντα ἀνέλαβε, γενόμενος ὅ ἐσμεν, ἵνα γενώμεθα ὅπερ ἐστὶν· ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο[5], ἵνα ἡ σὰρξ γένηται Λόγος· πλούσιος ὤν, ἐπτώχευσε δι᾽ ἡμᾶς, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν[6]· ὡμοιώθη διὰ πολλὴν φιλανθρωπίαν ἡμῖν, ἵνα διὰ πάσης ἀρετῆς ὁμοιωθῶμεν αὐτῷ. Ἐξ οὗ γὰρ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ἀληθῶς ὁ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν γεγονὼς ἄνθρωπος, διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος καὶ δυνάμεως ἀνακαινίζεται· εἰς μέτρον τῆς τελείας ἀγάπης φθάνων, τῆς ἔξω βαλλούσης τὸν φόβον[7], τῆς μηκέτι ὑπὸ πτῶσιν γενέσθαι δυναμένης· ἡ γὰρ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει[8]. Ἡ ἀγάπη, γάρ φησιν ὁ Ἰωάννης, ὁ Θεός ἐστι· καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῷ μένει[9]. Τούτῳ τῷ μέτρῳ κατηξιώθησαν οἱ Ἀπόστολοι

* Τῆς ἐπιτιμίας καὶ δεσποτικῆς ἀποφάσεως.

1. Ματθ. γ', 10. 2. Πρβλ. Ἐφεσ. α', 21. 3. Πρβλ. Ἡσ. θ', 2.
4. Ἑβρ. δ', 15. 5. Ἰωάνν. α', 14. 6. Β' Κορ. η', 9.
7. Α' Ἰωάνν. δ', 18. 8. Α' Κορ. ιγ', 8. 9. Α' Ἰωάνν. δ', 16.

καὶ οἱ ὁμοίως αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν ἐξασκήσαντες καὶ τελείους ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ παραστήσαντες, καὶ τελείῳ πόθῳ, ἐν ὅλῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, τῷ Χριστῷ ἐξακολουθήσαντες. Τὴν τοσαύτην τοίνυν ταπείνωσιν, ἣνπερ διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην ἀρρήτῳ φιλανθρωπίᾳ ἀνέλαβεν ὁ Κύριος, ἐὰν πάντοτε ἀνεπιλήστως ἀναλογίζῃ· τουτέστι τὴν ἐν μήτρᾳ τοῦ Θεοῦ Λόγου κατασκήνωσιν· τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀνάληψιν· τὴν ἀπὸ γυναικὸς γέννησιν· τὴν κατὰ μέρος τῆς σωματικῆς ἡλικίας αὔξησιν· τὰς ἀτιμίας, τὰς ὕβρεις, τοὺς ὀνειδισμούς, τοὺς χλευασμούς, τὰς λοιδορίας, τὰς μάστιγας, τὰ ἐμπτύσματα, τὸν καταγέλωτα, τὸν ἐμπαιγμόν, τὴν κοκκίνην χλαμύδα, τὸν ἀκάνθινον στέφανον, τὴν τῶν ἀρχόντων κατ᾽ αὐτοῦ ἀπόφασιν, τὴν τῶν ἀνόμων Ἰουδαίων, ὁμοφύλων ὄντων, κατ᾽ αὐτοῦ βόησιν· αἶρε, αἶρε, σταύρωσον αὐτόν[1]· τὸν σταυρόν, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, τὸν ποτισμὸν τοῦ ὄξους καὶ τῆς χολῆς, τὸν θριαμβον τῶν ἐθνῶν, τὸν καταγέλωτα τῶν παραπορευομένων καὶ λεγόντων· εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύομέν σοι[2]· καὶ τὰ λοιπὰ τῶν παθημάτων, ἅπερ δι᾽ ἡμᾶς ὑπέμεινε· τὴν σταύρωσιν, τὸν θάνατον, τὴν ἐν μνημείῳ τριήμερον ταφήν, τὴν εἰς τὸν ᾅδην κάθοδον· ἔπειτα τὰς τῶν παθημάτων ἐπικαρπίας, οἷαι καὶ τίνες· τουτέστι τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, τὴν τοῦ ᾅδου καὶ θανάτου σκύλευσιν τῶν συνελθουσῶν τῷ Κυρίῳ ψυχῶν, τὴν ἐν Οὐρανοῖς ἀνάληψιν, τὴν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς καθέδραν, τὴν ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου[3] τιμὴν καὶ δόξαν, τὴν πάντων τῶν Ἀγγέλων προσκύνησιν[4] εἰς τὸν Πρωτότοκον τῶν νεκρῶν, διὰ τὴν τῶν παθημάτων αἰτίαν, κατὰ τὴν τοῦ Ἀποστόλου φωνὴν τὴν λέγουσαν· τοῦτο φρονείσθω ἐν ἡμῖν, ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενόμενος καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, ὑπήκοος γενόμενος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ, διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα· ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ, ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ τὰ ἑξῆς[5]. Ἰδοὺ αἱ τῶν προρρηθέντων αἰτίαι κατὰ τὸ δίκαιον τοῦ Θεοῦ, εἰς ποίαν δόξαν καὶ ὕψος τὸν Κυριακὸν ἄνθρωπον ἀνήγαγον. Τοιγαροῦν, ἐὰν πόθῳ καὶ διαθέσει ἀνεπιλήστως τὰς μνήμας ταύτας διασῴζῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, οὐ κυριεύσει σου τὸ τῆς πικρίας καὶ ὀργῆς καὶ θυμοῦ πάθος. Τῶν γὰρ θεμελίων τοῦ πάθους τῆς ὑπερηφανίας διὰ τῆς ταπεινώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἧς ἀναλογίζῃ, ὑπεξελθόντων, ὅλον τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἀνομίας τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς καὶ λύπης, εὐχερῶς καὶ αὐτομάτως καταλύεται. Ποία γὰρ σκληρὰ καὶ λιθίνη καρδία, ἐὰν ἔχῃ ἐν νῷ διηνεκῶς τὴν τοσαύτην τοῦ Μονογενοῦς Θεότητα*, δι᾽ ἡμᾶς ταπεινωθεῖσαν, καὶ τὴν ἀπαριθμηθεῖσαν τῶν προρρη-

* Μεγαλειότητα.

1. Ἰωάνν. ιθ', 15. 2. Ματθ. κζ', 39, 40. 3. Ἐφεσ. α', 21.
4. Πρβλ. Ἑβρ. α', 6. 5. Φιλιππ. β', 10.

θέντων παθημάτων μνήμην, οὐ συντρίβεται; οὐ κατανύσσεται; οὐ ταπεινοῦται; οὐ γῆ καὶ σποδὸς[1] καὶ πάτημα[2] παρὰ πάντων ἀνθρώπων ἑκουσίως κατὰ τὴν Γραφὴν γενήσεται; Οὕτω δὲ ταπεινουμένης καὶ συντριβομένης τῆς ψυχῆς, εἰς τὴν ταπείνωσιν τοῦ Χριστοῦ ἀποσκοπούσης, ποῖος θυμὸς ταύτης κατακρατῆσαι δυνήσεται; ποία ὀργή; ποία πικρία περιγενέσθαι; Ἀλλ' ὡς ἔοικεν, ἡ λήθη τῶν συμφερόντων τούτων καὶ ζωοποιούντων ἡμᾶς λογισμῶν καὶ ἡ ταύτης ἀδελφὴ ῥαθυμία καὶ ἡ τούτων συνεργὸς καὶ ὁμότροπος ἄγνοια, τὰ βαρύτερα καὶ ἐσώτερα τῆς ψυχῆς πάθη, τὰ δυσεξεύρητα καὶ δυσκατόρθωτα, περιεργίᾳ δεινῇ τὴν ψυχὴν καλύπτοντα καὶ σκοτίζοντα, τὰ λοιπὰ τῆς κακίας πάθη ἐνεργεῖν καὶ ἐμφωλεύειν ἐν αὐτῇ παρασκευάζει, ὡς ἀφοβίαν καὶ ἀμέλειαν τῶν καλῶν ἐμποιοῦντα, εἴσοδόν τε καὶ ἐργασίαν ἑκάστῳ πάθει ἀδεῶς καὶ εὐκόλως παρέχοντα. Κεκαλυμμένης γὰρ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῆς παγκάκου λήθης καὶ τῆς ὀλεθρίου ῥαθυμίας καὶ τῆς πάντων τῶν κακῶν μητρὸς καὶ τροφοῦ ἀγνοίας, ὑφ' ἑκάστου τῶν ὁρωμένων ἢ νοουμένων ἢ ἀκουομένων, εὐχερῶς προσδεσμεῖται ὁ ἄθλιος καὶ τυφλώττων νοῦς. Οἷον ἐὰν κάλλος ἴδῃ γυναικός, εὐθὺς ἐτρώθη τῇ σαρκικῇ ἐπιθυμίᾳ· καὶ οὕτω λοιπὸν διαδεξάμεναι αἱ μνῆμαι τὸ ἐμπαθῶς καὶ ἡδέως θεωρηθὲν ἢ ἀκουσθὲν ἢ ψηλαφηθέν, διὰ τῆς ἀνατυπώσεως τῶν ἐνοιῶν καὶ κακῆς μελέτης ἔνδον τὰς εἰκόνας ἀναζωγραφοῦσι· καὶ οὕτως τὸν ἐμπαθῆ ἔτι καὶ ἄθλιον μιαίνουσι νοῦν, διὰ τῆς ἐνεργείας τῶν πορνικῶν πνευμάτων. Τὸ λοιπὸν γὰρ καὶ ἡ σάρξ, ἐὰν ᾖ πίων ἢ νεάζουσα ἢ ὑγροτέρα, ταῖς τοιαύταις μνήμαις ἑτοίμως διεγειρομένη τῷ πάθει, ἐνεργεῖ τὰ ἑαυτῆς, πρὸς ἐπιθυμίαν κινουμένη· ἢ ἐνίοτε καθ' ὕπνους ἢ καθ' ὕπαρ ἀκαθαρσίαν ἐργαζομένη, εἰ καὶ ἐν τοῖς φαινομένοις γυναικὶ οὐκ ἐκοινώνησε· σώφρων μὲν καὶ παρθένος καὶ ἁγνὸς παρὰ τοῖς πολλοῖς νομιζόμενος· ἢ καὶ ἁγίου ἔχων ὑπολήψεις· παρὰ δὲ τῷ τὰ κρυπτὰ ἐποπτεύοντι, βέβηλος οὗτος καὶ ἄσωτος καὶ μοιχὸς κρίνεται· καὶ δικαίως ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ κατακρίνεται, ἐὰν μὴ θρηνῇ καὶ πένθῃ καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ εὐχαῖς ἀδιαλείπτοις τὴν σάρκα τήξας καὶ τὸν νοῦν ταῖς ἁγίαις μνείαις καὶ μελέταις τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ θεραπεύσας καὶ διορθωσάμενος, ἀξίαν μετάνοιαν τῷ Θεῷ προσενέγκῃ· οὗ ἐνώπιον τὰ κακὰ ἐνενόησεν ἢ ἐποίησεν. Ἀψευδὴς γὰρ ἡ ζῶσα φωνὴ ἡ εἰποῦσα· ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, πᾶς ὁ ἐμβλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ[3]. Διὰ τοῦτο συμβάλλεται τοῖς νέοις μάλιστα, τὸ μηδὲ ὅλως, εἰ δυνατόν, συντυγχάνειν γυναιξί, κἂν ἅγιαι εἶναι νομίζονται. Εἰ δὲ δυνατὸν καὶ ἔξω τῶν ἀνθρώπων διάγειν, ἐλαφρότερον τὸν πόλεμον διατελεῖ καὶ τρανώτερον αἰσθάνεται τὴν ἑαυτοῦ προκοπήν· μάλιστα, ἐὰν ἀκριβῶς προσέχῃ ἑαυτῷ καὶ ὀλιγοδεΐᾳ καὶ ὀλιγοποσίᾳ ὕδατος καὶ ἀγρυπνίᾳ πολλῇ ἐν προσευχῇ τὴν διαγωγὴν ἔχῃ, ἀγωνιζόμενος· καὶ πνευματικοῖς ἐμπείροις πατράσι συναναστρέφεσθαι καὶ συνεῖναι καὶ ὁδηγεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν σπουδάζων. Ἐπικίνδυνον γὰρ τὸ κατὰ μόνας καὶ ἰδιόρρυθμον καὶ ἀμάρτυρον καὶ μετὰ ἀπείρων τοῦ πνευματικοῦ πολέμου συζῆν· ἄλλοις γὰρ τρόποις πολέμων οἱ τοιοῦτοι ἁλίσκονται· ὅτι πολλά εἰσι τῆς κακίας τὰ μηχανήματα καὶ ἔνεδρα κεκρυμμένα· καὶ διάφοροι παγίδες πανταχόθεν τοῦ ἐχθροῦ καταπεπήγασι. Διὰ τοῦτο, εἰ δυνατόν, συνεῖναι, ἤγουν συνεχῶς ἐντυγχάνειν, γνωστικοῖς ἀνδράσι σπουδαστέον καὶ ἀγωνιστέον· ὅπως, κἂν μὴ αὐτὸς ἔχῃ λύχνον ἀληθοῦς γνώσεως, διὰ τὸ ἔτι ἀτελὲς τῆς νοητῆς * ἡλικίας, καὶ νήπιον, τῷ ἔχοντι συνοδεύων, μὴ περιπατῇ ἐν σκότει, μὴ κινδυνεύῃ βρόχοις καὶ παγίσι· καὶ τοῖς νοητοῖς μὴ περιπίπτῃ θηρίοις, τοῖς ἐν σκότει νεμομένοις καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ χωρὶς νοητοῦ λύχνου τοῦ θείου λόγου περιπατοῦντας ἁρπάζουσι καὶ διαφθείρουσιν. Εἰ οὖν βούλει, τέκνον, οἰκεῖον λύχνον φωτὸς νοητοῦ καὶ γνώσεως πνευματικῆς ἔνδοθεν κτήσασθαι, ἵνα ἀπροσκόπτως ἐν τῇ βαθυτάτῃ νυκτὶ τοῦ αἰῶνος τούτου περιπατεῖν δυνήσῃ καὶ ἀπὸ Κυρίου τὰ διαβήματά σου κατευθυνθῇ, ὅπως τὴν ὁδὸν τοῦ Εὐαγγελίου θελήσας σφόδρα, κατὰ τὸ προφητικὸν λόγιον[1], τουτέστι πίστει διαπύρῳ τῶν τελειωτέρων εὐαγγελικῶν προσταγμάτων περιέχεσθαι καὶ τῶν παθημάτων τοῦ Κυρίου δι' ἐπιθυμίας καὶ εὐχῆς κοινωνὸς γενέσθαι, ὑποδείκνυμί σοι μέθοδον θαυμαστὴν καὶ ἐπίνοιαν τρόπου πνευματικοῦ· οὐ σωματικοῦ κόπου ἢ ἀγῶνος δεομένην, ἀλλὰ ψυχικοῦ πόνου καὶ νοὸς ἐπιστασίας καὶ προσεχοῦς διανοίας χρῄζουσαν, φόβῳ καὶ ἀγάπῃ Θεοῦ συνεργουμένην· δι' ἧς ἐπινοίας τὴν φάλαγγα τῶν ἐχθρῶν εὐχερῶς τροπώσασθαι δυνήσῃ κατὰ τὸν μακάριον Δαβίδ, ἕνα γίγαντα τῶν ἀλλοφύλων ἀνελόντα διὰ πίστεως καὶ πεποιθήσεως τῆς εἰς Θεόν[2], καὶ οὕτω τὰς μυριάδας τῶν ἐχθρῶν εὐχερῶς μετὰ τοῦ ἰδίου λαοῦ τροπωσάμενον. Ἡ δὲ ὑπόθεσις τοῦ ἡμετέρου λόγου, τρεῖς τοὺς δυνατοὺς καὶ κραταιοὺς τῶν ἀλλοφύλων γίγαντας ὁρᾷ, εἰς οὓς ἐπεστήρικται πᾶσα ἡ τοῦ νοητοῦ Ὀλοφέρνους ἀντικειμένη δύναμις· ὧν καθαιρεθέντων καὶ νεκρωθέντων, εὐχερῶς λοιπὸν εἰς ἀναίρεσιν πᾶσα ἡ τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἀσθενήσει δύναμις. Εἰσὶ δὲ οἱ νομιζόμενοι τοῦ πονηροῦ ἰσχυροὶ τρεῖς γίγαντες, οἱ ἤδη προειρημένοι· ἄγνοια, ἡ τῶν κακῶν ἁπάντων μήτηρ· λήθη, ἡ ταύτης ἀδελφὴ καὶ συνεργὸς καὶ συνέριθος· καὶ ἡ τὸ σκοτεινὸν τοῦ μελανοῦ νέφους ἔνδυμα καὶ κάλυμμα τῆς ψυχῆς ἐξυφαίνουσα ῥαθυμία, ἡ ἀμφοτέρας στηρίζουσα καὶ κραταιοῦσα καὶ σύστασιν ταύταις παρεχομένη, καὶ τῇ ἀμελεστάτῃ ψυχῇ, τὸ ἔμφυτον καὶ ἔμμονον κακὸν κατεργαζομένη. Ὑπὸ ῥαθυμίας, λήθης τε καὶ ἀγνοίας, τὰ τῶν λοιπῶν παθῶν ὑποστηρίγματα κραταιοῦνται καὶ μεγαλύνονται. Βοηθοὶ γὰρ ἀλλήλων οὖσαι καὶ χωρὶς ἀλλήλων συστῆναι μὴ δυνάμεναι, ἰσχυραὶ τοῦ ἀντικειμένου δυνάμεις ἀποδείκνυνται καὶ κραταιοὶ τοῦ πονηροῦ ἄρχοντες· δι' ὧν πᾶσα ἡ στρατιὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας ὑπονοστεῖται καὶ ὑποστηρίζεται καὶ τὰ διανοή-

1. Γέν. ιη', 27, Ἰώβ μβ', 6, Σοφ. Σειρ. ιζ', 32. 2. Πρβλ. Δ' Βασ. ιθ', 26.
3. Ματθ. ε', 28.

* Πνευματικῆς.

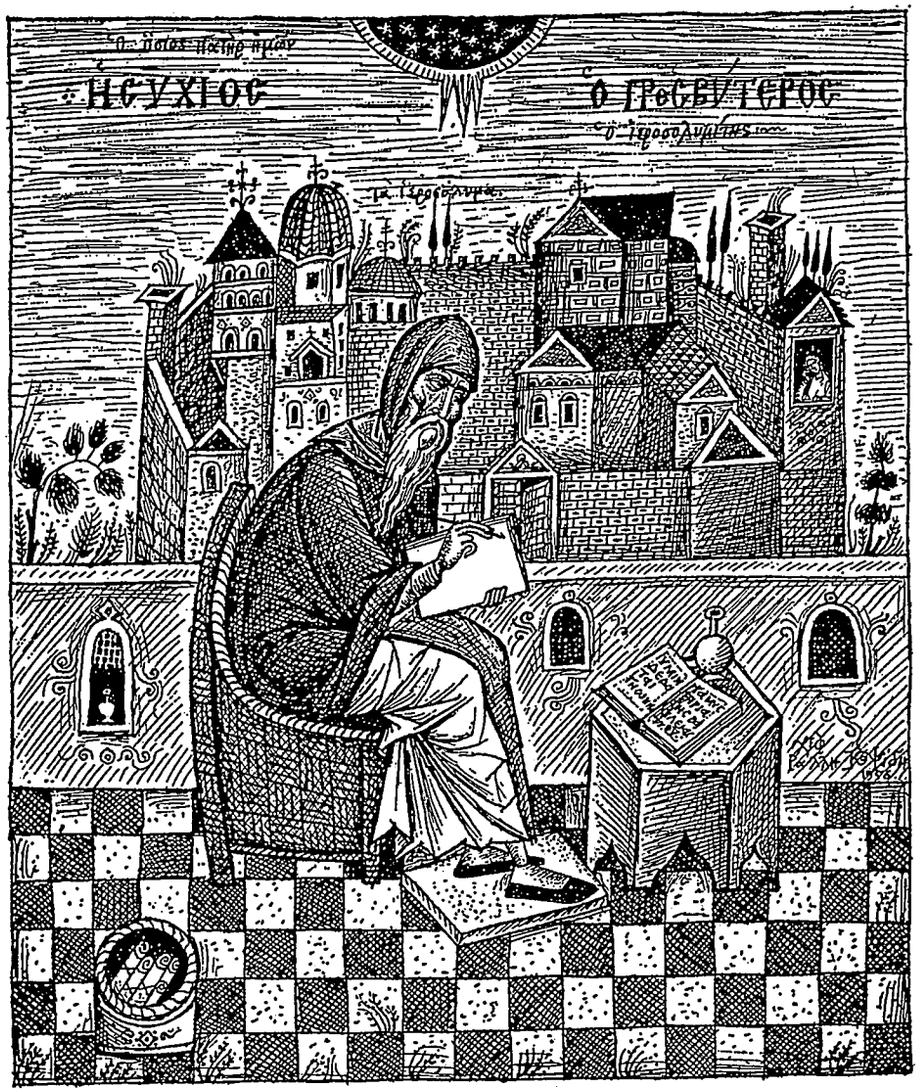
1. Ψαλμ. 36, 23. 2. Α' Βασ. ιζ', 45.

ματα ἐκτελεῖν ἰσχύει, ὧν ἄνευ συστῆναι τὰ προειρημένα οὐ δύνανται. Εἰ οὖν βούλει κατὰ τῶν παθῶν τῶν προειρημένων τὸ νῖκος ἄραι καὶ τὴν φάλαγγα τῶν νοητῶν ἀλλοφύλων εὐχερῶς τροπώσασθαι, δι᾽ εὐχῆς καὶ συνεργίας Θεοῦ ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, καὶ εἰς τὰ τῆς καρδίας βάθη δύνων*, ἀνίχνευσον τοὺς τρεῖς τούτους δυνατοὺς τοῦ διαβόλου γίγαντας, λήθην, λέγω, καὶ ῥαθυμίαν καὶ ἄγνοιαν, τὸ ὑποστήριγμα τῶν νοητῶν ἀλλοφύλων· δι᾽ ὧν τὰ λοιπὰ τῆς κακίας πάθη ὑπονοστούμενα ἐνεργεῖ καὶ ζῇ καὶ ἐνισχύει ἐν ταῖς τῶν φιληδόνων καρδίαις ἀπαιδεύτων ψυχαῖς· καὶ διὰ πολλῆς προσεχείας καὶ νοὸς ἐπιστασίας, μετὰ τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς, εὑρὼν τὰ τοῖς λοιποῖς ἀγνοούμενα καὶ μήτε εἶναι νομιζόμενα, ὀλεθριώτερα δὲ τῶν λοιπῶν ὄντα κακά, διὰ τῶν τῆς δικαιοσύνης ὅπλων τῶν ἀπ᾽ ἐναντίας ἐκείνων, μνήμης ἀγαθῆς λέγω τῆς πάντων τῶν καλῶν αἰτίας, καὶ γνώσεως πεφωτισμένης, δι᾽ ἧς ἀναγρηγοροῦσα ἡ ψυχή, τὸ τῆς ἀγνοίας σκότος ἐκδιώκει ἀφ᾽ ἑαυτῆς, καὶ προθυμίας ἀρίστης πρὸς σωτηρίαν εὐτρεπιζούσης καὶ ἐπειγούσης τὴν ψυχήν. Ταῦτα τῆς ἀρετῆς ἐνδυσάμενος τὰ ὅπλα, ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου, διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, γενναίως καὶ ἀνδρείως καταγωνίσῃ τῶν νοητῶν ἀλλοφύλων τοὺς προειρημένους τρεῖς γίγαντας· διὰ μὲν τῆς ἀρίστης κατὰ Θεὸν μνήμης, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, πάντοτε λογιζόμενος*, τὴν παγκάκιστον λήθην ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐκδιώκων· διὰ δὲ τῆς πεφωτισμένης καὶ οὐρανίου γνώσεως, τὴν ὀλέθριον ἄγνοιαν τοῦ σκότους ἐξαφανίζων· διὰ δὲ τῆς παναρέτου καὶ καλλίστης προθυμίας, τὴν ἄθεον καὶ τὴν τὸ ἔμφυτον κακὸν ἐν τῇ ψυχῇ κατεργαζομένην ῥαθυμίαν ἐξελαύνων. Ταύτας δὲ τὰς ἀρετάς, οὐ ψιλῆς ἐκ μόνης προαιρέσεως, ἀλλ᾽ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ καὶ συνεργασίας Πνεύματος Ἁγίου, ἐν πολλῇ προσεχείᾳ* καὶ εὐχῇ κτησάμενος, οὕτω δυνήσῃ τῶν προειρημένων ἰσχυρῶν ῥυσθῆναι τοῦ πονηροῦ τριῶν γιγάντων. Γνώσεως γὰρ ἀληθοῦς καὶ μνήμης λόγων Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς προθυμίας συμφωνία, διὰ χάριτος ἐνεργοῦς, ἐν ψυχῇ συστῆναι βιαζομένη καὶ ἐπιμελῶς φυλασσομένη, λήθης καὶ ἀγνοίας καὶ ῥαθυμίας ἴχνος ἐξ αὐτῆς ἀφανίζει καὶ εἰς τὸ μὴ ὂν περιίστησι· τῆς χάριτος λοιπὸν βασιλευούσης ἐν αὐτῇ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δύσας.

Προσοχῆ.

* Φιλιππ. δ΄, 8.

Οὐχ ὁρᾷ φῶς ἡλίου ὁ γεννηθεὶς τυφλός· οὕτως ὁ μὴ ὁδεύων ἐν νήψει, οὐχ ὁρᾷ πλουσίως τὰς μαρμαρυγὰς τῆς ἄνωθεν χάριτος.

: Σύντομος βιογραφία

ΗΣΥΧΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Ἡσύχιος ὁ τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησίας Πρεσβύτερος γεγονώς, ἤκμασε μὲν ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ νέου, ἀνθῶν τῷ τῆς διδασκαλίας λόγῳ, ἐτελεύτησε δὲ περὶ τὸ τετρακοσιοστὸν τριακοστὸν τρίτον ἔτος. Τῶν δὲ συγγραμμάτων αὐτοῦ πολλῶν ὄντων, μόνος ὁ εἰς διακόσια τρία κεφάλαια διαιρούμενος λόγος, ὧδε ἐτάχθη· ὡς χρησιμώτατος καὶ τοῖς ἀρχαρίοις περὶ νῆψιν καὶ προσοχὴν νοὸς καὶ φυλακὴν καρδίας, εἴπερ τις ἄλλος λυσιτελέστατος. Περὶ οὗ καὶ ὁ κριτικὸς Φώτιος τάδε φησὶν ἐπὶ λέξεως, Ἀναγνώσει ρῆγ', σελ. 267.

«Καὶ τὸ ἐπὶ πᾶσι δεύτερον καὶ εἰκοστὸν (Κεφάλαιον δηλ.) Ἡσυχίου Πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων περιέχει, ἐν οἷς καὶ ὁ σύμπας τοῦ βιβλίου ἀπαρτίζεται λόγος, χρειωδέστατος καθεστὼς εἴπερ τι ἄλλο τοῖς ἐπὶ τῷ κλήρῳ τῶν Οὐρανῶν τὸν βίον ἀσκουμένοις· ἔχει δὲ κατὰ τὴν ἀπαγγελίαν καὶ τὸ σαφές καὶ τἄλλα τοιοῦτος, οἷος ἂν γένοιτο ἀνδράσιν ἁρμόζων, πρὸς μὲν τὸν κατὰ λόγους ἀγῶνα μηδ' ἐπεστραμμένοις, πάντα δὲ τὸν πόνον καὶ τὴν σπουδὴν εἰς τὴν ἐπὶ τοῖς ἔργοις ἄσκησιν ἀναδεδεγμένοις.»

ΗΣΥΧΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΝ

ΛΟΓΟΣ ΨΥΧΩΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΝΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΗΣ

ΑΡΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗ. ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΚΤΙΚΑ

Νῆψίς ἐστι, μέθοδος πνευματική, ἐμπαθῶν νοημάτων καὶ λόγων καὶ πονηρῶν ἔργων, πάμπαν τὸν ἄνθρωπον, σὺν Θεῷ, ἀπαλλάττουσα, χρονίζουσα, καὶ προθύμως ὁδευομένη· γνῶσίν τε ἀσφαλῆ Θεοῦ τοῦ ἀκαταλήπτου ὁδευομένη χαρίζεται, καθ' ὅσον ἐφικτόν, καὶ μυστηρίων θείων καὶ ἀποκρύφων λύσιν· ὑπάρχει τε πάσης ἐντολῆς Θεοῦ Παλαιᾶς τε καὶ Νέας Διαθήκης ποιητικὴ καὶ παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος παρεκτική. Αὕτη δὲ κυρίως ἐστὶν ἡ τῆς καρδίας καθαρότης· ἥτις διὰ τὸ μέγεθος καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῆς, ἢ κυριώτερον εἰπεῖν, διὰ τὴν ἀμέλειαν ἡμῶν, σπανίζει σήμερον πάνυ ἐν Μοναχοῖς· ἣν ὁ Χριστὸς μακαρίζει λέγων· μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται [1]. Τοιαύτη οὖν οὖσα, πολλοῦ ἀγοράζεται. Νῆψις ἐν ἀνθρώπῳ χρονίζουσα, ὀρθοῦ καὶ θεαρέστου βίου ὁδηγὸς γίνεται· τοῦτο καὶ ἐπίβασις θεωρίας, καὶ τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς δικαίως κινεῖν ἡμᾶς ἐκδιδάσκει, τὰς αἰσθήσεις τε ἀσφαλῶς τηρεῖν· καὶ τὰς γενικὰς τέσσαρας ἀρετὰς ἐν τῷ μετόχῳ αὐτῆς καθ' ἡμέραν αὔξει.

β'. Ὁ μέγας νομοθέτης Μωσῆς, μᾶλλον δέ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὑποδεικνύων τὸ ἄμεμπτον καὶ καθαρὸν καὶ περιεκτικὸν καὶ ὑψοποιὸν τῆς τοιαύτης ἀρετῆς καὶ διδάσκων ἡμᾶς ὅπως ταύτης ἄρχεσθαι καὶ ἐκτελεῖν δεῖ, πρόσεχε σεαυτῷ, φησί, μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα [2]. Ῥῆμα κρυπτὸν τὴν μονολόγιστον ἔμφασιν ὀνομάζων πράγματός τινος πονηροῦ, μισουμένου ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· ἣν δὴ καὶ προσβολὴν λέγουσιν οἱ Πατέρες, προσαγομένην τῇ καρδίᾳ παρὰ τοῦ διαβόλου· ᾗ ἐπακολουθοῦσιν οἱ ἡμῶν λογισμοί, εὐθὺς παραφανείσῃ τῷ νῷ, ἐμπαθῶς τε αὐτῇ προσδιαλέγονται.

γ'. Νῆψίς ἐστιν, ὁδὸς πάσης ἀρετῆς καὶ ἐντολῆς Θεοῦ· ἥτις καὶ καρ-

1. Ματθ. ε', 8. 2. Δευτερ. ιε', 9.

διακὴ ἡσυχία λέγεται· καὶ ἀφαντάστως τελειωθεῖσα, φυλακὴ νοὸς ἡ αὐτή.

δ΄. Οὐχ ὁρᾷ φῶς ἡλίου ὁ γεννηθεὶς τυφλός· οὕτως ὁ μὴ ὁδεύων ἐν νήψει, οὐχ ὁρᾷ πλουσίως τὰς μαρμαρυγὰς τῆς ἄνωθεν χάριτος· οὔτε ἐλευθερωθήσεται ἐκ πονηρῶν καὶ μισητῶν τῷ Θεῷ ἔργων τε καὶ λόγων καὶ ἐννοιῶν· οἳ οὐκ ἐλευθερίῳ τρόπῳ ἐν τῇ ἐξόδῳ τοὺς ταρταρέους παρελεύσονται ἄρχοντας.

ε΄. Προσοχή ἐστι, καρδιακὴ ἀδιάλειπτος ἡσυχία ἀπὸ παντὸς λογισμοῦ· Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸν ἀεὶ καὶ ἀενάως καὶ ἀδιαλείπτως, μόνον αὐτὸν ἀναπνέουσα καὶ ἐπικαλουμένη· καὶ ἀνδρείως πρὸς τοὺς ἐχθροὺς σὺν αὐτῷ παρατασσομένη· αὐτῷ τε ἐξομολογουμένη τῷ ἐξουσίαν ἔχοντι μόνῳ συγχωρεῖν ἁμαρτήματα· περιπτυσσομένη συνεχῶς Χριστῷ δι᾽ ἐπικλήσεως, κρυπτῶς μόνῳ τῷ τὰς καρδίας ἐπισταμένῳ, τοὺς ἀνθρώπους τε παντοίως λαθεῖν πειρωμένη ἡ ψυχή, τὴν γλυκύτητα αὐτῆς καὶ τὸν ἔνδον ἀγῶνα, μήποτε ὁ πονηρὸς λαθὼν εὐοδώσῃ κακίαν καὶ ἀφανίσῃ καλλίστην ἐργασίαν.

ς΄. Νῆψίς ἐστιν, ἔμμονος λογισμοῦ πῆξις καὶ στάσις αὐτοῦ ἐν πύλῃ καρδίας· ὃς τοὺς ἐρχομένους λογισμοὺς κλέπτας, ὁρᾷ καὶ ἀκούει τί μὲν λέγουσι, τί δὲ ποιοῦσιν οἱ φόνιοι· καὶ τίς ἐστιν ἡ ἐγγλυφεῖσα καὶ στηλωθεῖσα μορφὴ παρὰ τῶν δαιμόνων καὶ πειρωμένη δι᾽ ἑαυτῆς φανταστικῶς ἀπατῆσαι τὸν νοῦν. Ταῦτα γὰρ φιλοπονούμενα, τὴν πεῖραν τοῦ νοητοῦ πολέμου ἐπιστημόνως ἄγαν ἡμῖν, ἐὰν θέλωμεν, δεικνύουσι.

ζ΄. Ἦν οἶδε γεννᾶν φόβος ὁ διττὸς καὶ αἱ ὑπὸ Θεοῦ ἐγκαταλείψεις καὶ αἱ παιδευτικαὶ τῶν πειρασμῶν συμβάσεις· συνέχειαν ἐπιστατικὴν προσοχῆς, ἐν τῷ ἡγεμονικῷ τοῦ ἀνθρώπου, πειρωμένου τὴν πηγὴν φράξαι τῶν κακῶν λογισμῶν καὶ ἔργων· δι᾽ ἣν καὶ αἱ ἐγκαταλείψεις καὶ οἱ ἀδόκητοι ἀπὸ Θεοῦ πειρασμοί, πρὸς τὴν ἡμῶν τοῦ βίου διόρθωσιν· καὶ μάλιστα τοῖς γευσαμένοις τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ καλοῦ τούτου καὶ ἀμελοῦσιν· ἡ δὲ συνέχεια γεννᾷ ἕξιν· ἡ δέ, φυσικήν τινα πυκνότητα νήψεως· ἡ δέ, θεωρίαν τέως τοῦ πολέμου, ῥῆμα κατὰ ποιότητα γεννᾷ· ἣν διαδέχεται ἐπίμονος Ἰησοῦ εὐχὴ καὶ ἀφάνταστος νοὸς γλυκεῖα ῥημία καὶ ἡ κατάστασις ἐξ Ἰησοῦ συνεστῶσα.

η΄. Ἱσταμένη καὶ ἐπικαλουμένη διάνοια Χριστὸν κατὰ τῶν πολεμίων καὶ καταφεύγουσα πρὸς αὐτόν, οἷον θήρ τις κυκλωθεὶς ὑπὸ κυνῶν πολλῶν καὶ ἀντιστήσας ἑαυτὸν ἐν ὀχυρώματι, πόρρωθεν δὲ νοητῶς τοὺς νοητοὺς λόχους τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν προβλέπουσα· καὶ διὰ τὸ συνεχῶς ἐντυγχάνειν τῷ εἰρηνοποιῷ Ἰησοῦ κατ᾽ αὐτῶν, ἄτρωτος ἐξ αὐτῶν διαμένουσα.

θ΄. Εἰ ἐπίστασαι καὶ ἐδόθη σοι εἰς τὰς πρωΐας παρεστάναι καὶ ἐποπτεύεσθαι *, ἀλλὰ καὶ ἐποπτεύειν, οἶδας ὃ λέγω· εἰ δὲ οὔ, νῆφε, καὶ λάβῃς.

ι΄. Συστήματα θαλασσῶν, ὕδωρ πολύ. Σύστημα δὲ καὶ κραταίωμα νήψεως καὶ νηφαλιότητος καὶ ψυχικῆς κατὰ βάθος ἡσυχίας καὶ ἄβυσσος θεωριῶν ἐξαισίων τε καὶ ἀπορρήτων καὶ ἐπιγνωμονικῆς ταπεινώσεως καὶ εὐθύτητος καὶ ἀγάπης, νῆψις ἄκρα καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, χωρὶς λογισμῶν, εὐχή· καὶ τοῦτο στενῶς * καὶ πυκνῶς, καὶ μὴ περιεκκακεῖν.

Ἴσως ἐκτενῶς.

ια΄. Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται, φησίν, εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου[1]. Θέλημα δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, τό, οἱ ἀγαπῶντες τὸν Κύριον, μισεῖτε πονηρά[2]. Οὐκοῦν σὺν τῇ εὐχῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μισήσωμεν καὶ πονηροὺς λογισμούς· καὶ ἰδοὺ πεποιήκαμεν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

ιβ΄. Ἀρετῆς πάσης ὑπογραμμὸν[3] καὶ ὑπόδειγμα γένους ἀνθρώπων καὶ ἀνάκλησιν τοῦ παλαιοῦ πτώματος, ὁ Δεσπότης ἡμῶν καὶ Θεὸς σαρκωθεὶς προέθηκεν ἡμῖν, ζωγραφήσας τὸν ἐν σαρκὶ αὐτοῦ πανάρετον βίον· σὺν πᾶσι δὲ τοῖς καλοῖς αὐτοῦ, οἷς ἡμῖν ὑπέδειξε, μετὰ τὸ βάπτισμα ἀνελθὼν εἰς τὴν ἔρημον, μετὰ νηστείας ἄρχεται πάλης νοητῆς, τοῦ διαβόλου ὡς ἀνθρώπῳ ψιλῷ αὐτῷ προσελθόντος[4]· καὶ διὰ τοῦ τοιούτου τῆς νίκης τρόπου ἐδίδαξε καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀχρείους ὁ Δεσπότης, πρὸς τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας ὅπως χρὴ τὴν πάλην ἐνεργεῖν, τουτέστιν ἐν ταπεινώσει καὶ νηστείᾳ καὶ εὐχῇ[5] καὶ νήψει· ὁ μὴ χρῄζων τῶν τοιούτων, καθὸ Θεὸς καὶ Θεὸς τῶν θεῶν.

ιγ΄. Τὸ δὲ πόσοι τρόποι εἰσὶ κατ᾽ ἐμὲ τέως νήψεως, καθαρίζειν ἀπὸ λογισμῶν ἐμπαθῶν τὸν νοῦν κατ᾽ ὀλίγον δυνάμενοι, ἰδοὺ σημᾶναί σοι αὐτοὺς ἀκομψεύτῳ γλώσσῃ καὶ ἀποικίλῳ οὐκ ὀκνήσω. Οὐ γὰρ ἔκρινα ἐν τοῖς τοῦ πολέμου καιροῖς ἐν τῷδε τῷ λόγῳ κρύψαι τὴν ὠφέλειαν διὰ τῶν λέξεων καὶ μάλιστα τοῖς ἁπλουστέροις. Σὺ δέ, τέκνον Τιμόθεε, φησί, πρόσεχε οἷς ἀναγινώσκεις[6].

ιδ΄. Εἷς οὖν τρόπος νήψεως, τὸ τὴν φαντασίαν πυκνὰ σκοπεῖν, ἤγουν τὴν προσβολήν, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸν σατανᾶν χωρὶς φαντασίας λογισμοὺς δημιουργεῖν καὶ παραδεικνύειν τῷ νῷ πρὸς ἀπάτην ψευδῆ.

ιε΄. Ἕτερος δέ, τὸ ἔχειν καρδίαν βαθέως σιωπῶσαν διὰ παντὸς καὶ ἡσυχάζουσαν ἀπὸ παντὸς λογισμοῦ καὶ εὔχεσθαι.

ις΄. Ἄλλος, τὸ παρακαλεῖν τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς βοήθειαν συνεχῶς ἐν ταπεινώσει.

ιζ΄. Ἕτερος δὲ τρόπος, τὸ μνήμην ἔχειν θανάτου ἀδιάλειπτον τῇ ψυχῇ.

ιη΄. Αὗται πᾶσαι αἱ ἐργασίαι, ἀγαπητέ, τὰς πονηρὰς ἐννοίας δίκην πυλωρῶν κωλύουσι· τὸ δὲ ὁρᾶν πρὸς οὐρανὸν καὶ γῆν μηδὲν ἡγεῖσθαι, ὅπερ ἐνεργές ἐστι σὺν τοῖς ἄλλοις, Θεοῦ διδόντος ῥῆμα, ἐν ἄλλῳ τόπῳ ἐκτενέστερον ἐκθήσομαι.

ιθ΄. Ἐὰν πρὸς ὀλίγον τὰς αἰτίας τῶν παθῶν ἐκκόψαντες, τοῖς πνευ-

* Πρβλ. Ψαλμ. 5, 4.

1. Ματθ. ζ΄, 21. 2. Ψαλμ. 96, 10. 3. Α΄ Πέτρ. β΄, 21.
4. Ματθ. δ΄, 3. 5. Ματθ. ιζ΄, 21. 6. Α΄ Τιμ. δ΄, 13.

ματικοῖς ἐνασχοληθῶμεν θεωρήμασι· μὴ ἐν αὐτοῖς δὲ διατρίψωμεν, αὐτὸ τοῦτο ἔχοντες ἔργον, εὐχερῶς πάλιν ἐπὶ τὰ τῆς σαρκὸς πάθη περιτρεπόμεθα· μηδὲν ἄλλο ἐκεῖθεν καρπωσάμενοι, ἢ σκότωσιν παντελῆ τοῦ νοῦ καὶ ἐπὶ τὰ ὑλικὰ ἐκτροπήν.

κ΄. Δεῖ τὸν ἀγωνιζόμενον ἔνδον, κατὰ στιγμὴν χρόνου ἔχειν τὰ τέσσαρα ταῦτα· ταπείνωσιν, προσοχήν τε ἄκραν, ἀντίρρησιν καὶ προσευχήν· καὶ ταπείνωσιν μέν, ὅτι πρὸς ὑπερηφάνους δαίμονας ἀντιθέτους ἐστὶν αὐτῷ ἡ πάλη· ἵνα τὴν τοῦ Χριστοῦ βοήθειαν ἐν χειρὶ καρδίας ἔχῃ διὰ τό, τὸν Κύριον ὑπερηφάνους μισεῖν[1]. Προσοχὴν δέ, ἵνα ἀεὶ τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν ποιῇ μηδένα λογισμὸν ἔχειν, κἂν δῆθεν ἀγαθὸς φαίνηται. Ἀντίρρησιν δέ, ἵνα ὁπηνίκα ὀξέως γνῷ τὸν ἐλθόντα, εὐθὺς μετ᾽ ὀργῆς ἀντιλογηθείη τῷ πονηρῷ. Καὶ ἀποκριθήσομαι, φησί, τοῖς ὀνειδίζουσί μοι κακά· οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή μου[2]; Εὐχὴν δέ, ἵνα κραυγάσῃ πρὸς Χριστὸν στεναγμῷ ἀλαλήτῳ[3] εὐθὺς μετὰ τὴν ἀντίρρησιν· καὶ τότε αὐτὸς ὁ ἀγωνιζόμενος βλέψεται τὸν ἐχθρὸν λυόμενον ἢ διωκόμενον τῷ προσκυνητῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, ὡς χοῦν ὑπὸ ἀνέμου ἢ ὡς καπνὸν ἐκλείποντα μετὰ τῆς φαντασίας αὐτοῦ.

κα΄. Ὁ μὴ ἔχων εὐχὴν καθαρὰν λογισμῶν, ὅπλον οὐκ ἔχει εἰς πόλεμον· εὐχὴν δὲ λέγω ἀενάως ἐνεργουμένην ἐν ἀδύτοις τῆς ψυχῆς, ἵνα τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσει, ὁ κρυφίως πολεμῶν πολέμιος μαστίζηται καὶ φλέγηται.

κβ΄. Σὺ μὲν γὰρ ὀφείλεις ὀξεῖ καὶ συντόνῳ νοῦ βλέμματι βλέπειν, ὥστε νοεῖν τοὺς εἰσερχομένους· γνοὺς δέ, παρ᾽ αὐτὰ δι᾽ ἀντιρρήσεως θλᾶν τὴν τοῦ ὄφεως κεφαλήν· καὶ ἅμα τούτῳ σὺν στεναγμῷ βόησον πρὸς Χριστόν· καὶ λήψῃ πεῖραν τότε θείας ἀοράτου ἀντιλήψεως· καὶ τότε ὁρᾷς τηλαυγῶς εὐθύτητα καρδίας.

κγ΄. Ὥσπερ ὁ κρατῶν ἔσοπτρον ἐν χειρί, μέσον δὲ πολλῶν ἱστάμενος καὶ ἀτενίζων τῷ ἐσόπτρῳ, βλέπει μὲν τὸ ἴδιον πρόσωπον ὁποῖον, βλέπει δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυπτόντων ἐν τῷ ἑνὶ ἐκείνῳ ἐσόπτρῳ, οὕτως ὁ δι᾽ ὅλου ἐγκύπτων εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, βλέπει μὲν τὴν ἑαυτοῦ κατάστασιν ἐν αὐτῇ, βλέπει δὲ καὶ τὰ μέλανα πρόσωπα τῶν νοητῶν αἰθιόπων.

κδ΄. Ἀλλ᾽ οὐ δύναται ὁ νοῦς νικῆσαι φαντασίαν δαιμονίαν δι᾽ ἑαυτοῦ μόνον· μήποτε τοῦτο θαρρείτω· πανοῦργοι γὰρ ὄντες, καὶ ἡττᾶσθαι ὑποκρίνονται, ἄλλοθεν διὰ κενοδοξίας ὑποσκελίζοντες· τῇ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσει, στῆναι καὶ δολιεύσασθαί σε, οὐδὲ κἂν πρὸς ὥραν ὑπομένουσιν.

κε΄. Ὅρα μὴ οἰηθῇς κατὰ τὸν πάλαι Ἰσραήλ, καὶ παραδοθήσῃ καὶ αὐτὸς τοῖς νοητοῖς ἐχθροῖς. Ἐκεῖνος γὰρ παρὰ Θεοῦ τῶν ὅλων, τῶν Αἰγυπτίων ἀπαλλαγείς, βοηθὸν εἰς ἑαυτὸν ἐπενόησεν εἴδωλον χωνευτόν[4].

1. Πρβλ. Παροιμ. γ΄, 34. 2. Ψαλμ. 61, 1. 3. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 26.
4. Ἐξ. λβ΄, 4.

κς΄. Εἴδωλον δὲ χωνευτὸν νοήσεις, τὸν ἀσθενῆ ἡμῶν νοῦν· ὅς γε ἕως μὲν Ἰησοῦν Χριστὸν παρακαλεῖ κατὰ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων, εὐκόλως αὐτοὺς καταδιώκει· καὶ μετ᾽ ἐπιστήμης ἐντέχνου τροποῦται τὰς ἀοράτους καὶ πολεμίους τοῦ ἐχθροῦ δυνάμεις. Ἐπὰν δὲ αὐτὸς εἰς ἑαυτὸν ἀφρόνως θαρρήσῃ ὅλως, ὡς ὁ λεγόμενος ὀξύπτερος καταράσσεται. Ἐπὶ τῷ Θεῷ, φησίν, ἤλπισεν ἡ καρδία μου καὶ ἐβοηθήθην καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου[1]. Καὶ τίς πάρεξ τοῦ Κυρίου ἀναστήσεταί με καὶ συμπαρατάξεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένοις ἀπείροις λογισμοῖς[2]; Ὁ δ᾽ εἰς ἑαυτὸν θαρρῶν καὶ μὴ εἰς Θεόν, πεσεῖται πτῶμα ἐξαισιώτατον[3].

κζ΄. Καρδιακῆς ἡσυχίας, ὦ οὗτος, τύπος καὶ τάξις (εἰ βούλει ἀθλεῖν) τὸ μικρὸν ζωύφιον ὁ ἀράχνης ἔστω σοι ἀεὶ τὸ ὑπόδειγμα· εἰ δὲ μή, οὕπω ὡς δεῖ ἡσύχασας ἐν νῷ. Κἀκεῖνος μέν, μυίας μικρὰς θηρεύει· σὺ δέ, εἰ οὕτως καὶ ὡς αὐτῇ ἐν ψυχῇ πονῶν ἡσυχάζεις, οὐ παύσῃ κτείνων ἀεὶ νήπια Βαβυλώνια· καθ᾽ ὃν φόνον μακαρίζῃ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου διὰ Δαβίδ[4].

κη΄. Ὡς οὐ δυνατὸν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἐν τῷ στερεώματι ὀφθῆναι μέσον ἀστέρων· καὶ ὡς οὐκ ἔνι ἄνθρωπον ἐν γῇ περιπατοῦντα μὴ τὸν ἀέρα τοῦτον ἀναπνέειν· οὕτως ἀδύνατον καθαρίσαι τὴν ἡμῶν καρδίαν ἐξ ἐμπαθῶν νοημάτων καὶ ἀποδιῶξαι νοητοὺς ἐχθροὺς ἐξ αὐτῆς, ἄνευ συχνῆς ἐπικλήσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

κθ΄. Ἐὰν μετὰ ταπεινοῦ φρονήματος καὶ μνήμης θανάτου καὶ αὐτομεμψίας καὶ ἀντιρρήσεως καὶ ἐπικλήσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τὰς διατριβὰς πάντοτε ποιῇς ἐν σῇ καρδίᾳ καὶ τὴν στενὴν μέν, ἀλλὰ χαροποιὸν καὶ τερπνὴν ὁδὸν τῆς διανοίας καθ᾽ ἡμέραν μετὰ τούτων τῶν ὅπλων ὁδεύῃς νηφόντως, εἰς θεωρίας ἁγίας Ἁγίων ἐλεύσῃ· καὶ φωτισθήσῃ μυστήρια βαθέα παρὰ Χριστοῦ, παρ᾽ ᾧ οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως οἱ ἀπόκρυφοι[5]· ἐν ᾧ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς[6]. Αἰσθανθήσῃ γὰρ πρὸς Ἰησοῦ, ὅτι Πνεῦμα Ἅγιον ἐφήλατο τῇ ψυχῇ σου· παρ᾽ οὗ νοῦς ἀνθρώπου δαδουχεῖται ὁρᾶν, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ. Οὐδείς, φησί, λέγει Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[7]· δηλαδὴ βεβαιῶν μυστικῶς τὸν ζητούμενον.

λ΄. Πλὴν οὖν καὶ τοῦτο ἰστέον τοὺς φιλομαθεῖς· ὅτι περ οἱ φθονεροὶ δαίμονες ἐνίοτε πολλάκις καὶ κρύπτουσι καὶ συστέλλουσιν ἐξ ἡμῶν τὸν νοητὸν πόλεμον· βασκαίνοντες ἡμῖν οἱ δεινοὶ τῆς ἐκ τοῦ πολέμου ὠφελείας τε καὶ γνώσεως καὶ πρὸς Θεὸν ἀναβάσεως· καὶ ἵνα ἀμεριμνήσαντας ἡμᾶς ἐξαίφνης τὸν νοῦν ἡμῶν ἁρπάσωσι καὶ ἀπροσεχεῖς τινας τῇ διανοίᾳ πάλιν ἀπεργάσωνται. Σκοπὸς γὰρ αὐτοῖς ἄληκτος καὶ ἀγὼν φροντίζεται, μηδόλως ἐᾷν τὴν καρδίαν ἡμῶν προσεχῶς ἄγειν, εἰδόσι τὸν συναγόμενον πλοῦτον τῇ ψυχῇ. Ἀλλ᾽ ἡμεῖς τότε γε μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Κυρίου ἡμῶν

1. Ψαλμ. 27, 7. 2. Ψαλμ. 93, 16 3. Πρβλ. Ἰὼβ ιη΄, 12. 4. Ψαλμ. 136, 9.
5. Κολοσσ. β΄, 3. 6. Κολοσσ. β΄, 9. 7. Α΄ Κορ. ιβ΄, 3.

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπεκτεινώμεθα εἰς πνευματικὰς θεωρίας· καὶ ὁ πόλεμος πάλιν εἰς τὸν νοῦν ἐπανέρχεται. Μόνον μετὰ βουλῆς, ἵνα οὕτως εἴπω, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καὶ μετὰ ταπεινώσεως πολλῆς πάντα ποιῶμεν.

λα΄. Δεῖ γὰρ ἐν κοινοβίῳ διατρίβοντας, μεθ' ἑκουσίου προαιρέσεως καὶ προθύμῳ καρδίᾳ πᾶν θέλημα ἡμῶν ἐγκόπτειν τῷ προεστῶτι. Καὶ τοῦ Θεοῦ συγγινομένου, εὐήνιοι καὶ αὐτοί πως γινόμεθα καὶ ἀθέλητοι. Τέχνην δὲ τοῦτο ἔχειν προσήκει, ἵνα μὴ τῷ χόλῳ ταρασσώμεθα καὶ τὸ θυμικὸν ἡμῶν ἀλόγως καὶ παρὰ φύσιν κινῶμεν· καὶ ἀπαρρησίαστοι τὸ λοιπὸν εἰς τὸν ἀόρατον πόλεμον εὑρισκώμεθα. Εἴωθε γὰρ τὸ θέλημα ἡμῶν μὴ κοπτόμενον παρ' ἡμῶν ἑκουσίως, ὀργίζεσθαι πρὸς τοὺς ἀκουσίως αὐτὸ κόπτειν ἐπιχειροῦντας· καὶ ἐκ τούτου οὖν ὁ θυμὸς κακῶς ὑλακτῶν κινηθείς, ἀπόλυσι τὴν γνῶσιν τῆς πάλης· ἣν μόλις μετὰ καμάτου πολλοῦ κτήσασθαι ἠδυνήθη. Φθαρτικὸς γὰρ ὁ θυμὸς εἶναι πέφυκε. Εἰ μὲν πρὸς λογισμοὺς κινηθείη δαιμονιώδεις, φθείρει καὶ ἀπολλύει αὐτούς· εἰ δ' αὖ πάλιν κατὰ ἀνθρώπων κυκᾷ, φθείρει καὶ οὕτω τοὺς ἀγαθοὺς λογισμοὺς ἐν ἡμῖν. Πλὴν ὁ θυμός, ὁρῶ, ὅτι φθαρτικὸς τυγχάνει λογισμῶν παντοίων, εἴτε πονηρῶν, εἴτε καὶ δεξιῶν εἰ τύχοι· ὅπλον γὰρ παρὰ Θεοῦ καὶ τόξον ἡμῖν παρασχεθείς, εἰ μὴ ἐπέχεται ἐν ἀμφοτέροις· εἰ δὲ καὶ διαφόρως ἐνεργεῖ, ὀλέσκων ἐστί. Ἐγὼ γὰρ οἶδα καὶ κύνα θρασὺν ἴσως* τοῖς λύκοις τὰ πρόβατα διαφθείραντα.

* Ἴσα.

λβ΄. Οὕτως ἐχρῆν φεύγειν τὴν παρρησίαν, ὡς ἰὸν ἀσπίδος· καὶ ἐκτρέπεσθαι τὰς πολλὰς συντυχίας ὡς ὄφεις καὶ γεννήματα ἐχιδνῶν[1] δυνάμενα ταῦτα σφόδρα εἰς λήθην τάχιον τοῦ ἔνδον πολέμου καταστῆσαι τελείαν· καὶ καταγαγεῖν τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς ὑψηλῆς χαρᾶς, τῆς ἀπὸ τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας. Ἀντίκειται γὰρ ἡ ἐπάρατος λήθη τῇ προσοχῇ, ὡς πυρὶ ὕδωρ· καὶ πολέμιος αὐτῇ καθ' ὥραν κραταιὸς τυγχάνει. Ἀπὸ γὰρ λήθης εἰς ἀμέλειαν καταντῶμεν, ἐκ δ' ἀμελείας εἰς καταφρόνησιν καὶ ῥαθυμίαν καὶ ἀτόπους ἐπιθυμίας. Καὶ οὕτω πάλιν ἐπιστρέφομεν εἰς τὰ ὀπίσω, ὃν τρόπον κύων ἐπὶ τὸν ἴδιον ἐμετόν[2]. Φύγωμεν τοίνυν τὴν παρρησίαν ὡς ἰὸν θανάτου· τὸ δὲ κακὸν κτῆμα τῆς λήθης καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς, ἴαται ἀκριβὴς λίαν νοὸς φυλακὴ καὶ συνεχὴς ἐπίκλησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χωρὶς γὰρ αὐτοῦ, οὐ δυνάμεθα ποιεῖν οὐδέν[3].

λγ΄. Οὐκ ἐνδέχεται, οὔτε μὴν δυνατόν, ὅφει συμφιλιάσαι καὶ εἰς κόλπον βαστάσαι, οὐδὲ τὸ σῶμα παντοίως κολακεύειν καὶ θεραπεύειν καὶ ἀγαπᾶν, ἐκτὸς τῶν χρειωδῶν τε καὶ ἀναγκαίων, καὶ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἀρετῆς οὐρανίου. Πέφυκε γὰρ ὁ μὲν τιτρώσκειν τὸν θάλποντα· τὸ δὲ μολύνειν ἐν ἡδονῇ τὸν θεραπεύοντα. Ἐν οἷς πταίει, μάστιξιν αἰκιζέσθω πὺξ ἀφειδῶς, ὡς δοῦλος δραπέτης γλεύκους μεμεστωμένος, γνώτω μαστιγίαν τὸν Κύριον. Μὴ καπηλοτριβείτω, μὴ ἀγνοείτω τὴν κυρίαν καὶ ἄφθαρτον

1. Πρβλ. Ματθ. γ', 7. 2. Β' Πέτρ. β', 22. 3. Ἰωάνν. ιε', 5.

ἡ φθαρτὴ πηλὸς καὶ δούλη καὶ νυκτερινή. Ἕως ἐξόδου μὴ θαρρήσῃς σου τῇ σαρκί. Τὸ θέλημα, φησί, τῆς σαρκός, ἔχθρα εἰς Θεόν· τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται. Καὶ ἡ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος. Οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ζῶντες, Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται· ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ἐν σαρκί, ἀλλ' ἐν πνεύματι[1].

λδ΄. Τῆς μὲν φρονήσεως ἔργον, τὸ ἀεὶ κινεῖν τὸ θυμικὸν πρὸς συμπλοκὴν τῆς ἔνδον μάχης καὶ πρὸς αὐτομεμψίαν· τῆς σοφίας δέ, κινεῖν τὸ λογιστικὸν πρὸς νῆψιν ἀκριβῆ καὶ ἐνδελεχῆ καὶ θεωρίαν πνευματικήν· τῆς δὲ δικαιοσύνης, τὸ ἰθύνειν τὸ ἐπιθυμητικὸν πρός τε ἀρετὴν καὶ Θεόν· τῆς δὲ ἀνδρείας, τὰς πέντε αἰσθήσεις κυβερνᾶν καὶ διακατέχειν, ἵνα μὴ ὁ ἐντὸς ἡμῶν ἄνθρωπος μολύνηται δι' αὐτῶν, ἦγουν ἡ καρδία, καὶ ὁ ἐκτός, ἦγουν τὸ σῶμα.

λε΄. Ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ[2]· ἐπὶ νοῦν ὁρῶντα τὸ κάλλος, ὡς δυνατόν, τῆς δόξης αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς νεφέλαις[3]· ἐν ψυχαῖς φεγγοειδέσιν, ἀτενιζούσαις εἰς τὰς πρωΐας, τὸν ἐν δεξιᾷ τῇ Πατρικῇ ἐφεζόμενον[4], φεγγοβολοῦντα αὐταῖς, ὡς ἥλιος νεφέλαις καθαραῖς ἀκτινοβολῶν, ἐράσμιον ἀποδεικνύει.

λς΄. Ἁμαρτάνων εἷς, φησὶν ἡ θεία Γραφή, ἀπολέσει δικαιοσύνην μεγάλην, καὶ ἁμαρτάνων νοῦς, ἐξόλλυσι τὰ ἐν τῷ γεγραμμένῳ κεφαλαίῳ ποτὰ καὶ βρωτὰ ἀμβρόσια.

λζ΄. Οὐκ ἐσμὲν Σαμψὼν δυνατώτεροι, οὐ Σολομῶντος σοφώτεροι, οὐ Δαβὶδ τοῦ θείου γνωστικώτεροι· οὐ Πέτρου μᾶλλον τοῦ κορυφαίου Θεὸν ἀγαπῶντες. Μὴ τοίνυν ἑαυτοῖς θαρρήσωμεν· φησὶ γὰρ ἡ Γραφή· ὁ εἰς ἑαυτὸν θαρρῶν, πεσεῖται πτῶμα ἐξαίσιον[5].

λη΄. Μάθωμεν ἀπὸ Χριστοῦ ταπεινοφροσύνην καὶ ἐκ Δαβὶδ ταπείνωσιν καὶ ἐκ Πέτρου δακρύειν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσιν· ἀλλὰ μὴ ἀπογινώσκειν, κατὰ Σαμψὼν καὶ Ἰούδαν καὶ Σολομῶντα τὸν λίαν σοφώτατον.

λθ΄. Ὁ γὰρ διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατῶν, ζητεῖ τίνα καταπίῃ[6], σὺν ταῖς αὐταῖς αὐτοῦ δυνάμεσι· μήτε οὖν ἡ καρδιακὴ διόλου προσοχὴ καὶ νῆψις καὶ ἀντίρρησις καὶ εὐχὴ πρὸς Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἀργείτω ποτέ. Κρεῖττον γὰρ βοήθημα, πάρεξ Ἰησοῦ, οὐχ εὑρήσεις ἐν ὅλῃ τῇ ζωῇ σου. Αὐτὸς γὰρ μόνος ὁ Κύριος γινώσκει ὡς Θεὸς τὰς τῶν δαιμόνων πανουργίας καὶ μεθοδίας καὶ δόλους.

μ΄. Ἡ ψυχὴ τοίνυν θαρρείτω εἰς Χριστὸν καὶ παρακαλείτω αὐτὸν καὶ μηδόλως δειλιάτω· οὐ γὰρ μόνη πολεμεῖ, ἀλλὰ μετὰ φοβεροῦ Βασιλέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, Κτίστου πάντων τῶν ὄντων, ἀσωμάτων τε καὶ ἐνσωμάτων, ἤγουν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων.

μα΄. Ὡς γὰρ ὁ ὑετὸς ὅσῳ πλεῖον ἐπὶ τῆς γῆς καταφέρεται, τοσοῦτον καὶ τὴν γῆν ἀπαλύνει· οὕτω καὶ τὴν γῆν τῆς καρδίας ἡμῶν χαροποιεῖ καὶ

1. Ρωμ. η', 6, Γαλ. ε', 17. 2. Ψαλμ. 67, 35. 3. Ψαλμ. 67, 35.
4. Πρβλ. Πράξ. ζ', 55. 5. Πρβλ. Ἰώβ ιη', 12. 6. Α' Πέτρ. ε', 8.

εὐφραίνει τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, παρ' ἡμῶν ἐπιβοώμενον καὶ πυκνότερον αὐτὸ ἐπικαλούμενον.

μβ'. Καλὸν δὲ καὶ τοῦτο τοὺς ἀπείρους εἰδέναι, ὅτι ἐχθροὺς ἀσωμάτους καὶ ἀοράτους καὶ κακοθελεῖς καὶ φρονίμους εἰς τὸ κακῶσαι καὶ ἐντρεχεῖς καὶ κούφους καὶ ἐμπειροπολέμους ἔτεσι τοῖς ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ καὶ μέχρι τοῖς δεῦρο οἱ παχεῖς ἡμεῖς καὶ πρὸς γῆν βρύθοντες καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ φρονήματι, ἔχομεν ἐν οὐδενὶ ἄλλῳ τρόπῳ δυνατὸν αὐτοὺς νικῆσαι, ἀλλ' ἢ δι' ἀενάου νοὸς νήψεως καὶ ἐπικλήσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Ποιητοῦ ἡμῶν. Καὶ τοῖς μὲν ἀπείροις, Ἰησοῦ Χριστοῦ εὐχὴ καὶ προτροπὴ τοῦ δοκιμάσαι καὶ γνῶναι τὸ καλόν, ἔστω ταῦτα· τοῖς δὲ ἐμπείροις, ἡ πρᾶξις καὶ ἡ δοκιμασία καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ καλοῦ, ἄριστος τρόπος καὶ διδάσκαλος.

μγ'. Ὥσπερ παιδίον μικρόν, ἤγουν καὶ ἀπόνηρον, φαντασιοποιόν τινα βλέπον ἥδεται καὶ ἀκολουθεῖ τῷ φαντασιοποιῷ ἐξ ἀκακίας· οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἁπλῆ τις οὖσα καὶ ἀγαθή, οὕτως ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ Δεσπότου αὐτῆς κτισθεῖσα, ἥδεται ταῖς προσβολαῖς τοῦ διαβόλου ταῖς φανταστικαῖς· καὶ ἀπατωμένη προστρέχει, ὡς καλῷ, τῷ χείρονι, ὡς ἡ περιστερὰ τῷ ἐπιβούλῳ τῶν ἑαυτῆς τέκνων· καὶ οὕτω μειγνύει τοὺς ἑαυτῆς λογισμοὺς τῇ φαντασίᾳ τῆς δαιμονιώδους προσβολῆς· εἰ τύχοι γυναικὸς εὐμόρφου πρόσωπον, ἢ ἄλλο τι παρὰ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ πάμπαν ἀπηγορευμένον· βούλεται ὥσπερ μεθοδεῦσαι τοῦ εἰς ἔργον ἀγαγεῖν τὸ ὀφθὲν αὐτῇ ὡραῖον· καὶ τότε εἰς συγκατάθεσιν ἐλθοῦσα, εἰς ἔργον λοιπὸν ἄγει διὰ τοῦ σώματος τὸ ὀφθὲν αὐτῇ ἀνόμημα κατὰ διάνοιαν, εἰς ἑαυτῆς κατάκρισιν.

μδ'. Αὕτη ἡ τέχνη τοῦ πονηροῦ· καὶ μετὰ τούτων τῶν βελῶν φαρμακεύει πᾶσαν ψυχήν. Καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἀσφαλὲς πρὸς πείρας πολεμικῆς τοῦ νοῦ πολλῆς, εἰσέρχεσθαι ἐᾶν τοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, ἐν ἀρχῇ μάλιστα. Ἐπειδὴ ἀκμὴν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τέρπεται ταῖς δαιμονιώδεσι προσβολαῖς καὶ ἥδεται καὶ ἀκολουθεῖ αὐταῖς. Ἀλλὰ χρὴ μόνον νοεῖν αὐτοὺς καὶ εὐθὺς κόπτειν ἐξ ἀναδόσεως καὶ προσβολῆς· ὅταν δὲ χρονίσας ὁ νοῦς εἰς τὸ θαυμαστὸν τοῦτο ἔργον, ἐξασκηθῇ καὶ νοήσῃ καὶ ἐν ἕξει ἀδιακόπῳ γένηται τοῦ πολέμου τοῦ ἀληθῶς τε νοεῖν τούτους· καὶ ὡς ὁ Προφήτης φησί, τοῦ εὐχερῶς δύνασθαι αὐτὸν κρατεῖν τοὺς μικροὺς ἀλώπεκας*· τότε μετ' ἐπιστήμης ἐᾶν δεῖ καὶ ἐλέγχειν.

με'. Ὡς ἀδύνατον ἐν ἑνὶ σωλῆνι πῦρ καὶ ὕδωρ ἅμα διέρχεσθαι, οὕτως ἀδύνατον ἐν καρδίᾳ ἁμαρτίαν εἰσελθεῖν, ἐὰν μὴ κρούσῃ πρότερον ἐν θύρᾳ καρδίας διὰ φαντασίας πονηρᾶς προσβολῆς.

μς'. Ἔστι πρῶτον προσβολή· δεύτερον συνδυασμός, ἤγουν ἀναμίξ γινόμενοι οἱ ἡμῶν καὶ τῶν πονηρῶν δαιμόνων λογισμοί· τρίτον συγκατάθεσις, πῶς δεῖ γενέσθαι μεταξὺ τῶν ἀμφοτέρων λογισμῶν βουλευομένων κακῶς· τέταρτον δέ ἐστιν ἡ αἰσθητὴ πρᾶξις, ἤγουν ἡ ἁμαρτία. Ἐὰν οὖν

* Ἄσμ. β', 15.

προσέχῃ ὁ νοῦς νήφων καὶ δι' ἀντιρρήσεως καὶ ἐπικλήσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ φυγαδεύῃ ἐξ ἀναδόσεως τὴν προσβολήν, τὰ ἑξῆς αὐτῶν ἀργὰ μένουσι· νοῦς γὰρ ἀσώματος ὁ πονηρός, οὐκ ἄλλως δύναται πλανῆσαι ψυχάς, εἰ μὴ διὰ φαντασίας καὶ λογισμῶν· καὶ περὶ μὲν τῆς προσβολῆς, ὁ Δαβὶδ φησί, εἰς τὰς πρωΐας ἀπέκτεινον καὶ τὰ ἑξῆς[1]. Ὁ δὲ μέγας φησὶ Μωυσῆς περὶ συγκαταθέσεως· καὶ οὐ συγκαταθήσῃ, φησίν, αὐτοῖς[2].

μζ'. Νοῦς νοῒ ἀοράτως συμπλέκεται πρὸς μάχην· ὁ δαιμόνιος νοῦς τῷ ἡμετέρῳ. Καὶ διὰ τοῦτο χρεία ἐκ βαθέων κατὰ στιγμὴν βοᾶν πρὸς τὸν Χριστόν, ἀπελάσαι μὲν τὸν δαιμόνιον νοῦν, τὰ νικητήρια δὲ δοῦναι ἡμῖν ὡς φιλάνθρωπος.

μη'. Τύπος σοι ἡσυχίας καρδιακῆς, ὁ κατέχων κάτοπτρον καὶ πρὸς αὐτὸ ἀτενίζων ἔστω· καὶ τότε ὄψει τὰ ἐν σῇ καρδίᾳ νοητῶς ἐγγραφόμενα πονηρά τε καὶ ἀγαθά.

μθ'. Τήρει τε ἀεὶ μηδένα λογισμὸν ἔχειν ἐν σῇ καρδίᾳ, μὴ ἄλογον, μὴ εὔλογον, ἵν' οὕτω γινώσκῃς ῥᾳδίως τοὺς ἀλλοφύλους, ἤγουν τοὺς τῶν Αἰγυπτίων υἱοὺς πρωτοτόκους.

ν'. Ὡς ἀγαθὴ καὶ τερπνή, φωτεινὴ καὶ ἡδίστη καὶ πάγκαλος καὶ ἀγλαοφανὴς καὶ ὡραία ἀρετὴ νῆψις, ὑπὸ σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς εὐοδουμένη, καὶ ἐγρηγορότος ἀνθρωπίνου νοὸς ἐν ταπεινώσει πολλῇ ὁδευομένη. Ἐκτείνει γὰρ ἕως θαλάσσης καὶ ἀβύσσου θεωριῶν τὰ κλήματα αὐτῆς καὶ ἕως ποταμῶν μυστηρίων τερπνῶν τε καὶ θείων, τὰς παραφυάδας αὐτῆς[3]· ποτίζει τε νοῦν ἐκ χρόνου πολλοῦ καυσωθέντα τῇ ἀσεβείᾳ ὑπὸ ἅλμης πονηρῶν λογισμῶν πνευμάτων καὶ τοῦ τῆς σαρκὸς δυσμενοῦς φρονήματος, ὅ ἐστι θάνατος.

να'. Νῆψις ἔοικε τῇ τοῦ Ἰακὼβ κλίμακι, ἐφ' ᾗ ὁ Θεὸς ἐπιμένει καὶ οἱ Ἄγγελοι ἐπιβαίνουσι[4]. Ἀναιρεῖ γὰρ ἐξ ἡμῶν πᾶν κακόν. Αὕτη γὰρ ἐκκόπτει πολυλογίαν, λοιδορίαν, καταλαλιὰν καὶ πάντων τῶν αἰσθητῶν κακῶν τὸν κατάλογον· οὐκ ἀναχομένη διὰ ταῦτα οὐδὲ πρὸς ὀλίγον τῆς ἰδίας στερεῖσθαι γλυκύτητος.

νβ'. Ταύτην προθύμως, ἀδελφοί μου, μετίωμεν. Καὶ ἐν ταῖς θέαις αὐτῆς καθαρᾷ διανοίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πετόμενοι, κινῶμεν τὴν θεωρίαν τῶν ἁμαρτημάτων ἡμῶν καὶ τοῦ βίου τοῦ προτέρου· ἵνα ἐν τῇ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν μνήμῃ συντριβόμενοι καὶ ταπεινούμενοι, ἀδιάσπαστον ἔξωμεν τὴν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν βοήθειαν εἰς τὸν ἀόρατον πόλεμον. Στερηθέντες γὰρ τῆς τοῦ Ἰησοῦ βοηθείας, δι' ὑπερηφανίας ἢ κενοδοξίας ἢ φιλαυτίας, ὑστερήθημεν καθαρότητα καρδίας, δι ἧς γνωρίζεται ἀνθρώπῳ Θεός· αἴτιον γάρ, ὡς ἡ ὑπόσχεσις[5], τοῦ δευτέρου τὸ πρότερον.

νγ'. Νοῦς μὴ ἀμελῶν τῆς ἑαυτοῦ κρυπτῆς ἐργασίας, σὺν τοῖς λοιποῖς καλοῖς, οἷς ἐκ τῆς διηνεκοῦς ἐργασίας τῆς φυλακῆς εὑρήσει καὶ τὰς

1. Ψαλμ. 100, 8. 2. Ἔξ. κγ', 32. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 79, 12.
4. Γέν. κη', 12. 5. Πρβλ. Ματθ. ε', 8.

πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος ἀργὰς τῶν ἔξω κακῶν. Τῇ γὰρ οἰκείᾳ ἀρετῇ καὶ νήψει διόλου προσέχων καὶ τοῖς νοήμασι τοῖς καλοῖς κατατρυφᾶν θέλων, οὐκ ἀνέχεται κλέπτεσθαι διὰ τῶν πέντε αἰσθήσεων, ἐνύλων καὶ ματαίων αὐτῷ λογισμῶν προσερχομένων· ἀλλὰ γνοὺς αὐτῶν τὸ ἀπατηλόν, καὶ ἔνδον ἑαυτοῦ τὰ πολλὰ συστέλλει αὐτάς.

νδ'. Παράμενε τῇ διανοίᾳ καὶ οὐ κοπιάσεις ἐν πειρασμοῖς· ἐκεῖθεν δὲ ἀναχωρῶν, ὑπόμενε τὰ ἐπερχόμενα.

νε'. Ὥσπερ τοὺς κακοσίτους ἀψίνθιον ὠφελεῖ τὸ πικρόν, οὕτω τοὺς κακοτρόπους κακὰ πάσχειν συμφέρει.

νς'. Εἰ μὴ θέλεις κακοπαθεῖν, μηδὲ κακοποιεῖν θέλε· διότι τοῦτο κἀκείνῳ ἀπαραβάτως ἀκολουθεῖ· ὃ γὰρ σπείρει ἕκαστος, τοῦτο καὶ θερίσει [1]. Ἑκουσίως οὖν τὰ φαῦλα σπείροντες καὶ ἀκουσίως θερίζοντες, τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ θαυμάζειν ὀφείλομεν.

νζ'. Ἐκτυφλοῦται ὁ νοῦς διὰ τῶν τριῶν τούτων παθῶν, φιλαργυρίας, λέγω, κενοδοξίας καὶ ἡδονῆς.

νη'. Γνῶσις καὶ πίστις, αἱ τῆς φύσεως ἡμῶν σύντροφοι, δι' οὐδὲν ἄλλο, ἢ δι' ἐκείνας ἠμβλύνθησαν.

νθ'. Θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ πόλεμοι καὶ φόνοι καὶ πᾶς ὁ τῶν λοιπῶν κακῶν κατάλογος, δι' ἐκείνας ἐν ἀνθρώποις σφόδρα ἐκραταιώθησαν.

ξ'. Ὁ μὴ γινώσκων τὴν ἀλήθειαν, οὔτ' ἀληθῶς πιστεύειν δύναται. Ἡ γὰρ γνῶσις κατὰ φύσιν προηγεῖται τῆς πίστεως. Τὰ γὰρ τῆς Γραφῆς εἰρημένα, οὐχ ἵνα νοήσωμεν μόνον, ἀλλ' ὅπως αὐτὰ ποιήσωμεν εἴρηται.

ξα'. Ἀρξώμεθα οὖν τοῦ ἔργου. Οὕτω γὰρ ἀκολούθως προκόπτοντες, εὑρήσομεν ὅτι ἡ εἰς Θεὸν ἐλπὶς καὶ ἡ βεβαία πίστις καὶ γνῶσις ἐσωτέρα καὶ πειρασμῶν λύτρωσις καὶ χαρισμάτων δωρήματα καὶ ἐξομολόγησις καρδιακὴ καὶ δάκρυον ἐκτενές, διὰ προσευχῆς τοῖς πιστοῖς παραγίνεται· οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπερχομένων θλιβερῶν ὑπομονὴ καὶ εἰλικρινὴς τοῦ πλησίον ἄφεσις καὶ νόμου πνευματικοῦ ἐπίγνωσις καὶ δικαιοσύνης Θεοῦ εὕρεσις καὶ Πνεύματος Ἁγίου ἐπιφοίτησις καὶ θησαυρῶν πνευματικῶν δόσις καὶ πάντα ὅσα ἐπηγγείλατο ὁ Θεὸς παρέχειν τοῖς πιστοῖς ἀνθρώποις καὶ ὧδε καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, καὶ ἁπαξαπλῶς κατ' εἰκόνα Θεοῦ φανῆναι τὴν ψυχὴν ἀδύνατον, εἰ μὴ διὰ χαρίσματος Θεοῦ καὶ πίστεως ἀνθρώπου μετὰ πολλῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἀμετεωρίστου προσευχῆς τῇ διανοίᾳ παραμένοντος.

ξβ'. Μέγα ὄντως ἀγαθὸν ἐκ πείρας παρειλήφαμεν, τὸ συνεχῶς ἐπικαλεῖσθαι Κύριον Ἰησοῦν κατὰ τῶν νοητῶν πολεμίων, τὸν βουλόμενον τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν καθᾶραι. Καὶ ὅρα, πῶς σύμφωνος ὁ λόγος, ὁ ἐκ πείρας παρ' ἐμοῦ ῥηθείς, ταῖς γραφικαῖς μαρτυρίαις. Ἑτοιμάζου, φησίν, Ἰσραὴλ τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου [2]. Καὶ ὁ Ἀπόστολος·

1. Γαλ. ς', 7. 2. Ἀμὼς δ' 12.

ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε [1]. Καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν φησίν· οὐ δύνασθε ποιεῖν χωρὶς ἐμοῦ οὐδέν. Ὁ μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν. Καὶ πάλιν· ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα [2]. Μέγα ἀγαθὸν εὐχὴ καὶ ἀγαθῶν πάντων περιεκτικόν, ὡς καρδίαν καθαῖρον, ἐν ᾗ ὁ Θεὸς ὀπτάνεται τοῖς πιστοῖς.

ξγ'. Τὸ τῆς ταπεινώσεως χρῆμα, ἐπειδὴ ὑψοποιὸν πέφυκεν εἶναι καὶ Θεῷ ἀγαπώμενον καὶ ἀναλωτικὸν σχεδὸν πάντων τῶν ἐν ἡμῖν κακῶν καὶ μισουμένων Θεῷ, δυσπόριστον διὰ ταῦτα πέφυκεν εἶναι. Καὶ ῥᾳδίως ἂν εὑρήσῃς ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ πολλῶν ἀρετῶν ἐργασίας τινὰς μερικάς, ζητήσας δὲ ἐν αὐτῷ ὁσμὴν ταπεινώσεως μόλις εὑρήσεις. Διὰ τοῦτο χρεία πολλῆς ταπεινώσεως*, ὥστε κτήσασθαι τοῦτο τὸ κτῆμα. Καὶ γὰρ ἀκάθαρτον καὶ τὸν διάβολον λέγει ἡ Γραφή. Ἐπειδὴ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς τὸ ἀγαθὸν τῆς ταπεινοφροσύνης χρῆμα ἀπώσατο καὶ τὴν ὑπερηφανίαν ἠγάπησε. Διὸ καὶ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς προσαγορεύεται [3]. Ἐπεὶ ποίαν ἀκαθαρσίαν σωματικὴν δύναται ἐργάσασθαι τὸ ἀσώματον πάντῃ καὶ ἄσαρκόν τε καὶ ἄστατον, ἵνα ἀκάθαρτον ἐκ τούτου λέγηται; Εὔδηλον, ὅτι διὰ τὴν ὑπερηφανίαν ἐκλήθη ἀκάθαρτος καὶ ἐκ καθαροῦ καὶ φωτεινοῦ ἀγγέλου, βέβηλος ἀπεφάνθη. Καὶ ἀκάθαρτος παρὰ Κυρίῳ πᾶς ὑψηλοκάρδιος [4]. Πρώτη γάρ φησιν ἁμαρτία, ἡ ὑπερηφανία [5]. Οὕτω γὰρ ὁ ὑπερήφανος Φαραὼ ἔλεγε· τὸν Θεόν σου, φησίν, οὐκ οἶδα, καὶ τὸν Ἰσραὴλ οὐκ ἐξαποστελῶ [6].

* Σπουδῆς.

ξδ'. Εἰσὶ δὲ πολλὰ τῶν τοῦ νοῦ ἐνεργημάτων, τὰ δυνάμενα ἡμῖν τὸ ἀγαθὸν δῶρον τῆς ταπεινοφροσύνης περιποιεῖσθαι, εἴπερ μὴ ἀμελῶμεν τῆς σωτηρίας ἡμῶν· τουτέστι μνήμη ἁμαρτημάτων ἐνλόγοις καὶ ἔργοις καὶ διανοίᾳ καὶ ἕτερα πλεῖστα εἰς ταπεινοφροσύνην συμβάλλοντα, τῇ θεωρίᾳ ἀναλεγόμενα. Ἐμποιεῖ δὲ ταπείνωσιν ἀληθῆ καὶ τό, ἵνα τις τῶν πέλας τὰ κατορθώματα καθ' ἑκάστην ἐν νῷ περιστρέφῃ καὶ ἕτερα φυσικὰ πλεονεκτήματα ἐν ἑαυτῷ μεγαλύνῃ καὶ συνεξετάζῃ τοῖς ἑαυτοῦ τὰ ἐκείνων· καὶ οὕτω βλέπων ὁ νοῦς τὴν ἑαυτοῦ εὐτέλειαν καὶ πόσον ἀπολείπεται τῆς τῶν ἀδελφῶν τελειότητος, γῆν καὶ σποδὸν ὁ ἄνθρωπος ἑαυτὸν λογίζεται [7] καὶ οὐκ ἄνθρωπον [8]· ἀλλὰ κύνα τινά, ὡς πάντων τῶν ἐπὶ γῆς λογικῶν ἀνθρώπων εἰς πάντα ὑστεροῦντα καὶ ἀπολειπόμενον.

ξε'. Φησὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ στόμα, ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ μέγας Πατὴρ ἡμῶν Βασίλειος· μέγα ἀγαθὸν πρὸς τὸ μὴ ἁμαρτάνειν, μηδὲ τῇ ἐρχομένῃ ἡμέρᾳ τοῖς αὐτοῖς περιπίπτειν, τὸ μετὰ τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς ἡμέρας ἀνακρίνειν ἐν τῷ συνειδότι ἡμῶν ἡμᾶς ἑαυτοὺς τὰ καθ' ἡμᾶς, τί μὲν πεπλημμελήκαμεν, τί δὲ ἐδικαιοπραγήσαμεν; Τοῦτο καὶ ὁ Ἰὼβ ἐποίει

1. Α' Θεσσ. ε', 17. 2. Ἰωάνν. ιε', 5. 3. Πρβλ. Ματθ. ι', 1, ιϐ', 43 κ. ἀ.
4. Παροιμ. ις', 5. 5. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. ι', 13. 6. Ἔξ. ε', 2.
7. Πρβλ. Γεν. ιη', 27. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 21, 7.

περί τε ἑαυτοῦ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ[1]· τὰ γὰρ καθ' ἑκάστην λογοθέσια τὸ καθ' ὥραν φωτίζουσι.

ξς'. Καὶ ἕτερος δὲ πάλιν τῶν τὰ θεῖα σοφῶν ἔφη· ἀρχὴ καρποφορίας, ἄνθος· καὶ ἀρχὴ πρακτικῆς, ἐγκράτεια. Οὐκοῦν ἐγκρατευσώμεθα· καὶ τοῦτο μέτρῳ καὶ σταθμῷ, ὡς οἱ Πατέρες διδάσκουσι· καὶ τὴν ἡμέραν ὅλην τῶν δώδεκα ὡρῶν, ἐν τηρήσει νοὸς παρερχώμεθα· οὕτω γὰρ ποιοῦντες, τὴν κακίαν βίᾳ τινὶ σβέσαι καὶ μειῶσαι δυνησόμεθα μετὰ Θεοῦ. Ἐπεὶ καὶ βιαστή ἐστιν ἡ ἐνάρετος πολιτεία, δι' ἧς δίδοται ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν[2].

ξζ'. Ὁδὸς ἐπὶ τὴν γνῶσιν, ἀπάθεια καὶ ταπείνωσις, ὧν χωρὶς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον.

ξη'. Ὁ ἀδιαλείπτως περὶ τὰ ἔνδον τὰς διατριβὰς ποιούμενος, σωφρονεῖ· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ θεωρεῖ καὶ θεολογεῖ καὶ προσεύχεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ λέγει ὁ Ἀπόστολος· πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε[3].

ξθ'. Ὁ τὴν πνευματικὴν ὁδὸν ὁδεύειν μὴ ἐπιστάμενος, τῶν ἐμπαθῶν νοημάτων οὐ ποιεῖται φροντίδα· ἀλλ' ὅλην τὴν σχολὴν περὶ τὴν σάρκα ἔχει, καί, ἢ γαστριμαργεῖ καὶ ἀκολασταίνει· ἢ λυπεῖται καὶ ὀργίζεται καὶ μνησικακεῖ. Καὶ ἐντεῦθεν τὸν νοῦν σκοτίζει, ἢ ἀμέτρῳ ἀσκήσει κέχρηται καὶ θολοῖ τὴν διάνοιαν.

ο'. Ὁ μὲν τοῖς πράγμασιν ἀποταξάμενος, οἷον τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς χρήμασι καὶ τοῖς ἔξῃς, τὸν ἔξω ἄνθρωπον ἐποίησε Μοναχόν, οὕπω δὲ καὶ τὸν ἔσω. Ὁ δὲ τοῖς τούτου ἐμπαθέσι νοήμασιν ἀποταξάμενος, ὅ ἐστιν ὁ νοῦς, οὗτος ἀληθινὸς Μοναχός. Καὶ τὸν μὲν ἔξω ἄνθρωπον εὐκόλως τις ποιεῖ Μοναχόν, ἐὰν θελήσῃ. Οὐκ ὀλίγος δὲ ἀγὼν τὸν ἔσω ἄνθρωπον ποιῆσαι Μοναχόν.

οα'. Τίς ἐστιν ἄρα ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ, ὁ παντάπασιν ἀπαλλαγεὶς ἐμπαθῶν νοημάτων καὶ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀύλου διαπαντὸς ἀξιωθεὶς προσευχῆς; ὅπερ ἐστὶ σημεῖον τοῦ ἔνδον Μοναχοῦ.

οβ'. Πολλὰ πάθη ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐγκέκρυπται· τότε δὲ ἐλέγχονται, ὅταν τὰ αἴτια φαίνωνται.

ογ'. Μὴ ὅλην τὴν σχολὴν περὶ τὴν σάρκα ἔχε· ἀλλ' ὅρισον αὐτῇ κατὰ δύναμιν ἄσκησιν καὶ ὅλον τὸν νοῦν σου περὶ τὰ ἔνδον στρέψον. Ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος· ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν[4].

οδ'. Ἐπὶ τῇ τῶν παθῶν ἀνενεργησίᾳ ἡ ὑπερηφανία συμβαίνει, ἢ τῶν αἰτιῶν ἀποκοπτομένων ἢ τῶν δαιμόνων δολουργῶς ὑποχωρούντων.

οε'. Ταπείνωσις καὶ κακοπάθεια, πάσης ἁμαρτίας ἐλευθεροῦσι τὸν ἄνθρωπον· ἡ μὲν τὰ τῆς ψυχῆς, ἡ δὲ τὰ τοῦ σώματος περικόπτουσα πάθη. Διὰ τοῦτο λέγει ὁ Κύριος· μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν

1. Πρβλ. Ἰὼβ α', 5. 2. Πρβλ. Ματθ. ια', 12. 3. Γαλ. ε', 16. 4. Α' Τιμ. δ', 8.

Θεὸν ὄψονται[1]· αὐτὸν καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ θησαυρούς, ὅταν δι' ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας ἑαυτοὺς καθάρωσι· καὶ τοσούτῳ πλέον, ὅσῳ τὴν κάθαρσιν ἐπιτείνωσι.

ος'. Σκοπευτήριον τῶν περὶ ἀρετῆς λόγων πάσης, ἡ τοῦ νοῦ τήρησίς ἐστιν, ὡς ὁ πάλαι τοῦ Δαβὶδ σκοπός, τὴν περιτομὴν τῆς καρδίας προεδήλου[2].

οζ'. Ὥσπερ αἰσθητῶς τὰ βλάπτοντα ὁρῶντες, βλαπτόμεθα, οὕτω καὶ κατὰ νοῦν.

οη'. Ὥσπερ ὁ τὴν τοῦ φυτοῦ τρώσας καρδίαν, ὅλον ἐξήρανεν, οὕτω καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου νόει. Αὐτὴν τὴν στιγμὴν προσέχειν δεῖ, ἐπειδὴ οὐκ ἀργοῦσιν οἱ κλέπται.

οθ'. Ὁ Κύριος πᾶσαν ἐντολὴν ὀφειλομένην δεῖξαι θέλων, τὴν δὲ υἱοθεσίαν ἰδίῳ αἵματι τοῖς ἀνθρώποις δεδωρημένην, φησίν· ὅταν ποιήσητε τὰ προστεταγμένα ὑμῖν, εἴπατε, ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν, καὶ ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι, πεποιήκαμεν[3]. Διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι μισθὸς ἔργων ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἀλλὰ χάρις Δεσπότου πιστοῖς δούλοις ἡτοιμασμένη. Οὐκ ἀπαιτεῖ δοῦλος ὡς μισθὸν τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ' εὐχαριστεῖ ὡς ὀφειλέτης καὶ κατὰ χάριν ἐκδέχεται.

π'. Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, κατὰ τὰς Γραφάς[4]· καὶ τοῖς εὖ δουλεύουσιν αὐτῷ τὴν ἐλευθερίαν χαρίζεται. Φησὶ γάρ· εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἐγένου πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου[5]. Οὕπω δὲ δοῦλός ἐστι πιστὸς ὁ ψιλῇ τῇ γνώσει ἐπερειδόμενος, ἀλλ' ὁ δι' ὑπακοῆς τῷ ἐντειλαμένῳ Χριστῷ πιστεύων.

πα'. Ὁ τὸν Δεσπότην τιμῶν, ποιεῖ τὰ κελευόμενα ὑπ' αὐτοῦ. Σφαλεὶς δὲ ἢ παρακούσας, ὑπομένει ὡς ἴδια τὰ ἐπερχόμενα. Φιλομαθὴς ὤν, γίνου καὶ φιλόπονος. Ἡ γὰρ ψιλὴ γνῶσις φυσιοῖ τὸν ἄνθρωπον[6].

πβ'. Οἱ ἀπροσδοκήτως ἡμῖν συμβαίνοντες πειρασμοί, οἰκονομικῶς ἡμᾶς φιλοπόνους διδάσκουσι γίνεσθαι.

πγ'. Ἴδιον μὲν ἀστέρος τὸ περὶ αὐτὸν φῶς· τοῦ δὲ θεοσεβοῦς καὶ Θεὸν φοβουμένου ἴδιον, εὐτέλεια καὶ ταπείνωσις. Ἐπεὶ μηδ' ἄλλο τι γνωριστικὸν πέφυκεν εἶναι καὶ δηλωτικὸν σημεῖον τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν, ὡς ταπεινὸν φρόνημα καὶ εὐτελὲς σχῆμα. Καὶ τοῦτο πάντῃ βοῶσι τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια. Ὁ δὲ μὴ οὕτω, τουτέστι ταπεινῶς βιούς, τοῦ μέρους ἐκπίπτει τοῦ ἑαυτὸν ταπεινώσαντος μέχρι σταυροῦ καὶ θανάτου[7], τοῦ καὶ τῶν θείων Εὐαγγελίων πρακτικοῦ Νομοθέτου.

πδ'. Οἱ διψῶντες, φησί, πορεύεσθε ἐφ' ὕδωρ[8]. Οἱ δὲ διψῶντες Θεόν, πορεύεσθε καθαρότητι διανοίας. Πλὴν τῷ ὑψηλῶς δι' αὐτῆς πετωμένῳ, χρὴ καὶ πρὸς τὴν γῆν τῆς ἑαυτοῦ εὐτελείας ὁρᾶν· οὐδεὶς γὰρ τοῦ ταπεινοῦ

1. Ματθ. ε', 8. 2. Ἴσως ἐννοῇ τὰ λεγόμενα ἐν Β' Βασ. ιγ', 34, ἢ ιη' 24 κ. ἑ.
3. Λουκ. ιζ', 10. 4. Α' Κορ. ιε', 3. 5. Ματθ. κε', 21.
6. Α' Κορ. η', 2. 7. Φιλιππ. β', 8. 8. Ἡσ. νε', 1.

ὑψηλότερος. Ὡς γὰρ φωτὸς μὴ παρόντος, ζοφώδη καὶ σκοτεινὰ ἅπαντα, οὕτω καὶ μὴ παρούσης ταπεινοφροσύνης, πάντα ἡμῶν μάταια καὶ ἕωλα τὰ κατὰ Θεὸν σπουδάσματα.

πε΄. Τέλος δὲ λόγου, τὸ πᾶν ἄκουε· τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλαττε[1], καὶ νοητῶς καὶ αἰσθητῶς. Εἰ γὰρ νοητῶς βιάσῃ σαυτὸν αὐτὰς τηρεῖν, ὀλιγάκις τῶν αἰσθητῶν εἰς αὐτὰς κόπων δεήσῃ. Φησὶ γὰρ ὁ Δαβίδ, ἠβουλήθην τὸ θέλημά σου καὶ τὸν νόμον σου ποιῆσαι ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου[2].

πς΄. Ἐὰν μὴ ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας, τουτέστιν ἐν μέσῃ καρδίᾳ, ὁ ἄνθρωπος τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα καὶ τὸν νόμον ποιήσῃ, οὔτε ἔξω ῥᾳδίως τοῦτο πρᾶξαι δύναται. Καὶ ἐρεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ μὴ νήφων καὶ ἀδιάφορος, τό, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι[3]· πάντως δι᾽ ἔλλειψιν θείας ἐλλάμψεως· ἧς τινος ὁ μετέχων οὐκ ἀπληροφόρητος, ἀλλὰ καὶ ἔμπεδος ἱκανὸς περὶ τὰ θεῖα γενήσεται.

πζ΄. Ὥσπερ γὰρ τὸ αἰσθητὸν ἅλας ἡδύνει τόν τε ἄρτον καὶ πᾶν ὄψον καὶ ἀσηπτά τινα τῶν κρεῶν καὶ διαρκῆ φυλάττει· οὕτω καὶ ἐπὶ τῇ τοῦ νοὸς φυλακῇ τῆς νοητῆς ἡδύτητος καὶ θαυμαστῆς ἐργασίας νόει. Καὶ γὰρ ἡδύνει ἐνθέως καὶ τὸν ἐντὸς καὶ τὸν ἐκτὸς ἄνθρωπον, καὶ τὴν ὀζωδίαν τῶν πονηρῶν λογισμῶν ἐκδιώκει· καὶ διαρκεῖς ἐν τοῖς καλοῖς ἡμᾶς φυλάττει.

πη΄. Ἐκ προσβολῆς πολλοὶ λογισμοί· ἐκ δὲ τούτων ἡ πονηρὰ αἰσθητὴ πρᾶξις. Ὁ δὲ μετὰ τοῦ Ἰησοῦ τὸ πρῶτον εὐθὺς σβεννύων, τὰ ἑξῆς διέφυγε· καὶ γνῶσιν θείαν γλυκεῖαν πλουτήσει· δι᾽ ἧς Θεὸν εὑρήσει τὸν παντοχοῦ ὄντα. Ἐν αὐτῷ δὲ τὸ κάτοπτρον τοῦ νοὸς ἀντερείσας, φωτίζεται διηνεκῶς καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ καθαροῦ ὑέλου καὶ τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου. Καὶ τότε ἀναπαύσεται ὁ νοῦς, εἰς τὸ ἔσχατον τῶν ὀρεκτῶν φθάσας, ἀπὸ πάσης ἄλλης ἐν αὐτῷ θεωρίας.

πθ΄. Ἐπειδὴ πᾶς λογισμὸς διὰ φαντασίας αἰσθητῶν τινων εἰσέρχεται ἐν τῇ καρδίᾳ· τότε αὐγάζει αὐτὸν τὸ μακάριον φῶς τῆς Θεότητος, ὅταν πάντῃ εὐκαιρήσῃ ἀπὸ πάντων καὶ ἀσχημάτιστος ἐκ τούτων γένηται· εἴπερ ἡ λαμπρότης ἐκείνη κατὰ στέρησιν τῶν πάντων νοημάτων παραφαίνεται τῷ καθαρῷ νοΐ.

η΄. Ὅσῳ τὴν διάνοιαν ἄκρως προσέχεις, κατὰ τοσοῦτον μετὰ πόθου τῷ Ἰησοῦ προσεύξῃ· καὶ ὅσον πάλιν τὴν διάνοιαν ἀμελῶς ἐπισκέπτῃ, κατὰ τοσοῦτον καὶ τοῦ Ἰησοῦ μακρυνθήσῃ. Καὶ ὥσπερ τὸ πρότερον ἄκρως τὸν ἀέρα τῆς διανοίας φωτίζει, οὕτω καὶ τὸ ἐκνεῦσαι ἀπὸ τῆς νήψεως καὶ τῆς γλυκείας ἐπικλήσεως τοῦ Ἰησοῦ, σκοτίζειν αὐτὸν ἐκ παντὸς πέφυκεν· ὡς εἶναι φύσει τὸ πρᾶγμα τοιοῦτον, ὡς εἴπομεν, καὶ ἄλλως οὐκ ἔστι. Καὶ τοῦτο πείρᾳ λήψῃ ἔργῳ δοκιμασίας· ἐπεὶ μὴ πέφυκεν ἀρετὴ καὶ μάλιστα ἡ τοιαύτη φωτοτόκος τερπνὴ ἐργασία, εἰ μὴ τῇ πείρᾳ διδάσκεται*.

* Ἐν ἄλλοις διδάσκεσθαι.

1. Ἐκκλησ. ιβ΄, 13. 2. Ψαλμ. 39, 9. 3. Ἰὼβ κα΄, 14.

ηα΄. Τὸ μὲν μετὰ πόθου τινὸς μεστοῦ γλυκύτητος καὶ χαρᾶς ἐπικαλεῖσθαι συνεχῶς Ἰησοῦν, αἴτιον, τὸ χαρᾶς ἔμπλεον καὶ γαλήνης εἶναι τὸν ἀέρα τῆς καρδίας, ἐκ τῆς ἄκρας προσοχῆς· τοῦ δὲ ἄκρως καθαίρεσθαι τὴν καρδίαν, αἴτιος Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός, ὁ πάντων τῶν καλῶν αἴτιος καὶ ποιητής· ἐγώ, γάρ φησι, Θεὸς ποιῶν εἰρήνην[1].

ηβ΄. Εὐεργετουμένη ψυχὴ καὶ γλυκαινομένη ὑπὸ Ἰησοῦ, μετὰ ἀγαλλιάσεώς τινος καὶ ἀγάπης διὰ τῆς ἐξομολογήσεως τὸν εὐεργέτην ἀμείβεται· εὐχαριστοῦσα καὶ ἐπικαλουμένη μετὰ θυμηδίας τὸν εἰρηνοποιοῦντα αὐτήν· καὶ μέσον αὐτῆς νοητῶς ὁρῶσα αὐτὸν λύοντα τὰς φαντασίας τῶν πονηρῶν πνευμάτων.

ηγ΄. Καὶ ἐπεῖδε, φησὶ Δαβίδ, ὁ νοητὸς ὀφθαλμός μου ἐν νοητοῖς ἐχθροῖς μου· καὶ ἐν τοῖς ἐπανισταμένοις ἐπ᾽ ἐμὲ πονηρευομένοις ἀκούσεται τὸ οὖς μου[2]· καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν εἶδον παρὰ Θεοῦ ἐν ἐμοὶ γινομένην[3], φαντασιῶν δὲ μὴ οὐσῶν τινων ἐν καρδίᾳ, εἰς τὸ κατὰ φύσιν ὁ νοῦς ἵσταται· ἕτοιμος ὢν κινεῖσθαι εἰς πᾶσαν θεωρίαν τερπνήν, πνευματικὴν καὶ θεοφιλῆ.

ηδ΄. Οὕτως οὖν, ὡς εἶπον, πεφύκασιν εἶναι ἀλλήλων συστατικά, ἥ τε νῆψις καὶ Ἰησοῦ εὐχή. Ἡ μὲν γὰρ ἄκρα προσοχή, τῆς συνεχοῦς εὐχῆς· ἡ δὲ εὐχὴ πάλιν, τῆς ἄκρας ἐν νῷ νήψεως καὶ προσοχῆς.

ηε΄. Χρηστὸς παιδαγωγὸς καὶ τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, ἡ ἀνεπίληστος μνήμη τοῦ θανάτου· καὶ τό, τὰ ἐν μέσῳ πάντα παραδραμόντας, αὐτὸν ἀεὶ προβλέπειν, αὐτὴν τὴν κλίνην, ἔνθα ψυχορραγοῦντες μέλλομεν κατακεῖσθαι, καὶ τὰ λοιπά.

ηϛ΄. Οὐκ ἔστιν, ἀδελφοί, ὕπνον ἄρασθαι τὸν βουλόμενον ἄτρωτον μένειν διὰ παντός· ἀλλ᾽ ἀνάγκη δυοῖν θάτερον, ἢ πεσεῖν καὶ ἀπολέσθαι, γυμνωθέντα τῶν ἀρετῶν· ἢ διὰ παντὸς τῷ νοῒ καθωπλισμένον ἑστάναι· καὶ γὰρ καὶ ὁ ἐχθρὸς ἀεὶ ἵσταται μετὰ τῆς αὐτοῦ παρατάξεως.

ηζ΄. Γίνεταί τις κατάστασις θεία ἐν τῷ νῷ ἡμῶν, ἐκ τῆς συνεχοῦς μνήμης καὶ ἐπικλήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐὰν μὴ ἀμελῶμεν τῆς πρὸς αὐτὸν συνεχοῦς κατὰ νοῦν δεήσεως καὶ τῆς πυκνῆς νήψεως καὶ τοῦ ἐπιστατικοῦ ἔργου· ἀλλὰ ὄντως ἔργον ἀεὶ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως ἐπιτελούμενον, ἔχωμεν τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἐπικλήσεως, μετὰ πυρώσεως καρδίας ἐκβοῶντες, ὥστε μεταλαβεῖν * τὸ ἅγιον ὄνομα Ἰησοῦ. Συνέχεια γὰρ καὶ ἐπὶ ἀρετῆς καὶ κακίας μήτηρ ἕξεως· ἡ δέ, ὡς φύσις λοιπὸν κρατεῖ. Καὶ ἐν καταστάσει τοιαύτῃ ὁ νοῦς γενόμενος, ζητεῖ τοὺς πολεμίους, ὥσπερ κύων θηρευτικὸς λαγωὸν ἐν λόχμαις· ἀλλ᾽ ὁ μέν, ἵνα καταφάγῃ, ὁ δέ, ἵνα καταφθείρῃ.

* Μεσολαβεῖν.

ηθ΄. Ὅτε οὖν καὶ δσάκις ἐπισυμβαίνει πληθύνεσθαι ἐν ἡμῖν τοὺς πονηροὺς λογισμούς, τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίκλησιν μέσον αὐτῶν ἐμβάλωμεν· καὶ διαλυομένους αὐτοὺς εὐθέως τότε, ὡσεὶ καπνὸν

1. Ἡσ. με΄, 7. 2. Ψαλμ. 91, 12. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 90, 8.

ἐν ἀέρι ὀψόμεθα, ὡς ἡ πεῖρα ἐδίδαξε. Καὶ τοῦ νοὸς μόνου καταληφθέντος, τότε πάλιν ἀρχώμεθα τῆς συνεχοῦς προσοχῆς καὶ ἐπικλήσεως· καὶ ὁσάκις ὑπὸ πειρασμοῦ* τοῦτο πάθωμεν, οὕτω ποιῶμεν.

* Ἐν ἄλλοις περισπασμοῦ.

ηϑ′. Ὡς γὰρ οὐ δυνατόν, γυμνὸν σώματι εἰσελθεῖν εἰς πόλεμον ἢ πλεῦσαι μέγα πέλαγος μετ᾽ ἐνδυμάτων ἢ ζῆν ἄνευ τοῦ ἀναπνεῖν· οὕτως ἀδύνατον χωρὶς ταπεινώσεως καὶ συνεχοῦς πρὸς Χριστὸν ἱκεσίας, τὸν νοητὸν καὶ κρυπτὸν πόλεμον ἐκμαθεῖν· καὶ τεχνικῶς τοῦτον καταδιώκειν καὶ βάλλειν.

ρ′. Ὁ μέγας πρακτικώτατος Δαβὶδ φησὶ πρὸς τὸν Κύριον· τὸ κράτος μου πρὸς σὲ φυλάξω[1]. Ὥστε τὸ φυλαχθῆναι ἐν ἡμῖν τὸ κράτος τῆς καρδιακῆς ἡσυχίας καὶ νοερᾶς, ἐξ ἧς πᾶσαι γεννῶνται αἱ ἀρεταί, διὰ τοῦ βοηθεῖσθαι ἡμᾶς παρὰ τοῦ Κυρίου προσγίνεται, τοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς δόντος καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν τὴν μιαρὰν* λήθην ἐκδιώκοντος, συνεχῶς παρ ἡμῶν ἐπιβοωμένου, φθαρτικὴν οὖσαν μάλιστα τῆς καρδιακῆς ἡσυχίας ὡς ὕδωρ πυρός. Διόπερ, Μοναχέ, μὴ ἐξ ἀμελείας ὑπνοῖς εἰς θάνατον[2], ἀλλ᾽ Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους· καὶ ὡς σοφός τις λέλεχεν, Ἰησοῦ ὄνομα κολληθήτω τῇ πνοῇ σου, καὶ τότε γνώσῃ ἡσυχίας ὠφέλειαν.

* Ἐν ἄλλοις πονηράν.

ρα′. Ὅταν τῶν θείων καὶ ἀχράντων μυστηρίων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Βασιλέως ἡμῶν φοβερῶς καὶ φρικτῶς ἀξιωθῶμεν οἱ ἀνάξιοι, τότε μᾶλλον τὴν νῆψιν καὶ τὴν τήρησιν τοῦ νοὸς καὶ ἀκρίβειαν ἐπιδειξώμεθα, ἵνα καταναλώσῃ ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας καὶ τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα ῥυπάσματα τὸ πῦρ τὸ θεϊκόν, ἤγουν τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ γὰρ εἰσερχόμενον ἐν ἡμῖν, τὰ πονηρὰ πνεύματα τῆς πονηρίας εὐθὺς ἐκ τῆς καρδίας ἀπελαύνει· καὶ τὰς ἁμαρτίας τὰς προγεγενημένας ἡμῖν συγχωρεῖ· καὶ καταλιμπάνεται τότε ὁ νοῦς χωρὶς ὀχλήσεως πονηρῶν λογισμῶν. Καὶ εἴπερ μετὰ ταῦτα ἀκριβῶς τὸν νοῦν ἡμῶν τηρήσωμεν καὶ στῶμεν ἐν πύλῃ καρδίας ἡμῶν, ὅτε πάλιν αὐτῶν καταξιωθῶμεν, μᾶλλον ἔτι καὶ μᾶλλον λαμπρύνει τὸν νοῦν καὶ ἀστεροειδῆ αὐτὸν τὸ θεῖον Σῶμα ἀπεργάζεται.

ρβ′. Δήθη σβεννύειν οἶδε νοὸς φυλακήν, ὥσπερ σβέννυσι πῦρ ὕδωρ. Συνεχὴς δὲ Ἰησοῦ εὐχή, εἰς τέλος αὐτὴν ἐκδαπανᾷ ἐκ τῆς καρδίας μετὰ νήψεως συντόνου. Χρῄζει γὰρ ἡ εὐχὴ τῆς νήψεως, ὥσπερ λαμπάδιον φωτὸς λύχνου.

ργ′. Πονεῖν δεῖ ἐπὶ τῇ φυλακῇ τῶν τιμίων· τίμια δὲ ὡς ἀληθῶς, τὰ φυλάσσοντα ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κακίας αἰσθητῆς τε καὶ νοητῆς. Ταῦτα δέ εἰσι, φυλακὴ νοὸς σὺν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσει· βλέπειν τε ἀεὶ εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας καὶ ἡσυχάζειν ἀενάως τῇ διανοίᾳ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, καὶ ἐκ τῶν δοκούντων λογισμῶν δεξιῶν εἶναι· καὶ σπουδάζειν, κενὸν λογισμῶν

1. Ψαλμ. 58, 10. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 12, 4.

εὑρίσκεσθαι· ἵνα μὴ λανθάνωσιν οἱ κλέπται· καὶ εἰ καὶ πονοῦμεν τῇ καρδίᾳ παραμένοντες, ἀλλὰ ἐγγὺς ἡ παράκλησις.

ρδ′. Πέφυκε γὰρ ἡ καρδία ἀδιαλείπτως τηρουμένη καὶ μὴ συγχωρουμένη τὰς μορφὰς καὶ τὰς εἰκόνας καὶ τὰς φαντασίας δέχεσθαι τῶν σκοτεινῶν καὶ πονηρῶν πνευμάτων, λογισμοὺς φεγγοειδεῖς ἐξ ἑαυτῆς ἀποκυΐσκειν. Ὥσπερ γὰρ ὁ κάρβων* γεννᾷ φλόγα, οὕτω πολλῷ μᾶλλον ὁ ἐν-* Ἄνθρακ. οικῶν τῇ καρδίᾳ Θεὸς ἀπὸ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, εἴπερ εὑρίσκει τὸν ἀέρα τῆς διανοίας ἡμῶν καθαρὸν ἀνέμων πονηρίας καὶ ὑπὸ φυλακῆς νοὸς τηρούμενον, ἀνάπτει τὸ διανοητικὸν ἡμῶν πρὸς θεωρίας, ὡς φλὸξ κηρόν.

ρε′. Ἀεὶ γὰρ στρέφειν δεῖ ἐν χωρήματι καρδίας ἡμῶν τὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὄνομα, ὥσπερ ἀστραπὴ στρέφεται ἐν ἀέρι τοῦ στερεώματος, δετοῦ μέλλοντος κατέρχεσθαι. Καὶ γὰρ τοῦτο ἴσασιν ἀκριβῶς οἱ πεῖραν τοῦ νοῦ ἔχοντες καὶ τοῦ ἔνδον πολέμου. Ὡς καὶ ἐν τάξει οὕτω τὸν νοητὸν πόλεμον στρατηγῶμεν· πρῶτον προσοχή, εἶτα τὸν ἐχθρὸν λογισμὸν γνόντες παραβαλόντα, λόγοις κατάρας ἐν καρδίᾳ μετ᾽ ὀργῆς αὐτὸν βάλωμεν· τρίτη τάξις, εὐθὺς κατεύξασθαι κατ᾽ αὐτοῦ, συστρέφοντας τὴν καρδίαν τῇ ἐπικλήσει Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἵνα εὐθέως καταλυθῇ τὸ δαιμόνιον ἴνδαλμα, τοῦ μὴ ἐξακολουθῆσαι τῇ φαντασίᾳ τὸν νοῦν, ὡς νήπιον ὑπὸ φαντασιοποιοῦ τινος πλανώμενον.

ρς′. Κοπιάσωμεν ὡς ὁ Δαβίδ, κράζοντες τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ· βραγχιάσῃ* ἡμῶν ὁ λάρυγξ· καὶ μὴ ἐκλείπωσιν οἱ νοητοὶ ἡμῶν ὀφθαλμοὶ ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν ἡμᾶς ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν[1]. * Βραγχιασάτω.

ρζ′. Τῆς παραβολῆς ἀεὶ μεμνημένοι τοῦ κριτοῦ τῆς ἀδικίας, ἧς εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸ δεῖν ἡμᾶς πάντοτε προσεύχεσθαι καὶ μὴ ἐκκακεῖν[2]· καὶ τὸ κέρδος εὑρήσομεν καὶ τὴν ἐκδίκησιν.

ρη′. Ὥσπερ ὁ τῷ ἡλίῳ ἀτενίζων, ἀδύνατον μὴ πλουσίως τὰς ὄψεις καταυγάζεσθαι· οὕτως ὁ ἀεὶ ἐγκύπτων εἰς τὸν ἀέρα τῆς καρδίας, οὐ δύναται μὴ φωτίζεσθαι.

ρϑ′. Ὡς ἀδύνατον, τὴν παροῦσαν ζωὴν ζῆν ἄνευ τοῦ ἐσθίειν καὶ πίνειν, οὕτως ἀδύνατον χωρὶς φυλακῆς νοὸς καὶ καθαρότητος καρδίας, ὅ ἐστι καὶ λέγεται νῆψις, εἴς τι πνευματικὸν καὶ ἀρέσκον Θεῷ φθάσαι τὴν ψυχήν, ἢ ἐλευθερωθῆναι τῆς κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίας, εἰ καὶ βιάζεταί τις ἑαυτὸν διὰ τὸν φόβον τῶν κολάσεων μὴ ἁμαρτάνειν.

ρι′. Πλὴν καὶ οἱ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτίας βίᾳ τινὶ ἀπεχόμενοι, μακάριοι παρά τε Θεῷ καὶ Ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις, ὅτι βιασταὶ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν εὑρίσκονται[3].

ρια′. Τοῦτο τὸ θαυμαστὸν τῆς ὠφελείας τοῦ νοῦ τῆς ἐκ τῆς ἡσυχίας· ὅτι πάντα τὰ ἁμαρτήματα κατὰ νοῦν πρότερον κρούοντα ἐν λογισμοῖς μόνον, ὥστε εἰ παραδεχθῶσι παρὰ τῆς διανοίας, γενέσθαι αἰσθητὰ καὶ πα-

1. Πρβλ. Ψαλμ. 68, 4. 2. Λουκ. ιη′, 1. 3. Ματθ. ια′, 12.

χέα ἁμαρτήματα, πάντα ἐκκόπτει ἡ διανοητικὴ καὶ νηπτικὴ ἀρετή, ἐν τῷ ἔσω ἡμῶν ἀνθρώπῳ μὴ ἐῶσα αὐτὰ εἰσέρχεσθαι, καὶ ἀχθῆναι εἰς ἔργα πονηρά, τῇ ῥοπῇ καὶ ἀντιλήψει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ριβ΄. Εἰκὼν τῆς ἐξωτέρας καὶ αἰσθητῆς σωματικῆς ἀσκήσεως, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη· τὸ δὲ ἅγιον Εὐαγγέλιον, ὅ ἐστιν ἡ Καινή, εἰκὼν τῆς προσοχῆς, ἤγουν τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας. Καὶ ὥσπερ ἡ Παλαιὰ οὐκ ἐτελείου, οὔτε ἐπληροφόρει τὸν ἔσω ἄνθρωπον εἰς θεοσέβειαν· οὐδένα γὰρ, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, ὁ νόμος ἐτελείωσε*· μόνον δὲ τὰ παχέα ἁμαρτήματα διεκώλυε· τοῦ γὰρ κωλῦσαι μὴ ἐκβάλλειν τὸν ὀφθαλμὸν καὶ ὀδόντα τοῦ πλησίον, τὸ καὶ λογισμοὺς ἀπὸ καρδίας ἐκκόψαι, ὅπερ ἐστὶ τοῦ Εὐαγγελίου διάταγμα, καὶ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις, μεῖζόν ἐστιν εἰς καθαρότητα ψυχῆς. Οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς σωματικῆς δικαιοσύνης καὶ ἀσκήσεως, νηστείας λέγω, καὶ ἐγκρατείας, χαμευνίας, στάσεως, ἀγρυπνίας καὶ τῶν λοιπῶν, ἃ περὶ τὸ σῶμα πεφύκασι, καὶ τὸ παθητικὸν μέρος τοῦ σώματος ἡσυχάζειν ποιεῖ ἀπὸ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτίας· ὥσπερ εἶπον ἐπὶ τῆς Παλαιᾶς καλά τε ὄντα καὶ ταῦτα. Παιδαγωγία γάρ εἰσι τοῦ ἔξω ἡμῶν ἀνθρώπου καὶ φρουρὸς τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν παθῶν· οὐ μὴν δὲ καὶ τῶν κατὰ διάνοιαν ἁμαρτημάτων φρουρητικά, ἤγουν κωλυτικά· οἷον ἀπαλλάξαι ἡμᾶς, σὺν Θεῷ, φθόνου, ὀργῆς καὶ τῶν λοιπῶν.

ριγ΄. Ἡ δὲ καθαρότης τῆς καρδίας, ἤγουν ἡ τοῦ νοῦ τήρησις καὶ φυλακή, ἧς τύπος ἡ Καινὴ Διαθήκη, εἴπερ ὡς δεῖ παρ᾽ ἡμῶν φυλάττεται, πάντα τὰ πάθη καὶ πάντα τὰ κακὰ ἀπὸ τῆς καρδίας ἐκριζοῦσα, ἐκκόπτει· καὶ ἀντεισάγει χαράν, εὐελπιστίαν, κατάνυξιν, πένθος, δάκρυον, ἐπίγνωσιν ἑαυτῶν* τε καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἡμῶν, μνήμην θανάτου, ταπείνωσιν ἀληθῆ, ἀγάπην τε ἄπειρον πρός τε Θεὸν καὶ ἀνθρώπους καὶ ἔρωτα θεῖον ἐγκάρδιον.

Ἐν ἄλλοις ἡμῶν αὐτῶν.

ριδ΄. Ὡς οὐκ ἔνι μὴ τέμνειν τοῦτον τὸν ἀέρα ἐν γῇ βαδίζοντα, οὕτως μὴ πολεμεῖσθαι ἀενάως ὑπὸ δαιμόνων καρδίαν ἀνθρώπου ἀδύνατον, ἢ καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν κρυπτῶς ἐνεργεῖσθαι, κἂν σωματικὴν ἄσκησιν πολλὴν ἔχῃ.

ριε΄. Εἴπερ ἐν Κυρίῳ θέλεις, μὴ δοκήσει μόνον εἶναι Μοναχὸς καὶ χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ Θεῷ πάντοτε ἡνωμένος· ἀλλὰ καὶ ἀληθείᾳ εἶναι βούλει τοιοῦτος, προσοχικὴν ἀρετὴν πάσῃ δυνάμει μέτελθε, ἥ ἐστι νοὸς φυλακή, νοῦ τήρησις καὶ τελείωσις καρδιακὴ γλυκείας ἡσυχίας, ἀφάνταστος μακαρία τῆς ψυχῆς κατάστασις· πρᾶγμα οὐκ ἐν πολλοῖς εὑρισκόμενον.

ρις΄. Αὕτη γὰρ λέγεται νοητὴ φιλοσοφία· καὶ ὅδευε ταύτην ἐν πολλῇ νήψει καὶ θερμῇ προθυμίᾳ σὺν εὐχῇ Ἰησοῦ, σὺν ταπεινώσει καὶ πυκνότητι καὶ σιωπῇ αἰσθητῶν χειλέων καὶ νοητῶν, σὺν ἐγκρατείᾳ βρωμάτων καὶ πομάτων καὶ παντὸς ἐφαμάρτου πράγματος· ὅδευε ταύτην ἐν ὁδῷ διανοίας ἐπιστημόνως ἐν φρονήσει· καὶ αὕτη σε διδάξει, σὺν Θεῷ, ἃ οὐκ ἠπίστασο, καὶ γνωριεῖ καὶ φωτίσει καὶ συνετίσει καὶ μαθητεύσει, ἅπερ πρότε-

'Εβρ. ζ΄, 19.

ρον λαβεῖν εἰς νοῦν ἀδυνάτως εἶχες, ἐν σκότει παθῶν περιπατῶν καὶ σκοτεινῶν ἔργων καὶ ὑπὸ λήθης καὶ συγχύσεως ἀβύσσου καλυπτόμενος.

ριζ΄. Ὥσπερ αἱ κοιλάδες πληθύνουσι σῖτον, οὕτως αὕτη πληθύνει ἐν σῇ καρδίᾳ ἀγαθὸν ἅπαν· μᾶλλον δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ταῦτα παρέξει σοι· οὗ χωρὶς οὐ δυνάμεθα ποιεῖν οὐδέν[1]. Καὶ πρῶτον μὲν κλίμακα αὐτὴν εὑρήσεις, ἔπειτα δὲ βίβλον ἀναγινωσκομένην. Εἶτα προκόπτων, εὑρήσεις αὐτὴν πόλιν Ἱερουσαλὴμ ἐπουράνιον, καὶ τὸν Βασιλέα Χριστὸν τῶν δυνάμεων τοῦ Ἰσραήλ, ἐναργῶς νοητῶς ὄψει σὺν τῷ ὁμοουσίῳ αὐτοῦ Γεννήτορι καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι τῷ προσκυνητῷ.

ριη΄. Διὰ φαντασίας ψευδοῦς ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐνάγουσιν ἡμᾶς εἰς τὸ ἁμαρτάνειν. Καὶ γὰρ ἐν φαντασίᾳ φιλαργυρίας καὶ κέρδους τὸν ἄθλιον Ἰούδαν παρεσκεύασαν παραδοῦναι τὸν Κύριον καὶ Θεὸν τῶν ἁπάντων· διὰ δὲ ψεύδους οὐτιδανῆς ἀναπαύσεως σωματικῆς καὶ τιμῆς καὶ κέρδους καὶ δόξης, ἀγχόνῃ αὐτὸν περιέβαλον[2] καὶ τὸν αἰώνιον θάνατον αὐτῷ προεξένησαν· ἀπεναντίας οἱ δείλαιοι πάμπαν τῆς ἑαυτῶν φαντασίας, τῆς προσβολῆς, λέγω, αὐτὸν ἀνταμειψάμενοι.

ριθ΄. Ὅρα, πῶς διὰ φαντασίας καὶ ψεύδους καὶ κενῶν ὑποσχέσεων ἡμᾶς πτωματίζουσιν οἱ ἐχθροὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν. Καὶ αὐτὸς ὁ Σατανᾶς οὕτως ἐκ τῶν ὑψωμάτων ὡς ἀστραπὴ κατερράγη[3], ἰσοθεΐαν φαντασθείς. Καὶ οὕτω πάλιν τὸν Ἀδὰμ ἐχώρισε τοῦ Θεοῦ, θεϊκὸν ἀξίωμα φαντάσας αὐτόν[4]. Καὶ οὕτω πάντας τοὺς ἁμαρτάνοντας ἀπατᾷ[5] ὁ ψεύστης καὶ δόλιος εἴωθεν ἐχθρός.

ρκ΄. Πικραινόμεθα μὲν τὴν καρδίαν ὑπὸ ἰοῦ καὶ λογισμῶν πονηρίας, ὅταν προσοχῆς* Ἰησοῦ εὐχῆς πρὸς πολὺ ὑπὸ λήθης ἀμελοῦντες ἀπαγώμεθα, γλυκαινόμεθα δὲ πάλιν ἐν αἰσθήσει καὶ ἡδύτητί τινι ἀγαλλιάσεως μακαρίας, ὅταν τὰ προειρημένα κραταιῶς καὶ προθύμως ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ τῆς διανοίας ἐμμελῶς δι᾽ ἔρωτος θείου ἐπιτελῶμεν. Τότε γὰρ οὐ δι᾽ ἄλλο τι τῇ καρδιακῇ ἡσυχίᾳ βαδίζειν προθυμούμεθα, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὴν ἑαυτῆς ἐν τῇ ψυχῇ γλυκεῖαν ἡδονὴν καὶ τέρψιν.

ρκα΄. Ἐπιστήμη ἐπιστημῶν καὶ τέχνη τεχνῶν, ἡ τῶν κακούργων λογισμῶν ἐστι τέχνη. Ἔστιν οὖν ἄριστος τρόπος καὶ τέχνη αὐτῶν τὸ ἐν Κυρίῳ τὴν φαντασίαν βλέπειν τῆς προσβολῆς καὶ φυλάττειν τὴν διάνοιαν· ὥσπερ τὸν αἰσθητὸν φυλάσσομεν ὀφθαλμὸν καὶ ὀξέως μετ᾽ αὐτοῦ βλέπομεν, τὸν πλῆξαι τοῦτον ἐκ συμβάσεως ἐρχόμενον καὶ ὅση δύναμις, πᾶν κάρφος κωλύομεν ἐξ αὐτοῦ.

ρκβ΄. Ὡς οὐ τέξεται χιὼν φλόγα, ἢ ὕδωρ πῦρ γεννήσει, ἢ ῥάμνος σῦκα· οὕτως οὐκ ἐλευθερωθήσεται παντὸς ἀνθρώπου καρδία δαιμονικῶν λογισμῶν καὶ λόγων καὶ ἔργων, μὴ καθάρασα τὰ ἔνδον καὶ νῆψιν σὺν εὐχῇ Ἰησοῦ συνάψασα καὶ ταπείνωσιν καὶ ψυχικὴν ἡσυχίαν κατορθοῦσα·

1. Ἰωάνν. ιε΄, 5. 2. Ματθ. κζ΄, 5. 3. Πρβλ. Λουκ. ι΄, 18.
4 Γέν. γ΄, 5. 5. Πρβλ. Β΄ Κορ. ια΄, 3.

καὶ ἐπειγομένη σὺν προθυμίᾳ πολλῇ καὶ ὀδεύουσα· ἀλλ᾽ ἀνάγκη στειρεῦσαι τὴν ἀπρόσεκτον ψυχὴν παντὸς ἀγαθοῦ καὶ τελείου νοήματος, ὡς ἡμίονον ἄκαρπον· ἢ οὐκ ἔστι σύνεσις[1] πνευματικῆς φρονήσεως. Ὄντως εἰρήνη ἐστὶ τῆς ψυχῆς τὸ γλυκὺ πρᾶγμα καὶ ὄνομα Ἰησοῦ, καὶ κένωσις νοημάτων ἐμπαθῶν.

ρκγ΄. Ὅταν κακῶς συμφωνήσῃ ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ σώματος, τότε ἄμφω οἰκοδομοῦσι πόλιν κενοδοξίας καὶ πύργον ὑπερηφανίας καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς κατοικοῦντας ἀσεβεῖς λογισμούς. Ὁ δὲ Κύριος, τῷ φόβῳ τῆς γεέννης τὴν ὁμοφωνίαν αὐτῶν συγχέει τε καὶ διαιρεῖ[2], ἀλλότρια τε καὶ ἐναντία τῷ σώματι τὴν κυρίαν ψυχὴν λαλεῖν τε καὶ φρονεῖν ἀναγκάζων· ἐξ
Φόβου. οὗ φόβος* καὶ διαμερισμὸς συμβαίνει, διὰ τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθραν εἰς Θεὸν εἶναι καὶ τῷ τοῦ Θεοῦ νόμῳ μὴ ὑποτάσσεσθαι[3].

ρκδ΄. Τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἡμῶν ἔργα, δεῖ σταθμίζειν καθ᾽ ὥραν καὶ προσέχειν καὶ κοῦφα ὅση δύναμις ἐπάναγκες ποιεῖν τῇ ἑσπέρᾳ διὰ τῆς μετανοίας· εἴγε βουλόμεθα σὺν Χριστῷ τῆς κακίας περιγενέσθαι. Καὶ σκοπεῖν δεῖ, εἰ κατὰ Θεὸν τελοῦμεν πάντα τὰ αἰσθητὰ καὶ φαινόμενα ἡμῶν ἔργα, κατ᾽ ἐνώπιον Θεοῦ καὶ διὰ Θεὸν μόνον· ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀλόγως κλεπτώμεθα.

ρκε΄. Ἐὰν γὰρ τὸ καθ᾽ ἑκάστην κερδαίνωμεν, σὺν Θεῷ, ἐκ τῆς νήψεως ἡμῶν, οὐκ ὀφείλομεν ἀδιαφόρως ἀναστρέφεσθαι καὶ ζημιοῦσθαι διὰ πολλῶν συντυχιῶν ἐπισφαλῶν· ἀλλὰ μᾶλλον καταφρονεῖν δεῖ τῶν ματαίων, διὰ τὸ ἐράσμιον καὶ γλυκὺ τῆς ἀρετῆς κέρδος καὶ κάλλος.

ρκς΄. Δικαίως κατὰ φύσιν ὥσπερ ἐκτίσθη ὑπὸ Θεοῦ, ὀφείλομεν κινεῖν τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς. Καὶ τὸν μὲν θυμὸν κατὰ τοῦ ἐκτὸς ἡμῶν ἀνθρώπου καὶ τοῦ ὄφεως σατᾶν. Ὀργίζεσθε, φησί, κατὰ τῆς ἁμαρτίας· τουτέστιν ὀργίζεσθε ἑαυτοῖς καὶ τῷ διαβόλῳ, φησίν, ὅπως μὴ εἰς Θεὸν ἁμαρτάνητε· τὸ ἐπιθυμητικὸν δὲ κινεῖν χρὴ πρός τε Θεὸν καὶ ἀρετήν. Τὸ δὲ λογιστικὸν τούτοις ἀμφοτέροις μετὰ σοφίας τε καὶ ἐπιστήμης τάξωμεν· διατάττεσθαι, νουθετεῖν, τιμωρεῖσθαι, καὶ ἄρχειν, ὡς βασιλεὺς ἄρχει δούλων· καὶ τότε κατὰ Θεὸν ταῦτα ὁ λόγος ὁ ἐν ἡμῖν διακυβερνᾷ, εἰ καὶ πρὸς τὸν λόγον τὰ πάθη στασιάζει· καὶ ἡγεμονεύειν τὸν λόγον τούτοις ἐπιστατήσωμεν. Φησὶ γὰρ ὁ τοῦ Κυρίου Ἀδελφός· εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα[4], καὶ τὰ ἑξῆς· ἐπειδὴ ἀληθῶς φάναι, πᾶσα ἀνομία καὶ ἁμαρτία, διὰ τῶν τριῶν τούτων ἐπιτελεῖται· καὶ πᾶσα ἀρετή τε καὶ δικαιοσύνη, διὰ τῶν τριῶν πάλιν αὐτῶν συνίσταται.

ρκζ΄. Τηνικαῦτα ὁ νοῦς σκοτίζεται καὶ ἄκαρπος μένει, ἡνίκα ἢ λόγους κοσμικοὺς λαλήσῃ, ἢ κατὰ διάνοιαν δεξάμενος προσομιλήσῃ αὐτοῖς, ἢ εἰς αἰσθητά τινα τὸ σῶμα σὺν τῷ νῷ ματαίως ἐνασχοληθῇ, ἢ ματαιότησιν ὁ Μοναχὸς ἑαυτὸν ἐκδῷ. Εὐθέως γὰρ καὶ παρ᾽ αὐτὰ ἀπόλλυσι τὴν

1. Πρβλ. Ψαλμ. 31, 9. 2. Πρβλ. Γεν. ια΄, 1-9. 3. Ῥωμ. η΄, 6. 4. Ἰακ. γ΄, 2.

θέρμην καὶ τὴν κατάνυξιν καὶ τὴν ἐν Θεῷ παρρησίαν τε καὶ γνῶσιν. Ὅσον γὰρ προσέχομεν τῷ νῷ, φωτιζόμεθα· καὶ ὅσον οὐ προσέχομεν, σκοτιζόμεθα.

ρκη΄. Ὁ γὰρ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τὴν τοῦ νοῦ εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν διώκων καὶ ζητῶν, οὗτος ῥᾳδίως καταφρονήσει αἰσθητοῦ παντός, ἵνα μὴ μάτην κοπιᾷ· εἰ δὲ παραλογίζεται τὴν ἰδίαν συνείδησιν; πικρῶς ὑπνώσει τῆς λήθης θάνατον· οὗ δὴ ἀπεύχεται μὴ ὑπνῶσαι ὁ θεῖος Δαβίδ[1]. Φησὶ δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος· εἰδότι καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν[2].

ρκθ΄. Ἔρχεται δὲ ὁ νοῦς ἐξ ἀμελείας εἰς τὴν ἰδίαν πάλιν τάξιν καὶ νῆψιν, εἴπερ αὖθις ἐπιμελείας τύχοι· καὶ ἐὰν τὸ πρακτικὸν ἡμῶν τοῦ νοὸς ἐν θερμῇ σπουδῇ πάλιν στήσωμεν.

ρλ΄. Οὐ προβήσεται μυλικὸς ὄνος τοῦ κύκλου, ἐν ᾧ συνεδέθη· οὔτε νοῦς προβήσεται ἐν ἀρετῇ τελειοποιῷ, μὴ τὰ ἔνδον αὐτοῦ διορθωσάμενος. Τυφλώττει γὰρ ἀεὶ ἐν τοῖς ἔνδον ὄμμασι, ἀδυνατῶν ὁρᾶν ἀρετὴν καὶ φωτομαρμαρυγοῦντα τὸν Ἰησοῦν.

ρλα΄. Ἵππος μὲν θρασύς τις καὶ γαῦρος, ἐξάλλεται τερπνῶς ἐπιβάτην δεξάμενος. Νοῦς δὲ τερπόμενος τερφθήσεται ἐν φωτὶ Κυρίου· εἰσδύνων εἰς τὰς πρωίας νοημάτων ἐλευθερούμενος. Πορεύσεται δὲ ἐκ δυνάμεως φιλοσοφίας νοῦ πρακτικῆς, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνανεύων, εἰς δύναμιν ἄρρητον, ἀρρήτων τε καὶ ἀρετῶν θεωρητικήν, καὶ βάθος ὑψηλῶν τοῦ ἀπείρου καὶ θείων ἐννοιῶν ἐν καρδίᾳ δεξάμενος, ὀφθήσεται αὐτῷ, ὡς ἐφικτὸν καρδίᾳ, ὁ Θεὸς τῶν Θεῶν[3]. Ὁ δὲ νοῦς ἐκπλαγείς, κυδαίνει ἀγαπητικῶς Θεὸν τὸν βλεπόμενον καὶ βλέποντα, καὶ διὰ τοῦτο κἀκεῖνο, σῴζοντα τὸν εἰς αὐτὸν οὕτως ἐνατενίζοντα.

ρλβ΄. Βυθὸν ὑψηλὸν κατόψεται γνωστικῶς ἡσυχία καρδιακὴ κατορθουμένη· καὶ ἐξαίσια παρὰ Θεοῦ ἀκουτισθήσεται οὗς ἡσυχίας νοός.

ρλγ΄. Ὁδοιπόρος μὲν μακρὰν καὶ δύσβατον καὶ ἀργαλέαν ὁδὸν στείλασθαι ἐναρξάμενος, πλάνην τε ὑφορώμενος ἐν τῷ ὑποστρέφειν, σημεῖά τινα καὶ ὁδηγοὺς ἐν ὁδοιπορίᾳ αὐτοῦ καταπήξεται· ῥᾳδίαν αὐτῷ τὴν πρὸς τὰ οἰκεῖα ἐπάνοδον προξενοῦντα. Λόγους δὲ ὁ νηφαλίως ὁδεύων στηλώσεται ἀνήρ, τοῦτο αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὑφορώμενος.

ρλδ΄. Ἀλλὰ τῷ μὲν ὁδοιπόρῳ ἐπανακάμψαι, ὅθεν ἐξέβη, χαρᾶς πρόξενον. Νηφαλίῳ δὲ ἐπανακάμπτειν εἰς τὰ ὀπίσω, ὄλεθρος ψυχῆς λογικῆς καὶ σημεῖον ἀποστασίας τῶν θεαρέστων ἔργων τε καὶ λόγων καὶ ἐννοιῶν· καὶ ἕξει ἐν καιρῷ ὕπνου ψυχῆς θανατηφόρου τοὺς λογισμοὺς ὡς κέντρα διεγείροντας αὐτὸν τῇ ὑπομνήσει τοῦ πολλοῦ κάρου καὶ ῥαθυμίας τῆς ἐξ ἀμελείας αὐτῷ συμβάσης.

ρλε΄. Ἐν θλίψεσι καὶ ἐν ἀπογνώσεσι καὶ ἀπελπισμοῖς περιπεσόντας ἡμᾶς, χρὴ ποιεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὸ τοῦ Δαβίδ, ἐκχέειν τὴν καρδίαν ἡμῶν πρὸς

1. Ψαλμ. 12, 4. 2. Ἰακ. δ΄, 17. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 83, 8.

τὸν Θεόν, καὶ τὴν δέησιν καὶ τὴν θλῖψιν ἡμῶν, ὥς ἐστι, Κυρίῳ ἀναγγέλλειν[1]. Ἐξομολογούμεθα γὰρ τῷ Θεῷ, ὡς δυναμένῳ σοφῶς τὰ καθ' ἡμᾶς διοικῆσαι· καὶ τὴν θλῖψιν, εἰ ἐπὶ συμφέροντι, ποιῆσαι ῥᾳδίαν· καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς τῆς ὀλεθρίας καὶ φθαρτικῆς λύπης.

ρλς΄. Θυμὸς γὰρ κατὰ ἀνθρώπων παρὰ φύσιν κινούμενος καὶ λύπη οὐ κατὰ Θεὸν καὶ ἀκηδία, φθαρτικὰ ὁμοίως εἰσὶ τῶν ἀγαθῶν τε καὶ γνωστικῶν λογισμῶν· ἃ ὁ Κύριος τῇ ἐξομολογήσει σκορπίζων, χαρὰν ἐμποιεῖ.

ρλζ΄. Λογισμοὺς δὲ ἐν καρδίᾳ, καὶ μὴ θελόντων ἡμῶν, παγέντας τε καὶ ἱσταμένους, ἐξαλείφειν πέφυκεν Ἰησοῦ εὐχὴ μετὰ νήψεως, ἐκ βαθέων ἐννοίας καρδίας.

ρλη΄. Κουφισμὸν δὲ καὶ χαράν, ἐν θλίψει πολλῶν ἀλόγων λογισμῶν γενόμενοι, εὑρήσομεν, ὅταν μεμψώμεθα ἑαυτοὺς ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀπροσπαθῶς· ἢ τοῦ ἀναγγεῖλαι πάντα καθάπερ ἀνθρώπῳ τῷ Κυρίῳ· καὶ πάντως ἐκ τῶν δύο τούτων εὑρήσομεν ἀνάπαυσιν ἐκ παντός.

ρλθ΄. Εἰς εἰκόνα τοῦ νοῦ ὁ νομοθέτης Μωσῆς λαμβάνεται παρὰ τῶν Πατέρων· ὃς Θεὸν ὁρᾷ ἐν τῇ βάτῳ[2], καὶ τὸ πρόσωπον δοξάζεται[3], καὶ Θεὸς Φαραὼ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῶν Θεῶν καθίσταται[4]· Αἴγυπτόν τε μαστίζει[5] καὶ ἐξάγει τὸν Ἰσραὴλ[6] καὶ νομοθετεῖ[7]· ἅτινα τροπικῶς λαμβανόμενα κατὰ πνεῦμα, τοῦ νοός εἰσιν ἐνεργήματα καὶ προτερήματα.

ρμ΄. Εἰκὼν δὲ τοῦ ἐκτὸς ἀνθρώπου, Ἀαρὼν ὁ ἀδελφὸς τοῦ νομοθέτου. Ἐγκλήσεις οὖν μετὰ θυμοῦ ὡς Μωσῆς πταίσαντι τῷ Ἀαρών, καὶ ἡμεῖς εἰσφέροντες λέγομεν· τί ἠδίκησέ σε Ἰσραήλ, ὅτι ἔσπευσας ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ ζῶντος Παντοκράτορος[8];

ρμα΄. Παρέδειξε γὰρ ἡμῖν ὁ Κύριος, σὺν πᾶσιν ἄλλοις ἀγαθοῖς καὶ τοῦτο, ὅτε ἔμελλεν ἀναστήσειν τὸν Λάζαρον ἐκ τῶν νεκρῶν, τὸ ἀναστέλλειν διὰ ἐμβριμήσεως[9] τὸ θηλυδρῶδες καὶ διαχυτικὸν τῆς ψυχῆς καὶ στύφον ἦθος ζηλοῦν* ὃ οἶδε, φημὶ δή, τὸ αὐτομεμφές, ἐκ φιλαυτίας, ἐκ κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανίας τὴν ψυχὴν λυτροῦσθαι.

* Ἐν ἄλλοις στηλοῦν.

ρμβ΄. Ὥσπερ οὖν ἄτερ πλοίου μεγάλου, θαλάττιον πέλαγος περᾶσαι οὐ δυνατόν, οὕτως ἀδύνατον ἐκδιῶξαι προσβολὴν λογισμοῦ πονηροῦ, χωρὶς ἐπικλήσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ρμγ΄. Ἀντίρρησις μὲν φιμοῦν, ἐπίκλησις δὲ διώκειν ἐκ καρδίας εἴωθε τοὺς λογισμούς. Ἡ γὰρ προσβολὴ μορφωθεῖσα ἐν φαντασίᾳ αἰσθητοῦ πράγματος ἐν τῇ ψυχῇ, οἷον τὸ τοῦ λυπήσαντος ἡμᾶς πρόσωπον ἢ κάλλους φαντασία γυναικείου ἢ χρυσίου ἢ ἀργυρίου, ἓν καθ' ἓν τούτων εἴπερ γένηται ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, εὐθέως ἐλέγχονται οἱ τῆς μνησικακίας καὶ πορνείας καὶ φιλαργυρίας φαντάσαντες τὴν καρδίαν λογισμοί. Καὶ εἰ μὲν πεπειραμένος ὁ νοῦς ἡμῶν καὶ πεπαιδευμένος ὑπάρχει, ἐν ἕξει ὢν τῆς τοῦ

1. Ψαλμ. 141, 3. 2. Ἐξ. γ΄, 6. 3. Ἐξ. λδ΄, 30.
4. Ἐξ. ς΄, 1. 5. Ἐξ. κεφ. ς΄ κ. ἑ. 6. Ἐξ. κεφ. ιϐ΄.
7. Ἐξ. κεφ. κ΄. 8. Ἐξ. λϐ΄, 21. 9. Ἰωάνν. ια΄, 33.

νοῦ τηρήσεως καὶ τοῦ καθαρῶς καὶ ἐν αἰθρίᾳ βλέπειν τὰς θελκτικὰς φαντασίας τε καὶ ἀπάτας τῶν πονηρῶν, εὐκόλως εὐθὺς ἐξ ἀναδόσεως καὶ ἀντιρρήσεως καὶ εὐχῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, σβεννύει τὰ πεπυρωμένα βέλη τοῦ διαβόλου[1]· μὴ συγχωρῶν τῇ ἐμπαθεῖ φαντασίᾳ συγκινῆσαι ἅμα αὐτῇ· καὶ τοὺς ἡμῶν λογισμοὺς συμμορφωθῆναι τῷ ἐνδάλματι ἐμπαθῶς ἢ προσλαλῆσαι φιλικῶς ἢ πολύνοιαν ἢ συγκατάθεσιν ποιῆσαι· ἐξ ὧν ἐπακολουθοῦσιν ἀνάγκη τινί, ὡς ἡμέραις αἱ νύκτες, τὰ πονηρὰ ἔργα.

ρμδ΄. Εἰ δὲ ἄπειρός ἐστιν ὁ νοῦς ἡμῶν ἐντρεχείας νήψεως, εὐθὺς μείγνυται τῷ φαντασθέντι αὐτῷ ἐμπαθῶς, οἷον ἂν εἴη, καὶ διαλέγεται πεύσεις λαμβάνων ἀδίκους*, καὶ διδοὺς ἀποκρίσεις· καὶ τότε ἀναμὶξ γίνονται οἱ ἡμέτεροι λογισμοὶ τῇ δαιμονιώδει φαντασίᾳ· αὐτῆς ἔτι μᾶλλον αὐξανομένης τε καὶ πληθυνομένης, ἵνα ἐρασμία τε καὶ ὡραία καὶ ἀρέσκουσα καταφαίνηται τῷ προσιεμένῳ νοΐ καὶ συλουμένῳ. Καὶ ταὐτὸν πάσχει τότε ὁ νοῦς, οἷον εἴπερ φανῇ κύων ἐν πεδινῷ τόπῳ τινί, ἔνθα καὶ ἄρνες τινὲς τύχωσιν, ὄντες ἄκακοι· καὶ τῷ ὀφθέντι αὐτοῖς πολλάκις προστρέχουσιν, ὡς ἰδίᾳ μητρί, μηδὲν ἐκ τῆς τοῦ κυνὸς πλησιάσεως κερδάναντες, ἢ μόνον τῆς ἐκείνου ἀκαθαρσίας καὶ δυσωδίας ἀντιλαβέσθαι. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ οἱ ἡμέτεροι λογισμοὶ προστρέχουσιν ἀπαιδεύτως πάσαις ταῖς δαιμονικαῖς ἐν νῷ φαντασίαις· καὶ ἀναμίξ, ὡς ἔφην, γενόμενοι, ἔστιν ἰδεῖν αὐτοὺς ἄμφω βουλομένους* καταστρέψαι τὴν Ἰλιούπολιν, ὡς Ἀγαμέμνων τε καὶ Μενέλαος. Οὕτω γὰρ καὶ οὗτοι βουλεύονται τί δεῖ γενέσθαι τοῦ εἰς ἔργον ἀγαγεῖν διὰ τοῦ σώματος τὸ ὡραῖον αὐτοῖς καὶ ἤδη φανὲν ἐξ ἀπάτης διὰ τῆς δαιμονίας εἰσβολῆς. Καὶ οὕτω δὴ λοιπὸν δημιουργοῦνται ἔνδον τὰ τῆς ψυχῆς πτώματα· ἀνάγκη ἔκτοτε καὶ ἐκτὸς αὐτὰ ἐκφέρειν τὰ ἔνδον τῆς καρδίας.

* Ἐν ἄλλοις ἀθεμίτους.

* Βουλευομένους.

ρμε΄. Εὔκολον γάρ τι καὶ ἄκακον πρᾶγμα ὁ νοῦς, ῥᾳδίως ἐπακολουθοῦν τοῖς φαντάσμασι, καὶ πρὸς τὰς ἀνόμους φαντασίας δυσκάθεκτον, εἰ μὴ ἔχει κωλύοντα αὐτὸν ἀενάως, καὶ χαλινοῦντα τὸν αὐτοκράτορα τῶν παθῶν λογισμόν.

ρμς΄. Θεωρία καὶ γνῶσις, ὁδηγοὶ ἀκριβοῦς βίου καὶ πρόξενοι πεφύκασι γίνεσθαι, διὰ τὸ τὴν διάνοιαν ἐπαρθεῖσαν ταύταις, εἰς καταφρόνησιν φθάσαι τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν ἄλλων αἰσθητῶν καὶ ἡδέων τοῦ βίου, ὡς εὐτελῶν.

ρμζ΄. Βίος δὲ προσεκτικὸς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κατορθούμενος, πτῆρ γίνεται τῆς θεωρίας καὶ γνώσεως πάλιν· γεννήτωρ δὲ ἀναβάσεων θείων καὶ ἐννοιῶν σοφωτάτων, ἁρμοσθεὶς συζύγῳ τῇ ταπεινώσει, ὥς φησιν Ἡσαΐας ὁ θεῖος Προφήτης· ὅτι, οἱ ὑπομένοντες τὸν Κύριον, ἀλλάξουσιν ἰσχύν, πτεροβολήσουσι καὶ πετασθήσονται διὰ Κυρίου, φησίν[2].

ρμη΄. Σκληρὸν καὶ χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις καταφαίνεται τὸ ψυχι-

1. Εφεσ. ς΄, 16. 2. Ἡσ. μ΄, 31.

κῶς ἡσυχάζειν ἀπὸ παντὸς λογισμοῦ. Καὶ ἔστιν ἄρα ὡς ἀληθῶς ἐργῶδές τε καὶ ἐπίπονον. Οὐ γὰρ μόνοις ἐπαχθὲς τοῖς ἀμυήτοις τοῦ πολέμου, τὸ ἀσώματον ἐν σωματικῷ οἴκῳ περικλείειν τε καὶ περιορίζειν, ἀλλὰ καὶ τοῖς πεῖραν εἰληφόσι τῆς ἔνδον ἀύλου μάχης· ὁ δὲ Κύριον Ἰησοῦν διὰ συνεχοῦς εὐχῆς ἐνστερνισάμενος, οὐ κοπιάσει κατακολουθῶν αὐτῷ κατὰ τὸν Προφήτην[1]· καὶ ἡμέραν ἀνθρώπου ὁ τοιοῦτος οὐκ ἐπιθυμήσει, διὰ τὴν ὡραιότητα καὶ τερπνότητα καὶ γλυκύτητα τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ τοὺς κύκλῳ ἀσεβεῖς δαίμονας περιπατοῦντας[2], τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ οὐ καταισχυνθήσεται, λαλῶν αὐτοῖς ἐν πύλῃ καρδίας· καὶ διὰ Ἰησοῦ κατὰ νώτων διώκων.

ρμθ΄. Ἀναπτᾶσα ψυχὴ διὰ θανάτου ἐν ἀέρι, ἐν πύλαις οὐρανίαις μεθ' ἑαυτῆς ὑπὲρ αὐτῆς Χριστὸν ἔχουσα, οὔτε ἐκεῖ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῆς αἰσχυνθήσεται, ἀλλὰ παρρησίᾳ, ὡς νῦν καὶ τότε λαλήσει ἐν πύλαις πρὸς αὐτούς· μόνον ἕως ἐξόδου αὐτῆς μὴ ἐκκακίσῃ βοᾶν πρὸς Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν τοῦ Θεοῦ Υἱὸν ἡμέρας καὶ νυκτός· καὶ αὐτὸς ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῆς ἐν τάχει, κατὰ τὴν ἀψευδῆ αὐτοῦ καὶ θείαν ὑπόσχεσιν, ἣν ἔφη περὶ τοῦ κριτοῦ τῆς ἀδικίας[3]· ναὶ λέγω ὑμῖν, ποιήσει καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ παρούσῃ, καὶ μετὰ τὴν ἐκ τοῦ σώματος αὐτῆς ἔξοδον.

ρν΄. Τὴν νοητὴν θάλασσαν πλέων, θάρρει τῷ Ἰησοῦ. Φωνεῖ γὰρ ἔνδον ἐν σῇ καρδίᾳ μυστικῶς τό, μὴ φοβοῦ παῖς μου Ἰακώβ, ὀλιγοστὸς Ἰσραήλ[4]· μὴ φοβοῦ σκώληξ Ἰσραήλ, ἐγὼ ὑπερασπίζω σου. Εἰ οὖν ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς πονηρὸς καθ' ἡμῶν[5]; Ὅς γε μεμακάρικε καθαροὺς τῇ καρδίᾳ[6], καὶ νενομοθέτηκεν, ὡς ταῖς καθαραῖς καρδίαις ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς καὶ καθαρὸς μόνος ἐπιβαίνειν θεϊκῶς καὶ ἐνοικεῖν θέλων. Διὸ μὴ ἀποστῶμεν, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, γυμναζόμενοι τὸν νοῦν πρὸς εὐσέβειαν[7]. Ἀληθῶς γὰρ εὐσέβεια εἰκότως ἐρρήθη, ἡ ῥιζόθεν ἐκτίλλουσα τὰ τοῦ πονηροῦ σπέρματα. Αὕτη εὐσέβεια, αὕτη οἶμος τοῦ λόγου, τουτέστιν ὁδὸς τοῦ λογικοῦ, ἤτοι ὁδὸς λογισμοῦ. Καθ' Ἑλληνικὴν δὲ Ἀτθίδα διάλεκτον, οἶμος καὶ κέλευθος ἡ ὁδὸς λέγεται, ὅ ἐστι λογισμός.

ρνα΄. Ἐπὶ πλήθει κατατρυφήσει εἰρήνης[8], κατὰ Δαβίδ, ὃς οὐ λαμβάνει πρόσωπον ἀνθρώπου, κρίνων ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, ἤτοι μορφὰς μὴ λαμβάνων τῶν πονηρῶν πνευμάτων· καὶ διὰ τῶν μορφῶν λογιζόμενος τὴν ἁμαρτίαν· καὶ κακῶς κρίνων καὶ δικάζων ἐν γῇ τῆς ἰδίας καρδίας, τῇ ἁμαρτίᾳ τὰ δίκαια διδούς. Ἀνθρώπους γὰρ καὶ τοὺς δαίμονας οἱ μεγάλοι καὶ γνωστικοὶ Πατέρες, ἔν τισι συγγραφαῖς αὐτῶν ἐκάλεσαν, διὰ τὸ λογιστικόν· οἷόν ἐστι καὶ τὸ εὐαγγελικόν, ἔνθα φησὶν ὁ Κύριος, ὅτι πονηρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησε, καὶ τῷ σίτῳ τὰ ζιζάνια κατέμειξεν[9]. Οὐκ ἔστιν ἀντίρρησις ταχὺ ἀπὸ τῶν ποιούντων τὸ πονηρόν. Τούτου δὴ χάριν καὶ καταναλισκόμεθα ὑπὸ τῶν λογισμῶν.

1. Ἱερ. ιζ΄, 16. 2. Ψαλμ. ια΄, 9. 3. Λουκ. ιη΄, 1-8.
4. Ἡσ. μα΄, 13. 5. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 31. 6. Ματθ. ε΄, 8.
7. Α΄ Τιμ. δ΄, 7. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 36, 11. 9. Ματθ. ιγ΄, 28.

ρνβ΄. Νοῦ προσοχὴν ἀρξάμενοι πολιτεύεσθαι, εἰ μὲν ἁρμόττωμεν νήψει ταπείνωσιν καὶ τῇ ἀντιρρήσει εὐχὴν συγκολλῶμεν, τὴν ὁδὸν τῆς μετανοίας* καλῶς ὁδεύσομεν, ὥσπερ μετὰ λαμπάδος φωτὸς τοῦ προσκυνητοῦ καὶ ἁγίου ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν οἶκον ἡμῶν τῆς καρδίας ἐκ πονηρίας φιλοκαλοῦντες καὶ σαροῦντες, κοσμοῦντές τε καὶ ἐκκαθαίροντες. Εἰ δὲ μόνον ἐν νήψει ἡμετέρᾳ ἢ προσοχῇ θαρρήσομεν, ταχέως παρὰ τῶν ἐχθρῶν ὠθούμενοι, ἀνατραπέντες πεσούμεθα καὶ καταβαλοῦσιν ἡμᾶς οἱ δολομῆται καὶ δολιώτατοι· καὶ τοῖς ἀμφιβλήστροις αὐτῶν, τοῖς πονηροῖς ἐνθυμίοις, πλειόνως ἐμπλακησόμεθα, ἢ καὶ σφαγησόμεθα εὐχερῶς ὑπ' αὐτῶν, τὸ κραταιὸν δόρυ οὐκ ἔχοντες Ἰησοῦ Χριστοῦ ὄνομα. Μόνον γὰρ τὸ σεβάσμιον τοῦτο φάσγανον πυκνῶς ἄγαν στρεφόμενον* ἐν μονοτρόπῳ καρδίᾳ, οἷδε συστρέφειν καὶ κατακόπτειν αὐτούς, καταφλέγειν τε καὶ ἀποκρύπτειν, ὡσεὶ καλάμην πῦρ.

* Διανοίας.

* Ἐν ἄλλοις ἀναστρεφόμενον.

ρνγ΄. Ὅριον* μὲν νήψεως ἀδιαλείπτου, ἤτοι ψυχῆς ὄνησις καὶ κέρδος μέγα, τὸ ὁρᾶν εὐθὺς σχηματιζομένας τὰς τῶν λογισμῶν ἐν νῷ φαντασίας· ἀντιρρήσεως δέ, τὸ διελέγχειν καὶ δηλοῦν τὸν πειρώμενον εἰσελθεῖν λογισμὸν ἐν τῷ ἀέρι τοῦ νοὸς ἡμῶν διὰ φαντασίας αἰσθητοῦ τινος πράγματος· τὸ δὲ σβεννύον καὶ διαλύον τῶν ἀντιπάλων εὐθέως πᾶν νόημα, πάντα λόγον, πᾶν φάντασμα, πᾶν εἴδωλον, πᾶσαν στήλην πονηράν, ἐστὶν ἡ τοῦ Κυρίου ἐπίκλησις. Καὶ ἡμεῖς γὰρ αὐτοὶ ἐν νῷ βλέπομεν τὴν κατὰ κράτος αὐτῶν ἧτταν τὴν διὰ Ἰησοῦ τοῦ μεγάλου Θεοῦ ἡμῶν, καὶ τὴν ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καὶ εὐτελῶν καὶ ἀχρείων ἐκδίκησιν.

* Ἐν ἄλλοις ἔργον.

ρνδ΄. Ὅτι πάντες οἱ λογισμοὶ οὐδὲν ἕτερόν εἰσιν, ἀλλ' ἢ φαντασίαι μόναι αἰσθητῶν καὶ κοσμικῶν πραγμάτων, οἱ πολλοὶ ἀγνοοῦμεν. Εἴπερ δὲ χρονίσωμεν ἐν εὐχῇ νηφόντως, στερίσκει μὲν εὐχὴ τὴν διάνοιαν πάσης ὑλώδους φαντασίας λογισμῶν πονηρῶν· γνωρίζει δὲ αὐτῇ καὶ τοὺς λόγους τῶν πολεμίων καὶ τὸ μέγα κέρδος εὐχῆς τε καὶ νήψεως· πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν νοητῶν, νοητῶς καὶ αὐτὸς ὄψει καὶ κατανοήσεις, φησὶ Δαβὶδ ὁ θεῖος μελῳδός[1].

ρνε΄. Μνημονεύσωμεν, εἰ δυνατόν, τοῦ θανάτου ἀδιαλείπτως· δι' ἧς μνήμης φροντίδων ἀπόθεσις, ματαιοτήτων τε πασῶν ἐν ἡμῖν γεννᾶται, φυλακή τε νοὸς καὶ διηνεκὴς δέησις· ἀπροσπάθεια τοῦ σώματος, βδέλυξις ἁμαρτίας· καὶ σχεδὸν εἰπεῖν εἰ δεῖ τἀληθές, πᾶσα ἀρετὴ νάουσα ἐκ ταύτης ἐκβλύζεται. Διὸ ὡς τῇ ἰδίᾳ πνοῇ, εἰ δυνατόν, τῷ πράγματι χρησώμεθα.

ρνς΄. Καρδία ξενωθεῖσα* φαντασιῶν τελείως, νοήματα τέξεται μέσον αὐτῆς σκιρτῶντα, θεῖά τε καὶ μυστηριώδη· ὃν τρόπον σκιρτῶσιν ἰχθύες καὶ ἐγκυβιστῶσι δελφῖνες γαληνιώσης θαλάσσης. Καὶ ῥιπίζεται μὲν θάλαττα ὑπὸ λεπτῆς αὔρας, ἄβυσσος δὲ καρδίας ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου· ὅτι δέ, φησίν, ἐστὲ υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, κράζον, ἀββᾶ ὁ Πατήρ[2].

* Κενωθεῖσα.

1. Ψαλμ. 90, 8. 2. Γαλ. δ΄, 6.

ρνζ'. Ἀπορήσει καὶ διχονοήσει πᾶς Μοναχός, πνευματικοῦ ἔργου πρὸ νήψεως νοῦ λαβέσθαι· ἢ οὐκ εἰδὼς τὸ ταύτης κάλλος· ἢ εἰδὼς μέν, δι' ἀμέλειαν δὲ μὴ δυνάμενος· τῆς δὲ ἀπορίας ἀναμφιβόλως λυθήσεται, νοὸς τήρησιν ἐπιβάς· ἥ ἐστι καὶ λέγεται διανοητικὴ φιλοσοφία ἢ πρακτικὴ φιλοσοφία νοός· ὡς τὴν ὁδὸν εὑρηκώς, ἣ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή[1].

ρνη'. Πάλιν ἀπορήσει ὁρῶν ἄβυσσον λογισμῶν καὶ πλῆθος νηπίων Βαβυλωνίων. Ἀλλὰ καὶ ταύτην λύει τὴν ἀπορίαν Χριστός, εἴ γε τῇ βάσει τῆς διανοίας διηνεκῶς ἐπ' αὐτὸν ἱστάμεθα. Τὰ δὲ πάντα Βαβυλώνια νήπια, ἐν τῇ πέτρᾳ ταύτῃ ἐδαφιοῦντες[2] ἐναποκρούομεν· πληροῦντες κατὰ τὸ λόγιον τὴν ἐπιθυμίαν ἡμῶν ἐξ αὐτῶν. Ὃς γάρ, φησί, φυλάσσει ἐντολήν, οὐ γνώσεται ῥῆμα πονηρόν[3]· χωρὶς γὰρ ἐμοῦ, ἔφη, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[4].

ρνθ'. Οὗτος ἀληθινὸς τῷ ὄντι Μοναχός, ὁ νῆψιν κατορθῶν· καὶ οὗτος ἀληθινὸς νηφάλιος, ὁ ἐν καρδίᾳ ὢν Μοναχός.

ρξ'. Συμπαρεκτείνεται ἐν ἀνθρώποις ὁ βίος ἐν ἑνὶ αὐτοῖς, ἐν μησίν, ἐν ἑβδομάσιν, ἔν τε ἡμέραις καὶ νυξὶ καὶ ὥραις καὶ στιγμαῖς ἀνακυκλούμενος. Τούτοις ἄρα ἐχρῆν καὶ ἡμᾶς συμπαρεκτείνειν τὰς ἐναρέτους ἐργασίας, φημὶ δὴ τὴν νῆψίν τε καὶ εὐχὴν καὶ τὴν τῆς καρδίας ἡδύτητα, ἐπὶ ἐμμελεῖ ἡσυχίᾳ μέχρις ἐξόδου ἡμῶν.

ρξα'. Ἐπελεύσεται ὥρα ἐφ' ἡμᾶς ἡ τοῦ θανάτου, ἐλεύσεται· καὶ διαφυγεῖν οὐ δυνατόν. Καὶ εἴθε ὁ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀέρος ἄρχων[5] τότε ἐρχόμενος, εὑρήσοι τὰ ἡμῶν ἀνομήματα ὀλίγα τε καὶ εὐτελῆ, ἵνα μὴ ἐλέγξῃ ἀληθεύων· καὶ τότε κλαύσομεν ἀνωφελῆ. Ἐκεῖνος γὰρ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ποιήσας ὡς δοῦλος, δαρήσεται πολλάς, φησί[6].

ρξβ'. Οὐαὶ τοῖς ἀπολωλεκόσι τὴν καρδίαν, φησί· καὶ τί ποιήσουσιν, ὅταν ἐπισκέψηται Κύριος[7]; Διὸ σπουδαστέον ἡμῖν, ἀδελφοί.

ρξγ'. Τοῖς ἁπλοῖς καὶ ἀπαθεστέροις δῆθεν λογισμοῖς, οἱ ἐμπαθεῖς παρέπονται, καθὼς εὕρομεν πολυχρονίῳ τε πείρᾳ καὶ παρατηρήσει· καὶ οἱ πρῶτοι εἴσοδος τῶν δευτέρων γίνονται, καὶ τῶν ἐμπαθῶν οἱ ἀπαθεῖς.

ρξδ'. Τῷ ὄντι γὰρ διχῇ τέμνεσθαι δεῖ τὸν ἄνθρωπον τῇ προαιρέσει· καὶ ἐπινοίᾳ σοφωτάτῃ, σχίζεσθαι χρή, ὡς ἔφην· καὶ ἐχθρὸς αὐτὸς ἑαυτοῦ εἶναι ἀκατάλλακτος προσήκει ἀληθῶς. Οἷαν οὖν τις διάθεσιν διόλου ἔχων ἀνθρώπῳ τινὶ δεινῶς ἄγαν καὶ πολλάκις ἐκθλίψαντί τε καὶ ἀδικήσαντι, οὕτως, ἢ καὶ πολὺ πλέον· εἴ γε βουλόμεθα κατορθοῦσθαι τὴν μεγάλην τε καὶ πρώτην ἐντολήν· φημὶ δὴ τὴν Χριστοῦ πολιτείαν, τὴν μακαρίαν ταπείνωσιν, τὴν ἔνσαρκον Θεοῦ βιοτήν· ὅθεν φησὶν ὁ Ἀπόστολος· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου[8]; Τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ

1. Ἰωάνν. ια', 25, ιδ', 6. 2. Ψαλμ. 136, 9 3. Ἐκκλ. η', 5.
4. Ἰωάνν. ιε', 5. 5. Ἰωάνν. ιδ', 30, Ἐφεσ. β', 2. 6. Λουκ. ιβ', 47.
7. Σοφ. Σειρ. β', 14. 8. Ῥωμ. ζ', 24.

ὑποτάσσεται[1]. Δεικνὺς δέ, ὅτι τὸ ὑποτάξαι τὸ σῶμα πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα, τῶν ἐφ' ἡμῖν ἐστιν, ἔφη· εἰ γὰρ ἑαυτοὺς ἐκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· κρινόμενοι δέ, ὑπὸ Κυρίου παιδευόμεθα[2].

ρξε'. Ἀρχὴ μὲν καρποφορίας, ἄνθος· ἀρχὴ δὲ τηρήσεως νοῦ, βρωμάτων ἐγκράτεια καὶ πομάτων καὶ παντοίων λογισμῶν ἄρνησις καὶ ἀποχή, καὶ ἡσυχία καρδίας.

ρξς'. Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ δυναμουμένοις καὶ νήψει ἀσφαλείας τρέχειν ἀρξαμένοις, ὡς λαμπὰς ἡμῖν καταφαίνεται ἐν νοῒ πρῶτον, παρ' ἡμῶν οἷα κρατουμένη χειρὶ νοῦ καὶ ὁδηγοῦσα ἡμᾶς εἰς τρίβους διανοίας· ἔπειτα ὡς σελήνη παμφαὴς ἐν στερεώματι καρδίας περιπολοῦσα· μετέπειτα δὲ φαίνεται ἡμῖν ὡς ἥλιος, ὁ Ἰησοῦς δικαιοσύνην ἡλιοβολῶν· δηλονότι δεικνὺς ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὁλοφανῆ φῶτα τῶν θεωρημάτων.

ρξζ'. Ταῦτα γὰρ ἀποκαλύπτει μυστικῶς νῷ ἐπιμόνῳ τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ τῇ φασκούσῃ· καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν[3]. Καὶ ὡς εἴρηται, ἐννοίας ἐξαισίους διδάσκει ἄνθρωπον νῆψις ἡ σπουδαία. Τὸ γὰρ Θεῖον ἀπροσωπόληπτον[4]. Ὅθεν φησὶν ὁ Κύριος· ἀκούετέ μου καὶ συνίετε· ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὃς δὲ μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν, ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ[5]. Καὶ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεόν, πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ ἀγαθόν[6]. Πολλῷ οὖν μᾶλλον αὐτῷ αἱ ἀρεταὶ συνεργήσουσιν

ρξη'. Οὐ περιπατήσει πλοῖον πολλὰ μίλια, ὕδάτων χωρὶς· καὶ νοῦ τήρησις οὐδόλως προβήσεται χωρὶς νήψεως σὺν ταπεινώσει καὶ εὐχῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ διόλου.

ρξθ'. Οἴκου θεμέλιος λίθοι· ταύτης δὲ τῆς ἀρετῆς καὶ θεμέλιοι καὶ ὄροφος τὸ προσκυνητὸν ὄνομα καὶ ἅγιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ εὐχερῶς μὲν ναυαγήσει κυβερνήτης ἄφρων ἐν καιρῷ κλύδωνος, τοὺς μὲν ναύτας ἐκδιώξας, τὰς δὲ κώπας καὶ τὰ ἱστία ἐν τῷ πελάγει βίψας, αὐτὸς δὲ καθεύδων· εὐχερέστερον δὲ καταποντισθήσεται ψυχὴ ἐκ δαιμόνων, νήψεως ἀμελοῦσα καὶ τοῦ προσκαλεῖσθαι ἐν ταῖς προσβολαῖς ἀρχομέναις Ἰησοῦ Χριστοῦ ὄνομα.

ρο'. Ὃ οἴδαμεν, γράφοντες λέγομεν· καὶ ὃ ἑωράκαμεν τὴν ὁδὸν διαβαίνοντες, μαρτυροῦμεν τοῖς θέλουσιν, εἴ γε λήψεσθαι τὰ εἰρημένα βουληθήσεσθε· ὅτι αὐτὸς εἴρηκεν· ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐκβληθήσεται ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ συνάγουσιν αὐτὸ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι καὶ καίεται, ὁ δὲ μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ[7]. Ὡς γὰρ λάμψαι ἥλιον φωτὸς ἄτερ οὐ δυνατόν, οὕτω καθαρθῆναι καρδίαν ῥύπου λογισμῶν ἀπωλείας ἀδύνατον, χωρὶς εὐχῆς Ἰησοῦ ὀνόματος. Εἰ δὲ ἀληθές, ὡς ὁρῶ, τοῦτο, ὡς τῇ ἰδίᾳ πνοῇ χρησώμεθα. Τὸ μὲν γάρ, φῶς· οἱ δέ, σκότος· καὶ ὁ μέν, Θεὸς καὶ Δεσπότης· οἱ δέ, δοῦλοι δαιμόνων*.

* Ἐν ἄλλοις δοῦλοι καὶ δαίμονες.

1. Ῥωμ. η', 7. 2. Α' Κορ. ια', 31. 3. Δευτ. ι', 16. 4. Ρωμ. β", 11.
5. Λουκ. η', 18. 6. Ρωμ. η', 28. 7. Ἰωάνν. ιε', 6.

ροα΄. Φωτοτόκος καὶ ἀστραπητόκος καὶ φωτοβόλος καὶ πυρφόρος, ἡ τοῦ νοῦ φυλακὴ προσφυῶς καὶ φερωνύμως καλείσθω. Ὑπερέχει γάρ, τἀληθῆ φάναι, ἀπείρων σωματικῶν καὶ πολλῶν ἀρετῶν. Τούτου οὖν ἕνεκα τοῖς τιμίοις ὀνόμασι καλεῖν χρὴ τὴν ἀρετὴν ταύτην, διὰ τὰ ἐξ αὐτῆς τικτόμενα ἀγλαοφανῆ φῶτα· ἧς οἱ ἐρασθέντες, ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ ἀχρείων καὶ βεβήλων καὶ ἀγνώστων, ἀσυνέτων καὶ ἀδίκων, δίκαιοι, εὔχρηστοι, καθαροί, ἅγιοι καὶ συνετοὶ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ γενέσθαι δύνανται· καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ μυστικὰ θεωρεῖν καὶ θεολογεῖν· καὶ θεωρητικοὶ γενόμενοι, τῷ ἀκραιφνεστάτῳ καὶ ἀπείρῳ φωτὶ τούτῳ διανήχονται, θίγουσί τε αὐτοῦ ἀρρήτοις θίξεσι καὶ σὺν αὐτῷ κατοικοῦσί τε καὶ πολιτεύονται· ἐπείπερ ἐγεύσαντο, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος[1]· ὡς πληροῦσθαι σαφῶς ἐν τοῖς τοιούτοις πρωταγγέλοις, τὸ τοῦ θείου Δαβίδ· πλὴν δίκαιοι ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ κατοικήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου[2]. Ὄντως γὰρ δή, ὄντως οὗτοι μόνοι ἀτρεκῶς ἐπικαλοῦνται καὶ ἐξομολογοῦνται τῷ Θεῷ· ᾧ καὶ φιλοῦσιν ὁμιλεῖν διὰ παντὸς ἀγαπῶντες αὐτόν.

ροβ΄. Οὐαὶ τῷ ἔσω ἀπὸ τῶν ἔξω. Σφόδρα γὰρ λυπηθήσεται ὁ ἔνδον ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν ἔξω αἰσθήσεων· καὶ λυπηθεὶς οὗτος, μάστιξι χρήσεται κατὰ τῶν ἔξω αἰσθήσεων. Ὁ πράξας τὰ ἐν τῷ γράμματι*, ἤδη ἐπέγνω τὰ ἐν τῷ θεωρήματι.

* Ἐν ἄλλοις τῷ πράγματι.

ρογ΄. Ἐὰν ὁ ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπος, κατὰ τοὺς Πατέρας, νήφῃ, δυνατός ἐστι φυλάξαι καὶ τὸν ἔξω. Πλὴν ὅτι ἡμεῖς τε καὶ οἱ κακεργάται δαίμονες, κοινῶς ἄμφω διαπραττόμεθα τὰς ἁμαρτίας· καὶ οἱ μέν, ἐν λογισμοῖς μόνον, ἤτοι ἐν φαντασιώδεσι ζωγραφίαις διασχηματίζουσιν ἐν νῷ, ὡς βούλονται, τὴν ἁμαρτίαν· ἡμεῖς δέ, καὶ διὰ λογισμῶν ἔνδοθεν καὶ δι᾽ ἔργων ἔξωθεν. Παχύτητος γὰρ σωμάτων ἀπορροῦντες οἱ δαίμονες, διὰ λογισμῶν μόνον καὶ διὰ δολιότητος καὶ ἀπάτης καὶ ἑαυτοῖς προξενοῦσι καὶ ἡμῖν τὴν κόλασιν. Εἰ γὰρ παχύτητος σώματος μὴ ὑστερίσκοντο οἱ ἀλιτήριοι, οὐδ᾽ ἂν καὶ δι᾽ ἔργων ἁμαρτάνειν ἐπαύοντο, εἰς τὸ ἀσεβεῖν τὴν προαίρεσιν ἑτοίμην ἀεὶ διασῴζοντες.

ροδ΄. Εὐχὴ δὲ μονολόγιστος κτείνει τε καὶ ἐκτεφροῖ τὰς αὐτῶν ἀπάτας. Δι᾽ ἡμῶν γὰρ προσκαλούμενος Ἰησοῦς ὁ Θεὸς καὶ Θεοῦ Υἱός, συνεχῶς καὶ ἀόκνως, οὐδόλως παραχωρεῖ τούτοις, οὔτε τὴν ἀρχὴν τῆς εἰσβολῆς, ἣν δὴ καὶ προσβολὴν καλοῦσιν, ὑποδεῖξαι τῷ νῷ ἐν κατόπτρῳ τῆς διανοίας, οὐ μορφήν, οὔτε μὴν λόγους τινὰς λαλῆσαι τῇ καρδίᾳ. Δαιμονιώδης δὲ μορφὴ μὴ εἰσδύνουσα ἐν καρδίᾳ, καὶ λογισμῶν, ὡς ἔφημεν, κενὴ ἔσται· ὅτι τῇ ψυχῇ διὰ λογισμῶν ὁμιλεῖν τε καὶ ἐκδιδάσκειν τὴν κακίαν ἔθος αὐτοῖς λελη θότως.

ροε΄. Ἐξ εὐχῆς οὖν συνεχοῦς καθαρεύει ὁ ἀὴρ τῆς διανοίας ἐκ νεφῶν σκοτεινῶν, ἐξ ἀνέμων πνευμάτων πονηρίας. Καθαρεύοντος δὲ τοῦ

1. Πρβλ. Ψαλμ. 33, 9. 2. Ψαλμ. 139, 14.

καρδιακοῦ ἀέρος, ἀνένδεκτον μὴ λάμπειν ἐν αὐτῇ τὸ θεϊκὸν φῶς Ἰησοῦ· εἰ μή τοι γε ὑπὸ κενοδοξίας καὶ τύφου καὶ φαντιασμοῦ φυσώμεθα καὶ κουφιζώμεθα εἰς τὰ ἀκίχητα*, καὶ ἀβοήθητοι πρὸς Ἰησοῦ εὑρισκώμεθα· διὰ τὸ μισεῖν Χριστὸν τὰ τοιαῦτα, τὸν τῆς ταπεινώσεως ὑποδείκτην.

* Ἀκατάληπτα.

ρος΄. Ἐχώμεθα τοίνυν εὐχῆς καὶ ταπεινώσεως, τῶν δύο τούτων· ἅτινα κατὰ δαιμόνων σὺν νήψει ὁπλίζονται, οἷον μάχαιρα φλογίνη. Ἔξεστι γὰρ ἡμῖν οὕτωγε βιοῦσι*, καθ᾽ ἡμέραν καὶ καθ᾽ ὥραν καρδιακῶς καὶ μυστικῶς γηθομένως ἑορτάζειν.

* Ποιοῦσι.

ροζ΄. Οἱ ὀκτὼ γενικώτατοι τῆς κακίας λογισμοί, ἐν οἷς περιέχεται πᾶς λογισμὸς καὶ ἐξ ὧν πάντες τὴν γένεσιν ἔχουσιν, ὡς ἐκ τῆς Ἥρας τε καὶ τοῦ Διὸς πᾶς δαίμων ἐναγὴς Θεὸς Δαναῶν, κατὰ τοὺς ἐκείνων μύθους, πάντες ἀνέρχονται ἐν πύλῃ καρδίας· καὶ τὸν νοῦν εὑρόντες ἀφύλακτον, εἰς καθ᾽ εἷς εἰσέρχονται ἐν ἰδίῳ καιρῷ. Ὁπότερος δ᾽ ἂν τῶν ὀκτὼ διαλογισμῶν, ἀναβὰς ἐν καρδίᾳ εἰσέλθῃ, ἑσμὸν λογισμῶν αἰσχρῶν εἰσάγει· καὶ οὕτω τὸν νοῦν σκοτίσας, ἐκκαλεῖ τὸ σῶμα προτρεπόμενος εἰς ἐργασίαν αἰσχρῶν πράξεων.

ροη΄. Ὁ τοίνυν τὴν κεφαλὴν τηρῶν τοῦ ὄφεως[1] καὶ δι᾽ ἀντιρρήσεως θυμοειδοῦς διακεθύμοις ῥήμασι χρώμενος πυξ βαλὼν δέμας, ἀπεκρούσατο τὸν πόλεμον. Θλῶν γὰρ τὴν κεφαλήν, ἐξέφυγε πολλοὺς πονηροὺς λογισμοὺς καὶ ἔργα πονηρότατα. Καὶ τότε διαμένει ἀκύμαντος ἡ διάνοια, τοῦ Θεοῦ ἀποδεχομένου τὴν αὐτῆς ἐγρήγορσιν εἰς τοὺς λογισμούς. Καὶ ἀντιδωρουμένου αὐτῇ εἰδέναι, πῶς δεῖ περιγενέσθαι τῶν ἀντιπάλων· καὶ πῶς χρὴ καθαίρεσθαι κατὰ μικρὸν τὴν καρδίαν ἐκ λογισμῶν κοινούντων τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον· ὡς φησιν ὁ Κύριος Ἰησοῦς· ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, πορνεῖαι, μοιχεῖαι, κἀκεῖνά εἰσι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον[2].

ροθ΄. Οὕτως ἄρα δύναται ψυχὴ ἐν Κυρίῳ στῆναι τῇ ἑαυτῆς εὐμορφίᾳ καὶ ὡραιότητι καὶ εὐθύτητι, ὡς ἐξ ἀρχῆς πρὸς Θεοῦ ἐκτίσθη, λίαν καλή τε καὶ εὐθεῖα· καθὼς φησιν ὁ μέγας τοῦ Θεοῦ θεράπων Ἀντώνιος· τῆς ψυχῆς τὸ νοερὸν κατὰ φύσιν ἐχούσης, ἀρετὴ συνίσταται. Καὶ πάλιν εἶπε· τὸ γὰρ εὐθεῖαν εἶναι τὴν ψυχήν, τοῦτό ἐστι τὸ κατὰ φύσιν νοερὸν αὐτῇ ὡς ἐκτίσθη. Καὶ μετ᾽ ὀλίγον αὖθις φησί· καθαρεύσωμεν τὴν διάνοιαν· ἐγὼ γὰρ πιστεύω, ὅτι καθαρεύσασα πανταχόθεν καὶ κατὰ φύσιν ἑστῶσα, δύναται διορατικὴ γινομένη, πλεῖον καὶ μακρότερον βλέπειν τῶν δαιμόνων, ἔχουσα τὸν ἀποκαλύπτοντα Κύριον αὐτῇ· τάδε φησὶν ὁ κλεινὸς Ἀντώνιος, ὡς φησιν ὁ μέγας Ἀθανάσιος ἐν τῷ περὶ Ἀντωνίου βίῳ.

ρπ΄. Πᾶς λογισμὸς φαντασίαν ἐν νῷ αἰσθητοῦ πράγματος ποιεῖ. Νοῦς γὰρ ὢν ὁ Ἀσσύριος, οὐκ ἄλλως ἀπατᾶν ἐξισχύει, εἰ μὴ χρήσηται τοῖς παρ᾽ ἡμῶν αἰσθητοῖς καὶ συνήθεσι.

1. Πρβλ. Γεν. γ΄, 15. 2. Ματθ. ιε΄, 19.

ρπα΄. Ὡς οὐ δυνατὸν ἄρα ὄρνεα διώκειν ἡμᾶς ἐν τῷ ἀέρι πτερωτά, ὄντας ἡμᾶς ἀνθρώπους, ἢ ἀνίπτασθαι ὥσπερ κἀκεῖνα, τοῦτο τῆς ἡμῶν φύσεως οὐκ ἐχούσης· οὕτως οὐ δυνατὸν λογισμῶν ἀσωμάτων περιγενέσθαι δαιμονιωδῶν, χωρὶς εὐχῆς νηπτικῆς καὶ συχνῆς· ἢ ἀτενῶς ἄγαν πρὸς Θεὸν ὄμμα νοῦ νήχεσθαι. Εἰ δὲ οὔ, γῆν θηρᾷς*.

* Ἐν ἄλλοις ὁρᾷς.

ρπβ΄. Ὡς ἀληθῶς ἄρα, εἰ περιβαλεῖν αἰσχύνην τοῖς λογισμοῖς ἐθέλεις καὶ ἡσυχάζειν εὐμενῶς καὶ νήφειν τῇ καρδίᾳ μετ᾽ εὐκολίας, Ἰησοῦ εὐχὴ κολληθήτω σῇ πνοῇ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις γινόμενον ὄψει τοῦτο.

ρπγ΄. Ὡς γὰρ ἐν ἀέρι γράμματα οὐ δυνατὸν γραφῆναι· δεῖ γὰρ αὐτὰ εἴς τι σῶμα ξύεσθαι, ὅπως ἂν διαρκῇ σῴζωνται· οὕτωγε τῇ κοπηρᾷ νήψει ἡμῶν τὴν εὐχὴν Ἰησοῦ Χριστοῦ κολλήσωμεν· ἵνα ἡ τῆς νηφαλιότητος πάγκαλος ἀρετὴ διαρκὴς σὺν αὐτῷ διαμένῃ· καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἡμῖν εἰς τὸν αἰῶνα διατηρῆται ἀναφαίρετος.

ρπδ΄. Κύλισον ἐπὶ Κύριον τὰ ἔργα σου, καὶ εὑρήσεις χάριν, φησίν[1]· ἵνα μὴ καὶ περὶ ἡμῶν λέγεται παρὰ τοῦ Προφήτου· ἐγγὺς εἶ σὺ Κύριε τοῦ στόματος αὐτῶν, πόρρω δὲ ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν[2]. Οὐδεὶς πάρεξ Ἰησοῦ ἕτερος σὴν καρδίαν σταθερῶς ἐκ παθῶν εἰρηνεύσει, εἰ μὴ αὐτὸς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τὰ πόρρω διεστῶτα συνάψας[3].

ρπε΄. Ὁμοίως ἀμφότερα τὴν ψυχὴν σκοτοῦσι, καὶ αἱ κατὰ διάνοιαν τῶν λογισμῶν ὁμιλίαι καὶ αἱ ἔξωθεν συντυχίαι καὶ ἀργολογίαι. Χρὴ δὲ ἐκτρεπομένους τὴν τοῦ νοῦ βλάβην, ἀμφοτέρους ἀργολογεῖν ἀγαπῶντας, λυπεῖν, καὶ λογισμοὺς καὶ ἀνθρώπους, δι᾽ αἰτίαν εὐλογωτάτην κατὰ Θεόν· ἵνα μὴ σκοτιζόμενος ὁ νοῦς, χαυνώσῃ τὴν νῆψιν. Ἐκ γὰρ λήθης σκοτούμενοι, τὸν νοῦν ἀπόλλυμεν.

ρπς΄. Ὁ γὰρ πάσῃ σπουδῇ τηρῶν τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, ἕξει διδάσκαλον τὸν ταύτης νομοθέτην Χριστόν, μυστικῶς αὐτῷ λαλοῦντα τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ Κύριος ὁ Θεός[4], φησὶν ὁ Δαβίδ, τοῦτο ἐμφαίνων. Τὴν δὲ τοῦ νοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἐπίσκεψιν, περὶ τοῦ νοητοῦ πολέμου δηλῶν, καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀντιληπτικὴν ὑπεράσπισιν, ἔλεγε· καὶ ἐρεῖ ἄνθρωπος, ἄρα ἔσται καρπὸς τῷ δικαίῳ[5]; Εἶτα ἐκ τῆς συζητήσεως σκέμμα ἄμφω ἐγκριθὲν ἐμφαίνων, λέγει· ἄρα ἐστὶν ὁ Θεὸς κρίνων αὐτούς[6], τοὺς πονηροὺς δαίμονας, ἐν τῇ γῇ τῆς καρδίας ἡμῶν· καὶ ἀλλαχοῦ φησί· προσελεύσεται ἄνθρωπος, καὶ καρδία βαθεῖα, καὶ ὑψωθήσεται ὁ Θεός[7]· καὶ τότε αἱ πληγαὶ αὐτῶν, ὡς βέλη νηπίων, ἡμῖν λογισθήσονται.

ρπζ΄. Ἐν σοφίᾳ πεπαιδευμένοι τὴν καρδίαν[8], ἀεὶ διάγωμεν, κατὰ τὸν Ἱεροψάλτην, αὐτὴν τὴν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν[9],

1. Πρβλ. Παρ. γ΄, 3.
2. Ἱερ. ιβ΄, 2.
3. Πρβλ. Ἐφεσ. β΄, 14.
4. Ψαλμ. 84, 9.
5. Ψαλμ. 57, 12.
6. Ψαλμ. 57, 12.
7. Ψαλμ. 63, 7.
8. Ψαλμ. 89, 12.
9. Α΄ Κορ. α΄, 24.

Χριστὸν Ἰησοῦν διηνεκῶς ἀναπνέοντες· εἰ δὲ ἐκ περιστάσεώς τινος χαυνωθέντες, τῆς νοητῆς κατολιγωρήσωμεν πράξεως, τῇ ἑξῆς πρωΐᾳ πάλιν τὴν ὀσφὺν τοῦ νοὸς καλῶς περισφίγξωμεν· καὶ κραταιῶς τοῦ ἔργου πάλιν ἁψώμεθα· εἰδότες ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀπολογία, τὸ καλὸν ἐγνωκόσιν, ἐὰν μὴ αὐτὸ πράξωμεν.

ρπη΄. Ὥσπερ τὰ νοσοποιὰ βρώματα, ἐμβληθέντα προσφάτως ἐν σώματι, ἐνοχλεῖ· ὁ δὲ φαγών, εὐθὺς τῆς βλάβης αἰσθανόμενος, θᾶττον διά τινος ἐμέσας φαρμάκου ταῦτα, ἀπήμαντος διέμεινεν· οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ὅταν πονηροὺς δεξάμενος λογισμοὺς καταπίῃ, αἴσθηται δὲ τῆς πικρίας αὐτῶν, εὐχῇ Ἰησοῦ ἐκ βαθέων καρδίας ἐπιβοωμένῃ, εὐκόλως τούτους ἐξεμεῖται καὶ τέλεον ἀποβάλλεται, ὡς σὺν Θεῷ ἡ μάθησις καὶ ἡ πεῖρα τῇ μαθήσει νενοηκέναι περὶ τοῦ προκειμένου τοῖς νήφουσι παρέδωκεν.

ρπθ΄. Εἰς πνοὴν σὴν καὶ ῥῖνας, ἕνωσον νῆψιν καὶ Ἰησοῦ ὄνομα· ἢ μελέτην θανάτου ἀλάθητον καὶ ταπείνωσιν. Ὠφελεῖν γὰρ λίαν οἴδασι τὰ ἀμφότερα.

ρη΄. Εἶπεν ὁ Κύριος· μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν[1].

ρηα΄. Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅς τις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, ὑψωθήσεται· ὁ δὲ ὑψῶν ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται[2]. Ἀπ᾽ ἐμοῦ, φησί, μάθετε. Ὁρᾷς ὅτι μάθησίς ἐστιν ἡ ταπείνωσις; Ἡ γὰρ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν[3]. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ταπείνωσις. Ὁ μὴ ταπεινὸς οὖν, τῆς ζωῆς ἀπωλίσθησε καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ δηλονότι εὑρεθήσεται.

ρηβ΄. Εἰ γὰρ πᾶσα ἀρετὴ διὰ ψυχῆς καὶ σώματος κτίζεται· κτίσμα δὲ Θεοῦ καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, δι᾽ ὧν ἡ ἀρετή, ὡς ἔφην, συνίσταται· πῶς οὐκ ἐσχάτως μαινόμεθα, ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις κόσμοις κομπάζοντες ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ κενοδοξοῦντες καὶ ὑπερηφανίᾳ ὡς ἐπὶ καλαμίνῃ ῥάβδῳ στηριζόμενοι· καὶ τὸν ἀπείρῳ μεγέθει Θεὸν ἡμῶν ὑπερέχοντα, κατὰ κορυφῆς ἡμῶν διεγείροντες, τὸ φρικτότατον, διὰ τὴν ἄγαν ἡμῶν ἀνομίαν τε καὶ ἄνοιαν; Κύριος γὰρ ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται[4]· καὶ ἀντὶ τοῦ μιμεῖσθαι τὸν Κύριον ἐν ταπεινώσει, τῷ τοῦ Κυρίου δυσμενεῖ φιλιούμεθα ὑπερηφάνῳ δαίμονι, ἐκ κενοδόξου, καὶ ὑπερηφάνου φρονήματος. Τούτου γὰρ ἕνεκεν, ἔλεγεν ὁ Ἀπόστολος· τί γὰρ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; Μὴ σὺ σαυτὸν ἔκτισας; Εἰ δὲ σῶμα καὶ ψυχήν, ἐξ ὧν καὶ ἐν οἷς καὶ δι᾽ ὧν πᾶσα ἀρετὴ συνίσταται, πρὸς Θεοῦ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών[5]; Κύριος γὰρ ὁ τάδε σοι δωρούμενος.

ρηγ΄. Ὅλως δὲ οὐκ ἄλλο τί ἐστι καθαρισμὸς καρδίας, δι᾽ οὗ καὶ ταπείνωσις καὶ ἀγαθὸν ἅπαν ἐν ἡμῖν εὑρίσκεται καταβαῖνον ἄνωθεν[6], εἰ μὴ τὸ μηδόλως παραχωρεῖν τοὺς λογισμοὺς προκύπτοντας εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ.

1. Ματθ. ια΄, 29.
2. Ματθ. ιη΄, 4, κγ΄, 12.
3. Ἰωάνν. ιβ΄, 50.
4. Παροιμ. γ΄, 34, Ἰακ. δ΄, 6.
5. Α΄ Κορ. δ΄, 7.
6. Πρβλ. Ἰακ. α΄, 17.

ρϟδ΄. Νοὸς γὰρ φυλακὴ σὺν Θεῷ καὶ διὰ μόνον Θεὸν ἐν ψυχῇ ἐγχρονίσασα, φρόνησιν παρέχει τῷ ἡγεμονικῷ ἐν τοῖς κατὰ Θεὸν ἀγωνίσμασιν. Οὐκ ὀλίγην δὲ ἱκανότητα τῷ μετόχῳ αὐτῆς χορηγεῖ ἐν τῷ οἰκονομεῖν τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους ἐν κρίσει εὐαποδέκτῳ κατὰ Κύριον.

ρϟε΄. Τὰ τοῦ Ἱερέως δῆλα ἐν τῷ παλαιῷ, προτυπώματα καρδίας καθαρᾶς ὑπῆρχον, ἵνα καὶ ἡμεῖς πρόσχωμεν τῷ τῆς καρδίας πετάλῳ, μήπως ἐξ ἁμαρτίας μεμελάνωται, ἵνα δάκρυσι καὶ μενανοίᾳ καὶ προσευχῇ ἀποσμήχωμεν. Εὔκολον γάρ τι πρᾶγμα ὁ νοῦς καὶ πρὸς τὰς ἀνόμους ἐνθυμήσεις δυσκάθεκτον· ὁμοίως κακαῖς τε καὶ ἀγαθαῖς φαντασίαις λογιστικαῖς ἐξακολουθοῦν εὐκόλως.

ρϟς΄. Μακάριος ὄντως, ὃς οὕτω κεκόλληται Ἰησοῦ εὐχῇ ἐν διανοίᾳ καὶ φωνεῖ αὐτὸν ἀδιαλείπτως ἐν καρδίᾳ, ὥσπερ ἥνωται ὁ ἀὴρ τοῖς ἡμῶν σώμασιν, ἢ ὡς φλὸξ κηρῷ. Καὶ διερχόμενος μὲν ἥλιος ὑπὲρ γῆν, ποιήσει ἡμέραν· τὸ δὲ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἅγιον ὄνομα καὶ σεβάσμιον ἐν διανοίᾳ λάμπον τῇ συνεχείᾳ, γεννήσει ἀναριθμήτους ἡλιοειδεῖς ἐννοίας.

ρϟζ΄. Καὶ διασκεδασθέντων μὲν νεφελῶν, ὁ ἀὴρ καθαρὸς δείκνυται· φαντασίαι δὲ παθῶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης Ἰησοῦ Χριστοῦ διασκεδασθεῖσαι, φεγγοειδῆ καὶ ἀστεροειδῆ νοήματα γεννᾶν ἐν καρδίᾳ ἐκ παντὸς πεφύκασι, τοῦ ἀέρος αὐτῆς διὰ Ἰησοῦ φωτισθέντος. Φησὶ γὰρ ὁ Ἐκκλησιαστής· οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ [1].

ρϟη΄. Εἰπέ τις τῶν Ἁγίων· μνησικακῶν μνησικάκει δαίμονας καὶ ἐχθραίνων ἔχθραινε τῷ σώματι διὰ παντός. Δόλιος φίλος ἡ σὰρξ καί, θεραπευομένη, μειζόνως πολεμεῖ. Καὶ αὖθις ἔχθραν κτῆσαι πρὸς σῶμα καὶ μάχην πρὸς κοιλίαν.

ρϟθ΄. Ἐν μὲν τοῖς ὄπισθεν λόγοις τοῖς ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ἑκατοντάδι, τοὺς τῆς ἱερᾶς νοῦ ἡσυχίας πόνους συνετάξαμεν, οὐχὶ γεώργιον τῆς ἡμῶν διανοίας μόνον, ἀλλ᾽ ἅπερ καὶ οἱ τῶν θεοσόφων Πατέρων λόγοι θεῖοι διδάσκουσιν ἡμᾶς περὶ νοῦ καθαρότητος. Νῦν δὲ μικρὰ εἰπόντες, ὅσον δεῖξαι τὸ κέρδος τῆς τοῦ νοῦ φυλακῆς, τοῦ λέγειν παυσόμεθα.

σ΄. Δεῦρο δὴ λοιπὸν ἀκολούθει μοι πρὸς τὴν συνάφειαν τῆς μακαρίας τοῦ νοῦ τηρήσεως, ὅστις ἂν εἴης ἐπιποθῶν ἐν πνεύματι, ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς [2], καὶ ἐν Κυρίῳ διδάξω σε ὡρωμένην ἐργασίαν καὶ πολιτείαν νοερῶν Δυνάμεων. Οὐ γὰρ κορεσθήσονται Ἄγγελοι ὑμνοῦντες τὸν Ποιητήν, οὔτε ὁ νοῦς καθαρῶς αὐτοῖς ἁμιλλώμενος. Καὶ ὥσπερ οἱ ἄυλοι οὐ φροντίζουσι περὶ τροφῆς· οὕτως οὐδὲ οἱ ἔνυλοι ἄυλοι αὐτῆς φροντίζουσιν, εἴ γε ἐν οὐρανῷ ἡσυχίας νοῦ εἰσελεύσονται.

σα΄. Ὥσπερ οὖν αἱ ἄνω Δυνάμεις, οὐ φροντίζουσι χρημάτων ἢ κτημάτων· οὕτως οὔτε οἱ τὸ τῆς ψυχῆς ὀπτικὸν ἐκκαθάραντες καὶ ἐν ἕξει

1. Σοφ. Σολ. γ΄, 9. 2. Ψαλμ. 33, 13.

τῆς ἀρετῆς γενόμενοι, οὐ μεριμνήσουσι περὶ κακώσεως τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Καὶ ὡς ἐκείνοις φανερὸς τῆς εἰς Θεὸν προκοπῆς ὁ πλοῦτος, οὕτω καὶ τοῖς τοιούτοις ὁ εἰς Θεὸν φανερὸς ἔρως καὶ ἡ ἀγάπη· ἡ εἰς τὸ Θεῖον ἀτένισίς τε καὶ ἡ ἀνάβασις. Ἔτι δὲ ἐρωτικῶς τε καὶ ἀπλήστως τῇ ἀναβάσει ἐπεκτεινόμενοι ἐκ γεύσεως θείου καὶ ἐκστασίου πόθου, οὐ σταθήσονται, μέχρι τὰ Σεραφὶμ φθάσωσιν· οὐδὲ κοπάσουσι τῆς τοῦ νοῦ Νήψεως καὶ ἐρωτικῆς ὑψώσεως, μέχρις ἂν Ἄγγελοι γένωνται, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

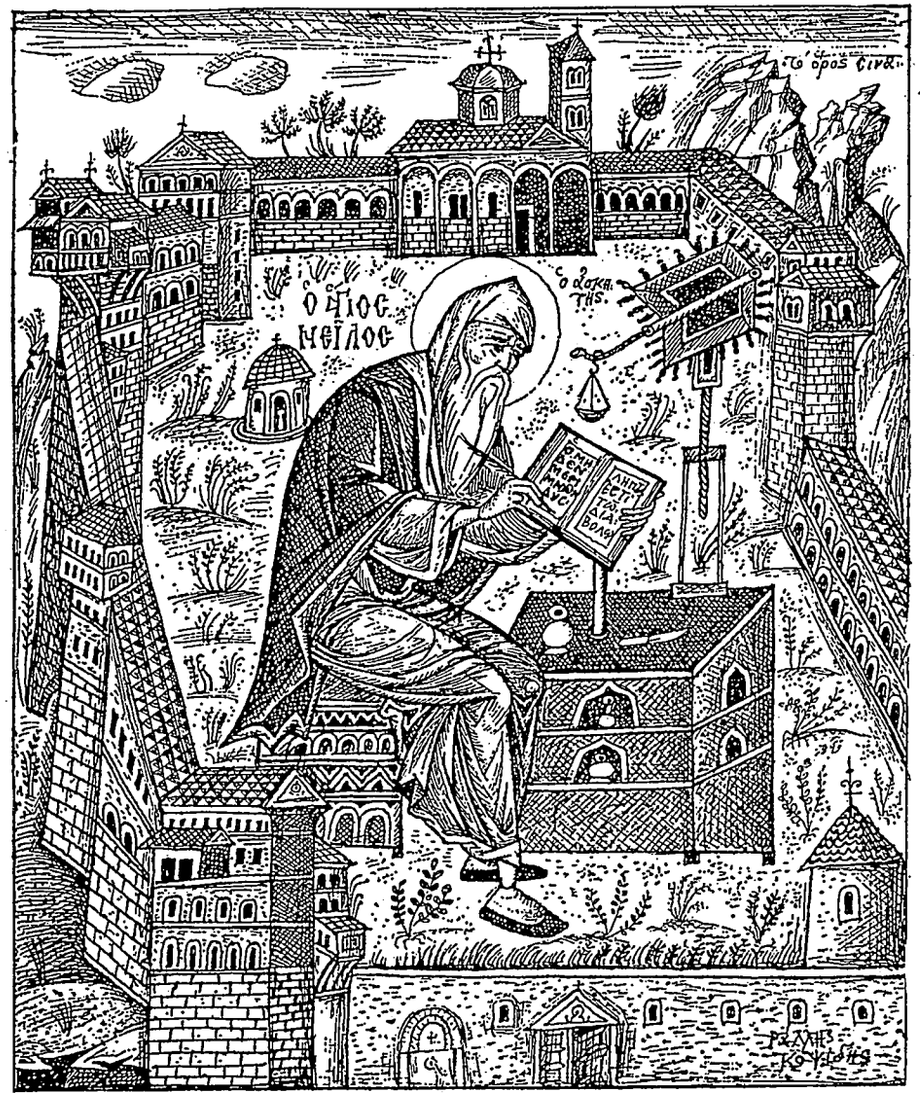
σβ΄. Οὐκ ἔστιν ἰὸς ὑπὲρ ἰὸν ἀσπίδος καὶ βασιλίσκου· καὶ οὐκ ἔστι κακία ὑπὲρ κακίαν φιλαυτίας. Τέκνα δὲ φιλαυτίας ἔχεις πετώμενα, ἃ εἰσι ταῦτα· ἔπαινοι ἐν καρδίᾳ, αὐταρέσκεια, γαστριμαργία, πορνεία, κενοδοξία, φθόνος καὶ ἡ κορωνὶς πάντων ὑπερηφανία· ἥτις κατασπᾶν ἐπίσταται οὐκ ἀνθρώπους μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἀγγέλους ἐξ Οὐρανῶν καὶ ζόφον ἀντὶ φωτὸς περιβάλλειν [1].

σγ΄. Ταῦτά σοι, Θεόδουλε, ὁ ἡσυχίας φερώνυμος, εἰ καὶ τῆς πράξεως διέψευσται. Ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ ὅλον*, ἀλλ᾽ ὃ ὁ Θεὸς ἔδωκεν, ὁ ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι αἰνούμενός τε καὶ δοξαζόμενος ὑπὸ πάσης λογικῆς φύσεως, Ἀγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων καὶ πάσης κτίσεως, ἣν ἡ ἄρρητος Τριὰς δεδημιούργηκεν, ὁ εἷς Θεός· οὗ καὶ ἡμεῖς τῆς λαμπρᾶς Βασιλείας, εὐχαῖς τῆς ὑπεράγνου Θεοτόκου, τύχοιμεν, καὶ τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν· ᾧ Θεῷ ἀκιχήτῳ, δόξα αἰώνιος. Ἀμήν.

* Ἐν ἄλλοις οὐχ ἡμῶν.

1. Πρβλ. Πέτρ. β΄, 4, Ἰούδ. 6.

Κατάστασίς ἐστι προσευχῆς ἕξις ἀπαθής, ἔρωτι ἀκροτάτῳ εἰς ὕψος νοητὸν ἁρπάζουσα τὸν φιλόσοφον νοῦν.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν

ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ

ἡ μνήμη ἐν μηνὶ Νοεμβρίῳ ιϐ'.

ΗΕΙΛΩ τῷ θεσπεσίῳ πατρὶς μὲν ἡ Κωνσταντινούπολις, καθηγητὴς δὲ ὁ θεῖος Χρυσόστομος· χρόνος δέ, καθ' ὃν ἤκμασεν, ὁ τετρακοσιοστὸς τεσσαρακοστὸς δεύτερος. Εὐγενείᾳ δὲ οὗτος καὶ πλούτῳ περιρρεόμενος, καὶ Ἔπαρχος ἐχρημάτισε τῆς πατρίδος· εἶτα πᾶσι χαίρειν εἰπὼν καὶ τὸ Σίναιον καταλαβὼν Ὄρος, τὸν ἀσκητικὸν ἠρετίσατο βίον. Πολὺς δ' ὢν τὴν σοφίαν τήν τε καθ' ἡμᾶς καὶ τὴν θύραθεν, διάφορα συγγράμματα καταλέλοιπε, πνευματικῆς σοφίας καὶ ἀφράστου χάριτος γέμοντα. Ἐξ ὧν ἡμεῖς μελίττης τρόπον, ἀπανθισάμενοι τόν τε περὶ Προσευχῆς λόγον, τρισὶ καὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν κεφαλαίοις διειλημμένον, καὶ τὸν τὴν ἐπιγραφὴν, Ἀσκητικός, ἔχοντα· τούτοις καθάπερ τισὶ μελισσίοις κηρίοις, τοὺς ἐντυγχάνοντας δεξιούμεθα. Μέλιτος γὰρ ὡς ἀληθῶς καὶ ἀμβροσίας νέκταρος ἀποστάζουσι καὶ πολύχουν ἐπαγγέλονται τὸν τῆς ὠφελείας καρπόν. Μέμνηται δὲ τούτου καὶ ὁ σοφώτατος Φώτιος Ἀναγνώσει σα', σελίδι 266, οὕτωσὶ λέγων· «Καὶ Νείλου Μοναχοῦ λόγος ἀνεγνώσθη, τρισὶ καὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν κεφαλαίοις διαιρούμενος· τὸν τῆς προσεύχης δὲ ἐν τούτοις ὁ θεῖος ἀνὴρ ἀνατύσσει τύπον· πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα αὐτοῦ ἀξιόλογα.... τήν τε κατὰ τὰ ἔργα τελειότητα καὶ τὴν ἐν λόγοις μαρτυρόμενα δύναμιν».

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΝΕΙΛΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

υρέττοντά με τῷ φλογμῷ τῶν ἀκαθάρτων παθῶν, συνήθως ἀνεκτήσω τῇ τῶν θεοφιλῶν σου γραμμάτων ἐπαφῇ, τὸν κάμνοντά μου νοῦν ἐν τοῖς αἰσχίστοις, παραμυθησάμενος· καὶ τὸν μέγαν μιμησάμενος καθηγητὴν καὶ διδάσκαλον μακαρίως. Καὶ οὐ θαυμαστόν· σοὶ γὰρ ἀεὶ μερὶς γέγονε τὰ ἐπίσημα, ὡς καὶ τῷ εὐλογημένῳ Ἰακώβ· καλῶς γὰρ δουλεύσας, τῆς Ραχὴλ χάριν, καὶ λαβὼν τὴν Λείαν[1], ζητεῖς καὶ τὴν ποθουμένην, ὡς καὶ ταύτης δήπου πληρώσας τὰ ἕβδομα. Ἐγὼ δὲ οὐκ ἂν ἀρνηθείην, ὡς ὅλην τὴν νύκτα κοπιάσας, πεπίακα οὐδέν. Πλὴν ἐπὶ τῷ σῷ λόγῳ χαλάσας τὰ δίκτυα, ἤγρευσα ἰχθύων πλῆθος, οὐκ οἶμαι μέν, ὅτι μεγάλων, ἑκατὸν δὲ ὅμως καὶ πεντήκοντα τριῶν[2]· καὶ τούτους ἐξαποστείλας ἐν τῇ σπυρίδι τῆς ἀγάπης, διὰ τῶν ἰσαρίθμων κεφαλαίων, τὴν πρόσταξιν πεποιηκώς. Θαυμάζω δέ σε καὶ λίαν ζηλῶ τῆς ἀρίστης προθέσεως τῶν περὶ προσευχῆς ἐρῶντα κεφαλαίων. Οὐ γὰρ ἁπλῶς τούτων ἐρᾷς τῶν ὑπὸ χειρῶν καὶ ἐν χάρτῃ διὰ μέλανος τὸ εἶναι ἐχόντων, ἀλλὰ τῶν ἐν νῷ ἱδρυμένων, δι' ἀγάπης καὶ ἀμνησικακίας. Ἀλλ' ἐπεὶ πάντα δισσά[3], * Ἴσως ἑν. ὧν* κατέναντι τοῦ ἑνὸς κατὰ τὸν σοφὸν Ἰησοῦν, δέχου πρὸς τῷ γράμματι, καὶ τῷ πνεύματι σύνες, ὡς παντὸς τοῦ γράμματος, νοῦς προηγεῖται. Οὐκ ὄντος γὰρ τούτου, οὐδὲ γράμμα ἔσται. Οὐκοῦν καὶ προσευχῆς, διττὸς ὁ τρόπος. Ὁ μέν, τὶς πρακτικός, ὁ δέ, θεωρητικός. Οὕτως καὶ ἀριθμοῦ, τὸ μὲν πρόχειρόν ἐστι ποσότης· τὸ δὲ σημαινόμενον, ποιότης. Εἰς ἑκατὸν γὰρ καὶ πεντήκοντα καὶ τρία, τὸν περὶ προσευχῆς λόγον διειληφότες, εὐαγγελικὸν ὀψώνιόν σοι πεπόμφαμεν, ἵν' εὔρῃς συμβολικοῦ ἀριθμοῦ τερπνότητα καὶ σχῆμα τρίγωνον καὶ ἐξάγωνον. Ὁμοῦ μὲν εὐσεβῆ γνῶσιν Τριάδος· ὁμοῦ δὲ καὶ τῆσδε τῆς διακοσμήσεως τὴν περιγραφήν, ὑπεμφαῖνον. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἑκατὸν ἀριθμὸς καθ' ἑαυτόν, τετράγωνός ἐστιν. Ὁ δὲ πεντήκοντα τρίς, τρίγωνος καὶ σφαιρικός. Ὁ γὰρ εἰκοσιοκτὼ μέν, τρίγωνος· σφαιρικὸς δέ, ὁ εἰκοστὸς πέμπτος. Πεντάκις γὰρ πέντε, εἰκοσιπέντε. Οὐκοῦν, ἔχεις τὸ τετράγωνον σχῆμα· οὐ μόνον διὰ τῆς τετρακτύος τῶν ἀρετῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ-

1. Γέν. κθ', 25. 2. Πρβλ. Ἰωάνν. κα', 11. 3. Σοφ. Σειρ. μδ', 24.

δε τοῦ αἰῶνος τὴν ἔνσοφον γνῶσιν, τῷ εἰκοσιπέντε ἀριθμῷ ἐοικυῖαν, διὰ τὸ σφαιρικὸν τῶν χρόνων. Ἑβδομὰς γὰρ ἐπὶ ἑβδομάδα καὶ μὴν ἐπὶ μῆνα κινεῖται καὶ ἐξ ἐνιαυτοῦ εἰς ἐνιαυτὸν ὁ χρόνος κυλινδεῖται καὶ καιρὸς ἐπὶ καιρόν, ὡς ἐπὶ κινήσεως ἡλίου καὶ σελήνης, ἔαρος καὶ θέρους, καὶ τῶν ἑξῆς ὁρῶμεν. Τὸ δὲ τρίγωνον, σημαίνοι ἄν σοι τῆς ἁγίας Τριάδος γνῶσιν. Ἄλλως· εἰ δὲ διὰ τῆς πληθύος, τὸν ἀριθμὸν κομίζειν τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν, τρίγωνον ὄντα νόει, πρακτικήν, φυσικὴν καὶ θεολογικήν· ἢ πίστιν, ἐλπίδα καὶ ἀγάπην[1]· χρυσίον, ἄργυρον, λίθους τιμίους[2]. Ἀλλ' ὁ μὲν ἀριθμός, τοιοῦτος. Τὸ δὲ τῶν κεφαλαίων ταπεινόν, οὐ παρυβρίσεις, ὡς εἰδὼς καὶ χορτάζεσθαι καὶ ὑστερεῖσθαι[3]· ναὶ μὴν καὶ ὡς μεμνημένος τοῦ τὰ δύο τῆς χήρας λεπτὰ[4] μὴ ἀποβεβληκότος, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πλοῦτον πολλῶν ἑτέρων ἀποδεξαμένου. Οὐκοῦν εὐνοίας καὶ ἀγάπης καρπὸν εἰδὼς φυλάσσειν σοῖς γνησίοις ἀδελφοῖς, προσεύχου ὑπὲρ τοῦ ἀρρωστοῦντος ὅπως ὑγιάνῃ, καὶ ἄρας τοῦ λοιποῦ τὸν κράββατον, περιπατήσῃ[5], χάριτι Χριστοῦ. Ἀμήν.

α'. Εἴ τις βούλοιτο τὸ εὐῶδες θυμίαμα σκευάσαι, τὸν διαφανῆ λίβανον καὶ τὴν κασσίαν καὶ τὸν ὄνυχα καὶ τὴν στακτήν, ἐξίσου συνθήσει κατὰ τὸν νόμον[6]. Ταῦτα δὲ ἐστὶν ἡ τετρὰς τῶν ἀρετῶν. Ἐὰν γὰρ πληρέσταται καὶ ἴσαι τυγχάνωσιν, οὐ προδοθήσεται ὁ νοῦς.

β'. Καθαρθεῖσα ψυχὴ διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν πληρότητος, ἄκλονον τὴν τάξιν τοῦ νοῦ παρασκευάζει, δεκτικὸν αὐτὸν ποιοῦσα τῆς ζητουμένης καταστάσεως.

γ'. Ἡ προσευχή, ὁμιλία ἐστὶ νοῦ πρὸς Θεόν. Ποίας οὖν δεῖται καταστάσεως ὁ νοῦς, ἵνα ἰσχύσῃ ἀμεταστρόφως ἐκκαθῆναι πρὸς τὸν οἰκεῖον Δεσπότην καὶ συνομιλεῖν αὐτῷ μηδενὸς μεσιτεύοντος;

δ'. Εἰ τῇ ἐπὶ γῆς βάτῳ φλεγομένῃ προσεγγίσαι πειράσας Μωυσῆς, κωλύεται, ἄχρις οὗ λύσῃ τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν[7]· πῶς αὐτός, τὸν ὑπὲρ πᾶσαν αἴσθησιν καὶ ἔννοιαν ἰδεῖν βουλόμενος καὶ συνόμιλος αὐτῷ γενέσθαι, οὐ λύσεις ἐκ σοῦ πᾶν νόημα ἐμπαθές;

ε'. Πρότερον περὶ λήψεως δακρύων προσεύχου· ἵνα διὰ τοῦ πένθους μαλάξῃς τὴν ἐνυπάρχουσαν τῇ ψυχῇ σου ἀγριότητα, καὶ ἐξαγορεύσας κατὰ σοῦ τὰς ἀνομίας σου τῷ Κυρίῳ, τῆς παρ' αὐτοῦ ἀφέσεως τεύξῃ.

ς'. Κέχρησο τοῖς δάκρυσι, πρὸς παντὸς αἰτήματος κατόρθωσιν. Λίαν γὰρ χαίρει σου ὁ Δεσπότης, ἐν δάκρυσι προσευχομένου.

ζ'. Ἐὰν πηγὰς δακρύων ἐκχέῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου, μηδαμῶς ἐπαίρου ἐν ἑαυτῷ, ὡς ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς ὤν. Βοήθειαν γὰρ προσείληφεν ἡ προσευχή σου, ἵνα δυνηθῇς προθύμως ἐξαγορεῦσαί σου τὰς ἁμαρτίας καὶ ἐξευμενίσασθαι τὸν Δεσπότην διὰ τῶν δακρύων. Μὴ οὖν εἰς πάθος τρέψῃς τὸ τῶν παθῶν ἀλέξημα, ἵνα μὴ πλέον παροργίσῃς τὸν δεδωκότα τὴν χάριν.

1. Α' Κορ. ιγ', 13. 2. Πρβλ. Α' Κορ. γ', 12. 3. Φιλιππ. δ', 12
4. Μάρκ. ιβ', 42. 5. Μάρκ. β', 11. 6. Πρβλ. Ἐξ. λ', 34. 7. Ἐξ. γ', 5.

η'. Πολλοὶ δακρύοντες ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, ἐπιλαθόμενοι τοῦ τῶν δακρύων σκοποῦ, μανέντες ἐξετράπησαν.

θ'. Στῆθι ἐμπόνως καὶ προσεύχου εὐτόνως καὶ ἀποστρέφου τὰς τῶν φροντίδων καὶ διαλογισμῶν ἐπιτεύξεις. Ταράττουσι γὰρ καὶ θορυβοῦσί σε, ἵνα τοῦ τόνου ἐκλύσωσιν.

ι'. Ὅταν ἴδωσί σε οἱ δαίμονες προθυμούμενον ἀληθῶς προσεύξασθαι, τότε ὑποτίθενται νοήματα τινῶν πραγμάτων δῆθεν ἀναγκαίων καὶ μετὰ βραχὺ ἐπαίρουσι τὴν περὶ αὐτῶν μνήμην, κινοῦντες τὸν νοῦν πρὸς ζήτησιν αὐτῶν, καὶ ὡς μὴ εὑρίσκων, σφόδρα ἀθυμεῖ καὶ λυπεῖται. Ἡνίκα δὲ στῇ εἰς προσευχήν, ὑπομιμνήσκουσιν αὐτῷ τῶν ζητηθέντων καὶ μνημονευθέντων, ἵνα κινηθεὶς ὁ νοῦς πρὸς τὴν αὐτῶν γνῶσιν, ἀπολέσῃ τὴν ἔγκαρπον προσευχήν.

ια'. Ἀγωνίζου στῆσαι τὸν νοῦν σου κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς κωφὸν καὶ ἄλαλον, καὶ δυνήσῃ προσεύξασθαι.

ιβ'. Ἡνίκα ἂν ἀπαντήσῃ σοι πειρασμὸς ἢ ἀντιλογία διερεθίζῃ, ἢ πρὸς τὸν ἐξ ἐναντίας ἅμα κινῆσαι θυμὸν ἢ τινα ἄσημον ῥῆξαι φωνήν, μνήσθητι τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κατ' αὐτὴν κρίματος, καὶ εὐθὺς ἡ ἐν σοὶ ἄτακτος κίνησις ἠρεμήσει.

ιγ'. Ὅσα ἂν ποιήσῃς πρὸς ἄμυναν ἀδελφοῦ ἠδικηκότος σε, ἅπαντα εἰς σκάνδαλόν σοι γενήσονται ἐν καιρῷ προσευχῆς.

ιδ'. Προσευχή ἐστι, πραότητος καὶ ἀοργησίας βλάστημα.

ιε'. Προσευχή ἐστι, χαρᾶς καὶ εὐχαριστίας πρόβλημα.

ις'. Προσευχή ἐστι, λύπης καὶ ἀθυμίας ἀλέξημα.

ιζ'. Ἀπελθὼν πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς[1], καὶ λαβὼν τὸν σταυρόν, ἀπάρνησαι ἑαυτόν[2], ἵνα δυνηθῇς ἀπερισπάστως προσεύξασθαι.

ιη'. Εἰ βούλει ἐπαινετῶς προσεύχεσθαι, ἄρνησαι σεαυτὸν καθ' ὥραν, καὶ πάμπολλα δεινὰ πάσχων, ὑπὲρ προσευχῆς φιλοσόφει.

ιθ'. Ὅπερ ἂν χαλεπὸν ὑπομένων φιλοσοφήσῃς, τούτου τὸν καρπὸν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς εὑρήσεις.

κ'. Ἐπιθυμῶν προσεύξασθαι ὡς δεῖ, μὴ λυπήσῃς ψυχήν· εἰ δὲ μήγε, εἰς μάτην τρέχεις.

κα'. Ἄφες σου τὸ δῶρον, φησίν, ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἀπελθὼν πρότερον, διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου[3], καὶ τότε ἐλθών, προσεύξῃ ἀταράχως. Ἡ γὰρ μνησικακία ἀμαυροῖ τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ προσευχομένου καὶ σκοτίζει τούτου τὰς προσευχάς.

κβ'. Οἱ λύπας καὶ μνησικακίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύοντες, ὅμοιοί εἰσι τοῖς ὕδωρ ἀντλοῦσι καὶ εἰς πίθον τετρημένον βάλλουσιν.

κγ'. Ἐὰν ὑπομονητικὸς ᾖς, ἀεὶ μετὰ χαρᾶς προσεύξῃ.

1. Ματθ. ιθ', 21. 2. Ματθ. ις', 24. 3. Ματθ. ε', 24.

κδ'. Προσευχομένου σου δεόντως, τοιαῦτά σοι ἀπαντήσεται πράγματα, ἵνα δόξῃς δίκαιον εἶναι πάντως, θυμῷ χρήσασθαι. Οὐκ ἔστι δὲ δίκαιος θυμὸς κατὰ τοῦ πέλας τὸ σύνολον. Ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, εὑρήσῃς, ὅτι δυνατόν, καὶ δίχα θυμοῦ, καλῶς διατεθῆναι τὸ πρᾶγμα. Πάσῃ οὖν μηχανῇ χρῆσαι, εἰς τὸ μὴ ῥῆξαι θυμόν.

κε'. Ὅρα, μὴ δοκῶν ἕτερον ἴασθαι, αὐτὸς ἀνίατος ἔσῃ καὶ δῷς ἐγκοπὴν τῇ προσευχῇ σου.

κς'. Φειδόμενος θυμοῦ, φειδὼ εὑρήσεις καὶ φρόνιμον σεαυτὸν ἀναδείξεις καὶ ἐν τοῖς προσευχομένοις ἔσῃ.

κζ'. Κατὰ θυμοῦ ὁπλιζόμενος, ἐπιθυμίας οὐκ ἀνέξῃ ποτέ. Αὕτη γὰρ ὕλας δίδωσι τῷ θυμῷ καὶ οὗτος ταράττει τὸν νοερὸν ὀφθαλμόν, λυμαινόμενος τὴν κατάστασιν τῆς προσευχῆς.

κη'. Μὴ ἐν μόνοις τοῖς ἐκτὸς σχήμασι προσεύχου, ἀλλὰ πρότρεπε τὸν νοῦν σου εἰς συναίσθησιν πνευματικῆς προσευχῆς μετὰ πολλοῦ φόβου.

κθ'. Ποτὲ μέν, ἀθρόως ἐπιστὰς εἰς προσευχήν, εὖ προσεύξῃ· ποτὲ δέ, καὶ λίαν πονήσας, οὐκ ἐπιτεύξῃ τοῦ σκοποῦ· ἵνα ἔτι μᾶλλον ζητήσῃς, καὶ λαβών, ἕξεις ἄσυλον τὸ κατόρθωμα.

λ'. Ἐπιστάντος Ἀγγέλου, ἀθρόως ἅπαντες ἀφίστανται οἱ ἐνοχλοῦντες ἡμῖν καὶ εὑρίσκεται ὁ νοῦς ἐν πολλῇ ἀνέσει, ὑγιῶς προσευχόμενος. Ποτὲ δὲ τοῦ συνήθους πολέμου ἡμῖν ἐπικειμένου, πυκτεύει ὁ νοῦς καὶ οὐ συγχωρεῖται ἀνανεῦσαι. Προπεποίωται γὰρ τοῖς ποικίλοις πάθεσιν. Ὅμως ἐπὶ πλέον ζητῶν, εὑρήσει· καὶ κρούοντι, ἀνοιγήσεται αὐτῷ[1].

λα'. Μὴ προσεύχου τὰ σὰ θελήματα γενέσθαι. Οὐδὲ γὰρ πάντως συμφωνοῦσι τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ μᾶλλον καθὼς ἐδιδάχθης προσεύχου λέγων· γενηθήτω τὸ θέλημά σου ἐν ἐμοί[2]. Κἂν ἐπὶ παντὶ πράγματι, οὕτως αὐτὸν αἴτει, ἵνα τὸ αὐτοῦ γένηται θέλημα. Θέλει γὰρ τὸ ἀγαθὸν καὶ συμφέρον τῇ ψυχῇ σου· σὺ δὲ οὐ πάντως τοῦτο ζητεῖς.

λβ'. Πολλάκις προσευξάμενος, ἠτησάμην γενέσθαι μοι, ὃ ἔδοξα καλὸν εἶναι, καὶ ἐπέμενον τῷ αἰτήματι ἀλόγως βιαζόμενος τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· καὶ μὴ ἀποδιδοὺς αὐτῷ, ἵνα ὃ οἶδε συμφέρον, αὐτὸ μᾶλλον οἰκονομήσῃ. Καὶ μέντοι λαβών, ἠχθέσθην ὕστερον λίαν, διότι μὴ μᾶλλον τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἠτησάμην γενέσθαι. Οὐ γὰρ τοιοῦτόν μοι ἀπήντησε τὸ πρᾶγμα, οἷον ἐνόμιζον.

λγ'. Τί ἀγαθόν, ἀλλ' ἢ Θεός; Οὐκοῦν αὐτῷ ἀποδῶμεν πάντα τὰ καθ' ἡμᾶς καὶ εὖ ἡμῖν ἔσται. Ὁ γὰρ ἀγαθός, πάντως καὶ ἀγαθῶν ἐστι πάροχος δωρεῶν.

λδ'. Μὴ ὀδυνῶ μὴ κομιζόμενος εὐθέως παρὰ Θεοῦ τὸ αἴτημα ὃ αἰτεῖς. Βούλεται γάρ σε ἐπιπλέον εὐεργετῆσαι προσκαρτεροῦντα αὐτῷ ἐν τῇ προσευχῇ. Τί γὰρ ἀνώτερον τοῦ τῷ Θεῷ προσομιλεῖν καὶ τῇ πρὸς αὐτὸν συνουσίᾳ περισπᾶσθαι;

1. Πρβλ. Ματθ. ζ', 8. 2. Πρβλ. Λουκ. κδ', 42.

λε΄. Ἀπερίσπαστος προσευχή ἐστιν, ἄκρα νόησις νοός.

λς΄. Προσευχή ἐστιν, ἀνάβασις νοῦ πρὸς Θεόν.

λζ΄. Εἰ προσεύξασθαι ποθεῖς, ἀπόταξαι τοῖς σύμπασιν, ἵνα τὸ πᾶν κληρονομήσῃς.

λη΄. Προσεύχου πρότερον, περὶ τοῦ καθαρθῆναι τῶν παθῶν· καὶ δεύτερον, περὶ τοῦ ῥυσθῆναι ἀπὸ τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς λήθης· καὶ τρίτον, ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ καὶ ἐγκαταλείψεως.

λθ΄. Μόνην ζήτει ἐν τῇ προσευχῇ σου, τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν Βασιλείαν[1], τουτέστι, τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν γνῶσιν· καὶ τὰ λοιπὰ πάντα προστεθήσεταί σοι.

μ΄. Δίκαιον μὴ μόνον περὶ οἰκείας καθάρσεως προσεύχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ ὁμοφύλου, ἵνα ἀγγελικὸν μιμήσῃ τρόπον.

μα΄. Ὅρα, εἰ ἀληθῶς Θεῷ παρέστηκας ἐν τῇ προσευχῇ σου, ἢ ἐπαίνῳ ἀνθρωπίνῳ ἡττᾷ, καὶ τοῦτον θηρᾶν ἐπείγῃ· ὥσπερ ἐπικαλύμματι κεχρημένος τῇ παρατάσει τῆς προσευχῆς.

μβ΄. Εἰ μετὰ ἀδελφῶν, εἴτε καταμόνας προσεύχῃ, ἀγώνισαι, μὴ ἔθει, ἀλλ᾽ αἰσθήσει προσεύχεσθαι.

μγ΄. Αἴσθησίς ἐστι προσευχῆς, σύννοια μετ᾽ εὐλαβείας καὶ κατανύξεως καὶ ὀδύνης ψυχῆς ἐν ἐξαγορεύσει πταισμάτων, μετὰ στεναγμῶν ἀφανῶν.

μδ΄. Ἐὰν περικλέπτηται ὁ νοῦς σου ἀκμὴν ἐν καιρῷ προσευχῆς, οὐδέπω ἔγνω ὅτι Μοναχὸς προσεύχεται, ἀλλ᾽ ἔτι κοσμικός ἐστι, τὴν ἔξωθεν σκηνὴν καλλωπίζων.

με΄. Προσευχόμενος, τὴν μνήμην σου δυνάμει φύλαττε, ἵνα μὴ τὰ οἰκεῖα παραθήσηταί σοι, ἀλλὰ πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς παραστάσεως σεαυτὸν κίνει. Δίαν γὰρ πέφυκεν ὁ νοῦς συλᾶσθαι ὑπὸ τῆς μνήμης, ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς.

μς΄. Ἡ παλαιῶν πραγμάτων φαντασίας ἄγει σοι ἡ μνήμη προσευχομένῳ, ἢ νέας φροντίδας, ἢ τὸ πρόσωπον τοῦ λελυπηκότος.

μζ΄. Δίαν βασκαίνει ὁ δαίμων ἀνθρώπῳ προσευχομένῳ καὶ πάσῃ χρᾶται μηχανῇ λυμήνασθαι τὸν τούτου σκοπόν. Οὐ παύεται οὖν τὰ νοήματα κινῶν τῶν πραγμάτων διὰ τῆς μνήμης καὶ ὅλα τὰ πάθη ἀναμοχλεύων διὰ τῆς σαρκός, ἵνα ἐμποδίσαι δυνηθῇ τῷ ἀρίστῳ αὐτοῦ δρόμῳ καὶ τῇ πρὸς Θεὸν ἐκδημίᾳ.

μη΄. Ὅταν πολλὰ ποιήσας ὁ πονηρότατος δαίμων, μὴ δυνηθῇ ἐμποδίσαι τῇ τοῦ δικαίου προσευχῇ, μικρὸν ὑποχαλᾷ καὶ μετέπειτα ἀμύνεται αὐτὸν προσευξάμενον. Ἡ γὰρ εἰς ὀργὴν τοῦτον ἐξάψας, ἀφανίζει τὴν ἐκ τῆς προσευχῆς συγκροτουμένην ἀρίστην κατάστασιν αὐτῷ, ἢ πρὸς ἡδονὴν ἄλογον ἐρεθίσας, ἐνυβρίζει τὸν νοῦν.

1. Ματθ. ς΄, 33. 2. Πρβλ. Γεν. β΄, 15.

μθ΄. Προσευξάμενος ὡς δεῖ, προσδόκα ἃ μὴ δεῖ, καὶ στῆθι ἀνδρείως, φυλάττων τὸν καρπόν σου. Εἰς τοῦτο γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐτάγης, ἐργάζεσθαι καὶ φυλάττειν[1]. Μὴ οὖν ἐργασάμενος, ἐάσῃς ἀφύλακτον τὸ ποιηθέν, εἰ δὲ μή, οὐδὲν ὠφέλησας προσευχόμενος.

ν΄. Πᾶς ὁ συγκροτούμενος πόλεμος μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων, οὐ περὶ ἑτέρου γίνεται, ἢ περὶ πνευματικῆς προσευχῆς. Λίαν γὰρ πολέμιος αὐτοῖς ἐστι καὶ ἐπαχθεστάτη, ἡμῖν δὲ σωτήριος καὶ προσηνεστάτη.

να΄. Τί βούλεται τοῖς δαίμοσιν ἐνεργεῖν ἐν ἡμῖν; Γαστριμαργίαν, πορνείαν, φιλαργυρίαν, ὀργήν τε καὶ μνησικακίαν καὶ τὰ λοιπὰ πάθη· ἵνα παχυνθεὶς ἐξ αὐτῶν ὁ νοῦς, μὴ δυνηθῇ ὡς δεῖ προσεύξασθαι. Τὰ γὰρ τοῦ ἀλόγου μέρους πάθη ἄρξαντα, οὐκ ἐᾷ αὐτὸν λογικῶς κινεῖσθαι.

νβ΄. Τὰς ἀρετὰς μετερχόμεθα, διὰ τοὺς λόγους τῶν γεγονότων, καὶ τούτους διὰ τὸν οὐσιώσαντα λόγον· οὗτος δὲ ἐν τῇ καταστάσει τῆς προσευχῆς ἀναφαίνεσθαι εἴωθεν.

νγ΄. Κατάστασίς ἐστι προσευχῆς, ἕξις ἀπαθής, ἔρωτι ἀκροτάτῳ εἰς ὕψος νοητὸν ἁρπάζουσα τὸν φιλόσοφον νοῦν.

νδ΄. Οὐ μόνον θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας δεῖ ἄρχειν τὸν ἀληθῶς προσεύξασθαι βουλόμενον, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς νοήματος ἐμπαθοῦς γενέσθαι.

νε΄. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, τούτῳ ὡς πατρὶ ἀεὶ συνομιλεῖ, ἀποστρεφόμενος πᾶν νόημα ἐμπαθές.

νς΄. Οὐχ ὁ ἀπαθείας τετυχηκώς, ἤδη καὶ προσεύχεται ἀληθῶς. Δύναται γὰρ ἐν τοῖς ψιλοῖς νοήμασιν εἶναι καὶ ἐν ταῖς ἱστορίαις αὐτῶν περισπᾶσθαι καὶ μακρὰν ἀπέχειν ἀπὸ Θεοῦ.

νζ΄. Οὐχ ὅτε μὴ χρονίζει ὁ νοῦς ἐν τοῖς ψιλοῖς νοήμασι τῶν πραγμάτων, ἤδη καὶ προσευχῆς κατείληφε τόπον. Δύναται γὰρ ἐν τῇ θεωρίᾳ ἀεὶ εἶναι τῶν πραγμάτων καὶ ἐν τοῖς λόγοις αὐτῶν ἀδολεσχεῖν· ἅπερ εἰ καὶ ψιλὰ ῥήματά ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡς πραγμάτων ὄντα θεωρήματα, τυποῦσι καὶ σχηματίζουσι τὸν νοῦν καὶ μακρὰν ἀπάγουσιν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.

νη΄. Ἐὰν μὴ ὑπὲρ τὴν θεωρίαν τῆς σωματικῆς φύσεως ὁ νοῦς γένηται, οὕπω τέλειον τὸν τοῦ Θεὸν τόπον ἐθεάσατο. Δύναται γὰρ ἐν τῇ τῶν νοητῶν εἶναι γνώσει καὶ ποικίλλεσθαι πρὸς αὐτά.

νθ΄. Εἰ προσεύξασθαι βούλει, Θεοῦ χρεία τοῦ διδόντος εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ[2]. Οὐκοῦν ἐπικαλοῦ αὐτόν, λέγων· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ Βασιλεία σου[3]. Τουτέστι, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ὁ Μονογενής σου Υἱός. Οὕτω γὰρ ἐδίδαξε λέγων· ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνεῖσθαι τὸν Πατέρα[4].

ξ΄. Ὁ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσευχόμενος, οὐκ ἔτι ἐκ τῶν κτισμάτων τὸν Δημιουργὸν γεραίρει, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτοῦ αὐτὸν ἀνυμνεῖ.

1. Γέν. β΄, 15. 2. Α΄ Βασ. β΄, 9. 3. Ματθ. ς΄, 9. 4. Ἰωάνν. δ΄, 24

ξα΄. Εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀληθῶς. Καὶ εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, θεολόγος εἶ.

ξβ΄. Ὅταν ὁ νοῦς σου τῷ πολλῷ πρὸς τὸν Θεὸν πόθῳ, κατὰ μικρὸν οἷον ὑπαναχωρῇ τῆς σαρκὸς καὶ πάντα τὰ ἐξ αἰσθήσεως ἢ μνήμης ἢ κράσεως νοήματα ἀποστρέφηται, εὐλαβείας ὁμοῦ καὶ χαρᾶς ἔμπλεως γενόμενος, τότε νόμιζε ἠγγικέναι ὅροις προσευχῆς.

ξγ΄. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τῇ ἡμετέρᾳ συμπάσχον ἀσθενείᾳ καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν ἡμῖν ἐπιφοιτᾷ· καὶ εἰ εὕροι τὸν νοῦν μόνον φιλαλήθως αὐτῷ προσευχόμενον, ἐπιβαίνει αὐτῷ· καὶ ἅπασαν τὴν κυκλοῦσαν αὐτῷ τῶν λογισμῶν ἢ νοημάτων φάλαγγα ἐξαφανίζει· προτρεπόμενον αὐτὸν εἰς ἔρωτα πνευματικῆς προσευχῆς.

ξδ΄. Οἱ μὲν λοιποί, διὰ τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ σώματος, ἐμποιοῦσι τῷ νῷ λογισμοὺς ἢ νοήματα ἢ θεωρήματα· ὁ δέ γε Κύριος τοὐναντίον δρᾷ, αὐτῷ τῷ νῷ ἐπιβαίνων, ἐντίθησιν αὐτῷ γνῶσιν ὧν βούλεται· καὶ διὰ τοῦ νοῦ, τὴν ἀκρασίαν τοῦ σώματος κατευνάζει.

ξε΄. Οὐδεὶς ἐρῶν ἀληθοῦς προσευχῆς καὶ ὀργιζόμενος ἢ μνησικακῶν, ἐκτός ἐστι μέμψεως. Ὅμοιος γάρ ἐστι τῷ ὀξυοπεῖν θέλοντι καὶ τοὺς οἰκείους ὀφθαλμοὺς ἐκταράσσοντι.

ξς΄. Εἰ προσεύξασθαι ποθεῖς, μηδὲν τῶν ἐναντιουμένων τῇ προσευχῇ πρᾶττε· ἵνα ὁ Θεὸς ἐγγίσας, συμπορεύσηταί σοι.

ξζ΄. Μὴ σχηματίσῃς τὸ Θεῖον ἐν σεαυτῷ προσευχόμενος, μηδὲ πρὸς μορφήν τινα συγχωρήσῃς τυπωθῆναί σου τὸν νοῦν, ἀλλ᾽ ἀύλως τῷ ἀύλῳ πρόσιθι, καὶ συνήσεις.

ξη΄. Φυλάττου τὰς παγίδας τῶν ἐναντίων. Γίνεται γάρ, ἐν τῷ προσεύχεσθαί σε καθαρῶς καὶ ἀταράχως, ἀθρόως ἐπιστῆναί σοι μορφήν τινα ξένην καὶ ἀλλόφυλον, πρὸς τὸ εἰς οἴησίν σε ἀπαγαγεῖν, τοπάζοντα τὸ θεῖον ἐκεῖ· ἵνα τὸ ἀθρόως ἐκκαλυφθέν σοι ποσόν, τὸ θεῖον εἶναι πείσῃ· ἄποσον δὲ τὸ θεῖον καὶ ἀσχημάτιστον.

ξθ΄. Ὅταν μὴ δυνηθῇ τὴν μνήμην κινῆσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁ φθονερὸς δαίμων, τότε τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος ἐκβιάζεται, εἰς τὸ ποιῆσαι ξένην τινὰ φαντασίαν τῷ νῷ καὶ μορφῶσαι αὐτόν. Ὁ δὲ ἔθος ἔχων ἐν νοήμασι συνεῖναι, ῥᾳδίως κάμπτεται· καὶ ὁ πρὸς ἄυλον γνῶσιν καὶ ἀνείδεον ἐπειγόμενος, ἀπατᾶται, καπνὸν ἀντὶ φωτὸς κατέχων.

ο΄. Στῆθι ἐπὶ τῆς φυλακῆς σου *, φυλάττων τὸν νοῦν σου ἀπὸ νοημάτων, κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, τὴν αἴτησιν πληρῶσαι, καὶ στῆναι ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ ἠρεμίᾳ· ἵνα ὁ συμπάσχων τοῖς ἀγνοοῦσι, καὶ σοὶ ἐπιφοιτήσῃ· καὶ τότε λήψῃ δῶρον προσευχῆς εὐκλεέστατον.

οα΄. Οὐ δυνήσῃ προσεύξασθαι καθαρῶς, πράγμασι συμπλεκόμενος ὑλικοῖς καὶ φροντίσι συνεχέσι δονούμενος. Προσευχὴ γάρ ἐστιν, ἀπόθεσις νοημάτων.

* Πρβλ. Ἀββακ. β΄, 1.

οβ΄. Οὐ δύναται δεδεμένος δραμεῖν. Οὐδὲ νοῦς πάθει δουλεύων, προσευχῆς πνευματικῆς τόπον ἰδεῖν. Ἕλκεται γὰρ καὶ περιφέρεται ἐκ τοῦ ἐμπαθοῦς νοήματος καὶ οὐχ ἕξει στάσιν ἀκλόνητον.

ογ΄. Ἐπὰν καθαρῶς λοιπὸν καὶ ἀπαθῶς ὁ νοῦς προσεύχηται, τηνικαῦτα οὐκ ἔτι ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπέρχονται αὐτῷ οἱ δαίμονες, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν δεξιῶν. Ὑποτίθενται γὰρ αὐτῷ δόξαν Θεοῦ καὶ σχηματισμόν τινα, τῶν τῇ αἰσθήσει φίλων, ὡς δοκεῖν τέλεον τετεῦχθαι αὐτὸν τοῦ περὶ προσευχῆς σκοποῦ. Τοῦτο δὲ ἔφρασε γνωστικὸς ἀνήρ, ὑπὸ τοῦ τῆς κενοδοξίας πάθους γίνεσθαι· καὶ ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ ἁπτομένου τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον τόπου.

οδ΄. Οἶμαι τὸν δαίμονα ἐφαπτόμενον τοῦ εἰρημένου τόπου, τὸ περὶ τὸν νοῦν φῶς τρέπειν καθὼς βούλεται. Καὶ οὕτω κινεῖσθαι τὸ τῆς κενοδοξίας πάθος εἰς λογισμόν, μορφοῦντα τὸν νοῦν κουφογνωμόνως πρὸς τοπασμὸν θείας καὶ οὐσιώδους γνώσεως· μὴ ὀχλούμενος δὲ ὁ τοιοῦτος ὑπὸ σαρκικῶν καὶ ἀκαθάρτων παθῶν, ἀλλὰ καθαρῶς δῆθεν παρεστώς, δοκεῖ μηκέτι ἐνέργειάν τινα ἐναντίαν γίνεσθαι ἐν αὐτῷ· ὅθεν ὑποπτεύει θείαν εἶναι ἐπιφάνειαν, τὴν γινομένην αὐτῷ ὑπὸ τοῦ δαίμονος· δεινότητι λίαν χρωμένου, καὶ διὰ τοῦ ἐγκεφάλου, τὸ συνεζευγμένον φῶς ἀλλοιοῦντος καὶ μορφοῦντος αὐτὸν καθὼς προέφημεν.

οε΄. Ὁ τοῦ Θεοῦ Ἄγγελος ἐπιστάς, λόγῳ μόνῳ ἅπασαν τὴν ἀντικειμένην ἐνέργειαν παύει ἐξ ἡμῶν καὶ κινεῖ τὸ φῶς τοῦ νοῦ ἁπλανῶς ἐνεργεῖν.

ος΄. Τὸ λέγειν ἐν τῇ Ἀποκαλύψει, κομίζεσθαι τὸν Ἄγγελον θυμίαμα, ἵνα δῷ εἰς τὰς προσευχὰς τῶν Ἁγίων [1], οἶμαι τὴν χάριν εἶναι ταύτην, τὴν διὰ τοῦ Ἀγγέλου ἐνεργουμένην. Γνῶσιν γὰρ ἐμποιεῖ τῆς ἀληθοῦς προσευχῆς, ὥστε ἑστάναι λοιπὸν ἐκτὸς παντὸς κλόνου, ἀκηδίας τε καὶ ὀλιγωρίας τὸν νοῦν.

οζ΄. Αἱ φιάλαι τῶν θυμιαμάτων, αἱ προσευχαὶ εἶναι λέγονται τῶν Ἁγίων, ἃς οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἐπεφέροντο. Φιάλην δὲ ὑπολῃπτέον, τὴν πρὸς Θεὸν φιλίαν, ἤτοι τὴν τελείαν καὶ πνευματικὴν ἀγάπην, ἐν ᾗ ἡ προσευχὴ ἐνεργεῖται ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ.

οη΄. Ὅταν δόξῃς μὴ δεῖσθαι δακρύων ἐν τῇ προσευχῇ σου δι᾽ ἁμαρτίας, σκόπει πόσον ἀφέστηκας τοῦ Θεοῦ, ὀφείλων εἶναι διαπαντὸς ἐν αὐτῷ, καὶ θερμότερον δακρύσεις.

οθ΄. Ναὶ μὴν ἐπιγινώσκων τὰ μέτρα σου, ἡδέως πενθήσῃς, ταλανίζων σεαυτόν, κατὰ τὸν Ἡσαΐαν· πῶς ἀκάθαρτος ὤν, καὶ ἐν μέσῳ λαοῦ τοιούτου ὑπάρχων, τουτέστιν ἐναντίων, τολμᾷς τῷ Κυρίῳ Σαβαὼθ παρεστάναι [2].

π΄. Ἐὰν ἀληθῶς προσεύχῃ, πολλὴν πληροφορίαν εὑρήσεις· καὶ Ἄγγελοι συνελεύσονταί σοι ὡς καὶ τῷ Δανιήλ, καὶ τοὺς λόγους τῶν γινομένων φωτιοῦσί σε [3].

1. Ἀποκ. ε΄, 8. 2. Ἡσ. ς΄, 5. 3. Δαν. β΄, 19.

πα΄. Γίνωσκε, ὅτιπερ οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι προτρέπονται ἡμᾶς εἰς προσευχὴν καὶ συμπαρίστανται ἡμῖν χαίροντες ἅμα καὶ προσευχόμενοι ὑπὲρ ἡμῶν[1]. Ἐὰν οὖν ἀμελήσωμεν, καὶ δεξώμεθα λογισμοὺς ἐναντίους, λίαν παροξύνομεν αὐτούς· ὅτιπερ αὐτοὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἀγωνίζονται τοσοῦτον· ἡμεῖς δέ, οὐδὲ ὑπὲρ ἑαυτῶν βουλόμεθα ἱκετεῦσαι τὸν Θεόν, ἀλλὰ καταφρονοῦντες τῆς ἑαυτῶν λειτουργίας καὶ τὸν τούτων Δεσπότην καὶ Θεὸν καταλιμπάνοντες, δαίμοσιν ἀκαθάρτοις ἐντυγχάνομεν.

πβ΄. Προσεύχου ἐπιεικῶς καὶ ἀταράχως καὶ ψάλλε συνετῶς[2] καὶ εὐρύθμως, καὶ ἔσῃ ὡς νεοσσὸς ἀετοῦ ἐν ὕψει αἰρόμενος.

πγ΄. Ἡ μὲν ψαλμῳδία, τὰ πάθη κατευνάζει καὶ τὴν ἀκρασίαν τοῦ σώματος ἠρεμεῖν ἀπεργάζεται· ἡ δὲ προσευχή, ἐνεργεῖν παρασκευάζει τὸν νοῦν τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν.

πδ΄. Προσευχή ἐστι, πρέπουσα ἐνέργεια τῇ ἀξίᾳ τοῦ νοῦ· ἤτοι κρειττων καὶ εἰλικρινὴς χρῆσις αὐτοῦ.

πε΄. Ἡ μὲν ψαλμῳδία, τῆς ποικίλης σοφίας ἐστίν· ἡ δὲ προσευχή, προοίμιόν ἐστι τῆς ἀύλου καὶ ποικίλης γνώσεως.

πς΄. Ἡ γνῶσις καλλίστη ὑπάρχει. Συνεργὸς γάρ ἐστι τῆς προσευχῆς· τὴν νοερὰν δύναμιν τοῦ νοῦ διυπνίζουσα πρὸς θεωρίαν τῆς θείας γνώσεως.

πζ΄. Εἰ οὐδέπω ἔλαβες χάρισμα προσευχῆς ἢ ψαλμῳδίας, ἐφέδρευσον καὶ λήψῃ.

πη΄. Ἔλεγε δὲ αὐτοῖς καὶ παραβολὴν πρὸς τὸ δεῖν αὐτοὺς πάντοτε προσεύχεσθαι καὶ μὴ ἐκκακεῖν. Οὐκοῦν, μὴ ἐκκάκει τέως, μηδὲ ἀθύμει, ὡς μὴ λαβών. Λήψῃ γὰρ ὕστερον. Καὶ ἐπήγαγε τῇ παραβολῇ· τὸ γάρ, εἰ καὶ Θεὸν οὐ φοβοῦμαι καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι, ἀλλά γε διὰ τὸ κόπους μοι παρέχειν τὴν γυναῖκα, ποιήσω τὴν κρίσιν αὐτῆς. Οὕτως οὖν καὶ ὁ Θεὸς ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τάχει[3]. Εὐθύμει τοιγαροῦν προσκαρτερῶν ἐμπόνως τῇ ἁγίᾳ προσευχῇ.

πθ΄. Μὴ θέλε, ὡς σοι δοκεῖ, ἀλλ᾽ ὡς Θεῷ ἀρέσκει, γενέσθαι τὰ κατὰ σέ· καὶ ἔσῃ ἀτάραχος καὶ εὐχάριστος ἐν προσευχῇ σου.

ϟ΄. Κἂν μετὰ Θεοῦ δοκῇς εἶναι, φυλάττου τὸν τῆς πορνείας δαίμονα. Λίαν γάρ ἐστιν ἀπατεὼν καὶ φθονερώτατος καὶ βούλεται ὀξύτερος εἶναι τῆς κινήσεως καὶ νήψεως τοῦ νοός σου, ὡς καὶ ἀπὸ Θεοῦ ἀποσπᾶν αὐτόν, παρεστῶτα αὐτῷ μετ᾽ εὐλαβείας καὶ φόβου.

ϟα΄. Ἐὰν προσευχῆς ἐπιμελῇ, ἑτοιμάζου πρὸς ἐπαγωγὰς δαιμόνων καὶ καρτερῶς τὰς μάστιγας ὑπόμενε[4]. Ὡς γὰρ θῆρες ἄγριοι ἐπελεύσονταί σοι καὶ πᾶν σου κακώσουσι τὸ σῶμα.

ϟβ΄. Παρασκευάζου ὡς ἔμπειρος ἀγωνιστής, κἂν ἀθρόως ἴδῃς φαντασίαν, μὴ κλονεῖσθαι· κἂν ῥομφαίαν κατὰ σοῦ ἐσπασμένην[5] ἢ λαμπάδα κατατρέχουσάν σου τὴν ὄψιν, μὴ ταράττεσθαι· κἂν μορφήν τινα ἀηδῆ καὶ

1. Ζαχ. α΄, 12, Τωϐ. ιϐ΄, 12. 2. Ψαλμ. 46, 8. 3. Λουκ. ιη΄, 1-8.
4. Πρϐλ. Ψαλμ. 37, 18. 5. Πρϐλ. Ἀριθμ. κϐ΄, 23.

αἱματώδη, μηδόλως καταπίπτειν τὴν ψυχήν. Ἀλλὰ στῆθι ὁμολογῶν τὴν καλὴν ὁμολογίαν[1] καὶ ῥᾷον ἐπόψῃ ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου.

ϟγ΄. Ὁ τὰ λυπηρὰ ὑποφέρων καὶ τῶν περιχαρῶν τεύξεται. Καὶ ὁ ἐν τοῖς ἀηδέσι καρτερῶν, τῶν ἡδέων οὐκ ἀμοιρήσει.

ϟδ΄. Ὅρα, μή σε ἀπατήσωσι διά τινος ὀπτασίας οἱ πονηροὶ δαίμονες, ἀλλὰ γίνου σύννους, τρεπόμενος εἰς εὐχὴν καὶ παρακάλει τὸν Θεόν· ἵνα, εἰ μὲν ἐξ αὐτοῦ ἐστι τὸ νόημα, αὐτός σε φωτίσῃ. Εἰ δὲ μήγε, τὸ τάχος τὸν πλάνον ἀπελάσῃ ἀπὸ σοῦ. Καὶ θάρσει ὡς οὐ στήσονται οἱ κύνες, σοῦ ἐμπύρως τῇ πρὸς Θεὸν ἐντεύξει κεχρημένου. Εὐθέως γάρ, ἀοράτως καὶ ἀφανῶς, Θεοῦ δυνάμει, μαστιζόμενοι, μακρὰν ἐλαθήσονται.

ϟε΄. Δίκαιόν ἐστι, μηδὲ τὸν δόλον σε τοῦτον ἀγνοεῖν· ὅτι ἐν καιρῷ μερίζουσιν ἑαυτοὺς οἱ δαίμονες, καὶ εἰ δόξῃς βοήθειαν ἐπιζητεῖν, εἰσίασιν οἱ λοιποὶ ἐν σχήμασιν ἀγγελικοῖς, τοὺς πρώτους ἀπελαύνοντες· πρὸς τὸ σὲ ἐξαπατᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν τῇ γνώμῃ, ὡς δῆθεν ὄντων ἀγγέλων.

ϟς΄. Ταπεινοφροσύνης πολλῆς ἐπιμέλησαι καὶ ἀνδρείας καὶ οὐ μή σου δαιμόνων ἐπήρεια καθάψηται τῆς ψυχῆς· καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου, ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε[2]. Καὶ ἀφανῶς ἅπασαν τὴν ἀντικειμένην ἐνέργειαν ἀποδιώξουσιν ἀπὸ σοῦ.

ϟζ΄. Ψόφους μὲν καὶ κτύπους καὶ φωνὰς καὶ αἰκισμοὺς ἐκ δαιμόνων ἀκούσεται, ὁ καθαρᾶς ἐπιμελούμενος προσευχῆς· ἀλλ᾽ οὐ συμπεσεῖται, οὐδὲ προδώσει τὸν λογισμόν, λέγων πρὸς τὸν Θεόν· οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾽ ἐμοῦ εἶ· καὶ τὰ ὅμοια[3].

ϟη΄. Ἐν καιρῷ τῶν τοιούτων πειρασμῶν, βραχείᾳ καὶ ἐπιτεταμένῃ προσευχῇ κέχρησο.

ϟθ΄. Ἐὰν ἀπειλήσωσί σοι οἱ δαίμονες ἀθρόως ἐκ τοῦ ἀέρος προφαίνεσθαι καὶ ἐκπλήττειν σε καὶ διαρπάζειν τὸν νοῦν σου, μὴ πτοηθῇς αὐτούς· μηδὲ ὅλως φροντίσῃς τῆς τούτων ἀπειλῆς. Ἐκφοβοῦσι γάρ σε πειράζοντες, εἰ ἄρα προσέχεις αὐτοῖς, ἢ τέλεον αὐτῶν κατεφρόνησας.

ρ΄. Εἰ Θεῷ παντοκράτορι καὶ δημιουργῷ καὶ προνοητῇ τοῦ παντὸς παρίστασαι ἐν τῇ προσευχῇ, τί οὕτως ἀλόγως αὐτῷ παρέστηκας, ὡς παρελθεῖν τὸν ἀνυπέρβλητον αὐτοῦ φόβον καὶ κώνωπας καὶ κανθάρους δεδίττεσθαι; Ἢ οὐκ ἤκουσας τοῦ λέγοντος· Κύριον τὸν Θεόν σου φοβήσῃ[4]· καὶ πάλιν· ὃν φρίττει καὶ τρέμει πάντα ἀπὸ προσώπου δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ τὰ ἑξῆς;

ρα΄. Ὥσπερ ὁ ἄρτος τροφὴ ἐστι τῷ σώματι καὶ ἡ ἀρετὴ τῇ ψυχῇ, οὕτως καὶ τοῦ νοῦ ἡ πνευματικὴ προσευχή, τροφὴ ὑπάρχει.

ρβ΄. Μὴ φαρισαϊκῶς, ἀλλὰ τελωνικῶς προσεύχου ἐν τῷ ἱερῷ τόπῳ τῆς προσευχῆς, ἵνα καὶ σὺ δικαιωθῇς ὑπὸ Κυρίου[5].

1. Πρϐλ. Α΄ Τιμ. ϛ΄, 12. 2. Ψαλμ. 90, 10. 3. Ψαλμ. 22, 4.
4. Δευτ. ϛ΄, 13. 5. Λουκ. ιη΄, 10-14.

ργ΄. Ἀγωνίζου μὴ κατεύξασθαί τινος ἐν τῇ προσευχῇ σου, ἵνα μὴ ἃ οἰκοδομεῖς, καταλύσῃς· βδελυκτὴν ποιῶν τὴν προσευχήν σου.

ρδ΄. Ὁ χρεωφειλέτης τῶν μυρίων ταλάντων παιδευέτω σε· ὡς εἰ μὴ ἀφήσεις τῷ ὀφειλέτῃ, οὐδὲ αὐτὸς τεύξῃ τῆς ἀφέσεως. Παρέδωκε γὰρ αὐτόν, φησί, τοῖς βασανισταῖς[1].

ρε΄. Παραπέμπου τὰς ἀνάγκας τοῦ σώματος, ἐν τῇ παραστάσει τῆς προσευχῆς· ἵνα μὴ νυττόμενος ὑπὸ ψύλλης ἢ φθειρὸς ἢ κώνωπος ἢ μυίας, ζημιωθῇς τὸ μέγιστον κέρδος τῆς προσευχῆς σου.

ρς΄. Ἦλθεν εἰς ἡμᾶς, ὥς τινι τῶν ἁγίων προσευχομένῳ, τοσοῦτον ἀνθίστατο ὁ πονηρός, ὡς ἅμα τῷ ἐκτεῖναι τὰς χεῖρας, ἐκεῖνον ὡς λέοντα μετασχηματισθῆναι καὶ ἀνεγείρειν εἰς ὀρθὸν τοὺς ἐμπροσθίους πόδας καὶ τοὺς οἰκείους ὄνυχας ἑκατέρωθεν ταῖς δυσὶ ψόαις ἐμπείρειν τοῦ ἀγωνιστοῦ· καὶ μὴ ἀφίστασθαι, πρὶν τὰς χεῖρας κατάξῃ· τὸν δέ, μηδέποτε ὑποχαλάσαι ταύτας, ἄχρις οὗ τὰς συνήθεις εὐχὰς ἐκπληρώσῃ.

ρζ΄. Τοιοῦτον ἔγνωμεν καὶ τὸν ἐν λάκκῳ ἡσυχάσαντα, Ἰωάννην τὸν μικρόν· μᾶλλον δὲ ὑπερμεγέθη Μοναχόν· ὃς ἀκίνητος ἔμεινεν ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ συνουσίας, τοῦ δαίμονος ἐν εἴδει δράκοντος περιελιχθέντος αὐτῷ καὶ μασωμένου αὐτοῦ τὰς σάρκας καὶ τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἐπερευγομένου.

ρη΄. Ἀνέγνως πάντως καὶ τοὺς βίους τῶν ταβεννησιωτῶν Μοναχῶν, καθά φησι, ὅτι λαλοῦντος τοῦ ἁββᾶ Θεοδώρου λόγον τοῖς ἀδελφοῖς, ἦλθον δύο ἔχιδναι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ· ὁ δέ, ἀταράχως ποιήσας αὐτοὺς ὠσεὶ καμάραν, ὑπέλαβεν αὐτὰς ἔνδοθεν ἕως ἐπαύσατο λαλῶν τὸν λόγον· καὶ τότε αὐτὰς ὑπεδείκνυε τοῖς ἀδελφοῖς, ἐξηγούμενος τὸ πρᾶγμα.

ρθ΄. Περὶ ἑτέρου πάλιν ἀνέγνωμεν πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, ὅτι προσευχομένου αὐτοῦ, ἔχιδνα ἐλθοῦσα, καθήψατο τοῦ ποδὸς αὐτοῦ. Ὁ δέ, οὐ πρότερον καθῆκε τὰς χεῖρας, ἄχρις οὗ τὴν συνήθη ἐξετέλεσεν εὐχήν· καὶ οὐδὲν ἐβλάβη ὁ ἀγαπήσας τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἑαυτόν.

ρι΄. Ἀμετεώριστον ὄμμα ἔχε ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἀρνησάμενός σου τὴν σάρκα καὶ τὴν ψυχήν, κατὰ νοῦν ζῆθι.

ρια΄. Ἑτέρῳ τινὶ εὐτόνως εὐχομένῳ ἁγίῳ, ἐν ἐρήμῳ ἡσυχάζοντι, δαίμονες ἐπιστάντες ἐπὶ δύο ἑβδομάδας ἐσφαίριζον καὶ ἐτίνασσον εἰς τὸν ἀέρα, δεχόμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ψιαθίῳ· καὶ οὐδὲ ὅλως ἴσχυσαν καταγαγεῖν τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐμπύρου προσευχῆς.

ριβ΄. Ἄλλῳ πάλιν φιλοθέῳ καὶ προσευχῆς ἔννοιαν ποιουμένῳ, ἐν ἐρήμῳ βαδίζοντι, ἄγγελοι ἐπέστησαν δύο καὶ ἐμέσαζαν αὐτὸν συνοδοιποροῦντες αὐτῷ· ὁ δὲ οὐδὲ ὅλως τούτοις προσεῖχεν, ἵνα μὴ τὸ κρεῖττον ζημιωθῇ· ἐμνημόνευσε γὰρ τοῦ ἀποστολικοῦ ῥητοῦ φάσκοντος· οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, οὔτε δυνάμεις, δυνήσονται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ[2].

1. Ματθ. ιη΄, 24-35. 2. Ρωμ. η΄, 38.

ριγ΄. Ἰσάγγελος γίνεται Μοναχὸς διὰ τῆς προσευχῆς, ἐπιποθῶν ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς[1].

ριδ΄. Μὴ ζήτει παντελῶς μορφὴν ἢ σχῆμα δέχεσθαι, ἐν τῷ τῆς προσευχῆς καιρῷ.

ριε΄. Μὴ πόθει ἀγγέλους ἰδεῖν ἢ δυνάμεις ἢ Χριστὸν αἰσθητῶς, ἵνα μὴ τέλεον φρενήρης γένῃ, λύκον ἀντὶ ποιμένος δεχόμενος καὶ προσκυνῶν τοῖς ἐχθροῖς δαίμοσιν.

ριϛ΄. Ἀρχὴ πλάνης νοῦ, κενοδοξία· ἐξ ἧς κινούμενος ὁ νοῦς, ἐν σχήμασι καὶ μορφαῖς πειρᾶται περιγράφειν τὸ θεῖον.

ριζ΄. Ἐγὼ τὸ ἐμὸν λέξω, ὃ καὶ νεωτέροις εἴρηκα· μακάριος ὁ νοῦς, ὃς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, τελείαν ἀμορφίαν ἐκτήσατο.

ριη΄. Μακάριός ἐστιν ὁ νοῦς, ὃς ἀπερισπάστως εὐχόμενος, πλείονα πόθον ἀεὶ πρὸς Θεὸν προσλαμβάνεται.

ριθ΄. Μακάριός ἐστιν ὁ νοῦς, ὃς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, ἄυλος καὶ ἀκτήμων γίνεται.

ρκ΄. Μακάριός ἐστιν ὁ νοῦς, ὁ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, τελείαν ἀναισθησίαν κτησάμενος.

ρκα΄. Μακάριός ἐστι Μοναχός, ὁ πάντας ἀνθρώπους ὡς Θεόν, μετὰ Θεὸν λογιζόμενος.

ρκβ΄. Μακάριός ἐστι Μοναχός, ὁ τὴν πάντων σωτηρίαν καὶ προκοπήν, ὡς οἰκείαν μετὰ πάσης χαρᾶς ὁρῶν.

ρκγ΄. Μακάριός ἐστι Μοναχός, ὁ πάντων περίψημα ἑαυτὸν λογιζόμενος[2].

ρκδ΄. Μοναχός ἐστιν, ὁ πάντων χωρισθεὶς καὶ πᾶσι συνηρμοσμένος.

ρκε΄. Μοναχός ἐστιν, ὁ ἕνα ἑαυτὸν μετὰ πάντων ἡγούμενος, διὰ τὸ ἐν ἑκάστῳ ἑαυτὸν ἀπαραλείπτως δοκεῖν ὁρᾶν.

ρκϛ΄. Οὗτος προσευχὴν ἐπιτελεῖ, ὁ ἀεὶ τὴν πρωτόνοιαν ἑαυτοῦ πᾶσαν καρποφορῶν τῷ Θεῷ.

ρκζ΄. Πᾶν ψεῦδος καὶ πάντα ὅρκον περίστασο ὡς Μοναχός, προσεύξασθαι ποθῶν· εἰ δὲ μήγε, εἰς μάτην σχηματίζῃ τὸ ἀνοίκειον.

ρκη΄. Εἰ πνεύματι προσεύχεσθαι βούλει, μηδὲν ἀνιμήσῃ ἀπὸ σαρκός, καὶ οὐχ ἕξεις νέφος ἀντισκοτοῦν σοι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς.

ρκθ΄. Ἐμπίστευσον τῷ Θεῷ τὴν χρείαν τοῦ σώματος καὶ δῆλος ἔσῃ καὶ τὴν τοῦ πνεύματος πιστεύων αὐτῷ.

ρλ΄. Ἐὰν ἐπιτεύξῃ τῶν ἐπαγγελιῶν, βασιλεύσεις. Οὐκοῦν πρὸς ταύτας ἀποβλέπων, ἡδέως οἴσεις τὴν παροῦσαν πενίαν.

ρλα΄. Μὴ παραιτοῦ πενίαν καὶ θλῖψιν, τὰς ὕλας τῆς ἀβαροῦς προσευχῆς.

ρλβ΄. Ὁμηρευέτωσάν σοι αἱ σωματικαὶ ἀρεταί, πρὸς τὰς ψυχικάς·

1. Πρβλ. Ματθ. ιη΄, 10. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. δ΄, 13.

καὶ αἱ ψυχικαί, πρὸς τὰς πνευματικάς· καὶ αὗται, πρὸς τὴν ἄυλον καὶ οὐσιώδη γνῶσιν.

ρλγ΄. Σκόπει κατευχόμενος λογισμοῦ, εἰ ῥᾳδίως λωφήσειεν, ὅθεν τοῦτο γέγονεν· μὴ ἔγκρυμμα πάθης καὶ πλανηθεὶς ἀποδῷς σεαυτόν.

ρλδ΄. Ἔστιν ὅτε οἱ δαίμονες ὑποβάλλουσί σοι λογισμοὺς καὶ πάλιν ἐρεθίζουσί σε δῆθεν προσεύξασθαι κατ᾽ αὐτῶν, ἢ ἀντιλέξαι αὐτοῖς, καὶ ἑκουσίως ὑποχωροῦσιν· ἵνα ἀπατηθῇς, οἰηθεὶς περὶ σεαυτοῦ ὅτι ἤρξω νικᾶν τοὺς λογισμοὺς καὶ φοβεῖν τοὺς δαίμονας.

ρλε΄. Εἰ προσεύχῃ κατὰ πάθους ἢ δαίμονος παρενοχλοῦντός σοι, μεμνησο τοῦ λέγοντος· καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήψομαι αὐτούς· καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι, ἕως ἂν ἐκλίπωσιν· ἐκθλίψω αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι· πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου καὶ τὰ ἑξῆς[1]· ταῦτα δὲ εὐκαίρως λέξεις, ταπεινοφροσύνῃ ἑαυτὸν ὁπλίζων κατὰ τῶν ἀντιπάλων.

ρλς΄. Μὴ νόμιζε κεκτῆσθαι ἀρετήν, μὴ πρότερον ἕως αἵματος ὑπὲρ αὐτῆς παραταξάμενος. Δεῖ γὰρ μέχρι θανάτου ἀνθίστασθαι πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀγωνιστικῶς καὶ ἀνεγκλήτως, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον[2].

ρλζ΄. Ἐὰν ὠφελήσῃς τινά, βλαβήσῃ ὑφ᾽ ἑτέρου· ἵνα ἀδικούμενος, εἴπῃς, ἢ δράσῃς τι ἄτοπον· καὶ σκορπίσῃς κακῶς, ἃ καλῶς συνήγαγες. Σκοπὸς γὰρ τοῦτο τῶν πονηρῶν δαιμόνων. Διὸ προσεκτέον νουνεχῶς.

ρλή΄. Ὁρμὰς δαιμόνων ἐπαχθείσας ἐκδέχου· φροντίζων πῶς ἀποστῆναι τῆς δουλείας αὐτῶν.

ρλθ΄. Νύκτωρ μὲν ταράττειν δι᾽ ἑαυτῶν ἐξαιτοῦνται τὸν πνευματικὸν διδάσκαλον, οἱ πονηροὶ δαίμονες· καὶ μεθ᾽ ἡμέραν δι᾽ ἀνθρώπων, περιστάσεσι καὶ συκοφαντίαις καὶ κινδύνοις τοῦτον περιβάλλοντες.

ρμ΄. Μὴ παραιτοῦ τοὺς κναφεῖς. Εἰ γὰρ καὶ τύπτοντες πατοῦσι καὶ τείνοντες ξέουσιν, ἀλλά γε διὰ τούτων λαμπρὰ ἡ ἐσθής σου γίνεται.

ρμα΄. Ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἀπετάξω τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ ὁ νοῦς σου ἐναντιοῦται τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ ἀληθείᾳ, οὐχ εὑρήσεις εὐῶδες θυμίαμα ἐν τῷ κόλπῳ σου.

ρμβ΄. Προσεύξασθαι ποθεῖς; Μεταστὰς τῶν ἐνθένδε, τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ἔχε διαπαντός[3], οὐ λόγῳ ἁπλῶς ψιλῷ, ἀλλὰ πράξει ἀγγελικῇ καὶ γνώσει θειοτέρᾳ.

ρμγ΄. Εἰ μόνον δυσπράττων μνημονεύεις τοῦ Κριτοῦ, ὡς φοβερὸς καὶ ἀδέκαστος ὑπάρχει, οὐδέπω μεμάθηκας δουλεύειν τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθαι αὐτῷ ἐν τρόμῳ[4]. Ἴσθι γὰρ ὅτι κἂν ταῖς πνευματικαῖς ἀνέσεσι καὶ εὐωχίαις, μᾶλλον μετ᾽ εὐλαβείας καὶ αἰδοῦς λατρεύειν αὐτῷ δεῖ.

ρμδ΄. Ἐπιγνώμων ἀνήρ, ὁ μὴ πρὸ τῆς τελείας μετανοίας ἀνασχόμενος τῆς ἐλλύπου μνείας τῶν ἁμαρτημάτων καὶ τῆς ἐν πυρὶ αἰωνίῳ δικαίας τούτων εἰσπράξεως.

1. Ψαλμ. 17, 38. 2. Πρβλ. Ἐφεσ. ς΄; 11 κ. ἑ. 3. Πρβλ. Φιλιππ. γ΄, 20.
4. Ψαλμ. 2, 11.

ρμε΄. Ὁ ἐν ἁμαρτίαις ἐνεχόμενος καὶ παροργισμοῖς, καὶ τολμῶν ἀναιδῶς ἐκτείνεσθαι πρὸς γνῶσιν θειοτέρων πραγμάτων, ἢ καὶ ἀύλου κατεπεμβαίνων προσευχῆς, οὗτος δεχέσθω τὸ ἀποστολικὸν ἐπιτίμιον· ὡς οὐκ ἔστιν ἀκίνδυνον αὐτῷ, τό, γυμνῇ καὶ ἀκατακαλύπτῳ κεφαλῇ προσεύχεσθαι· ὀφείλει γάρ, φησίν, ἡ τοιαύτη ψυχὴ κατὰ κεφαλῆς ἐξουσίαν ἔχειν διὰ τοὺς ἐφεστῶτας ἀγγέλους[1]· αἰδῶ καὶ ταπεινοφροσύνην προσήκουσαν περιβαλλομένη.

ρμς΄. Ὥσπερ ὀφθαλμιῶντα οὐκ ὀνήσει, ἡ ἐν σταθηρᾷ μεσημβρίᾳ καὶ σφοδροτάτῃ φρυκτωρίᾳ ἀκατακάλυπτος καὶ ἐπιτεταμένη τοῦ ἡλίου θέα· οὕτως οὐδὲ τὸν ἐμπαθῆ καὶ ἀκάθαρτον νοῦν, ἡ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ φοβερᾶς καὶ ὑπερφυοῦς προσευχῆς ἀνατύπωσις παντελῶς ὀνήσειεν· ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, πρὸς ἀγανάκτησιν καθ᾽ ἑαυτοῦ ἐγείρει τὸ θεῖον.

ρμζ΄. Εἰ τὸν μετὰ δώρου προσελθόντα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, οὐκ ἐδέξατο ὁ ἀνενδεὴς καὶ ἀδέκαστος, ἕως τοῦ διαλλαγῆναι τῷ πλησίον λυπουμένῳ πρὸς αὐτόν[2], σκόπει πόσης φυλακῆς καὶ διακρίσεως χρεία, ἵνα εὐπρόσδεκτον δῶμεν τῷ Θεῷ θυμίαμα τῷ νοητῷ θυσιαστηρίῳ.

ρμή΄. Μὴ ἔσο λογοχαρής, μηδὲ δοξοχαρής· εἰ δὲ μήγε, οὐκ ἔτι ἐν τῷ νώτῳ σου, ἀλλ᾽ ἐν τῷ προσώπῳ σου τεκταίνουσιν οἱ ἁμαρτωλοί[3]· καὶ ἔσῃ ἐπίχαρμα[4] αὐτοῖς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος[5] ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν λογισμοῖς ἀλλοκότοις.

ρμθ΄. Προσοχὴ προσευχὴν ζητοῦσα, προσευχὴν εὑρήσει· προσευχῇ γὰρ προσοχῆς, οὐ καί τι ἄλλον μᾶλλον ἕπεται, ἐφ᾽ ἣν σπουδαστέον.

ρν΄. Ὥσπερ πασῶν τῶν αἰσθήσεων κρείττων ἡ ὅρασις, οὕτω καὶ πασῶν τῶν ἀρετῶν, ἡ προσευχὴ θειοτέρα.

ρνα΄. Προσευχῆς ἔπαινος, οὐχ ἁπλῶς ἡ ποσότης, ἀλλ᾽ ἡ ποιότης. Καὶ τοῦτο δηλοῦσιν οἱ ἀναβάντες εἰς τὸ ἱερόν[6]· καὶ τό, ὑμεῖς προσευχόμενοι, μὴ βαττολογεῖτε· καὶ τὰ ἑξῆς[7].

ρνβ΄. Ἐφ᾽ ὅσον τῇ ἀναλογίᾳ προσέχεις τοῦ σώματος καὶ ὁ νοῦς σου τὰ τῆς σκηνῆς περιέπει τερπνά, οὐδέπω τὸν τῆς προσευχῆς ἑώρακας τόπον· ἀλλ᾽ ἔτι μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἡ μακαρία ταύτης ὁδὸς τυγχάνει.

ρνγ΄. Ὅταν παριστάμενος εἰς προσευχήν, ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην
χαρὰν γενήσῃ, τότε ἀληθῶς εὕρηκας προσευχήν.

1. Α΄ Κορ. ια΄, 5 κ. ἑ.
2. Ματθ. ε΄, 23 κ. ἑ.
3. Ψαλμ. 128, 3.
4. Σοφ. Σειρ. ς΄, 4.
5. Ἰακ. α΄, 14.
6. Λουκ. ιη΄, 10.
7. Ματθ. ς΄, 7.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΝΕΙΛΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ, ΠΑΝΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΩΤΑΤΟΣ

Φιλοσοφεῖν ἐπεχείρησαν μὲν καὶ Ἑλλήνων πολλοὶ καὶ Ἰουδαίων οὐκ ὀλίγοι· μόνοι δὲ τὴν ἀληθινὴν σοφίαν ἐζήλωσαν, οἱ τοῦ Χριστοῦ μαθηταί. Ἐπεὶ καὶ μόνοι τὴν σοφίαν αὐτοὶ ἔσχον διδάσκαλον, ἔργῳ δεικνύουσαν, τὴν πρέπουσαν τῷ τοιούτῳ ἐπιτηδεύματι ἀγωγήν· οἱ μὲν γὰρ πρότεροι καθάπερ ἐν σκηνῇ δρᾶμα ὑποκρινόμενοι, ἀλλοτρίῳ ἑαυτοὺς κατεκόσμησαν προσωπείῳ· ὄνομα κενὸν ὑποδύντες, Φιλοσοφίας ἀληθοῦς ἐστερημένοι. Ἐν τῷ τρίβωνι καὶ τῇ ὑπήνῃ καὶ τῇ βακτηρίᾳ, τὸ Φιλόσοφον ἐπιδεικνύμενοι· περιέποντες δὲ τὸ σῶμα καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις ὡς δεσποίναις ὑπηρετούμενοι· γαστρὸς ὄντες δοῦλοι καὶ τὰς ὑπὸ γαστέρα ἡδονάς, ὡς φύσεως ἔργον ἀποδεχόμενοι· ὀργῆς ὑπήκοοι καὶ πρὸς δόξαν ἐπτοημένοι· ταῖς δὲ λαμπραῖς τραπέζαις δίκην κυνιδίων, λίχνως ἐφαλλόμενοι· οὐκ εἰδότες, ὅτι πρὸ πάντων ἐλευθέριον εἶναι δεῖ τὸν Φιλόσοφον· καὶ μᾶλλον φεύγειν τὸ δοῦλον εἶναι παθῶν ἢ ἀργυρώνητον καὶ οἰκότριβα. Τὸ γὰρ ἀνθρώπων εἶναι δοῦλον, οὐδὲν ἴσως ἔβλαψε τὸν ὀρθῶς βεβιωκότα· τὸ δὲ πάθεσιν ὡς δεσπόταις χρώμενον ὑπηρετεῖν ταῖς ἡδοναῖς, αἰσχύνην ἤνεγκε καὶ γέλωτα πολύν. Εἰσὶ μὲν οὖν παρ' αὐτοῖς, καθόλου τῆς πράξεως ἠμεληκότες, λογικὴν φιλοσοφίαν ὡς δοκοῦσιν ἐπανηρημένοι· μετεωρολέσχαι τινὲς ὄντες καὶ τῶν ἀναποδείκτων ἐξηγηταί· οὐρανοῦ μέγεθος καὶ ἡλίου μέτρα καὶ ἀστέρων ἐνεργείας εἰδέναι ἐπαγγελλόμενοι, ἔστι δὲ ὅτε καὶ θεολογεῖν ἐπιχειροῦντες· ὅπου καὶ ἡ ἀλήθεια ἀνέφικτος καὶ ὁ στοχασμὸς ἐπικίνδυνος· ζῶντες δέ, τῶν ἐν βορβόρῳ κυλινδουμένων χοίρων ἀτιμότερον. Εἰσὶ δὲ* καί τινες ἐγένοντο πρακτικοί, τούτων ἐγένοντο χείρους, δόξαις καὶ ἐπαίνοις πεπρακότες τοὺς πόνους. Οὐδενὸς γὰρ ἑτέρου χάριν, ἢ ἐπιδείξεως καὶ φιλοδοξίας ἐπετήδευον οἱ δείλαιοι τὰ πολλά· καὶ τὸν εὐτελῆ καὶ εὔωνον, τῆς τοιαύτης ἀντικαταλλαττόμενοι ταλαιπωρίας. Τὸ γὰρ σιωπῆσαι διαπαντὸς καὶ χόρτῳ τρέφεσθαι καὶ ῥακίοις τριχίνοις σκέπειν τὸ σῶμα καὶ ἐν πίθῳ κατακλείσαντας ἑαυτοὺς διαβιῶναι, μηδεμίαν ἀμοιβὴν μετὰ θάνατον προσδοκῶντας, πάσης ἀνοίας ἐστὶν ἐπέκεινα· τῷ βίῳ τούτῳ συγκαταλύειν τῆς

* Εἰ δέ.

ἀρετῆς τὰ ἔπαθλα καὶ ἀγῶνα ἑαυτῷ τίθεσθαι στεφάνων καιρὸν οὐκ ἔχοντα· καὶ πάλην διηνεκῆ, βραβείων ἐστερημένην· καὶ σκάμματα, ἔχοντα ἱδρώτων πλέον οὐδέν.

Ἰουδαίων δὲ ὅσοι τοῦτον ἐτίμησαν τὸν βίον, εἰσὶ δὲ τοῦ Ἰωναδὰβ ἀπόγονοι, πάντας τοὺς ὡσαύτως βιοῦν θέλοντας προϊεμένους, εἰς τὴν αὐτὴν ἀνάγουσι πολιτείαν· ἐν σκηναῖς κατοικοῦσι διαπαντός· οἴνου τε καὶ πάντων τῶν πρὸς τὸ ἁβροδίαιτον ἀπεχόμενοι[1]· καὶ δίαιταν ἔχοντες εὐτελῆ· καὶ τὴν χρείαν συμμετρημένην τοῦ σώματος. Σφόδρα μὲν οὖν ἐπιμελοῦνται τῆς ἠθικῆς ἕξεως, θεωρίᾳ δὲ τὰ πολλὰ περιμένουσιν· ἔνθεν γὰρ καὶ Ἐσσαῖοι καλοῦνται, τοῦτο δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος· καὶ ἁπλῶς, ἔστιν αὐτοῖς κατορθούμενος ὁ τῆς φιλοσοφίας σκοπός, οὐδαμοῦ τῶν πραγμάτων διαμαχομένων τῷ ἐπαγγέλματι. Ἀλλὰ τί τῶν ἀγώνων ὄφελος αὐτοῖς καὶ τῆς ἐπιπόνου ἀσκήσεως, τὸν ἀγωνοθέτην ἀνῃρηκόσι Χριστόν; Καὶ τούτοις γὰρ ὁμοίως ὁ τῶν πόνων οἴχεται μισθός, ἀρνησαμένοις τὸν τῶν ἐπάθλων διανομέα καὶ τῆς ἀληθοῦς ζωῆς· καὶ διὰ τοῦτο τῆς φιλοσοφίας ἀποσφαλεῖσι. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἠθῶν κατάστασις μετὰ δόξης τῆς περὶ τοῦ ὄντως* γνώσεως ἀληθοῦς. Ταύτης δὲ ἀπεσφάλησαν ἄμφω, Ἰουδαῖοι καὶ Ἕλληνες, τὴν ἀπ' οὐρανοῦ παραγενομένην Σοφίαν παραιτησάμενοι· καὶ χωρὶς Χριστοῦ, φιλοσοφεῖν ἐπιχειρήσαντες, τοῦ μόνου παραδείξαντος ἔργῳ καὶ λόγῳ τὴν ἀληθῆ Φιλοσοφίαν. Οὗτος γὰρ πρῶτος ἔτεμε τῷ βίῳ τὴν ταύτης ὁδόν, πολιτείαν ἐνδειξάμενος καθαράν· καὶ ἀνωτέραν ἀεὶ φέρων τὴν ψυχὴν τῶν τοῦ σώματος παθῶν· ἔσχατον δέ, καὶ ταύτης καταφρονήσας, ὅτε ἡ παρ' αὐτοῦ οἰκονομουμένη σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἀπήτει τὸν θάνατον. Διδάσκων διὰ τούτων, ὅτι δεῖ τὸν φιλοσοφεῖν ὀρθῶς προαιρούμενον, ἀρνήσασθαι μὲν πάντα τὰ ἡδέα τοῦ βίου, πόνων δὲ καὶ παθῶν εὖ μάλα ἐπικρατεῖν, καταφρονοῦντα τοῦ σώματος· ἔχειν δὲ μηδὲ τὴν ψυχὴν τιμίαν[2], ἀλλὰ καὶ ταύτην προθύμως προέσθαι, ὅταν δι' ἀρετῆς ἐπίδειξιν, ταύτην ἀποθέσθαι δέοι. Καὶ ταύτην παραλαβόντες ἐμιμήσαντο τὴν διαγωγὴν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἅμα τῷ κληθῆναι ἀποταξάμενοι μὲν τῷ βίῳ, ὑπεριδόντες δὲ πατρίδα, γένος, ὕπαρξιν· πρὸς τὸν σκληρὸν καὶ ἐπίπονον εὐθὺς μετετάξαντο βίον, διὰ πάντων χωρήσαντες τῶν δυσχερῶν· θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ἐλαυνόμενοι, γυμνητεύοντες[3], αὐτῶν τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεῖς, ὕστερον δὲ καὶ θανάτου κατετόλμησαν, καλῶς διὰ πάντων τὸν Διδάσκαλον μιμησάμενοι, καὶ βίῳ καταλιπόντες πολιτείας ἀρίστης εἰκόνα. Ἀλλ' ἐπειδὴ γράφειν ἀπὸ ταύτης τῆς εἰκόνος Χριστιανοὶ τὸν ἑαυτῶν βίον ὀφείλοντες, ἢ οὐκ ἠβουλήθησαν ἢ ἠτόνησαν πρὸς τὴν μίμησιν· ὀλίγοι δέ τινες ἠδυνήθησαν τὰς κοσμικὰς ὑπερκῦψαι ταραχὰς καὶ φυγεῖν τὴν ἐν ταῖς πόλεσι ζάλην· καὶ οὕτω τῶν θορύβων ἔξω γενόμενοι, τὸν μοναδικὸν ἀσπάσασθαι βίον, ἐκμαγεῖον τῆς ἀποστολικῆς ἐποιήσαντο ἀρετῆς· τοῦ μὲν κεκτῆσθαι, τὴν

* Ὄντος.

1. Ἱερεμ. μϐ', 6. 2. Πρβλ. Πράξ. κ', 24. 3. Α' Κορ. δ', 11 κ. ἑ., Β' Κορ. ια', 23 κ. ἑ.

ἀκτημοσύνην προκρίναντες, διὰ τὸ ἀπερίσπαστον· τροφῆς δὲ κεκαρυκευμένης, τὴν ἐσχεδιασμένην προτιμήσαντες, διὰ τὰς τῶν παθῶν ἐπαναστάσεις, τῇ παρατυχούσῃ τροφῇ τὴν χρείαν ἐκπληρῶσαι τοῦ σώματος· ἐνδυμάτων μαλακῶν καὶ τῆς χρείας ἔξω, ὡς ἀνθρωπίνης χλιδῆς ἐπίνοιαν ἀλογήσαντες, λιτῇ καὶ ἀπεριέργῳ ἐχρήσαντο στολῇ, διὰ τὴν ἀνάγκην τοῦ σώματος· ἀφιλόσοφον εἶναι λογισάμενοι, τὴν περὶ τῶν οὐρανίων φροντίδα, περὶ τὰ χαμαὶ κείμενα καὶ τοῖς θηρίοις ἐξ αὐτοσχεδίου παραγινόμενα, ἀσχολεῖν· οὐκ ἤδεισαν τὸν κόσμον, ἔξω τῶν ἀνθρωπίνων γενόμενοι παθῶν· οὐκ ἦν παρ᾽ αὐτοῖς πλεονεκτῶν ἢ πλεονεκτούμενος· δικάζων ἢ δικαζόμενος· εἶχε γὰρ ἕκαστος κριτὴν ἀδέκαστον, τὴν ἰδίαν συνείδησιν· οὐκ ἄλλος μὲν ἐπλούτει, ἄλλος δὲ ἐπένετο· οὐδὲ ἕτερος μὲν ἐτήκετο λιμῷ, ἕτερος δὲ διερρήγνυτο κόρῳ· ἀνεπλήρου γὰρ τῶν λειπομένων τὴν ἔνδειαν, ἡ τῶν περιττευόντων φιλοτιμία· καὶ ἦν ἰσότης καὶ ἰσονομία, διὰ τὴν τῶν ὑπερεχόντων πρὸς τοὺς ταπεινοτέρους ἑκουσίαν σύγκρασιν, ἐκβεβλημένης τῆς ἀνωμαλίας· μᾶλλον δὲ οὐδὲ τότε ἦν ἰσότης· ἐποίει γὰρ καὶ τότε τὴν ἀνωμαλίαν, ἡ τῶν πλέον ταπεινοῦσθαι σπουδαζόντων προθυμία· ὡς ποιεῖ νῦν, ἡ τῶν πλέον δοξάζεσθαι φιλονεικούντων μανία. Ἐξεβέβλητο φθόνος· ἐξώριστο βασκανία· πεφυγάδευτο κενοδοξία· ἀνῄρητο ὑπερηφανία· καταλέλυτο πάντα τὰ τῆς στάσεως αἴτια· πρὸς γὰρ τὰ ἀδρότερα τῶν παθῶν, νεκροί τινες ἦσαν καὶ ἀναίσθητοι· οὐδ᾽ ὄναρ φαντασίας τῶν τοιούτων λαμβάνοντες, διὰ τὸ καλῶς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀπεστράφθαι τὴν τούτων ὑπόμνησιν· ἐκ τῆς καθ᾽ ἡμέραν ἀσκήσεως καὶ ἐπιμονῆς, εἰς τοιαύτην ἕξιν ἀναβεβηκότες· καὶ ἁπλῶς, λύχνοι ἦσαν ἐν σκότει φαίνοντες· καὶ ἀστέρες ἁπλανεῖς, τὴν ἀφεγγῆ τοῦ βίου νύκτα καταυγάζοντες· καὶ λιμένων πρόβολοι, τὸ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀχείμαστοι· πᾶσιν εὔκολον ἀποδεικνύντες, τὸ διαφεύγειν ἀβλαβῶς τὰς τῶν παθῶν προσβολάς. Ἀλλ᾽ ἡ ἀκριβὴς ἐκείνη πολιτεία καὶ ἡ ἐν οὐρανοῖς διαγωγή, καθάπερ εἰκὼν ὑπὸ τῆς τῶν κατὰ καιροὺς μεταγραφόντων ἀμελείας, κατὰ μικρὸν ἐλαττουμένη, εἰς ἔσχατον ἀνομοιότητος ἦλασε καὶ πάντῃ τοῦ ἀρχετύπου ἀπελίπετο. Πάλιν γὰρ οἱ σταυρωθέντες τῷ κόσμῳ[1] καὶ ἀποταξάμενοι τῷ βίῳ καὶ ἀρνησάμενοι τὸ εἶναι ἄνθρωποι, καὶ πρὸς τὴν τῶν Ἀσωμάτων φύσιν τῷ τῆς ἀπαθείας ὁμοτρόπῳ ἀναστῆναι ἀγωνιζόμενοι, ὑπενοστήσαμεν ὀπίσω· πραγματείαις βιοτικαῖς καὶ πορισμοῖς ἐπονειδίστοις, ἐπιθολοῦντες τὴν τῶν καλῶς βεβιωκότων ἀκρίβειαν· καὶ τοὺς εὐκλεΐζεσθαι δυναμένους διὰ τὴν σφῶν ἀρετήν, βλασφημεῖσθαι ποιοῦντες τῇ ἰδίᾳ ἀπροσεξίᾳ· καὶ τὴν μὲν ἐχέτλην τοῦ ἀρότρου κατέχομεν, σχῆμα σφίζοντες σεμνόν· εὔθετοι δὲ μὴ γινόμενοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, διὰ τὸ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω[2], καὶ τὸ ἐπιλελῆσθαι ὀφειλόντων, μετὰ πολλῆς ἀντεχόμενοι τῆς σπουδῆς. Οὐκέτι γὰρ τὸ εὔωνον καὶ αὐτοσχέδιον τῆς ζωῆς παρ᾽ ἡμῖν σπουδάζεται· οὐδὲ τὸ ἡσύχιον χρήσιμον, πρὸς τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν παλαιῶν νενόμισται μολυσμάτων· ὄχλος δὲ πραγμάτων, πρὸς τὸν ἀληθῆ σκοπὸν ἀνό-

1. Πρβλ. Γαλ. ϛ', 14. 2. Λουκ. θ', 62.

νητον ἔχων φροντίδα, τετίμηται· καὶ ἡ περὶ τὴν ὕλην φιλοτιμία, τὰς σωτηρίους ἐνίκησε παραινέσεις. Τοῦ γὰρ Κυρίου πάντῃ τῆς περὶ τὰ γήινα φροντίδος ἀφιστῶντος, καὶ μόνην ζητεῖν τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν κελεύσαντος[1]. Ὥσπερ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἐσπουδακότες ὁδεύειν, ἠλογήσαμεν τῶν δεσποτικῶν ἐντολῶν. Καὶ τῆς κηδεμονίας ἐκείνης ἀποστάντες, ἐν ταῖς χερσὶν ἐθέμεθα τὰς ἐλπίδας. Ἐκείνου γὰρ λέγοντος· ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς τὰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· καὶ πάλιν· καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει, οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει[2]· ἀλλὰ γὰρ καὶ πήραν καὶ βαλάντιον καὶ βακτηρίαν ἐπικομίσασθαι κωλύσαντος, καὶ μόνῃ στοιχεῖν τῇ ἀψευδεστάτῃ κελεύσαντος ἐπαγγελίᾳ· ἣν τοῖς Ἀποστόλοις ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἀποστελλομένοις ἐπηγγείλατο, εἰπών· ἄξιος ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστι[3], βεβαιοτέραν εἰς πρόνοιαν τῶν καθηκόντων εἰδὼς ἐκείνην, τῆς ἡμετέρας ἐντρεχείας. Ἡμεῖς δέ, γῆν ὅσην ἂν δυνώμεθα κτήσασθαι, οὐ παραιτούμεθα· προβάτων τε ἀγέλας καὶ βόας ἀροτῆρας, σχήματί τε καὶ μεγέθει ζηλωτοὺς καὶ ὄνους εὐτραφεῖς συνωνούμεθα· ἵνα τὰ μέν, παρέχῃ τὴν ἐρέαν πρὸς χρείαν ἀφθόνως· οἱ δὲ βόες, ταῖς ἐκ γεωργίας ὑπηρετοῦντες παρασκευαῖς, ἡμῖν μὲν τροφήν, χιλὸν δὲ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς λοιποῖς ζῴοις παράσχωσιν· ἀχθοφοροῦντα δὲ τὰ ὑποζύγια, τὰ ἐλλείποντα τῇ χώρᾳ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς, ἀγωγίμοις ἀναπληροῦντα, τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν προσεπαρτύωσι, τὸν· ἀπολαυστικὸν ἡμῖν συναυξάνοντα βίον. Οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ τῶν τεχνῶν αἱρούμεθα τὰς εὐπορωτέρας καὶ μηδ᾽ ὅλως παρεχούσας καιρὸν μνήμης Θεοῦ, ἅπασαν εἰς ἑαυτοὺς ἑλκούσας τὴν σχολήν· κατεγνωκότες, ὡς ἔοικε, τῆς τοῦ κηδεμόνος ἀσθενείας, ἢ ἑαυτῶν ἐπὶ τῇ προτέρᾳ ὁμολογίᾳ· κἂν γὰρ μὴ λόγῳ τοῦθ᾽ ὁμολογῶμεν, ἐλεγχόμεθα διὰ τῶν πραγμάτων· χαίροντες τῇ τῶν βιοτικῶν διαγωγῇ, ὅταν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύωμεν ἐκείνοις· καὶ πλέον τάχα ταῖς σωματικαῖς ἐγκατατριβώμεθα φιλοπονίαις· ὡς λοιπὸν τοὺς πολλούς, πορισμὸν ἡγεῖσθαι τὴν εὐσέβειαν[4]· καὶ δι᾽ οὐδὲν ἕτερον ἐπιτηδεύεσθαι τὸν πάλαι ἀπράγμονα καὶ μακάριον βίον, ἢ ὅπως διὰ τῆς ἐπιπλάστου θεοσεβείας, τὰς μὲν ἐπιπόνους λειτουργίας φύγωμεν· ἄδειαν δὲ ἀπολαύσεως πορισάμενοι, ἀκωλύτως ἐπὶ τὰ δοκοῦντα τὰς ὁρμὰς ἐκτείνωμεν· μετὰ πολλῆς ἀναισχυντίας καταλαζονευόμενοι τῶν ἀφελεστέρων, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν ὑπερεχόντων, ὥσπερ ὑπόθεσιν τυραννίδος, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταπεινώσεως καὶ ἐπιεικείας, νομίσαντες εἶναι τὸν ἐνάρετον βίον· καὶ διὰ τοῦτο καὶ παρὰ τῶν σέβειν ἡμᾶς ὀφειλόντων, ὡς οἰκεῖος* ὄχλος, ὁρώμεθα· καὶ ὑπὸ τῶν συγκλύδων καὶ μιγάδων ἀνθρώπων, οὐχ ἥκιστα ἀγοραῖς ἐμφυρόμεθα· οὐδὲν παρὰ τοὺς λοιπούς, ὡς ἐχρῆν, ἐξαίρετον ἔχοντες· οὐκ ἐκ πολιτείας, ἀλλ᾽ ἐκ σχήματος γνωρίζεσθαι βουλόμενοι. Καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἀρετῇ παραιτούμενοι πόνους,

* Εἰκαῖος.

1. Ματθ. ϛ', 33. 2. Ματθ. ϛ', 26 κ. ἑ. 3. Ματθ. ι', 10. 4. Α' Τιμ. ϛ', 5.

τῆς ἐπὶ τούτοις δόξης μανικῶς ὀρεγόμεθα, σκηνὴν τήν ποτε ἀλήθειαν ἐπιδεικνύμενοι. Καὶ σήμερόν τις ἀναλαβὼν τὸ σεμνὸν τοῦτο σχῆμα καὶ οὐδέπω τὰς κηλίδας ἀπονιψάμενος τῆς ψυχῆς, οὐδὲ τοὺς ἐγκεχαραγμένους τύπους τῶν παλαιῶν ἁμαρτημάτων τῆς διανοίας ἀπαλείψας τῆς ἑαυτοῦ, ἀλλ' ἔτι τάχα ταῖς τούτων φαντασίαις ἐνασελγαίνων· καὶ τὸ ἦθος οὐδέπω πρὸς τὸ ἀρέσκον τῷ ἐπαγγέλματι παιδαγωγήσας, οὔτ' εἰδὼς τί ποτέ ἐστιν ὁ τῆς κατὰ Θεὸν φιλοσοφίας σκοπός, ἤδη φαρισαϊκὴν ὀφρῦν ἀνεπλάσατο, μέγα φρονῶν τῷ σχήματι· καὶ περιέρχεται σκεύη περιφέρων, ὧν τὴν τέχνην οὐ μεμάθηκε· καὶ ἐπιστήμην ἐπαγγέλλεται τῷ φαινομένῳ σχήματι, ἧς οὐδὲ ἄκροις ἐγεύσατο τοῖς χείλεσι· σκόπελος, ἀντὶ λιμένος· καὶ ἀντὶ ναοῦ, τάφος κεκονιαμένος· καὶ ἀντὶ προβάτου, λύκος, ἐπ' ὀλέθρῳ τῶν δελεασθέντων, τῷ φαινομένῳ εὑρισκόμενος. Ὅταν γὰρ οἱ τοιοῦτοι, τῶν μοναστηρίων δραπετεύσαντες, διὰ τὸ μὴ φέρειν τοῦ βίου τὴν ἀκρίβειαν, ἐπικωμάζουσι ταῖς πόλεσι, τότε λοιπὸν ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν γαστέρα ἀνάγκης τραχηλιζόμενοι, ἐπὶ ἀπάτῃ τῶν πολλῶν, τὴν τῆς εὐσεβείας μόρφωσιν[1] ὡς δέλεαρ περιφέρουσι· πάντα δρᾶν ὑπομένοντες, ὅσα ἡ χρεία βιάζεται τοῦ σώματος· οὐδὲν γὰρ ἀνάγκης φυσικῆς βιαστικώτερον, τοῖς ἀπόροις πόρον εὐμήχανον ἐπινοούσης· μάλιστα ὅταν καὶ ἀργία προσῇ· μεμελετικῶς πως καὶ πανουργότερον ἡ σκέψις προχωρεῖ· θεραπεύουσι τοίνυν οὗτοι τὰς τῶν πλουσίων θύρας, τῶν παρασίτων οὐκ ἔλαττον· ἐν δὲ ταῖς ἀγοραῖς, ἀνδραπόδων δίκην αὐτοῖς παρατρέχουσι, τοὺς πλησιάζοντας ἀποσοβοῦντες. Διωθούμενοι δὲ τοὺς ἅπαντας, εὐχερῆ τὴν πάροδον αὐτοῖς παρέχειν σπουδάζουσι καὶ ταῦτα ποιοῦσι, τραπέζης ἕνεκεν, ἐπὶ τοῖς λίχνοις ἐδέσμασιν ἡδονὴν κολάζειν οὐ μεμαθηκότες· οὐδὲ παρὰ τοῦ Μωυσέως, τῆς χρείας ἀνορυκτικὸν πάσσαλον ἐπὶ τῆς ζώνης φορεῖν θελήσαντες[2]· ἔγνωσαν γὰρ ἂν τοῦτο κεκτημένοι, ὅτι πάσης ἡδονῆς βρωμάτων ὅρος, λιμὸς γίνεται· καὶ τὰ τυχόντα δέ, τὴν ἔνδειαν ἐκπληροῦντα τοῦ σώματος, τὰς τῆς ἀκαίρου ἐπιθυμίας ἐπικαλύπτει ἀσχημοσύνας· διὰ τοῦτο, τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ βλασφημεῖται[3]· ὁ δὲ περιπόθητος βίος, ἐγένετο βδελυκτός· καὶ ἡ τῶν ἀληθῶς κατὰ ἀρετὴν βιούντων κτῆσις, ἀπάτη νενόμισται· καὶ βαροῦνται μὲν αἱ πόλεις, τῶν εἰκῇ περιερχομένων· ἐνοχλοῦνται δέ, οἱ ἐν ταῖς οἰκίαις· καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ὄψιν ἔχουσιν ἀηδῶς, προσαιτῶν ὁρῶντες αὐτοὺς ἀναιδέστερον παραμένοντας ταῖς θύραις. Πολλοὶ δὲ καὶ δεχθέντες εἰς οἰκίας καὶ εὐλάβειαν ἐπ' ὀλίγον ὑποκρινάμενοι, καὶ τὴν ἐπὶ κακουργίᾳ δόξαν τῷ τῆς ὑποκρίσεως προσωπείῳ περιστείλαντες, ὕστερον ἀποσυλήσαντες αὐτοὺς ἀπῆλθον, ὥστε κατὰ παντὸς σκεδασθῆναι τοῦ βίου τὴν δυσφημίαν παρασκευάσαντες. Οὗτοι γοῦν ὡς λυμεῶνες, ἀπελαύνονται τῶν πόλεων, οἱ ποτὲ σωφρονισταί· καὶ ὡς ἐναγεῖς διώκονται, τῶν τῇ λέπρᾳ κατεχομένων οὐκ ἔλαττον· καὶ λῃσταῖς ἄν τις καὶ τοιχορύχοις μᾶλλον ἔλοιτο πιστεῦσαι, ἢ

1. Πρβλ. Α' Τιμ. γ', 5. 2. Δευτ. κγ', 14. 3. Πρβλ. Ἡσ. νδ', 5, Ῥωμ. β', 24.

τοῖς τὸν μοναδικὸν βίον μετερχομένοις· ῥᾴδιον εἰς παραφυλακὴν τὴν προφανῆ κακουργίαν, τῆς ἐπ' ἐνέδρᾳ μεμηχανευμένης ἀξιοπιστίας λογιζόμενοι· καὶ τούτους μέν, οὔτε ἀρξαμένους θεοσεβείας, οὔτε εἰδότας τὸ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κέρδος, ἐξ ἀνάγκης ἴσως τινὸς γνωσθέντας ἐπὶ τὸν μονήρη βίον ἀκρίτως· καὶ ἐμπορίας ὑπόθεσιν, εἰς πορισμὸν τῶν ἀναγκαίων ἡγουμένους τὸ πρᾶγμα· ὃ ἂν οἶμαι σεμνότερον μετέλθοιεν, μὴ ταῖς ἁπάντων θύραις προσίενται, ἀλλ' ἀδροτέρων λημμάτων δυσώπημα προβάλλοιντο τὸ σχῆμα, καὶ βουλομένους δασμόν * τῷ σώματι τὸν ἀναγκαῖον εἰσφέρειν· ἄδηλον, εἰ ἡ τῶν χλιδόντων * τὰς ἀμέτρους ἐπιθυμίας ἐκαινοτόμησε θρύψις *· καὶ ἀνίατα νοσοῦντας θεραπεῦσαι χαλεπόν. Πῶς γὰρ ἄν τις καὶ ἑρμηνεύσειεν ὑγείας τὸ χρήσιμον, τοῖς ἐν ὑγείᾳ μηδέποτε γενομένοις, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν σπαργάνων φθινάδι * συντεθραμμένοις νόσῳ· καὶ ἀτύχημα τῆς φύσεως διὰ τὸ ἔθος νομίζουσι, μηδὲν ἀπᾴδειν τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως λογιζόμενοι· περισσὸς γὰρ πρὸς διόρθωσιν πᾶς λόγος, ὅταν ἡ τῶν ἀκουόντων πρὸς τὸ χεῖρον ἀποκλίνασα σπουδή, τοῖς κατὰ συμβουλὴν λόγοις ἀπεναντίως διάκειται· καὶ μάλιστα ὅταν κέρδους ἐλπὶς τρέφῃ τὴν ἐπιθυμίαν, ἀποφράττει τῇ συμβουλῇ τὴν ἀκοὴν πάντῃ τὸ πάθος, ὡς μηδεμίαν τὰς ἐπὶ σωφρονισμῷ παραινέσεις εὑρίσκειν παρείσδυσιν, πρὸς τὸν περὶ τὸ κέρδος ἴμερον κἂν αἰσχρὸν ᾖ, τετραμμένης τῆς διανοίας. Ἡμεῖς δέ, ὦ ἀγαπητοί, οἱ πόθῳ τῆς ἀρετῆς νομίζομεν ἀποταξάμενοι τῷ βίῳ καὶ ἀρνησάμενοι τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας[1] καὶ ἀκολουθεῖν ἐπαγγειλάμενοι τῷ Χριστῷ, τί πάλιν ἐμπλεκόμεθα τοῖς τοῦ βίου περισπασμοῖς; Καὶ κακῶς οἰκοδομοῦμεν, ἃ καλῶς καθείλαμεν πρότερον[2]; Τί, τῆς τῶν μὴ δεόντως μετερχομένων τὸ πρᾶγμα κακοβουλίας παραπολαύομεν, τὰς τῶν ἀσθενεστέρων ὀρέξεις προσαναφλέγοντες, διὰ τὴν περὶ τὰ μάταια σπουδήν; Καὶ γεγόναμεν τοῖς ἀκεραιοτέροις πλεονεξίας ὁδός· θεραπεύειν γάρ, οὐκ ἐρεθίζειν τοὺς εὐολισθήτους, παρὰ τοῦ Κυρίου προστετάγμεθα[3]· καὶ πρὸ τοῦ ἡμῖν ἀρέσκοντος, τὸ τούτοις ὠφέλιμον τιθέναι[4]· ὡς ἂν μὴ ταῖς ἀκρίτοις ἑαυτῶν ἀκολουθοῦντες ὁρμαῖς, πολλοὺς τῶν ἁπλουστέρων περισκόψαι ποιήσωμεν· ὑπόθεσις αὐτοῖς τῆς περὶ τὰ γήινα φιλοτιμίας γινόμενοι· τί περὶ πολλοῦ ποιούμεθα τὴν ὕλην, ἧς καταφρονεῖν ἐδιδάχθημεν, χρημάτων καὶ κτημάτων ἀντεχόμενοι καὶ εἰς πολλὰς καὶ ἀνωφελεῖς φροντίδας τὸν νοῦν μερίζοντες; Ὧν ἡ σπουδή, ἡμᾶς μὲν ἀφίστησι τῆς ἀναγκαιοτέρας προσεδρείας καὶ ἀμελεῖν τῶν τῆς ψυχῆς παρασκευάζει καλῶν· εἰς μέγα δὲ βάραθρον ἄγει τοὺς πρὸς τὰ τοῦ βίου κεχηνότας πράγματα· λαμπρὰν καὶ τὴν ἀνωτάτω νομίζοντας εὐκληρίαν, τὴν ἐκ τοῦ πλούτου ἀπόλαυσιν· ὁρῶντας τοὺς φιλοσοφεῖν ἐπαγγελλομένους καὶ ἐπάνω ἡδονῶν αὐχοῦντας εἶναι, πλέον ἑαυτῶν περὶ ταῦτα ἐσπουδακότας· οὐδὲν δὲ οὕτως εἰς κόλασιν φέρει ἀπαραίτητον, ὡς τὸ πολλοὺς ζηλωτὰς τῶν ἰδίων ποιεῖσθαι κακῶν· γίνεται γὰρ ἡ τῶν μιμησαμένων ἀπώ-

Φορολογίαν.

Τρυφόντων. * Χαύνωσις.

Φθίσις· ὄνομα νόσου ἐξ αἵματος γινομένης.

1. Πρβλ. Τίτ. β', 12. 2. Πρβλ. Γαλ. β', 18.
3. Πρβλ. Α' Κορ. η', 9 κ. ἑ. Α' Θεσσ. ε', 5. 4. Πρβλ. Α' Κορ. ι', 24, 33.

λεια, προσθήκη τιμωρίας τῷ διδάξαντι· καὶ τῶν μὴ παραιτησαμένων, ὡς αἰσχρὰν τὴν μίμησιν, κατάγνωσις οὐ μικρά· ὅτι διδάσκαλοι κακῶν γεγένηνται· ὧν τὴν μάθησιν ἐπονείδιστον κρίναντες, ἔφυγον, οἱ σώφρονι χρησάμενοι λογισμῷ. Διὸ μηδεὶς ἀπεχθανέσθω πρὸς τὰ λεγόμενα. Ἢ διορθώσασθε τὰ πλημμελῶς διὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀδιαφορίαν, ἐπ' αἰσχύνῃ τοῦ ὀνόματος γινόμενα, ἢ καὶ τὸ ὄνομα παραιτήσασθε. Εἰ γὰρ φιλοσοφεῖν πρόκειται, περιττὰ τὰ κτήματα· τῆς φιλοσοφίας καὶ αὐτοῦ τοῦ σώματος ἀλλοτρίωσιν ἐπαγγελλομένης, διὰ τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα. Εἰ δὲ τὸ κτήσασθαί τισίν ἐστι περισπούδαστον καὶ τῶν ἡδέων ἀπολαβεῖν τοῦ βίου, τί σεμνύνουσι λόγῳ τὴν φιλοσοφίαν, ἔργῳ τὴν ἀλλοτρίωσιν πρὸς αὐτὴν ἐπανηρημένοι καὶ πράξεις ἀλλοτρίας τοῦ ἐπαγγέλματος διαπραττόμενοι, σεμναῖς ἐπαμφίσκοντες κλήσεσιν· εἶτ' οὐκ αἰσχρὸν ἡγούμεθα παρὰ τῶν ὑποδεεστέρων, οὓς κοσμικοὺς ὀνομάζομεν, ἐπὶ τοῖς παρεσπονδημένοις θεσμοῖς τοῦ Σωτῆρος ἐξονειδιζόμενοι, τὰς ἠθετημένας αὐτοῦ ἐντολὰς παρὰ τῶν μανθάνειν ὀφειλόντων διδασκόμενοι· ὅταν γὰρ μαχομένοις ἡμῖν λέγωσι· δοῦλον Χριστοῦ οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ' ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας[1]· καὶ πάλιν φιλονεικοῦσι περὶ χρημάτων ἢ κτημάτων, ἐάν σου λάβῃ, φησί, τὶς τὸν χιτῶνα, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον[2], τί ἕτερον ποιοῦσιν, ἤ, ἐπισκώπτοντες ἡμᾶς, κωμῳδοῦσι καὶ χλευάζουσι τῆς πρὸς τὸ ἐπάγγελμα τῶν ἔργων ἐναντιότητος· ἢ γάρ, οὐκ ἀνάγκη μάχεσθαι τῶν κτημάτων ἀντιποιουμένους καὶ πάντα πράττειν ὅσα ἡ τούτων ἀναγκάζει κηδεμονία· ἔλυσέ τις τῆς ἀμπέλου τὸν τέρμονα καὶ τῇ ἰδίᾳ προσεκλήρωσε χώρᾳ· ἄλλος ἐπαφῆκε τὸ κτῆνος· ἕτερος τὸ ὕδωρ, ἐπιρρέον τῷ κήπῳ, ὑπέσπασεν· οὐκοῦν λυσσῆσαι δεῖ καὶ τῶν μαινομένων χείρους γενέσθαι, τούτοις πᾶσιν ἐπιμερίζοντα τὴν ἄμυναν· καὶ δικαστηρίοις προσηλῶσθαι, τὸν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων προσασχολεῖσθαι ὀφείλοντα νοῦν καὶ εἰς πανουργίαν πραγματικὴν μεταβάλλειν τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ἵν' ἡμῖν τῶν μηδὲν χρησιμευόντων εὐοδῶται ἡ εὐπορία· τί τῶν ἀλλοτρίων ὡς οἰκείων ἀντιποιούμεθα, βαρέας ἑαυτοῖς τὰς πέδας τῆς ὕλης κατασκευάζοντες· καὶ τοῦ ταλαντίζοντος τοὺς τοιούτους οὐκ ἀκούοντες; Οὐαὶ γάρ, φησὶν ὁ προφήτης, ὁ συνάγων ἑαυτῷ τὰ οὐκ ὄντα αὐτοῦ καὶ βαρύνων τὸν κλοιὸν αὐτοῦ στιβαρῶς[3]· εἰ γὰρ κοῦφοί εἰσιν οἱ διώκοντες κατὰ τὸν λέγοντα· κοῦφοι ἐγένοντο οἱ διώκοντες ὑμᾶς, ὑπὲρ ἀετοὺς οὐρανοῦ[4]· ἡμεῖς δὲ βαρύνομεν ἑαυτοὺς κοσμικοῖς πράγμασι· δηλονότι ἀργότερον κινούμενοι πρὸς δρόμον, εὐχερῶς παρὰ τῶν ἐχθρῶν καταληφθησόμεθα· οὓς φεύγειν ἡμᾶς ὁ Παῦλος ἐδίδαξε λέγων· φεύγετε τὴν πλεονεξίαν[5]· ὁπότε καὶ οἱ εὐσταλεῖς ἐν τῷ τρέχειν ἐπὶ τὸ βραβεῖον[6] ἐὰν μὴ συντόνῳ ῥώμῃ φέρωνται, πολὺ τῆς καταλήψεως καταλιμπάνονται, τῶν διωκόντων ἐχθρῶν ἴσως ταχυτέρας ἐχόντων τὰς βάσεις. Μέγα τοῖς πρὸς ἀρετὴν ἐπειγομένοις ἐμπόδιον ἡ τῶν κοσμικῶν πραγμάτων προσπάθεια,

1. Β' Τιμ. β', 24. 2. Ματθ. ε', 40. 3. Ἀββ. β', 6.
4. Θρ. Ἱερ. δ', 19. 5. Πρβλ. Ἐφεσ. ε', 3, Κολοσσ. γ', 5. 6. Πρβλ. Φιλιππ. γ', 4.

καὶ ψυχῇ καὶ σώματι, πολλάκις ὄλεθρον προξενοῦσα. Τί γὰρ τὸν Ναβουθὲ τὸν Ἰσραηλίτην ἀπώλεσεν. Οὐκ ἀμπελὼν ἐπίφθονος, αἴτιος αὐτῷ θανάτου γεγένηται, πρὸς φθόνον κινήσας κατ' αὐτοῦ τὸν γείτονα Ἀχαάβ[1]; Τί δέ, τὰς δύο ἥμισυ φυλὰς ἔξω τῆς γῆς ἐπαγγελίας μεῖναι παρεσκεύασεν, οὐχὶ πλῆθος κτηνῶν; Τί δὲ καὶ τὸν Λὼτ ἀπὸ τοῦ Ἀβραὰμ διεχώρισεν, οὐ τὸ τῶν βοσκημάτων πλῆθος, συνεχεῖς τοῖς ποιμέσι κινῆσαν ἔριδας[2]; Τέλεον, ἀπέρρηξαν ἀπ' ἀλλήλων αὐτούς. Εἰ οὖν καὶ πρὸς φθόνον τοὺς βασκάνους κατὰ τῶν ἐχόντων ἐρεθίζει τὰ κτήματα καὶ τῶν σπουδαιοτέρων ἀποκλείει τοὺς κεκτημένους καὶ συγγένειαν διατέμνει καὶ φίλους ἔχειν ἔχθραν καθίστησι· καὶ πρὸς τὴν μέλλουσαν ζωὴν οὐδὲν κοινὸν καὶ πρὸς τὴν ἐν σώματι οὐδὲν μέγα χρησιμεύει· τί τῆς θεραπείας τοῦ Θεοῦ ἀφιστάμενοι, ὅλοι γινόμεθα τῆς ματαιότητος; Μὴ γὰρ ἡμεῖς ἐσμεν, οἱ τὰ τῆς ζωῆς ἀνύοντες τῆς ἑαυτῶν; Θεός ἐστιν ὁ ταύτην οἰκονομῶν. Καὶ ἡ μὲν ἀνθρωπίνη σπουδή, μὴ τυχοῦσα τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας, ἐξ ἀνάγκης ἀστοχεῖ τοῦ τέλους· ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ οἰκονομία καὶ δίχα τῆς ἀνθρωπίνης συμπράξεως, τέλεια παρέχει ἀγαθά. Τί ὤνησεν ἐκείνους ἡ ἰδία σπουδή, πρὸς οὓς ἔλεγεν ὁ Θεός· ἐσπείρατε πολλὰ καὶ εἰσηνέγκατε ὀλίγα καὶ ἐξεφύσησα αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν[3]; Τί δὲ τοῖς κατ' ἀρετὴν βιώσασιν ἔλειψε τῶν ἀναγκαίων, μηδ' ὅλως φροντίσασι περὶ τούτων; Οὐκ ἐν ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ὁ Ἰσραὴλ ἐτρέφετο, μηδενὸς τῶν ἐκ γεωργίας ἀπολαύοντες; Καὶ οὐκ ἐπεδεήθησαν βρώματος· ἀλλὰ θάλασσα μέν, ἐκαινούργει τροφὴν παράδοξον, ὀρτυγομήτραν ἐρευγομένη· οὐρανὸς δέ, μάννα καταφέρων, ὑετὸν ἀήθη καὶ ξένον[4]. Πέτρα δὲ νοτίδος ἄμοιρος, ῥαγεῖσα, παρεῖχεν ἄφθονον τὸ νᾶμα[5]· ἱμάτια δὲ καὶ ὑποδήματα ὑπηρέτει πάντα τὸν χρόνον, μὴ παλαιούμενα[6]. Ποίᾳ δὲ γεωργίᾳ ἐν τῷ χειμάρρῳ ὁ Ἠλίας ἐτρέφετο; Οὐ κόρακες αὐτῷ παρεκόμιζον τὴν τροφήν[7]; Οὐκ ἐν Σάρεφθα ἐλθόντι, χήρα καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεής, ἄρτον παρέσχε, τοῦ στόματος τῶν ἰδίων τέκνων ἀφαρπάσασα[8]; Ἵνα δειχθῇ, ὅτι καὶ φύσεως προτιμοτέρα ἡ ἀρετή. Καὶ ταῦτα, παράδοξα μέν· ὅμως καὶ τοῦ εἰκότως ἐχόμενα· δυνατὸν γὰρ καὶ τὸν μὴ ἐσθίοντα ζῆν, ὅταν βούληται ὁ Θεός. Πῶς γὰρ ὁ Ἠλίας τεσσαράκοντα ἡμερῶν ὁδὸν ἤνυσεν, ἐν ἰσχύι βρώσεως μιᾶς[9]; Πῶς δὲ ὁ Μωυσῆς, ὀγδοήκοντα ἡμέρας ἐπὶ τοῦ ὄρους προσφιλοσοφῶν τῷ Θεῷ, ἀνθρωπίνης τροφῆς ἔμεινεν ἄγευστος; Μετὰ δὲ τεσσαράκοντα ἡμέρας κατελθὼν καὶ διὰ τὴν μοσχοποιίαν θυμωθείς, εὐθέως συντρίψας τὰς πλάκας, ἐπὶ τὸ ὄρος ἀνέδραμε καὶ τοσαύτας ἄλλας ἐνδιατρίψας ἐν τῷ ὄρει, οὕτω τὰς δευτέρας πλάκας λαβών, κατῆλθε πρὸς τὸν λαόν[10]. Ποῖος δὲ λογισμὸς ἀνθρώπινος τὸ εὔλογον τοῦ θαύματος τούτου παραστῆσαι δύναται; Πῶς ἡ ῥοώδης τοῦ σώματος φύσις, τοσοῦτον κι-

1. Γ' Βασ. κ', 1 κ. ἑ. 2. Γέν. ιγ', 5 κ. ἑ. 3. Ἀγγ. α', 9.
4. Ἔξ. κεφ. ις'. 5. Ἔξ. ιζ', 6. 6. Δευτ. η', 4.
7. Γ' Βασ. ιζ', 6. 8. Γ' Βασ. ιζ', 10 κ. ἑ. 9. Γ', Βασ. ιθ', 8.
10. Ἔξ. κεφ. κε', κ. ἑ.

νουμένη διήρκεσεν, οὐδ' ἑνὸς ἀντιπληροῦντος τὸ καθ' ἡμέραν διαπνεόμενον τῆς δυνάμεως; Λύει δὲ τοῦτο τὸ ἄπορον ὁ θεῖος λόγος, ὅταν λέγῃ· οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ [1]. Τί τοίνυν τὸ πολίτευμα τὸ οὐράνιον εἰς γῆν κατασπῶμεν, ταῖς ὑλικαῖς ἐμβαθύνοντες ταλαιπωρίαις; Καὶ κοπρίαις περιβάλλομεν ἑαυτοῖς, οἱ ποτὲ τιθηνούμενοι ἐπὶ κόκκῳ; Ὡς περί τινων ὁ Ἱερεμίας θρηνῶν ἔλεγεν· ὅταν γὰρ ἐπὶ τῶν λαμπρῶν καὶ διαπύρων ἀναπαυώμεθα νοημάτων, ἐπὶ κόκκῳ τιθηνούμεθα [2]· ὅταν δὲ τὴν τοιαύτην ἀφέντες κατάστασιν, τοῖς γηΐνοις ἐμφυρώμεθα πράγμασι, κοπρίας περιβαλλόμεθα. Τί τὴν ἐλπίδα ἀφιστῶντες ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν σάρκα τοῦ βραχίονος στηρίζομεν, τὴν τοῦ Δεσπότου πρόνοιαν ταῖς ἑαυτῶν ἐπιγράφοντες χερσίν· ἣν περ εἰς μεγίστην ἁμαρτίαν ἑαυτῷ λογισθῆναι ὁ Ἰὼβ ἐπηράσατο· τὸν ἐπιθέντα τὴν χεῖρα τῷ στόματι καταφιλῆσαι [3], τοῦτο ποιοῦντες νῦν οὐ δεδοίκαμεν· ἔθος γὰρ τοῖς πολλοῖς τὰς χεῖρας καταφιλεῖν, ἐξ ἐκείνων ἔχειν τὴν εὐπορίαν λέγοντες· οὓς αἰνιττόμενος διὰ συμβόλου ὀνόματός* φησιν· ὃς πορεύεται ἐπὶ χειρῶν, ἀκάθαρτος· καὶ ὃς πορεύεται ἐπὶ τεσσάρων διαπαντός, ἀκάθαρτος [4]· ἐπὶ χειρῶν δὲ πορεύεται, ὁ ταῖς χερσὶν ἐπερειδόμενος καὶ πᾶσαν ἐπ' αὐτῶν ἔχων τὴν ἐλπίδα· ἐπὶ τεσσάρων δὲ πορεύεται, ὁ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασι προσπεποιθὼς καὶ τῇ τούτων ἀσχολίᾳ διαπαντὸς ὑποσύρων τὸ ἡγεμονικόν· πολυπληθεῖ δὲ ποσίν, ὁ ἀπρὶξ τῶν σωματικῶν περιερχόμενος· διὰ τοῦτο ὁ σοφὸς παροιμιαστής, οὐδὲ δύο πόδας ἔχειν βούλεται τὸν τέλειον, ἀλλ' ἕνα καὶ τοῦτον σπανίως ἐπὶ τὰ σωματικὰ κινούμενον πράγματα· σπάνιον λέγων εἰσάγαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον, μή ποτε πλησθείς σου, μισήσῃ σε [5]. Εἰ γὰρ ὁ σπανιάκις τῷ Χριστῷ περὶ τῆς χρείας ἐνοχλῶν τοῦ σώματος, οὗτος γὰρ ὁ σκοπὸς τῶν φίλων τῶν τοιούτων ἐστίν, ὡς πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητάς φησιν ὁ Σωτήρ· ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε [6]· ἐὰν συνεχέστερον τοῦτο ποιῇ, μισητὸς γίνεται· τί ἄρα πείσεται καὶ πῶς οὐ βδελυκτὸς ἔσται, ὁ διαπαντὸς ταύταις ἐνασχολούμενος ταῖς χρείαις καὶ μηδέποτε πρὸς τὴν ὄρθιον ἐγειρόμενος ζωήν· διὰ τὸ μὴ ἔχειν σκέλη ἐπάνω τῶν ποδῶν, ὥστε πηδᾶν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς γῆς· ὡς γὰρ τὰ σκέλη διὰ τῆς συνεύσεως, ὅλον μὲν δέχεται πρότερον ἐφ' ἑαυτῶν τὸν ὄγκον τοῦ σώματος· μικρὸν δὲ προσεγγίσαντα τῇ γῇ, ἀθρόον ἐνάλλεσθαι παρασκευάζει πρὸς τὸ μετέωρον· οὕτως ὁ διακριτικὸς τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων λογισμός, μετὰ τὸ προσταπεινωθῆναι τῇ χρείᾳ τοῦ σώματος, ὀξέως πάλιν τῆς ἄνω κοῦφον ἀναπέμπει τὸ φρόνημα, μηδὲν τῶν χοϊκῶν σὺν αὐτῷ ἀνακουφίζων λογισμῶν· τὸ μὲν ἔχειν ὀρθὰ τὰ σκέλη, πρόσεστι μὲν καὶ τοῖς μὴ ἄγαν ἀπολαυστικοῖς καὶ κάτω κειμένοις διαπαντός, πρόσεστι δὲ καὶ ταῖς ἁγίαις δυνάμεσι, διὰ τὸ μηδ' ὅλως προσδέεσθαι τῶν σωματικῶν, μηδὲ τῆς πρὸς ταῦτα χρῄζειν ἐπινεύσεως· τοῦτο γὰρ προσημαίνων ὁ μέγας Ἰεζεκιήλ, ἔλεγεν,

* Ἐν ἄλλοις ὁ νόμος.

1. Δευτ. η', 3. 2. Θρ. Ἱερ. δ', 5. 3. Ἰὼβ λα', 27.
4. Λευϊτ. ια', 27, 42. 5. Παροιμ. κε', 17. 6. Ἰωάνν. ιε', 14.

ὅτι ἦν τὰ σκέλη αὐτῶν ὀρθὰ καὶ πτερωτοὶ οἱ πόδες αὐτῶν [1]· ὅπερ δηλοῖ τὸ ἀκλινὲς τῆς γνώμης καὶ τὸ πρὸς τὰ νοητὰ τῆς φύσεως ἐκείνης ὀξυκίνητον. Ἀνθρώποις δὲ ἱκανόν, σκέλη σχεῖν κλινόμενα· καί ποτε μέν, πρὸς τὰς σωματικὰς ἀνάγκας· ποτὲ δέ, πρὸς τὰς τῆς ψυχῆς ἀνωφερεῖς χρησιμεύειν διατριβάς· διὰ μὲν τὴν πρὸς τὰς ἄνω δυνάμεις τῆς ψυχῆς συγγένειαν, τὰ πολλὰ συμμετεωροπολεῖν ἐκείναις, διὰ δὲ τὸ σῶμα, τοσοῦτον ἀπασχολεῖν τῇ γῇ τὴν φροντίδα, ὅσον ἡ χρεία βιάζεται· ἐφέρπειν δὲ διαπαντὸς ταῖς ἀπολαυστικαῖς παρασκευαῖς, ἀκάθαρτον ὄντως καὶ οὐχ ἁρμόζον ἀνθρώπῳ λογικῆς πεπειραμένῳ γνώσεως. Παρατετηρημένως γὰρ καὶ τὸν ἐπὶ τεσσάρων πορευόμενον, οὐχ ἁπλῶς εἶπεν ἀκάθαρτον, ἀλλ' εἰ διαπαντὸς ἐπὶ τεσσάρων πορεύοιτο· ἔδωκε γὰρ τοῖς ἐν σώματι καιρὸν καταβαίνειν πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος. Καὶ γὰρ ὁ Ἰωνάθαν τῷ Ναὰς πολεμῶν τῷ Ἀμμανίτῃ [2], ἐπὶ τεσσάρων περιπατήσας ἐνίκησεν, ἐπειδὴ τῇ ἀνάγκῃ τῆς φύσεως ὑπηρέτησε μόνον. Ἔδει γὰρ τὸν πρὸς τὸν ἐπὶ τῷ στήθει συρόμενον ὄφιν πολεμοῦντα, τοῦτο γὰρ Ναὰς ἑρμηνεύεται, σχηματίσασθαι πρὸς ὀλίγον τὴν πρὸς αὐτὸν ὁμοιότητα, διὰ τοῦ πορευθῆναι ἐπὶ τεσσάρων· καὶ οὕτω διαναστάντα ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἕξιν, χειρώσασθαι τοῦτον μετὰ πολλῆς εὐκολίας. Τί δέ; Καὶ ἡ κατὰ τὸν Ἰεβοσθὲ ἱστορία ἡμᾶς οὐ παιδεύει, μὴ πεφροντισμένως ἀντέχεσθαι τῶν σωματικῶν, μηδὲ τῇ αἰσθήσει τὴν ἑαυτῶν ἐγχειρίζειν φυλακήν; Οὗτος γὰρ βασιλεὺς ὢν καὶ ἐν τῷ ταμιείῳ ἀναπαυόμενος τῷ ἑαυτοῦ, γυναικὶ θυρωρεῖν ἐπέτρεψεν· ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τὸν Ῥιχὰβ καὶ εὑρόντες αὐτὴν πυρούς* καθαίρουσαν καὶ νυστάζουσαν, διαλαθόντες εἰσῆλθον καὶ ἀνεῖλον τὸν Ἰεβοσθέ, καὶ αὐτὸν εὑρόντες καθεύδοντα [3]· πάντα γὰρ ὑπνοῖ καὶ νοῦς καὶ ψυχὴ καὶ αἴσθησις, τῶν σωματικῶν κρατούντων. Τὸ γὰρ θυρωρὸν καθαίρειν πυρούς, δείκνυσι τὸ ἐπιμελῶς προσησχολεῖσθαι τὴν διάνοιαν τοῖς σωματικοῖς, καὶ οὐ παρέργως, ἀλλὰ μετά τινος σπουδῆς, τὴν τούτων ἐπιτηδεύουσαν καθαρότητα. Ὅτι γὰρ οὐκ ἐν ἱστορίας εἴδει τοῦτο διδάσκει ἡ Γραφή, δῆλον ἐκεῖθεν· πῶς γὰρ βασιλεὺς γυναῖκα θυρωρὸν εἶχεν, ὀφείλων παρὰ πλήθους δορυφορεῖσθαι στρατιωτῶν καὶ πᾶσαν περὶ αὐτὸν ἔχειν τὴν τοῦ ἀξιώματος σκηνήν; Ἢ πῶς οὕτως ἐνδεής, ὡς δι' αὐτῆς καθαίρειν τοὺς πυρούς; Ἀλλὰ πολλάκις τῇ ἱστορίᾳ μείγνυται τὸ παράλογον, διὰ τὴν τῶν σημαινομένων ἀλήθειαν. Ὁ γὰρ ἑκάστου νοῦς, καθάπερ βασιλεύς, ἔσω που διατρίβει, θυρωρὸν τῶν αἰσθήσεων ἔχων τὴν διάνοιαν· ἥτις ὅταν τοῖς σωματικοῖς ἑαυτὴν ἐγχειρίσῃ, σωματικὸν δέ, τὸ καθαίρειν πυρούς, εὐχερῶς διαλαθόντες οἱ ἐπίβουλοι, θανατοῦσι τὸν νοῦν. Διὰ τοῦτο ὁ μέγας Ἀβραάμ, οὐ πιστεύει γυναικὶ τὴν θύραν φυλάττειν· οἶδε γὰρ τὸ εὐεξαπάτητον τῆς αἰσθήσεως· ὅπως τῇ ὄψει τῶν αἰσθητῶν ἐπιτερπομένη διχάζῃ τὸν νοῦν καὶ πείθῃ συμμεταλαβεῖν αὐτῇ τῶν τερπνῶν, κἂν ἐπικίνδυνος ἡ μετάληψις εἴη σαφῶς· ἀλλ' αὐτὸς ἐκεῖνος παρακαθέζεται [4], τοῖς μὲν θείοις νοήμασιν ἀναπεπετα-

* Ἐν ἄλλοις πυρρούς.

1. Ἰεζ. α', 7. 2. Β' Βασ. κα', 21. 3. Β' Βασ. δ', 7. 4. Πρβλ. Γεν. ιη', 1.

σμένην παρέχων τὴν εἴσοδον, ταῖς δὲ κοσμικαῖς φροντίσιν ἀποκλείων τὴν θύραν. Τί γὰρ ἡμῖν ἐκ τῆς περὶ ταῦτα ματαιοπονίας, εἰς τὴν ζωὴν περιγίνεται; Οὐ πᾶς μόχθος, κατὰ τὸν Ἐκκλησιαστήν, εἰς στόμα αὐτοῦ[1]; Διατροφὴ δὲ καὶ σκεπάσματα, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[2], ἱκανὰ πρὸς τὴν σύστασιν τῆς δυστήνου σαρκός. Τί οὖν ἀπέραντα ποιοῦμεν καὶ μοχθοῦμεν εἰς ἄνεμον[3], ὥς φησιν ὁ Σολομών· ἐκ τῆς περὶ τὰ γήινα σπουδῆς, ἐμποδίζοντες τῇ ψυχῇ πρὸς τὴν τῶν θείων ἀγαθῶν ἀπόλαυσιν καὶ τὴν σάρκα περιέποντες καὶ θάλποντες πλέον, ἢ καλῶς ἔχει; Ἐχθρὸν ἐκ γειτόνων αὐτὴν καὶ πολεμίων τρέφομεν, ὡς μὴ μόνον ἀμφήριστον αὐτῆς γενέσθαι τὴν μάχην, ἀλλ' ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος, ἐρρωμενέστερον ἀγωνιζομένην κατὰ τῆς ψυχῆς, τιμῶν καὶ στεφάνων ἐφίεσθαι. Τί γάρ ἐστιν ἡ χρεία τοῦ σώματος, ὅτι ταύτην προφασιζόμενοι, εἰς ἀνήνυτον ἀμηχανίαν τὴν ἐπιθυμίαν ἐκτείνομεν; Ἄρτος ἐστὶ πάντως καὶ ὕδωρ. Εἶτα, οὐχὶ αἱ μὲν πηγαὶ ἄφθονον παρέχουσι τὸ νᾶμα, ὁ δὲ ἄρτος, εὐπόριστος τοῖς χεῖρας ἔχουσι; Καὶ ἐκ τοιούτων ἔργων δυνάμεθα περιγενέσθαι, ἐξ ὧν καὶ ἡ χρεία πληροῦται τοῦ σώματος καὶ ὀλίγον ἢ οὐδ' ὅλως περισπώμενον. Ἀλλ' ἔνδυμα πολλὴν παρέχει φροντίδα; Οὐδὲ τοῦτο. Ἐὰν μὴ πρὸς τὴν ἐκ τῆς συνηθείας βλακείαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν χρείαν βλέπωμεν μόνην. Ποίας γὰρ ἀραχνοϋφεῖς ἐσθῆτας, ποίαν δὲ βύσσον ἢ πορφύραν ἢ σηρικοῦν ὁ πρῶτος ἐφόρησεν ἄνθρωπος; Οὐκ ἐκ δερμάτων αὐτῷ τὸ ἔνδυμα ὁ Δημιουργός, καὶ χόρτῳ τρέφεσθαι παρήγγειλε[4]; Τούτους τιθεὶς τοὺς ὅρους τῇ χρείᾳ τοῦ σώματος, οὕτω διαταξάμενος, καὶ πόρρωθεν ἀναστέλλων τὴν νῦν πολιτευομένην αἰσχρότητα τοῦ ἀνθρώπου. Οὐ λέγω δέ, ὅτι καὶ νῦν θρέψει πάντως εὐσεβοῦντας ἡμᾶς, ὁ τὰ πετεινὰ τρέφων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐνδύσει, ὁ τοῖς κρίνοις τοῦ ἀγροῦ τοσαύτην περιθεὶς δόξαν[5]. Ἐπεὶ μηδέπω πείθειν δυνατόν, τοὺς πολὺ ταύτης ἀφεστῶτας τῆς πίστεως. Τίς γὰρ οὐ μεθ' ἱκεσίας παρέξει τὰ ἐπιτήδεια τῷ κατ' ἀρετὴν βιοῦντι; Εἰ γὰρ ἄνθρωποι βάρβαροι καὶ πολέμου νόμῳ λαβόντες τὰ Ἱεροσόλυμα, οἱ Βαβυλώνιοι, τὴν ἀρετὴν ἠδέσθησαν τοῦ Ἱερεμίου[6], καὶ πᾶσαν θεραπείαν παρέσχον σωματικὴν ἀφθόνως, οὐ τὰ πρὸς τροφὴν μόνον δεδωκότες, ἀλλὰ καὶ σκεύη, οἷς ἔθος διακονεῖσθαι τοὺς ἐστιωμένους· πῶς οὐκ αἰδεσθήσονται βίον ἐνάρετον οἱ ὁμόφυλοι καὶ τὸν λογισμὸν ἐκ παιδείας βαρβαρικῆς μᾶλλον κεκαθαρμένοι πρὸς τὴν τῶν καλῶν κατανόησιν καὶ ἀρετῆς ζηλωταί; Εἰ γὰρ καὶ μὴ δεδύνηνται ταύτης ἀσκηταὶ γενέσθαι διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως, ἀλλ' οὖν γε τιμῶσιν ἀρετὴν καὶ τοὺς ἀθλητὰς αὐτῆς θαυμάζουσι. Τίς ἔπεισε τὴν Σουμανίτην οἰκοδομῆσαι τῷ Ἐλισσαίῳ καταγώγιον καὶ θεῖναι τράπεζαν ἐκεῖ καὶ δίφρον καὶ λυχνίαν[7]. Οὐχ' ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνδρός; Τί δὲ τὴν χήραν ἐκείνην ἐδυσώπησε, λιμοῦ πᾶσαν κατανεμομένου τὴν χώραν, τῆς ἰδίας χρείας προκρῖναι τὴν τοῦ προφήτου θεραπείαν[8]; Πάντως γάρ, εἰ μὴ τὴν φιλοσοφίαν κατεπέπληκτο τοῦ

1. Ἐκκλ. ς', 7. 2. Α' Τιμ. ς', 8. 3. Ἐκκλ. ε', 15. 4. Γέν. γ', 21.
5. Ματθ. ς', 26 κ. ἑ. 6. Ἱερ. μζ'. 5. 7. Δ' Βασ. δ', 10. 8. Γ' Βασ. ιζ', 10 κ. ἑ.

Ἠλιού, οὐκ ἂν τὴν μικρὰν τῆς ζωῆς παραμυθίαν ἑαυτῆς καὶ τῶν τέκνων ἀφελομένη, παρεχώρησεν ἐκείνῳ· ὃν μετ' ὀλίγον ἐφαντάζετο θάνατον, πρὸ καιροῦ τοῦτον ἑλομένη, διὰ τὴν εἰς τὸν ξένον φιλοτιμίαν. Ἐποίησε δὲ τοιούτους αὐτοὺς τὸ γενναῖον καὶ τὸ πρὸς τοὺς πόνους ἀνένδοτον καὶ τὸ καταφρονητικῶς ἔχειν πρὸς τὰ τοῦ βίου πράγματα· εὐτέλειαν γὰρ ἐπιτηδεύσαντες καὶ ἐπὶ τὸ ἀνενδεὲς ἐλθεῖν ἐκ τῆς ὀλιγοδεΐας προκόψαντες, πλησίον τῶν ἀσωμάτων ἔστησαν δυνάμεων· ὅθεν, καίτοι ἀφανεῖς ὄντες κατὰ τὸ σωματικὸν καὶ ἄσημοι, τῶν πάντα φερόντων καὶ ἀγόντων ἐγένοντο δυνατώτεροι· μετὰ τοσαύτης παρρησίας τοῖς τὰ διαδήματα περικειμένοις διαλεγόμενοι, μεθ' ὅσης οὐδὲ ἐκεῖνοι ταῖς ὑποχειρίοις. Ποίοις γὰρ ὅπλοις θαρρῶν, ποίᾳ δὲ δυνάμει, πρὸς τὸν Ἀχαὰβ ἔλεγεν ὁ Ἠλιού· οὐ διαστρέφω ἐγὼ τὸν Ἰσραήλ, ἀλλ' ἢ σὺ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου[1]; Πῶς δὲ ὁ Μωυσῆς ἀντικαθίστατο τῷ Φαραὼ πρὸς ἅμιλλαν, οὐδὲν ἔχων, πλὴν τῆς ἀρετῆς, θάρσους ἐφόδιον[2]; Πῶς δὲ Ἐλισσαιέ, συνηγμένης ἐπὶ πολέμου τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν δύο βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα, ἔλεγε τῷ Ἰωράμ· ζῇ Κύριος τῶν δυνάμεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ· ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον Ἰωσαφὰτ ἐγὼ λαμβάνω, εἰ ἐπέβλεψα ἐπὶ σὲ καὶ εἶδόν σε[3]· οὔτε τὴν στρατιὰν κεκινημένην φοβηθείς, οὔτε τὸν θυμὸν δείσας τοῦ βασιλέως, ᾧ παρὰ καιρὸν τοῦ πολέμου εἰκὸς χρήσασθαι, καὶ ἀλόγῳ ὁρμῇ, τοῦ λογισμοῦ δι' ἀγωνίαν συγκεχυμένου. Τί γὰρ δύναται τοιοῦτον βασιλεύς, οἷον ἀρετή; Ποία πορφυρὶς ἔρρηξε ποταμόν, ὡς ἡ μηλωτὴ τοῦ Ἠλιού[4]; Ποῖον δὲ διάδημα νοσήματα ἔλυσεν, ὡς τὰ τῶν Ἀποστόλων σουδάρια[5]; Ἤλεγχέ ποτε Προφήτης βασιλέα παρανομήσαντα μόνος, μετὰ πάσης ὄντα τῆς στρατιᾶς· καὶ ἐπειδὴ τὸν θυμὸν ὁ ἔλεγχος ἠρέθισεν, ἐκτείνας ὁ βασιλεὺς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὸν Προφήτην, οὔτε ἐκείνου ἐπελάβετο, καὶ τὴν χεῖρα πρὸς ἑαυτὸν συναγαγεῖν ξηρανθεῖσαν οὐκ ἠδυνήθη[6]· καὶ ἦν ἀγὼν ἀρετῆς, καὶ δυναστείας βασιλικῆς· καὶ ἡ νίκη τῆς ἀρετῆς ἐγένετο· οὐκ ἐμάχετο ὁ Προφήτης, καὶ ἡ ἀρετὴ ἐτροποῦτο τὸν πολέμιον· ἤργει ὁ ἀγωνιστής, καὶ ἡ πίστις εἰργάζετο. Οἱ σύμμαχοι τοῦ βασιλέως, βραβευταὶ τοῦ ἀγῶνος ἐγένοντο· καὶ ἡ χεὶρ εἱστήκει, μαρτυροῦσα τῇ ἀρετῇ τὴν νίκην. Ταῦτα δὲ ἔπραττον, ἐπειδὴ ψυχῇ μόνῃ ζῆν ἔκριναν, τὸ σῶμα καὶ τὰς τοῦ σώματος ἀνάγκας ἀποστρεφόμενοι· καὶ πάντων αὐτοὺς ὑψηλοτέρους ἐποίει, τὸ μηδενὸς χρείαν ἔχειν· μᾶλλον γὰρ καταλιπεῖν ἠροῦντο τὸ σῶμα καὶ τῆς ἐν σαρκὶ ζωῆς ἀπαλλαγῆναι, ἢ καταπροδοῦναι τῆς ἀρετῆς τὸ ἀξίωμα καί, χρείας ἕνεκεν σωματικῆς, κολακεῦσαί τινα τῶν εὐπόρων. Ἡμεῖς δὲ ὅταν ἐν χρείᾳ καταστῶμέν τινος, ἀφέντες τὸ γενναίως ἀγωνίζεσθαι θλιβεροῖς, καθάπερ κυνίδια μεθ' ἱλαρωτέρας κινήσεως τῆς κέρκου σαίνουσι τοὺς ὀστέον ἴσως γυμνὸν ἢ ψίχας προσακοντίζοντας· οὕτως τοῖς πλουσίοις προστρέχομεν, εὐεργέτας αὐτοὺς καὶ τῶν χριστιανῶν κηδεμόνας λέγοντες· καὶ πᾶσαν αὐτοῖς ἁπλῶς μαρτυ-

1. Γ' Βασ. ιη', 18. 2. Ἔξ. κεφ. ε' κ. ἑ 3. Δ' Βασ. γ', 14.
4. Δ' Βασ. β', 8. 5. Πράξ. ιθ', 12. 6. Γ' Βασ. ιγ'. 4.

ροῦντες ἀρετήν, κἂν ἐν ἐσχάτῃ κακίᾳ τυγχάνωσιν, ὑπὲρ τοῦ ἀνῦσαι τὸ σπουδαζόμενον· οὐ περιεργαζόμενοι τὴν τῶν ἁγίων διαγωγήν, ὧν δῆθεν ζηλοῦν τὴν ἀρετὴν προεθέμεθα. Ἦλθε πρὸς τὸν Ἐλισσαῖον, Νεεμὰν ὁ τῆς Συρίας Στρατηλάτης, πολλὰ κομίσας δῶρα μεθ' ἑαυτοῦ. Τί οὖν ὁ Προφήτης; Ἆρα ὑπήντησεν; Ἆρα προσέδραμεν; Οὐχὶ δι' ἑνὸς μειρακίου, τὴν χρείαν ἐφ' ᾗ παρῆν, ἐδήλωσεν; Οὐδὲ εἰς ὄψιν αὐτὸν δεξάμενος, ἵνα μὴ τῶν κομισθέντων ἕνεκα τὴν θεραπείαν προσαγηοχέναι νομισθῇ *. Ταῦτα δὲ εἴρηται, οὐχ ἵνα μάθωμεν ἀλαζονείαν, ἀλλ' ἵνα μὴ χρείας ἕνεκεν κολακεύωμεν τοὺς ἐκεῖνα περιέποντας, ὧν ἡμεῖς καταφρονεῖν ἐπαγγελλόμεθα. Τί οὖν ἀφέντες τὸν σκοπὸν φιλοσοφίας, γεωργίας καὶ ἐμπορίας ἐπιτηδεύομεν; Τί μέγα τῷ Θεῷ εἰ τὴν ἑαυτῶν φροντίδα συνεισφέρομεν, ἵνα δὲ καὶ δοθῇ κοινὴν εἶναι τὴν τῆς γεωργίας ἐπιμέλειαν; Ἡ ἀνθρωπίνη σπουδὴ τὴν γῆν ἀνατέμνει καὶ σπέρματα καταβάλλει· ὁ δὲ Θεὸς δετοῖς ἐπαλλήλοις ἄρδει τὰ σπέρματα ἁπαλαῖς ταῖς λαγόσι τῆς γῆς τὰς ῥίζας ἐνδιατείνεσθαι παρασκευάζων· ἥλιον ἀνατέλλει διαθερμαίνοντα τὴν γῆν καὶ τῇ θέρμῃ προσκαλούμενον ἄνω τὰ φυτά· αὔρας ἀνέμων ἐπιπέμπει, τῇ ἡλικίᾳ τῶν τρεφομένων γεννημάτων συμμέτρους· μαλακαῖς μὲν πνοαῖς ἐπιρριπίζων ἐν ἀρχῇ χλοηφοροῦσαν τὴν πεδιάδα, ὡς ἂν μὴ θερμοῖς λεαινόμενα πνεύμασι περιφλέγοιτο τὰ σπαρέντα· σταθερωτέραις δὲ ἐμβολαῖς πνευμάτων, ταῖς θήκαις τὸ γαλακτῶδες ἐμπεπαίνων τοῦ κόκκου· ἀλοητῷ φλογμὸν παρέχων ἐπιτήδειον, λικμητῷ προσφόρους ἀνέμους· κἂν ἕν τι τούτων ἐπιλίπῃ, μάταιος ἠλέγχθη ὁ ἀνθρώπινος πόνος· καὶ ἤργησεν ἡ ἡμετέρα σπουδή, μὴ σφραγισθεῖσα ταῖς τοῦ Θεοῦ δωρεαῖς· πολλάκις δὲ καὶ τούτων πρὸς τὴν τελείωσιν ἐνέλιπεν οὐδέν, ὑετὸς δὲ λάβρος παρὰ καιρὸν γενόμενος καὶ πολύς, ἢ τριβόμενον ἔτι τὸν στάχυν ἢ καθαρὸν σωρευθέντα τὸν σῖτον, κατέσυρεν· ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἀποθήκῃ, σκώληξ διέφθειρεν· ἐξ αὐτοῦ τοῦ στόματος, ὡς εἰπεῖν, ἑτοίμην ἀποσυλήσας τὴν τράπεζαν. Ποῦ τοίνυν ἡμῖν καὶ εἰς τί χρήσιμος ἡ ἡμετέρα σπουδή, Θεοῦ τοὺς οἴακας τῶν πραγμάτων κρατοῦντος καὶ πάντα φέροντος καὶ ἄγοντος, ὡς ἂν βούληται; Ἀλλ' ἐν ταῖς ἀσθενείαις παραμυθίας χρῄζειν ἐροῦμεν τὸ σῶμα· καὶ πόσῳ βελτίων; Τεθνάναι, ἢ πρᾶξαί τι τῶν τῷ ἐπαγγέλματι μὴ πρεπόντων; Πάντως δὲ ἐὰν ἔτι ζῆν ἡμᾶς, βούλεται ὁ Θεός, ἢ ἰσχὺν ἐντίθησι τῷ σώματι ἰσόρροπον, ὡς καὶ τὸν ἐκ τῆς ἀρρωστίας πόνον φέρειν· ἢ τοὺς ἐπὶ τῇ γενναιότητι δέξασθαι στεφάνους· ἢ πόρον ἐπινοήσει πρὸς παραμυθίαν τοῦ κάμνοντος· καὶ οὐκ ἐπιλήψει πρὸς παραμυθίαν ἐπίνοια, τῇ πηγῇ τῆς σοφίας. Καλὸν οὖν, ἀγαπητοί, καὶ σφόδρα καλόν, εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀναβῆναι μακαριότητα καὶ τῆς τῶν παλαιῶν ἐπιδράξασθαι πολιτείας· ἔσται γὰρ πᾶσιν εὔκολος, ὡς νομίζω, θελήσασι· κἂν δὲ προσείῃ τις πόνος, οὐκ ἄκαρπος ἔσται· ἱκανὴν ἔχων παραμυθίαν, τήν τε τῶν προωδευκότων εὔκλειαν καὶ τῶν ἐφεπομένων τὴν διόρθωσιν· οὐ μικρὸν δὲ ἔσται κέρδος

* Δ' Βασ. ε' 10 κ. ἑ.

τοῖς ἀρξαμένοις τῆς τοιαύτης διαγωγῆς καὶ τοῖς μετέπειτα καταλιποῦσι πολιτείας ἀρίστης εἰκόνα, ἡ τῶν ἀπολειφθέντων ἀνάληψις. Φύγωμεν τὰς ἐν πόλεσι καὶ κώμαις διαγωγάς, ἵνα οἱ ἐν πόλεσι καὶ κώμαις τρέχωσι πρὸς ἡμᾶς· ἐρημίας μεταδιώξωμεν, ἵνα ἐπισπασώμεθα τοὺς νῦν ἡμᾶς φεύγοντας, εἴ φίλον ὅλως τοῦτό τισι· καὶ γὰρ περί τινων ἐν ἐπαίνῳ γέγραπται, ὅτι κατέλιπον τὰς πόλεις καὶ ᾤκησαν ἐν πέτραις καὶ ἐγένοντο ὡς περιστεραὶ μελετητικαί[1]· καὶ ὁ Βαπτιστὴς δὲ Ἰωάννης ἐν ἐρήμῳ διέτριβε[2], καὶ πᾶσαι πρὸς αὐτὸν αὐτανδροι παρῆσαν αἱ πόλεις· καὶ πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δερματίνης ζώνης ἠπείγοντο, οἱ τὰ σηρικὰ περιβεβλημένοι ἱμάτια· καὶ τὴν ὕπαιθρον ἠροῦντο ταλαιπωρίαν, οἱ τὰς χρυσορόφους ἔχοντες οἰκίας· καὶ τὰς ἐπὶ λιθοκολλήτων κλινῶν ἀναπαύσεις, ἡ ἐπὶ τῆς ψάμμου παρευδοκίμει κατάκλησις· καὶ πάντα ἦν αὐτοῖς ἀνεκτά, καίτοι παρὰ τὸ ἔθος γινόμενα· ὑπέτεμνε γὰρ τὴν ἐπὶ τοῖς ἁλγεινοῖς αἴσθησιν, ὁ πόθος τῆς θεωρίας τοῦ ἀνδρός· καὶ τὸν ἐπὶ τῇ σκληραγωγίᾳ πόνον, ἔκλεπτε τὸ θαῦμα τῆς ἀρετῆς. Τοσοῦτόν ἐστιν ἀρετὴ πλούτου τιμιωτέρα καὶ βίος ἡσύχιος χρημάτων πολλῶν περιφανέστερος. Πόσοι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἦσαν πλούσιοι καὶ μέγα φρονοῦντες ἐπὶ δόξῃ, καὶ σεσίγηνται· καὶ τὸ μέγα θαῦμα τοῦ ἀδόξου, μέχρι τοῦ νῦν ᾄδεται· καὶ ἡ μνήμη τοῦ ἐρημοπολίτου, πᾶσίν ἐστι περισπούδαστος· ἀίδιον γὰρ τῆς ἀρετῆς τὸ ἀοίδιμον καὶ τὴν φήμην ἐξαποστέλλει ἄγγελον τῶν οἰκείων καλῶν. Παραιτησώμεθα κτηνοτροφίαν, ἵνα ποιμαντικὴν ἕξιν ἀναλάβωμεν· καταλίπωμεν ἐμπορίαν ἐπονείδιστον, ἵνα τὸν πολύτιμον κτησώμεθα μαργαρίτην· φύγωμεν γεωργίαν γῆς, ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελλούσης[3], ἵνα ἐργάται καὶ φύλακες τοῦ παραδείσου γενώμεθα· πάντα ῥίψωμεν καὶ τὸν ἡσύχιον ἑλώμεθα βίον, ἵνα ἐντρέψωμεν τοὺς νῦν ἡμῖν ὄνειδος τὸ κεκτῆσθαι προφέροντας· οὐδὲν γὰρ οὕτως δυσωπεῖ τοὺς ἐπεμβαίνοντας, ὡς ἡ ἐπὶ τοῖς ὀνειδιζομένοις μετ' ἐπιεικείας διόρθωσις· γίνεται γὰρ ἡ τῶν ὀνειδιζομένων μεταβολή, τοῖς ὀνειδίζουσι διατροπή. Αἰσχρὸν δὲ καὶ τοῦτο νομίζω, καὶ ἔστιν αἰσχρὸν ἀληθῶς, ἐφ' ᾧ καὶ παρὰ πάντων εἰκότως γελώμεθα· ἄρτι γάρ τις προσελθὼν τῷ μονήρει βίῳ καὶ τὰ ἤθη μόνον μαθὼν τῆς ἀσκήσεως, ὅπως τε προσεύχονται καὶ πότε καὶ ποία τίς ἐστιν ἡ τῆς διαίτης διαγωγή· διδάσκαλος εὐθέως ὢν οὐ μεμάθηκε γίνεται· καὶ προέρχεται ὁρμαθὸν μαθητῶν ἐπισυρόμενος, αὐτὸς ἔτι δεόμενος διδασκαλίας, καὶ τοσοῦτον πλέον καὶ εὔκολον τὸ πρᾶγμα ἐνόμισεν· οὐκ εἰδώς, ὅτι πάντων ἐστὶ χαλεπώτατον, ψυχῶν ἐπιμέλεια· δεομένων πρότερον μὲν καθάρσεως τῶν παλαιῶν μολυσμῶν, ἔπειτα πολλῆς προσοχῆς, εἰς τὸ δέξασθαι τύπους τῶν μαθημάτων τῆς ἀρετῆς· ὁ δὲ μηδὲν πλέον τῆς σωματικῆς ἀσκήσεως φαντασθείς, πῶς διορθώσεται τὰ ἤθη τῶν ὑποτεταγμένων; Πῶς δὲ μεταρρυθμίσει τοὺς τῇ πονηρᾷ συνηθείᾳ κεκρατημένους; Πῶς δὲ τοῖς πολεμουμένοις ὑπὸ παθῶν βοηθήσει, μηδ' ὅλως τὸν κατὰ διάνοιαν εἰδὼς πόλεμον; Ἢ πῶς τὰ ἐν πολέμῳ συμβαίνοντα τραύμα-

1. Ἱερ λα', 28. 2. Ματθ. γ', 1 κ. ἑ. 3. Γέν. γ', 18.

τα θεραπεύσει, αὐτὸς ἔτι τραυματίας κατακείμενος καὶ καταδέσμων δεόμενος; Ἡ πᾶσα μὲν τέχνη χρόνου δεῖται καὶ διδασκαλίας πολλῆς πρὸς κατόρθωσιν, μόνη δὲ ἡ τέχνη τῶν τεχνῶν ἀμαθητεύτως ἐπιτηδεύεται; Καὶ γεωργίας μὲν οὐ καταθαρρήσειεν ἄπειρος· οὐδὲ ἀμύητος ἰατρικῆς, ἐγχειρίσεται ἔργοις ἰατρικοῖς· ἐλεγχθήσεται γὰρ ὁ μέν, πρὸς τὸ μηδὲν ὀνῆσαι τοὺς κάμνοντας, ἔτι καὶ βαρυτέραν κατασκευάσαι τὴν νόσον· ὁ δέ, χέρσον καὶ ῥυπαρὰν τὴν ἀρῶσαν γῆν καταστήσας· μόνης δὲ τῆς θεοσεβείας, ὡς πάντων εὐκολωτέρας, κατατολμῶσιν ἀπαιδότριβοι· καὶ τὸ δυσκατόρθωτον πρᾶγμα, εὐχερὲς εἶναι νενόμισται τοῖς πολλοῖς· καὶ ὃ μηδέπω Παῦλος κατειληφέναι λέγει [1], τοῦτο ἀκριβῶς ἐγνωκέναι διαβεβαιοῦνται, οἱ μηδὲ αὐτὸ τοῦτο εἰδότες, ὅτι ἀγνοοῦσι. Διὰ τοῦτο εὐκαταφρόνητος ὁ βίος ἐγένετο καὶ οἱ μετερχόμενοι αὐτὸν παρὰ πάντων χλευάζονται· τίς γὰρ μὴ γελάσεται τὸν χθὲς ἐν καπηλείῳ ὑδροφοροῦντα, σήμερον ὁρῶν ὡς διδάσκαλον ἀρετῆς, παρὰ μαθητῶν δορυφορούμενον; Ἢ τὸν πρῴην τῶν πολιτικῶν ἀναχωρήσαντα κακοπραγιῶν, σήμερον μετὰ πλήθους μαθητῶν, διὰ πάσης σοβοῦντα τῆς ἀγορᾶς; Εἰ δὲ ἦσαν πεπεισμένοι σαφῶς, ὅτι πολύς ἐστιν ὁ πόνος ἄγειν τινὰς εἰς θεοσέβειαν καὶ τὸν ἀκολουθοῦντα τῷ πράγματι κίνδυνον ᾔδεισαν ἀκριβῶς, πάντως ἂν ὡς ὑπερβαῖνον αὐτοὺς παρῃτήσαντο τὸ πρᾶγμα· ἕως δὲ ὅτε τοῦτο ἀγνοοῦσι καὶ δόξαν ἡγοῦνται τὸ προεστάναι τινῶν, εὐκαίρως κυβιστῶσι κατὰ τοῦ βαράθρου· καὶ τὸ ἐνάλλεσθαι καιομένῃ τῇ καμίνῳ, κοῦφον νομίζουσι· γέλωτα μὲν κινοῦντες τοῖς ἐπισταμένοις τὸν χθὲς αὐτῶν βίον, Θεῷ δὲ ἀγανάκτησιν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ προπετείᾳ. Εἰ γὰρ τὸν Ἠλεὶ οὐδὲν παρῃτήσατο τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, οὐ γῆρας σεμνόν, οὐ παλαιὰ παρρησία· οὐχ ἱερατικὴ τιμή, ἀμελήσαντα τῆς τῶν τέκνων διορθώσεως [2], πῶς ἐξελεῖται νῦν τῆς τοιαύτης ἀγανακτήσεως, τοὺς οὔτε ἐκ παλαιῶν ἔργων ἀξιοπιστίαν ἔχοντας παρὰ Θεῷ, οὔτε εἰδότας οὔτε τὸν τοῦ ἁμαρτήματος τρόπον, ἢ τὴν τῆς διορθώσεως μέθοδον· ἀλλ᾽ ἀπείρως, δι᾽ ἔρωτα δόξης, ἐγχειροῦντας ἐπικινδύνῳ πράγματι. Διὰ τοῦτο τῷ μὲν δοκεῖν, Φαρισαίους διδασκάλους, ὁ Κύριος ἔλεγεν· οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν, τοῦ ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον· καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν [3]· τῷ δὲ ἀληθεῖ, διὰ τῆς ἐκείνων ἐπιπλήξεως, νουθετῶν τοὺς ὕστερον τοῖς αὐτοῖς ἁλίσκεσθαι μέλλοντας παραπτώμασιν· ἵνα τῷ οὐαὶ προσέχοντες, εἴρξωσιν ἑαυτοὺς τῆς ἀκαίρου ἐπιθυμίας τῆς παρὰ τοῖς ἀνθρώποις δόξης, φοβερώτερον κρίνοντες τὸν ταλανισμόν· δυσωπείτω δὲ καὶ ὁ Ἰὼβ αὐτούς, ἢ ὁμοίως κήδεσθαι τῶν ὑποτεταγμένων ἢ παραιτεῖσθαι τὴν τοιαύτην προστασίαν, μὴ εἰδότας τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ ποιεῖν, μηδὲ τὴν αὐτὴν ὑπὲρ τῶν προνοουμένων εἰσφέρειν βουλομένους σπουδήν· εἰ γὰρ ἐκεῖνος καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ διάνοιαν ῥύπων τοὺς υἱοὺς καθαροὺς εἶναι θέλων, θυσίας καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ὑπὲρ αὐτῶν προσέφερε, μήποτε, λέγων, οἱ υἱοί μου ἐν τῇ

1. Φιλιππ. γ', 12. 2. Α', Βασ. β', 12, 29, δ', 18. 3. Ματθ. κγ', 15.

διανοίᾳ αὐτῶν κακὰ ἐνενόησαν πρὸς τὸν Θεόν [1]· πῶς οὗτοι καὶ φανερῶν ἁμαρτημάτων ἀγνοοῦντες τὴν διάκρισιν, διὰ τὸν ἔτι καὶ πρὸς τὰ πάθη μάχης κονιορτὸν ἐπισκοτεῖν αὐτοῖς τῷ λογιστικῷ, ἐπιπηδῶσιν εἰς ἑτέρων προστασίαν καὶ θεραπείας ἄλλων ἀναδέχονται, οὔπω τὰ ἑαυτῶν πάθη θεραπεύσαντες, οὐδὲ ἐκ τῆς ἑαυτῶν νίκης, ἑτέρους ἐπὶ τὸ νικᾶν ὁμοίως ὁδηγεῖν δυνάμενοι; Δεῖ γὰρ πρότερον μαχήσασθαι τοῖς πάθεσι καὶ μετὰ πολλῆς νήψεως τὰ ἐν τῷ πολέμῳ τῇ μνήμῃ παραδοῦναι· καὶ οὕτως ἐκ τῶν καθ᾽ ἑαυτούς, ἑτέροις ὑποτίθεσθαι τὰ τῆς μάχης· καὶ τὴν νίκην αὐτοῖς εὐχερεστέραν ποιῆσαι, διὰ τὸ προλέγειν τὰς ἐν τῷ πολέμῳ μεθόδους. Εἰσὶ γάρ τινες κεκρατηκότες τῶν παθῶν, διὰ πολλὴν ἴσως σκληραγωγίαν· καὶ τὸν τρόπον ἀγνοοῦντες τῆς νίκης, διὰ τὸ ὡς ἐν νυκτομαχίᾳ παρηκολουθηκέναι ταῖς συμβολαῖς, μηδὲ ταῖς τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλαῖς παραστῆσαι τὸν νοῦν. Τοῦτο συμβολικῶς ἐποίει καὶ ὁ Ἰησοῦς, ἐν νυκτὶ τὸν Ἰορδάνην διαβαινούσῃ τῇ στρατιᾷ, προστάξας ἐκ τοῦ ποταμοῦ λίθους ἀνιμῆσαι· καὶ ἔξω τοῦ ποταμοῦ στηλώσαντας κονιᾶσαι καὶ ἐπιγράψαι, ὅπως παρῆλθον τὸν Ἰορδάνην [2]· σημαίνων ὅτι δεῖ τὰ βύθια τῆς ἐμπαθοῦς διαγωγῆς νοήματα εἰς φανερὸν ἄγειν καὶ σαφῶς στηλιτεύειν καὶ μὴ φθονεῖν ἑτέροις τῆς γνώσεως· ἵνα μὴ μόνον ὁ παρελθὼν γινώσκῃ τὸν τρόπον τῆς διαβάσεως, ἀλλὰ καὶ οἱ τὸ αὐτὸ ποιεῖν προαιρούμενοι, εὐχερῆ τὴν διάβασιν ἐκ τῆς μαθήσεως ποιήσωνται· καὶ ἡ ἑτέρων πεῖρα, γένηται καὶ ἑτέρων διδασκαλία. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὔτε ὁρῶσιν ἐκεῖνοι, οὔτε δὲ ἑτέρων λεγόντων ἀκούουσιν· εἰς μόνην δὲ αὐτῶν ὁρῶντες πληροφορίαν, καθάπερ ἀργυρωνήτοις, δουλικὰς ἐπιτάττουσιν ὑπηρεσίας τοῖς ἀδελφοῖς· ἐν τούτῳ τὸ πᾶν τῆς δόξης τιθέμενοι, ἐν τῷ προεστάναι πλειόνων· καὶ ἔστιν αὐτοῖς ἄμιλλα μὴ ἧττονας τῶν λοιπῶν ἀδελφοτήτων ἐν ταῖς προόδοις ἐπισύρεσθαι, δίκην ἀνδραπόδων· καπήλων μᾶλλον, ἢ διδασκάλων κατάστασιν ἐπιδεικνυμένους· ὅταν γὰρ λόγῳ μὲν εὐχερὲς εἶναι τὸ ἐπιτάσσειν ἡγῶνται, κἂν βαρέα ἦν τὰ ἐπιτασσόμενα, ἔργῳ δὲ διδάσκειν οὐδὲν ἀνέχωνται, πρόδηλον πᾶσι τὸν ἑαυτῶν ποιοῦσι σκοπόν, ὅτι οὐκ ὠφελῆσαι τοὺς προσερχομένους, ἀλλ᾽ ἰδίαν ἡδονὴν ἀνύσαι σπουδάζοντες, τὴν ἡγεμονίαν ὑποδύονται ταύτην. Μαθέτωσαν δὲ οὗτοι, εἰ βούλονται, παρὰ τοῦ Ἀβιμέλεχ καὶ τοῦ Γεδεών, ὅτι οὐ λόγος, ἀλλ᾽ ἔργον τοὺς ἀρχομένους ἐνάγει πρὸς τὴν μίμησιν· τοῦ μὲν ποιήσαντος φορτίον ξύλον καὶ μετὰ τὸ ποιῆσαι βαστάζοντος καὶ λέγοντος, ὃν τρόπον εἴδετέ με ποιοῦντα, ποιήσατε καὶ ὑμεῖς [3]. Τοῦτο δὲ τὸ ἔργον εἰσηγουμένου κοινὸν καὶ ἑαυτὸν προτάσσοντος τῆς ἐργασίας καὶ λέγοντος, ἀπ᾽ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτω ποιήσατε [4]· καὶ ὁ Ἀπόστολος λέγων, ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται [5]· καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ποιῶν, καὶ τότε διδάσκων [6]· τίνα οὐ πείθουσιν, ἀξιοπιστοτέραν τὴν ἐν τοῖς ἔργοις διδασκαλίαν, τῆς διὰ λόγων ἡγεῖσθαι; Οἱ δέ, πρὸς μὲν τὰς

1. Ἰὼβ α', 5. 2. Ἰησ Ναυῆ δ', 3 κ. ἑ. 3. Κριτ. θ', 48.
4. Κριτ. ζ', 17. 5. Πράξ κ', 34. 6. Πράξ. α', 1.

τοιαύτας εἰκόνας, καμμύουσιν· ἀλαζονικῶς δέ, τὰ πρακτέα προτάσσουσιν. Ὅταν δὲ εἰδέναι τι τούτων δόξωσιν ἐξ ἀκοῆς, κατὰ τοὺς ἐπὶ ἀπειρίᾳ διαβαλλομένους παρὰ τοῦ Προφήτου ποιμένας, μάχαιραν ἐπὶ τοῦ βραχίονος φοροῦσι· διὸ καὶ ἐπὶ τὸν βραχίονα, ὁ δεξιὸς ὀφθαλμὸς αὐτῶν ἐκτυφλοῦται· ἀμελουμένη γὰρ δι᾽ ἀπόνοιαν ἡ δεξιὰ πρᾶξις, συγκατασβέννυσιν ἑαυτῇ καὶ τὴν λαμπηδόνα τῆς θεωρίας· τοῦτο δὲ οἱ ὠμῶς καὶ ἀπανθρώπως ποιμαίνοντες πάσχουσιν, ὅταν πρόχειρον τὴν τιμωρητικὴν ἔχωσι δύναμιν· εὐθέως γὰρ τὰ μὲν θεωρητικὰ νοήματα ἐκ δεξιῶν, σβέννυνται· πάλιν δὲ αἱ πράξεις, στερηθεῖσαι τῆς θεωρίας, μαραίνονται· οὔτε πρᾶξαί τι, οὔτε ἰδεῖν δυναμένων, τῶν μὴ τῷ μηρῷ, ἀλλὰ τῷ βραχίονι συζευξάντων τὴν μάχαιραν· ἐπὶ μὲν τοῦ μηροῦ φοροῦσι τὴν μάχαιραν, οἱ κατὰ τῶν ἰδίων παθῶν κεχρημένοι τῷ τομικῷ λόγῳ· ἐπὶ τοῦ βραχίονος δέ, οἱ τὴν τιμωρίαν πρόχειρον ἔχοντες ἐπὶ τῶν ἀλλοτρίων ἁμαρτημάτων. Οὕτω γὰρ καὶ Ναὰς ὁ Ἀμμανίτης, ὃς ἑρμηνεύεται ὄφις, ἀπειλῶν τῷ διορατικῷ Ἰσραήλ, ἐξορύξαι πάντα δεξιὸν αὐτοῦ ὀφθαλμόν[1], ἵνα μηδὲν νόημα δεξιὸν ἐνυπάρχον, ἐπὶ δεξιὰν πρᾶξιν ὁδηγήσῃ τὸν κεκτημένον· εἰδὼς αἴτιον τοῦτο μεγάλης προκοπῆς, τοῖς ἀπὸ τῆς θεωρίας ἐπὶ τὴν πρακτικὴν ἐρχομένοις· γίνεται γὰρ τοῖς τοιούτοις ἀνυπαίτιον τὸ πραχθέν, προθεωρηθὲν τοῖς τῆς γνώσεως ὀξυδερκεστάτοις ὀφθαλμοῖς. Ὅτι δὲ εὐχερῶν ἀνθρώπων καὶ μηδεμίαν οἴκοθεν ἐχόντων ὠφέλειάν ἐστι τὸ τὴν ἑτέρων ἀναδέχεσθαι προστασίαν, δῆλον μὲν καὶ ἐκ τῆς πείρας· οὐ γὰρ ἔλοιτό τις ἡσυχίας γευσάμενος καὶ θεωρίας, ποσῶς σχολάζειν ἀρξάμενος, ταῖς περὶ τῶν σωματικῶν φροντίσιν ἐνδῆσαι τὸν νοῦν· ἀποστήσας αὐτὸν τῆς γνώσεως, καὶ μετάρσιον ὄντα πολλὰ φερόμενον, ἐπὶ τὰ γήινα κατασύρεσθαι πράγματα· εὐδηλότερον δὲ καὶ ἐκ τῆς πολυθρυλήτου παραβολῆς ἐκείνης, ἣν ὁ Ἰωνάθαν τοῖς Σικιμίταις προεβάλετο, λέγων· πορευόμενα ἐπορεύθησαν τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ τοῦ χρῖσαι ἐφ᾽ ἑαυτὰ βασιλέα· καὶ εἶπον τῇ ἀμπέλῳ· βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμᾶς· καὶ εἶπεν ἡ ἄμπελος· ἀφήσω τὸν καρπόν μου τὸν ἀγαθόν, ὃν ἐδόξασεν ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄνθρωποι, καὶ πορευθῶ τοῦ ἄρχειν ξύλων; Ὁμοίως δέ, καὶ τῆς συκῆς διὰ τὴν ἰδίαν γλυκύτητα· καὶ τῆς ἐλαίας, διὰ τὴν οἰκείαν ποιότητα, παραιτησαμένων· θάμνος, ξύλον ἄκαρπον καὶ ἀκανθῶδες, τὴν τούτων ἀρχὴν κατεδέξατο, οὔτε οἰκείαν ἔχουσα ποιότητα, οὔτε τῶν ὑποτεταγμένων ξύλων[2]. Οὐ γὰρ παραδείσου ξύλα, ἀλλὰ δρυμοῦ, τὰ δεόμενα τῆς ἐπιστασίας, εἶπεν ἡ παραβολή. Ὡς γὰρ ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ἐλαία παρητήσαντο τὸ ἄρχειν τῶν ξύλων τοῦ δρυμοῦ, μᾶλλον τῷ ἑαυτῶν εὐφραινόμεναι καρπῷ, ἢ τῷ τῆς ἀρχῆς ἀξιώματι, οὕτως οἱ ἐν ἑαυτοῖς τινα ἐμβλέποντες καρπὸν ἀρετῆς, καὶ τῆς ἐκ τούτου ὠφελείας αἰσθανόμενοι· κἂν πολλοὶ πρὸς τὴν τοιαύτην ἀρχὴν βιάζωνται, ἀνανεύουσι· τῆς παρὰ τῶν πολλῶν τιμῆς, τὴν ἑαυτῶν ὠφέλειαν προκρίνοντες. Ὅπερ δὲ ἐπηράσατο τοῖς ἐν τῇ παραβολῇ ξύλοις, τοῦτο καὶ τοῖς ὁμοίως ἐκείνοις πραγματευομένοις ἀνθρώποις συμβαί-

1. Α′ Βασ. ια′, 2. 2. Κριτ. θ′, 7 κ.ἑ.

νει· ἦ γὰρ ἐξέλθοι, φησί, πῦρ ἐκ τῆς θάμνου καὶ καταφάγοι τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ· ἦ ἐκ τῶν ξύλων ἐξέλθοι καὶ καταφάγοι τὴν θάμνον· τῶν γὰρ συνθηκῶν ἀνωφελῶν γινομένων, ἀνάγκη κίνδυνον ἀκολουθεῖν τοῖς τε ὑποτάσσουσιν ἑαυτοὺς διδασκάλῳ ἀπείρῳ, αὐτοῖς τε τοῖς τὴν ἀρχὴν ἀναδεχομένοις, ἐπὶ τῇ τῶν μαθητευομένων ἀπροσεξίᾳ. Καὶ γὰρ ἡ τοῦ διδασκάλου ἀπειρία ἀπόλλυσι τοὺς μαθητευομένους. Καὶ ἡ τῶν μαθητῶν ἀμέλεια, κίνδυνον φέρει τῷ διδασκάλῳ καὶ μάλιστα ὅταν παρὰ τὴν αὐτοῦ ἀνεπιστημοσύνην ῥαθυμῶσιν ἐκεῖνοι· οὔτε γὰρ τὸν διδάσκαλον λανθάνειν τι ὀφείλει τῶν εἰς διόρθωσιν τῶν ὑποτεταγμένων ἡκόντων, οὔτε οἱ μαθητευόμενοι παρορᾶν τι τῶν τοῦ διδασκάλου παραγγελμάτων ὀφείλουσι· καὶ γὰρ καὶ τούτων τὸ παρασκευάσαι, κἀκείνου τὸ παριδεῖν πλημμελοῦντας, βαρὺ καὶ ἐπικίνδυνον. Μηδὲ νομιζέτωσαν ἀνέσεως καὶ ἀπολαύσεως εἶναι πρόφασιν, τὸ πρᾶγμα· πάντων γάρ ἐστιν ἐπιπονώτερον τὸ ἄρχειν ψυχῶν. Οἱ μὲν γὰρ ἀλόγων ἄρχοντες καὶ κτηνῶν, πρὸς οὐδὲν ἀντιτασσομένας ἔχουσι τὰς ἀγέλας, καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῖς τὰ τῆς ἀρχῆς εὐοδοῦνται πολλάκις· τοῖς δὲ ἀνθρώπων ἐπιστατοῦσιν, ἡ ποικιλία τῶν ἠθῶν καὶ τὸ ἐκ τοῦ λογισμοῦ πανοῦργον, δυσχερεστέραν ποιεῖ τὴν ἐπιστασίαν· καὶ δεῖ τοὺς ἐπὶ τοῦτο ἐρχομένους, ἀλείψασθαι, ὡς πρὸς ἀγῶνα ἐπίπονον· ἵνα, καὶ τὰ πάντων ἐλαττώματα, μετὰ πολλῆς φέρωσιν ἀνεξικακίας, καὶ τὰ λανθάνοντα διὰ τὴν ἀγνωσίαν, διδάσκωσιν αὐτοὺς μακροθύμως. Διὰ τοῦτο γάρ, τὸν μὲν νιπτῆρα βόες ἐν τῷ ναῷ βαστάζουσιν[1]· ἡ δὲ λυχνία ὅλη στερεὰ καὶ τορευτὴ κατεσκευάσθη[2]· δηλούσης μὲν τῆς λυχνίας, ὅτι ὁ φωτίζειν ἑτέρους προθέμενος, ὀφείλει δι᾽ ὅλων στερεοῦσθαι τῶν μερῶν καὶ μηδὲν κοῦφον ἔχειν ἢ ὑπόκενον· καὶ πάντα περιτετορεῦσθαι τὰ περισσά, ὅσα μὴ χρησιμεύειν εἰς παράδειγμα πολιτείας ἀνεπιλήπτου τοῖς ὁρῶσιν ἔμελλε· τῶν δὲ ὑπὸ τὸν νιπτῆρα βοῶν, μηδὲν παραιτεῖσθαι τῶν ἐπερχομένων, τὸν ὑπελθόντα τὸ τοιοῦτον ἔργον, ἀλλὰ καὶ τὰ βάρη καὶ τὸ ῥύπον φέρει τῶν ἐλαττόνων, ἕως ὅτε ἀκίνδυνόν ἐστι τὸ φέρειν· πάντως γάρ, εἰ μέλλοι καθαρὰς ἐργάζεσθαι τὰς πράξεις τῶν προσιόντων, ἀνάγκη καὶ αὐτόν τινος παραπολαῦσαι ῥύπου· ἐπεὶ καὶ ὁ νιπτὴρ καθαίρων τὰς τῶν νιπτομένων χεῖρας, αὐτὸς δέχεται τὸν ἐκείνων ῥύπον· τὸν γὰρ περὶ παθῶν διαλεγόμενον καὶ ἑτέρους τῶν τοιούτων ἀποσμήχοντα κηλίδων, οὐκ ἔστιν ἀμόλυντον παρελθεῖν· αὐτὴ γὰρ ἡ μνήμη, ῥυποῦν τὴν διάνοιαν τοῦ λέγοντος πέφυκε· κἂν δὲ γλαφυρωτέραις βαφαῖς τῶν αἰσχρῶν μὴ σφραγίσητε τοὺς τύπους, ἀλλ᾽ ὅμως τὴν ἐπιπολὴν μιαίνει τοῦ νοῦ, ταῖς τοῦ λόγου διεξόδοις, χρώμασιν οὐ καθαροῖς ἐπιθολοῦσα. Δεῖ δὲ καὶ ἐπιστήμονα τὸν ἡγούμενον οὕτως εἶναι, ὡς μηδὲν ἀγνοεῖν τῶν τοῦ ἐχθροῦ ἐνθυμημάτων· ἵνα, τὰ λανθάνοντα τοῖς ἐγκεχειρισμένοις αὐτῷ τῶν παλαισμάτων ἀπογυμνῶν, ὑποδεικνύναι, καί, τὰς ἐπιβουλὰς προλέγων τοῦ ἀντιπάλου, ἀπονητὶ τὴν νίκην αὐτοῖς βραβεύσῃ καὶ στεφανίτας ἐξαγάγῃ τοῦ ἀγῶνος αὐτούς· σπάνιος δὲ ὁ τοιοῦτος καὶ οὐ ῥᾳδίως

1. Γ′ Βασ. ζ′, 13. 2. Ἔξ κε′, 30.

εὑρισκόμενος. Ὁ μὲν γὰρ μέγας Παῦλος, τοῦτο ἑαυτῷ μαρτυρεῖ λέγων· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν[1]· ὁ δὲ θαυμάσιος Ἰώβ, ἀπορῶν περὶ τοῦ τοιούτου, φησί· τίς ἀποκαλύψει πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ; εἰς δὲ πτύξιν θώρακος αὐτοῦ τίς ἂν εἰσέλθοι; πύλας δὲ προσώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει[2]; Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· οὐκ ἔστι, φησί, τὸ φαινόμενον πρόσωπον ἐπ᾽ αὐτοῦ· πολλοῖς γὰρ ἐνδύμασι καλύπτει τὴν πονηρίαν· δελεάζων μὲν τῷ φαινομένῳ ἀπατηλῶς, ἐνεδρευτικῶς δὲ τῷ κεκρυμμένῳ τεκταίνων τὸν ὄλεθρον· καὶ ἵνα μὴ καὶ ἑαυτὸν συναριθμήσῃ τοῖς ἀγνοοῦσι τὰ κατ᾽ αὐτόν, λέγει τὰ τεκμήρια αὐτοῦ σαφῶς· εἰδὼς πᾶσαν τὴν περὶ αὐτὸν τερατουργίαν· οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ, λέγων, εἶδος Ἑωσφόρου· τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ, ἀσπίδες· καὶ ταῦτά φησιν ἐλέγχων τὴν ἐκείνου κακουργίαν, ὡς διὰ μὲν τοῦ ἐπιμορφάζεσθαι τὸ τοῦ Ἑωσφόρου εἶδος, ἐπισπᾶσθαι πρὸς ἑαυτὸν τοὺς ὁρῶντας μηχανωμένου· διὰ δὲ τῶν ἐντὸς ἀσπίδων, θάνατον τοῖς προσεγγίζουσι πραγματευομένου. Καὶ ἡ παροιμία δὲ τὸ ἐπικίνδυνον τοῦ πράγματος ἐλέγχουσα, λέγει· σχίζων ξύλα, κινδυνεύει ἐν αὐτοῖς, ἐὰν ἐκπέσῃ τὸ σιδήριον[3]· ὁ γὰρ διαιρῶν τῷ λόγῳ τὰ πράγματα καὶ τὰ νομιζόμενα ἡνῶσθαι χωρίζων τῆς συμφυΐας· καὶ ξένα πάντῃ ἀλλήλων δεικνύναι βουλόμενος, τὰ ὄντως ἀγαθά, τῶν νομιζομένων τοιούτων, ἐὰν μὴ πάντοθεν ἠσφαλισμένον ἔχῃ τὸν λόγον, κινδυνεύει ἐν τοῖς ἀκούουσι· τοῦ ἐκπεσόντος τῆς ἀσφαλείας λόγου, σκανδάλου ἀφορμὴν τοῖς ἀκούουσι παρέχοντος. Οὕτω τὶς τῶν τῷ Ἐλισσαίῳ φοιτησάντων κόπτων ξύλον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, καὶ τοῦ σιδήρου εἰς τὸν ποταμὸν ἐκπεσόντος, τὸν κίνδυνον ὑφορώμενος, πρὸς τὸν διδάσκαλον ἐβόα λέγων[4]· οἴμοι, Κύριε, καὶ αὐτῷ κεχρημένον[5]. Τοῦτο δὲ πάσχουσιν, οἱ ἐκ παρακουσμάτων διδάσκειν ἐπιχειροῦντες καὶ πρὸς τὸ τέλος ἐλθεῖν ἀδυνατοῦντες, διὰ τὸ μὴ ἀπὸ οἰκείας ἕξεως λέγειν· ὅταν δὲ ἐν τῷ μεταξὺ ἐναντίον τι τῷ προκειμένῳ φωραθῶσι λέγοντες, τότε τὴν ἄγνοιαν ὁμολογοῦσιν, ἐπὶ τῷ κεχρημένῳ λόγῳ κινδυνεύοντες· διὸ καὶ ὁ μέγας Ἐλισσαῖος, ξύλον εἰς τὸν βυθὸν ἐμβαλών, ἐπιπολάσαι πεποίηκε τὸ ἀπορηθὲν παρὰ τοῦ μαθητοῦ[6], καὶ ἐν βυθῷ κεκαλύφθαι νομισθὲν νόημα σαφηνίσας καὶ ὑπ᾽ ὄψιν ἀγαγὼν τῶν ἀκουόντων. Ἰδοὺ ὁ Ἰορδάνης τὸν τῆς μετανοίας σημαίνει λόγον· ἐκεῖ γὰρ ἐτελεῖτο παρὰ τοῦ Ἰωάννου τὸ Βάπτισμα τῆς μετανοίας[7]· ὁ δὲ περὶ μετανοίας οὐκ ἠκριβωμένως εἰρηκώς, ἀλλὰ διὰ τοῦ γυμνῶσαι τὴν κεκρυμμένην χρηστότητα, εἰς καταφρόνησιν ἐλθεῖν παρασκευάσαι τοὺς ἀκροατάς, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ κατέλαβε τὸ σιδήριον· εὖ δὴ καὶ τὸ φανὲν ξύλον ἀναφέρει ἐκ τοῦ βυθοῦ τὸ σιδήριον καὶ ἐπιπολάζειν ποιεῖ. Πρὸ μὲν γὰρ τοῦ Σταυροῦ, ἐκέκρυπτο ὁ περὶ μετανοίας λόγος, διὸ καὶ ὁ περὶ αὐτοῦ βουληθεὶς εἰπεῖν τι, ἠλέγχθη προχείρως τολμήσας· μετὰ δὲ τὸν Σταυρόν, φανερὸς πᾶσι γέγονε, τῷ οἰκείῳ καιρῷ διὰ τοῦ ξύλου ἀναδειχθείς. Ταῦτα δέ φημι οὐκ ἀποτρέπων ἡγεῖσθαί τινων, οὐδὲ κωλύων ὁδηγεῖν τινας

1. Β′ Κορ. β′, 11. 2. Ἰὼβ μα′, 5-6. 3. Ἐκκλ. ι′, 9-10. 4. Δ′ Βασ. ς′, 5.
5. Γραπτέον κεκρυμμένον. 6. Δ′ Βασ. ς′, 6. 7. Μάρκ. α′, 4.

τῶν νέων ἐπὶ τὴν θεοσέβειαν· ἀλλὰ παρακαλῶν, πρῶτον ἀναλαβεῖν ἕξιν ἐπὶ τὴν ἀρετήν, ἀναλογοῦσαν τῷ μεγέθει τοῦ πράγματος, καὶ μὴ προχείρως ἐπιδιδόναι ἑαυτοὺς τῷ σκοπῷ. Τὰ μὲν ἡδέα λογιζομένους καὶ τὴν ἐκ τῶν μαθητῶν θεραπείαν καὶ τὴν παρὰ τῶν ἔξωθεν εὐφημίαν· τὸν δὲ ἀκολουθοῦντα κίνδυνον παραλογιζομένους· καὶ μή, πρὸ τῆς εἰρηνικῆς καταστάσεως, τὰ πολεμικὰ ὄργανα σκεύη ποιεῖν γεωργικά. Μετὰ γὰρ τὸ πάντα ὑποτάξαι τὰ πάθη καὶ μηδαμόθεν ἔτι πολέμους ὀχλεῖν, μηδὲ εἰς ἀνάγκην χρήσεως ἀμυντηρίων ὀργάνων ἕλκεσθαι, καλὸν τὸ γεωργεῖν ἑτέρους. Ἕως δὲ ὅτε τυραννεῖ τὰ πάθη καὶ συνέστηκεν ὁ τῆς σαρκὸς πόλεμος πρὸς τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, οὐ δεῖ ἀνέχειν τὰς χεῖρας τῶν ὅπλων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀδιαλείπτως ἔχειν· ἵνα μή, καιρὸν ἐπιθέσεως οἱ ἐπίβουλοι τὴν ἡμετέραν ἄνεσιν λαβόντες, ἀναιμοτὶ χειρώσωνται ἡμᾶς. Ὡς γὰρ τοῖς καλῶς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς ἀγωνιζομένοις καὶ διὰ πολλὴν ταπεινοφροσύνην οὐδέπω νενικηκέναι νομίζουσι, φησὶ προτρεπτικῶς ὁ λόγος, συγκόψατε τὰς μαχαίρας ὑμῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζηβίνας ὑμῶν εἰς δρέπανα[1]· παραινῶν αὐτοῖς μὴ τοῖς ἠττημένοις ἐχθροῖς μάτην λοιπὸν προσασχολεῖν ἑαυτούς, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν πολλῶν ἀπὸ τῆς πολεμικῆς ἕξεως μετασκευάσαι τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἐπὶ τὸ γεωργεῖν ἐκείνους, ὅσοι ἔτι ἐν τοῖς τῆς κακίας ὑλομανοῦσιν ἔργοις· οὕτω τοῖς πρὸ τῆς τοιαύτης καταστάσεως, εἴτε δι᾽ ἀπειρίαν ἢ δι᾽ ἀπόνοιαν ἐγχειρήσασιν ὑπὲρ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, συμβουλεύει τὸ ἐναντίον, λέγων· συγκόψατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανα ὑμῶν εἰς σειρομάστας[2]· τί γὰρ καὶ ὄφελος γεωργίας, πολέμου τὴν γῆν κατέχοντος καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν γεωργηθέντων τοῖς πολεμίοις μᾶλλον ἢ τοῖς πονέσασιν τὴν ἀφθονίαν παρέχοντος; Διὰ τοῦτο τάχα καὶ τοῖς ἔτι κατὰ τὴν ἔρημον πρὸς διάφορα μαχομένοις ἔθνη Ἰσραηλίταις, οὐκ ἐπιτρέπει τὴν τῆς γεωργίας ἐπιμέλειαν, ἵνα μὴ ταῖς πολεμικαῖς ἐμποδίσῃ γυμνασίαις· μετὰ δὲ τὴν τῶν πολεμίων ἐκχείρισιν, ταύτῃ χρήσασθαι συμβουλεύει, λέγων· ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, οὐ φυτεύσετε[3]· προσυπακούεται γὰρ τοῦτο παρ᾽ ἐκείνῳ, καὶ εἰκότως· πρὸ γὰρ τῆς τελειότητος, τὰ φυτευόμενα οὐ γίνεται βέβαια, περιφερομένων ἔτι ἐν ἀστάτῳ ἤθη τῶν φυτεύειν ὀφειλόντων· τάξις γὰρ καὶ ἀκολουθία, εἴπερ ἐν ἄλλῳ τινί, καὶ ἐν τοῖς τῆς θεοσεβείας ἐστί, καὶ δεῖ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν προσάγεσθαι. Οἱ γὰρ παριδόντες τὰ τῆς εἰσαγωγῆς καὶ τοῖς λιχνοτέροις δελεασθέντες καὶ κατ᾽ ἀνάγκην στοιχεῖν τῇ τῆς τάξεως ἀκολουθίᾳ πείθονται· καθάπερ Ἰακὼβ τῷ κάλλει τῆς Ῥαχὴλ ἑλκυσθείς, ὑπερεῖδε τὸ ἀσθενὲς τῶν τῆς Λείας ὀφθαλμῶν, οὐ μὴν ἔφυγε τὸν ἐπὶ τῇ κτήσει τῆς τοιαύτης ἀρετῆς πόνον· ἀνεπλήρωσε γὰρ καὶ ταύτης τὰ ἑβδομα[4]. Δεῖ οὖν τὸν ἐννόμως στοιχεῖν τῇ πολιτείᾳ θέλοντα, μὴ ἀπὸ τοῦ τέλους ἐπὶ τὰς ἀρχὰς κατάγεσθαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς προκόπτειν ἐπὶ τὴν τελειότητα· οὕτω γὰρ καὶ αὐτὸς ἐπιτεύξεται τοῦ σπουδαζομένου, καὶ τοὺς γνωρίμους ἀμέμπτως ὁδη-

1. Ἡσ. β′, 4. 2. Ἰωὴλ δ′, 10. 3. Δευτ. ις′, 21. 4. Γέν. κθ′, 28.

γήσει πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀρετῆς· ἀλλ᾽ οἱ πολλοί, μηδένα πόνον συνεισενέγκαντες, μηδὲ μικρὸν ἢ μέγα κατορθώσαντες ἔργον θεοσεβείας, ὡς ἔτυχεν ἐπιτρέχουσι τῷ ὀνόματι, μὴ κίνδυνον τοῦτο ἡγούμενοι· καὶ οὐ μόνον οὐ παραιτοῦνται προτρεπομένων αὐτούς τινων ἐπὶ τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ περιερχόμενοι τοὺς στενωπούς, ἅπαντας ἕλκουσι τοὺς παρατυγχάνοντας, πᾶσαν ἐπαγγελλόμενοι θεραπείαν, καθάπερ πρὸς μισθωτούς, συνθήκας περὶ τροφῆς καὶ ἐνδυμάτων τιθέμενοι. Ἀνάγκη δὲ τοὺς οὕτως ἐρῶντας τοῦ πράγματος καὶ βουλομένους μετὰ πλήθους ἐν ταῖς προόδοις φαίνεσθαι καὶ χειραγωγοῖς ἐπαναπαύεσθαι καὶ πᾶσαν τὴν σκηνὴν σῴζειν τῶν καθηγουμένων, ὡς δράματος ὑπόκρισιν ὑπελθόντας, ὑπὲρ τοῦ μὴ καταλειφθῆναι παρὰ τῶν ταύτην αὐτοῖς ἐκτελούντων τὴν ὑπουργίαν, χαρίζεσθαι τὰ πολλὰ ταῖς ἡδοναῖς αὐτῶν· καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις, φέρεσθαι ἀκωλύτως κατὰ βαράθρων, καθάπερ ἡνιόχους ἀφέντας τὰς ἡνίας καὶ αὐτεξούσιον αὐτοῖς τὸν δρόμον ἐπιτρέψαντας· ὡς ἐκ τούτου κατὰ κρημνῶν φέρεσθαι καὶ βαράθρων καὶ παντὶ προσπταίειν τῷ ἐν ποσί, μηδενὸς ὄντος τοῦ ἀνακόπτοντος καὶ ταῖς ἀτάκτοις ὁρμαῖς ἐμποδίζοντος. Ἀλλ᾽ ἀκουέτωσαν οἱ τοιοῦτοι τοῦ μακαρίου Ἰεζεκιήλ, ταλανίζοντος τοὺς ταῖς ἑτέρων ἡδοναῖς ὕλας ἐκπορίζοντας· καὶ διὰ τὸ συμπεριφέρεσθαι τοῖς ἑκάστου θελήμασιν, ἑαυτοῖς τὸ οὐαὶ θησαυρίζοντας· φησὶ γάρ· οὐαὶ συρραπτούσαις προσκεφάλαια ὑπὸ πάντα ἀγκῶνα χειρὸς καὶ ποιούσαις ἐπιβόλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν πάσης ἡλικίας, τοῦ ἀπολέσαι ψυχὰς ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν καὶ ἕνεκεν κλάσματος ἄρτου[1]· οὕτως δὲ καὶ οὗτοι, τὰς χρείας τοῦ σώματος ἐξ ἐράνων συλλέγοντες, καὶ ταῖς συνερραμέναις ὡς ἐκ ῥακῶν παρασκευαῖς ἐπαναπαύοντες· τοὺς γυμνῇ τῇ κεφαλῇ προσεύχεσθαι ἢ προφητεύειν ὀφείλοντας, διὰ τῶν ἐπιβολαίων αἰσχύνουσι[2]· τὴν ἀνδρείαν κατάστασιν ταῖς τῶν σκεπασμάτων ἐπιβολαῖς ἐκθηλύνοντες καὶ ψυχὰς ἀπολλύντες, ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν. Καὶ μάλιστα μὲν ἔδει, πειθομένους τῷ ὄντως Διδασκάλῳ Χριστῷ, παραιτήσασθαι, ὅση δύναμις, τὴν ἑτέρων κηδεμονίαν· φησὶ γὰρ πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητάς· ὑμεῖς μὴ κληθῆτε Ῥαββί[3]. Εἰ δὲ Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ, καὶ παντὶ τῷ χορῷ τῶν Ἀποστόλων, παρῄνει μακρὰν ἑστάναι τοῦ τοιούτου ἔργου καὶ μικροὺς ἑαυτοὺς ἡγῆσθαι τῆς τοιαύτης ἀξίας· τίς ἔσται λοιπὸν ὁ ὑπὲρ ἐκείνους ἑαυτὸν φανταζόμενος καὶ ἐγκρίνων ἀξιώματι, οὗπερ ἐκωλύθησαν ἐκεῖνοι; Ἢ τάχα λέγων μὴ κληθῆτε Ῥαββί, οὐ τὸ εἶναι, ἀλλὰ τὸ καλεῖσθαι κωλύει; Εἰ δέ τις ἀπροαιρέτως, ἐκ τοῦ ἕνα καὶ δεύτερον κατεδέξασθαι, ἐκβιασθείη καὶ πλειόνων ἡγεῖσθαι· πρῶτον μέν, ἑαυτὸν ἀκριβῶς δοκιμαζέτω, εἰ οἷός τέ ἐστιν, ἔργῳ μᾶλλον ἢ λόγῳ διδάσκειν τὰ πρακτέα, εἰκόνα πάσης ἀρετῆς τὸν ἑαυτοῦ βίον προτιθεὶς τοῖς μανθάνουσιν· ὡς μὴ τοὺς μεταγράφοντας ἐκεῖθεν, ἀμορφίᾳ τοῦ σφάλματος ἀμβλῦναι τὸ κάλλος τῆς ἀρετῆς. Ἔπειτα γινωσκέτω, ὅτι οὐκ ἔλαττον ὑπὲρ τῶν ἀρχομένων ἢ ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀγωνιᾶν ὀφείλει· ὡς γὰρ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, οὕτω καὶ ὑπὲρ ἐκείνων ὑφέξει λό-

1. Ἰεζ. ιγ', 19. 2. Α' Κορ. ια', 4. 3. Ματθ. κγ', 8.

γον, ἅπαξ καταδεξάμενος τὴν σωτηρίαν αὐτῶν. Καὶ γὰρ τοῖς Ἁγίοις σπουδὴ γέγονε, μὴ ἐλαττουμένους τῆς ἑαυτῶν ἀρετῆς καταλιπεῖν τοὺς μαθητάς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πρώτης καταστάσεως, μεταρρυθμίσαι εἰς βελτίονα κατάστασιν· οὕτως ὁ μὲν Ἀπόστολος Παῦλος τὸν Ὀνήσιμον[1], ἐκ δραπέτου, μάρτυρα πεποίηκεν, ὁ δὲ Ἠλίας, ἐξ ἀροτῆρος, προφήτην τὸν Ἐλισσαῖον κατέστησεν[2]· ὁ δὲ Μωυσῆς, τὸν Ἰησοῦν πάντων νεώτερον, ἐπὶ τὸ βέλτιον κατεκόσμησεν[3]· ὁ δὲ Ἠλεί, τὸν Σαμουὴλ καὶ μείζονα ἑαυτοῦ ἀπέδειξεν[4]. Εἰ δὲ καὶ ἡ τούτων σπουδὴ συνήργησεν αὐτοῖς πρὸς τὴν κτίσιν τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ τὸ πᾶν τῆς προκοπῆς αἴτιον αὐτοῖς γεγένηται, τὸ τυχεῖν διδασκάλων, δυνηθέντων τὸν τυφόμενον σπινθῆρα τῆς προθυμίας, ἐπὶ τὸ μεῖζον τῆς προτροπῆς ἀναρριπίσαι καὶ ἐκλάμψαι ποιῆσαι· διὰ τοῦτο καὶ στόμα Θεοῦ γεγόνασιν, οἱ τὰ αὐτοῦ βουλήματα τοῖς ἀνθρώποις διακονήσαντες. Ἤκουσαν γὰρ τούτου λέγοντος· ἐὰν ἐξάγῃς τίμιον ἐξ ἀναξίου, ὡς στόμα μου ἔσῃ[5]. Τὴν δὲ τοῦ διδασκάλου ἕξιν, καὶ τῷ Ἰεζεκιὴλ ὁ Θεὸς ὑποτίθεται· διδάσκων, οἵους ἐξ οἵων δεῖ τοὺς μαθητὰς κατασκευάζειν· υἱέ, γάρ φησιν, ἀνθρώπου, λάβε σεαυτῷ πλίνθον, καὶ θήσεις αὐτὴν πρὸ προσώπου σου· καὶ διαγράψεις ἐπ᾽ αὐτῇ πόλιν Ἱερουσαλήμ[6]· σημαίνων ὅτι δὴ ἐκ πηλοῦ ναὸν ἅγιον ὁ διδάσκαλος τὸν μαθητὴν ἐργάζεται. Καλὸν δὲ καὶ τό, θήσεις αὐτὴν πρὸ προσώπου σου· οὕτω γὰρ ταχεῖα ἡ βελτίωσις ἔσται τῷ μαθητῇ, ἐὰν ἐν ὄψει τοῦ διδασκάλου ᾖ διαπαντός. Αἱ γὰρ συνεχεῖς τῶν καλῶν παραδειγμάτων ἐνέργειαι, παραπλησίας εἰκόνας ἐγχαράττουσι, ταῖς μὴ πάνυ σκληραῖς καὶ ἀποκρότοις ψυχαῖς. Διὰ τοῦτο Γιεζῆ καὶ Ἰούδας ὑπέπεσαν, ὁ μέν, τῇ κλοπῇ, ὁ δέ, τῇ προδοσίᾳ, ἐπειδὴ ὑπεξήγαγον ἑαυτοὺς τῶν τοῦ διδασκάλου ὀφθαλμῶν· ὡς εἰ ἔμειναν παρὰ τοῖς σωφρονισταῖς, οὐκ ἂν ἐπλημμέλησαν. Ὅτι δὲ κίνδυνος ἀκολουθεῖ τῷ διδασκάλῳ ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν μαθητῶν, διὰ τῶν ἑξῆς ἐδήλωσεν εἰπών· καὶ θήσεις τήγανον σιδηροῦν ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς πλίνθου· καὶ ἔσται τεῖχος ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον αὐτῆς[7]. Ὁ γὰρ θέλων μὴ κοινωνεῖν τῷ ῥαθυμοῦντι τῆς κολάσεως, μετὰ τὸ ποιῆσαι αὐτῷ ἐκ πηλοῦ πόλιν, τὰς τοῖς παλινδρομοῦσιν ἀπὸ τοιαύτης καταστάσεως ἀπειλημένας[8] τιμωρίας, ἐπιλέγειν ὀφείλει· ἵνα, τεῖχος γενόμεναι, εἴργωσι τὸν ἀναίτιον ἀπὸ τοῦ αἰτίου. Τοῦτο προστάσσων ὁ Θεὸς τῷ Ἰεζεκιήλ, φησί· υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ· καὶ ἐὰν ἴδῃς τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ διαμαρτύρῃ αὐτοῖς, λάβῃ δέ τινα ἐξ αὐτῶν, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὡς ἐκ χειρός σου ἐκζητήσω[9]. Τοιοῦτον τεῖχος ἐτίθει καὶ Μωυσῆς ἑαυτῷ, λέγων τοῖς Ἰσραηλίταις· πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἐκζητήσῃς ἐπακολουθῆσαι αὐτοῖς, μετὰ τὸ ἐξωλοθρεῦσθαι αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ[10]. Γίνεται γὰρ τοῖς ἀμελέστερον τῇ διανοίᾳ προσέχουσι τῇ ἑαυτῶν, μετὰ τὴν τῶν παθῶν ἐκ-

1. Βλ. τὴν πρὸς Φιλήμ. Ἐπιστολήν. 2. Γ' Βασ. ιθ', 19. 3. Δευτ. λα', 7.
4. Α' Βασ. κεφ. γ' κ. ἑ. 5. Ἱερ. ιε', 19. 6. Ἰεζ. δ', 1. 7. Ἰεζ. δ', 3.
8. Γραπτέον μᾶλλον ἠπειλημένας. 9. Ἰεζ. γ', 17 κ. ἑ. 10. Δευτ. ιβ', 30.

κοπήν, ὥσπερ βλαστοί τινες παρακύπτειν ἄρχονται αἱ εἰκόνες τῶν παλαιῶν φαντασιῶν· αἷς εἴ τις δῷ χώραν συνεχῶς ἐμπίπτειν τῷ ἡγεμονικῷ καὶ μὴ κωλύῃ τὴν εἴσοδον αὐταῖς[1], αὖθις εἰσοικίσει τὰ πάθη, ἐναγώνιον ἑαυτῷ μετὰ τὴν νίκην πάλιν ποιῶν τὴν διαγωγήν. Ἔστι καὶ γὰρ τῶν παθῶν ἐξημερωθέντων καὶ χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίειν δεδιδαγμένων, ἀμελείᾳ τοῦ τιθασεύοντος πάλιν ἐξαγριωθῆναι καὶ τὴν τῶν θηρίων ἀναλαβεῖν ὠμότητα· ὡς ἂν οὖν μὴ τοῦτο γένηται, φησί· μὴ ἐκζητήσῃς ἐπακολουθῆσαι αὐτοῖς, μετὰ τὸ ἐξολοθρευθῆναι αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ[2]· ἵνα μὴ ἐν τῷ ἐκζητεῖν, ἕξιν λαβοῦσα ἡ ψυχὴ ἐνήδεσθαι ταῖς τοιαύτας φαντασίαις, ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν παλινδρομήσῃ κακίαν. Ταῦτα εἰδὼς ὁ μακάριος Ἰακὼβ γινόμενα, ὅτι θεωρούμενα καὶ συνεχῶς μελετώμενα τὰ τοιαῦτα, μᾶλλον βλάπτειν τὴν διάνοιαν, τρανοτάτας καὶ ἀριδήλους ἐνσφραγίζοντα τὰς τῶν αἰσχρῶν φαντασιῶν εἰκόνας, ἐν Σικίμοις κρύπτει τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους[3]. Ὁ γὰρ περὶ τὰ πάθη πόνος κρύπτει καὶ ἀπόλλυσι ταῦτα, οὐ πρὸς βραχύν τινα χρόνον, ἀλλ' ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας· τουτέστι τὸν ἅπαντα χρόνον· ἐπειδὴ τῷ παντὶ αἰῶνι συμπαρεκτείνεται τὸ σήμερον, τὸν ἐνεστῶτα πάντοτε σημαίνων καιρόν. Σίκιμα δέ, ὠμίασις ἑρμηνεύεται· ὅπερ δηλοῖ τὸν περὶ τὰ πάθη πόνον· διὸ καὶ τῷ Ἰωσὴφ δίδωσι Σίκιμα, ἐξαίρετον τῷ πρὸς τὰ πάθη μαχομένῳ τὸν ἐν αὐτοῖς πόνον. Καὶ γὰρ αὐτοῖς ὁ Ἰακώβ, ἐν μαχαίρᾳ καὶ τόξῳ λαβεῖν λέγων τὰ Σίκιμα, δείκνυσιν, ὅτι μάχῃ καὶ πόνῳ κεκράτηκε τῶν παθῶν, κατακρύψας αὐτὰ ἐν τῇ Σικίμων γῇ· δοκεῖ δέ πως ἐναντίον φαίνεσθαι, τὸ κρύπτειν ἐν Σικίμοις τοὺς θεούς, καὶ τὸ τιθέναι εἴδωλον ἐν ἀποκρύφῳ. Τὸ μὲν γάρ ἐστιν ἐπαινετόν, τό, ἐν Σικίμοις κατακρύπτειν· τὸ δὲ ψεκτόν, τό, τιθέναι εἴδωλον ἐν ἀποκρύφῳ· οὕτω γοῦν καὶ μετὰ κατάρας ἔθηκε τοῦτο εἰπών, ἐπικατάρατος ὁ τιθεὶς εἴδωλον ἐν ἀποκρύφῳ[4]. Οὐ ταὐτὸν γάρ ἐστιν ἐν γῇ πρὸς τὸ παντελῶς κατακρύψαι, καὶ τὸ θεῖναι ἐν ἀποκρύφῳ. Τὸ μὲν γὰρ ἐν γῇ κατακρυφθὲν καὶ μηκέτι τῇ αἰσθήσει φαινόμενον, τῷ χρόνῳ, καὶ τῆς μνήμης ἀπαλείφεται· τὸ δὲ ἐν ἀποκρύφῳ τεθέν, τοὺς μὲν ἔξωθεν ἴσως λανθάνει, παρ' αὐτοῦ δὲ τοῦ τεθεικότος ὁρώμενον συνεχῶς, τὴν μνήμην ἀνακαινίζει ἀγαλματοφορούμενον λαθραίως. Πᾶς γὰρ λογισμὸς αἰσχρός, μορφούμενος ἐν τῇ διανοίᾳ, γλυπτόν ἐστιν ἀπόκρυφον· οὕτω γοῦν αἰσχύνη ἐστίν, εἰς μέσον προτιθέναι τὰς τοιαύτας ἐννοίας. Ἐπισφαλὲς οὖν καὶ τὸ ἐν ἀποκρύφῳ θεῖναι γλυπτόν, ἐπισφαλέστερον δὲ καὶ τὸ ἐπακολουθεῖν καὶ ἐκζητεῖν τὰς ἤδη ἐξαφανισθείσας μορφάς, εὐχερῶς τῆς διανοίας πάλιν ρεπούσης ἐπὶ τὸ ἐκβληθὲν πάθος καὶ τὴν τῶν ἡδονῶν πλάστιγγα ἐπιβριθούσης ἕως ἐδάφους. Τοιαύτη γὰρ ἡ ἕξις τῆς ἀρετῆς, ὀξύρρεπής τίς ἐστιν ἄγαν, εἰ ἀμελεῖτο, ἐπὶ τἀναντία ταλαντεύουσα. Τοῦτο γὰρ διὰ συμβόλου ἡμῖν σημαίνειν ἔοικεν ἡ Γραφή, ὅταν φησίν· ἡ γῆ εἰς ἣν πορεύεσθε, μετακινουμένη ἐστίν, ἐν μετακινήσει λαῶν τῶν ἐθνῶν[5]· ἅμα γὰρ εἰ κινήσει πρὸς τἀναντία ὁ τὴν ἕξιν ἔχων τῆς ἀρετῆς, συμμετεκινήθη καὶ αὕτη· γῇ

1. Οὕτω γραπτέον μᾶλλον καὶ οὐχὶ αὐτοῖς.
2. Δευτ. ιβ', 30.
3. Γέν. λε', 4.
4. Δευτ. κζ', 15.
5. Β' Ἔσδρ. θ', 11.

γὰρ μετακινουμένη ἐστί. Διὸ χρὴ τὴν ἀρχὴν μὴ διδόναι πάροδον ἐπὶ τὴν διάνοιαν, ταῖς τῶν βλάπτειν πεφυκότων λογισμῶν φαντασίαις· μηδὲ συγχωρεῖν αὐτῇ καταβαίνειν εἰς Αἴγυπτον, ἐκεῖθεν γὰρ εἰς Ἀσσυρίους κατάγεται. Ἐὰν γὰρ εἰς τὸν σκοτασμὸν τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν κατέλθῃ ἡ διάνοια, τοῦτο γὰρ Αἴγυπτος ἑρμηνεύεται, βίᾳ λοιπὸν καὶ μὴ θέλουσα ὑπὸ τῶν παθῶν ἐπὶ τὴν ἐργασίαν ἕλκεται. Διὰ τοῦτο συμβολικῶς καὶ ὁ νομοθέτης ἀποκλείων τῇ ἡδονῇ τὴν παρείσδυσιν, τὴν κεφαλὴν τοῦ ὄφεως τηρεῖν ἐκέλευσεν, ἐπειδὴ κἀκεῖνος τὴν πτέρναν τηρεῖ[1]. Ἐκείνῳ μὲν γὰρ σκοπός, ἡ ἐνέργεια πρόκειται· ἧς εἰ μὴ ἐπιλάβηται, ἐγκεράσαι τῷ δήγματι τὸν ἰὸν οὐκ εὐχερῶς δύναται· ἡμῖν δὲ σπουδή, αὐτὴν συνθλάσαι τὴν προσβολὴν τῆς ἡδονῆς· ταύτης γὰρ συντριβείσης, ἀσθενὴς ἡ ἐνέργεια. Τάχα δὲ καὶ ὁ Σαμψών, οὐκ ἂν ἐνέπρησε τὰ τῶν ἀλλοφύλων θέρη, εἰ μὴ τὰς κεφαλὰς ἀντιστρέψας τῶν ἀλωπέκων, συνέδησε τὰς οὐράς[2]. Ὁ γὰρ δυνηθεὶς τῶν πανούργων λογισμῶν, ἐκ προοιμίων, στοχάσασθαι τὴν ἔνεδραν καὶ τὰς ἀρχὰς παριδών, σεμνὰς γὰρ τῷ δοκεῖν αὐτὰς ποιεῖσθαι μηχανῶνται, τοῦ ἐπιλαβέσθαι τοῦ τέλους. Καὶ ἐκ τῆς τῶν περάτων συγκρίσεως πρὸς ἄλληλα ἐλέγξει τὸ ἄτοπον τῶν λογισμῶν, κέρκῳ συνδήσας κέρκον, λαμπάδα θεὶς ἀνὰ μέσον αὐτῶν τὸν ἔλεγχον· καὶ ἵνα σαφέστερον γένηται τὸ λεγόμενον, ἐπὶ δύο λογισμῶν γυμνάσω τὸ εἰρημένον· ἔσται γὰρ τοῦτο καὶ τῶν λοιπῶν πίστις ἀληθής. Πολλάκις ἀπὸ κενοδοξίας ἔρχεται ὁ τῆς πορνείας λογισμὸς καὶ σεμνὰ μὲν δείκνυσι τὰ προπύλαια, τῶν εἰς τὸν ᾅδην φερουσῶν ὁδῶν· κρύπτει δὲ τοὺς ὀλεθρίους τόπους, δι' ὧν εἰς τὰ ταμιεῖα τοῦ θανάτου κατάγει[3] τοὺς ἑπομένους ἀλογίστως αὐτῷ· ὑποτίθεται, γὰρ ἔσθ' ὅτε μὲν ἱερωσύνην, ἔσθ' ὅτε δὲ βίον Μοναχοῦ τέλειον, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπ' ὠφελείᾳ παραγινομένους ποιεῖ πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν εὐδοκίμησιν ἔκ τε λόγου καὶ πράξεως αὐτὸν φαντάζεσθαι παρασκευάζει καὶ ὅταν, ἱκανῶς αὐτὸν αὐταῖς περιβουκολήσας ταῖς ἐννοίαις, ἀπαγάγῃ πολὺ τῆς φυσικῆς νήψεως, τότε συντυχίαν σεμνῆς δῆθεν γυναικὸς ὑπογράψας, ἐπὶ τὴν τοῦ μιαροῦ πράγματος φέρει συγκατάθεσιν, τὴν τῆς συνειδήσεως παρρησίαν εἰς ἐσχάτην καταφέρων αἰσχύνην. Ὁ τοίνυν τὰς κέρκους συνδῆσαι βουλόμενος, λαμβανέτω τῶν λογισμῶν τὰ τέλη. Τῆς μὲν κενοδοξίας τὸ ἐπιτίμιον καὶ τῆς πορνείας τὸ ἄτιμον· καὶ ὅταν ἐναντιουμένας ἀλλήλαις ἴδῃ σαφῶς, τότε νομιζέτω τὸ τοῦ Σαμψὼν πεποιηκέναι. Πάλιν ὁ τῆς γαστριμαργίας λογισμός, τέλος ἔχει τὸν τῆς πορνείας· ὁ δὲ τῆς πορνείας, τέλος ἔχει τὸν τῆς λύπης. Εὐθέως γὰρ ἀθυμία καὶ λύπη ἕπεται τῷ ἡττηθέντι τοῖς τοιούτοις λογισμοῖς, μετὰ τὴν ἀνάνηψιν. Λογιζέσθω γοῦν ὁ ἀγωνιζόμενος, μὴ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν βρωμάτων, μηδὲ τὸ λεῖον τῆς ἡδονῆς, ἀλλ' ἑκατέρων τὰ τέλη· καὶ ὅταν εὕρῃ λύπην ἀκολουθοῦσαν ἀμφοτέροις, ἵστω κέρκῳ κέρκον συνδεδεκὼς καὶ τῷ ἐλέγχῳ τὰ τῶν ἀλλοφύλων ἀφανίσας θέρη. Εἰ τοίνυν τοσαύτης ἐπιστήμης καὶ ἐμπειρίας δεῖται ὁ πρὸς τὰ πάθη πόλε-

1. Γέν. γ', 15.
2. Κριτ. ιε', 4.
3. Πρβλ. Παροιμ. ζ', 27.

μος, γινωσκέτωσαν οἱ τὴν ἑτέρων ἀναδεχόμενοι προστασίαν, πόσης αὐτοῖς χρεία τῆς γνώσεως, ἵνα καὶ τοὺς ὑποτεταγμένους ἐμφρόνως ὁδηγῶσιν ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως[1] καὶ πάντα σαφῶς τὰ τῆς πάλης διδάξωσιν· ὡς μὴ χειρονομοῦντας μόνον ἐν ἀέρι τὰ τῆς νίκης σχηματίζειν, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πρὸς τὸν ἀντίπαλον μάχῃ, καιρίας ἐπιφέρειν τὰς πληγάς· ἵνα μὴ διακενῆς ῥιπτῶσιν ἐν ἀέρι τὰς χεῖρας, ἀλλ᾽ αὐτὸν θλίβωσι τὸν ἀντίπαλον. Τοῦ γὰρ γυμνικοῦ ἀγῶνος, οὗτος ὁ ἀγὼν δυσχερέστερος· ἐκεῖ μὲν γάρ, ἀθλητῶν σώματα κλίνεται, ῥᾳδίως ἀνορθοῦσθαι δυνάμενα· ἐνταῦθα δέ, ψυχαὶ καταπίπτουσιν, ἃς ἅπαξ ἀνατραπείσας, μόλις ἐστὶν ἀνεγεῖραι. Εἰ δέ τις ἔτι τὸν ἐμπαθῆ βίον διαπυκτεύων καὶ πεφυρμένος ἐν αἵμασι, Ναὸν Θεοῦ ἐκ λογικῶν ἐπιχειρεῖ ψυχῶν οἰκοδομεῖν, πάντως ἀκούσεται ὁ τοιοῦτος· ὅτι οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι Ναόν, ὅτι ἀνὴρ αἱμάτων εἶ σύ[2]· εἰρηνικῆς γάρ ἐστι καταστάσεως οἰκοδομεῖν Ναὸν τῷ Θεῷ. Καὶ Μωυσῆς δὲ λαβὼν τὴν σκηνήν, ἔξω τῆς παρεμβολῆς πηξάμενος[3], δηλοῖ ὅτι πορρωτάτω τοῦ πολεμικοῦ θορύβου, δεῖν εἶναι τὸν διδάσκαλον· καὶ μακρὰν τοῦ πεφυρμένου ἀπῳκίσθαι στρατοπέδου, πρὸς εἰρηνικὸν καὶ ἀπόλεμον μεταστάντα βίον. Ἀλλ᾽ ὅταν εὑρεθῶσι τοιοῦτοι διδάσκαλοι, χρήζουσι μαθητῶν οὕτως ἀρνησαμένων ἑαυτοὺς καὶ τὰ ἑαυτῶν θελήματα, ὡς μηδὲν ἀψύχου σώματος αὐτοὺς διαφέρειν, ἢ ὕλης ὑποβεβλημένης τεχνίτῃ. Ἵν᾽ ὥσπερ ψυχὴ ἐν σώματι ἐνεργῇ ὅπερ βούλεται, μηδὲν τοῦ σώματος ἀντιπράττοντος· ἢ ὡς τεχνίτης ἐν ὕλῃ τὴν οἰκείαν ἐπιδείκνυται τέχνην, οὐδὲν παρὰ τῆς ὕλης ἐμποδιζόμενος πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν ἴδιον· οὕτως ὁ διδάσκαλος τοῖς μαθηταῖς τὴν τῆς ἀρετῆς πίστιν ἐργάσηται, ἔχων πειθηνίους καὶ πρὸς μηδὲν ἀντιλέγοντας. Τὸ γὰρ περιεργάζεσθαι τὰς τοῦ διδασκάλου οἰκονομίας καὶ δοκιμάζειν ἐθέλειν τὰ παρ᾽ αὐτοῦ προσταττόμενα, ἐμποδίζειν ἐστὶ τῇ ἰδίᾳ προκοπῇ. Οὐ γὰρ πάντως, ὅπερ εὔλογον καὶ πιθανὸν φαίνεται τῷ ἀπείρῳ, τοῦτο καὶ ἀληθῶς εὔλογόν ἐστιν· ἄλλως γὰρ ὁ τεχνίτης καὶ ἄλλως ὁ ἀτεχνὴς κρίνει τὰ τῆς τέχνης· κανόνι γάρ, ὁ μέν, τῇ ἐπιστήμῃ· ὁ δέ, τῷ εἰκότι κέχρηται· τὸ δὲ εἰκὸς ὀλιγάκις μὲν στοχάζεται διὰ τῆς ἀληθείας, τὰ πολλὰ δὲ μᾶλλον ἀποτυγχάνει τῆς ὀρθότητος, πρὸς τὴν ἀπάτην ἔχον τὴν συγγένειαν. Τί γὰρ κατὰ τὸ φαινόμενον ὀλιγώτερον δοκεῖ, τοῦ τὸν κυβερνήτην πλαγίας φερομένης τῆς νηὸς κατὰ τὸν πρὸς ὄρθιον τὸν ὑπὸ τῶν ναυτικῶν καλούμενον πλοῦν, ἐπὶ τὸν βαπτιζόμενον τοῖχον προστάττειν καθῆσθαι, ἀφέντας τὸν ὑπεραντεστῶτα καὶ τοῦ ἀνέμου ἐπ᾽ ἐκείνῳ μᾶλλον ὠθοῦντος καὶ ἀνατρέποντος ἐφ᾽ ὃν βαρεῖν ἐκέλευσεν; Καὶ μὴν τὸ εἰκὸς ἦν τὸν ἐπανιστάμενον τοῖχον βαρεῖν συμβουλεύειν, οὐχὶ δὲ τρέχειν ἐπὶ τὸν κινδυνεύοντα· ἀλλ᾽ ὅμως τῷ κυβερνήτῃ πείθονται μᾶλλον οἱ ἐμπλέοντες ἢ ταῖς ἑαυτῶν ἐπινοίαις. Πείθει γὰρ αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη δουλεύειν τῇ τέχνῃ τοῦ τὴν ἐξουσίαν ἐγκεχειρισμένου, κἂν τὸ πιθανὸν ἐκ τῶν ὁρωμένων μὴ ἔχῃ τὸ γινόμενον. Οὐκοῦν καὶ οἱ ἐπιτρέψαντες ἑτέροις τὴν ἑαυτῶν σωτη-

1. Φιλιππ. γ', 14. 2. Α' Παραλ. κϐ', 8. 3. Ἐξ. λγ', 7.

ρίαν, ἀφέντες τὰ εἰκότα, τῇ τέχνῃ τοῦ εἰδότος παραχωρείτωσαν, τῶν ἰδίων λογισμῶν ἀξιοπιστοτέραν τὴν ἐκείνων κρίνοντες ἐπιστήμην. Καὶ πρῶτον μὲν ἀποτασσόμενοι, μηδὲν ἔξω καταλιμπανέτωσαν, τὸ τοῦ Ἀνανίου βαρύτατον δεδοικότες ὑπόδειγμα· ὃς ἀνθρώπους νομίσας λαθεῖν τῷ νοσφίσασθαι, θεόθεν ἐπὶ τῇ κλοπῇ καταδίκην ἐδέξατο[1]· Ἀλλ᾽ ὡς ἑαυτούς, οὕτω καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντα ἐπιδιδότωσαν· εὖ εἰδότες, ὅτι τὸ ἀπολειφθέν, συνεχῶς πρὸς ἑαυτὸ τὴν διάνοιαν ἕλκον, ἐπὶ πολὺ μὲν περισπάσει τῶν κρειττόνων· ὕστερον δέ, καὶ τέλεον ἀπορρήξει τῆς ἀδελφότητος. Διὰ τοῦτο γὰρ τοὺς βίους τῶν ἀρχαίων ἔγραψε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἵν᾽ ἕκαστον τῶν ἥντινα οὖν ἐπιτηδευόντων ἀγωγήν, ἐξ οἰκείων ὑποδειγμάτων προσαγάγῃ τῇ ἀληθείᾳ. Πῶς οὖν ὁ Ἐλισσαῖος, συντασσόμενος τῷ διδασκάλῳ ἀπετάξατο τῷ κόσμῳ; Ἠροτρία, φησίν, ἐν βουσί· καὶ δώδεκα ζεύγη βοῶν ἐνώπιον αὐτοῦ· καὶ ἔσφαξε τὰς βοῦς, καὶ ἔψησεν αὐτὰς ἐν τοῖς σκεύεσι τῶν βοῶν[2]· τοῦτο δέ, τὸ θερμὸν τῆς προθυμίας αἰνίσσεται. Οὐ γὰρ εἶπε, πωλήσω τὰ σκεύη τῶν βοῶν, καθηκόντως οἰκονομήσω· οὐδ᾽ ὅτι πραθέντα ταῦτα, πλείονα χρείαν ἀνοίσειν ἔμελλεν, ἐλογίσατο. Ὅλος δὲ τῆς ἐπιθυμίας γενόμενος, τῆς ἑλκούσης αὐτὸν πρὸς τὴν τοῦ διδασκάλου συνουσίαν, κατεφρόνησε τῶν ὁρωμένων· καὶ μᾶλλον, ὡς περισπώντων ἀπὸ τῆς ὀρθῆς προαιρέσεως, ἀπαλλαγῆναι τούτων ἐσπούδασεν· εἰδὼς τὴν ἀναβολήν, καὶ μεταμελείας αἰτίαν πολλάκις. Πῶς οὖν ὁ Κύριος τῷ πλουσίῳ τὴν τελειότητα τοῦ κατὰ Θεὸν ὑποτιθέμενος βίου, πωλῆσαι τὰ ὑπάρχοντα καὶ διδόναι πτωχοῖς προσέτασσε[3], μηδὲν ἑαυτῷ καταλιπεῖν, εἰ μὴ τὸ καταλιμπανόμενον ἤδει ὁμοίως τῷ παντὶ περισπασμῷ γενόμενον αἴτιον; Νομίζω δὲ καὶ τὸν Μωσέα τοῖς ἀφαγνίζειν ἑαυτοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ βουλομένους εὐχῇ, διὰ τοῦ προστάσσειν ἅπαν ξυρᾶσθαι τὸ σῶμα[4], τὴν παντελῆ τῶν ὑπαρχόντων ἐπιτάσσειν ἀπόθεσιν. Δεύτερον δέ, συγγενείας καὶ οἰκειότητος οὕτως ἐπιλανθανέσθωσαν, ὡς μηδ᾽ ὅλως ταῖς τούτων μνήμαις ἐνοχλεῖσθαί ποτε. Εἰ γὰρ τὰς βοῦς τὰς ἐν τῇ ἀμάξῃ ὑποζευχθείσας τῆς Κιβωτοῦ, ἐπιλαθέσθαι τῆς φύσεως ἡ Κιβωτὸς ἐποίησε· καὶ τῶν μόσχων αὐταῖς ἀποκλεισθέντων οἱ καὶ οὐδενὸς ὄντος τοῦ βιαζομένου, ἀμέμπτως ἤνυσαν τὴν ὁδόν, οὐκ ἐκκλίνασαι δεξιὰ ἢ ἀριστερά[5]· οὐδὲ μυκηθμῷ τὴν ἐπὶ τῇ διαζεύξει τῶν ἐκγόνων ὀδύνην ἐμφήνασαι· ἀλλὰ καὶ τῷ βάρει τῆς Κιβωτοῦ θλιβόμεναι καὶ τῇ τῆς φύσεως τυραννίδι τραχηλιζόμεναι, ὥσπερ ἐπὶ κανόνος βαδίζουσαι τῆς εὐθείας παρετράπησαν, ἡττηθεῖσαι τῷ τῆς ἐπικειμένης Κιβωτοῦ σεβάσματι. Εἰ γοῦν αἱ βοῦς ἐκεῖναι οὕτω διετέθησαν, διατί μὴ καὶ τοῖς τὴν νοητὴν Κιβωτὸν αἴρειν μέλλουσι, τὸ αὐτὸ πρακτέον; Ἔδει μὲν οὖν καὶ πλέον, ἵνα μὴ παρὰ τῆς ἀλόγου φύσεως ἐν τοῖς ἀναγκαίοις ἔργοις ἡ λογικὴ παρευδοκιμουμένη ἐλέγχηται, τῷ μὴ πράττειν ἐκεῖνα λογισμῷ, ἅπερ ἀνάγκη[6] πράττει τὰ ἄλογα. Ἴσως δὲ καὶ Ἰωσὴφ διὰ τοῦτο

1. Πράξ. ε', 1-10. 2. Γ' Βασ. ιθ', 21. 3. Ματθ. ιθ', 21.
4. Ἀριθ. η', 7. 5. Α' Βασ. ς', 12. 6. Γραπτέον ἀνάγκη.

πλανᾶται κατὰ τὴν ἔρημον, ἐπειδὴ ἐν τοῖς τῆς συγγενείας ὀνόμασιν ἐζήτει τὸν τῆς τελειότητος ὅρον· διόπερ ὁ πρὸς ἀλήθειαν ἄνθρωπος πυνθανόμενος παρ᾽ αὐτοῦ τὴν αἰτίαν τῆς πλάνης, καὶ μαθών, ὅτι ἡ τῶν οἰκείων ἐστὶ προσπάθεια· οὐ γὰρ ἂν βόσκειν αὐτούς, ἀλλὰ ποιμαίνειν εἶπεν, εἰ μὴ πεπλανημένην εἶχεν περὶ τῆς τέχνης τῆς κρίσιν· φησὶ γὰρ πρὸς αὐτόν· ἀπήρκασιν ἐντεῦθεν· ἤκουσα γὰρ αὐτῶν λεγόντων, πορευθῶμεν εἰς Δωθαείμ[1]· Δωθαεὶμ δὲ ἑρμηνεύεται, ἔκλειψις ἱκανή· διδάσκων τὸν ἐν τοῖς περὶ τὸ σῶμα φίλοις ἔτι πλανώμενον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλως ἐπιτυχεῖν τῆς τελειότητος, μὴ ἱκανῶς ἐκλιπόντα τὴν περὶ τὰ οἰκεῖα τῆς σαρκὸς προσπάθειαν· κἂν γὰρ ἀπολίπῃ τι τὴν Χαράν, ὅπερ σημαίνει τὰς αἰσθήσεις, τρῶγλαι γὰρ ἑρμηνεύονται· καὶ ἐκ τῆς κοιλάδος Χεβρὼν ἐξέλθῃ[2], τῶν ταπεινῶν ἔργων· καὶ ἐκ τῆς ἐρήμου, καθ᾽ ἣν ἡ πλάνη γίνεται τῷ ζητοῦντι τὴν τελείωσιν· εἰς δὲ τὴν ἱκανὴν ἔκλειψιν μὴ μετοικίσηται, οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ τῆς ματαίας ταλαιπωρίας, διὰ τὸ περὶ τὴν συγγένειαν φίλτρον ἀποσφαλομένῳ τῆς τελειότητος· οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριος ἐπιτιμῶν τῇ Θεοτόκῳ Μαρίᾳ ἐν τοῖς συγγενέσιν ἀναζητούσῃ αὐτόν[3]· καὶ τὸν φιλοῦντα πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ αὐτόν, ἀνάξιον ἑαυτοῦ κρίνων[4], ἀραρότως ἔκλειψιν τῶν συγγενικῶν ὑποτίθεται δεσμῶν. Μετὰ δὲ τὴν τούτων κατόρθωσιν, συμβουλευτέον αὐτοῖς, εἴ τινες εἶεν ἔτι νεωστὶ τῶν θορύβων ἀπηλλαγμένοι, ἡσυχίαν ἄγειν καὶ μὴ ταῖς συνεχέσι προόδοις, τὰ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐγγινόμενα τραύματα, τῇ διανοίᾳ ἀναξαίνειν· μηδὲ τοῖς παλαιοῖς τῶν ἁμαρτημάτων εἰδώλοις, ἐπεισφέρειν ἑτέρας μορφάς, ἀλλ᾽ ἐκκλίνειν μὲν τὴν τῶν νεαρῶν προσβολήν, ἔχειν δὲ πᾶσαν σπουδὴν πρὸς τὸ ἐξαλεῖψαι τὰς παλαιὰς φαντασίας. Ἐπίπονος μὲν γὰρ τοῖς νεωστὶ ἀποτασσομένοις ἡ ἡσυχία· τότε γὰρ καιρὸν λαβοῦσα ἡ μνήμη, πᾶσαν ἀνακινεῖ τὴν ἐγκειμένην ἀκαθαρσίαν· οὐ σχολάζουσα πρότερον τοῦτο ποιεῖν, διὰ τὸ πλῆθος τῶν περισσευόντων πραγμάτων· ἔχει γὰρ μετὰ τοῦ πόνου καὶ τὸ ὠφέλιμον, ἀπαλλάττουσα τὸν νοῦν τῷ χρόνῳ τῆς ὀχλήσεως τῶν μιαρῶν λογισμῶν. Εἰ γὰρ αὐτοὺς ἐκνίψασθαι πρόκειται τὴν ψυχὴν καὶ καθαρεῦσαι πάντων τῶν μολυνόντων, ἀναχωρεῖν πάντῃ τῶν πραγμάτων ὀφείλουσι, δι᾽ ὧν ὁ ῥύπος αὐξάνεται· καὶ πολλὴν τῷ λογιστικῷ παρέχειν γαλήνην καὶ μακρὰν τῶν ἐρεθιζόντων γίνεσθαι καὶ τὰς τῶν εἰκαιοτέρων φεύγειν συνδιαιτήσεις, μόνωσιν ἀσπαζομένους, τὴν τῆς φιλοσοφίας μητέρα. Ἔστι δὲ εὐχερὲς πάλιν τοῖς αὐτοῖς περιπεσεῖν δικτύοις, ὧν ἀπηλλάχθαι ἐνόμισαν, ὅταν ἀδεῶς τοῖς πεφυρμένοις ὄχλοις συνδιαιτᾶσθαι σπουδάζωσιν. Ἀλυσιτελὲς γὰρ τῷ μετῳκισμένῳ πρὸς ἀρετήν, τὸ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν πράγμασιν, ὧν καταγνοὺς ἀπέδρα. Ὁλκὸν γὰρ ἡ συνήθεια ὡς δέος εἶναι· μὴ τὴν ἐκ πολλῆς σπουδῆς ἐγγινομένην ἡσυχίαν, τῶν αἰσχρῶν ἐπιτηδευμάτων πάλιν ἀνακαινίσωσι καὶ μνήμας τῶν ἐπιλελησμένων κακῶν ἐργάσωνται. Ἔοικε γὰρ ὁ νοῦς τῶν ἔναγχος τῆς κακίας ἀναχωρησάντων, σώματι ἐκ μακρᾶς ἀρρωστίας ἀνα-

1. Γέν. λζ', 17. 2. Πρβλ. Γεν. λζ', 14. 3. Λουκ. β', 49. 4. Ματθ. ι', 37.

λαμβάνειν ἀρξαμένῳ· ᾧ καὶ τυχοῦσα πρόφασις τὴν νόσον ἀναλήψεσθαι, αἰτία γίνεται, μήπω πρὸς ἰσχὺν παγέντι κραταιάν. Πλαδῶσι γὰρ καὶ τούτου οἱ νεροὶ τόνοι καὶ κραδαίνονται· ὡς δέος εἶναι, μὴ παλινδρομῆσαι τὸ πάθος, πεφυκὸς ἐκ τῆς ἐν τοῖς ὄχλοις ἀναχύσεως διερεθίζεσθαι. Διὰ τοῦτο μένειν ἐντὸς τῶν κλισιάδων τοὺς μηδὲν παθεῖν ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ βουλομένους, ὁ Μωυσῆς ἐκέλευσε λέγων· οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τὴν θύραν τοῦ οἴκου ὑμῶν, ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρευτὴς ἅψηται ὑμῶν[1]· καὶ ὁ Ἱερεμίας δέ, τοῦτο προστάσσειν ἔοικεν, ὅταν λέγῃ· μὴ ἐκπορεύεσθε εἰς ἀγρὸν καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς μὴ βαδίζετε, ὅτι ῥομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεῖ κυκλόθεν[2]. Γενναίων γὰρ ἀγωνιστῶν τὸ ὁμόσε χωρεῖν τοῖς πολεμίοις. Εἰ δέ τις εἴη τῶν οὐδ᾽ ὅλως μάχεσθαι δυναμένων, ἀνεπηρεάστως οἴκοι μενέτω, ἀσφάλειαν ἀκίνδυνον ἐκ τῆς ἡσυχίας ἑαυτῷ περιζόμενος. Τοιοῦτος ἦν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, περὶ οὗ γέγραπται· ὁ δὲ θεράπων Ἰησοῦς, νέος ὤν, οὐκ ἐξεπορεύετο ἔξω τῆς σκηνῆς[3]. Ἤδει γὰρ τοὺς ἐπὶ τὸ πεδίον ἐκπορευομένους, ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν τοῦ σώματος καὶ τῇ σαρκὶ φίλων, διὰ τὴν πρόωρον ἄμιλλαν ἀναιρουμένους, ἐκ τῆς κατὰ τὸν Ἄβελ παιδευόμενος ἱστορίας[4]· οὐχ ἥκιστα δέ, καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὴν Δίναν[5] ἔστιν ἀκριβῶς τοῦτο μαθεῖν, ὅτι κορικῆς ὄντως καὶ γυναικώδους ἐστὶ διανοίας, τὸ τοῖς ὑπὲρ τὴν οἰκείαν ἕξιν ἐγχειρεῖν καὶ τοῖς περὶ ἑαυτῶν ὡς ἱκανῶν ὑπολήψεως ἀπατᾶσθαι. Εἰ μὴ γὰρ αὕτη προχείρως ἐπαπεδύσατο τῇ τῶν ἐγχωρίων πραγμάτων θεωρίᾳ, ὡς δυνατὴ δῆθεν καὶ μηδ᾽ ὅλως ἐκ τῆς τούτων θελχθῆναι τέρψεως, ἐνόμισεν, οὐκ ἂν ἀώρως τὸ κριτικὸν διεφθάρη τῆς ψυχῆς, δελεασθὲν ὑπὸ τῆς τῶν αἰσθητῶν φαντασίας, οὕπω νομίμῳ καὶ ἀνδρείῳ ὁμιλήσασα λόγῳ. Τοῦτο τὸ πάθος ἐμπολιτευόμενον εἰδὼς ὁ Θεὸς τοῖς ἀνθρώποις, τὸ τῆς οἰήσεως λέγω, καὶ βουλόμενος πρόρριζον αὐτὸ τῆς ἕξεως ἀνασπᾶσαι τῆς ἡμετέρας, φησὶ πρὸς τὸν Μωυσῆν· εὐλαβεῖς ποίησον τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ[6]· ὡς τό γε προχείρως τοῖς ὑπὲρ δύναμιν ἄθλοις ἐπαποδύεσθαι, ἀλλότριον εὐλαβείας ἦθος. Οὐκοῦν, οὐ καταμεικτέον ἑαυτοὺς πρὸ τῆς ἕξεως πολιτικοῖς θορύβοις· ἀλλὰ πορρωτάτω φευκτέον, μακρὰν τῶν περιηχούντων ψόφων ἱστῶντας τὴν διάνοιαν. Οὔτε γὰρ μέγα ὄφελος τῶν πραγμάτων ἀναχωρήσαντας, ταῖς περὶ αὐτῶν φήμαις περικτυπεῖσθαι· καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπόντας τῶν ἐνεργειῶν, τῇ πύλῃ, καθάπερ Λώτ, παρακαθέζεσθαι[7], τῆς ἐκεῖθεν ἀναπιμπλαμένους ταραχῆς. Ἔξω δὲ κατὰ τὸν μέγαν Μωυσῆν ἀναχωρητέον, ἵνα μὴ μόνον τὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ αἱ φωναὶ παύσωνται τούτων, ὥς φησιν· ὅταν ἐξέλθω τὴν πόλιν, καὶ ἐκπετάσω τὰς χεῖράς μου, αἱ φωναὶ παύσονται[8]. Τότε γὰρ ἡ ἀληθινὴ γαλήνη, ὅταν μὴ μόνον αἱ ἐνέργειαι, ἀλλὰ καὶ αἱ αὐτῶν μνῆμαι σχολάζουσαι, καιρὸν παρέχωσι τῇ ψυχῇ δυνηθῆναι τοὺς ἐσφραγισμένους τύπους ἰδεῖν καὶ πρὸς ἕκαστον ἀγωνίσασθαι καὶ ἐκκόψαι τῆς διανοίας. Ἐπεισερ-

1. Ἐξ. ιβ', 23. 2. Ἱερ. ς', 25. 3. Ἐξ. λγ', 11. 4. Γέν. δ', 8.
5. Γέν. λδ', 1 κ. ἑ. 6. Λευτ. ιε', 31. 7. Γέν. ιθ', 1. 8. Ἐξ. θ', 29.

χομένων δὲ καὶ ἑτέρων μορφῶν, οὔτε τοὺς προγενομένους τύπους ἀπαλεῖψαι δυνατόν, τοῦ λογιστικοῦ τοῖς ἐπιγενομένοις προσασχολουμένου· καὶ τὸν πόνον αὐτοῖς τὸν πρὸς τὸ ἐκκόψαι τὰ πάθη, ἀνάγκη γίνεσθαι χαλεπώτερον, ἰσχὺν κτησαμένων ἐκ τῆς κατ᾽ ὀλίγον αὐξήσεως· καὶ δίκην ποταμοῦ ἀδιαστάτῳ φορᾷ, ταῖς ἐπιρρεούσαις φαντασίαις, τὸ διορατικὸν ἐπικλυζόντων τῆς ψυχῆς. Ὡς γὰρ οἱ ποταμοῦ ῥεῖθρον ξηρὸν ἰδεῖν θέλοντες, ἴσως τινῶν ἱστορίας ἀξίων ἐναποκειμένων, οὐδὲν ὠφελοῦσιν ἐξαντλοῦντες τὸ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν τόπον ὕδωρ, ἐν ᾧ τὸ ζητούμενον ἀποκεῖσθαι νομίζουσι, τοῦ κενουμένου τὴν χώραν εὐθὺς ἀναπληροῦντος τοῦ ἐπιρρέοντος. Ὅταν δὲ τὴν ἄνωθεν φορὰν ἀναστείλωσιν, ἀκαμάτως αὐτοῖς τὸ ἔδαφος ἀναφαίνεται, τοῦ καταλειφθέντος ὕδατος αὐτομάτως ὑποχωροῦντος, καὶ ξηρὰν αὐτοῖς παραχωροῦντος τὴν γῆν, πρὸς τὴν ποθουμένων ἱστορίαν· οὕτω καὶ τὸ κενωθῆναι καὶ τὰς ποιητικὰς τῶν παθῶν μορφάς, εὔκολον γίνεται, μηκέτι τῶν αἰσθήσεων τὰ ἔξωθεν ἐπιχορηγουσῶν· τούτων δὲ ἐπιπεμπουσῶν δίκην ῥεύματος τὰ αἰσθητὰ οὐ μόνον δυσχερές, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον πάντῃ, καθαρεῦσαι τὸν νοῦν τῆς τοιαύτης πλημμύρας. Κἂν γὰρ μὴ ὀχλῶσι τὰ πάθη διὰ τὰς συνεχεῖς συντυχίας, καιρὸν κινήσεως οὐχ εὑρίσκοντα, ἄλλα γοῦν λεληθότως ὑποστρεφόμενα, πλέον ἁδρύνεται, τὴν ἐκ τοῦ χρόνου ἰσχὺν προσλαμβάνοντα· καὶ ὥσπερ ἡ συνεχῶς πατουμένη γῆ, κἂν ἔχῃ ἀκάνθας, οὐκ ἀναδίδωσι μὲν αὐτάς· κωλύει γὰρ τὴν φύσιν ἡ τριβὴ τῶν ποδῶν· βαθείας δὲ ἐν τοῖς ταύτης κόλποις τὰς ῥίζας ἐνδιατείνουσα, εὐερνεῖς καὶ πάνυ τεθηλυίας, ὅταν, καιροῦ τοῦ συγχωροῦντος, τὴν ἀνατολὴν λάβηται, βλαστάνει· οὕτω τὰ πάθη ταῖς συνεχέσι συντυχίαις προκύπτειν εἰς φανερὸν κωλυόμενα, ἀλκιμώτερα γίνεται· καὶ ἡσυχίας εὐπορήσαντα, μετὰ πολλῆς τῆς ῥώμης ἐπιτίθενται, βαρὺν καὶ ἐπικίνδυνον τοῖς ἐν ἀρχῇ τῆς πρὸς αὐτὰ μάχης ἀμελήσασι, ποιοῦντα τὸν πόλεμον. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ προφήτης ἐξολοθρεῦσαι σπέρμα ἐκ Βαβυλῶνος κελεύει[1], ὡς ἔτι ἐν ταῖς τῶν αἰσθήσεων ἀποθήκαις εἰσὶν αἱ μορφαί, ἐξαφανίσαι συμβουλεύων αὐτάς, ἵνα μή, τῇ τῆς διανοίας ἐμπεσοῦσαι γῇ, βλαστήσωσι· καὶ τοῖς λάβροις, καὶ ἀνωφελέσιν ὑετοῖς τῆς ἐπαλλήλου μελέτης ποτισθεῖσαι, πολύχουν τὸν τῆς κακίας ἐνέγκωσι καρπόν. Ἕτερος δὲ προφήτης καὶ μακαρίζει τοὺς μὴ τὴν ἀκμὴν τῶν παθῶν ἐνδεχομένους, ἀλλ᾽ αὐτῇ προσπεφυκότα τῇ θηλῇ, διαφθείροντας· μακάριος, λέγων, ὃς κρατήσει τὰ νήπιά σου καὶ ἐδαφιεῖ πρὸς τὴν πέτραν[2]. Τάχα δὲ καὶ ὁ μέγας Ἰὼβ τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν φιλοσοφῶν, τοιοῦτόν τι αἰνίσσεται· ἐν ὕδατι μὲν θάλλειν Πάπυρον καὶ Βούτομον, λέγων· στερηθεῖσαν δὲ ποταμοῦ πᾶσαν βοτάνην ξηραίνεσθαι[3]· καὶ τό, Μυρμηκολέων ὤλετο, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν βοράν[4], τοιοῦτόν τι σημαίνειν ἔοικε. Τὸ γὰρ ἐνεδρευτικὸν τοῦ πάθους δεῖξαι θελήσας ὁ μέγας Ἰώβ, συνεξεῦρεν αὐτοῦ τὴν προσηγορίαν, ἐκ τοῦ θρασυτάτου Λέοντος καὶ ἐκ τοῦ πάντων εὐτελεστάτου Μύρμηκος συνθεὶς τὸ ὄνομα. Αἱ μὲν γὰρ προσβολαὶ τῶν παθῶν ἀπὸ

1. Ἱερ. κζ', 16. 2. Ψαλμ. 136, 9. 3. Ἰὼβ η', 11. 4. Ἰὼβ δ', 11.

τῶν εὐτελῶν ἄρχονται φαντασιῶν, Μύρμηκος δίκην λανθανόντως προσέρπουσαι· τὰ δὲ τελευταῖα, ἐπὶ μέγαν ἐξαίρετον ὄγκον, ὡς οὐκ ἔλαττον Λέοντος ἐπιδρομῆς τῷ παρατυχόντι παρέχειν τὸν κίνδυνον. Διὸ χρὴ τὸν ἀγωνιστήν, τότε παλαίειν πρὸς τὰ πάθη, ὅταν ὡς Μύρμηξ προσέρχωνται, δέλεαρ τὴν εὐτέλειαν προβαλλόμενα. Ἐὰν γὰρ ἐπὶ τὴν τοῦ Λέοντος φθάσωσιν ἰσχὺν προελθεῖν, δυσκαταγώνιστα γίνεται, ἢ βορὰν αὐτοῖς μὴ παρέχειν· βορὰ δὲ αὐτῶν, ὡς ἤδη πολλάκις εἴρηται, αἱ διὰ τῶν αἰσθήσεων εἰσερχόμεναι τῶν αἰσθητῶν εἰκόνες· αὗται γὰρ τρέφουσι τὰ πάθη, ἕκαστον εἴδωλον ἐκ διαδοχῆς ὁπλίζουσαι κατὰ τῆς ψυχῆς. Διὰ τοῦτο καὶ τῷ ναῷ τὰς δικτυωτὰς ὁ νομοθέτης κατεσκεύασε[1], σημαίνων, ὅτι δεῖ τοὺς ὡς ναὸν καθαρὰν τὴν αὐτῶν διάνοιαν φυλάττειν βουλομένους, καθάπερ ἐκεῖ δικτύῳ ταῖς θυρίσι πρὸς τὸ μηδὲν εἰσέρπειν τῶν ἀκαθάρτων κατεσκευάσθη, οὕτω καὶ ταῖς αἰσθήσεσι κωλύματα λογισμῶν ἐνδιαπλέκειν τὰ δυσχερῆ τῆς μελλούσης κρίσεως, ταῖς εἰσερπούσαις ἀκαθάρτοις μορφαῖς, ἀποτειχίζοντα τὴν εἴσοδον. Καὶ τάχα διὰ τοῦτο ὁ Χοζίας ἠρρώστησεν, ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ δικτυωτοῦ ἔπεσε[2]· τὸ γὰρ τοὺς τῆς ἀνταποδόσεως λόγους ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν παραλογίσασθαι κατενεχθέντα ἐπὶ τὰς ἡδονάς, ἀπὸ τοῦ δικτυωτοῦ πεσεῖν ἐστι. Τί δὲ ταύτης τῆς ἀρρωστίας χαλεπώτερον; Σώματος γάρ ἐστιν ἀρρωστία, τὸ παρὰ φύσιν ἔχειν τῆς τῶν στοιχείων ἰσονομίας ἐκ τῆς ἑνὸς ἐπικρατείας εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐπιτραπείσης· ψυχῆς δέ, τὸ ἐκκλῖναι τοῦ ὀρθοῦ λογισμοῦ, τοῖς νοσοποιοῖς ἡττηθείσης πάθεσι. Τοιαῦτα δίκτυα τῇ ὁράσει τοῦ ἀκούειν δυναμένου διέπλεκεν ὁ Σολομών, λέγων· ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν, τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά[3]· σκολιὰ λέγων, τὰ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν ἁπαντᾶν μέλλοντα, ἐν καιρῷ τῆς ἀνταποδόσεως. Ταῦτα γὰρ λογισθέντα μετὰ τῆς προσηκούσης καταστάσεως, ἀπείργει πᾶσαν ἐπικίνδυνον τῶν ὀφθαλμῶν θεωρίαν· εἴτε δὲ καὶ τὴν κατάστασιν τοῦ λογισμοῦ ὁποίαν εἶναι δεῖ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον· κατάκεισαι γάρ, φησίν, ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὡς κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι[4]. Ἐὰν γὰρ δυνηθῇ τις ἐν τῷ καιρῷ πρὸς τὴν ἐρεθίζουσαν ὄψιν μαχήσασθαι, οὕτως ἐναγώνιον ἑαυτὸν ποιήσει ταῖς ἠπειλημέναις τιμωρίαις, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ χειμαζόμενος. Ἀπόνως γὰρ περιέσεται τῶν παλαιόντων, μὴ αἰσθανόμενος τῶν προσφερομένων πληγῶν· ὡς εἰπεῖν, τύπτουσί με καὶ οὐκ ἐπόνεσα· καὶ ἐνέπριζόν μοι, ἐγὼ δὲ οὐκ ἤδειν[5]. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἔτυπτον, φησί, καὶ ἐμπαίζειν ἐνόμιζον, ἐγὼ δὲ οὔτε τῶν πληγῶν ᾐσθανόμην, βέλη γὰρ νηπίων ἦσαν· οὐδὲ πρὸς τὰς ἀπάτας αὐτῶν ἐπεστράφην, ὡς μηδὲ ὅτι πάρεισι, προσποιούμενος. Οὕτω καὶ ὁ Δαβὶδ καταφρονῶν τῶν τοιούτων ἀντιπάλων, ἔλεγεν· ἐκκλίνοντος ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ, οὐκ ἐγίνωσκον[6]· οὐδὲ ὅτε προσῆλθον, φησίν, οὐδὲ ὅτε ὑπεχώρουν, αἴσθησιν ἐλάμβανον. Ὁ δὲ μηδὲ αὐτὸ τοῦτο εἰδώς, ὅτι ταῖς αἰσθήσεσι πρὸς τὰ αἰσθητὰ κοινωνία μέν

1. Β' Παραλ. δ', 12. 2. Δ' Βασ. α', 2. 3. Παροιμ. κγ', 33.
4. Παροιμ. κγ', 34. 5. Παροιμ. κγ', 35. 6. Ψαλμ. 100, 4.

ἐστι πολλή, ἀπάτη δὲ ἐκ τῆς κοινωνίας εὐχερῶς γίνεται· καὶ μὴ τὴν ἐκ τούτων βλάβην ὑφορώμενος, ἀλλ᾽ ἀφυλάκτως αὐτῶν ἐμφορούμενος, πῶς ἐν καιρῷ τῆς ἀπάτης γνώσεται τὴν ἐπιβουλήν, μὴ προπαιδευθεὶς τὴν τούτων διάκρισιν; Ὅτι γὰρ ταῖς αἰσθήσεσι μάχη γίνεται πρὸς τὰ αἰσθητὰ καὶ φόρους ἐπιτάσσουσι ταῖς ἡττημέναις αἰσθήσεσι τὰ αἰσθητά, δῆλον ἐκ τοῦ πρὸς Σοδομίτας τῶν Ἀσσυρίων πολέμου· ἱστορικῶς γὰρ ἡ Γραφή, τῶν τεσσάρων βασιλέων τοῦ Ἀσσυρίων ἔθνους εἰσάγει πρὸς τοὺς πέντε βασιλεῖς τοὺς περὶ Σόδομα[1], πρῶτον μὲν συμφωνίαν καὶ σπονδὰς καὶ θυσίας εἰρηνικὰς ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ἁλικήν· εἶτα δουλείαν τῶν πέντε ἐπὶ δώδεκα ἔτη· εἶτα, τῷ τρισκαιδεκάτῳ, ἀποστασίαν· ἐν δὲ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ, πόλεμον, ἐπιθεμένων τῶν τεσσάρων τοῖς πέντε καὶ αἰχμαλώτων λαβόντων αὐτούς. Καὶ ἡ μὲν ἱστορία, ὧδε τὸ τέλος ἔχει· ἡμεῖς δὲ ἐκ τῆς ἱστορίας ταύτης παιδευόμεθα τὸ καθ᾽ ἑαυτούς, καὶ τὸν τῶν αἰσθήσεων πρὸς τὰ αἰσθητὰ διδασκόμεθα πόλεμον. Ἕκαστος γὰρ ἡμῶν, ἀπὸ γεννήσεως ἄχρι τῶν δώδεκα ἐτῶν, οὕπω τὴν διάκρισιν κεκαθαρμένος, ὑποτίθησιν ἀνεξετάστως τὰς αἰσθήσεις τοῖς αἰσθητοῖς, καθάπερ δεσπόταις ὑπουργούσας πρὸς τὰ κελευόμενα· ὅρασιν μὲν γάρ, ὁρατοῖς· ἀκοὴν δέ, φωναῖς· γεῦσιν δέ, χυμοῖς· ἀτμοῖς δέ, τὴν ὄσφρησιν· ἁφὴν δέ, τοῖς αὐτὴν κινεῖν πεφυκόσιν αἰσθητοῖς· οὐδεμίαν τῶν ἀντιλήψεων διακρῖναι κώλυσιν δυνάμενος εὑρεῖν διὰ τὴν νηπιότητα· ὅταν δὲ ὁ λογισμὸς ὑφαδρύνεσθαι μέλλῃ καὶ τῆς βλάβης ἄρξηται αἰσθάνεσθαι, ἀποστασίαν εὐθὺς ἐννοεῖ καὶ φυγὴν τῆς τοιαύτης δουλείας. Κἂν μὲν ἰσχυρὸς γενόμενος τῷ λογισμῷ ταύτην βεβαιώσῃ τὴν γνώμην, ἐλεύθερος εἰσάπαν διαμένει, πικροὺς ἀποδράσας δεσπότας. Εἰ δὲ ἀσθενεστέραν τοῦ ἐγχειρήματος ἔχει τὴν κρίσιν, πάλιν αἰχμαλώτους τὰς αἰσθήσεις προδίδωσιν, ἡττημένας τῇ τῶν αἰσθητῶν δυναστείᾳ· καὶ τὴν δουλείαν λοιπὸν τυραννικὴν ὑπομενούσας χωρίς τινος χρηστῆς ἐλπίδος. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ οἱ ἐν ἱστορίᾳ πέντε βασιλεῖς, ἡττηθέντες παρὰ τῶν τεσσάρων, συνελαύνονται εἰς φρέατα ἀσφάλτου· ἵνα ἡμεῖς μάθωμεν, ὅτι οἱ τοῖς αἰσθητοῖς ἡττημένοι, ὥσπερ βαράθροις ἢ φρέασιν, ἑκάστῃ αἰσθήσει τῷ κατ᾽ αὐτὴν ἐγκαταστρέφουσιν αἰσθητῷ. Μηδὲν πλέον τῶν ὁρωμένων ἐννοοῦντες λοιπόν, διὰ τὸ τοῖς γηίνοις ἐνδῆσαι τὴν ἐπιθυμίαν· καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἐνταῦθα πραγμάτων ἠγαπηκέναι μᾶλλον ἢ τῶν νοητῶν. Οὕτως καὶ ὁ ἠγαπηκὼς τὸν κύριον ἑαυτοῦ δοῦλος, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία, τὴν ἀληθῆ παραιτούμενος ἐλευθερίαν διὰ τὴν πρὸς τὰ σωματικὰ συγγένειαν, δοῦλος αἰώνιος γίνεται μετατρυπηθεὶς τὸ οὖς ὀπητίῳ[2]· ἵνα μὴ τῇ φυσικῇ τῆς ἀκοῆς ἀκούων ὀπῇ, δέξηται ποτε λόγον ἐλευθερίας· ἀλλὰ δοῦλος μένῃ διηνεκῶς, ἠγαπηκὼς τὰ παρόντα. Διὰ τοῦτο καὶ τὴν χεῖρα τῆς ἐπιλαβομένης τῶν διδύμων γυναικός, ἐν τῷ μάχεσθαι τοὺς δύο ἄνδρας, ἀποκόπτειν ὁ νόμος ἐκέλευσεν[3]· ὅτι μάχης οὔσης τῶν λογισμῶν, περὶ τῆς αἱρέσεως τῶν κοσμικῶν καὶ τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν, ἀφεῖσα τὴν αἵρεσιν τῶν οὐρα-

1. Γέν. ιδ', 1 κ. ἑ. 2. Ἐξ. κα', 6. 3. Δευτ. κε', 11.

νίων, τῶν γενέσως καὶ φθορᾶς ἐπεδράξατο· διὰ γὰρ τῶν γεννητικῶν, τὰ γενέσεως ἐδήλωσεν πράγματα. Οὐδὲν οὖν ὄφελος τὸ ἀποτάξασθαι τοῖς πράγμασι, μὴ ἐπιμένοντας τῇ κρίσει, ἀλλ᾽ ὑποσυρομένους πάλιν καὶ ὑπενδιδόντας τῷ λογισμῷ· καὶ διὰ τοῦ συνεχῶς ἐπὶ τὰ καταλειφθέντα στρέφεσθαι, τὴν πρὸς ἐκεῖνα κηρύσσοντας προσπάθειαν, ὡς ἡ γυνὴ τοῦ Λώτ. Ἐπιστραφεῖσα γάρ, ἔστηκεν ἕως τοῦ νῦν ὑπόδειγμα τοῖς ἀπειθέσι, μεταβληθεῖσα εἰς στήλην ἁλός[1]· τοιοῦτον γὰρ ἡ συνήθεια, ἧς σύμβολον αὕτη, τοὺς ἀναχωρεῖν ἀμεταστρεπτὶ βουλομένους πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσα. Τί δὲ καὶ ὁ κελεύων νόμος τὸν εἰσερχόμενον εἰς τὸν ναόν, μετὰ τὸ τελέσαι τὰ τῆς εὐχῆς, μὴ ἐπ᾽ ἐκείνην ἀνακάμπτειν τὴν πύλην δι᾽ ἧς εἰσελήλυθεν, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀντικρυς ἐκπορεύεσθαι, ἀνεπίστροφον τὴν κατ᾽ εὐθὺ πορείαν ποιούμενον; Ἢ, τὸ μὴ χρῆναι τὸ σύντονον τῆς ἐπὶ τὴν ἀρετὴν εὐθύτητος, ἀντιστρόφοις ἐκκλίνειν ἐνδοιασμοῖς. Αἱ γὰρ συνεχεῖς πρὸς τὰ ἀφ᾽ ὧν ἐξεληλύθαμεν νεύσεις, παντελῶς ἀπὸ τῆς συνηθείας ἐπὶ τὰ ὀπίσω ἕλκουσι· καὶ τὴν ἐπὶ τὰ πρόσω χαυνώσασαι ὁρμήν, ὅλην ἀντισπῶσι καὶ νοστῆσαι ἐπὶ τὰ ἀρχαῖα παρασκευάζουσι κακά. Δεινὸν γὰρ ἡ συνήθεια κατασχεῖν πρὸς ἑαυτὴν καὶ μὴ συγχωρῆσαι πάλιν ἐπὶ τὴν πρώτην ἕξιν διαναστῆναι τῆς ἀρετῆς. Ἕξις μὲν γὰρ ἀπὸ συνηθείας, ἀπὸ δὲ ἕξεως φύσις ἐγγίνεται· φύσιν δὲ μετακινῆσαι καὶ μεταβαλεῖν, χαλεπόν. Κἂν γὰρ κλιθῇ μικρὸν βίᾳ, ταχέως πρὸς ἑαυτὴν ἀνατρέχει· σαλευομένη μὲν τῶν οἰκείων ὅρων, οὐ μέντοι εἰς τὸ παντελὲς μεταβαίνουσα, εἰ μὴ πάλιν πολὺς πόνος αὐτὴν διὰ τῆς αὐτῆς παλινδρομῆσαι παρασκευάσοι, ὡς ἐπὶ τὴν καταλειφθεῖσαν ἕξιν ἀπὸ τῆς συνηθείας ἐπανελθεῖν. Ὅρα γὰρ τὴν ἐθισμοῖς ἀκολουθοῦσαν ψυχήν, πῶς εἰδώλοις ἐπικαθέζεται, προσηλώσασα ἑαυτὴν ταῖς ἀμόρφοις ὕλαις· καὶ πρὸς τὸν ἐπὶ τὰ ὑψηλότερα χειραγωγεῖν ἐθέλοντα λόγον οὐ προσιζηκένη, ἀρνεῖται τὴν συνανάβασιν, λέγουσα· οὐ δύναμαι ἀναστῆναι ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐθισμὸν τῶν γυναικείων μού ἐστιν[2]. Ἡ γὰρ τοῖς τοῦ βίου πράγμασιν ἐπαναπαυομένη ἀπὸ πολλοῦ χρόνου ψυχή, εἰδώλοις ἐπικαθέζεται, τοῖς ἐξ αὐτῶν μὲν ἀμόρφοις, τέχνῃ δὲ ἀνθρωπίνῃ τὴν μορφὴν δεχομένοις· ἤ γάρ, οὐκ ἄμορφον πρᾶγμα πλοῦτος καὶ δόξα καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ βίου πράγματα, οὐδὲν ἔχοντα τρανόν, οὐδὲ διηρθρωμένον· ὁμοιότητι δὲ εὐπαραγώγῳ ψευδόμενον τὴν ἀλήθειαν, τῷ καθ᾽ ἑκάστην ἄλλας ἐξ ἄλλων δέχεσθαι μεταβολάς· μορφὴν δὲ περιτίθεμεν αὐτοῖς ἡμεῖς, ὅταν τοῖς πρὸς μηδὲν τῶν λυσιτελῶν χρησιμεύουσι χρησίμων φαντασίας περιπλάττωμεν διὰ τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν. Ὅταν γὰρ τὴν ἀναγκαίαν τοῦ σώματος χρείαν ταῖς ἐπινοίαις εἰς ἀμήχανον πλατύνωμεν πολυτέλειαν, τὴν μὲν τροφὴν μυρίοις ἐπαρτύοντες ἡδύσμασι καὶ παραρτύοντες, τὰ δὲ ἐνδύματα πρὸς χλιδὴν καὶ θρύψιν φιλοτίμως ποικίλλοντες· εἶτα ἐγκαλούμενοι περὶ τῆς ματαιότητος ταύτης ὡς εἰκῇ καὶ μάτην τὴν δι᾽ ὀλίγων πληροῦσθαι δυναμένην χρείαν, ἅβροῖς ἀναλώμασι κομποστολοῦντες, ἀπολογίας ὡς περὶ

1. Γέν. ιθ', 26. 2. Γέν. λα', 35.

καθηκόντων τεκταίνομεν· τί ἕτερον ἢ ταῖς ἀμόρφοις ὕλαις μορφὴν περιτιθέναι φιλονεικοῦμεν; Καλῶς δὲ καὶ τό, ἐπικαθεζομένην τούτοις εἴπομεν τὴν τοιαύτην ψυχήν· ἡ γὰρ περὶ τῶν εἰρημένων τοιαύτας παρ' ἑαυτῇ τὰς κρίσεις βεβαιώσασα, προσήλωται τοῖς τῇδε πράγμασιν, ἔθει λοιπὸν καὶ οὐκ ἀληθείᾳ δουλεύουσα· καὶ τοῖς ἐθισμοῖς, ὥσπερ ἐμμήνῳ ἀκαθαρσίᾳ, τὴν τούτων μολύνουσα φύσιν. Τὸ δὲ καθέζεσθαι, ἀργίαν τῶν καλῶν, καὶ φιληδονίαν ἡ Γραφὴ ἐνταῦθα λέγει· ἀργίαν μέν, ὅταν λέγῃ· καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου[1], πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ[2]. Τὸ σκότος γὰρ καὶ αἱ πέδαι, κωλύματα ἐργασίας εἰσί· φιληδονίαν δέ, ὅταν εἴπῃ περὶ τῶν στραφέντων τῇ καρδίᾳ εἰς Αἴγυπτον καὶ πρὸς ἀλλήλους λεγόντων· ἐμνήσθημεν, ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐπὶ τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν καὶ ἠσθίομεν κρέα εἰς πλησμονήν[3]. Οὕτως γὰρ ἐπὶ λεβήτων καθέζονται οἱ φιλήδονοι, ὑγρᾷ καὶ ἀπαύστῳ θέρμῃ τὰς ὀρέξεις ἀνακαιόμενοι· φιληδονίας δέ, ἡ γαστριμαργία μήτηρ. Αὕτη γὰρ τίκτει φιληδονίαν, τάχα δὲ καὶ πολλὰ τῶν ἄλλων παθῶν· ἀπὸ γὰρ ταύτης, ὡς ῥίζης, ἀνατρέχουσιν εὐερνῆ τὰ λοιπὰ πάθη καὶ κατὰ μικρὸν τῇ τεκούσῃ προσαναδενδρούμενα, οὐρανομήκεις στελεχοῦσι κακίας· φιλοχρηματία γὰρ καὶ θυμὸς καὶ λύπη, γαστριμαργίας εἰσὶν ἔκγονα καὶ βλαστοί. Χρεία γὰρ πρῶτον χρημάτων τῷ γαστριμάργῳ, πρὸς τὸ τὴν ἐπιθυμίαν ἀεὶ μένουσαν πληροῦν, εἰ καὶ αὕτη οὐδέποτε πληροῦται. Πρὸς δὲ τοὺς ἐμποδίζοντας τῇ τούτων κτήσει, ἀνάγκη κινεῖσθαι τὸ θυμικόν· λύπη δὲ ἐξ ἀνάγκης ἕπεται τῷ μὴ εἰς ἔργον δι' ἀσθένειαν προελθόντι θυμῷ. Καὶ γὰρ ὁ ἐπὶ τῷ στήθει καὶ τῇ κοιλίᾳ πορευόμενος[4], ὅταν μὲν ἔχῃ τὰς ποιητικὰς τῶν ἡδονῶν ὕλας, ἐπὶ γαστέρα πορεύεται· ὅταν δὲ τούτων ἀπορῇ, ἐπὶ τὸ στῆθος, ὅπου ὁ θυμός. Οἱ γὰρ φιλήδονοι, στερούμενοι τῶν ἡδονῶν, ὀργίζονται καὶ πικραίνονται. Ὅθεν ὁ μέγας Μωυσῆς, λογεῖον ἐπιτίθησι τῷ στήθει τοῦ ἱερέως[5]· διὰ συμβόλων παραδηλῶν, ὅτι δεῖ κεκρυμμένως τὰς ὁρμὰς τοῦ θυμικοῦ πάθους ἡνιοχεῖν τῷ λογισμῷ· τὸ γὰρ λογεῖον, κρίσεως λογεῖόν ἐστι. Καὶ οὗτος μὲν λόγῳ κρατεῖ τοῦ πάθους, ἀτελὴς γάρ ἐστιν· ὁ δὲ τέλειος Μωυσῆς, ὅλον ἀφαιρεῖ τὸ θυμικόν· οὐ γὰρ λογεῖον φέρει, ἀλλ' αὐτὸ τὸ στηθύνιον ἀφαιρεῖ· λαβὼν γάρ, φησί, Μωυσῆς τὸ στηθύνιον, ἀφεῖλεν αὐτὸ ἐπίθεμα ἔναντι Κυρίου[6]. Ἕτεροι δέ εἰσιν, οἳ μήτε ὅλον ἐκτεμόντες τὸν θυμόν, μήτε λόγῳ κρατοῦντες τοῦ πάθους, ἀλλὰ πόνῳ περιγενόμενοι· οὗτοι δέ εἰσιν οἳ τὸ στηθύνιον σὺν τῷ βραχίονι ἀφαιροῦντες. Βραχίων γάρ, πόνου καὶ ἐργασίας σημεῖον. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἐπὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύεσθαι, τὴν ἡδονήν, ἀληθέστατόν ἐστι, σχεδὸν γὰρ αἰτία τῶν ἡδονῶν ἐστιν αὕτη. Πληρωθείσης γὰρ γαστρός, ὀρέξεις καὶ τῶν ἄλλων ἡδονῶν γίνονται σύντονοι· ἐνδεῶς δὲ ἐχούσης, ἠρεμαῖαι καὶ σταθερώτεραι· καὶ ἐνταῦθα δέ ἐστι διαφορὰ προκόπτοντος καὶ τελείου. Μωυσῆς μὲν γὰρ τελείως τὴν τῶν βρωμάτων ἡδονὴν ἀπορριπτό-

1. Ἡσ. θ', 2. 2. Ψαλμ. 106, 10. 3. Ἐξ. ις', 3. 4. Πρβλ. Γεν. γ', 14.
5. Ἐξ. κη', 15. 6. Λευϊτ. η', 29.

μενος, τὴν κοιλίαν καὶ τοὺς πόδας ἔπλυνεν ὕδατι[1]· κοιλίαν μέν, τὴν ἡδονήν· πόδας δέ, τὰς ἐπιβάσεις καὶ προκοπὰς αἰνιττόμενος· ὁ δὲ προκόπτων, τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ πλύνει, οὐ τὴν κοιλίαν ὅλην. Καὶ τό, ἔπλυνε δέ, καὶ τό, πλυνοῦσι, πολλὴν ἔχει διαφοράν. Τὸ μὲν γάρ ἐστιν ἑκούσιον· τὸ δέ, ἐκ προστάξεως περιγενόμενον. Δεῖ γάρ, τὸν μὲν τέλειον, αὐτοκελεύστῳ προθυμίᾳ πρὸς τὰς κατ' ἀρετὴν κινεῖσθαι πράξεις· τὸν δὲ προκόπτοντα, παραινέσει τοῦ ἡγουμένου πειθόμενον· σφόδρα δὲ παρατετηρημένως· τὸ μὲν στηθύνιον ὅλον ἀφαιρεῖ, τὴν δὲ κοιλίαν οὐκ ἀφαιρεῖ, πλύνει δέ. Ὁ γὰρ σοφός, ὅλον μὲν τὸν θυμὸν ἰσχύει παραιτήσασθαι καὶ ἀποκόψαι, τὴν δὲ κοιλίαν ἐκτεμεῖν ἀδυνατεῖ. Τοῖς γὰρ ἀναγκαίοις σιτίοις ἡ φύσις βιάζεται χρῆσθαι καὶ τὸν ἐγκρατέστατον· τῆς δὲ μὴ στοιχούσης τῷ ὀρθῷ καὶ μονίμῳ λόγῳ ψυχῆς, ἀλλὰ μοιχικαῖς φθαρείσης ἡδοναῖς, διὰ τοῦτο πίμπραται ἡ κοιλία· ἐπειδή, κἂν αἱ τοῦ σώματος ὑπερπλήθωσι δεξαμεναί, μένει διψαλέα ἡ ἐπιθυμία· ἀκολουθεῖ δὲ τῷ πρησθῆναι τὴν κοιλίαν, τὸ διαπεσεῖν τὸν μηρόν[2]· ἀτονεῖ γὰρ ἡ διάνοια πρὸς τὴν τῶν καλῶν γένεσιν, φλεγμαινούσης γαστρὸς ἐκ τῆς τῶν βρωμάτων πολυτελείας, καὶ τοὺς πνευματικοὺς παραλύεται πόνους· τούτους γὰρ διὰ τοῦ μηροῦ, ὁ νομικὸς ἠνίξατο λόγος. Οὐκοῦν ὁ μὲν φιλήδονος ἐπὶ κοιλίαν πορεύεται, ὅλος ἐπὶ τὰς ἀπολαυστικὰς καταρρέπων ἡδονάς· ὁ δὲ ἀρχόμενος τοῦ κατ' ἀρετὴν βίου, τὸ στέαρ τῆς κοιλίας περιαιρεῖ, τὰς πιαινούσας τὸ σῶμα παραιτούμενος τροφάς· ὁ δὲ προκόπτων, τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ πλύνει· ὁ δὲ τέλειος, ὅλην ἐκπλύνει τὴν κοιλίαν, τὰ περιττὰ τῆς ἀναγκαίας χρείας[3] παντελῶς ἀπορριπτόμενος. Πάνυ δὲ προσφυῶς τῷ ἐπὶ τῷ στήθει καὶ τῇ κοιλίᾳ πρόσκειται, τό, πορεύσῃ. Ἡ γὰρ ἡδονή, οὐ τῶν ἱσταμένων καὶ ἠρεμούντων, ἀλλὰ τῶν κινουμένων καὶ ταραχῆς γεμόντων ἐστί· μᾶλλον δὲ πρὸ τούτων γαστριμαργίᾳ συγγενέστερον, ἡ τῶν ἀφροδισίων κίνησις· παρ' ὃ καὶ ἡ φύσις τὴν οἰκειότητα τούτων δεῖξαι βουλομένη τῶν παθῶν, ὑπογάστρια τὰ συνουσιαστικὰ τέθεικεν ὄργανα, ἐκ τῆς ἐγγύτητος τὴν ἀγχιστίαν σημαίνουσα. Ἐάν τε γὰρ ἀσθενῇ τοῦτο τὸ πάθος, ἐκ τῆς τοῦ ὑπερκειμένου ἐνδείας ἀσθενεῖ· ἐάν τε σφριγᾷ καὶ διακεκίνηται, ἐκεῖθεν ἐπιχορηγούμενον ἔχει τὴν δύναμιν. Οὐ μόνον δὲ τούτων, γαστριμαργία τιθηνός ἐστι καὶ τροφός, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν καλῶν καθαιρετικὴ πέφυκε. Κρατούσης γὰρ ταύτης καὶ τὴν ἀρχὴν ἀνημμένης, πίπτειν καὶ καθαιρεῖσθαι τὰ καλὰ πέφυκεν· ἐγκράτεια, σωφροσύνη, ἀνδρεία, καρτερία καὶ αἱ λοιπαὶ πᾶσαι ἀρεταί. Τοῦτο γὰρ αἰνιγματωδῶς ὁ Ἱερεμίας ἐδήλωσεν, εἰπών· ὅτι καθεῖλε κύκλῳ τὸ τεῖχος Ἱερουσαλὴμ ὁ ἀρχιμάγειρος τῶν Βαβυλωνίων[4]· τὸ τῆς γαστριμαργίας πάθος, ἀρχιμάγειρον προσειπών. Ὡς γὰρ ὁ ἀρχιμάγειρος πᾶσαν ἔχει σπουδὴν γαστέρα θεραπεῦσαι καὶ τέχνας ἐπινοεῖ, μυρίας ἡδονὰς δημιουργῶν· οὕτως ἡ γαστριμαργία πᾶσαν κινεῖ μηχανήν, ὑπηρετοῦσα τῇ κατὰ τὸν λαιμὸν ἡδονῇ· καθαιρεῖ δὲ καὶ ἐδαφίζει τὴν ὀχυρότητα τῶν ἀρετῶν, ἡ τῶν βρωμάτων ποικιλία. Τὰ

1. Λευϊτ. η', 21, θ', 14. 2. Ἀρ. ε', 22. 3. Πρβλ. Τίτ. γ', 14. 4. Δ' Βασ. κε', 9.

γὰρ ἡδύσματα καὶ παραρτύματα, τῆς ἤδη καλῶς ἐστηριγμένης ἀρετῆς, μηχανήματα καὶ ἐλεπόλεις γίνονται, τὸ πάγιον αὐτῆς καὶ βέβαιον εἰς γῆν κατασείοντα καὶ καταβάλλοντα. Ὡς δὲ ἡ πολυτέλεια καθαιρετική ἐστι τῶν ἀρετῶν, οὕτω πάλιν καὶ ἡ εὐτέλεια τὰ τῆς κακίας ὀχυρώματα καταλύειν πέφυκεν. Ὥσπερ γὰρ τὸ τεῖχος Ἱερουσαλήμ, τῆς εἰρηνικῆς ψυχῆς, ὁ τῶν Βαβυλωνίων καθεῖλεν ἀρχιμάγειρος, τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκὸς τῇ ὀψαρτυκῇ προσαναρρήξας τέχνῃ· οὕτω καὶ μαγὶς ἄρτου κριθίνου τῶν Ἰσραηλιτῶν κυλιομένη, τὰς σκηνὰς κατέβαλε τῶν Μαδιανιτῶν[1]. Ἡ γὰρ εὐτελὴς δίαιτα κυλιομένη καὶ προκόπτουσα ἐπὶ πολύ, καταλύει τὰ τῆς πορνείας παθήματα. Μαδιανῖται γάρ, τῶν τῆς πορνείας παθῶν φέρουσι σύμβολον· οὗτοί γάρ εἰσιν οἱ τὰς πορνείας ἐπαγαγόντες τῷ Ἰσραὴλ καὶ πολὺ πλῆθος ἀπατήσαντες τῶν νέων. Πάνυ δὲ προσφυῶς, σκηνὰς μὲν ἔχειν ἡ Γραφὴ τοὺς Μαδιανίτας, τεῖχος δὲ τὴν Ἱερουσαλήμ· πάντα γὰρ τὰ περιέχοντα τὴν ἀρετήν, ἐπηρεισμένα καὶ βέβαια· τὰ δὲ τὴν κακίαν συνέχοντα, σχῆμά ἐστι καὶ σκηνή, φαντασίας οὐδὲν διαφέροντα. Διὰ τοῦτο τὰς πόλεις ἔφευγον οἱ ἅγιοι καὶ τὰς συντυχίας ἐξετρέποντο τῶν πολλῶν· μᾶλλον δὲ λοιμικῆς νόσου, φθοροποιὸν εἰδότες τὴν τῶν διεφθαρμένων ἀνθρώπων συνδιαίτησιν· διὰ τοῦτο μηδὲν λαμβάνοντες, μηλοβότους τὰς κτήσεις ἠφίεσαν, τὸν ἐκ τούτων περισπασμὸν παραιτούμενοι. Διὰ τοῦτο ὁ μὲν Ἠλίας καταλιπὼν τὴν Ἰουδαίαν, ᾤκει τὸ Καρμήλιον ὄρος[2], ἔρημόν τε καὶ θηρίων πεπληρωμένον· καὶ πλὴν τῶν δένδρων, εἰς παραμύθιον τροφῆς ἔχον οὐδέν· ἠρκεῖτο οὖν τοῖς ἀκροδρύοις τούτων, τὴν ἀνάγκην τῆς φύσεως πληροφορῶν. Ὁ δὲ Ἐλισσαῖος, ὁμοίως τὴν αὐτὴν εἶχε διαγωγήν, μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν καὶ τὸ ταῖς ἐρήμοις ἐμφιλοχωρεῖν, παρὰ τοῦ διδασκάλου διαδεξάμενος[3]. Καὶ Ἰωάννης δὲ τὴν ἔρημον οἰκῶν τοῦ Ἰορδάνου, ἀκρίδας ἤσθιε, καὶ μέλι ἄγριον[4], δεικνὺς τοῖς πολλοῖς τὸ ἀταλαίπωρον τῆς χρείας τοῦ σώματος καὶ ὀνειδίζων αὐτοῖς τὴν πεφροντισμένην ἀπόλαυσιν. Τάχα δὲ καὶ καθολικῶς τοιοῦτον ὁ Μωυσῆς τίθησι νόμον, τὸ περὶ τοῦ Μάννα τοῖς Ἰσραηλίταις παραγγέλλων, τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν συνάγειν[5]· ἐφήμερον κεκρυμμένως κελεύων εἶναι τὸν ἀνθρώπινον βίον καὶ οὐκ ἐμπαράσκευον· πρέπειν ἡγούμενος τοῦτο λογικῇ φύσει, τὸ ἀρκεσθέντας τοῖς παρατυχοῦσι, τῶν λοιπῶν ταμίαν ὁμολογῆσαι τὸν Θεόν, ἢ πρόνοιαν τῶν ἔμπροσθεν ποιουμένους, τῷ δοκεῖν, ἀπιστεῖν ταῖς τοῦ Θεοῦ χάρισιν, ὡς μὴ πάντοτε ὀμβριούσαις τοῖς ἀνθρώποις τὰς ἀενάους δωρεάς. Καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, διὰ τοῦτο πάντες οἱ ἅγιοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, κατέλιπον τὴν οἰκουμένην, ἐπ' ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς καὶ περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι[6]. Τὰς μὲν χειροήθεις τῶν ἀνθρώπων ἀποδιδράσκοντες κακίας καὶ τῶν κατὰ τὰς πόλεις πλημμυρούντων ἀλλοκότων

1. Κριτ. ς', 13. 2. Πρβλ. Γ' Βασ. ιη', 19. 3. Δ' Βασ. β', 25, δ', 24.
4. Μάρκ. α', 6. 5. Ἔξ. ις', 16 κ. ἑ. 6. Ἑβρ. ια', 37 κ. ἑ.

πραγμάτων· ὡς ἂν μὴ τῇ ῥύμῃ τῆς φορᾶς, καθάπερ ὑπὸ χειμάρρου βίας, εἰς τὴν τῶν πολλῶν παρενεχθῶσιν ἀδιάφορον ἀνάχυσιν· χαίροντες δὲ τῇ μετὰ τῶν θηρίων διαγωγῇ καὶ τὴν ἐκ τούτων βλάβην ἐλάττονα τῆς ἐκ τῶν ἀνθρώπων κρίνοντες μᾶλλον· ἀνθρώπους μέν, ὡς ἐπιβούλους φεύγοντες, θαρροῦντες δὲ τοῖς θηρίοις, ὡς φίλοις· οὔτε γὰρ διδάσκει κακίαν ἐκεῖνα, καὶ τὴν ἀρετὴν τέθηπε καὶ τιμᾷ. Οὕτω γοῦν Δανιὴλ ἀπώλεσαν, ὡς ἐδόκουν, οἱ ἄνθρωποι, περιέσωσαν δὲ οἱ λέοντες· τὸν ἐκ βασκανίας ἀδίκως κατακριθέντα, αὐτοὶ φυλάξαντες[1]· καὶ δικαιοσύνην ἐν τοῖς ἀνθρώποις, παραβραβευθεῖσαν, αὐτοὶ τὴν ὀρθὴν περὶ τοῦ ἀδίκως κατακριθέντος κρίσιν ἀνακηρύξαντες. Καὶ γέγονεν ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνδρός, τοῖς μὲν ἀνθρώποις, φθόνου καὶ ἔριδος ὑπόθεσις· τοῖς δὲ θηρίοις, αἰδοῦς καὶ τιμῆς ἀφορμή. Ὅστις οὖν ὁ τῆς βελτιώσεως ἔρως ἐνέσπαρται, ζηλώσωμεν τὰς τῶν ἁγίων ἀρετάς, καί, τῆς δουλείας τῶν τοῦ σώματος ἐπιταγμάτων ἀποστάντες, ἐλευθερίαν μεταδιώξωμεν· καὶ τὸν ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ ἐν ἐρήμῳ ἀφεθέντα ἄγριον ὄνον καὶ μέμψιν φορολόγου οὐκ ἀκούοντα καὶ καταγελῶντα πολυοχλίας πόλεως[2], εἰ καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἀχθοφορεῖν παρεσκευάσαμεν αὐτόν, πάθεσι καὶ κακίαις ὑποζεύξαντες, ἀλλὰ νῦν γοῦν λύσωμεν τῶν δεσμῶν, κἂν ἀντιλέγωσιν οἱ μὴ φύσει κύριοι, ἀλλ' ἐκ συνηθείας τὴν δεσποτείαν ἐπικτησάμενοι· πάντως ἀκούοντες, μὴ γλώττῃ μόνῃ καὶ ψιλῇ φωνῇ, ἀλλὰ διαθέσει λεγόντων ἡμῶν, ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει[3], εὐθέως ἀποστελοῦσιν αὐτόν· ἵνα κατακοσμηθεὶς τοῖς ἀποστολικοῖς ἱματίοις, ὄχημα τοῦ λόγου γένηται· ἢ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπολυθεὶς νομήν, ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖν· ὅπερ ἐστί, τοῖς τεθηλόσι τῆς θείας Γραφῆς ἑπόμενον ῥητοῖς, ὁδηγεῖσθαι εἰς ἀνεπίληπτον βίον, καὶ τροφὴν ὁμοῦ καὶ τέρψιν καρπούμενον πολλήν. Ἅμα δὲ καὶ ζητητέον, πῶς ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ, ὁ ἐν ἐρήμῳ ἀφεθεὶς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἄγριος ὄνος, τὴν δίαιταν ἔχων ἔρημον καὶ τὸ σκήνωμα ἔχων ἁλμυρίδα, τῆς ἁλμυρίδος καὶ τῆς ἐρήμου, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μὴ πάνυ πρὸς πόας γένεσιν οὔσης ἐπιτηδείου; Εἰ μὴ ἄρα τις εἴπῃ τὸν ἔρημον παθῶν, ἱκανὸν εἶναι ζητεῖν τὴν ἐν τοῖς θείοις λόγοις θεωρίαν, μετὰ τὸ ἐξαναλωθῆναι τὴν τῶν παθῶν ὑγρασίαν. Καταλίπωμεν τὰ βιοτικὰ πράγματα καὶ πρὸς τὰ τῆς ψυχῆς ἀνανεύσωμεν ἀγαθά. Ἕως πότε τοῖς συνδικοῖς ἀθύρμασι παραμένομεν, ἀνδρεῖον οὐδέποτε ἀναλαμβάνοντες φρόνημα; Ἕως πότε τῶν κομιδῇ νηπίων ἀσθενέστερον εἰσπράττομεν, οὐδὲ παρ' ἐκείνων εἰς προκοπὴν τῶν μειζόνων χειραγωγούμενοι; Ἐκεῖνοι τὰς ἡλικίας ἀμείβοντες, καὶ τὰς πρὸς παίγνια καταστάσεις ἀμείβουσι καὶ τὴν πρὸς τὰς ὕλας εὐχερῶς ἀφιᾶσι προσπάθειαν· κάρυα γὰρ τυχὸν αὐτοῖς καὶ ἀστράγαλοι καὶ σφαῖραι, τῆς παιδιᾶς ἐστιν ὕλη· καὶ τούτοις προσπεπόνθασι, μέχρις ἂν τὸ ἀτελὲς τῆς φρονήσεως ἔχωσι, καὶ τίμια νομίζουσι ταῦτα· ἐὰν δὲ προκόψας τις γένηται ἀνήρ, ἔρριψεν ἐκεῖνα, καὶ τῶν πραγμάτων μετὰ πολλῆς ἀντέχεται σπουδῆς. Ἡμεῖς δὲ ἐναπεμείναμεν τῇ νη-

1. Δαν. ς', 16 κ. ἑ. 2. Ἰὼβ λθ', 5 κ. ἑ. 3. Πρβλ. Μάρκ. ια', 3.

πιότητι, τὰ παιδιᾶς καὶ χλεύης ἄξια τεθαυμακότες· καὶ τῆς τῶν κρειττόνων ἅψασθαι φροντίδος καὶ ἀναλαβεῖν λογισμὸν ἀνδράσι πρέποντα καταλιπόντες, ἐν ταῖς γηίναις καρβατίζομεν τέρψεσι, γέλωτα παρέχοντες τοῖς ἀκολουθίᾳ φύσεως τὰ πράγματα κρίνουσιν. Ὡς γὰρ αἰσχρὸν ἄνδρα τέλειον ἰδεῖν ἐν τέφρᾳ καθεζόμενον καὶ ἐν τῇ κόνει τέρψεις παίδων διαγράφοντα, οὕτως αἰσχρὸν καὶ πολλῷ αἰσχρότερον τοὺς τὴν ἀπόλαυσιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν πραγματευομένους, ἐν τῇ τῶν γηίνων τέφρᾳ κυλινδουμένους ὁρᾶν, τῇ τῶν ἐπιτηδευομένων ἀνοικειότητι, αἰσχύνοντας τοῦ ἐπαγγέλματος τὴν τελειότητα. Τούτου δὲ ἡμῖν αἴτιον, ὡς ἔοικε, τὸ μηδὲν τῶν ὁρωμένων ἐννοῆσαι μεῖζον· μηδὲ ἐκ παραθέσεως τῆς τῶν παρόντων εὐτελείας, τὴν ὑπεροχὴν γνωρίσαι τῶν ἐκεῖ ἀγαθῶν, πρὶν αὐγασθέντας ὑπὸ τῆς τῶν ἐνθάδε δοκούντων τιμίων λαμπρότητος κατασχεθῆναι καὶ τούτοις προσδῆσαι τὴν ἐπιθυμίαν. Ἀεὶ γὰρ τῇ ἀπουσίᾳ τῶν κρειττόνων, τιμᾶται τὰ χείρονα, τὴν ἐκείνων κληροῦντα τάξιν· ὡς εἴ γε ἦμεν ἔχοντες ὑψηλοτέραν περὶ τῶν μελλόντων ἔννοιαν, οὐκ ἂν τούτοις προσκεχηνότες διετελοῦμεν. Ἀρξώμεθα τοιγαροῦν ἀναχωρεῖν τῶν παρόντων. Καταφρονήσωμεν κτημάτων καὶ χρημάτων καὶ πάντων τῶν βαπτιζόντων τὸν λογισμὸν καὶ ὑποβρύχιον καταφερόντων αὐτόν· ἀπορρίψωμεν τὸν φόρτον καὶ μικρὸν ἀνανεύσει τὸ πλοῖον· ἐκβάλωμεν χειμαζόμενοι καὶ τῶν σκευῶν τὰ πολλά, ἵνα ὁ κυβερνήτης νοῦς μετὰ τῶν ἐμπλεόντων διασωθῆναι δυνηθῇ λογισμῶν. Εἰ γὰρ οἱ ἐν θαλάσσῃ πλέοντες, χειμάζόμενοι καταφρονοῦσι τῆς ἐμπορίας καὶ τὸν φόρτον αὐτόχειρες εἰς τὴν θάλασσαν ῥίπτουσι[1], δευτέραν τῆς ζωῆς τὴν ὕπαρξιν κρίνοντες, καί, ἵνα μὴ ὑπέραντλον τὸ πλοῖον κινδυνεύσῃ τῷ βάρει τοῦ φορτίου καταδυόμενον, κουφίζουσι τοῦτο, τὰ τίμια τῶν κειμηλίων ἴσως κατὰ τοῦ βυθοῦ ἀκοντίζοντες, διατί μὴ καὶ ἡμεῖς, διὰ τὴν κρείττονα ζωήν, καταφρονοῦμεν τῶν καθελκόντων εἰς βυθὸν τὴν ψυχήν; Διατί μὴ δύναται φόβος Θεοῦ, ὅσον δύναται θαλάσσης φόβος; Ἐκεῖνοι τῆς προσκαίρου ζωῆς ἐπιθυμοῦντες, τὴν τῶν ἀγωγίμων ζημίαν οὐ μέγα κρίνουσιν. Ἡμεῖς δὲ τῆς αἰωνίου ζωῆς ἀντιποιεῖσθαι λέγοντες, οὐδὲ τοῦ τυχόντος καταφρονοῦμεν· ἀλλ' αἱρούμεθα μᾶλλον τῷ φόρτῳ συναπολέσθαι, ἢ σωθῆναι, ἐκείνων ἀποστερούμενοι. Ἀποδυσώμεθα, παρακαλῶ, πάντα· γυμνὸς γὰρ ἕστηκεν ὁ ἀντίπαλος. Μὴ γὰρ οἱ ἀθλοῦντες ἐνδεδυμένοι ἀθλοῦσι; Γυμνοὺς αὐτοὺς εἰς τὸ στάδιον ὁ ἀθλητικὸς εἰσάγει νόμος· κἂν θάλπος ᾖ κἂν κρυμός, οὕτως εἰσέρχονται, τὰς ἐσθῆτας ἔξω καταλιμπάνοντες· εἰ δέ τις αὐτῶν παραιτήσεται τὴν γύμνωσιν, καὶ τὸν ἀγῶνα παρῆτήσατο. Ἡμεῖς δὲ ἀθλεῖν ἐπαγγελλόμενοι καὶ πρὸς ἀντιπάλους πολὺ τῶν αἰσθητῶν ἐντρεχεστέρους ἀγωνιζόμενοι, οὐ μόνον οὐκ ἀπεδυσάμεθα, ἀλλὰ καὶ μυρία κατὰ τῶν ὤμων φορτία φέροντες, ἐπιχειροῦμεν ἀθλεῖν, πολλὰς τοῖς ἀντιπάλοις καθ' ἑαυτῶν παρέχοντες τὰς λαβάς. Πῶς γὰρ πυκτεύσει πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας[2], ὁ κτημάτων ἀντιποιούμενος, πάντοθεν

1. Πρβλ. Πράξ. κζ', 19. 2. Ἐφεσ. ϛ', 12.

εὐχερῶς κονδυλιζόμενος; Πῶς δὲ τῷ τῆς φιλαργυρίας παλαίσει πνεύματι, ὁ περικεχωσμένος τοῖς χρήμασι; Πῶς δὲ δραμεῖται πρὸς τοὺς πάσης μερίμνης γυμνοὺς δαίμονας ὁ μυρίαις φροντίσιν ἐνδεδυμένος; τῆς θείας λεγούσης Γραφῆς, ὁ γυμνὸς διώξεται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ[1]· ὁ γυμνός, οὐχ ὁ κεντόνας πολυρράφους τῆς τῶν βιοτικῶν πραγμάτων φροντίδος ἐνδεδυμένος· ὁ γυμνός, οὐχ ὁ κτημάτων καὶ χρημάτων πολυύλοις πρὸς τὸν δρόμον ἐμποδιζόμενος λογισμοῖς. Δυσάλωτος γὰρ ἢ καὶ ἀνάλωτος τοῖς ἐπιβουλεύουσίν ἐστιν ὁ γυμνός. Ὡς εἴ γε ἦν ὁ μέγας Ἰωσὴφ γυμνός, οὐκ ἂν εὗρεν ὧν ἐπελάβετο ἡ Αἰγυπτία, ὥς φησι τὸ θεῖον λόγιον· ὅτι ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὐτοῦ λέγουσα, κοιμήθητι μετ' ἐμοῦ[2]. Ἱμάτια δέ ἐστι, τὰ πράγματα τὰ σωματικά, ἀφ' ὧν ἕλκει κρατοῦσα ἡ ἡδονή· καὶ τὸν ἀντιποιούμενον τούτων ἀνάγκη περισύρεσθαι μαχόμενον τοῖς ἀφαιροῦσιν. Οὗτος οὖν ὁ τῆς σωφροσύνης ἀθλητής, ὡς εἶδε καὶ ἐκ τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος ἑλκόμενον ἑαυτὸν βίᾳ πρὸς τὴν τῆς ἡδονῆς κοινωνίαν τε καὶ ἕνωσιν· μαθὼν ὅτι γυμνὸν ἔδει συνδιαιτᾶσθαι τῇ κατέχειν καὶ βιάζεσθαι δυναμένῃ δεσποίνῃ, καταλιπὼν τὰ ἱμάτια, ἔφυγε· καὶ ἐξῆλθεν ἔξω, καθάπερ ἐν παραδείσῳ τῇ ἀρετῇ, γυμνὸς ἐμπεριπατῶν, κατὰ μίμησιν τοῦ πρωτοπλάστου· ὅστις ἐξαίρετον γέρας παρὰ Θεοῦ τὴν γύμνωσιν λαβὼν ἔσχεν, ἕως διὰ τῆς παρακοῆς εἰς χρείαν ἐνδυμάτων κατέστη[3]. Μέχρις ἂν ἠγωνίζετο πρὸς τοὺς λύειν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ συμβουλεύοντας ἀντιπάλους, γυμνός, ὡς ἀθλητὴς ἐπὶ τοῦ σκάμματος, ἕστηκεν· ἡττηθεὶς δὲ καὶ ἐναγώνιος γενόμενος, εἰκότως ἐνεδύσατο, τὴν γύμνωσιν μετὰ τῆς ἀθλητικῆς ἕξεως ἀποθέμενος. Διὰ τοῦτο ὁ παροιμιαστὴς πρὸς τὸν ἀλείπτην λόγον φησίν· ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, παρῆλθε γάρ[4]. Ἕως μὲν γὰρ ἦν ἔξω τοῦ σταδίου, καλῶς τοῖς τῶν οὐκ ἀθλούντων ἐνδύμασιν ἐκέχρητο, τὴν ἀγωνιστικὴν ἀνδρείαν τοῖς τῶν αἰσθητῶν ἐνδύμασιν ἐπικρύπτων· ἐπειδὴ δὲ εἰς τὸν ἀγῶνα παρῆλθεν, ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, γυμνὸν γὰρ ἀγωνίζεσθαι δεῖ· μᾶλλον δὲ οὐ γυμνὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἠλειμμένον. Τὸ μὲν γὰρ γεγυμνῶσθαι, ἀνέπαφον ποιεῖ τῷ ἀντιπάλῳ τὸν ἀγωνιστήν· τὸ δὲ ἔλαιον, εἰ καὶ ληφθείη ποτέ, διολισθαίνειν ἐκ τῆς λαβῆς παρασκευάζει· καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἀντίπαλοι, γῆν προσπάσσειν φιλονεικοῦσι τοῖς ἀντιπάλοις· ἵνα τῇ κόνει τὴν τοῦ ἐλαίου τραχύναντες λειότητα, εὐλήπτους αὐτοὺς πρὸς τὰς λαβὰς ἀπεργάσωνται. Ὅπερ δέ ἐστιν ἐκεῖ ἡ κόνις, τοῦτο ἐν τῷ ἡμετέρῳ ἀγῶνι τὰ γήινα πράγματα· καὶ ὅπερ ἐστὶν ἐκεῖ τὸ ἔλαιον, τοῦτο ἐνταῦθα τὸ ἀμέριμνον. Καὶ ὥσπερ ἐκεῖ ὁ ἠλειμμένος, εὐχερῶς λύει τὰ λεγόμενα παρ' αὐτοῖς ἄμματα· εἰ δὲ δέξεται κόνιν, δυσκόλως ἐκφύγοι τὴν χεῖρα τοῦ προσπαλαίοντος· οὕτως ἐνταῦθα, ὁ μηδὲν μεριμνῶν, δύσληπτός ἐστι τῷ διαβόλῳ· φροντίζων δὲ καὶ ταῖς μερίμναις, καθάπερ κόνει τινί, τραχύνων τὸ λεῖον τῆς ἀμεριμνίας τοῦ νοῦ, δυσχερῶς ἐξειλεῖ * ἐκ τῆς ἐκείνου χειρός· τελείας ψυχῆς ἐστι τὸ ἀμέριμνον· ἀτελοῦς δέ, τὸ ταῖς φροντίσι κατατρί-

* Ἴσως ἐξελεῖται.

1. Ἀμὼς β', 16. 2. Γέν λθ', 7 κ. ἑ. 3. Γέν. β', 25, γ', 21. 4. Παροιμ. κζ', 13.

βεσθαι. Περὶ μὲν γὰρ τῆς τελείας ψυχῆς εἴρηται, ὅτι κρίνον ἐστὶν ἀνὰ μέσον τῶν ἀκανθῶν[1]. Τοῦτο δέ, τὴν μετὰ τῶν πολυφροντίδων ἀμερίμνως διάγουσαν δηλοῖ. Τὸ γὰρ κρίνον, καὶ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τὴν ἀμέριμνον σημαίνει ψυχήν· οὐ κοπιᾷ γάρ, φησίν, οὐδὲ νήθει, καὶ μείζονα τοῦ Σολομῶντος περιβέβληται δόξαν[2]. Περὶ δὲ τῶν φροντίδα πολλὴν ἐχόντων εἰς τὰ σωματικά, πᾶς ὁ βίος ἀσεβοῦς, ἐν φροντίδι[3]. Καὶ γὰρ ὄντως ἐστὶν ἀσεβές, τῷ παντὶ τῷ βίῳ συμπαρεκτείνειν τὴν τῶν σωματικῶν φροντίδα καὶ μηδεμίαν περὶ τῶν μελλόντων ἐπιδείκνυσθαι σπουδήν· καὶ τῷ μὲν σώματι, καίτοι μὴ πολλῆς δεομένῳ σχολῆς, πάντα προσαναλίσκειν τὸν χρόνον· τῇ δὲ ψυχῇ τοσοῦτον ἐχούσῃ προκοπῆς μῆκος, ὡς μὴ φθάνειν πάντα τὸν βίον πρὸς τὴν αὐτῆς τελείωσιν, μηδὲ τὸν τυχόντα καιρὸν ἀπονέμειν· εἰ δὲ καί τινα δόξομεν ἀπονέμειν, ἐκλελυμένως καὶ ῥαθύμως αὐτῇ τοῦτο παρέχομεν, ὑπὸ τῆς τῶν ὁρωμένων περιφανείας δελεαζόμενοι· καὶ ταὐτὸν πάσχοντες, τοῖς ὑπὸ τῶν εἰδεχθεστάτων ἑταιρίδων ἀγκιστρευομένοις, αἳ γνησίου κάλλους ἀπορίᾳ, νόθον ἐπ' ἐνέδρᾳ τῶν θεωμένων δημιουργοῦσι, ταῖς ἐπινοίαις τῶν ἐπιτριμμάτων τὴν δυσμορφίαν ἐπιδιορθούμεναι. Ἅπαξ γὰρ τῇ ματαιότητι τῶν παρόντων ἡττηθέντες, τὸ αἶσχος τῆς ὕλης ἰδεῖν ἀδυνατοῦμεν, ὑπὸ τῆς προσπαθείας φενακιζόμενοι. Καὶ τούτου χάριν, ἐπὶ μὲν τῆς ἀναγκαίας οὐχ ἱστάμεθα χρείας· κόρον δέ, ὑβριστὴν τοῦ βίου προστησάμενοι, παντοίαις κτήσεσιν ἐπαναπαυόμεθα· οὐχ ὁρῶντες ὅτι μέτρον κτήσεώς ἐστιν, ἡ χρεία τοῦ σώματος· τὸ δὲ ταύτην ὑπερβαῖνον, ἀκοσμία λοιπὸν καὶ οὐκέτι χρεία ἐστίν. Ὡς γὰρ ὁ συμμεμετρημένος τῷ σώματι χιτών, καὶ χρεία καὶ κόσμος ἐστίν· ὁ δὲ πάντοθεν περιρρέων καὶ τοῖς ποσὶ συμπλεκόμενος καὶ ἐπισυρόμενος τῇ γῇ, μετὰ τοῦ ἀπρεποῦς καὶ ἐμπόδιον εἰς πᾶσαν ἐργασίαν γίνεται· οὕτως ἡ ὑπερβαίνουσα τὴν τοῦ σώματος χρείαν κτῆσις, καὶ πρὸς ἀρετήν ἐστιν ἐμπόδιον καὶ πολλὴν ἔχει κατάγνωσιν παρὰ τοῖς τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων ἐρευνᾶν δυναμένοις. Οὔτε οὖν τοῖς ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν ἠπατημένοις προσεκτέον, οὔτε τοῖς διὰ τὸ μὴ προσεχηκέναι τοῖς νοητοῖς, προσπεπονθόσι τοῖς γηΐνοις ἀκολουθητέον ἀκρίτως· ταὐτὸν γάρ ἐστι, χρωμάτων κριταῖς χρῆσθαι τυφλοῖς, ἢ κωφοῖς τῶν κατὰ μουσικὴν φθόγγων, ἐστερημένοις τῶν πρὸς τὰ δικαζόμενα κριτηρίων· καὶ τούτοις πιστεύειν, ὡς κατὰ λόγον ἑλομένοις, τὴν τῶν παρόντων ἀπόλαυσιν· τυφλοὶ γάρ εἰσι, τὸ ἀναγκαιότατον κριτήριον τὸν λογισμὸν πεπηρωμένοι, ᾧ κρίνεσθαι τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ ἀδιάφορα πέφυκεν. Εἷς τούτων ἦν Ἄχαρ υἱὸς Χαρμῆ· ὁμολογῶν τῷ Ἰησοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ βίου κεκρυφέναι ὑπὸ τὴν γῆν τὰ κεκλεμμένα· καὶ ὑπὸ κάτω τούτων, τὸ ἀργύριον κατορωρυχέναι[4]. Ὁ γὰρ τὰ ποικίλα τῆς ὕλης καὶ λαμπρὰ ἀνώτερα κρίνας, τὸν δὲ λόγον ὑπὸ κάτω τούτων κατορύξας, εἰκότως ἁπατᾶται ἀλόγου δίκην, εἴκων καὶ ἐνδιδοὺς τῇ φαντασίᾳ τοῦ ἀρέσαντος· διὰ τὸ καταβιβᾶσθαι τῶν ἀρχοντικῶν θρόνων τὸν λογισμὸν καὶ ἐν τῇ τῶν ὑπηκόων μᾶλλον καταδίκων τετάχθαι τάξει. Εἰ γὰρ ἦν οὗτος ἐπὶ τῆς

1. Ἆσμ. β', 2. 2. Ματθ. ς', 28. 3. Ἰώβ ιε', 20. 4. Ἰησ. Ναυῆ ζ', 21.

ἰδίας ἱδρυμένος τάξεως καὶ τὴν κρίσιν πεπιστευμένος τῶν φαινομένων, δικαίαν καὶ ὀρθὴν ἂν ἐξήνεγκε τὴν ψῆφον, κολάσας τὴν τοῖς ἀπατηλοῖς ἐπιδραμοῦσαν ὁρμήν. Καλὸν οὖν τοῖς ὅροις τῆς χρείας ἐμμένειν καὶ φιλονεικεῖν πάσῃ δυνάμει τούτους μὴ ὑπερβαίνειν· ἐὰν γὰρ ὀλίγον παρενεχθῇ τις ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ἐπὶ τὰ ἡδέα τοῦ βίου, οὐδεὶς λοιπὸν λόγος ἵστησι τὴν ἐπὶ τὰ πρόσω φοράν· τοῦ γὰρ ὑπὲρ τὴν χρείαν, ὅρος οὐδείς, ἀλλ' ἡ ἀνόητος σπουδὴ καὶ ἀτέλεστος ματαιοπονία, τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα πόθον αὔξει διαπαντός, καθάπερ φλόγα τῇ τῆς ὕλης προσθήκῃ τρέφουσα τὴν ἐπιθυμίαν. Ὅταν γὰρ οἱ ἅπαξ τοὺς ὅρους παρελθόντες τῆς φυσικῆς ἀνάγκης, ἐπὶ τὴν ἔνυλον ἄρξωνται προκόπτειν ζωήν, τῷ μὲν ἄρτῳ προστιθέναι τὸ προσόψημα θέλουσι· τῷ δὲ ὕδατι, τὸν τέως χρειώδη οἶνον καὶ ἀπὸ τούτου τὸν πολυτελέστερον. Ἐνδύμασι δὲ τοῖς χρειώδεσι στοιχεῖν οὐκ ἀνέχονται, ἀλλὰ τὸ πρῶτον μὲν τῶν ἐρίων τὰ λαμπρὰ συνωνοῦνται, αὐτὸ τὸ ἄνθος τῆς ἐρέας ἐκλεγόμενοι· εἶτα, μεταβαίνουσιν ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὰ μεικτὰ ἐκ λίνου καὶ ἐρέας ἔχοντα τὴν κατασκευήν· εἶτα, σηρικὰ περιεργάζονται· καὶ ταῦτα, λιτὰ μὲν πρῶτον, αὖθις δὲ πεποικιλμένα, πολέμοις καὶ θηρσὶ καὶ ἱστορίαις παντοδαπαῖς· σκεύη τε ἀργυρᾶ καὶ χρυσόπαστα κατασκευάζουσιν, οὐ μόνον ταῖς ἑστιάσεσι λειτουργοῦντα, ἀλλὰ καὶ ζῴοις καὶ κλινιδίοις περιττῶς περικείμενα. Καὶ τί δεῖ τὴν ἄκαιρον αὐτῶν ἐπὶ πλεῖον προθεῖναι φιλοτιμίαν, ὁπότε καὶ μέχρι τῶν ἀτιμοτάτων χρειῶν ταύτην ἐπεκτείνουσιν· οὐδὲ τὰ τῶν ἀποπατημάτων σκεύη καταξιοῦντες ἐξ ἑτέρας ὕλης δημιουργεῖν, εἰ μὴ καὶ ταύτῃ τῇ αἰσχρᾷ ὑπηρεσίᾳ διακονήσῃ ὁ ἄργυρος. Τοιοῦτον γὰρ ἡ ἡδονή· ἕως τῶν ἐσχάτων ἑαυτὴν παρεκτείνουσα καὶ τὰ ἄτιμα τῶν ἔργων τῇ τῆς ὕλης τιμῶσα πολυτελείᾳ· τοῦτο δὲ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἔχειν λοιπόν. Ἡ γὰρ κατὰ φύσιν διαγωγὴ ἡμῖν τε, καὶ τοῖς ζῴοις, ἡ αὐτὴ ὥρισται παρὰ τοῦ Δημιουργοῦ· ἰδοὺ γὰρ δέδωκα ὑμῖν, φησὶν ὁ Θεὸς τῷ ἀνθρώπῳ, πάντα τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, ὑμῖν τε καὶ τοῖς θηρίοις ἔσται εἰς βρῶσιν*. Κοινὴν οὖν λαβόντες μετὰ τῶν ἀλόγων τὴν δίαιταν, καὶ ταύτην ταῖς ἐπινοίαις ἐπὶ τὸ ἀσώτερον ἐπιτρέψαντες, πῶς οὐκ ἀλογώτεροι κριθείημεν εὐλόγως ἐκείνων; Εἴ γε τὰ μὲν θηρία μένει ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς φύσεως, οὐδὲν παρακινήσαντα τῶν παρὰ τοῦ Θεοῦ τεταγμένων· ἡμεῖς δὲ οἱ λογισμῷ τιμηθέντες, πάντῃ τῆς ἀρχαίας ἐκδεδιητήμεθα νομοθεσίας. Ποῖαι γὰρ παρὰ τοῖς ἀλόγοις ὀψοφαγίαι; Ποῖαι σιτοποιῶν καὶ μαγείρων τέχναι τῇ ἀθλίᾳ γαστρὶ δημιουργοῦσιν ἡδονάς; Οὐχὶ δὲ τὴν ἀρχαίαν εὐτέλειαν ἀγαπῶσι, ποηφαγοῦντά τε καὶ τοῖς παρατυχοῦσιν ἀρκούμενα καὶ ναματίῳ κεχρημένα ποτῷ καὶ τούτῳ τυχὸν σπανίως; Διὸ καὶ τὰς ὑπογαστρίους ἡδονὰς μεμείωνται, οὐδεμιᾷ πιμελώδει τροφῇ τὰς ὀρέξεις προσυπαναφλέγοντα· οὐδὲ τὴν ἄρρενος καὶ θήλεος εἰδότα διαφοράν· εἷς γὰρ αὐτοῖς καιρὸς τοῦ ἔτους, ταύτην παρέχει τὴν αἴσθησιν, ἡνίκα ὁ τῆς φύσεως νόμος πρὸς τὴν τοῦ ὁμοίου σπορὰν τὴν σύνοδον αὐτοῖς, ἐπὶ τῇ διαμονῇ τοῦ γέ-

* Γέν. α', 29, 30.

νους ἐξεῦρε· τὸν δὲ ἄλλον χρόνον οὕτως ἀλλοτριοῦνται, ὡς λήθην λαμβάνειν παντελῶς τῆς τοιαύτης ὀρέξεως· ἀνθρώποις δέ, ἐκ τῆς περὶ τὰ βρώματα πολυτελείας, ἡ τῶν ἀφροδισίων ἀκόρεστος ἐπιθυμία παραβλαστάνουσα, μανιώδεις ἐγκατέσπειρεν ὀρέξεις, οὐδένα καιρὸν ἠρεμεῖν συγχωροῦσα τὸ πάθος. Ἐπεὶ οὖν πολλὴ ἐν τοῖς κτήμασι βλάβη παρακολουθεῖ καὶ πᾶσι τοῖς πάθεσιν ὡς νοσοποιὸς αἰτία παρέχει τὰς ἀφορμάς, ταύτην ἀνέλωμεν τὴν αἰτίαν, εἴπερ τῆς κατὰ ψυχὴν προνοοῦμεν εὐεξίας· ἀκτημοσύνῃ, τὸ τῆς φιλοχρηματίας ἰασώμεθα πάθος· φύγωμεν τοὺς τῶν ἀνωφελῶν ἀνθρώπων θιάσους, μόνωσιν ἀσπαζόμενοι. Ἐπιβλαβὲς γὰρ καὶ τῆς εἰρηνικῆς καταστάσεως φθοροποιόν, ἡ μετὰ τῶν εἰκαιοτέρων συνδιαίτησις. Ὡς γὰρ οἱ ἐν ἀέρι λοιμικῷ γινόμενοι, πάντως νοσοῦσιν· οὕτως οἱ ἐν ἀνθρώποις ἀδιαφόροις ἐνδιαιτώμενοι, μεταλαμβάνουσι τῆς ἐκείνων κακίας· τί γὰρ ἔτι κοινὸν ἔχουσι πρὸς τὸν κόσμον, οἱ ἀποταξάμενοι τῷ κόσμῳ; Οὐδεὶς γὰρ στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ[1]. Ἡ γὰρ περὶ τὴν πραγματείαν ἀσχολία, τὰς πολεμικὰς κωλύει γυμνασίας· ἀγύμναστοι δὲ πρὸς ἐμπειροπολέμους μαχόμενοι, πῶς ὑποστησόμεθα; Μᾶλλον δέ, εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, οὕτω νωθρῶς καὶ ἐκλύτως μαχόμεθα, ὡς μηδὲ κειμένῳ τῷ πολεμίῳ δύνασθαι ἀντισχεῖν, καὶ τοὺς ἑστῶτας ὑπὸ τοῦ πεπτωκότος ἐπιβουλεύεσθαι. Ὅπερ γὰρ πάσχουσιν οἱ ἐν τοῖς πολέμοις διὰ φιλοχρηματίαν, οἱ τοὺς νεκροὺς σκυλεύοντες, μετὰ τὴν νίκην πολλάκις ἀναιρούμενοι ὑπὸ τῶν κειμένων καὶ κέρδους αἰσχροῦ χάριν μετὰ τὰ τρόπαια ἀπολλύμενοι· ἐλεεινῶς πάσχομεν, κειμένῳ τῷ ἐχθρῷ καὶ ἀποπνέοντι πλησιάζοντες· ὡς γὰρ ἐκεῖνοι τῷ πόθῳ τῶν χρημάτων ἐρευνῶντες τοὺς νεκρούς, πολλάκις ἡμιθανεῖ τινι προσελθόντες, καὶ παραλύοντες, λάθρᾳ δεξάμενοι καιρίαν πληγήν, κατέπεσον, τὴν ἐπὶ νίκῃ εὔκλειαν ἀλογίστως αἰσχύναντες· οὕτως ἡμεῖς, ὅταν διὰ σωφροσύνης καὶ ἐγκρατείας καταβάλωμεν τὸν βάρβαρον, ἢ δόξῳμεν καταβεβληκέναι, τότε τῶν περὶ αὐτὸν ἐρασθέντες ἐνδυμάτων· ὅπερ ἐστὶ τὰ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις τίμια, πλοῦτοι, δυναστεῖαι, εὐεξίαι, δόξαι· προσεγγίζομεν αὐτῷ λαβεῖν τι τῶν αὐτοῦ γλιχόμενοι, καὶ οὕτως ἀποθνήσκομεν, ἑαυτοὺς τῇ σφαγῇ προσάγοντες· οὕτως ἀπώλοντο αἱ πέντε παρθένοι· διὰ μὲν τῆς ἁγνείας ἀνελοῦσαι τὸν πολέμιον· διὰ δὲ ἀσπλαγχνίαν, ἣν φιλοχρηματία γεννᾷ, ἑαυτὰς ἐπὶ τὸ ξίφος ὠθήσασαι τοῦ, διὰ τὸ κεῖσθαι, ἀνελεῖν τὰς ἐφεστώσας ἀδυνατοῦντος. Μηδὲν οὖν τῶν ἐκείνου θελήσωμεν, ἵνα μὴ ἅμα τοῖς ἐκείνου καὶ τὴν ψυχὴν προσαπολέσωμεν. Καλεῖ γὰρ καὶ νῦν ἐπ' αὐτά, καὶ προτρέπεται πάντας, ἐὰν εὕρῃ μάλιστα πειθομένους· εἰ γὰρ αὐτὸν τὸν Κύριον ἐκάλει λέγων· ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι[2]· καὶ ἀπατᾶν ἐπεχείρει, διὰ τῶν ἐν βίῳ δοκούντων λαμπρῶν, τὸν τούτων οὐκ ἐπιδεόμενον· πῶς τοὺς εὐαλώτους ἀνθρώπους, οὐκ οἰήσεται ἀπατήσειν, ἐπιρρεπῶς ἔχοντας πρὸς τὴν τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων ἀπόλαυσιν; Γυμνάσωμεν τὸν νοῦν πρὸς εὐσέ-

1. Β' Τιμ. β', 4. 2. Ματθ. δ', 9.

βειαν, εἴ γε ἡ σωματικὴ κατώρθωται γυμνασία. Ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία, πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, παιδικοῖς ἐοικυῖα μαθήμασιν· ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστι[1], τὴν ἐν τῇ ψυχῇ κατασκευάζουσα εὐεξίαν, τοῖς ἐφιεμένοις τῆς κατὰ τῶν ἀντιπάλων παθῶν νίκης. Ὡς γὰρ τοῖς ἐπὶ τὰ παιδικὰ γυμναζομένοις ἀθληταῖς, σῶμα ἀσκεῖν εὐπρεπὲς καὶ τὰ μέλη κινεῖν συνεχῶς ἀνδρείας τε καὶ ἀθλητικῆς ἰσχύος ἀγωνιστικῶς ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς ἀλείφεσθαι ἀγῶνας· οὕτω τοῖς ἀρχομένοις τῆς θεοσεβείας, ἐπιμελὲς τὰς ἐνεργείας κωλύειν· ἀγαπητὸν γάρ, εἰ κρατήσειεν τῶν παθῶν, ἐξοιστρούμενοι ὑπὸ τῶν συντρόφων ἡδονῶν· καὶ ἐπὶ τῆς συνηθείας, ἀπροαιρέτως σχεδὸν ἑλαυνόμενοι κακά. Τοῖς δὲ ἐν ἕξει γεγενημένοις τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κατὰ διάνοιαν λοιπὸν φροντίζουσι, πᾶσα σπουδὴ φυλάττειν τὸν λογισμόν, ὡς μὴ κινηθέντα ἀτάκτως, ἐπί τι κατενεχθῆναι τῶν ἀτελῶν. Καὶ ἁπλῶς, τοῖς μέν ἐστι σπουδὴ σωματικὰς παιδαγωγῆσαι κινήσεις· τοῖς δέ, τὰς ὁρμὰς πεδῆσαι τοῦ λογισμοῦ, πρὸς μόνην τὴν ἐμφιλόσοφον εὐρύθμως κινεῖσθαι διαγωγήν, μηδεμιᾶς κοσμικῆς φαντασίας περισπώσης ἀπὸ τῶν θειοτέρων νοημάτων τὸν λογισμόν. Δεῖ γὰρ τετᾶσθαι τὴν τοῦ θεοσεβοῦντος ἐπιθυμίαν ὅλην πρὸς τὸν ποθούμενον, ὥστε μηδ' ὅλως εὑρίσκειν καιρὸν τοὺς ἀνθρωπίνους λογισμοὺς ἐνεργεῖν τὰ οἰκεῖα πάθη. Εἰ γὰρ ἕκαστον πάθος, ὅταν ἐν τῷ κεκρατημένῳ κινηθῇ, κατέχει τὸν λογισμὸν πεπεδημένον· διατί μὴ καὶ ὁ τῆς ἀρετῆς ζῆλος, σχολάζουσαν ἀπὸ τῶν λοιπῶν καθέξει τὴν ἔννοιαν; Ποίαν γὰρ αἴσθησιν τῶν ἔξωθεν ὁ θυμούμενος λαμβάνει, πρὸς τὸ τοῦ λελυπηκότος εἴδωλον κατὰ διάνοιαν μαχόμενος; Ποίαν δὲ ὁ χρημάτων ἐφιέμενος, ὅταν, συναρπασθεὶς ὑπὸ τῆς φαντασίας, ταῖς πριστικαῖς ὕλαις ἐνατενίζῃ; Ὁ δὲ ἀκόλαστος, πολλάκις καὶ συνεδρεύων τισί, κατέδυσε τὰ αἰσθητήρια· καὶ τὴν ποθουμένην ὄψιν λαβών, ἐκείνῃ προσομιλεῖ, τῶν παρόντων ἐπιλαθόμενος· καὶ στήλη καθέζεται ἄφωνος· εἰδὼς μὲν τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς γινομένων ἢ λαμβανομένων οὐδέν· νενευκὼς δὲ ἐπὶ τὰ ἔνδον, ὅλος ἐστὶ τῆς φαντασίας. Τὴν τοιαύτην ψυχὴν τάχα ἀποκαθημένην ὀνομάζει ὁ νόμος[2], ὅταν, μακρὰν τῶν αἰσθήσεων καθημένη, συστείλῃ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν· μηδενὸς ὅλως τῶν ἔξωθεν ἀντιλαμβανομένη, διὰ τὴν κατέχουσαν αὐτὴν αἰσχρὰν φαντασίαν. Εἰ δὲ ταῦτα οὕτω κρατεῖ τοῦ λογισμοῦ διὰ τὴν προσπάθειαν, καὶ ἀργεῖν τὰς αἰσθήσεις παρασκευάζει, πόσῳ μᾶλλον ὁ τῆς φιλοσοφίας ἔρως, ἀποτάξασθαι καὶ τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ταῖς αἰσθήσεσι ποιήσει τὸν νοῦν, μετάρσιον ἁρπάζων αὐτόν, τῇ τῶν νοητῶν θεωρίᾳ προσασχολῶν; Ὡς γὰρ τεμνόμενον ἢ καιόμενον, οὐκ ἂν εἰσέλθοι λογισμὸς ἔξω τοῦ κατέχοντος πάθους, διὰ τὴν κρατοῦσαν ὀδύνην· οὕτως οὐδὲ τὸν ὁτιοῦν ἐμπαθῶς λογιζόμενον, παρενθυμεῖσθαι δυνατὸν ἄλλο τι, τοῦ κατέχοντος πάθους τὴν διάνοιαν, ὅλον τῇ οἰκείᾳ ποιότητι τὸν λογισμὸν ποιήσαντος. Ὀδύνη γὰρ οὐ παραδέχεται πόνον, οὐδὲ λύπη χαράν, οὐδὲ κατήφεια

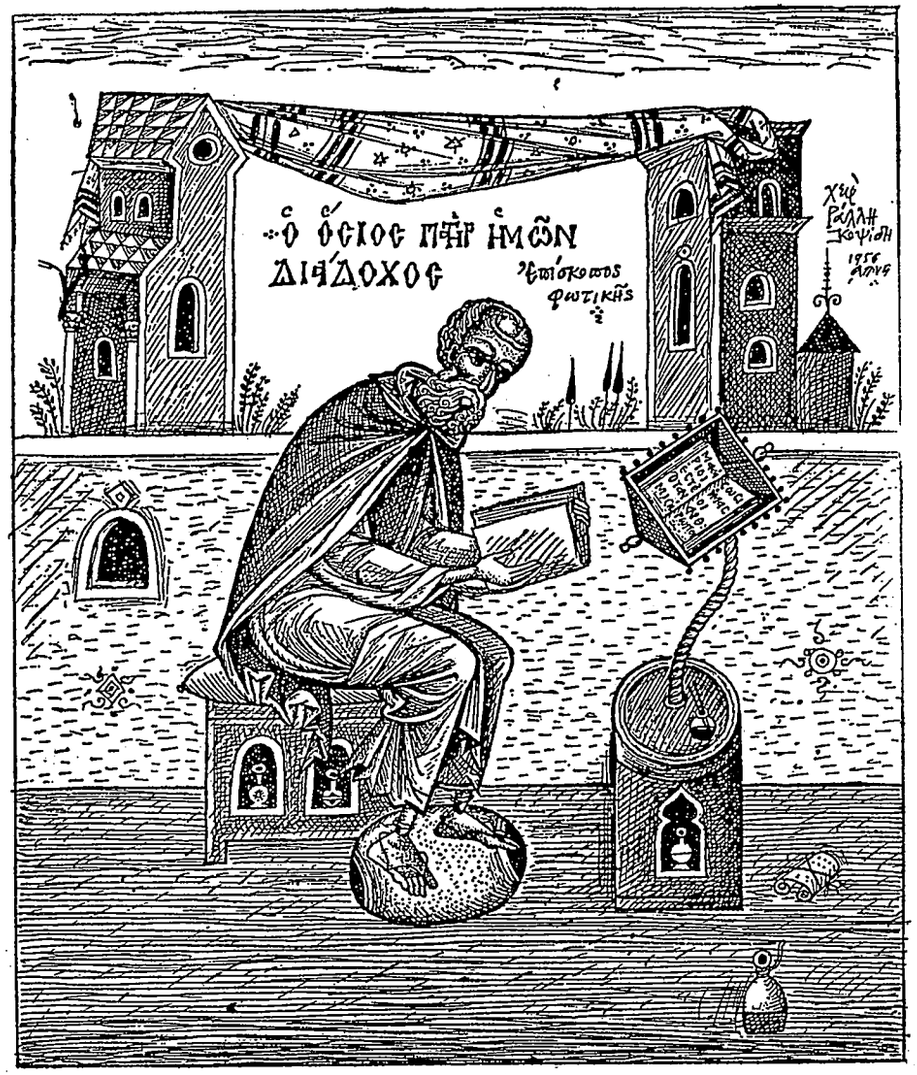
1. Α' Τιμ. δ', 8. 2. Πρβλ. Λευϊτ. ιε', 33, κ', 18.

εὐφροσύνην· οὐδ᾽ αὖ πάλιν πόνος δυναστεύων, προσίεται ἡδονήν· οὐδὲ κρατοῦσα λύπη, χαρὰν ἔχει παρεζευγμένην· οὐδὲ κατήφεια ἐγκέκραται εὐφροσύνῃ· ἀλλὰ ἐπιπλόκως ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ ἐναντία πάθη καὶ οὐκ ἂν εἰς τὸ αὐτὸ συνέλθοι ποτέ, οὐδὲ μὴ ῥέψοι πρὸς φιλικὴν κοινωνίαν, διὰ τὴν ἐκ φύσεως ἄσπονδον ἔχθραν καὶ ἀπαλλοτρίωσιν. Μὴ τοίνυν τὸ τῆς ἀρετῆς καθαρόν, ταῖς τῶν κοσμικῶν πραγμάτων ἐννοίαις ἐπιθολούσθω. Μηδὲ τὸ τῆς θεωρίας εἰλικρινές, σωματικαῖς ἐπιταρασσέσθω φροντίσιν· ἵνα ἡ τῆς ἀληθοῦς φιλοσοφίας εἰκών, τὸ οἰκεῖον ἀπολάμπουσα κάλλος, μηκέτι ψέγηται παρὰ τῶν θρασυστόμων, μηδὲ χλεύης ὑπόθεσις, διὰ τῆς τῶν γραφόντων ἀπειρίας γένηται, ἀλλ᾽ ἐπαινῆται· κἂν μὴ παρὰ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ οὖν γε παρὰ τῶν ἄνω δυνάμεων· ἢ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, παρ᾽ οὗ καὶ οἱ ἅγιοι ἐζήτουν τὸν ἔπαινον· ὡς ὁ μέγας Δαβίδ, ὁ πατήσας τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν καὶ παρὰ Θεοῦ τὴν εὐφημίαν αἰτῶν· παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου [1], λέγων· καί, ἐν τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή μου [2]. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ πολλάκις καὶ βασκανίᾳ διαβάλλουσι τὰ καλά, τὸ δὲ ἄνω θέατρον ἀδεκάστως κρίνει τὰ πράγματα καὶ τῇ ἀληθείᾳ τῶν γινομένων τὴν ψῆφον βραβεύει. Τοῦτο οὖν, ὃ καὶ ἀνάγκη τέρψαι τῇ τῶν ἔργων τερπνότητι, τερπέσθω τὸ θέατρον· παρὰ δὲ τῶν οὐδὲ ἀμοιβὰς ἀποδοῦναι τῶν εὖ βεβιωμένων, οὔτε ὑπὲρ τῶν ἄλλως ἐχόντων τιμωρήσασθαι δυναμένων ἀνθρώπων, οὐ πολὺς ὁ λόγος· ἐὰν ἢ φθόνῳ ἢ προσπαθείᾳ, τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα κακίας ὀνόμασι συσκιάζοντες, τὸν τῷ Θεῷ καὶ Ἀγγέλοις ἐγνωσμένον βίον, πεπλανημέναις διαβάλλωσι βλασφημίαις· ἕψεται γὰρ πάντως κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀνταποδόσεως τοῖς εὖ βεβιωκόσιν, οὐκ ἀπὸ τῆς τῶν ἀνθρώπων ὑπολήψεως, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς τῶν βεβιωμένων τῆς ἀληθείας, ἡ ἀμοιβὴ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ὑμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ Πατρὶ δόξα, ἅμα τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1. Ψαλμ. 21, 26.

2. Ψαλμ. 33, 3.

Ψυχὴ μὴ τῶν κοσμικῶν ἀπαλλαγεῖσα φροντίδων, οὔτε τὸν Θεὸν ἀγαπήσει γνησίως, οὔτε τὸν διάβολον βδελύξεται ἀξίως. Κάλυμμα γὰρ ἅπαξ ἔχει φορτικόν, τὴν μέριμναν τοῦ βίου.

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου
ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Ἐπισκόπου Φωτικῆς

ΕΝ Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Διάδοχος, ὁ τῆς Φωτικῆς τῆς ἐν τῇ παλαιᾷ Ἠπείρῳ τοῦ Ἰλλυρικοῦ χρηματίσας Ἐπίσκοπος, ὅτι μὲν ἦν παλαιὸς καὶ πρὸ τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος, τοῦτο ἂν ἔχοι τις συμπεραίνειν ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, ἐν οἷς τῶν τοῦ Διαδόχου μέμνηται κεφαλαίων· ὅτι δὲ ἦν καὶ σοφὸς ἀνήρ, πράξει καὶ θεωρίᾳ διαλάμπων, ἐκ τοῦ σῳζομένου αὐτοῦ τούτου λόγου, παντὶ τῷ βουλομένῳ καταμαθεῖν ἔξεστιν· ὃν διὰ μακρᾶς πείρας φιλοσοφήσας καὶ θείας ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ διαθέμενος, ἄριστα συνεγράψατο. Ἐν ἑκατὸν δὲ κεφαλαίοις διελών, καὶ αὐτά, ὡς εἰπεῖν, τὰ βαθύτατα ὄργια τῆς εὐκτικῆς ἀρετῆς μετ' ἀκριβείας ἁπάσης ἀνακαλύψας· ναὶ μήν, καὶ Γραφικοῖς ῥήμασι καὶ γνώσεως ἀκριβοῦς θεωρίαις καταπυκνώσας, οἱόν τινα ἀρχέτυπον τῆς ἱερᾶς Νήψεως διδασκαλίαν ἐκ πασῶν συγκειμένην τῶν ἀρετῶν τοῖς μετ' αὐτόν, μικροῦ δεῖν, ἅπασι νηπτικοῖς καὶ θεοφόροις πατράσι κατέλιπε. Διὰ τοῦτο καὶ πολλοὺς ἂν εὕροις ἐξ αὐτῶν πυκνὰ πρὸς τὰ κεφάλαια ταῦτα, ὡς εἰς ἀπηκριβωμένους ἀποβλέποντας πίνακας καὶ τὰς ἀφορμὰς ἐκ τούτων καὶ μαρτυρίας αὐταῖς λέξεσιν εἰς τὰ αὐτοῖς φιλοπονηθέντα παράγοντας γνήπτικά. Μέμνηται δὲ τούτων καὶ Φώτιος οὑτωσὶ λέγων, Ἀναγνώσει σα', σελίδι 269: «Τούτοις οὖν (τοῖς δέκα ὅροις δηλαδὴ) τὰ ἑκατὸν κεφάλαια ὑποτέτακται, καὶ ἔστιν οὗτος ὁ λόγος εἰς τὸ ἄριστον τοῖς ἀσκουμένοις συγκείμενος, καὶ τοῖς ἐν αὐταῖς ἐγγεγυμνασμένοις ταῖς τελειοποιοῖς πράξεσιν, οὐκ ἀσαφές τε ἐμπαρεχόμενος... Ἥ τε ἐπὶ παρουσίᾳ Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου συστᾶσα Σύνοδος· ὁ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, ὁ Θεσσαλονίκης Συμεών, ὁ Σιναΐτης Γρηγόριος, Κάλλιστος ὁ Ἀγιώτατος, καὶ ἄλλοι συχνοί, τὸ ἀνεπίληπτον αὐτοῖς μαρτυροῦντες».

Τὸ δὲ ἑκατοστὸν κεφάλαιον, ὃ φησι Φώτιος, εἰ καὶ δοκεῖ ἐπιλήψιμον εἶναι, ἀλλ' οὖν ὁ θεῖος Μάξιμος πραγμάτων ἀπαλλάττει, πρὸς τὸν ὀρθὸν τῆς εὐσεβείας σκοπὸν τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀναπτύσσων, ὡς ἐν τῷ τέλει τούτων ὁρᾶται.

ΙΧ ΧΚ
ΝΙ Κά

ΟΡΟΙ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ

Ὅρος τῆς πίστεως, ἔννοια περὶ Θεοῦ ἀπαθής.

β'. Ὅρος τῆς ἐλπίδος, ἐκδημία τοῦ νοῦ πρὸς τὰ ἐλπιζόμενα.

γ'. Ὅρος τῆς ὑπομονῆς, τὸν ἀόρατον ὡς ὁρατὸν ὁρῶντα τοῖς τῆς διανοίας ὀφθαλμοῖς, ἀδιαλείπτως ἐγκαρτερεῖν [1].

δ'. Ὅρος τῆς ἀφιλαργυρίας, οὕτω θέλειν τὸ μὴ ἔχειν, ὡς θέλει τις τὸ ἔχειν.

ε'. Ὅρος τῆς ἐπιγνώσεως, ἀγνοεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ ἐκστῆναι Θεοῦ *.

* Ἐν ἄλλοις Θεόν.

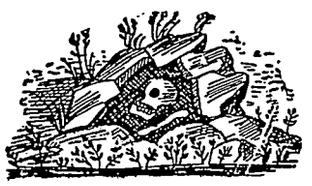
ς'. Ὅρος τῆς ταπεινοφροσύνης, λήθη τῶν κατορθουμένων προσεχής.

ζ'. Ὅρος τῆς ἀοργησίας, ἐπιθυμία πολλὴ τοῦ μὴ ὀργίζεσθαι.

η'. Ὅρος τῆς ἁγνείας, αἴσθησις ἀεὶ κεκολλημένη τῷ Θεῷ.

θ'. Ὅρος τῆς ἀγάπης, αὔξησις φιλίας πρὸς τοὺς ὀβρίζοντας.

ι'. Ὅρος τῆς τελείας ἀλλοιώσεως
ἐν τρυφῇ Θεοῦ, χαρὰν
ἡγεῖσθαι τὸ
στυγνὸν
τοῦ θανάτου.

1. Πρβλ. Ἑβρ. ια', 27.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΟΧΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ

ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣ Ρ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

Πάσης πνευματικῆς, ἀδελφοί, ἡγείσθω θεωρίας, πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη[1]· πλέον δὲ ἡ ἀγάπη. Αἱ μὲν γάρ, καταφρονεῖν τῶν ὁρωμένων ἐκδιδάσκουσι καλῶν· ἡ δὲ ἀγάπη αὐτὴν συνάπτει τὴν ψυχὴν ταῖς ἀρεταῖς τοῦ Θεοῦ, αἰσθήσει νοερᾷ τὸν ἀόρατον ἐξιχνεύουσα.

β΄. Φύσει ἀγαθὸς μόνος ὁ Θεός. Γίνεται δὲ καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἐξ ἐπιμελείας τῶν τρόπων, ἀγαθός, διὰ τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ. Εἰς ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐναλλαττόμενος, ὅταν ἡ ψυχὴ διὰ τῆς ἐπιμελείας τοῦ καλοῦ, τοσοῦτον γέννηται ἐν Θεῷ, ὅσον ἡ ταύτης δύναμις ἐνεργουμένη θέλει· γίνεσθε γάρ, φησίν, ἀγαθοὶ καὶ οἰκτίρμονες, ὡς ὁ πατὴρ ἡμῶν[2] ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς[3].

γ΄. Τὸ κακόν, οὔτε ἐν φύσει ἐστίν, οὔτε μὴν φύσει τις ἐστι κακός· κακὸν γάρ τι ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησεν. Ὅτε δὲ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς καρδίας εἰς εἶδός τις φέρει τὸ οὐκ ὂν ἐν οὐσίᾳ, τότε ἄρχεται εἶναι, ὅπερ ἂν ὁ τοῦτο ποιῶν ἐθέλοι· δεῖ οὖν ἀεὶ τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, ἀμελεῖν τῆς ἕξεως τοῦ κακοῦ. Δυνατωτέρα γάρ ἐστιν ἡ φύσις τοῦ καλοῦ, τῆς ἕξεως τοῦ κακοῦ· ἐπειδὴ τὸ μέν, ἐστί, τὸ δέ, οὐκ ἔστι· εἰ μὴ μόνον ἐν τῷ πράττεσθαι.

δ΄. Πάντες ἄνθρωποι κατ᾽ εἰκόνα ἐσμὲν[4] τοῦ Θεοῦ· τὸ δὲ καθ᾽ ὁμοίωσιν, ἐκείνων μόνων ἐστί, τῶν διὰ πολλῆς ἀγάπης τὴν ἑαυτῶν ἐλευθερίαν δουλωσάντων τῷ Θεῷ. Ὅτε γὰρ οὐκ ἐσμὲν ἑαυτῶν[5], τότε ὅμοιοί ἐσμεν τῷ ἡμᾶς ἑαυτῷ δι᾽ ἀγάπης καταλλάξαντι[6]. Οὔπερ τις οὐκ ἐπιτεύξεται, εἰμὴ μὴ πτοεῖσθαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν περὶ τὴν τοῦ βίου δόξαν εὐκόλου πείσῃ.

ε΄. Αὐτεξουσιότης ἐστί, ψυχῆς λογικῆς θέλησις, ἑτοίμως κινουμένη εἰς ὅπερ ἂν καὶ θέλοι, ἤντινα περὶ μόνον τὸ καλὸν ἑτοίμως ἔχειν πείσω-

1. Α΄ Κορ. ιγ΄, 13.
2. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ ὑμῶν.
3. Λουκ. ς΄, 36.
4. Γέν. α΄, 27.
5. Πρβλ. Α΄ Κορ. ς΄, 19.
6. Πρβλ. Β΄ Κορ. ε΄, 18.

μεν· ἵν᾽ ἀεὶ ταῖς ἀγαθαῖς μνήμαις* τὴν μνήμην ἀναλίσκωμεν τοῦ κακοῦ.* Ἐν ἄλλοις ἐννοίαις.

ς΄. Φῶς ἐστι γνώσεως ἀληθινῆς, τὸ διακρίνειν ἀπταίστως τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ. Τότε γὰρ ἡ τῆς δικαιοσύνης ὁδὸς τὸν νοῦν ἀπάγουσα πρὸς τὸν τῆς δικαιοσύνης Θεόν*, εἰς ἄπειρον αὐτὸν φωτισμὸν παρεισάγει γνώσεως, ὡς μετὰ παρρησίας λοιπὸν τὴν ἀγάπην ζητοῦντα. Δεῖ τοίνυν ἀοργήτῳ θυμῷ ἁρπάζειν τὸ δίκαιον ἐκ τῶν αὐτὸ ἐνυβρίζειν τολμώντων. Ὁ γὰρ τῆς εὐσεβείας ζῆλος, οὐ μισῶν, ἀλλ᾽ ἐλέγχων τὴν νίκην ἐνδείκνυται. * Ἥλιον.

ζ΄. Ὁ πνευματικὸς λόγος, τὴν νοερὰν αἴσθησιν πληροφορεῖ· ἐνεργείᾳ γὰρ ἀγάπης ἐκ τοῦ Θεοῦ φέρεται. Διόπερ καὶ ἀβασάνιστος ἡμῶν διαμένει ὁ νοῦς ἐν τοῖς τῆς θεολογίας κινήμασι. Οὐ γὰρ πάσχει τότε πενίαν, τὴν μέριμναν φέρουσαν. Ἐπειδὴ τοσοῦτον ταῖς θεωρίαις πλατύνεται, ὅσον τῆς ἀγάπης ἡ ἐνέργεια θέλει. Καλὸν οὖν ἀεὶ πίστει περιμένειν δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένης[1] τὸν φωτισμὸν τοῦ λέγειν· οὐδὲν γὰρ πτωχότερον διανοίας, ἐκτὸς Θεοῦ φιλοσοφούσης τὰ τοῦ Θεοῦ.

η΄. Οὔτε ἀφώτιστον ὄντα δεῖ ἐπιβάλλειν τοῖς πνευματικοῖς θεωρήμασιν· οὔτε μὴν πλουσίως καταλαμπόμενον ὑπὸ τῆς χρηστότητος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐπὶ τὸ λέγειν ἔρχεσθαι. Ὅπου μὲν γὰρ πενία, φέρει τὴν ἄγνοιαν· ὅπου δὲ πλοῦτος, οὐ συγχωρεῖ τὸ λέγειν. Μεθύουσα γὰρ τότε ἡ ψυχὴ τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, σιγώσῃ φωνῇ θέλει κατατρυφᾶν τῆς δόξης τοῦ Κυρίου. Τὴν οὖν μεσότητα δεῖ ἐπιτηροῦντα τῆς ἐνεργείας, εἰς λόγους ἔρχεσθαι θεηγόρους. Τοῦτο μὲν γὰρ τὸ μέτρον, εἶδός τι λόγων ἐνδόξων τῇ ψυχῇ χαρίζεται. Ἡ δὲ τῆς ἐλλάμψεως πολυτέλεια τὴν πίστιν τρέφει τοῦ λέγοντος ἐν πίστει, ἵνα πρῶτος ὁ διδάσκων τοῦ καρποῦ γεύσηται δι᾽ ἀγάπης τῆς γνώσεως. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν[2].

θ΄. Τοῦ μὲν ἑνὸς Ἁγίου Πνεύματός ἐστι χάρισμα ἥ τε σοφία καὶ ἡ γνῶσις, ὡς καὶ πάντα τὰ θεῖα χαρίσματα. Ἰδίαν δὲ ὥσπερ ἕκαστον αὐτῶν τὴν ἐνέργειαν ἔχει. Διόπερ ἄλλῳ μὲν δίδοσθαι σοφίαν, ἄλλῳ δὲ γνῶσιν κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα[3], ὁ Ἀπόστολος μαρτυρεῖ. Ἡ μὲν γὰρ γνῶσις, πεῖρα συνάπτει τὸν ἄνθρωπον τῷ Θεῷ, εἰς λόγους τῶν πραγμάτων τὴν ψυχὴν μὴ κινοῦσα. Διὸ καί τινες τῶν τὸν μονήρη βίον φιλοσοφούντων, φωτίζονται μὲν ὑπ᾽ αὐτῆς ἐν αἰσθήσει, εἰς δὲ λόγους θείους οὐκ ἔρχονται· ἡ δὲ σοφία, εἴπερ μετ᾽ αὐτῆς ἐν φόβῳ δοθείη τινὶ (σπάνιον δὲ τοῦτο), αὐτὰς τὰς ἐνεργείας φανεροῖ τῆς γνώσεως ἐν ἀγάπῃ. Ἐπεὶ ἡ μὲν τῇ ἐνεργείᾳ, ἡ δὲ τῷ λόγῳ φωτίζειν εἴωθε. Ἀλλὰ τὴν μὲν γνῶσιν εὐχὴ φέρει καὶ πολλὴ ἡσυχία ἐν ἀμεριμνίᾳ παντελεῖ· τὴν δὲ σοφίαν ἀκενόδοξος μελέτη τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος· καὶ πρῶτον ἡ χάρις τοῦ διδόντος Θεοῦ.

ι΄. Ὅτε τὸ θυμῶδες τῆς ψυχῆς κινεῖται κατὰ τῶν παθῶν, εἰδέναι δεῖ, σιωπῆς εἶναι καιρόν· ὥρα γάρ ἐστι πάλης. Ὅτε δὲ τὴν ἀκαταστασίαν ἐκείνην ἴδοι τις, ἢ δι᾽ εὐχῆς ἢ δι᾽ ἐλεημοσύνης εἰς γαλήνην ἐλθοῦσαν, κι-

1. Γαλ. ε΄, 6.
2. Β΄ Τιμ. β΄, 6.
3. Α΄ Κορ. ιβ΄, 8 κ. ἑ.

νείσθω τῷ ἔρωτι τῶν λόγων, δεσμῷ ταπεινοφροσύνης τὰ τοῦ νοῦ διασφαλιζόμενος πτερά. Ἐὰν γὰρ μή τις ἑαυτὸν τῇ ἐξουδενώσει ταπεινώσῃ λίαν, οὐ δύναται περὶ μεγαλωσύνης διαλέγεσθαι Θεοῦ.

ια΄. Ὁ πνευματικὸς λόγος ἀκενόδοξον ἀεὶ τὴν ψυχὴν διατηρεῖ. Αἰσθήσει γὰρ φωτὸς ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη εὐεργετῶν, τῆς ἐξ ἀνθρώπων αὐτὴν τιμῆς, οὐ χρείαν ἔχειν ποιεῖ. Διόπερ καὶ ἀφάνταστον ἀεὶ φυλάττει τὴν διάνοιαν ὡς ἀλλοιῶν αὐτὴν ὅλην εἰς ἀγάπην Θεοῦ. Ὁ δὲ τῆς τοῦ κόσμου σοφίας λόγος εἰς φιλοδοξίαν ἀεὶ προσκαλεῖται τὸν ἄνθρωπον. Ἐπειδὴ γὰρ πείρᾳ αἰσθήσεως εὐεργετεῖν οὐ δύναται, ἐπαίνων φιλίαν τοῖς αὐτοῦ ἰδίοις χαρίζεται ὡς πλάσμα ὢν κενοδόξων ἀνθρώπων. Τὴν τοιαύτην οὖν τοῦ Θεοῦ λόγου διάθεσιν ἁπλανῶς ἐπιγνωσόμεθα, εἴπερ ἐν ἀμερίμνῳ σιωπῇ τὰς τοῦ μὴ λέγειν ὥρας ἀναλίσκωμεν, ἐν θερμῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ.

ιβ΄. Ὁ ἑαυτὸν φιλῶν, τὸν Θεὸν ἀγαπᾶν οὐ δύναται· ὁ δὲ ἑαυτὸν μὴ φιλῶν ἕνεκεν τοῦ ὑπερβάλλοντος πλούτου τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, οὗτος τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ. Διόπερ ὁ τοιοῦτος, οὐ τὴν ἑαυτοῦ ζητεῖ δόξαν ποτέ, ἀλλὰ τὴν τοῦ Θεοῦ[1]. Ὁ γὰρ ἑαυτὸν φιλῶν, τὴν ἑαυτοῦ δόξαν ἐπιζητεῖ. Ὁ δὲ τὸν Θεὸν φιλῶν, τὴν τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν δόξαν ἀγαπᾷ. Ψυχῆς γὰρ αἰσθητικῆς καὶ θεοφιλοῦς ἴδιον, τὴν μὲν δόξαν ἀεὶ ζητεῖν τὴν τοῦ Θεοῦ, ἐν πάσαις, αἷς ποιεῖ ἐντολαῖς, ἐπὶ δὲ τῇ ἑαυτῆς ταπεινώσει τέρπεσθαι, ὅτι τῷ Θεῷ μὲν δόξα διὰ μεγαλωσύνης πρέπει, ἀνθρώπῳ δὲ ταπείνωσις, ἵνα δι' αὐτῆς οἰκειωθῶμεν τῷ Θεῷ. Ὅπερ ἐὰν ποιῶμεν καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸν ἅγιον Βαπτιστὴν Ἰωάννην, χαίροντες τῇ δόξῃ τοῦ Κυρίου, ἀπαύστως λέγειν ἀρξώμεθα· ἐκεῖνον δεῖ ὑψοῦσθαι, ἡμᾶς δὲ ἐλαττοῦσθαι[2].

* Ἐν ἄλλοις ἔτι πενθοῦντα.

ιγ΄. Οἶδα ἐγώ τινα τοσοῦτον τὸν Θεὸν ἀγαπῶντα καὶ ἐπιποθοῦντα*, ὅτι οὐκ ἀγαπᾷ ὡς θέλει, ὥστε ἀπαύστως αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἐν τοιαύτῃ εἶναί τινι θερμῇ ἐπιθυμίᾳ, ὥστε τὸν μὲν Θεὸν ἐν αὐτῷ δοξάζεσθαι, αὐτὸν δέ, ὡς μήτε ὄντα εἶναι. Οὗτος δὲ οὔτε οἶδεν ὅπερ ἐστίν, οὔτε ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐπαίνοις τῶν λόγων ἥδεται. Τῇ γὰρ πολλῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς ταπεινώσεως, τὴν ἑαυτοῦ οὐκ ἐννοεῖ ἀξίαν, ἀλλὰ λειτουργεῖ μὲν τῷ Θεῷ, ὡς νόμος ἱερεῦσι, πολλῇ δέ τινι τῇ τῆς θεοφιλίας διαθέσει, κλέπτει ἑαυτοῦ τὴν μνήμην τῆς ἀξίας· ἐν τῷ βάθει που τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τὸ ἐκ ταύτης ἐναποκρύπτων καύχημα, ἐν πνεύματι ταπεινώσεως[3]· ἵνα παῖς τις ἀχρεῖος παρ' ἑαυτῷ διαπαντὸς τῇ διανοίᾳ φαίνηται, ὡς ἀλλότριος ὢν πάντως τῆς ἑαυτοῦ ἀξίας, τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς ταπεινώσεως. Ὅπερ δεῖ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας πᾶσαν τιμὴν ἀποφεύγειν καὶ δόξαν, διὰ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ πλούτου τῆς ἀγάπης, τοῦ οὕτως ἡμᾶς ἀγαπῶντος Κυρίου[4].

ιδ΄. Ὁ ἐν αἰσθήσει καρδίας ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἐκεῖνος ἔγνωσται ὑπ' αὐτοῦ[5]. Ὅσον γάρ τις ἐν αἰσθήσει ψυχῆς παραδέχεται τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον γίνεται ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Διὸ λοιπὸν τοῦ φωτισμοῦ

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ζ΄, 18. 2. Ἰωάνν. γ΄, 30. 3. Πρβλ. Δαν. γ΄, 15 (προσευχῇ τριῶν παίδων).
4. Πρβλ. Ἐφεσ. β΄, 7. 5. Α΄ Κορ. η΄, 3.

τῆς γνώσεως ἐν ἔρωτί τινι σφοδρῷ ὁ τοιοῦτος ὀρεγόμενος οὐ παύσεται, ἄχρις ἄν, καὶ αὐτῆς τῆς τῶν ὀστέων ἰσχύος ἐκδαπανηθείσης, αἴσθηται. Οὐκ ἔτι εἰδὼς ἑαυτόν, ἀλλ' ὅλος ὑπὸ τῆς ἀγάπης ἠλλοιωμένος τοῦ Θεοῦ. Ὁ τοιοῦτος δὲ καὶ πάρεστιν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. Ἔτι γὰρ ἐνδημῶν τῷ ἑαυτοῦ σώματι, ἐκδημεῖ διὰ τῆς ἀγάπης, τῇ κινήσει τῆς ψυχῆς, ἀπαύστως πρὸς τὸν Θεόν[1]. Ἀνενδότως γὰρ λοιπὸν διὰ τοῦ πυρὸς τῆς ἀγάπης τὴν καρδίαν καιόμενος, ἀνάγκη τινὶ πόθου κεκόλληται τῷ Θεῷ. Ὡς ἐκστὰς ἅπαξ τῆς ἑαυτοῦ φιλίας τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, φησί, Θεῷ, εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν[2].

ιε΄. Ὅταν ἄρξηταί τις αἰσθάνεσθαι πλουσίως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τότε ἄρχεται ἐν αἰσθήσει πνεύματος καὶ τὸν πλησίον ἀγαπᾶν· αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη, περὶ ἧς πᾶσαι αἱ ἅγιαι Γραφαὶ διαλέγονται. Ἡ γὰρ κατὰ σάρκα φιλία εὐχερῶς ἄγαν διαλύεται, βραχείας τινὸς εὑρεθείσης αἰτίας· αἰσθήσει γὰρ οὐ δέδεται πνεύματος· τῷ τοῦτο οὖν κἂν συμβῇ τινα παροξυσμὸν γενέσθαι ἐπὶ τῆς ἐνεργουμένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ψυχῆς, οὐ λύεται παρ' αὐτῇ ὁ δεσμὸς τῆς ἀγάπης. Τῇ γὰρ θέρμῃ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀναζωπυροῦσα ἑαυτήν, εὐθέως εἰς τὸ ἀγαθὸν ἐπανακαλεῖται θᾶττον, καὶ μετὰ πολλῆς χαρᾶς τὴν τοῦ πλησίον προσδέχεται ἀγάπην, κἂν μεγάλως ὑπ' αὐτοῦ ἢ καθύβρισται ἢ ἐζημίωται· ἐν γὰρ τῇ γλυκύτητι τοῦ Θεοῦ τὸ πικρὸν πάντως ἀναλίσκει τῆς ἔριδος.

ις΄. Οὐδεὶς δύναται μὴ πρότερον φοβηθεὶς τὸν Θεὸν ἐν αἰσθήσει καρδίας, ἀγαπῆσαι αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ· διὰ γὰρ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου ἀγνιζομένη καὶ ἀπαλυνομένη ὥσπερ ἡ ψυχή, εἰς ἀγάπην ἐνεργουμένην ἔρχεται· οὐκ ἂν δέ τις εἰς φόβον ἔλθῃ Θεοῦ τῷ εἰρημένῳ τρόπῳ, εἰ μὴ πασῶν τῶν βιοτικῶν ἔξω γένηται φροντίδων. Ὅτε γὰρ ἐν ἡσυχίᾳ πολλῇ καὶ ἀμεριμνίᾳ γένηται ὁ νοῦς, τότε αὐτῷ ὀχλεῖ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καθαρίζων αὐτὸν ἐν αἰσθήσει πολλῇ ἀπὸ πάσης τῆς γεώδους παχύτητος· ἵν' οὕτως αὐτὸν εἰς πολλὴν ἀγάπην ἀγάγῃ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ. Ὥστε ὁ μὲν φόβος τῶν ἔτι καθαριζομένων ἐστὶ δικαίων μετὰ μεσότητος ἀγάπης· ἡ δὲ τελεία ἀγάπη τῶν ἤδη καθαρισθέντων, ἐν οἷς οὐκ ἔστι φόβος· ἡ γὰρ τελεία ἀγάπη, φησίν, ἔξω βάλλει τὸν φόβον[3]. Ἀμφότερα δὲ δικαίων ἐστὶ μόνων, οἵτινες ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὰς ἀρετὰς κατεργάζονται καὶ διὰ τοῦτο πῇ μὲν λέγει ἡ Γραφή, φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ[4]· πῇ δέ, ἀγαπήσατε τὸν Κύριον πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ[5]· ἵνα μάθωμεν σαφῶς, ὅτι τῶν μὲν ἔτι καθαριζομένων δικαίων ἐστὶν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, μετὰ μεσότητος, ὡς εἴρηται, ἀγάπης· τῶν δὲ καθαρισθέντων ἡ τελεία ἀγάπη. Ἐν οἷς οὐκ ἔστιν ἔτι ἔννοια φόβου τινός, ἀλλ' ἔκκαυσις ἄπαυστος καὶ κόλλησις τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν Θεόν, διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατὰ τὸν λέγοντα· ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου[6].

1. Β΄ Κορ. ε΄, 6. 2. Β΄ Κορ. ε΄, 13. 3. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 18.
4. Ψαλμ. 33, 10. 5. Ψαλμ. 30, 24. 6. Ψαλμ. 62, 9.

ιζ'. Ὥσπερ τὰ συμβαίνοντα τῷ σώματι τραύματα, ὅταν μὲν κεχερσωκότα ᾖ καὶ ἀνεπιμέλητα, τοῦ προσαγομένου αὐτοῖς φαρμάκου ὑπὸ τῶν ἰατρῶν οὐκ αἰσθάνεται· καθαρισθέντα δέ, τῆς ἐνεργείας αἰσθάνεται τοῦ φαρμάκου, εἰς ἴασιν τελείαν ἐντεῦθεν ἐρχόμενα· οὕτω καὶ ἡ ψυχή, ἕως μὲν ἀνεπιμέλητος τυγχάνῃ καὶ ὑπὸ τῆς λέπρας τῆς φιληδονίας ὅλη κεκαλυμμένη, αἰσθάνεσθαι τοῦ φόβου οὐ δύναται τοῦ Θεοῦ, κἂν ἀπαύστως αὐτῇ τις τὸ φοβερὸν καὶ δυνατὸν κριτήριον καταγγέλλῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὰν δὲ ἄρξηται διὰ τῆς πολλῆς προσοχῆς καθαίρεσθαι, τότε ὡς φαρμάκου τινὸς ὄντος ζωῆς, τοῦ θείου φόβου αἰσθάνεται· καίοντος αὐτὴν ὥσπερ, τῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἐλέγχων, ἐν πυρὶ ἀπαθείας· ὅθεν κατὰ μέρος λοιπὸν καθαριζομένη, εἰς τὸ τέλειον τοῦ καθαρισμοῦ φθάνει· τοσοῦτον τῇ ἀγάπῃ προστιθεῖσα, ὅσον ἐλαττοῦται τοῦ φόβου· ἵν' οὕτως εἰς τὴν τελείαν ἀγάπην καταφθάσῃ, ἐν ᾗ φόβος, ὡς εἴρηται, οὐκ ἔστιν[1], ἀλλ' ἀπάθεια πᾶσα διὰ δόξης ἐνεργουμένη Θεοῦ· ἔστω οὖν ἡμῖν εἰς καύχημα καυχημάτων ἄπαυστον, πρῶτον μὲν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· λοιπὸν δὲ ἡ ἀγάπη τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου[2] τῆς ἐν Χριστῷ τελειότητος.

ιη'. Ψυχὴ μὴ τῶν κοσμικῶν ἀπαλλαγεῖσα φροντίδων, οὔτε τὸν Θεὸν ἀγαπήσει γνησίως, οὔτε τὸν διάβολον βδελύξεται ἀξίως. Κάλυμμα γὰρ ἅπαξ ἔχει φαρτικόν, τὴν μέριμναν τοῦ βίου· ὅθεν τὸ ἑαυτοῦ ἐπιγνῶναι ὁ νοῦς ἐπὶ τῶν τοιούτων οὐ δύναται δικαστήριον, ἵνα παρ' ἑαυτῷ δοκιμάζῃ ἁπλανῶς τὰς ψήφους τῆς κρίσεως. Διὰ πάντα οὖν ἡ ἀναχώρησις χρήσιμος.

ιθ'. Ψυχῆς καθαρᾶς ἴδιον, λόγος μὲν ἄφθονος, ζῆλος δὲ ἄκακος, καὶ ἔρως ἄπαυστος τοῦ Κυρίου τῆς δόξης. Τότε δὲ καὶ τὰς οἰκείας ὁ νοῦς ἀκριβῶς διαρρυθμίζει πλάστιγγας, ὡς ἐν καθαρωτάτῳ κριτηρίῳ τῇ ἑαυτοῦ διανοίᾳ ἐμπαρών.

κ'. Πίστις ἄεργος καὶ ἔργον ἄπιστον, τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδοκιμασθήσονται. Δεῖ γὰρ τὸν πιστὸν πίστιν ἐπιδεικνύμενον, τὰ πράγματα τῷ Κυρίῳ προσφέρειν· οὐδὲ γὰρ τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ εἰς δικαιοσύνην λελόγιστο ἡ πίστις[3], εἰ μὴ τὸν καρπὸν αὐτῆς, τὸν παῖδα, προσήγαγε[4].

κα'. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, καὶ πιστεύει γνησίως καὶ τὰ ἔργα τῆς πίστεως ἐπιτελεῖ ὁσίως· ὁ δὲ πιστεύων μόνον καὶ μὴ ὢν ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐδὲ αὐτὴν τὴν πίστιν, ἣν δοκεῖ ἔχειν, ἔχει. Ἐλαφρότητι γάρ τινι πιστεύει νοός, ὡς ὑπὸ τοῦ βάρους τῆς δόξης τῆς ἀγάπης μὴ ἐνεργούμενος. Πίστις οὖν δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη[5], τὸ μέγα κεφάλαιον τῶν ἀρετῶν.

κβ'. Ὁ τῆς πίστεως βυθὸς ἐρευνόμενος μέν, κυμαίνεται, ἁπλῇ δὲ διαθέσει θεωρούμενος, γαληνιᾷ. Λήθης γὰρ κακῶν ὕδωρ ὂν τὸ βάθος τῆς πίστεως, οὐ φέρει παρὰ περιέργων ἐννοιῶν θεωρεῖσθαι· ἁπλότητι οὖν διανοίας τοῖς αὐτοῖς ἐμπλέωμεν ὕδασιν, ἵνα εἰς τὸν λιμένα τοῦ θελήματος οὕτω καταφθάσωμεν τοῦ Θεοῦ.

κγ'. Οὐδεὶς δύναται ἀγαπᾶν ἢ πιστεύειν γνησίως, εἰ μὴ αὐτὸν ἑαυ-

1. Α' Ἰωάνν. δ', 18. 2. Ῥωμ. ιγ', 10. 3. Γαλ. ε', 6. 4. Γέν. κεφ. κβ'. 5. Ῥωμ. δ', 22.

τοῦ ἔχῃ κατήγορον. Ὅταν γὰρ ἡ συνείδησις ἡμῶν ἑαυτὴν τοῖς ἐλέγχοις ταράττῃ, οὐκ ἔτι τῆς ὁσμῆς ὁ νοῦς τῶν ὑπερκοσμίων ἀγαθῶν παραχωρεῖται αἰσθάνεσθαι, ἀλλ' εὐθέως εἰς ἀμφιβολίαν μερίζεται· θερμῇ μὲν κινήσει διὰ τὴν προλαβοῦσαν πεῖραν τῆς πίστεως ὀρεγόμενος, μηκέτι δὲ αὐτῆς ἐν αἰσθήσει καρδίας ἐπιλαβέσθαι διὰ τῆς ἀγάπης δυνάμενος, διὰ τοὺς πυκνούς, ὡς ἔφην, νυγμοὺς τῆς ἐλεγχούσης συνειδήσεως. Πλὴν καθαρίσαντες ἑαυτοὺς θερμοτέρᾳ προσοχῇ, μετὰ πλείονος πείρας, ἐν Θεῷ, τοῦ ποθουμένου τευξόμεθα.

κδ'. Ὥσπερ πρὸς τὰ φαινόμενα ἡμᾶς καλά, βιαίως πως αἱ τοῦ σώματος προτρέπονται αἰσθήσεις, οὕτω πρὸς τὰ ἀόρατα ἡμᾶς ἀγαθὰ ἡ τοῦ νοῦ εἴωθε, ὅτε τῆς θείας γεύσηται, χειραγωγεῖν αἴσθησις. Ἕκαστον γὰρ τῆς οἰκείας συγγενείας πάντως ὀρέγεται· ἡ μὲν γὰρ ψυχή, ὡς ἀσώματος, τῶν οὐρανίων καλῶν, τὸ δὲ σῶμα, ὡς χοῦς, τῆς ἐπιγείου τρυφῆς. Τῆς ἀύλου οὖν εἰς πεῖραν ἐλευσόμεθα ἁπλανῶς αἰσθήσεως, εἴπερ τὴν ὕλην τοῖς πόνοις λεπτύνωμεν.

κε'. Μίαν μὲν εἶναι αἴσθησιν φυσικήν, αὐτὴ ἡ τῆς ἁγίας ἡμᾶς γνώσεως ἐκδιδάσκει ἐνέργεια· εἰς δύο δὲ λοιπὸν διὰ τὴν παρακοὴν τοῦ Ἀδὰμ διαιρουμένην ἐνεργείας, μίαν μὲν ἁπλῆν τὴν ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αὐτῇ ἐγγινομένην· ἥντινα οὐδεὶς δύναται εἰδέναι, εἰ μὴ μόνοι οἱ τῶν τοῦ βίου καλῶν, διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἀπαλλαττόμενοι ἡδέως καὶ πᾶσαν τὴν τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων διὰ τῆς ἐγκρατείας καταμαραίνοντες ὄρεξιν. Ἐπὶ γὰρ τούτων μόνον εὐρώστως ὁ νοῦς διὰ τὴν ἀμεριμνίαν κινούμενος, τῆς θείας ἀρρήτως αἰσθάνεσθαι χρηστότητος δύναται· ὅθεν καὶ τῷ σώματι τότε κατὰ τὸ μέτρον τῆς αὐτοῦ προκοπῆς τῆς οἰκείας μεταδίδωσι χαρᾶς, ἀπείρῳ τινὶ λόγῳ τῇ ἀγάπῃ τῆς ἐξομολογήσεως ἀγαλλιώμενος· ἐπ' αὐτῷ γάρ, φησί, ἤλπισεν ἡ καρδία μου καὶ ἐβοηθήθην καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ*. Ἡ γὰρ τότε ὄντως ἐγγινομένη χαρὰ τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι, ὑπόμνησίς ἐστιν ἁπλανὴς τῆς ἀφθάρτου βιοτῆς.

κς'. Ἀκύμαντον ἀεὶ δεῖ διαφυλάττειν τοὺς ἀγωνιζομένους τὴν διάνοιαν· ἵνα τοὺς εἰς αὐτὴν διαθέοντας λογισμοὺς ὁ νοῦς διακρίνων, τοὺς μὲν καλοὺς καὶ θεοπέμπτους ἐν τοῖς ταμιείοις ἐναποτίθηται τῆς μνήμης· τοὺς δὲ σκαιοὺς καὶ δαιμονιώδεις, ἔξω που τῶν ἀποθηκῶν ἀπορρίπτῃ τῆς φύσεως. Καὶ γὰρ ἡ θάλασσα γαληνιῶσα μὲν ἄχρις αὐτοῦ αὐτῆς τοῦ βυθίου κινήματος, ὑπὸ τῶν τοὺς ἰχθύας ἀγρευόντων καθορᾶται· ὡς μηδὲν αὐτοὺς σχεδὸν λανθάνειν τότε, τῶν τὰς ἐκεῖσε διαπορευομένων ζῴων τρίβους· ὅτε δὲ ὑπὸ τῶν πνευμάτων ταράττεται, κρύπτει τῇ τῆς ταραχῆς στυγνότητι, ἅπερ ἐν τῷ γέλωτι τῆς γαλήνης ὁρᾶσθαι φιλοτιμεῖται. Ὅθεν ἀργὴν οὖσαν τότε τὴν τέχνην ὁρῶμεν τοῖς τοὺς ἁλιευτικοὺς μηχανωμένοις δόλους· ὅπερ

* Ψαλμ. 27, 7.

καὶ τὸν νοῦν πάντως συμβαίνει πάσχειν τὸν θεωρητικόν, ὅταν μάλιστα ἐξ ὀργῆς ἀδίκου ὁ βυθὸς τῆς ψυχῆς ταράττηται.

κζ'. Ὀλίγων ἐστὶ λίαν, τὸ πάντα τὰ οἰκεῖα ἀκριβῶς ἐπιγινώσκειν πταίσματα καὶ ὧν οὐδέποτε ὁ νοῦς τῆς μνήμης ἐξαρπάζεται τοῦ Θεοῦ. Ὅν γὰρ τρόπον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν οἱ σωματικοί, ὅταν μὲν ὑγιαίνωσι, πάντα ὁρᾶν ἄχρι καὶ τῶν διιπταμένων κωνώπων ἢ ἐμπίδων τὸν ἀέρα δύνανται· ὅταν δὲ ὑπὸ θολώσεως ἢ ὑπὸ χυμῶν τινων σκεπάζωνται, εἰ μέν τι μέγα εἴη τῶν ἀπαντώντων αὐτοῖς, τοῦτο ἀμυδρῶς ὁρῶσι· τῶν δὲ μικρῶν οὐκ αἰσθάνονται τῇ αἰσθήσει τῆς βλέψεως· οὕτω καὶ ἡ ψυχή, ἐὰν μὲν τὴν ἐκ τῆς φιλοκοσμίας αὐτῇ συμβαίνουσαν πήρωσιν τῇ προσοχῇ λεπτύνῃ, καὶ τὰ ἄγαν αὐτῆς βραχέα πταίσματα, ὡς μεγάλα λίαν ἡγουμένη, δάκρυον ἐπὶ δακρύῳ ἐν πολλῇ εὐχαριστίᾳ ἀδιαλείπτως φέρει· δίκαιοι γάρ, φησίν, ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου[1]· ἐὰν δὲ τῇ τοῦ κόσμου ἐμμείνῃ διαθέσει, εἰ μέν τι φονικόν, ἢ πολλῆς ἄξιον διαπράξοιτο τιμωρίας, τοῦτο ἠρέμα αἰσθάνεται· τῶν δὲ ἄλλων πταισμάτων οὐδὲν ἐπισημήνασθαι δύναται, ἀλλὰ καὶ ὡς κατορθώματα αὐτὰ πολλάκις ἡγεῖται· διὸ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν θερμῶς λογοποιουμένη ἡ ἀθλία οὐκ αἰσχύνεται.

κη'. Νοῦν καθαρίσαι, μόνον ἐστὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐὰν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὁ δυνατὸς καὶ σκυλεύσῃ καὶ δήσῃ τὸν ἅρπαγα, οὐδαμῶς τὸ λάφυρον ἐλευθερωθήσεται· δεῖ οὖν διὰ πάντων, καὶ πλέον δὲ τῇ εἰρήνῃ τῆς ψυχῆς, ἀναπαύειν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον[2], ἵνα τὸν λύχνον τῆς γνώσεως ἔχωμεν παρ' ἑαυτοῖς φαίνοντα διαπαντός. Ἐξαστράπτοντος γὰρ αὐτοῦ ἀπαύστως ἐν τοῖς ταμιείοις τῆς ψυχῆς, οὐ μόνον κατάδηλοι ἐν τῷ νοΐ αἱ μικραὶ ἐκεῖναι καὶ σκοτειναὶ τῶν δαιμόνων γίνονται προσβολαί, ἀλλὰ καὶ ἐξασθενοῦσι λίαν ὑπὸ τοῦ Ἁγίου ἐκείνου καὶ ἐνδόξου ἐλεγχόμεναι φωτός· καὶ διὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος λέγει, τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε[3]· ἀντὶ τοῦ μή, κακοεργοῦντες ἢ κακὰ λογιζόμενοι, λυπεῖτε τὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀγαθότητα, ἵνα μὴ τῆς ὑπερμάχου ἐκείνης στερηθῆτε λαμπάδος· οὐ γὰρ τὸ ἀΐδιον καὶ ζωοποιὸν σβέννυται, ἀλλ' ἡ ἐκείνου λύπη, τουτέστιν ἡ ἀποστροφή, στυγνὸν καὶ ἀφεγγῆ τὸν νοῦν καταλιμπάνει τῆς γνώσεως.

κθ'. Μίαν μέν, ὡς ἔφην, αἴσθησιν εἶναι φυσικὴν τῆς ψυχῆς ἐπιστάμεθα. Αἱ γὰρ πέντε, ἅπαξ ταῖς τοῦ σώματος ἡμῶν διαφέρουσι χρείαις, τὸ Πανάγιον ἡμᾶς καὶ φιλάνθρωπον Πνεῦμα ἐκδιδάσκει τοῦ Θεοῦ. Συνδιαιρεῖται δὲ αὕτη, διὰ τὸν ἐκ τῆς παρακοῆς προσγινόμενον ὄλισθον τῷ νῷ ταῖς αὐταῖς τῆς ψυχῆς κινήσεσι· διόπερ τὸ μὲν αὐτῆς, τῷ ἐμπαθεῖ συναπάγεται μέρει· ὅθεν τῶν τοῦ βίου καλῶν ἡδέως αἰσθανόμεθα. Τὸ δὲ τῷ λογικῷ αὐτῆς καὶ νοερῷ πολλάκις συνήδεται κινήματι, καθὸ πρὸς τὰ οὐράνια τρέχειν ὁ νοῦς ἡμῶν κάλλη, ὅτε σωφρονοῦμεν, ὀρέγεται. Ἐὰν οὖν εἰς ἕξιν ἔλθωμεν τοῦ καταφρονεῖν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ καλῶν, δυνησόμεθα καὶ τὴν γεώδη τῆς ψυχῆς ὄρεξιν τῇ λογικῇ αὐτῆς συνάψαι διαθέσει, τῆς

1. Ψαλμ. 139, 14. 2. Πρβλ. Α' Πέτρ. δ', 14. 3. Α' Θεσσ. ε', 19.

κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦτο οἰκονομούσης εἰς ἡμᾶς· ἐὰν γὰρ μὴ ἡ ἑαυτοῦ Θεότης ἐνεργητικῶς τὰ τῆς καρδίας ἡμῶν ταμεῖα καταυγάσῃ, οὐκ ἂν δυνηθῶμεν ἐν ἀδιαιρέτῳ τῇ αἰσθήσει, τουτέστιν ἐν ὁλοκλήρῳ διαθέσει, γεύσασθαι τοῦ ἀγαθοῦ.

λ'. Αἴσθησίς ἐστι νοός, γεῦσις ἀκριβὴς τῶν διακρινομένων· ὃν γὰρ τρόπον, τῇ γευστικῇ ἡμῶν αἰσθήσει τοῦ σώματος, τὰ καλὰ ἐκ τῶν φαύλων ἁπλανῶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας διακρίνοντες, τῶν χρηστῶν ὀρεγόμεθα· οὕτω καὶ ὁ νοῦς ἡμῶν, ὅταν εὐρώστως καὶ ἐν πολλῇ ἀμεριμνίᾳ κινεῖσθαι ἄρξηται, δύναται τῆς θείας παρακλήσεως πλουσίως αἰσθάνεσθαι καὶ ὑπὸ τῆς ἐναντίας μηδέποτε συναρπάζεσθαι. Ὡς γὰρ τὸ σῶμα, τῶν γεωδῶν γευόμενον ἡδυσμάτων, ἔχει τὴν πεῖραν τῆς αἰσθήσεως ἅπταιστον· οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ὅτε ἐπάνω τοῦ τῆς σαρκὸς καυχᾶται φρονήματος, δύναται γεύεσθαι τῆς παρακλήσεως ἁπλανῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[1]· γεύσασθε γάρ, φησί, καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος[2]· καὶ ἔχειν τὴν μνήμην τῆς γεύσεως διὰ τῆς ἐνεργείας τῆς ἀγάπης ἄληστον, ἐν τῷ δοκιμάζειν ἁπταίστως τὰ διαφέροντα, κατὰ τὸν λέγοντα ἅγιον· καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ἡμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ, ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα[3].

λα'. Ὅταν ὁ νοῦς ἡμῶν ἄρξηται τῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος αἰσθάνεσθαι χάριτος, τότε καὶ ὁ σατανᾶς ἐν ἡδυφανεῖ τινι αἰσθήσει ἐν ταῖς νυκτεριναῖς ἡσυχίαις, ὅτε τις, ὥσπερ ὕπνου τινὸς λεπτοτάτου, ἔρχεται δοπή, τὴν ψυχὴν παρακαλεῖ. Ἐὰν οὖν ἐν θερμῇ λίαν μνήμῃ εὑρεθῇ κρατῶν ὁ νοῦς τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ὥσπερ ὅπλῳ κέχρηται κατὰ τῆς ἀπάτης τῷ παναγίῳ καὶ ἐνδόξῳ ὀνόματι ἐκείνῳ, ἀναχωρεῖ μὲν ὁ πλάνος τοῦ δόλου, εἰς πόλεμον δὲ λοιπὸν ἐνυπόστατον ἐξάπτεται τῆς ψυχῆς. Ὅθεν ὁ νοῦς ἐπιγινώσκων τὴν ἀπάτην ἀκριβῶς τοῦ πονηροῦ, πλέον εἰς τὴν πεῖραν προκόπτει τῆς διακρίσεως.

λβ'. Ἡ ἀγαθὴ παράκλησις ἢ ἐγρηγορότης[4] τοῦ σώματος, ἣ καὶ εἰς ὕπνου τινὸς μέλλοντος ἔρχεσθαι ἔμφασιν, ὅτε τις ἐν θερμῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, τῇ αὐτοῦ ὥσπερ κεκόλληται ἀγάπῃ· ἡ δὲ τῆς πλάνης, εἰς λεπτόν τινα ἀεί, ὡς εἶπον, ἐλθόντος τοῦ ἀγωνιστοῦ, μετὰ μέσης μνήμης τοῦ Θεοῦ. Ἡ μὲν γάρ, ὡς ἐκ Θεοῦ οὖσα, φανερῶς τὰς ψυχὰς τῶν τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστῶν ἐν ἐκχύσει πολλῇ τῆς ψυχῆς, παρακαλεῖν πρὸς ἀγάπην θέλει· ἡ δέ, ἐπειδὴ ἐν ἀνέμῳ τινὶ πλάνης ῥιπίζειν τὴν ψυχὴν εἴωθε, κλέπτειν διὰ τοῦ ὕπνου τοῦ σώματος τὴν πεῖραν τῆς αἰσθήσεως τοῦ ὑγιαίνοντος νοῦ περὶ τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐπιχειρεῖ. Ἐὰν οὖν εὑρεθῇ ὁ νοῦς, ὡς εἶπον, μεμνημένος προσεχῶς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, σκορπίζει μὲν τὴν αὔραν ἐκείνην τὴν ἡδυφανῆ τοῦ ἐχθροῦ, χαίρων δὲ εἰς τὸν κατ' αὐτοῦ κινεῖται πόλεμον, ὡς ὅπλον ἔχων λοιπὸν δεξιόν, μετὰ τὴν χάριν, τὸ ἐκ τῆς πείρας καύχημα.

λγ'. Ἐὰν ἀναμφιβόλῳ καὶ ἀφαντάστῳ κινήσει ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν ἀ-

1. Πρβλ. Πράξ. θ', 31. 2. Ψαλμ. 33, 9. 3. Φιλιππ. α', 9.
4. Γραπτέον ἴσως ἐγρηγορότος.

γάπην ἐξάπτηται τοῦ Θεοῦ, ἕλκουσα ὥσπερ καὶ τὸ σῶμα εἰς τὸ βάθος τῆς ἀγάπης ἐκείνης τῆς ἀρρήτου, ἢ ἐγρηγορότως, ἢ ᾧ εἴρηκα τρόπῳ, ἢ εἰς ὕπνον ἐρχομένου τοῦ ὑπὸ τῆς ἁγίας χάριτος ἐνεργουμένου, μηδὲν ἄλλο τότε ἐννοοῦσα ὅλως, ἢ τοῦτο μόνον, εἰς ὅπερ κινεῖται· εἰδέναι δεῖ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι τὴν ἐνέργειαν. Ἡδυνομένη γὰρ ὅλη ὑπ' ἐκείνης τῆς ἀφράστου γλυκύτητος, οὐδὲν ἕτερον δύναται τότε ἐννοεῖν, ἐπειδὴ ἀνενδότῳ τινὶ ἐνευφραίνεται χαρᾷ. Ἐὰν δὲ ἀμφιβολίαν ὅλως ἢ ῥυπαράν τινα ἔννοιαν ὁ νοῦς ἐν τῷ ἐνεργεῖσθαι συλλάβῃ, εἰ καὶ τῷ ἁγίῳ κέχρηται ὀνόματι πρὸς ἄμυναν τοῦ κακοῦ καὶ οὐχὶ μᾶλλον πρὸς ἀγάπην μόνον τοῦ Θεοῦ· δεῖ νοεῖν, ὅτι ὡς ἐκ τοῦ ἀπατεῶνός ἐστιν ἐκείνη ἡ παράκλησις, χαρᾶς ἐμφάσει· ἡ δὲ χαρὰ ἐκείνη ἄποιός ἐστι καὶ ἀδιάθετος ὅλη, μοιχεύεσθαι θέλοντος τοῦ ἐχθροῦ τὴν ψυχήν, ὅταν ἴδῃ τὸν νοῦν τῇ πείρᾳ τῆς ἑαυτοῦ αἰσθήσεως ἀκριβῶς καυχώμενον. Τότε γὰρ παρακλήσεσί τισιν, ὡς ἔφην, χρηστοφανέσι προσκαλεῖται τὴν ψυχήν, ἵνα διαφορουμένης αὐτῆς ὑπὸ τῆς χαύνης ἐκείνης καὶ καθύγρου ἡδύτητος, ἀγνώριστος αὐτῇ γένοιτο ἡ μεῖξις τοῦ δολίου. Ἐκ τούτου οὖν γνωσόμεθα τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης[1]· ἀδύνατον μέντοι ἢ τῆς θείας χρηστότητος ἐν αἰσθήσει γεύσασθαί τινα ἢ τῆς τῶν δαιμόνων πικρίας αἰσθητῶς πειρασθῆναι, εἰ μή τις ἑαυτὸν πληροφορήσῃ, τὴν μὲν χάριν εἰς τὸ βάθος τοῦ νοῦ κατεσκηνωκέναι, τὰ δὲ πονηρὰ πνεύματα περὶ τὰ μέλη τῆς καρδίας ἐνδιατρίβειν· ὅπερ οὐδέποτε θέλουσι παρὰ ἀνθρώποις πιστευθῆναι οἱ δαίμονες, ἵνα μὴ ὁ νοῦς τοῦτο αὐτὸ εἰδὼς ἀκριβῶς, τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ κατ' αὐτῶν ὁπλίζηται.

λδ'. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἀγάπη τῆς ψυχῆς ἡ φυσικὴ καὶ ἄλλη ἡ ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αὐτῇ προσγινομένη. Ἡ μὲν γὰρ καὶ ἐκ τῆς ἡμετέρας, ὅτε θέλομεν, συμμέτρως κινεῖται θελήσεως· διόπερ καὶ εὐχερῶς ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ἡνίκα μὴ βίᾳ κρατῶμεν τῆς ἑαυτῶν προαιρέσεως, διαρπάζεται. Ἡ δέ, τοσοῦτον ἐκκαίει τὴν ψυχὴν πρὸς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὥστε πάντα τὰ τῆς ψυχῆς μέρη τῇ τοῦ θείου πόθου ἀλαλήτῳ ἐγκολλᾶσθαι χρηστότητι, ἐν ἀπείρῳ τινὶ ἁπλότητι διαθέσεως. Ἐγκύμων γὰρ ὥσπερ ὁ νοῦς τότε ὑπὸ τῆς πνευματικῆς ἐνεργείας γινόμενος, πηγήν τινα ἀγάπης καὶ χαρᾶς ἀναβλύζει.

λε'. Ὥσπερ ἡ θάλασσα τῷ ἐπιχεομένῳ αὐτῇ ἐλαίῳ, ὅταν ταράττηται, φύσιν ἔχει τοῦ εἴκειν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ πιότητος νικωμένης τῆς ζάλης, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ ἡμῶν, ὅταν ὑπὸ τῆς χρηστότητος πιαίνηται τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡδέως γαληνιᾷ. Χαίρουσα γὰρ ἡττᾶται, κατὰ τὸν λέγοντα ἅγιον· πλὴν τῷ Θεῷ ὑποτάγηθι ἡ ψυχή μου[2]· τῇ ἐπισκιαζούσῃ αὐτῇ ἐκείνῃ ἀπαθείᾳ καὶ ἀῤῥήτῳ χρηστότητι. Διὰ τοῦτο οὖν κἂν ὁπόσοι τότε παροξυσμοὶ ὑπὸ τῶν δαιμόνων ἐπιτηδεύωνται κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀόργητός τε διαμένει καὶ πάσης ἔμπλεως χαρᾶς. Εἰς ὅπερ τις οὐκ ἔρχεται οὐδὲ μένει, εἰ μὴ τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπαύστως καθηδύνῃ. Τοῖς γὰρ

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 26, Α' Τιμ. δ', 1. 2. Ψαλμ. 61, 6.

ἀγωνιζομένοις εἰδός τι φέρει ἁγνισμοῦ ὁ φόβος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ὁ γὰρ φόβος, φησί, τοῦ Κυρίου ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος[1].

λς'. Μηδεὶς ἀκούων αἴσθησιν νοός, ὁρατῶς αὐτῷ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ὀφθῆναι ἐλπιζέτω. Αἰσθάνεσθαι μὲν γὰρ φαμέν, ἤτοι καθαρεύειν τὴν ψυχήν, ἐν ἀῤῥήτῳ τινὶ γεύσει τῆς θείας παρακλήσεως. Οὐ φαίνεσθαι δὲ αὐτῇ τι τῶν ἀοράτων, ἐπειδὴ νῦν διὰ πίστεως καὶ οὐ διὰ εἴδους, ὡς ὁ μακάριος Παῦλος λέγει, περιπατοῦμεν[2]. Ἐὰν οὖν ὀφθῇ τινι τῶν ἀγωνιζομένων, ἢ φῶς ἢ σχῆμά τι πυροειδὲς ἢ φωνή, μηδαμῶς καταδεξάσθω τὸ τοιοῦτον ὅραμα. Ἀπάτη γάρ ἐστι φανερὰ τοῦ ἐχθροῦ, ὅπερ πολλοὶ παθόντες, ὡς ἐξ ἀγνοίας, ἐξετράπησαν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀληθείας. Ἡμεῖς δὲ ἴσμεν, ὅτι ἐφ' ὅσον ἐνδημοῦμεν ἐν τῷ φθαρτῷ τούτῳ σώματι, ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ[3], τουτέστιν, ὁρατῶς ἢ αὐτὸν ἤ τι τῶν ἐπουρανίων αὐτοῦ θαυμάτων, ὁρᾶν οὐ δυνάμεθα.

λζ'. Οἱ ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐμφαινόμενοι τῇ ψυχῇ ὄνειροι, ὑγιαινούσης ψυχῆς πῶς εἰσιν ἀπλανεῖς κατήγοροι. Διόπερ οὔτε ἀπὸ ἑτέρου σχήματος εἰς ἕτερόν τι σχῆμα μεταβάλλονται, οὔτε μὴν πτοοῦσι τὴν αἴσθησιν, οὔτε γελῶσιν ἢ στυγνάζουσιν ἀθρόως, ἀλλὰ μετὰ πάσης ἐπιεικείας τῇ ψυχῇ προσεγγίζουσι, πνευματικῆς αὐτὴν καταγεμίζοντες θυμηδίας. Ὅθεν καὶ μετὰ τὸ διυπνισθῆναι τὸ σῶμα, πολλῷ τῷ πόθῳ ζητεῖ ἡ ψυχὴ τὴν χαρὰν τοῦ ὀνείρου. Αἱ δὲ τῶν δαιμόνων φαντασίαι, διὰ πάντων ἐναντίως ἔχουσιν. Οὔτε γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ μένουσι σχήματι, οὔτε μορφὴν ἀτάραχον ἐπὶ πολὺ ἐπιδείκνυνται. Ὃ γὰρ ἐκ προαιρέσεως μὲν οὐκ ἔχουσιν, ἐκ δὲ τῆς οἰκείας κιχρῶνται μόνον πλάνης, ἀρκεῖν αὐτοῖς ἐπὶ πλεῖστον οὐ δύναται. Ἀλλὰ καὶ μεγάλα μὲν λέγουσι καὶ ἀπειλοῦσι δὲ πλεῖστα, εἰς στρατιωτῶν εἶδος ἑαυτοὺς πολλάκις σχηματίζοντες. Ποτὲ δὲ καὶ προσψάλλουσι μετὰ κραυγῆς τῇ ψυχῇ. Ὅθεν ἐπιγινώσκων αὐτοὺς ὁ νοῦς, ὅτε καθαρεύει, πεφαντασμένως διυπνίζει τὸ σῶμα. Ἔστι δ' ὅτε καὶ χαίρει, ὡς τὸν δόλον αὐτῶν ἐπιγνῶναι δυνηθείς. Διόπερ ἐν αὐτῷ τῷ ὀνείρῳ πλειστάκις ἐλέγχων αὐτούς, εἰς ὀργὴν αὐτοὺς μεγάλην κινεῖ. Πλὴν ἔστιν ὅτε καὶ τὰ χρηστὰ ἐνύπνια, χαρὰν μὲν οὐ φέρουσι τῇ ψυχῇ, λύπην δὲ αὐτῇ ἡδεῖαν ἐμποιοῦσι καὶ ἀνάλγητον δάκρυον. Τοῦτο δὲ γίνεται ἐπὶ τῶν εἰς πολλὴν ταπεινοφροσύνην προκοψάντων.

λη'. Εἰρήκαμεν ἡμεῖς, ὡς παρὰ τῶν ἐν πείρᾳ γεγονότων ἠκούσαμεν, καλῶν τε καὶ φαύλων ὀνείρων διάκρισιν. Ἀρκείτω δὲ ἡμῖν πρὸς ἀρετὴν μεγάλην, τὸ μηδεμιᾷ ὅλως πείθεσθαι φαντασίᾳ· οἱ γὰρ ὄνειροι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οὐδὲν ἕτερόν εἰσιν, ἀλλ' εἴδωλα λογισμῶν. Ἢ πάλιν, ὡς ἔφην, δαιμόνων ἐμπαίγματα. Ὁπότε κἂν ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος καταπεμφθῇ ἡμῖν ὅραμα πώποτε, καὶ μὴ αὐτὸ καταδεξώμεθα, οὐκ ἂν ἡμῖν ὁ πολυπόθητος Κύριος Ἰησοῦς ὀργισθῇ διὰ τοῦτο. Οἶδε γὰρ ὅτι διὰ τοὺς δόλους τῶν δαιμόνων ἐπὶ τοῦτο ἐρχόμεθα. Ἡ μὲν γὰρ προειρημένη διά-

1. Ψαλμ. 18, 10. 2. Β' Κορ. ε', 7. 3. Β' Κορ. ε', 6.

κρισις ἀκριβής ἐστι. Συμβαίνει δὲ ἐκ συναρπαγῆς τινος ἀνεπαισθήτως ὑπωθεῖσαν τὴν ψυχήν, οὗπερ ἐκτὸς οὐδείς, ὡς οἶμαι, εὑρίσκεται, ἀπολέσαι τὸ ἴχνος τῆς ἀκριβοῦς διαγνώσεως καὶ πιστεῦσαι ὡς καλοῖς τοῖς μὴ καλοῖς.

λθ'. Ἧτω πρὸς ὑπόδειγμα ἡμῖν τοῦ πράγματος, δοῦλος ὑπὸ δεσπότου νύκτωρ καὶ μετὰ πολλὴν ἀποδημίαν, πρὸ τῶν περιβόλων τῆς οἰκίας καλούμενος, καὶ ἀκριβῶς μὴ γνωρίζων, ᾧτινι τὴν ἄνοιξιν τῶν θυρῶν διόλου ὁ οἰκέτης ἠρνήσατο. Ἐδεδίει γὰρ μὴ ἡ ὁμοιότης αὐτὸν τῆς φωνῆς συναρπάσασα, προδότην παρασκευάσῃ γενέσθαι, ὥνπερ παρ' αὐτοῦ πέπίστευτο πραγμάτων. Ὅτινι, οὐ μόνον οὐκ ὠργίσθη, ἡμέρας γινομένης, ὁ κύριος αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἐπαίνων ἠξίωσεν, ὅτι καὶ τὴν τοῦ δεσπότου φωνὴν πλάνην εἶναι ἐνόμισε, μή τι θέλων τῶν αὐτοῦ ἀπολέσαι πραγμάτων.

μ'. Ὅτι μὲν ὁ νοῦς, ὅταν ἄρξηται πυκνῶς ὑπὸ τοῦ θείου φωτὸς ἐνεργεῖσθαι, διαφανής τις ὅλος γίνεται, ὥστε τὸ ἑαυτοῦ φῶς αὐτὸν πλουσίως ὁρᾶν, οὐ δεῖ ἀμφιβάλλειν. Τοῦτο γὰρ ὅλως γίνεται, ὅταν ἡ δύναμις τῆς ψυχῆς κατακυριεύσῃ τῶν παθῶν. Ὅτι δὲ πᾶν τὸ ἐν σχήματι αὐτῷ φαινόμενον, εἴτε ὡς φῶς, εἴτε ὡς πῦρ, ἐκ τῆς τοῦ ἐχθροῦ κακοτεχνίας γίνεται, ὁ θεσπέσιος ἡμᾶς Παῦλος διδάσκει σαφῶς, εἰς ἄγγελον φωτὸς λέγων αὐτὸν μετασχηματίζεσθαι [1]. Οὐ δεῖ οὖν ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι τινὰ τὸν ἀσκητικὸν μετιέναι βίον, ἵνα μὴ ὁ σατανᾶς ἑτοίμην εὕρῃ τὴν ψυχὴν ἐντεῦθεν εἰς συναρπαγήν. Ἀλλ' ἵνα φθάσωμεν μόνον ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ τῆς καρδίας ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ὅπερ ἐστὶν ἐν ὅλῃ ψυχῇ καὶ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ [2]. Ὁ γὰρ εἰς τοῦτο ὑπὸ τῆς χάριτος ἐνεργούμενος τοῦ Θεοῦ, ἀποδημεῖ τοῦ κόσμου, κἂν ἐν τῷ κόσμῳ παρῇ.

μα'. Ἡ ὑπακοή, πρῶτον μὲν ἐν πάσαις ταῖς εἰσαγώγοις ἀρεταῖς ὑπάρχειν ἔγνωσται καλόν. Ἀθετεῖ γὰρ τέως τὴν οἴησιν, τίκτει δὲ ἡμῖν τὴν ταπεινοφροσύνην. Ὅθεν εἴσοδος καὶ θύρα γίνεται, τοῖς αὐτῆς ἀντεχομένοις ἡδέως, τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης. Ταύτην ἀθετήσας Ἀδάμ [3], εἰς τὸν βύθιον ἀπωλίσθησε Τάρταρον. Ταύτης ἐρασθεὶς ὁ Κύριος, τῷ τῆς οἰκονομίας λόγῳ, ἄχρι σταυροῦ καὶ θανάτου ὑπήκουσε τῷ ἑαυτοῦ Πατρί [4]· καὶ ταῦτα ἐν οὐδενὶ ὢν ἥττων τῆς αὐτοῦ μεγαλωσύνης, ἵνα, τὸ τῆς ἀνθρωπείας παρακοῆς ἔγκλημα, διὰ τῆς ἑαυτοῦ ἐκλύσας ὑπακοῆς, εἰς τὴν μακαρίαν καὶ διαιωνίζουσαν τοὺς ἐν ὑπακοῇ ζήσαντας ἐπαναγάγῃ ζωήν. Πρῶτον οὖν τούτου ἐπιμελεῖσθαι δεῖ τοὺς πρὸς τὴν οἴησιν τοῦ διαβόλου ἀναδεχομένους τὴν πάλην. Δείξει γὰρ ἡμῖν αὕτη προϊοῦσα, πάσας ἁπλανῶς τὰς τρίβους τῶν ἀρετῶν.

μβ'. Ἡ ἐγκράτεια κοινόν ἐστι πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐπώνυμον. Δεῖ οὖν τὸν ἀγωνιζόμενον πάντα ἐγκρατεύεσθαι. Ὥσπερ γὰρ ἀνθρώπου οἱονδήποτε τῶν λεπτοτάτων ἀφαιρεθὲν μελῶν, τὸ πᾶν τοῦ ἀνθρώπου, κἂν βραχὺ ᾖ τὸ λειπόμενον, τοῦ σχήματος ἄμορφον ἀπεργάζεται· οὕτω καὶ μιᾶς πα-

1. Β' Κορ. ια', 14. 2. Δευτ. ϛ', 5. 3. Γέν. κεφ. γ'. 4. Φιλιπ. β', 8.

ραμελῶν ἀρετῆς, ὅλην ὡς οὐκ οἶδε τὴν τῆς ἐγκρατείας ἀφανίζει εὐπρέπειαν. Χρὴ οὖν μὴ μόνον τὰς σωματικὰς φιλοπονεῖν ἀρετάς, ἀλλὰ καὶ τὰς τὸν ἔνδον ἡμῶν ἄνθρωπον καθαίρειν δυναμένας. Ποῖον γὰρ ὄφελος ἔσται, τῷ τὸ σῶμα παρθένον τηρήσαντι, εἰ τὴν ψυχὴν ὑπὸ τοῦ τῆς παρακοῆς μοιχεύεται δαίμονος; Ἢ πῶς στεφανωθήσεται ὁ γαστριμαργίας μὲν καὶ πάσης σωματικῆς ἐπιθυμίας φεισάμενος, οἰήσεως δὲ καὶ φιλοδοξίας μὴ ἐπιμελησάμενος; Μήτε βραχείας ἀνεχόμενος θλίψεως, τῆς, τὸ φῶς τῆς δικαιοσύνης, μελλούσης ἀντισταθμίζειν πλάστιγγος, τοῖς τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης ἐν πνεύματι διαπραξαμένοις ταπεινώσεως;

μγ'. Πάσας μὲν τὰς ἀλόγους ἐπιθυμίας, οὕτω δεῖ μισεῖν τοὺς ἀγωνιζομένους, ὥστε εἰς ἕξιν τὸ πρὸς αὐτὰς μῖσος κτήσασθαι. Τὴν δὲ ἐπὶ τῶν βρωμάτων ἐγκράτειαν, οὕτως ἐχρῆν διατηρεῖν, ἵνα μὴ εἰς βδέλυξίν τινος αὐτῶν ἔλθῃ τίς ποτε. Τοῦτο γὰρ καὶ ἐπικατάρατόν ἐστι καὶ δαιμονιῶδες ὅλον. Οὐ γὰρ ὡς φαύλων αὐτῶν, μὴ γένοιτο, ἀπεχόμεθα· ἀλλ' ἵνα τῶν πολλῶν τροφῶν ἑαυτοὺς ἀφιστῶντες, τὰ φλεγμαίνοντα μέλη τῆς σαρκὸς συμμέτρως κολάζωμεν. Λοιπὸν δέ, ἵνα καὶ τὸ ἡμῶν περίσσευμα εἰς οἰκονομίαν ἀρκοῦσαν τοῖς πτωχεύουσι γένηται· ὅπερ ἐστὶν ἀγάπης εἰλικρινοῦς γνώρισμα.

μδ'. Τὸ ἀπὸ πάντων τῶν παρατιθεμένων ἢ κιρνωμένων ἐσθίειν καὶ πίνειν εὐχαριστοῦντας τῷ Θεῷ [1], οὐδαμῶς τῷ κανόνι τῆς γνώσεως μάχεται· πάντα γὰρ καλὰ λίαν [2]. Τὸ δὲ τῶν πολλῶν καὶ ἡδέων ἡδέως ἀπέχεσθαι, καὶ διακριτικώτερον ὑπάρχει καὶ γνωστικώτερον. Οὐκ ἂν δὲ τῶν παρόντων ἡδέων ἡδέως καταφρονήσωμεν, εἰ μὴ τῆς τοῦ Θεοῦ γλυκύτητος ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ γευσώμεθα.

με'. Ὅν τρόπον ὑπὸ πλήθους βρωμάτων βαρυνόμενον τὸ σῶμα, δειλόν τινα καὶ δυσκίνητον τὸν νοῦν ἀπεργάζεται, οὕτω καὶ ἐξατονοῦν ὑπὸ πολλῆς ἐγκρατείας, στυγνόν τε καὶ ἀφιλόλογον τὸ θεωρητικὸν τῆς ψυχῆς ὑποτελεῖ μέρος. Δεῖ οὖν πρὸς τὰς τοῦ σώματος κινήσεις, καὶ τὰς τροφὰς εὐτρεπίζεσθαι· ἵνα, ὅτε μὲν ὑγιαίνει, κολάζηται πρεπόντως· ὅτε δὲ ἀσθενεῖ, παιίνοιτο μετρίως. Οὐ γὰρ ἀτονεῖν δεῖ τῷ σώματι τὸν ἀγωνιζόμενον, ἀλλ' ὅσον ἀρκεῖν πρὸς τὸν ἀγῶνα δύνασθαι, ἵνα, κἂν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψυχὴ πρεπόντως καθαίροιτο.

μϛ'. Ὅταν ἡ κενοδοξία μεγάλως φλεγμαίνῃ καθ' ἡμῶν, τὴν ἀδελφῶν τινων ἐπιδημίαν, ἢ οἱονδήποτε ξένον εἰς πρόφασιν τῆς οἰκείας κακίας εὑρίσκουσα, καλὸν τότε τὸ σύμμετρον ἐπιτρέπειν σχολὴν τῇ συνήθει διαίτῃ. Καὶ γὰρ τὸν δαίμονα ἄπρακτον καὶ μᾶλλον πενθοῦντα τὴν ἐπιχείρησιν ἀποπεμψόμεθα, καὶ τὸν θεσμὸν τῆς ἀγάπης ἐγκρίτως πληρώσομεν καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἐγκρατείας ἀνεπίδεικτον διὰ τῆς συγκαταβάσεως φυλάξομεν.

μζ'. Ἡ νηστεία ἔχει μὲν καθ' ἑαυτὴν καύχημα, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸν

1. Πρβλ. Α' Κορ. ι', 27. 2. Πρβλ. Γεν. α', 31, Α' Τιμ. δ', 4.

Θεόν· ἐργαλεῖον γάρ ἐστιν, ὥσπερ εἰς σωφροσύνην ῥυθμίζον τοὺς θέλοντας. Οὐ δεῖ οὖν ἐπ' αὐτῇ μέγα φρονεῖν τοὺς τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστάς, ἐκδέχεσθαι δὲ μόνον ἐν πίστει Θεοῦ τὸ πέρας ἡμῶν τοῦ σκοποῦ. Οὔτε γὰρ οἱ τῶν οἰωνδήποτε τεχνῶν ἐπιστήμονες τὸ τοῦ ἐπαγγέλματος ἀποτέλεσμα ἐκ τῶν ἐργαλείων καυχῶνταί ποτε. Ἀλλὰ περιμένει τούτων ἕκαστος τὸ εἶδος τοῦ ἐγχειρήματος, ἵνα ἐξ ἐκείνου τὸ ἀκριβὲς τῆς τέχνης ἐνδείξηται.

μη'. Ὃν τρόπον ἡ γῆ συμμέτρως ἀρδευομένη, καθαρὸν τὸ καταβαλλόμενον εἰς αὐτὴν σπέρμα μετὰ πλείστης προσθήκης ἀνίησιν, ὑπὸ πολλῶν δὲ μεθυσκομένη ὄμβρων, ἀκάνθας καὶ τριβόλους φέρει μόνον· οὕτω καὶ ἡ γῆ τῆς καρδίας, ἐὰν μὲν συμμέτρῳ οἴνῳ χρώμεθα, καθαρὰ τὰ φυσικὰ αὐτῆς ἀναδίδωσι σπέρματα· καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ Ἁγίου δὲ Πνεύματος εἰς αὐτὴν ἐπισπειρόμενα, εὐθαλῆ λίαν ἀναφέρει καὶ πολύκαρπα. Ἐὰν δὲ διάβροχος ὑπὸ τῆς πολυποσίας γίνηται, ἀκάνθας ὄντως φέρει τοὺς ἅπαντας αὐτῆς λογισμοὺς καὶ τριβόλους.

μθ'. Ὅταν ὁ νοῦς ἡμῶν τῷ τῆς πολυποσίας ἐννήχηται κύματι, οὐ μόνον τοῖς ὑπὸ τῶν δαιμόνων ἐν τῷ ὕπνῳ σχηματιζομένοις ἐμπαθῶς εἰδώλοις ἐνορᾷ, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ ὄψεις τινὰς ἀναπλάττων εὐπρεπεῖς, ταῖς ἑαυτοῦ φαντασίαις ὡς ἐρρωμέναις[1] τισὶ κέχρηται διαπύρως. Θερμαινομένων γὰρ τῶν συνουσιαστικῶν ὀργάνων ὑπὸ τῆς τοῦ οἴνου ζέσεως, ἀνάγκη πᾶσα παριστᾶν ἑαυτῷ τὸν νοῦν σκιὰν τοῦ πάθους ἐνήδονον. Ἐχρῆν οὖν τῇ συμμετρίᾳ ἡμᾶς κεχρημένους, τὴν ἐκ τοῦ πλεονάζοντος διαφυγεῖν βλάβην· ὅτε γὰρ οὐκ ἔχει τὴν ὑποσύρουσαν αὐτὸν ὁ νοῦς ἡδονὴν πρὸς τὴν ζωγραφίαν τῆς ἁμαρτίας, ἀφάνταστος ὅλος διαμένει, καὶ τὸ κρεῖττον ἀθήλυντος.

ν'. Πάντα τὰ κατασκευαστὰ πόματα, ἃ δὴ προπόματα καλοῦσιν οἱ ταύτης τεχνῖται τῆς ἐπινοίας, ὡς ἔοικε διὰ τὸ ὁδηγεῖν εἰς γαστέρα τὸ πλῆθος τῶν βρωμάτων, οὐ δεῖ μεταδιώκειν τοὺς θέλοντας τὰ οἰδαίνοντα κολάζειν μέρη τοῦ σώματος. Οὐ γὰρ μόνον αὐτῶν ἡ ποιότης ἐπιβλαβὴς τοῖς ἀγωνιζομένοις σώμασι γίνεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ παράλογος αὐτῶν σύγκρασις πλήττει λίαν τὴν θεόφοβον* συνείδησιν. Τί γὰρ ἄρα τὸ λεῖπον τῇ τοῦ οἴνου φύσει, ἵνα διαφόρων ἡδυσμάτων ἐπιμειξίᾳ, ἢ τούτου στερότης θηλύνοιτο;

Ἐν ἄλλοις θεοφόρον.

να'. Ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ ταύτης τῆς ἱερᾶς πολιτείας Διδάσκαλος, Ἰησοῦς Χριστός, ὄξος ἐν τῷ πάθει παρὰ τῶν ὑπουργούντων τοῖς διαβολικοῖς ἐπιτάγμασι πεπότισται[2], ἵνα ὑπογραμμὸν ἡμῖν[3] (ἐμοὶ δοκεῖ) ἐναργῆ καταλίπῃ τῆς τῶν ἱερῶν ἀγώνων διαθέσεως. Οὐ δεῖ γάρ, φησί, τοῖς ἡδύνουσι κεχρῆσθαι βρώμασιν ἢ πόμασι τοὺς ἀγωνιζομένους κατὰ τῆς ἁμαρτίας· ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ πικροῦ τῆς μάχης μετὰ καρτερίας ἀνέχεσθαι. Προστεθείτω δὲ καὶ ὄσσωπον τῷ σπόγγῳ τῆς ὕβρεως *, ὅπως ἂν τελείως ἐμφέροιτο τῷ ὑποδείγματι τὸ σχῆμα τῆς ἡμῶν καθάρσεως. Τὸ μὲν γὰρ δριμύ, τῶν ἀγώνων ἴδιον· τὸ δὲ καθαρτικόν, πάντως τῆς τελειώσεως.

* Ἐν ἄλλοις βρώσεως.

1. Γραπτέον μᾶλλον ἐρωμέναις. 2. Ἰωάνν. ιθ', 29. 3. Α' Πέτρ. β', 21.

νβ'. Τῷ λουτρῷ παραβάλλειν, οὐκ ἄν τις ἁμαρτωλὸν ἢ παράλογον ἀποφήνοιτο· τὸ δὲ δι' ἐγκράτειαν καὶ τούτου ἀπέχεσθαι, καὶ ἀνδρεῖον λέγω καὶ σωφρονέστατον. Οὔτε γὰρ τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκθηλύνει ἡ ἐνήδονος ἐκείνη ὑγρασία, οὔτε μὴν εἰς ὑπόμνησιν τῆς γυμνότητος τοῦ Ἀδὰμ[1] τῆς ἀδόξου ἐρχόμεθα· ἵνα καὶ τῶν ἐκείνου φύλλων εἰς τὸ σκεπάσαι τὴν δευτέραν τῆς αἰσχύνης φροντίζωμεν πρόφασιν· οἵ γε μάλιστα ἀπὸ τῆς τοῦ βίου πρὸ βραχέος ἐκπηδήσαντες ἐξωλείας, ἁγνείᾳ τοῦ ἑαυτῶν σώματος τῷ κάλλει τῆς σωφροσύνης ἑνωθῆναι ὀφείλομεν.

νγ'. Ἰατροὺς μετακαλεῖσθαι ἐν τῷ καιρῷ τῶν νόσων, οὐδὲν τὸ κωλῦον· ἐπειδὴ γὰρ ἔμελεν ὑπὸ τῆς ἀνθρωπείου πείρας ποτὲ συλλέγεσθαι ἡ τέχνη, διὰ τοῦτο καὶ προϋπῆρχε τὰ φάρμακα. Πλὴν οὐκ ἐχρῆν εἰς αὐτοὺς τὴν ἐλπίδα ἔχειν τῆς ἰάσεως, ἀλλ' εἰς τὸν ἀληθινὸν ἡμῶν σωτῆρα καὶ ἰατρόν, Ἰησοῦν Χριστόν. Ταῦτα δὲ λέγω τοῖς ἐν Κοινοβίοις ἢ ἐν Πόλεσι, τῆς ἐγκρατείας τὸν σκοπὸν κατορθοῦσι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτούς, ἐκ τῶν συμβαινουσῶν αὐτοῖς περιστάσεων, ἄπαυστον ἔχειν διὰ τῆς ἀγάπης τὴν ἐνέργειαν τῆς πίστεως. Ἄλλως τε καὶ διὰ τὸ μὴ εἰς κενοδοξίαν αὐτοὺς καὶ πειρασμὸν ἐμπίπτειν τοῦ διαβόλου, ἐξ ὧν τινες αὐτῶν, ἰατρῶν μὴ χρήζειν ἐπὶ πολλῶν ἐπαγγέλλονται. Εἰ δέ τις τὸν ἀναχωρητικὸν βίον ἐρημικωτέροις μεταξὺ δύο μόνον ἢ τριῶν ὁμοτρόπων ἀδελφῶν κατορθοῖ τόποις, μόνῳ τῷ Κυρίῳ ἑαυτόν, τῷ ἰωμένῳ ἡμῶν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν[2], ἐν πίστει προσαγέτω, κἂν ὁποίοις ἂν περιπίπτῃ πάθεσι. Ἔχει γὰρ τῶν νόσων ἱκανήν, μετὰ Κύριον, τὴν ἐρημίαν παρήγορον. Ὅθεν οὔτε τῆς ἐνεργείας ὁ τοιοῦτος πένεταί ποτε τῆς πίστεως, ἐπειδὴ μάλιστα οὔτε που ἐνδείξασθαι τὴν ἐκ τῆς ὑπομονῆς εὑρίσκει ἀρετήν, καλῷ τῷ τῆς ἐρημίας κεχρημένος παραπετάσματι· διὰ τοῦτο γὰρ ὁ Κύριος κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ[3].

νδ'. Ὅταν πρὸς τὰς συμβαινούσας ἡμῖν σωματικὰς ἀνωμαλίας λίαν ἀπεχθανώμεθα, εἰδέναι δεῖ ὅτι ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἔτι δεδούλωται ταῖς ἐπιθυμίαις τοῦ σώματος· διὸ καὶ τὰς ὑλώδεις ποθοῦσα εὐπραγίας, οὔτε ἀναχωρῆσαι τῶν καλῶν τοῦ βίου βούλεται, ἀλλὰ καὶ ἀσχολίαν μεγάλην ἡγεῖται τὸ μὴ δύνασθαι διὰ τὰς νόσους κεχρῆσθαι τοῖς τοῦ βίου ὡραίοις· ἐὰν δὲ εὐχαρίστως τὰς ἐκ τῆς νόσου προσδέχεται ἀνίας, οὐ μακρὰν οὖσα τῶν τῆς ἀπαθείας ὅρων γνωρίζεται. Ὅθεν καὶ τὸν θάνατον ὡς πρόφασιν ὄντα μᾶλλον ζωῆς ἀληθινῆς, τότε μετὰ χαρᾶς ἀπεκδέχεται.

νε'. Οὐ κἂν ἐπιθυμήσῃ ἡ ψυχὴ χωρισθῆναι τοῦ σώματος, εἰ μὴ ἄποιος αὐτῇ ἡ πρὸς τὸν ἀέρα τοῦτον διάθεσις γένηται. Πᾶσαι γὰρ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος τῇ πίστει ἀντίκεινται· ἐπειδὴ αἱ μέν, τῶν παρόντων μόνον γίνονται· ἡ δέ, τὴν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπαγγέλλεται πολυτέλειαν. Προσήκει οὖν τὸν ἀγωνιζόμενον, μὴ περὶ δένδρων τινῶν εὐκλόνων ἢ συσκίων ἢ πηγῶν καλλιρρόων ἢ λειμώνων ποικίλων καὶ εὐανθῶν ἢ οἴκων

1. Γέν. γ', 7. 2. Ματθ. δ', 23. 3. Ψαλμ. 66, 7.

εὐπρεπῶν ἢ καὶ συγγενικῶν διατριβῶν ἐνθυμεῖσθαι πώποτε· μήτε δὲ τῶν πανηγυρικῶν, εἰ τύχοι, μεμνῆσθαι φιλοτιμιῶν· ἀλλὰ κεχρῆσθαι μὲν τοῖς ἀναγκαίοις εὐχαρίστως, ὁδὸν δέ τινα ξένην ἡγεῖσθαι τὸν βίον, πάσης σαρκικῆς διαθέσεως ἔρημον. Οὕτω γὰρ ἂν μόνον στενώσαντες ἡμῶν τὴν διάνοιαν, εἰς τὸ ἴχνος αὐτὴν ὅλην τῆς αἰωνίου ἐπιτρέψωμεν ὁδοῦ.

νς′. Ὅτι ἡ βλέψις καὶ ἡ γεῦσις καὶ αἱ λοιπαὶ αἰσθήσεις διαφοροῦσι τὴν μνήμην τῆς καρδίας, ὅταν αὐταῖς ὑπὲρ τὸ μέτρον κεχρήμεθα, πρώτη Εὔα ἡμῖν ὁμιλεῖ τὸ τοιοῦτον. Ἕως μὲν γὰρ ὅτε οὐκ ἐπεῖδεν ἐκείνη εἰς τὸ δένδρον, τῆς παραγγελίας ἡδέως, ἐμέμνητο τοῦ θείου ἐπιμελῶς προστάγματος· διὸ καὶ ταῖς πτέρυξιν ἔτι τοῦ θείου ὥσπερ ἐσκέπετο ἔρωτος, ἐντεῦθεν τὴν αὐτῆς ἀγνοοῦσα γυμνότητα. Ἐπειδὴ δὲ εἶδε τὸ ξύλον ἡδέως καὶ μετὰ πολλῆς αὐτοῦ τῆς ἐπιθυμίας ἥψατο καὶ λοιπὸν τοῦ ἐξ αὐτοῦ καρποῦ μετὰ ἐνεργοῦς τινος ἐγεύσατο ἡδονῆς, εὐθὺς μὲν διηυθύνθη πρὸς σωματικὴν συμπλοκήν, ὡς γυμνὴ τῷ πάθει συναφθεῖσα, ὅλην δὲ αὐτῆς τὴν ἐπιθυμίαν εἰς τὴν τῶν παρόντων ἀπόλαυσιν δέδωκε, μείξασα, διὰ τὸ τοῦ καρποῦ ἡδυφανές, τῷ ἑαυτῆς καὶ τῷ τοῦ Ἀδὰμ πταίσματι[1]. Ὅθεν δυσχερῶς λοιπὸν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς μεμνῆσθαι τοῦ Θεοῦ δύναται ἢ τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν· ἡμεῖς οὖν εἰς τὸ βάθος ἀεὶ τῆς καρδίας ἡμῶν μὴ ἀφορῶντες μετὰ μνήμης ἀπαύστου τοῦ Θεοῦ, ὡς πηροὶ τὰς ὄψεις, τῷ φιλαπατεῶνι τούτῳ ἐνδιάγωμεν βίῳ. Φιλοσοφίας γὰρ ὄντως πνευματικῆς ἴδιον, ἄπτερον ἀεὶ τὸν ἔρωτα διαφυλάττειν τῶν ὄψεων. Τοῦτο δὲ καὶ ὁ πολυπειρότατος Ἰὼβ διδάσκει ἡμᾶς λέγων· εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ μου ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου[2]· ὄντως ἀκροτάτης ἐγκρατείας ὑπάρχει ἡ ὑπόθεσις γνώρισμα.

νζ′. Ὁ ἐνδημῶν ἀεὶ τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ, ἐκδημεῖ πάντων τῶν τοῦ βίου ὡραίων. Πνεύματι γὰρ περιπατῶν τὰς τῆς σαρκὸς ἐπιθυμίας κεῖδέναι οὐ δύναται[3]· ἐπειδὴ λοιπὸν ἐν τῷ φρουρίῳ τῶν ἀρετῶν τοὺς περιπάτους ὁ τοιοῦτος ποιεῖται, αὐτὰς ὥσπερ τὰς ἀρετὰς πυλωροὺς ἔχων, τοῦ τῆς ἁγνείας πολίσματος. Διὸ καὶ ἄπρακτοι λοιπὸν αἱ τῶν δαιμόνων τότε ἐπ' αὐτῷ γίνονται μηχαναί, κἂν ἄχρι τῶν θυρίδων τῆς φύσεως τὰ τοῦ πανδήμου ἔρωτος καταφθάσῃ πως βέλη.

νη′. Ὅταν μηκέτι τῶν τῆς γῆς ὡραίων ἄρξηται ἡμῶν ἐπιθυμεῖν ἡ ψυχή, τότε ἀκηδιαστής τις ὡς τὰ πολλὰ νοῦς αὐτῇ ὑπεισέρχεται, μήτε τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου συγχωρῶν ἡδέως ὑπηρετεῖν, μήτε μὴν τρανὴν ἐπιθυμίαν τῶν μελλόντων αὐτῇ καταλιμπάνων ἀγαθῶν· ἀλλὰ καὶ τὴν πρόσκαιρον ταύτην ὑπερβαλλόντως ἐξαχρειῶν ζωήν, ὡς οὐκ ἔχουσαν ἔργον ἀρετῆς ἄξιον. Καὶ αὐτὴν δὲ τὴν γνῶσιν ἐξουδενῶν, ὡς καὶ ἄλλοις ἤδη πολλοῖς παρασχεθεῖσαν, ἢ μηδέν τι τέλειον ἐπαγγελλομένην ἡμῖν. Τοῦτο δὲ τὸ χλιαρὸν καὶ νωθροποιὸν ἐκφευξόμεθα πάθος, εἴ γε εἰς στενοὺς ἄγαν ὅρους ἐπιστήσομεν ἡμῶν τὴν διάνοιαν, πρὸς μόνην τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἀφορῶντες· οὕτω γὰρ ἂν μόνον εἰς τὴν ἑαυτοῦ ὁ νοῦς ἐπαναδραμὼν θέρμην,

1. Γέν. γ′, 6. 2. Ἰὼβ λα′, 7. 3. Πρβλ. Γαλ. ε′, 16.

τῆς διαφορήσεως ἐκείνης ἀναχωρῆσαι τῆς ἀλόγου δυνήσεται.

νθ′. Ἀπαιτεῖ ἡμᾶς πάντως ὁ νοῦς, ὅταν αὐτοῦ πάσας τὰς διεξόδους τῇ μνήμῃ ἀποφράξωμεν τοῦ Θεοῦ, ἔργον ὀφεῖλον αὐτοῦ πληροφορεῖν τὴν ἐντρέχειαν. Δεῖν οὖν αὐτῷ διδόναι, τὸ Κύριε Ἰησοῦ μόνον, εἰς ὁλόκληρον πραγματείαν τοῦ σκοποῦ. Οὐδεὶς γάρ, φησί, λέγει Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ Πνεύματι Ἁγίῳ[1]. Ἀλλ' οὕτω στενῶς τὸ ῥητὸν διαπαντὸς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ταμείοις θεωρείτω, ἵνα μὴ εἰς φαντασίας ἐκτρέποιτό τινας. Ὅσοι γὰρ τοῦτο τὸ ἅγιον καὶ ἔνδοξον ὄνομα ἐν τῷ βάθει μελετῶσιν ἀπαύστως τῆς καρδίας, οὗτοι καὶ τὸ φῶς αὐτῶν τοῦ νοῦ δύνανται ὁρᾶν ποτε. Στενῇ γὰρ μερίμνῃ * ὑπὸ τῆς διανοίας κρατούμενον, πάντα τὸν ἐπιπολάζοντα ῥύπον τῇ ψυχῇ, ἐν αἰσθήσει ἱκανῇ καταφλέγει. Καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν, φησί, πῦρ καταναλίσκον[2] τὴν μοχθηρίαν. Ὅθεν εἰς ἀγάπην λοιπὸν πολλὴν τὴν ψυχὴν τῆς αὐτοῦ δόξης προσκαλεῖται ὁ Κύριος. Ἐγχρονίζον γὰρ τὸ ἔνδοξον ἐκεῖνο καὶ πολυπόθητον ὄνομα διὰ τῆς μνήμης τοῦ νοῦ τῇ θέρμῃ τῆς καρδίας, ἕξιν ἡμῖν πάντως ἐμποιεῖ τοῦ ἀγαπᾶν τὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα, μηδενὸς ὄντος λοιπὸν τοῦ ἐμποδίζοντος. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ μαργαρίτης ὁ πολύτιμος[3], ὅντινα, πωλήσας τὴν περιουσίαν αὐτοῦ ἅπασάν τις, κτήσασθαι δύναται καὶ ἔχειν ἀνεκλάλητον ἐπὶ τῇ αὐτοῦ εὑρέσει χαράν.

* Ἐν ἄλλοις τῇ μνήμῃ π.

ξ′. Ἄλλη ἐστὶν ἡ εἰσαγωγὸς χαρὰ καὶ ἄλλη ἡ τελειοποιός. Ἡ μὲν γάρ, φαντασίας οὐχ ὑπάρχει ἄμοιρος, ἡ δέ, ταπεινοφροσύνην ἔχει τὴν δύναμιν. Μέσον δὲ τούτων ἐστὶ λύπη θεοφιλὴς καὶ ἀνάλγητον * δάκρυον. Ἐν γὰρ πλήθει ὄντως σοφίας, πλῆθος γνώσεως· καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν, προστίθησιν ἄλγημα[4]. Διὰ τοῦτο οὖν πρῶτον δεῖ τῇ εἰσαγωγῷ χαρᾷ πρὸς τοὺς ἀγῶνας προσκληθῆναι τὴν ψυχήν, ἐλεγχθῆναι δ' αὐτὴν καὶ δοκιμασθῆναι ὑπὸ τῆς ἀληθείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, περί τε ὧν ἔπραξε κακῶν ἢ καὶ ἔτι πράττει μετεωρισμῶν. Ἐν ἐλεγμοῖς γάρ, φησίν, ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας ἄνθρωπον καὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν ψυχὴν αὐτοῦ[5]. Ἵνα, τῆς θείας αὐτὴν ἐλέγξεως δοκιμασάσης, ὥσπερ ἐν χωνευτηρίῳ, οὕτω τὴν ἐνέργειαν λάβῃ τῆς ἀφαντάστου χαρᾶς, ἐν θερμῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ.

* Ἐν ἄλλοις ἐνεργόν.

ξα′. Ὅταν ὑπὸ ὀργῆς ἡ ψυχὴ ταράττηται ἢ ὑπὸ κραιπάλης θολῶται ἢ ὑπὸ χαλεπῆς δυσθυμίας ὀχλῆται, οὐ δύναται ὁ νοῦς ἐγκρατὴς (κἂν ὅπως ἑαυτὸν βιάζοιτο) γενέσθαι τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης. Ἐσκοτισμένος γὰρ ὅλος ὑπὸ τῆς δεινότητος τῶν παθῶν ὤν, ἀλλότριος τῆς οἰκείας πάντως γίνεται αἰσθήσεως. Διόπερ οὐκ ἔχει ποῦ ἡ ἐπιθυμία τὴν ἑαυτῆς ἐκτυπώσῃ σφραγῖδα, ἵνα φέρῃ ἄληστον ὁ νοῦς τὸ εἶδος τῆς μελέτης, σκληρᾶς τῆς μνήμης τῆς διανοίας, ἐκ τῆς τῶν παθῶν γινομένης ὠμότητος. Εἰ δὲ τούτων ἐκτὸς εἴη, κἂν βραχὺ ὑπὸ τῆς λήθης ὑποκλαπῇ τὸ ποθούμενον, εὐθέως πάλιν ὁ νοῦς τῇ οἰκείᾳ ἐντρεχείᾳ χρησάμενος, θερμῶς ἐπιλαμβάνεται τοῦ πολυποθήτου ἐκείνου καὶ σωτηρίου θηράματος· ἔχει γὰρ αὐτὴν τὴν

1. Α′ Κορ. ιβ′, 3. 2. Δεύτ. δ′, 24. 3. Ματθ. ιγ′, 45.
4. Ἐκκλ. α′, 18. 5. Ψαλμ. 38, 12.

χάριν τότε καὶ συμμελετῶσαν τῇ ψυχῇ καὶ συγκράζουσαν τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, καθὼς ἂν μήτηρ διδάσκῃ· καὶ πάλιν συμμελετᾷ τῷ ἑαυτῆς τέκνῳ τό, Πάτερ ὄνομα. Ἄχρις οὖν εἰς ἕξιν ἀγάγῃ, τοῦ ἀντ' ἄλλης οἱασδήποτοῦν βρεφοπρεποῦς ὁμιλίας, τρανῶς τὸν Πατέρα, κἂν ὑπνοῖ, καλεῖν. Διὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος λέγει· ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξόμεθα, καθ' ὃ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν· ἀλλ' αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις[1]. Ἐπειδὴ γὰρ ἡμεῖς νηπιάζομεν πρὸς τὸ τῆς ἀρετῆς τέλειον, τῆς αὐτοῦ πάντως χρῄζομεν βοηθείας, ἵνα ὑπὸ τῆς αὐτοῦ ἀνεκλαλήτου γλυκύτητος, τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἁπάντων συνεχομένων τε καὶ καθηδυνομένων, ἐξ ὅλης διαθέσεως πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν κινηθῶμεν μνήμην τε καὶ ἀγάπην. Διόπερ ἐν αὐτῷ, ὡς αὐτὸς πάλιν ὁ θεσπέσιος Παῦλος λέγει, κράζομεν, ὅτε ὑπ' αὐτοῦ Θεὸν Πατέρα ῥυθμιζόμεθα καλεῖν ἀκαταπαύστως, ἀββᾶ ὁ πατήρ[2].

ξβ'. Ὁ θυμὸς πλέον τῶν ἄλλων παθῶν ταράττειν εἴωθε καὶ συγχεῖν τὴν ψυχήν, ἔστι δ' ὅτε καὶ τὰ μέγιστα αὐτὴν ὠφελεῖ. Ἡνίκα γὰρ κατὰ τῶν ἀσεβούντων ἢ ὁπωσδήποτε ἀσελγαινόντων, ἀταράχως αὐτῷ ἵνα ἢ σωθῶσιν ἢ καταισχυνθῶσι, κεχρήμεθα, προσθήκην αὐτῇ προξενοῦμεν πραότητος. Τῷ γὰρ σκοπῷ πάντως τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγαθότητος συντρέχομεν τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ τὸ θηλυδρῶδες αὐτῆς, βαρέως ὀργισθέντες κατὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀπαρρενοῦμεν πολλάκις· ὅτι δὲ καὶ αὐτῷ τῷ τῆς φθορᾶς πνεύματι ἐμβριμώμενοι, ὅταν ἐν πολλῇ ὦμεν ἀθυμίᾳ ἐπάνω τῆς τοῦ θανάτου φρονοῦμεν καυχήσεως, οὐ δεῖ ἀμφιβάλλειν. Ὅπερ ἵνα διδάξῃ ἡμᾶς ὁ Κύριος, δὶς ἐν τῷ πνεύματι τῷ ᾄδῃ ἐμβριμησάμενος καὶ ταράξας ἑαυτόν, καίτοιγε ἀταράχῳ βουλήσει πάντα ὅσα θέλει ποιῶν, οὕτω τὴν Λαζάρου ψυχὴν ἀπέδωκε τῷ σώματι[3]· ὥστε μοι δοκεῖν εἰς ὅπλον μᾶλλον δικαιοσύνης τῇ φύσει ἡμῶν τὸν σώφρονα θυμὸν παρὰ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς παρασχεθῆναι Θεοῦ. Ὥσπερ εἰ κατὰ τοῦ ὄφεως ἐχρήσατο ἡ Εὔα, οὐκ ἂν ὑπ' ἐκείνης τῆς ἐμπαθοῦς ἐνηργεῖτο ἡδονῆς[4]· ὥστε μοι φαίνεσθαι, ὅτι ὁ διὰ ζῆλον τῆς εὐσεβείας τῷ θυμῷ σωφρόνως κεχρημένος, δοκιμώτερος πάντως παρὰ τῇ τῶν ἀνταποδόσεων εὑρεθήσεται πλάστιγγι, τοῦ οὐδόλως διὰ δυσκινησίαν νοῦ, εἰς θυμὸν κινουμένου. Ἐπειδὴ ὁ μέν, ἀγύμναστον τὸν τῶν ἀνθρωπίνων φρενῶν ἡνίοχον ἔχων φαίνεται· ὁ δὲ δὴ ἐπὶ τῶν ἵππων τῆς ἀρετῆς ἐναγώνιος γίνεται καὶ φέρεται ἐν μέσῳ τῶν δαιμονικῶν παρατάξεων, τὸ τῆς ἐγκρατείας ἀεὶ καταγυμνάζων ἐν φόβῳ Θεοῦ τέθριππον. Ὅπερ ἅρμα Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἀναλήψει τοῦ θείου Ἠλιοῦ, παρὰ τῇ Γραφῇ εἰρημένον εὑρίσκομεν[5]· ἐπειδὴ πρώτοις Ἰουδαίοις περὶ τῶν τεσσάρων ἀρετῶν διαφόρως φαίνεται ὁμιλήσας ὁ Θεός· διόπερ ὅλως καὶ ἐπὶ ἅρματος πυρὸς ἀνελήφθη ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος τῆς σοφίας τρόφιμος, ὡς ἵπποις ταῖς οἰ-

1. Ῥωμ. η', 26. 2. Γαλ. δ', 6. 3. Ἰωάνν. ια', 33, 38 κ. ἑ.
4. Γέν. γ', 6. 5. Δ' Βασ. β', 11.

κείαις, ἐμοὶ δοκεῖ, ὁ σώφρων χρησάμενος ἀρεταῖς, ἐν τῷ ἁρπάξαντι αὐτὸν ἐν αὔρᾳ πυρὸς πνεύματι.

ξγ'. Ὁ γνώσεως μετασχὼν ἁγίας καὶ γλυκύτητος Θεοῦ γευσάμενος, οὔτε δικάζειν ὀφείλει ποτέ, οὔτε δίκην ὅλως κινεῖν πρός τινας, κἂν αὐτὰ ἅπερ ἠμφίασται ἀφέληταί τις. Ἡ γὰρ τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου δικαιοσύνη, ἥττηται πάντως τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ, μᾶλλον δὲ οὐδέν ἐστι πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ Θεοῦ· ἐπεὶ ποία διαφορὰ μεταξὺ τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν τοῦ αἰῶνος τούτου ἀνθρώπων, εἰ μὴ τὸ τούτων δίκαιον ἀτελὲς ὂν πρὸς τὴν ἐκείνων δικαιοσύνην φαίνοιτο; Ὥστε τὸ μέν, λέγεσθαι ἀνθρώπινον δίκαιον, τὸ δέ, θείαν δικαιοσύνην. Οὕτως οὖν ὁ μὲν Κύριος ἡμῶν, οὔτε λοιδορούμενος ἀντελοιδόρει, οὔτε πάσχων ἠπείλει[1], ἀλλὰ καὶ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἐσθῆτος σιωπῶν ὑπέμεινε[2] καὶ ὑπὲρ τῆς ἡμῶν σωτηρίας ὠδυνᾶτο[3]. Καὶ τὸ μεῖζον, ὑπὲρ τῶν κακουργούντων τὸν Πατέρα ἠξίου[4]. Οἱ δὲ τοῦ κόσμου ἄνθρωποι, οὐκ ἂν τοῦ δικάζεσθαι παύσωνται, εἰ μὴ μετὰ προσθήκης ἐνίοτε τὰ τῶν ἐναγώντων ἀπολάβωσι πράγματα, ὁπόταν μάλιστα πρὸ τοῦ χρέους τοὺς τόκους κομίζωνται, ὥστε αὐτῶν γίνεσθαι τὸ δίκαιον ἀρχὴν πολλάκις ἀδικίας μεγάλης.

ξδ'. Οὐ δεῖ, φασίν, ἤκουσά τινων εὐλαβῶν λεγόντων, παραχωρεῖν τοῖς τυχοῦσι διαρπάζειν, ἅπερ πρὸς τὴν ἑαυτῶν διοίκησιν ἢ πρὸς πενήτων ἀνάπαυσιν ἔχομεν· ἵνα μὴ ἁμαρτίας πρόξενοι τοῖς ἀδικοῦσιν ἡμᾶς δι' ὧν ἀνεξικακοῦμεν γινώμεθα καὶ μάλιστα εἰ παρὰ χριστιανῶν τοῦτο πάσχομεν· τοῦτο δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, εἰ[5] θέλειν τὰ ἑαυτοῦ ὑπὲρ ἑαυτὸν μετὰ ἀλόγου προφάσεως. Εἰ γὰρ καταλιπὼν τὸ εὔχεσθαι καὶ προσέχειν τῇ ἐμαυτοῦ καρδίᾳ, δίκας ἀγορεύειν πρὸς τοὺς θέλοντάς με ἐπηρεάζειν κατὰ μικρὸν ἄρξομαι καὶ δικαστηρίων παρεδρεύειν προαυλίοις, δῆλον ὅτι τὰ ἐκδικούμενα, κρείττονα τῆς ἐμαυτοῦ ἡγοῦμαι σωτηρίας, ἵνα μὴ εἴπω καὶ αὐτοῦ τοῦ σωτηρίου ἐντάλματος. Πῶς γὰρ ὅλως τῷ εὐαγγελικῷ ἀκολουθήσω προστάγματι, τῷ κελεύοντί μοι καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει[6], εἰ μὴ μετὰ χαρᾶς ὑπομείνω, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, τὴν τῶν προσόντων μοι διαρπαγὴν πραγμάτων; Ὁπότε οὔτε δικασάμενός τις καὶ ἀπολαβὼν ὅσαπερ ἐβιάσθη, τῆς ἁμαρτίας τὸν πλεονέκτην ἐλευθεροῖ· ἐπειδὴ τὰ φθαρτὰ δικαστήρια τὸ ἄφθαρτον τοῦ Θεοῦ κριτήριον ὁρίζειν οὐ δύνανται. Τούτους γὰρ πάντως τοὺς νόμους, ὁ αἴτιος πληροφορεῖ, παρ' οἷς καὶ ὑπὲρ τῆς αἰτίας ἀπολογεῖσθαι αὐτὸν συμβαίνει· ὥστε καλὸν τό, τὴν τῶν θελόντων ἡμᾶς ἀδικεῖν, φέρειν βίαν, καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν, ἵνα διὰ μετανοίας, οὐ μὴν διὰ τῆς ἀνταποδόσεως, ὧν ἀφ' ἡμῶν ἥρπασαν, ἀπολυθῶσι τοῦ τῆς πλεονεξίας ἐγκλήματος. Τοῦτο γὰρ θέλει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἵνα αὐτὸν τὸν πλεονέκτην, οὐχὶ τὸ πλεονεκτηθέν, ἀπολάβωμέν ποτε τῆς ἁμαρτίας, διὰ τῆς μετανοίας, ἐλεύθερον.

1. Α' Πέτρ. β', 23. 2. Ματθ. κζ', 28. 3. Πρβλ. Ἡσ. νγ', 4.
4. Λουκ. κγ', 34. 5. Γραπτέον μᾶλλον ἤ. 6. Λουκ. ς', 30.

ξε΄. Λίαν ἁρμόδιον καὶ διὰ πάντων ἐπωφελές, τὸ ἐπιγνόντας ἡμᾶς τὴν ὁδὸν τῆς εὐσεβείας, εὐθέως ἅπαντα τὰ προσόντα ἡμῖν διαπωλεῖν καὶ τὰ ἀπὸ τούτων χρήματα διοικεῖν, κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου[1], καὶ μὴ προφάσει τοῦ θέλειν ἐντολὰς ποιεῖν διαπαντός, παρακούειν τοῦ σωτηρίου κελεύσματος. Ἔσται γὰρ ἡμῖν ἐκ τούτου, πρῶτον μέν, ἡ καλὴ ἀμεριμνία καὶ ἡ ἐντεῦθεν λοιπὸν ἀνεπιβούλευτος πενία, ἥτις πάσης ἀδικίας καὶ πάσης δίκης ἐπάνω φρονεῖ, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἡμᾶς μηκέτι, τὴν τὸ πῦρ τῶν πλεονεκτῶν ἀνάπτουσαν ὕλην· περιθάλψει δὲ ἡμᾶς πλέον τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ εἰς τοὺς οἰκείους ὡς γυμνοὺς ὑπάρχοντας ἀναπαύσει κόλπους· οἷον μήτηρ τὸ ἑαυτῆς παιδίον εἰς τὰς οἰκείας προσλαμβανομένη καταθάλπει ἀγκάλας, ὅταν διὰ τὴν νηπιώδη ἁπλότητα τὴν ἑαυτοῦ ἐκδυσάμενον πόρρω που ἀπορρίψῃ ἐσθῆτα· τῇ γυμνότητι μᾶλλον διὰ πολλὴν ἀκακίαν, ἢ τῇ ποικιλίᾳ τῆς ἐσθῆτος τερπόμενον· φυλάσσων γάρ, φησί, τὰ νήπια ὁ Κύριος· ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέ με[2].

ξς΄. Καθὸ ἔχομεν, πάντως ὁ Κύριος ἡμᾶς ἀπαιτήσει τὸν λόγον τῆς ἐλεημοσύνης, οὐ καθὸ οὐκ ἔχομεν· ἐὰν οὖν ὅπερ εἶχον δοῦναι εἰς πολλοὺς χρόνους, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ δαπανήσω διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, χρηστῷ διαπύρῳ κελεύσματι, περὶ τίνος ἔτι ὁ μηδὲν ἔχων ἐγκληθήσομαι; Ἀλλ' ἐρεῖ τις· πόθεν οὖν ἐλεηθήσονται τοῦ λοιποῦ, οἱ ἐκ τῶν ἡμετέρων μετρίως ἐθισθέντες κατ' ὀλίγων διοικεῖσθαι πένητες; Μανθανέτω δὲ ὁ τοιοῦτος μὴ προφάσει τῆς ἰδίας φιλοχρηματίας ὀνειδίζειν τῷ Θεῷ. Οὐχ ὑστερήσει γὰρ ὁ Θεὸς τὸ οἰκεῖον οἰκονομῶν ὡς ἀπ' ἀρχῆς κτίσμα· οὔτε γὰρ πρὶν οὗτος ἦ ἐκεῖνος πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην ἐξηγείροντο ἑστεροῦντο τροφῆς ἢ σκεπασμάτων οἱ πτωχοί. Καλὸν οὖν τό, παρ' αὐτὴν τὴν ἐπίγνωσιν, μετὰ χρηστῆς διακονίας, ἀπορρῖψαι τὸ ἐκ τοῦ πλούτου ἀλόγιστον φρόνημά τε καὶ καύχημα, τὰς οἰκείας ἐπιθυμίας μισήσαντα, ὅπερ ἐστὶ μισῆσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν[3]· ἵνα μηκέτι χαίροντες ἐπὶ τῇ τῶν χρημάτων διασπορᾷ, ἐξουδενώσωμεν τὴν ψυχὴν ἡμῶν σφόδρα, ὡς μηδὲν τῶν καλῶν ἐξεργαζόμενοι· ἕως μὲν γάρ που χρημάτων εὐποροῦμεν, χαίρομεν μεγάλως (εἴπερ ἐστὶν εἰς ἡμᾶς ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἐνέργεια) ἐπὶ τῷ τούτων διασκορπισμῷ, ὡς ἱλαρῶς ὑπηρετούμενοι τῷ θείῳ κελεύσματι· ἐπειδὰν δὲ πάντα ἐξαντλήσωμεν, λύπη ἡμῖν ἄπειρος καὶ ταπείνωσις ἐπεισέρχεται, ὡς μηδὲν δικαιοσύνης ἄξιον διαπραττομένοις· ὅθεν λοιπὸν ἐφ' ἑαυτὴν ἐπιστρέφει ἡ ψυχὴ ἐν πολλῇ ταπεινώσει· ἵν' ὅπερ οὐκ ἔχει κτᾶσθαι καθ' ἡμέραν διὰ τῆς ἐλεημοσύνης, τοῦτο ἐκ τῆς ἐπιπόνου εὐχῆς καὶ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης ἑαυτῇ περιποιῆται· πτωχὸς γάρ, φησί, καὶ πένης αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου, Κύριε[4]· οὔτε δὲ τὸ τῆς θεολογίας χάρισμα ἑτοιμάζεταί τινι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, εἰ μή τις ἑτοιμάσοι ἑαυτόν, ὥστε πάντα τὰ πρόσοντα αὐτῷ ἀποκτήσασθαι ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Θεοῦ· ἵνα ἐν θεοφιλεῖ πενίᾳ τὸν πλοῦτον εὐαγγελίζηται τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ὁ γὰρ εἰρηκώς, ἡτοίμασας ἐν τῇ

1. Ματθ. ιθ΄, 21. 2. Ψαλμ. 114, 6. 3. Λουκ. ιδ΄, 26. 4. Ψαλμ. 73, 21.

χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ Θεός, καὶ ἐπαγαγών· Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ[1], τοῦτο σαφῶς σημαίνει.

ξζ΄. Πάντα μὲν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καλὰ λίαν καὶ πάσης ἀγαθότητος παρεκτικά. Οὐδὲν δὲ οὕτως ἡμῶν ἀναφλέγει καὶ κινεῖ τὴν καρδίαν εἰς τὴν ἀγάπην τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος, ὡς ἡ θεολογία. Γέννημα γὰρ οὖσα αὕτη πρώιμον τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος, πρῶτα πάντως καὶ δῶρα χαρίζεται τῇ ψυχῇ. Πρῶτον μὲν γὰρ παρασκευάζει ἡμᾶς πάσης τῆς τοῦ βίου χαίροντας καταφρονεῖν φιλίας, ὡς ἔχοντας ἀντὶ φθαρτῶν ἐπιθυμιῶν ἀνεκλάλητον πλοῦτον τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Ἔπειτα δὲ τῷ πυρὶ τὸν νοῦν ἡμῶν περιαυγάζει τῆς ἀλλοιώσεως. Ὅθεν αὐτὸν καὶ κοινωνικὸν τῶν λειτουργικῶν πνευμάτων[2] ποιεῖ. Γνησίως οὖν οἱ εἰς ταύτην προετοιμασθέντες τὴν ἀρετὴν πορευθῶμεν, ἀγαπητοί· τὴν εὐπρεπῆ, τὴν πανθέωρον, τὴν πάσης ἀμεριμνίας πρόξενον, τὴν ἐν αὐγῇ φωτὸς ἀρρήτου τὸν νοῦν τρέφουσαν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ, τὴν τῷ Θεῷ λόγῳ, ἵνα μὴ πολλὰ λέγω, τὴν λογικὴν ψυχὴν διὰ τῶν ἁγίων προφητῶν πρὸς κοινωνίαν ἁρμοσαμένην ἀχώριστον· ἵνα καὶ παρὰ ἀνθρώποις· ὦ τοῦ θαύματος· τοὺς θειώδεις* φθόγγους ἡ νυμφαγωγὸς ἐναρμόσασα ἡ θεία, τρανῶς ᾄδῃ τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου[3].

* Ἐν ἄλλοις τοὺς θεῴδους φθόγγους ἡ νυμφαγωγὸς ἐναρμόσῃ ἡ θεία, τρανῶς ᾄδοντας τὰς δυναστείας τοῦ Θεοῦ.

ξη΄. Ὁ νοῦς ἡμῶν τὰ πολλά, περὶ μὲν τὴν προσευχὴν δυσανασχέτως ἔχει, διὰ τὸ στενὸν ἄγαν καὶ περιεσταλμένον τῆς εὐκτικῆς ἀρετῆς· εἰς δὲ τὴν θεολογίαν χαίρων ἑαυτὸν ἐπιδίδωσι, διὰ τὸ πλατὺ καὶ ἀπολελυμένον τῶν θείων θεωρημάτων. Ἵνα οὖν μὴ ὁδὸν αὐτῷ δῶμεν τοῦ πολλὰ λέγειν ἢ καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτὸν πτεροῦσθαι, παραχωρῶμεν τῇ χαρᾷ καὶ τῇ προσευχῇ τὰ πλεῖστα· καὶ τῇ ψαλμῳδίᾳ καὶ τῇ τῶν Γραφῶν ἀναγνώσει σχολάζωμεν· μήτε τῶν φιλολόγων ἀνδρῶν παρορῶντες τὰ θεωρήματα, ὧν ἡ πίστις διὰ τῶν λόγων γνωρίζεται. Οὔτε γὰρ ἰδιᾷ; αὐτὸ τοῦτο ποιοῦντες, παρασκευάζομεν ῥήματα ἐπιμειγῆναι τοῖς λόγοις τῆς χάριτος, οὔτε μὴν ὑπὸ τῆς κενοδοξίας αὐτὸν ὑποσυρῆναι διαφορηθέντα διὰ τῆς πολλῆς χαρᾶς καὶ τῆς πολυλογίας παραχωρήσομεν. Ἀλλὰ καὶ πάσης φαντασίας αὐτὸν ἐκτὸς ἐν τῷ καιρῷ τῆς θεωρίας φυλάξομεν καὶ δακρυώδεις αὐτῷ σχεδὸν τὰς πάσας ἐκ τούτου ἐννοίας περιποιήσομεν. Ἀναπαυόμενος γὰρ ἐν τοῖς καιροῖς τῆς ἡσυχίας καὶ καθηδυνόμενος ὑπὸ τοῦ τῆς εὐχῆς μάλιστα γλυκάσματος, οὐ μόνον τῶν προειρημένων αἰτιῶν ἐκτὸς γίνεται, ἀλλὰ καὶ πλέον ἀνανεοῦται εἰς τὸ ὀξέως καὶ δίχα πόνου τοῖς θείοις ἐπιβάλλειν θεωρήμασι, μετὰ τοῦ, καὶ εἰς τὴν θεωρίαν αὐτὸν τῆς διακρίσεως ἐν πολλῇ προκόπτειν ταπεινώσει. Πλὴν δεῖ εἰδέναι, ὅτι ἐστὶν εὐχὴ παντὸς πλάτους ἐπάνω· αὕτη δὲ ἐκείνων μόνον ὑπάρχει τῶν ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ ἐμπεπλησμένων τῆς ἁγίας χάριτος.

ξθ΄. Ἡ χάρις τὴν ἀρχὴν ἐν αἰσθήσει πολλῇ τὴν ψυχὴν τῷ οἰκείῳ εἴωθε περιαυγάζειν φωτί. Προϊόντων δὲ τῶν ἀγώνων, ἀγνώστως τὰ πολλὰ ἐνεργεῖ τῇ θεολόγῳ ψυχῇ τὰ ἑαυτῆς μυστήρια. Ἵνα τότε μὲν ἡμᾶς χαί-

1. Ψαλμ. 67, 11-12. 2. Πρβλ. Ἑβρ. α΄, 14. 3. Ψαλμ. 20, 14.

ροντας εἰς τὸ ἴχνος ἐπιβάλῃ τῶν θείων θεωρημάτων, ὡς ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν καλουμένους· ἐν δὲ τῷ μέσῳ τῶν ἀγώνων, ἀκενόδοξον ἡμῶν τὴν γνῶσιν διαφυλάττῃ. Δεῖ οὖν λυπεῖσθαι μὲν ἡμᾶς συμμέτρως ὡς ἐγκαταλειφθέντας, ἵνα πλέον ταπεινωθῶμεν καὶ ὑποταγῶμεν τῇ δόξῃ τοῦ Κυρίου, χαίρειν δὲ εὐκαίρως τῇ ἀγαθῇ ἐλπίδι πτερουμένους. Ὡς γὰρ ἡ πολλὴ λύπη εἰς ἀπελπισμὸν καὶ ἀπιστίαν τὴν ψυχὴν περιίστησι, οὕτω καὶ ἡ πολλὴ χαρὰ εἰς οἴησιν αὐτὴν προσκαλεῖται, ἐπὶ τῶν ἔτι δὲ νηπιαζόντων λέγω· φωτισμοῦ μὲν γὰρ καὶ ἐγκαταλείψεως τὸ μέσον, πεῖρα· λύπης δὲ καὶ χαρᾶς τὸ μέσον, ἐλπίς. Ὑπομένων γάρ, φησίν, ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι[1], καὶ πάλιν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου αἱ παρακλήσεις σου εὔφραναν τὴν ψυχήν μου[2].

ο΄. Ὥσπερ αἱ τῶν λουτρῶν συνεχῶς ἀνοιγόμεναι θύραι, τὴν ἔνδον θέρμην θᾶττον ὠθοῦνται πρὸς τὰ ἔξω, οὕτω καὶ ἡ ψυχή, ὅταν πολλὰ θέλῃ διαλέγεσθαι, κἂν πάντα καλὰ λέγῃ, τὴν ἑαυτῆς μνήμην διὰ τῆς φωνητικῆς πύλης διαφορεῖ. Ὅθεν λοιπὸν ὁ νοῦς στερίσκεται μὲν τῶν κυρίων* ἐννοιῶν, αὐτὴν δὲ τὴν τῶν λόγων* συμπληγάδα ὀχληδόν πως τοῖς τυχοῦσι διαλέγεται· ἐπειδὴ οὔτε τὸ Ἅγιον, λοιπόν, ἔχει Πνεῦμα, εἰς ἀφάνταστον αὐτὴν συντηροῦν διάνοιαν. Φεύγει γὰρ ἀεὶ τὸ ἀγαθὸν τὴν πολυλογίαν, ὡς ταραχῆς ὂν ἁπάσης καὶ φαντασίας ξένον. Καλὴ οὖν ἡ εὔκαιρος σιωπή, οὐδὲν ἕτερον οὖσα, ἢ μήτηρ ἐννοιῶν σοφωτάτων.

* Ἐν ἄλλοις τῶν καιρίων.

* Ἐν ἄλλοις λογισμῶν

οα΄. Πολλὰ μὲν οὖν τῇ θεολόγῳ ψυχῇ τὴν ἀρχὴν διενοχλεῖν, αὐτὸς ἡμᾶς ὁ λόγος τῆς γνώσεως διδάσκει, πάθη. Πλεῖον δὲ πάντων ὁ θυμὸς καὶ τὸ μῖσος. Τοῦτο δὲ πάσχει, οὐ τοσοῦτον διὰ τοὺς ἐνεργοῦντας ταῦτα δαίμονας, ὅσον διὰ τὴν οἰκείαν προκοπήν. Ἕως μὲν γὰρ ἡ ψυχὴ τῷ τοῦ κόσμου φρονήματι συναπάγηται, κἂν ὁπωσοῦν ἴδῃ τὸ δίκαιον παρά τινων καταπατούμενον, ἀκίνητος καὶ ἀτάραχος μένει. Τῶν γὰρ ἰδίων ἐπιθυμιῶν φροντίζουσα, εἰς τὸ δίκαιον οὐκ ἀφορᾷ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε δὲ τῶν ἑαυτῆς ἐπάνω ἄρξηται γενέσθαι παθῶν*, διά τε τὴν τῶν παρόντων καταφρόνησιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἐν ἑαυτῷ τὸ δίκαιον, οὔτε ἐν ἑτέρῳ ἀθετούμενον ἰδεῖν φέρει, ἀλλὰ χολᾷ κατὰ τῶν κακούργων καὶ ταράττεται, ἕως ὅτου τοὺς ὑβριστὰς ἴδῃ τῆς δικαιοσύνης εὐσεβεῖ λογισμῷ, τῷ ταύτης ἀπολογουμένους ἀξιώματι. Διὰ τοῦτο οὖν τοὺς μὲν ἀδίκους μισεῖ, τοὺς δὲ δικαίους ὑπεραγαπᾷ. Ἀσυνάρπακτον γὰρ πάντως τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς γίνεται, ὅταν τὸ ἑαυτῆς παραπέτασμα, τὸ σῶμα λέγω, εἰς λεπτότητα πολλὴν διὰ τῆς ἐγκρατείας ἐξυφάνῃ. Πλὴν κρεῖττόν ἐστι πολὺ τοῦ μισεῖν τοὺς ἀδίκους, τὸ κλαίειν τὴν ἑαυτῶν ἀναισθησίαν. Εἰ γὰρ κἀκεῖνοι μίσους ὑπάρχουσιν ἄξιοι, ἀλλὰ τὴν φιλόθεον* ψυχὴν ὁ λόγος οὐ θέλει ὑπὸ μίσους διοχλεῖσθαι. Ἐπειδή, μίσους ἐμπαρόντος τῇ ψυχῇ, οὐκ ἐνεργεῖ ἡ γνῶσις.

* Ἐν ἄλλοις ἐπιθυμιῶν.

* Ἐν ἄλλοις θεοφιλῆ.

οβ΄. Ὁ θεολόγος νοῦς ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ καθηδυνόμε-

1. Ψαλμ. 39, 2. 2. Ψαλμ. 93, 19.

νος τὴν ψυχὴν καὶ διαπυρούμενος, τοῖς τῆς ἀπαθείας προβάλλει* μέτροις ἐν εὐκαίροις πλάτεσι. Τὰ λόγια γάρ, φησί, Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον δοκίμιον τῇ γῇ[1]. Ὁ δὲ γνωστικός, ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐνέργειαν πείρας βεβαιούμενος, ἐπάνω τῶν παθῶν γίνεται. Γεύεται δὲ καὶ ὁ θεολόγος, εἴπερ ταπεινότερον ἑαυτὸν διάθοιτο, τῆς πείρας τῆς γνωστικῆς, καὶ ὁ γνωστικὸς εἴπερ ἄπταιστον τὸ διακριτικὸν τῆς ψυχῆς ἔχῃ μέρος, τῆς θεωρητικῆς πρὸς ὀλίγον ἀρετῆς. Τὰ γὰρ δύο οὐ συμβαίνει ἑκάστῳ ἐξ ὁλοκλήρου παραγίνεσθαι χαρίσματα· ἵνα, τῶν ἀμφοτέρων θαυμαζόντων εἰς ὃ ἕκαστος ἑκάστου περιττεύει, ἡ ταπεινοφροσύνη ἐν αὐτοῖς μετὰ ζήλου δικαιοσύνης πλεονάζῃ. Διὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος λέγει· ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα[2].

* Ἴσως προσβάλλει.

ογ΄. Ὅταν δὲ ἐν εὐθηνίᾳ ᾖ ἡ ψυχὴ τῶν φυσικῶν αὐτῆς καρπῶν, μεγαλοφωνότερον καὶ τὴν ψαλμῳδίαν ποιεῖται καὶ φωνῇ μᾶλλον θέλει προσεύχεσθαι. Ὅτε δὲ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνεργεῖται, μετὰ πάσης ἀνέσεως καὶ ἡδύτητος ψάλλει καὶ εὔχεται ἐν μόνῃ τῇ καρδίᾳ· ἕπεται δὲ ἐκείνῃ μὲν τῇ διαθέσει χαρὰ πεφαντασμένη, ταύτῃ δὲ πνευματικὸν δάκρυον, καὶ μετὰ ταῦτα θυμηδία τις φιλήσυχος. Θερμὴ γὰρ ἡ μνήμη διὰ τὴν τῆς φωνῆς μένουσα συμμετρίαν, δακρυώδεις τινὰς καὶ ἡπίους ἐννοίας τὴν καρδίαν πάντως παρασκευάζει φέρειν. Ὅθεν ὄντως ἔστιν ἰδεῖν τὰ σπέρματα τῆς εὐχῆς μετὰ δακρύων ἐν τῇ γῇ τῆς καρδίας, διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς τοῦ θερισμοῦ ἐνσπειρόμενα χαρᾶς· πλήν, ὅτε ὑπὸ πολλῆς δυσθυμίας βαρούμεθα, δεῖ ὀλίγον μείζονι τῇ φωνῇ ποιεῖσθαι ἡμᾶς τὴν ψαλμῳδίαν, τῇ τῆς ἐλπίδος χαρᾷ τοὺς φθόγγους τῆς ψυχῆς ἀνακρούοντας, ἄχρις οὗ τὸ νέφος ἐκεῖνο τὸ βαρὺ ὑπὸ τῶν ἀνέμων τοῦ μέλους διαλυθῇ.

οδ΄. Ἡνίκα ἐν τῇ ἑαυτῆς ἐπιγνώσει ἡ ψυχὴ γένηται, φέρει καὶ ἐξ ἑαυτῆς θέρμην τινὰ καὶ θεοφιλῆ αἰδῶ. Μὴ συγχεομένη γὰρ ὑπὸ τῶν μεριμνῶν τοῦ βίου, ἔρωτά τινα ἀποτίκτει ἐν τῇ εἰρήνῃ, συμμέτρως τὸν Θεὸν ζητοῦσα τῆς εἰρήνης. Ἀλλὰ ταύτης μὲν ταχέως διαφορεῖται τῆς ἐνθυμήσεως, ἢ ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων προδιδομένης τῆς μνήμης ἢ καὶ ἀναλισκούσης τῆς φύσεως θᾶττον τὸ οἰκεῖον, διὰ πενίαν, καλόν. Ὅθεν οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοί, οὕπερ διὰ τῆς ἐγκρατείας ἐπιτυγχάνειν ἐνόμιζον, τοῦτο οὐκ εἶχον ὡς ἔδει, διὰ τὸ μὴ ἐνεργεῖσθαι τὸν νοῦν αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἀενάου καὶ πάντα ἀληθινῆς σοφίας. Ἡ δὲ ἐκ τοῦ Παναγίου Πνεύματος φερομένη θέρμη τῇ καρδίᾳ, πρῶτον μὲν εἰρηνική ἐστιν ὅλη καὶ ἀνένδοτος, καὶ ὅλα τὰ μέρη τῆς ψυχῆς εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ προσκαλουμένη πόθον, καὶ οὔτε ἔξω τῆς καρδίας ῥιπιζομένη, δι᾽ ἑαυτῆς δὲ μᾶλλον ὅλον τὸν ἄνθρωπον εἰς ἀγάπην τινὰ ἄπειρον κατευφραίνουσα καὶ χαράν. Δεῖ μέντοι ἐπιγνόντας ἐκείνην, εἰς ταύτην καταφθάσαι· ὑγιαινούσης μὲν γάρ πως τῇ ἐγκρατείᾳ τῆς φύσεως, ὑπάρχει γνώρισμα ἡ φυσικὴ ἀγάπη· ἀχθῆναι δὲ τὸν νοῦν εἰς ἀπάθειαν, ὡς ἡ πνευματικὴ ἀγάπη, οὐ δύναται.

1. Ψαλμ. 11, 7. 2. Α΄ Κορ. ιϐ΄, 8.

οε'. Ὥσπερ ὁ ἀὴρ οὗτος ὁ περὶ ἡμᾶς, ἐμπνέοντος μὲν τοῦ Βορρᾶ τῇ κτίσει, καθαρὸς διαμένει διὰ τὴν τοῦ ἀνέμου λεπτήν τινα καὶ αἰθριοποιὸν φύσιν· τοῦ δὲ Νότου πνέοντος, ὅλος ὥσπερ δασύνεται, τῆς τοῦ ἀνέμου τούτου ἀχλυοποιοῦ φύσεως, λόγῳ τινὸς συγγενείας ἐκ τῶν ἑαυτοῦ μερῶν τὰς νεφέλας κατὰ πάσης ἐπιφέροντος τῆς οἰκουμένης· οὕτω καὶ ἡ ψυχή· ὅτε μὲν ὑπὸ τῆς τοῦ ἀληθινοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος ἐπιπνοίας ἐνεργεῖται, ἐκτὸς τῆς δαιμονικῆς ὅλη ἀχλύος εὑρίσκεται. Ὅτε δὲ ὑπὸ τοῦ πνεύματος σφοδρῶς τῆς πλάνης ἐμπνέεται, ὑπὸ τῶν νεφελῶν ὅλη τῆς ἁμαρτίας σκεπάζεται. Ἔχθρῶν οὖν ἡμᾶς ἀεὶ τὴν πρόθεσιν ἐκ πάσης τῆς ἰσχύος πρὸς τὴν καθαρτικὴν καὶ ζωοποιὸν αὔραν ἐπιστρέφειν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τουτέστι πρὸς ὃ εἶδεν ἀπὸ Βορρᾶ πνεῦμα ἐρχόμενον ἐν φωτὶ γνώσεως ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ[1]· ἵνα αἴθριον ἡμῶν ἀεὶ τῆς ψυχῆς τὸ θεωρητικὸν μάλιστα διαμένῃ μέρος, πρὸς τὸ ἁπλανῶς ἡμᾶς τοῖς θείοις ἐπιβάλλειν θεωρήμασιν, ἐν ἀέρι φωτός, τὰ τοῦ φωτὸς ὁρῶντας. Τοῦτο γάρ ἐστι φῶς ἀληθινῆς γνώσεως.

ος'. Τινὲς ὑπενόησαν τὴν χάριν ἅμα καὶ τὴν ἁμαρτίαν, τουτέστι τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης[2], ἐπὶ τῶν βαπτιζομένων ἐγκρύπτεσθαι εἰς τὸν νοῦν. Ὅθεν φασί, τὸ μὲν ἓν πρόσωπον εἰς τὰ καλὰ παρακαλεῖ τὸν νοῦν, τὸ δὲ ἕτερον εὐθὺς πρὸς τὰ ἐναντία. Ἐγὼ δὲ ἐκ τῶν θείων Γραφῶν καὶ ἐξ αὐτῆς δὲ τοῦ νοῦ τῆς αἰσθήσεως κατείληφα, ὅτι πρὸ μὲν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ἔξωθεν ἡ χάρις πρὸς τὰ καλὰ προτρέπεται τὴν ψυχήν, ὁ δὲ σατανᾶς ἐν τοῖς αὐτῆς ἐμφωλεύει βάθεσιν, ὅλας τὰς τοῦ νοῦ ἀποφράττειν δεξιὰς πειρώμενος διεξόδους. Ἀπὸ δὲ αὐτῆς τῆς ὥρας ἐν ᾗπερ ἀναγεννώμεθα, ἔξωθεν μὲν ὁ δαίμων γίνεται, ἔσωθεν δὲ ἡ χάρις. Ὅθεν εὑρίσκομεν, ὅτι ὡς πάλαι ἐκυρίευεν ἡ πλάνη τῆς ψυχῆς, οὕτω, μετὰ τὸ βάπτισμα, αὐτῆς κυριεύει ἡ ἀλήθεια. Ἐνεργεῖ μέντοι καὶ ὁ σατανᾶς μετὰ τοῦτο τῇ ψυχῇ καθάπερ τὸ πρίν, καὶ χείρω δὲ τὰ πολλά, οὐχ ὡς συμπαρὼν δὲ τῇ χάριτι, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ καπνίζων ὥσπερ τὸν νοῦν διὰ τῆς ὑγρότητος τοῦ σώματος τὴν ἡδύτητα τῶν ἀλόγων ἡδονῶν. Παραχωρήσει δὲ τοῦ Θεοῦ τοῦτο γίνεται, ἵνα διὰ τῆς ζάλης καὶ τοῦ πυρὸς καὶ τῆς δοκιμασίας διερχόμενος ὁ ἄνθρωπος, οὕτως ἐν ἀπολαύσει (εἰ θέλει) γένηται τοῦ ἀγαθοῦ. Διήλθομεν γάρ, φησί, διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν[3].

οζ'. Ἡ χάρις, ὡς ἔφην, ἀπ' αὐτῆς τῆς ῥοπῆς, ἐν ᾗ βαπτιζόμεθα, ἐν αὐτῷ τῷ βάθει τοῦ νοῦ ἐγκρύπτεται, αὐτῇ τῇ αἰσθήσει αὐτοῦ, κρύπτουσα τὴν ἑαυτῆς παρουσίαν. Ἐπειδὰν δὲ ἄρξηταί τις ἐκ πάσης προθέσεως ἐρᾶν τοῦ Θεοῦ, τότε ἀρρήτῳ τινὶ λόγῳ διὰ τῆς τοῦ νοῦ αἰσθήσεως προσομιλεῖ τῇ ψυχῇ, μέρος τι τῶν ἑαυτῆς ἀγαθῶν. Ὅθεν εἰς ἐπιθυμίαν λοιπὸν ὁ τοῦτο ὅλως θέλων ἀσφαλῶς κρατεῖν τὸ εὕρημα ἔρχεται, τοῦ πάντα τὰ παρόντα μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἀποκτήσασθαι ἀγαθά, ἵνα τὸν ἀγρὸν ὄντως κτήσηται

1. Ἰεζ. α', 4. 2. Πρβλ. Α' Ἰωάνν. δ', 6. 3. Ψαλμ. 65, 12.

ἐν ᾧπερ εὗρε τὸν θησαυρὸν κεκρυμμένον τῆς ζωῆς[1]. Ὅταν γὰρ πάντα τις ἀποκτήσηται τὸν βιοτικὸν πλοῦτον, τότε εὑρίσκει τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἡ χάρις κατακέκρυπται τοῦ Θεοῦ. Κατὰ γὰρ τὴν προκοπὴν τῆς ψυχῆς καὶ τὸ θεῖον δῶρον τὴν ἑαυτοῦ ἐν τῷ νοῒ ἐμφανίζει χρηστότητα. Πλέον μέντοι τότε ὑπὸ τῶν δαιμόνων τὴν ψυχὴν ὀχλεῖσθαι παραχωρεῖ ὁ Κύριος· ἵνα καὶ τὴν διάκρισιν αὐτὴν δεόντως ἐκδιδάσκῃ καλοῦ τε καὶ κακοῦ, καὶ ταπεινοτέραν αὐτὴν ἀπεργάζηται, διὰ τό, πολλὴν αὐτῇ, ὅτε καθαίρεται, αἰσχύνην ἐκ τῆς τῶν δαιμονικῶν λογισμῶν ἐγγίνεσθαι αἰσχρότητος.

οη'. Κατ' εἰκόνα ἐσμὲν τοῦ Θεοῦ[2], τῷ νοερῷ τῆς ψυχῆς κινήματι· τὸ γὰρ σῶμα, ὥσπερ οἶκος αὐτῆς ἐστιν. Ἐπειδὴ οὖν ἐκ τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδάμ, οὐ μόνον αἱ γραμμαὶ τοῦ χαρακτῆρος τῆς ψυχῆς ἐρρυπώθησαν, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα ἡμῶν τῇ φθορᾷ ὑπέπεσε· διὰ τοῦτο ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐσαρκώθη, ὕδωρ ἡμῖν σωτηρίου διὰ τοῦ οἰκείου βαπτίσματος ὡς Θεὸς εἰς ἀναγέννησιν χαρισάμενος. Ἀναγεννώμεθα γὰρ διὰ τοῦ ὕδατος, ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου καὶ Ζωοποιοῦ Πνεύματος· ὅθεν εὐθέως καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, εἴπερ ἐξ ὁλοκλήρου διαθέσεως προσερχώμεθα τῷ Θεῷ, καθαριζόμεθα· τοῦ μὲν Ἁγίου Πνεύματος εἰς ἡμᾶς κατασκηνοῦντος, τῆς δ' ἁμαρτίας ὑπ' αὐτοῦ φυγαδευομένης. Οὐ γάρ ἐστι δυνατὸν ἑνὸς ὄντος καὶ ἁπλοῦ τοῦ χαρακτῆρος τῆς ψυχῆς, δύο πρόσωπα, ὡς ἐνόμισάν τινες, εἰς αὐτὴν ἐμπαρεῖναι. Τῆς γὰρ θείας χάριτος προσαρμοζούσης ἑαυτὴν διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἐν στοργῇ τινι ἀπείρῳ ταῖς γραμμαῖς τοῦ κατ' εἰκόνα ἐπὶ ἀρραβῶνι τῆς ὁμοιώσεως, ποῦ δύναται χωρηθῆναι τὸ τοῦ πονηροῦ πρόσωπον; μηδεμιᾶς μάλιστα οὔσης κοινωνίας τοῦ φωτὸς πρὸς τὸ σκότος[3]; Ἐκβάλλεσθαι οὖν πιστεύομεν ἐκ τῶν ταμείων τοῦ νοῦ διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς ἀφθαρσίας, ἡμεῖς οἱ τῶν ἱερῶν ἀγώνων δρομεῖς, πᾶν πολύμορφον ὄφιν· καὶ μὴ θαυμάζομεν, τίνος ἕνεκεν μετὰ τὸ βάπτισμα πάλιν φαῦλα μετὰ τῶν καλῶν λογιζόμεθα; Τὸ γὰρ λουτρὸν τῆς ἁγιότητος, τὸν μὲν ἐκ τῆς ἁμαρτίας περιαιρεῖ ἡμῶν ῥύπον, τὸ δὲ διπλοῦν τῆς θελήσεως ἡμῶν οὐκ ἀλλάσσει νῦν, οὔτε μὴν τοὺς δαίμονας πολεμεῖν ἡμῖν ἢ ἀπάτης προσλαλεῖν ῥήματα κωλύει. Ἵνα ἅπερ οὐκ ἐφυλαξάμεθα, φυσικοὶ ὑπάρχοντες, τὰ ὅπλα τῆς δικαιοσύνης λαβόντες[4], ἐν τῇ δυνάμει τηρήσωμεν τοῦ Θεοῦ.

οθ'. Ὁ σατανᾶς, ὡς εἶπον, διὰ μὲν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἐκβάλλεται ἀπὸ τῆς ψυχῆς· συγχωρεῖται δὲ αὐτῷ, ἕνεκεν τῶν προειρημένων αἰτιῶν, ἐνεργεῖν αὐτῇ διὰ τοῦ σώματος. Ἡ μὲν γὰρ χάρις τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς τουτέστιν εἰς τὸν νοῦν κατασκηνοῖ. Πᾶσα γάρ, φησίν, ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν[5], οὐ φαινομένη τοῖς δαίμοσι· διόπερ ἐξ αὐτοῦ τοῦ βάθους τῆς καρδίας ἡμῶν αἰσθανόμεθα τοῦ θείου, ὥσπερ ἀναβλύζοντος, πόθου, ὅτε θερμῶς τοῦ Θεοῦ μεμνήμεθα. Τὰ δὲ πονηρὰ πνεύματα ταῖς αἰσθήσεσι λοιπὸν τοῦ σώματος ἐνάλλεται καὶ ἐμφωλεύει· διὰ

1. Ματθ. ιγ', 4. 2. Γέν. α', 27. 3. Β' Κορ. ς', 14. 4. Β' Κορ. ς', 7. 5. Ψαλμ. 44, 14.

τῆς εὐχερείας τῆς σαρκὸς ἐνεργοῦντα, ἐπὶ τῶν ἔτι νηπιαζόντων τῇ ψυχῇ. Οὕτως οὖν ὁ μὲν νοῦς ἡμῶν ἀεί, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, συνήδεται τῷ νόμῳ τοῦ Πνεύματος[1]· τὰ δὲ αἰσθητήρια τῆς σαρκὸς τῷ λείῳ τῶν ἡδονῶν συναπάγεσθαι θέλει. Ὅθεν ἡ μὲν χάρις διὰ τῆς τοῦ νοὸς αἰσθήσεως, τὸ σῶμα εἰς ἀγαλλίασιν ἄρρητον ἐπὶ τῶν προκοπτόντων τῇ γνώσει κατευφραίνει· οἱ δὲ δαίμονες διὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος, ὅτε ἡμᾶς εὕρωσι μάλιστα ἀμελῶς καὶ ὀλιγώρως τὸν δρόμον τῆς εὐσεβείας τρέχοντας, τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτίζουσι, βιαίως αὐτήν, εἰς ἃ μὴ θέλει, παρακαλοῦντες οἱ φόνιοι.

π΄. Οἱ λέγοντες ὁμοῦ τὰ δύο πρόσωπα, τῆς χάριτος καὶ τῆς ἁμαρτίας, ταῖς τῶν πιστῶν ἐμπαρεῖναι καρδίαις, ἐκ τοῦ εἰρηκέναι τὸν Εὐαγγελιστήν, τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε[2], συνίστασθαι θέλουσι τὴν ἑαυτῶν ὑπόνοιαν, λέγοντες μηδαμῶς τὴν θείαν λαμπρότητα ὑπὸ τῆς τοῦ πονηροῦ συνδιατριβῆς μολύνεσθαι· κἂν ὁποσοῦν πλησιάζῃ, φησίν, ἐν τῇ ψυχῇ τὸ φῶς τὸ θεῖον τῇ σκοτίᾳ τοῦ δαίμονος· ὑπὸ δὲ αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελικοῦ ῥητοῦ ἔξω τῶν ἁγίων Γραφῶν φρονοῦντες ἐλέγχονται. Ἐπειδὴ γὰρ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τῇ ἑαυτοῦ σαρκὶ ἐπιφανῆναι κατηξίωσε κτίσει, ἀμέτρῳ φιλανθρωπίᾳ τὸ φῶς αὐτοῦ παρ' ἡμῖν ἀνάψας τῆς ἁγίας γνώσεως, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ κόσμου τὴν βουλὴν οὐ κατέλαβε τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν οὐκ ἔγνω, ἐπειδὴ τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν[3]· τούτου χάριν τοιούτῳ ὁ θεολόγος ἐχρήσατο ῥήματι· ἀμέλει ὀλίγα εἰρηκὼς μέσα ὁ θεσπέσιος ἐπάγει· ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἀντὶ τοῦ ὁδηγεῖ καὶ ζωοποιεῖ· ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω· εἰς τὰ ἴδια ἦλθε καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον· ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ[4]. Λέγει δὲ καὶ ὁ σοφώτατος Παῦλος ἑρμηνεύων τὸ οὐ κατέλαβον· οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ καὶ ἤδη τετελείωμαι· διώκω δέ, εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ[5]. Ὥστε οὐ τὸν σατανᾶν λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς μὴ κατειληφέναι τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν. Ἀπ' ἀρχῆς γὰρ ἀλλότριον αὐτοῦ ἐστι· ἐπειδὴ οὐδὲ ἐν αὐτῷ φαίνει, ἀλλὰ τοὺς ἀκούοντας μὲν ἀνθρώπους τὰς δυναστείας καὶ τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, μὴ θέλοντας δὲ προσεγγίσαι διὰ τὴν ἐσκοτισμένην αὐτῶν καρδίαν τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως αὐτοῦ, διὰ τοῦ λόγου ἀξίους ἀτιμάζει.

πα΄. Δύο ὥσπερ γένη ὁ λόγος ἡμᾶς διδάσκει τῆς γνώσεως τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσιν ὥσπερ λεπτότερα, τὰ δὲ ὑλωδέστερα· τὰ οὖν λεπτότερα, τῇ ψυχῇ πολεμεῖ· τὰ δὲ ἄλλα, τὴν σάρκα διὰ λιπαρῶν τινων παρακλήσεων αἰχμαλωτίζειν εἴωθε. Διόπερ ἐναντίως ἔχουσιν ἀεὶ πρὸς ἑαυτούς, οἵ τε τῇ ψυχῇ προσπαλαίοντες δαίμονες καὶ οἱ

1. Ῥωμ. ζ΄, 22. 2. Ἰωάνν. α΄, 5. 3. Ῥωμ. η΄, 6.
4. Ἰωάνν. α΄, 5. 5. Φιλιππ. γ΄, 12.

τῷ σώματι· κἂν εἰς τὸ βλάπτειν τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἴσην ἔχωσι πρόθεσιν. Ὅτε οὖν ἡ χάρις οὐ κατοικεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας δίκην ὄντως ὄφεων ἐμφωλεύουσι, μὴ συγχωροῦντες ὅλως διαβλέψαι τὴν ψυχὴν πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ καλοῦ. Ὅτε δὲ εἰς τὸν νοῦν ἡ χάρις ἐγκέκρυπται, ὡσὰν νεφέλαι τινὲς ζοφώδεις λοιπὸν διὰ τῶν τῆς καρδίας μερῶν διατρέχουσιν εἰς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας· ἢ εἰς μετεωρισμοὺς ποικίλους σχηματιζόμενοι· ἵνα τῇ μνήμῃ μετεωρίζοντες τὸν νοῦν, τῆς πρὸς τὴν χάριν αὐτὸν ὁμιλίας ἀποσπῶσιν. Ὅτε τοίνυν ὑπὸ τῶν τῇ ψυχῇ διενοχλούντων δαιμόνων εἰς τὰ ψυχικὰ ἐκπυρούμεθα πάθη καὶ μάλιστα εἰς τὴν οἴησιν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων τῶν κακῶν, τὴν ἀνάλυσιν τοῦ σώματος ἡμῶν λογιζόμενοι, τὸν ὄγκον μάλιστα τῆς φιλοδοξίας καταισχύνομεν. Τὸ αὐτὸ δὲ δεῖ ποιεῖν καὶ ὅταν οἱ τῷ σώματι προσπαλαίοντες δαίμονες εἰς αἰσχρὰς ἐπιθυμίας τὴν καρδίαν ἡμῶν ἀναζέειν παρασκευάζωσι. Αὕτη γὰρ μόνη ἡ ἐνθύμησις πάσας τὰς διαφορὰς τῶν πονηρῶν πνευμάτων καταργεῖν δύναται ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς ἐνθυμήσεως πάλιν ἐξουδένωσιν ἡμῖν ἄπειρον τῆς ἀνθρωπείας φύσεως οἱ ψυχικοὶ ὑποβάλλουσι δαίμονες, ὡς οὐδενὸς οὔσης αὐτῆς ἀξίας διὰ λόγου τὴν σάρκα (τοῦτο γὰρ φιλοῦσι ποιεῖν, ὅταν αὐτούς τις βασανίσαι θέλῃ τῇ τοιαύτῃ ἐννοίᾳ), τὴν τῆς ἐπουρανίου λοιπὸν Βασιλείας τιμήν τε καὶ δόξαν ἐνθυμούμεθα, μήτε τὸ πικρὸν καὶ γνοφῶδες παρορῶντες τῆς κρίσεως· ἵνα τῷ μέν, τὴν ἀθυμίαν ἡμῶν παραμυθώμεθα, τῷ δέ, τὸ εὔκολον τῆς καρδίας ἡμῶν ἐπιστύφωμεν.

πβ΄. Ὁ Κύριος ἡμῶν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις διδάσκει, ὅτι ὅταν ὑποστρέψας εὕρῃ σεσαρωμένον καὶ σχολάζοντα τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, τουτέστι τὴν ἄκαρπον καρδίαν, ὁ σατανᾶς, τότε παραλαμβάνει ἕτερα ἑπτὰ πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσέρχεται εἰς αὐτὴν καὶ ἐμφωλεύει, χείρονα τῶν πρώτων τὰ τοῦ ἀνθρώπου ἔσχατα ποιῶν[1]. Ὅθεν δεῖ νοεῖν, ὅτι ἐφ' ὅσον ἐστὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐν ἡμῖν, οὐ δύναται εἰσελθὼν ὁ σατανᾶς ἐν τῷ βάθει τῆς ψυχῆς καταμεῖναι. Ἀλλὰ καὶ ὁ θεσπέσιος Παῦλος φανερῶς ταύτης ἡμᾶς διδάσκει τὸν νοῦν τῆς θεωρίας. Ἐκ μὲν γὰρ τῆς ἀγωνιστικῆς γνώσεως θεωρήσας τὸ σχῆμα τῆς ὑποθέσεως, οὕτω λέγει· συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον· βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου[2]. Ἐκ δὲ τῆς τελειότητος, οὐδὲν ἄρα νῦν, φησί, κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν· ὁ γὰρ νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου[3]. Λέγει δὲ καὶ ἀλλαχοῦ, ἵνα πάλιν διδάξῃ ἡμᾶς, ὅτι ἐκ τοῦ σώματος πολεμεῖ ὁ σατανᾶς τὴν ψυχήν, τὴν μετέχουσαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ· καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης καὶ ὑποδυσάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης· ἐπὶ

1. Ματθ. ιϐ΄, 45. 2. Ῥωμ. ζ΄, 23. 3. Ῥωμ. η΄, 1.

πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι, καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθαι, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ[1]. Ἄλλο δέ ἐστιν αἰχμαλωτισμὸς καὶ ἄλλο πάλη· ἐπειδὴ τὸ μέν ἐστι βιαίας τινὸς ἀπαγωγῆς σημαντικόν, τὸ δὲ ἰσοσθενοῦς τινος ἀγῶνος δηλωτικόν. Διόπερ ὅλως καὶ βέλεσι πεπυρωμένοις ταῖς χριστοφόροις ψυχαῖς ἐπέρχέσθαι, λέγει ὁ Ἀπόστολος, τὸν διάβολον. Ὁ γὰρ μὴ ὢν ἐγκρατὴς τοῦ ἑαυτοῦ ἀνταγωνιστοῦ, βέλεσι πάντως κατ' αὐτοῦ κέχρηται· ἵνα τὸν ἐκ μήκους αὐτῷ μαχόμενον τῷ πτερῷ δυνηθῇ θηρεῦσαι τῶν βελῶν. Οὕτως οὖν καὶ ὁ σατανᾶς· ἐπειδὴ οὐ δύναται διὰ τὴν παρουσίαν τῆς χάριτος ἐμφωλεῦσαι, ὡς τὸ πρίν, τῷ τῶν ἀγωνιζομένων νοΐ, τῇ ὑγρότητι λοιπὸν ἐφίπταται ὡς ἐμφωλεύει τῷ σώματι, ἵνα διὰ τῆς αὐτοῦ εὐχερείας τὴν ψυχὴν δελεάζῃ. Διόπερ δεῖ ἐκτήκειν αὐτὸ συμμέτρως· ἵνα μή, διὰ τῆς αὐτοῦ ὑγρότητος, ὀλισθαίνῃ ὁ νοῦς εἰς τὸ λεῖον τῶν ἡδονῶν. Ἀπ' αὐτοῦ γὰρ τοῦ ἀποστολικοῦ ῥητοῦ προσήκει πείθεσθαι, ὅτι ὁ μὲν νοῦς τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὸ τοῦ θείου φωτὸς ἐνεργεῖται, διόπερ καὶ τῷ θείῳ νόμῳ δουλεύει καὶ συνήδεται· ἡ δὲ σὰρξ τὰ πονηρὰ ἡδέως διὰ τὴν αὐτῆς εὐχέρειαν προσίεται πνεύματα, διόπερ καὶ τῇ αὐτῶν ποτὲ ἐξέλκεται δουλεύειν πονηρίᾳ. Ὅθεν μάλιστα φαίνεται μὴ εἶναι κοινόν τι κατοικητήριον τὸν νοῦν Θεοῦ τε καὶ διαβόλου. Ἐπεί, πῶς τῷ μὲν νοΐ μου δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας[2], εἰ μὴ ὁ μὲν νοῦς μου ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πρὸς μάχην ἵστατο τῶν δαιμόνων, τῇ χρηστότητι τῆς χάριτος ἡδέως δουλούμενος, τὸ δὲ σῶμα ἥδιον τὴν ὀσμὴν προσίετο τῶν ἀλόγων ἡδονῶν, διὰ τὸ ἐν αὐτῷ, ὡς ἔφην, παραχωρεῖσθαι ἐμφωλεύειν ἐπὶ τῶν ἀγωνιζομένων τὰ πονηρὰ πνεύματα; Οἶδα γάρ, φησί, ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τουτέστιν ἐν τῇ σαρκί μου, τὸ ἀγαθόν[3]. Ὥστε ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ μέσον τῶν ἀγώνων ἀνθισταμένων τῇ ἁμαρτίᾳ, οὐ γὰρ ἐξ αὐτοῦ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος λέγει. Τῷ μὲν νοΐ μάχονται οἱ δαίμονες, τὴν δὲ σάρκα λιπαραῖς ὑπεκλύειν πρὸς τὸ λεῖον τῶν ἡδονῶν ἐπιχειροῦσι παρακλήσεσι. Παραχωροῦνται γὰρ ἅπαξ κατὰ δίκαιον κρῖμα ἐνδιατρίβειν περὶ τὰ βάθη τοῦ σώματος καὶ ἐπὶ τῶν συντόνως ἀγωνιζομένων κατὰ τῆς ἁμαρτίας, διὰ τό, ὑπὸ δοκιμὴν εἶναι ἀεὶ τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρωπίνου φρονήματος. Εἰ δέ τις δυνηθῇ ζῶν ἔτι διὰ τῶν πόνων ἀποθανεῖν, ὅλως λοιπὸν γίνεται οἶκος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πρὶν γὰρ ἀποθάνῃ ὁ τοιοῦτος, ἤδη ἀνέστη. Ὅπερ ἦν αὐτὸς ὁ μακάριος Παῦλος καὶ ὅσοι τελείως ἠγωνίσαντο ἢ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς ἁμαρτίας.

πγ'. Φέρει μὲν ἡ καρδία καὶ ἐξ ἑαυτῆς λογισμοὺς καλούς τε καὶ οὐ καλούς, οὐ φύσει δὲ καρποφοροῦσα τὰς μὴ καλὰς ἐννοίας· ἀλλ' ὥσπερ εἰς ἕξιν ἔχουσα διὰ τὴν πρώτην ἅπαξ ἀπάτην τὴν μνήμην τοῦ μὴ καλοῦ, τοὺς δὲ πλείστους καὶ πονηροὺς ἐκ τῆς τῶν δαιμόνων συλλαμβάνει πικρίας. Πάντων δὲ ἡμεῖς, ὡς ἐκ τῆς καρδίας προϊόντων, αἰσθανόμεθα. Καὶ διὰ

1. Ἐφεσ. ϛ', 14-17. 2. Ῥωμ. ζ', 25. 3. Ῥωμ. ζ', 18.

τοῦτό τινες ὑπενόησαν εἰς τὸν νοῦν εἶναι σὺν τῇ χάριτι καὶ τὴν ἁμαρτίαν· διόπερ λέγουσι καὶ τὸν Κύριον εἰρηκέναι· τὰ δὲ ἐξερχόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον· ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, μοιχεῖαι καὶ τὰ ἑξῆς[1]. Οὐκ ἴσασι δέ, ὅτι ὁ νοῦς ἡμῶν λεπτοτάτης τινὸς αἰσθήσεως ἔχων ἐνέργειαν, αὐτῶν τῶν ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων ὑποβαλλομένων αὐτῷ λογισμῶν, οἰκειοῦται· ὥσπερ διὰ τῆς σαρκὸς τὴν ἐνέργειαν τῆς εὐχερείας τοῦ σώματος, πλέον εἰς τοῦτο φερούσης διὰ τῆς συγκράσεως τὴν ψυχήν, ὡς οὐκ οἴδαμεν· ἐπειδὴ ἀμέτρως φιλεῖ ἀεὶ ἡ σάρξ, τὸ ὑπὸ τῆς ἀπάτης κολακεύεσθαι. Καὶ διὰ τοῦτο ἐκ τῆς καρδίας καὶ οἱ ἐκ τῶν δαιμόνων ἐνσπειρόμενοι τῇ ψυχῇ λογισμοί, ἐξερχόμενοι φαίνονται. Ἰδιοποιούμεθα δὲ αὐτούς, ὅταν αὐτοῖς συνήδεσθαι θέλωμεν· ὅπερ ὁ Κύριος μεμφόμενος, ὡς αὐτὸ τὸ θεῖον δηλοῖ λόγιον, τῷ προειρημένῳ ῥητῷ ἐχρήσατο. Ὁ γὰρ συνηδόμενος τοῖς ἐκ τῆς πονηρίας τοῦ σατανᾶ αὐτῷ ὑποβαλλομένοις λογισμοῖς καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν, ὥσπερ ἐγγράφων ἐν τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ, οὐκ ἄδηλον, ὅτι ἐκ τῆς ἑαυτοῦ λοιπὸν καρποφορεῖ ἐννοίας.

πδ'. Λέγει ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις ὁ Κύριος, μὴ δύνασθαι ἐκβληθῆναι τὸν ἰσχυρὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ἐὰν μὴ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ δήσας αὐτὸν καὶ σκυλεύσας ἐκβάλῃ[2]. Πῶς οὖν δύναται ὁ μετὰ τοσαύτης αἰσχύνης ἐκβαλλόμενος πάλιν εἰσιέναι καὶ τῷ ἀληθινῷ συνδιατρίβειν οἰκοδεσπότῃ, ἐν τῷ ἑαυτοῦ, ὡς ἐὰν καὶ θέλῃ ἀναπαυομένῳ, οἴκῳ; Οὔτε γὰρ βασιλεὺς τὸν ἀντιστάντα αὐτῷ ποτε καταγωνισάμενος τύραννον, συμπαρεῖναι αὐτῷ τοῦτον ἐν ταῖς βασιλικαῖς αὐλαῖς ἐνθυμηθήσεται. Ἀποσφάξει δὲ μᾶλλον εὐθέως, ἢ δήσας, πρὸς μακρὰν τιμωρίαν καὶ θάνατον οἰκτιστον παραδώσει τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν.

πε'. Εἴ τις διὰ τὸ καλὰ ἡμᾶς ὁμοῦ καὶ φαῦλα λογίζεσθαι, τό τε Ἅγιον Πνεῦμα καὶ τὸν διάβολον, ὁμοῦ ἐνοικεῖν ἐν τῷ νοΐ ὑπολαμβάνει, μανθανέτω, ὅτι τοῦτο γίνεται διὰ τὸ μηδέπω ἡμᾶς γεγεῦσθαι καὶ ἑωρακέναι, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος[3]· πρῶτον μὲν γάρ, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἔφην, κρύπτει τὴν ἑαυτῆς παρουσίαν ἐπὶ τῶν βαπτιζομένων ἡ χάρις, ἐκδεχομένη τὴν τῆς ψυχῆς πρόθεσιν. Ἐπειδὰν δὲ ὅλως ἐπιστρέψῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Κύριον, τότε ἀρρήτῳ τινὶ αἰσθήσει τὴν παρουσίαν αὐτῆς ἐμφαίνει τῇ καρδίᾳ. Καὶ πάλιν ἐκδέχεται τὴν τῆς ψυχῆς κίνησιν· παραχωροῦσα μέντοι τὰ δαιμονικὰ βέλη ἄχρι τῆς βαθείας αὐτῆς καταφθάνειν αἰσθήσεως, ἵνα θερμοτέρᾳ προθέσει καὶ ταπεινῇ διαθέσει ἐκζητήσῃ τὸν Θεόν. Ἐὰν οὖν λοιπὸν ἄρξηται προβαίνων ὁ ἄνθρωπος τῇ τηρήσει τῶν ἐντολῶν καὶ ἀπαύστως ἐπικαλῆται τὸν Κύριον Ἰησοῦν, τότε καὶ ἐπὶ τὰ ἐξώτερα αἰσθητήρια τῆς καρδίας τὸ πῦρ τῆς ἁγίας ἐπινέμεται χάριτος, τὰ ζιζάνια τῆς ἀνθρωπίνης γῆς πληροφορητικῶς καταφλέγουσα. Ὅθεν καὶ αἱ δαιμονικαὶ βουλαὶ πόρρω που ἐκεῖνον καταφθάνουσι τὸν τόπον, ἠρέμα λοιπὸν νύττουσαι

1. Ματθ. ιε', 19. 2. Ματθ. ιβ', 29. 3. Ψαλμ. 33, 9.

τὸ ἐμπαθὲς τῆς ψυχῆς. Ὅτε δὲ πάσας τὰς ἀρετὰς ὁ τοῦ ἀγῶνος ἄνθρωπος ἐγκομβώσοιτο καὶ μάλιστα τὴν τελείαν ἀκτημοσύνην, τότε τὴν πάσαν αὐτοῦ βαθυτέρᾳ τινὶ αἰσθήσει περιαυγάζει φύσιν, εἰς ἀγάπην αὐτὸν λοιπὸν πολλὴν περιθάλπουσα τοῦ Θεοῦ. Διόπερ ἐξωτέρω τῆς τοῦ σώματος αἰσθήσεως τότε τὰ δαιμονικὰ ἀποσβέννυται τόξα. Ἡ γὰρ αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρὸς ἀνέμους εἰρήνης κινοῦσα τὴν καρδίαν, τὰ τοῦ πυρφόρου δαίμονος εἰς ἀέρα ἔτι φερόμενα κατασβέννυσι βέλη. Πλὴν καὶ τὸν εἰς τοῦτο τὸ μέτρον φθάσαντα, παραχωρεῖ ποτε τῇ κακίᾳ τῶν δαιμόνων ὁ Θεός, ἀφώτιστον αὐτοῦ τότε τὸν νοῦν καταλιμπάνων, ἵνα τὸ αὐτεξούσιον ἡμῶν, εἰς τὸ παντελὲς μὴ ᾖ δεδεμένον τῷ δεσμῷ τῆς χάριτος, οὐ μόνον διὰ τὸ ἐξ ἀγώνων ἡττηθῆναι τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ὀφείλειν ἔτι προκόπτειν εἰς τὴν πνευματικὴν πεῖραν τὸν ἄνθρωπον. Τὸ γὰρ τοῦ παιδευομένου νομιζόμενον τέλειον, ἀτελὲς ἔτι πρὸς τὸν πλοῦτον τοῦ παιδεύοντος Θεοῦ ἐν ἀγάπῃ ὑπάρχει φιλοτιμίας, κἂν ὅλην τὴν Ἰακὼβ δειχθεῖσαν κλίμακα[1] ἀνελθεῖν τις δυνηθῇ τῇ προκοπῇ τῶν πόνων.

πς΄. Ὁ Κύριος αὐτὸς λέγει τὸν σατανᾶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκέναι[2], ἵνα μὴ ἀφορᾷ εἰς τὰ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ὁ δυσειδὴς ἐνδιαιτήματα. Πῶς οὖν ὁ τῆς τῶν καλῶν δούλων κοινωνίας μὴ καταξιούμενος, κοινὸν δύναται ἔχειν μετὰ Θεοῦ οἰκητήριον τὸν ἀνθρώπινον νοῦν; Ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐροῦσιν, ὅτι κατὰ παραχώρησιν τοῦτο γίνεται, πλέον οὐδὲν λέξουσι. Ἡ μὲν γὰρ παιδευτικὴ παραχώρησις, οὐδαμῶς τὴν ψυχὴν τοῦ θείου φωτὸς ἀποστερεῖ, κρύπτει δὲ μόνον, ὡς ἤδη εἶπον, τὰ πολλὰ τὸν νοῦν τὴν ἑαυτῆς παρουσίαν ἡ χάρις, ἵνα προωθοῖτο ὥσπερ τὴν ψυχὴν τῇ πικρίᾳ τῶν δαιμόνων· διὰ τὸ μετὰ παντὸς φόβου καὶ πολλῆς ταπεινώσεως ἐκζητεῖν αὐτὴν τὴν ἐκ Θεοῦ βοήθειαν, τὴν τοῦ ἐχθροῦ αὐτῆς ἐπιγινώσκουσαν κατ᾽ ὀλίγον κακίαν· ὃν τρόπον ἂν μήτηρ ἀτακτοῦν τὸ οἰκεῖον περὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς γαλουχίας βρέφος, βραχὺ τῶν ἑαυτῆς ἐξωθοίη ἀγκαλῶν, ἵνα καταπληττόμενον ὑπό τινων περιεστώτων αὐτῇ σαπροειδῶν ἀνθρώπων ἢ θηρίων οἱωνδήποτε, μετὰ φόβου πολλοῦ καὶ δακρύων εἰς τοὺς μητρῴους ἀνθυποστρέφῃ κόλπους. Ἡ δὲ κατὰ ἀποστροφὴν γινομένη παραχώρησις, ὡσανεὶ δέσμιον παραδίδωσι τὴν μὴ θέλουσαν ἔχειν ψυχὴν τὸν Θεόν, τοῖς δαίμοσι· ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς τέκνα[3], μὴ γένοιτο, ἀλλὰ βρέφη γνήσια τῆς τοῦ Θεοῦ εἶναι χάριτος πιστεύομεν, μικραῖς παραχωρήσεσι καὶ πυκναῖς παρακλήσεσιν ὑπ᾽ αὐτῆς γαλουχούμενα· ἵνα διὰ τῆς αὐτῆς χρηστότητος φθάσωμεν ἐλθεῖν εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[4].

πζ΄. Ἡ παιδευτικὴ παραχώρησις φέρει μὲν λύπην πολλὴν καὶ ταπείνωσιν καὶ ἀπελπισμὸν δὲ σύμμετρον τῇ ψυχῇ· ἵνα τὸ φιλόδοξον αὐτῆς καὶ εὐπτόητον μέρος πρεπόντως εἰς ταπείνωσιν ἔρχηται. Εὐθέως δὲ φόβον Θεοῦ καὶ δάκρυον ἐξομολογήσεως ἐπάγει τῇ καρδίᾳ καὶ τῆς καλλίστης σιωπῆς πολλὴν ἐπιθυμίαν· ἡ δὲ κατὰ ἀποστροφὴν Θεοῦ γινομένη ἀπελπισμοῦ δ-

1. Γέν. κη΄, 12. 2. Λουκ. ι΄, 18. 3. Πρβλ. Ἑβρ. ι΄, 39. 4. Ἐφεσ. δ΄, 13.

μοῦ καὶ ἀπιστίας καὶ τύφου καὶ ὀργῆς τὴν ψυχὴν πληρωθῆναι παραχωρεῖ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, εἰδότας τὴν πεῖραν τῶν ἀμφοτέρων παραχωρήσεων, κατὰ τὸν ἑκάστης τρόπον προσιέναι τῷ Θεῷ· ἐκεῖ μὲν γὰρ εὐχαριστίαν μετὰ τῆς ἀπολογίας προσάγειν αὐτῷ ὀφείλομεν· ὡς τὸ τῆς γνώμης ἡμῶν ἀκόλαστον τῇ χολῇ τῆς παρακλήσεως κολάζοντι, ἵνα ἀρετῆς ἡμᾶς καὶ κακίας ὡς Πατὴρ ἀγαθὸς διδάσκῃ τὴν διαφοράν· ἐνταῦθα δὲ ἐξαγόρευσιν τῶν ἁμαρτημάτων ἄπαυστον καὶ δάκρυον ἀνελλιπὲς καὶ ἀναχώρησιν πλείονα· ὅπως ἂν οὕτω δυνηθῶμεν τῇ προσθήκῃ τῶν πόνων δυσωπῆσαι τὸν Θεὸν ἐπιβλέψαι ὡς τὸ πρὶν εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν. Πλὴν δεῖ εἰδέναι, ὅτι ὅταν κατ᾽ οὐσιώδη συμβολὴν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σατανᾷ ἡ μάχη γίνεται, ἐπὶ τῆς παιδευτικῆς λέγω παραχωρήσεως, ὑποστέλλει μὲν ἡ χάρις ἑαυτήν, ὡς καὶ ἤδη εἶπον, ἀγνώστῳ δὲ τῇ ψυχῇ συνεργεῖ βοηθείᾳ, ἵνα τὴν νίκην τῆς ψυχῆς εἶναι μόνον ἐπιδεικνύῃ, τοῖς ἐχθροῖς αὐτῆς.

πη΄. Ὥσπερ ὅταν τις τῇ χειμερινῇ ὥρᾳ ἐν ὑπαιθρίῳ που ἑστηκὼς τόπῳ, ἀφορῶν δὲ πρὸς ἀνατολὰς ὅλος ἐν ἀρχῇ τῆς ἡμέρας τὰ μὲν ἐμπρόσθια αὐτοῦ μέρη πάντα ὑποθερμαίνηται ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὰ δὲ ὀπίσθια αὐτοῦ πάντα ἄμοιρα ᾖ τῆς θέρμης, διὰ τὸ μὴ εἶναι κατὰ κεφαλῆς αὐτοῦ τὸν ἥλιον· οὕτω καὶ οἱ εἰς ἀρχὴν ὄντες πνευματικῆς ἐνεργείας, περιθάλπονται μὲν μερικῶς ποτε ὑπὸ τῆς ἁγίας χάριτος τὴν καρδίαν, διόπερ καὶ πνευματικὰ τότε ὁ νοῦς αὐτῶν καρποφορεῖν ἄρχεται φρονήματα· φανερὰ δὲ αὐτῆς μέρη μένουσι κατὰ σάρκα φρονοῦντα, διὰ τὸ μηδέπω ἅπαντα τὰ μέλη τῆς καρδίας ἐν βαθείᾳ αἰσθήσει ὑπὸ τοῦ Ἁγίου φωτὸς καταυγάζεσθαι τῆς χάριτος. Ὅπερ τινὲς μὴ νοήσαντες, δύο ὑποστάσεις ἐνόμισαν ἑαυταῖς, ὥσπερ ἀντικαθεστηκυίαις ἐν τῷ νοῒ τῶν ἀγωνιζομένων εἶναι. Οὕτως οὖν ἐν τῇ αὐτῇ ῥοπῇ καὶ καλὰ καὶ οὐ καλὰ συμβαίνει τὴν ψυχὴν ἐννοεῖν· ὃν τρόπον ὁ τοῦ ὑποδείγματος ἄνθρωπος ἐν τῇ αὐτῇ θίξει, καὶ ῥιγᾷ καὶ θάλπεται· ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ νοῦς ἡμῶν εἰς τὸ διπλοῦν τῆς γνώσεως ἀπωλίσθησε, ἀνάγκην ἔχει ἔκτοτε, κἂν μὴ θέλῃ, κατὰ τὴν αὐτὴν ῥοπὴν καὶ καλὰ καὶ φαῦλα φέρειν διανοήματα, μάλιστα ἐπὶ τῶν εἰς λεπτότητα διακρίσεως ἐρχομένων. Ὡς γὰρ σπεύδει ἀεὶ τὸ καλὸν ἐννοεῖν, εὐθὺς καὶ τοῦ κακοῦ μέμνηται· ἐπειδὴ εἰς διπλῆν τινα ἔννοιαν ἔσχισται ἀπὸ τῆς Ἀδὰμ παρακοῆς ἡ τοῦ ἀνθρώπου μνήμη. Ἐὰν οὖν ἀρξώμεθα θερμῷ ζήλῳ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ διαπράττεσθαι, ἅπαντα ἡμῶν τὰ αἰσθητήρια ἐν βαθείᾳ τινὶ αἰσθήσει φωτίζουσα ἡ χάρις, τὰ μὲν ἡμέτερα ὥσπερ καταφλέγει ἐνθυμήματα, ἡδύνουσα δὲ ἡμῶν τὴν καρδίαν ἐν εἰρήνῃ τινὶ φιλίας ἀνενδότου, πνευματικά τινα καὶ οὐκ ἔτι κατὰ σάρκα λογίζεσθαι ἡμᾶς παρασκευάζει· τοῦτο δὲ τοῖς ἐγγίζουσι τῇ τελειότητι συνεχῶς ἄγαν συμβαίνει· οἵτινες ἄπαυστον ἔχουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν μνήμην τοῦ Κυρίου.

πθ΄. Δύο ἡμῖν καλὰ ἡ χάρις ἡ ἁγία διὰ τοῦ βαπτίσματος περιποιεῖται τῆς ἀναγεννήσεως, ὄντινων τὸ ἓν ἀπείρως τοῦ ἑνὸς ὑπερβάλλει· ἀλλὰ τὸ μὲν ἕν, εὐθέως χαρίζεται· ἀνακαινίζει γὰρ ἡμᾶς ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι καὶ

πάσας τὰς γραμμὰς τῆς ψυχῆς, τουτέστι τὸ κατ᾽ εἰκόνα, λαμπρύνει, πᾶσαν τὴν ῥυτίδα τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν[1] ἀπονίπτουσα· τὸ δὲ ἕτερον, ἐκδέχεται ἵνα σὺν ἡμῖν ἐργάσηται, ὅπερ ἐστὶ τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν. Ὅτε γοῦν ἄρξεται ὁ νοῦς ἐν πολλῇ αἰσθήσει γεύεσθαι τῆς χρηστότητος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τότε ὀφείλομεν εἰδέναι, ὅτι ἄρχεται ἡ χάρις ὥσπερ ἐπιζωγραφεῖν εἰς τὸ κατ᾽ εἰκόνα τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν. Ὃν γὰρ τρόπον οἱ ζωγράφοι, πρῶτον μὲν ἑνὶ χρώματι διαγράφουσι τὸ σχῆμα τοῦ ἀνθρώπου, χροιᾷ δὲ τὴν χροιὰν κατ᾽ ὀλίγον ἐπανθίζοντες, οὕτω τοῦ ὁμοιογραφουμένου ἄχρι καὶ τῶν τριχῶν ἀποσῴζουσι τὸ εἶδος· οὕτω καὶ ἡ ἁγία χάρις τοῦ Θεοῦ, πρῶτον μὲν διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸ ὅπερ ἦν, ὅτε ἐγένετο ἄνθρωπος, ῥυθμίζει τὸ κατ᾽ εἰκόνα· ὅτε δὲ ἡμᾶς ἴδῃ ἐκ πάσης προθέσεως ἐπιθυμοῦντας τοῦ κάλλους τῆς ὁμοιώσεως καὶ ἑστῶτας γυμνοὺς καὶ ἀπτοήτους εἰς τὸ ταύτης ἐργαστήριον, τότε ἀρετῇ[2] τὴν ἀρετὴν ἐπανθίζουσα καὶ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος ἀναφέρουσα, τὸν χαρακτῆρα τῆς ὁμοιώσεως αὐτῇ περιποιεῖ. Ὥστε οὖν ἡ μὲν αἴσθησις δηλοῖ ἡμᾶς μορφοῦσθαι τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν, τὸ δὲ τέλειον τῆς ὁμοιώσεως, ἐκ τοῦ φωτισμοῦ γνωσόμεθα. Πάσας μὲν γὰρ τὰς ἀρετὰς διὰ τῆς αἰσθήσεως ὁ νοῦς, κατὰ μέτρον τι καὶ ῥυθμὸν ἄρρητον προκόπτων, ἀπολαμβάνει· τὴν δὲ πνευματικὴν οὐ δύναταί τις ἀγάπην κτήσασθαι, εἰ μὴ ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ φωτισθῇ παρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἐὰν γὰρ μὴ τελείως τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν διὰ τοῦ θείου φωτὸς ἀπολάβῃ ὁ νοῦς, πάσας μὲν τὰς ἄλλας ἀρετὰς σχεδὸν ἔχειν δύναται, τῆς δὲ τελείας ἀγάπης ἔτι ἄμοιρος μένει. Ὅταν γὰρ ὁμοιωθῇ τῇ τοῦ Θεοῦ ἀρετῇ (ὡς χωρεῖ δὲ ἄνθρωπος λέγω ὁμοιωθῆναι Θεῷ), τότε καὶ τῆς θείας ἀγάπης φέρει τὴν ὁμοίωσιν. Ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ὁμοιογραφουμένων τὸ ἀνθηρότερον τῶν χρωμάτων χρῶμα προστεθὲν τῇ εἰκόνι, ἄχρι καὶ τοῦ μειδιᾶσαι ἀποσῴζει τὴν τοῦ ὁμοιογραφουμένου ὁμοιότητα· οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν εἰς θείαν ὁμοίωσιν παρὰ τῆς θείας χάριτος διαζωγραφουμένων, ὁ φωτισμὸς τῆς ἀγάπης προστιθείς, εἰς τὴν τοῦ καθ᾽ ὁμοίωσιν ὁλοκλήρως εὐπρέπειαν δηλοῖ εἶναι τὸ κατ᾽ εἰκόνα· οὔτε γὰρ ἀπάθειαν ἄλλη δύναται ἀρετὴ περιποιήσασθαι τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ ἡ ἀγάπη μόνη· πλήρωμα γὰρ νόμου ἡ ἀγάπη[3]· ὥστε οὖν ἀνακαινοῦται μὲν ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ ὁ ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπος[4] ἐν τῇ γεύσει τῆς ἀγάπης, πληροῦται δὲ ἐν τῇ ταύτης τελειότητι.

Ἡ΄. Γεύει μὲν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα ἐν ἀρχῇ τῆς προκοπῆς, εἴπερ θερμῶς ἐρασθῶμεν τῆς ἀρετῆς τοῦ Θεοῦ, τὴν ψυχὴν ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ τῆς γλυκύτητος τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἔχῃ εἰδέναι ὁ νοῦς ἐν ἀκριβεῖ ἐπιγνώσει τὸ τέλειον ἔπαθλον τῶν φιλοθέων πόνων· κρύπτει δὲ λοιπὸν ἐπὶ πολὺ τὴν τοῦ ζωοποιοῦ τούτου δώρου πολυτέλειαν, ἵνα κἂν πάσας τὰς ἄλλας ἀρετὰς κατεργαζώμεθα, μηδὲν ὅλως ἑαυτοὺς ὑπονοῶμεν εἶναι, διὰ τὸ μηδέπω ὥσπερ εἰς ἕξιν ἔχειν τὴν ἁγίαν ἀγάπην. Οὕτως οὖν τότε ὁ τοῦ μίσους δαίμων ταῖς τῶν ἀγωνιζομένων διοχλεῖ ψυχαῖς, ὥστε καὶ αὐτοὺς τοὺς

1. Οὕτω γραπτέον καὶ οὐχὶ ὑμῶν.
2. Οὕτω γραπτέον καὶ οὐχὶ ἀρετή.
3. Ῥωμ. ιγ΄, 10.
4. Κορ. δ΄, 16.

ἀγαπῶντας αὐτοὺς πρὸς μῖσος διαβάλλειν καὶ ἄχρι σχεδὸν τοῦ φιλήματος φέρειν τὴν φθοροποιὸν τοῦ μίσους ἐνέργειαν. Ὅθεν πλέον ἀλγύνεται ἡ ψυχή, φέρουσα μὲν τὴν μνήμην τῆς πνευματικῆς ἀγάπης, μὴ δυναμένη δὲ αὐτὴν ἐν αἰσθήσει κτήσασθαι, διὰ τὴν τῶν τελειοτάτων πόνων ὑστέρησιν. Χρεία οὖν αὐτὴν τέως ἐκ βίας κατεργάζεσθαι, ἵνα εἰς τὴν γεῦσιν αὐτῆς ἐν πάσῃ αἰσθήσει καταφθάσωμεν καὶ πληροφορίᾳ. Τὸ γὰρ τέλειον αὐτῆς οὐδεὶς ἐν τῇ σαρκὶ ὢν ταύτῃ δύνασθαι[1] κτήσασθαι, εἰ μὴ μόνον οἱ ἄχρι μαρτυρίου καὶ τελείας ἀνθομολογήσεως ἐλθόντες ἅγιοι, ἐπειδὴ ὁ τούτῳ τυχὼν ἀλλάσσεται ὅλος καὶ οὔτε τροφῆς εὐχερῶς ὀρέγεται. Τῷ γὰρ ὑπὸ τῆς θείας ἀγάπης τρεφομένῳ, ποία ἔσται ἐπιθυμία τῶν ἐν κόσμῳ καλῶν; Διὰ τοῦτο ὁ σοφώτατος Παῦλος, τὸ μέγα δοχεῖον τῆς γνώσεως, τὴν μέλλουσαν τρυφὴν τῶν δικαίων ἡμᾶς ἐκ τῆς αὐτοῦ πληροφορίας εὐαγγελιζόμενος, οὕτω λέγει· οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[2]· ἅτινά ἐστιν ὁ καρπὸς τῆς τελείας ἀγάπης. Ὥστε οὖν γεύεσθαι μὲν αὐτῆς ἐνταῦθα συνεχῶς οἱ εἰς τελειότητα προκόπτοντες δύνανται. Τελείως δὲ αὐτὴν οὐδεὶς δύναται κτήσασθαι, εἰ μὴ ὅταν καταποθῇ τελείως τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

Ἡα΄. Διηγήσατό μοί τις τῶν ἁπλήστῳ τινὶ γνώμῃ ἀγαπώντων τὸν Θεόν, ὅτι ἐπιθυμήσαντί μοι γνωστῶς γνῶναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, παρέσχε τοῦτο ἐν αἰσθήσει πολλῇ καὶ πληροφορίᾳ ὁ Ἀγαθός. Καὶ τοσοῦτον, φησί, τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ἠσθόμην, ὥστε ἐπείγεσθαι μὲν τότε τὴν ψυχὴν μετὰ ἀνεκλαλήτου τινὸς χαρᾶς καὶ ἀγάπης ἐκβῆναι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἀπελθεῖν πρὸς τὸν Κύριον, ἀγνοεῖν δὲ ὥσπερ, τῆς προσκαίρου ταύτης ζωῆς τὸν τρόπον. Ὁ δὲ ταύτης τῆς ἀγάπης ἐν πείρᾳ γενόμενος, κἂν μυρία παρά τινος ὑβρισθῇ ἢ ζημιωθῇ, συμβαίνει γὰρ αὐτὸν ἔχειν ἔτι τὸν τοιοῦτόν τινα μέλλοντα διαπονεῖσθαι, οὐκ ὀργίζεται κατ᾽ αὐτοῦ. Ἀλλὰ μένει ὡσανεὶ τῇ τοῦ ὑβρίσαντος αὐτὸν ἢ καὶ ζημιώσαντος ψυχῇ κεκολλημένος. Κατ᾽ ἐκείνων δὲ μόνον ἀνάπτεται, οἵτινες ἢ κατὰ πενήτων ἔρχονται, ἢ κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς λέγει ἡ Γραφή, λαλοῦσιν ἀδικίαν[3], ἢ ἄλλως πως βιοῦσι πονηρῶς. Ὁ γὰρ ὑπὲρ ἑαυτὸν λοιπὸν πολὺ φιλῶν, ἀλλὰ τὸν Θεὸν μόνον, οὐκ ἔτι τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν ἐκδικεῖ, ἀλλὰ μόνον τὴν τοῦ τιμήσαντος αὐτὸν ἐν τιμῇ αἰωνίῳ θέλει τιμᾶσθαι δικαιοσύνην. Τοῦτο δὲ οὐκ ἔτι ὡς ἐκ θελήσεώς τινος ὀλίγης ἔχει, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰς ἕξιν λοιπὸν τὴν τοιαύτην ἔχει διάθεσιν, διὰ πολλὴν πεῖραν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης. Πρὸς δὲ τούτοις δεῖ εἰδέναι, ὅτι ὁ εἰς τοσαύτην ἀγάπην ἐνεργούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἐπάνω καὶ πίστεως γίνεται ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐνεργείας τῆς τοιαύτης, ὡς ἐν αἰσθήσει λοιπὸν τῆς καρδίας κρατῶν διὰ τῆς πολλῆς ἀγάπης τὸν πίστει τιμώμενον, ὅπερ ἡμῖν σαφῶς κατασημαίνει ὁ Ἅγιος Παῦλος λέγων· νυνὶ δὲ μένει τὰ τρία ταῦτα, πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη[4]. Ὁ γὰρ ἐν πλούτῳ ἀγάπης, ὡς ἔφην, κρατῶν τὸν Θεόν, μείζων ἐστὶ πολὺ τότε τῆς ἑαυτοῦ πίστεως ὡς ὅλος ὢν ἐν πόθῳ.

1. Γραπτέον μᾶλλον δύναται.
2. Ῥωμ. ιδ΄, 17.
3. Ψαλμ. 74, 6.
4. Α΄ Κορ. ιγ΄, 13.

ιβ′. Ἡ μεσότης τῆς ἐνεργείας τῆς ἁγίας γνώσεως, οὐ μικρῶς ἡμᾶς λυπεῖσθαι παρασκευάζει, ὅταν, ἐκ παροξυσμοῦ τινος ὑβρίσαντές τινα, ἐχθρὸν αὐτὸν ἑαυτοῖς κατασκευάσωμεν. Διόπερ οὐδέποτε ἐνδίδωσι νύττουσα τὴν συνείδησιν ἡμῶν, ἕως ὅτε διὰ πολλῆς ἀπολογίας εἰς τὴν παλαιὰν ἐπαναγάγωμεν τὸν ὑβρισθέντα διάθεσιν. Ἡ δὲ ἀκροτάτη αὐτῆς διάνοιξις, καὶ ὅταν ἀδίκως τις τῶν τοῦ κόσμου ἀνθρώπων καθ' ἡμῶν ὀργισθῇ, ἀδολεσχεῖν ἡμᾶς καὶ φροντίζειν ἄγαν ποιεῖ· ἐπειδὴ ὅλως πρόσκομμά τινι τῶν ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου ἁπάντων γινόμεθα, ὅθεν καὶ ἀργὸς τότε ὁ νοῦς περὶ τὴν θεολογίαν γίνεται. Ἀγάπη γὰρ ὢν ὅλως ὁ λόγος τῆς γνώσεως, οὐ συγχωρεῖ τὴν διάνοιαν πλατυνθῆναι πρὸς σύλληψιν θεωρημάτων θείων, εἰ μὴ πρῶτον ἀπολάβωμεν ἐν τῇ ἀγάπῃ καὶ τὸν εἰκῇ ὀργιζόμενον ἡμῖν. Εἰ δὲ ἐκεῖνος οὐ θέλει τοῦτο γενέσθαι, ἢ πάλιν ἀπέστη τῶν ἡμετέρων διατριβῶν, τὸν χαρακτῆρα ἡμᾶς τοῦ προσώπου αὐτοῦ λοιπὸν προσήκει τῇ ἑαυτῶν ἐν
* Σχήματι. ἀσυστάλτῳ τινὶ τῆς ψυχῆς χύματι * προστιθέντας διαθέσει, οὕτως ἐν τῷ βάθει τῆς καρδίας τῆς ἀγάπης ἀποπληροῦν τὸν νόμον. Δεῖ γάρ, φησί, καὶ τὰ τῶν χολώντων ἀκαίρως πρόσωπα, ἀχόλῳ τῇ ἐννοίᾳ ἐν τῇ ἑαυτῶν ἐνορᾶν διανοίᾳ, τοὺς θέλοντας ἔχειν γνῶσιν Θεοῦ. Τούτου δὲ γινομένου, οὐ μόνον περὶ τὴν θεολογίαν ὁ νοῦς ἡμῶν ἀπταίστως κινηθήσεται, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μετὰ πολλῆς ἀναβήσεται παρρησίας, ὡς ἐκ δευτέρας βαθμίδος εἰς πρώτην ἀνεμποδίστως ἐπειγόμενος.

ιγ′. Ἡ τῆς ἀρετῆς ὁδός, τοῖς μὲν ἀρχομένοις ἐρᾶν τῆς εὐσεβείας, τραχεῖα καὶ κατάστυγνος φαίνεται, οὐ διὰ τὸ ἐκείνην τοιαύτην εἶναι, ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν εὐθὺς ἐκ γαστρὸς τῷ πλάτει συναναστρέφεσθαι τῶν ἡδονῶν. Τοῖς δὲ τὸ μέσον αὐτῆς παρελθεῖν δυνηθεῖσι, προσηνὴς ὅλη καὶ ἄνετος δείκνυται. Τῷ γὰρ καλῷ ἔθει τὸ φαῦλον ὑποταγὲν διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἀγαθοῦ, τῇ τῶν ἀλογίστων ἡδονῶν συναπόλλυται μνήμῃ. Ὅθεν λοιπὸν ἡδέως ἡ ψυχὴ τὰς τρίβους ἁπάσας διαπορεύεται τῶν ἀρετῶν. Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος, εἰσάγων μὲν ἡμᾶς εἰς τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας, λέγει, ὅτι στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι δι' αὐτῆς εἰσπορεύονται[1]. Πρὸς δὲ τοὺς θέλοντας πολλῇ τῇ προθέσει προσιέναι τῇ τῶν ἁγίων αὐτοῦ ἐντολῶν τηρήσει, φησίν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστός, καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστι[2]. Δεῖ οὖν παρὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀγωνίας, βιαίῳ τινὶ θελήματι τὰς ἁγίας τοῦ Θεοῦ κατεργάζεσθαι ἐντολάς. Ἵνα θεωρήσας ἡμῶν ὁ ἀγαθὸς Κύριος τὸν σκοπὸν καὶ τὸν κόπον, ἕτοιμον ἡμῖν τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἡδέως ἄγαν τοῖς αὐτοῦ ὑπηρετοῦσιν ἐνδόξοις θελήμασι, καταπέμψῃ. Παρὰ γὰρ Κυρίου τότε ἑτοιμάζεται θέλησις[3]· ὥστε ἐν πολλῇ τινι ἡμᾶς χαρᾷ ἐργάζεσθαι ἀπαύστως τὸ ἀγαθόν. Τότε γὰρ ὄντως αἰσθησόμεθα, ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας[4].

ιδ′. Ὅν τρόπον μὴ θερμανθεὶς ἢ μαλαχθεὶς ὁ κηρὸς ἐπὶ πολύ, οὐ δύ-

1. Ματθ. ζ′, 14. 2. Ματθ. ια′, 30. 3. Παροιμ. η′, 35. 4. Φιλιππ. β′, 13.

ναται τὴν ἐπιτιθεμένην αὐτῷ σφραγῖδα δέξασθαι, οὕτως οὐδὲ ἄνθρωπος, ἐὰν μὴ διὰ πόνων καὶ ἀσθενειῶν δοκιμασθῇ, οὐ δύναται χωρῆσαι τῆς τοῦ Θεοῦ ἀρετῆς τὴν σφραγῖδα. Διὰ τοῦτο ὁ μὲν Κύριος λέγει τῷ θεσπεσίῳ Παύλῳ· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται[1]. Αὐτὸς δὲ ὁ Ἀπόστολος καυχᾶται λέγων· ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ[2]. Ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς παροιμίαις γέγραπται· ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται[3]. Καὶ ὁ μὲν Ἀπόστολος ἀσθενείας λέγει τὰς ἐπαναστάσεις τῶν ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ[4], αἵτινες συνεχῶς αὐτῷ τε καὶ πᾶσι τοῖς τότε ἁγίοις συνέβαινον, ἵνα μὴ ὑπεραίρωνται, ὡς αὐτὸς λέγει, τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. Ἀλλὰ μᾶλλον ἐνέμενον διὰ τῆς ταπεινώσεως τῷ σχήματι τῆς τελειότητος, διὰ τῶν πυκνῶν ἐξουδενώσεων, τὸ θεῖον δῶρον ὁσίως φυλάττοντες. Ἡμεῖς δὲ νῦν ἀσθενείας τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς λέγωμεν καὶ τὰς σωματικὰς ἀνωμαλίας. Τότε μὲν γὰρ ἐπειδὴ αἰκίαις θανατηφόροις καὶ διαφόροις ἑτέραις θλίψεσι τὰ σώματα τῶν κατὰ τῆς ἁμαρτίας ἀγωνιζομένων ἁγίων παρεδίδοντο, ἐπάνω ἦσαν πολὺ τῶν τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἐπεισελθόντων παθῶν· νῦν δέ, ἐπειδὴ ἡ εἰρήνη πληθύνεται, διὰ τὸν Κύριον, τῶν ἐκκλησιῶν, διὰ τοῦτο δεῖ συνεχέσι μὲν ἀνωμαλίαις τὸ σῶμα, λογισμοῖς δὲ πονηροῖς τὰς ψυχὰς τῶν ἀγωνιστῶν τῆς εὐσεβείας δοκιμάζεσθαι. Μάλιστα παρ' οἷς ἡ γνῶσις ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ ἐνεργεῖ. Ἵνα καὶ πάσης κενοδοξίας καὶ μετεωρισμοῦ ἐκτὸς ὑπάρχωσι καὶ χωρῆσαι δυνηθῶσι, ὡς ἔφην, ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν διὰ πολλῆς ταπεινώσεως τοῦ θείου κάλλους τὴν σφραγῖδα, κατὰ τὸν λέγοντα ἅγιον· ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε[5]. Δεῖ οὖν εὐχαριστοῦντες ὑπομένειν τὴν βουλὴν τοῦ Κυρίου. Τότε γὰρ ἡμῖν εἰς λόγον δευτέρου μαρτυρίου, τό τε συνεχὲς τῶν νόσων καὶ ἡ πρὸς τοὺς δαιμονιώδεις λογισμοὺς μάχη, λογισθήσεται. Ὁ γὰρ λέγων τότε τοῖς ἁγίοις μάρτυσι διὰ τῶν ἀνόμων ἐκείνων ἀρχόντων ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, ποθῆσαι δὲ τὰς βιοτικὰς δόξας, καὶ νῦν τ' αὐτὰ ἐφέστηκε δι' ἑαυτοῦ τοῖς δούλοις τοῦ Θεοῦ ἀδιαλείπτως λέγων. Ὁ τότε ἀλγύνων τὰ τῶν δικαίων σώματα καὶ ὑβρίζων ἐσχάτως τοὺς τιμίους διδασκάλους διὰ τῶν ὑπηρετούντων τοῖς διαβολικοῖς ἐκείνοις φρονήμασι, αὐτὸς καὶ νῦν τοῖς τῆς εὐσεβείας ὁμολογηταῖς ἐπάγει τὰ διάφορα παθήματα, μετὰ ὕβρεων πολλῶν καὶ ἐξουδενώσεων· ὅτε μάλιστα πολλῇ δυνάμει τοῖς καταπονουμένοις πένησι διὰ τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου βοηθοῦσι. Καὶ διὰ τοῦτο ἐχρῆν μετὰ ἀσφαλείας καὶ ὑπομονῆς τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν κατεργάζεσθαι ἡμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὑπομένων γάρ, φησίν, ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι[6].

ιε′. Δυσπόριστον πρᾶγμα ἡ ταπεινοφροσύνη. Ὅσῳ γὰρ μέγα ἐστί,

1. Β′ Κορ. ιβ′, 9. 2. Β′ Κορ. ιβ′, 9. 3. Παροιμ. γ′, 12.
4. Πρβλ. Φιλιππ. γ′, 18. 5. Ψαλμ. 4, 7. 6. Ψαλμ. 39, 2 (οὕτω γραπτέον καὶ οὐχὶ προσέχε μοι).

τοσούτῳ μετὰ πολλῶν ἀγώνων κατορθοῦται· παραγίνεται δὲ τοῖς μετόχοις τῆς ἁγίας γνώσεως κατὰ δύο τρόπους· ὅτε μὲν γὰρ ἐν μεσότητί ἐστι τῆς πνευματικῆς πείρας ὁ τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστής, δι᾽ ἀσθένειαν σώματος ἢ διὰ τοὺς ἀκαίρως ἐχθραίνοντας τοῖς τοῦ δικαίου φροντίζουσιν, ἢ διὰ τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς, ταπεινότερόν πως ἔχει τὸ φρόνημα· ὅτε δὲ ἐν αἰσθήσει πολλῇ καὶ πληροφορίᾳ ὁ νοῦς ὑπὸ τῆς ἁγίας καταυγασθῇ χάριτος, τότε ὥσπερ φυσικὴν ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνην ἡ ψυχή. Καταπιαινομένη γὰρ ὑπὸ τῆς θείας χρηστότητος, οὐ δύναται οὐκ ἔτι εἰς τὸν ὄγκον τῆς φιλοδοξίας ἐπαίρεσθαι, κἂν ἀπαύστως τὰς ἐντολὰς κατεργάζοιτο τοῦ Θεοῦ· ταπεινοτέραν δὲ μᾶλλον ἑαυτὴν τῶν πάντων διὰ τὴν τῆς θείας ἐπιεικείας ἡγεῖται κοινωνίαν. Ἔχει δὲ ἐκείνη μὲν ἡ ταπεινοφροσύνη, λύπην τὰ πολλὰ καὶ ἀθυμίαν· αὕτη δέ, χαρὰν μετὰ αἰδοῦς πανσόφου· διόπερ ἡ μέν, τοῖς ἐν μέσῳ, ὡς ἔφην, τῶν ἀγώνων οὖσι παραγίνεται· ἡ δέ, τοῖς ἐγγίζουσι τῇ τελειότητι καταπέμπεται. Διὰ τοῦτο ἐκείνη μὲν ὑπὸ τῶν βιοτικῶν πολλάκις εὐπραγιῶν ὀνειδίζεται· αὕτη δέ, κἂν ὅλας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου τις αὐτῇ προσάγοι [1], οὔτε πτοεῖται οὔτε ὅλως τῶν δεινῶν βελῶν τῆς ἁμαρτίας αἰσθάνεται. Πνευματικὴ γὰρ ὅλη ὑπάρχουσα, ἀγνοεῖ πάντως τὰς σωματικὰς δόξας· ἐχρῆν δὲ δι᾽ ἐκείνης παντὶ τρόπῳ παρελθόντα τὸν ἀγωνιστήν, ἐπὶ ταύτην ἐλθεῖν· εἰ μὴ γὰρ δι᾽ ἐκείνης τῇ ἐπιφορᾷ τῶν παιδευτικῶν παθῶν, δοκιμαστικῶς τὸ αὐτεξούσιον ἡμῶν προμαλάξοι ἡ χάρις, οὐκ ἂν τὴν ταύτης ἡμῖν δωρήσηται πολυτέλειαν.

ις΄. Οἱ τῶν τοῦ παρόντος βίου ἡδονῶν ὄντες φίλοι, ἐκ τῶν λογισμῶν ἐπὶ τὰ πταίσματα ἔρχονται· ἀδιακρίτῳ γὰρ γνώμῃ φερόμενοι, πάσας αὐτῶν σχεδὸν τὰς ἐμπαθεῖς ἐννοίας εἴς τε λόγους ἀνόμους καὶ ἔργα ἀνόσια ἐπιθυμοῦσι φέρειν· οἱ δὲ τὸν ἀσκητικὸν ἐπιχειροῦντες κατορθοῦν βίον, ἐκ τῶν πταισμάτων εἰς τοὺς πονηροτέρους λογισμούς, ἢ εἰς πονηρά τινα καὶ ἐπιβλαβῆ ἔρχονται ῥήματα. Ἐὰν γὰρ οἱ δαίμονες τοὺς τοιούτους ἢ λοιδορίας ἀνεχομένους ἡδέως ἢ ἀργά τινα καὶ ἄκαιρα ὁμιλοῦντας ἢ γελῶντας ὡς οὐ δεῖ, ἢ θυμουμένους ἀμέτρως, ἢ τῆς κενῆς καὶ ματαίας ἐπιθυμοῦντας δόξης ἴδωσι, τότε ὁμοθυμαδὸν κατ᾽ αὐτῶν ἐξοπλίζονται. Τὴν γὰρ φιλοδοξίαν μάλιστα εἰς πρόφασιν τῆς ἑαυτῶν κακίας λαμβάνοντες, δι᾽ ἐκείνης ὥσπερ διὰ θυρίδος τινὸς σκοτεινῆς εἰσπηδῶντες τὰς ψυχὰς διαρπάζουσιν. Ἐχρῆν οὖν τοὺς θέλοντας συνδιαιτᾶσθαι τῷ πλήθει τῶν ἀρετῶν, μήτε δόξης ἐφίεσθαι, μήτε πολλοῖς συντυγχάνειν, μηδὲ προόδοις συνεχέσι κεχρῆσθαι, ἢ λοιδορεῖν τινας, κἂν οἱ λοιδορούμενοι ὑπάρχωσιν ἄξιοι· μήτε δὲ πολλὰ ὁμιλεῖν, κἂν πάντα καλὰ λέγειν δύναιντο. Ἡ γὰρ πολυλογία ἀμέτρως διαφοροῦσα τὸν νοῦν, οὐ μόνον περὶ τὴν πνευματικὴν αὐτὸν ἐργασίαν ἀργὸν ἀπεργάζεται, ἀλλὰ καὶ τῷ τῆς ἀκηδείας αὐτὸν παραδίδωσι δαίμονι· ὅστις αὐτὸν ὑπεκλύων ἀμέτρως, τῷ τῆς λύπης, λοιπὸν δέ, καὶ τῷ τῆς ὀργῆς παραδίδωσι δαίμονι. Δεῖ οὖν ἀεὶ τῇ τῶν ἁγίων ἐντολῶν τηρήσει ἀπα-

1. Πρβλ. Ματθ. δ΄, 8 κ. ἑ.

σχολεῖσθαι τὸν νοῦν καὶ τῇ βαθείᾳ μνήμῃ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης. Ὁ γὰρ φυλάσσων, φησίν, ἐντολήν, οὐ γνώσεται ῥῆμα πονηρόν [1], τουτέστι εἰς φαύλους λογισμοὺς ἢ λόγους οὐκ ἐκτραπήσεται.

ιζ΄. Ὅταν μετὰ ζεούσης τινὸς ἀλγηδόνος ἡ καρδία δέχηται τὰ τοξεύματα τῶν δαιμόνων, ὡς αὐτὰ οἴεσθαι φέρειν τὰ βέλη τὸν πολεμούμενον, μισεῖ μετὰ πόνου ἡ ψυχὴ τὰ πάθη, ὡς ἐν ἀρχῇ οὖσα τοῦ καθαίρεσθαι· Ἐὰν γὰρ μὴ ἀλγήσῃ μεγάλως ἐπὶ τῇ ἀναιδείᾳ τῆς ἁμαρτίας, οὐκ ἂν δυνηθείη πλουσίως χαρῆναι ἐπὶ τῇ τῆς δικαιοσύνης χρηστότητι. Ὁ τοίνυν θέλων τὴν ἑαυτοῦ καθαρίσαι καρδίαν, τῇ μνήμῃ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ διαπαντὸς διαπυρούτω αὐτήν, τοῦτο μόνον μελέτην καὶ ἔργον ἄπαυστον ἔχων. Οὐ γὰρ ποτὲ μὲν εὔχεσθαι δεῖ, ποτὲ δὲ μή, τοὺς τὴν ἑαυτῶν σαπρίαν ἀποβαλεῖν θέλοντας, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῇ προσευχῇ σχολάζειν ἐν τῇ τηρήσει τοῦ νοῦ, κἂν ἔξω που αὐλίζοιντο τῶν εὐκτηρίων δόμων. Ὃν γὰρ τρόπον ὁ θέλων καθαρίσαι χρυσίον, ἐὰν πρὸς βραχὺ τὸ πῦρ ἐάσῃ σχολάσαι ἐκ τοῦ χωνευτηρίου, σκληρίαν πάλιν τῇ καθαιρομένῃ ὕλῃ ἐμποιεῖ· οὕτω καὶ ὁ ποτὲ μὲν μεμνημένος τοῦ Θεοῦ, ποτὲ δὲ μή, ὅπερ δοκεῖ κτᾶσθαι διὰ τῆς εὐχῆς, τοῦτο ἀπόλλυσι διὰ τῆς σχολῆς. Ἀνδρὸς δέ ἐστι φιλαρέτου ἴδιον, τὸ ἀεὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ τὸ τῆς καρδίας καταναλίσκειν γεῶδες, ἵν᾽ οὕτω κατ᾽ ὀλίγον τοῦ κακοῦ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς ἀγαθῆς μνήμης δαπανωμένου, τελείως εἰς τὴν φυσικὴν αὐτῆς ἡ ψυχή, μετὰ πλείονος δόξης, ἐπανέλθῃ λαμπρότητα.

ιη΄. Ἀπάθειά ἐστι, οὐ τὸ μὴ πολεμεῖσθαι ὑπὸ τῶν δαιμόνων, ἐπεὶ ἄρα ὀφείλομεν ἐξεληλυθέναι, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ἐκ τοῦ κόσμου [2], ἀλλά, τὸ πολεμουμένους ὑπ᾽ αὐτῶν, ἀπολεμήτους μένειν. Καὶ γὰρ οἱ σιδηροφόροι πολεμισταὶ τοξεύονται μὲν παρὰ τῶν ἀντιπάλων καὶ τοῦ ἤχου τῆς τοξείας ἀκούουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ βλέπουσι τὰ πεμπόμενα βέλη, οὐ πλήττονται δὲ διὰ τὴν τῶν πολεμικῶν ἐνδυμάτων στερρότητα. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν σιδήρῳ φραττόμενοι ἐν τῷ πολεμεῖσθαι τὸ ἀπολέμητον ἔχουσι. Ἡμεῖς δὲ τῇ τοῦ φωτὸς τοῦ ἁγίου πανοπλίᾳ καὶ σωτηρίῳ περικεφαλαίᾳ διὰ πάντων τῶν καλῶν ἔργων καθωπλισμένοι τὰς σκοτεινὰς τῶν δαιμόνων διακόψωμεν φάλαγγας [3]. Οὐ γὰρ τὸ μηκέτι πρᾶξαι τὰ κακὰ μόνον καθαρότητα φέρει, ἀλλὰ τό, ἐπιμελείᾳ τῶν καλῶν, κατὰ κράτος ἀθετῆσαι τὰ κακά.

ιθ΄. Ὅταν σχεδὸν ἅπαντα τὰ πάθη νικήσῃ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, δύο δαίμονες αὐτῷ ἀπομένουσι προσπαλαίοντες. Ὧν ὁ μὲν τῇ ψυχῇ παρενοχλεῖ ἀπὸ πολλῆς θεοφιλίας εἰς ζῆλον αὐτὸν ἄκαιρον φέρων, ὥστε μὴ θέλειν ἄλλον τινὰ κατ᾽ αὐτὴν ἀρέσαι τῷ Θεῷ. Ὁ δὲ τῷ σώματι εἰς ἐπιθυμίαν συνουσίας αὐτῷ ἐμπύρῳ τινὶ κινῶν ἐνεργείᾳ. Τοῦτο δὲ συμβαίνει τῷ σώματι, πρῶτον μὲν διὰ τὸ τῆς φύσεως εἶναι ταύτην τὴν ἡδονὴν ἰδίαν, ὡς διὰ τὴν παιδογονίαν, καὶ διὰ τοῦτο δὲ εὐχερῶς ἡττωμένην, λοιπὸν δὲ καὶ διὰ παραχώρησιν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν γὰρ ἴδῃ τινὰ τῶν ἀγωνιστῶν μεγάλως ἀκμάζοντα τῷ πλήθει τῶν ἀρετῶν ὁ Κύριος, παραχωρεῖ αὐ-

Ἐκκλ. η΄, 5. 2. Α΄ Κορ. ε΄, 10. 3. Πρβλ. Ἐφεσ. ς΄, 13 κ. ἑ.

τόν ποτε ὑπὸ τοῦ τοιούτου καταρρυποῦσθαι δαίμονος, ἵνα πάντων τῶν τοῦ βίου ἀνθρώπων εὐτελέστερον ἑαυτῶν ὑπολαμβάνῃ. Ἀμέλει, ἢ ἔπεται ἡ ὄχλησις τοῦ πάθους τοῖς κατορθώμασιν ἢ καὶ προσλαμβάνει ταῦτα ποτέ, ἵνα ἢ τῇ προλήψει, ἢ τῇ ἐπιφορᾷ τοῦ πάθους ἀχρείαν ποιῇ τὴν ψυχὴν φαίνεσθαι, κἂν ὁποῖα ἦ μεγάλα αὐτῆς τὰ κατορθώματα. Ἀλλὰ τῷ μέν, ἐν ταπεινοφροσύνῃ πολλῇ καὶ ἀγάπῃ μαχησώμεθα, τῷ δέ, ἐν ἐγκρατείᾳ καὶ ἐν ἀοργησίᾳ καὶ ἐννοίᾳ βαθείᾳ τοῦ θανάτου, ἵνα ἀπαύστως ἐντεῦθεν αἰσθόμενοι τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπάνω καὶ τούτων γενώμεθα, ἐν Κυρίῳ, τῶν παθῶν.

ρ΄. Ὅσοι τῆς ἁγίας γνώσεως γινόμεθα μέτοχοι καὶ τῶν ἀκουσίων μετεωρισμῶν πάντως ὑφέξομεν λόγον· ἐπεσημηνάμην γάρ, φησὶν ὁ θεῖος Ἰώβ, καὶ εἴ τι ἄκων παρέβην[1] καὶ δικαίως. Ἐὰν γὰρ μὴ σχολάσῃ τις τοῦ ἀεὶ μεμνῆσθαι τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ μὴ παραμελήσῃ ἐντολῶν, οὐκ ἂν ἀκουσίῳ ἢ ἑκουσίῳ ὑποπέσῃ πταίσματι. Δεῖ οὖν εὐθέως καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων πταισμάτων ἐξομολόγησιν σύντονον προσφέρειν τῷ Δεσπότῃ, τουτέστι περιττὴν ἐργασίαν τοῦ συνήθους κανόνος. Οὐ γάρ ἐστιν ἄνθρωπον ὄντα μὴ πταίειν ἀνθρώπινα, ἄχρις οὗ πληροφορηθῇ ἡ συνείδησις ἡμῶν ἐν δακρύῳ ἀγάπης περὶ τῆς τούτων ἀφέσεως. Ἐὰν γάρ, φησί, ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας[2]. Προσέχειν οὖν δεῖ ἀδιαλείπτως τῇ αἰσθήσει τῆς ἐξομολογήσεως, μήπως ἡ συνείδησις ἡμῶν ἑαυτὴν ψεύδηται, ὑπονοήσασα ἀρκετῶς ἐξομολογήσασθαι τῷ Θεῷ. Ὅτι πολὺ κρεῖττόν ἐστι ἡ τοῦ Θεοῦ κρίσις τῆς ἡμετέρας συνειδήσεως, κἂν μηδὲν ἑαυτῷ τις ἐν πάσῃ σύνοιδε πληροφορίᾳ, καθὼς ὁ σοφώτατος ἡμᾶς Παῦλος διδάσκει λέγων· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω· οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι. Ὁ δὲ ἀνακρίνων με Κύριός ἐστιν[3]. Ἐὰν γὰρ μὴ πρεπόντως καὶ περὶ αὐτῶν ἐξομολογησώμεθα, δειλίαν τινὰ ἄδηλον ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου ἡμῶν εὑρήσομεν ἐν ἑαυτοῖς. Ἐχρῆν δὲ καὶ ἡμᾶς εὔχεσθαι τοὺς ἀγαπῶντας τὸν Κύριον ἐκτὸς παντὸς φόβου τότε εὑρίσκεσθαι. Ὁ μὲν γὰρ ἐν φόβῳ εὑρισκόμενος τότε, ἐλευθερίῳ τρόπῳ τοὺς ταρταρέους οὐ παρελεύσεται ἄρχοντας. Συνήγορον γὰρ ἔχουσιν, ὥσπερ ἐκεῖνοι τὴν τῆς ψυχῆς δειλίαν τῆς ἑαυτῶν κακίας. Ἡ δὲ ἀγαλλιωμένη ψυχὴ ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναλύσεως, ἐπάνω πασῶν τῶν σκοτεινῶν παρατάξεων σὺν τοῖς ἀγγέλοις τῆς εἰρήνης φέρεται· ἐπτέρωται γὰρ ὥσπερ ἐν τῇ πνευματικῇ ἀγάπῃ, ὡς τὸ πλήρωμα ἀνελλιπῶς ἔχουσα τοῦ νόμου, τὴν ἀγάπην[4]. Διόπερ καὶ ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων, οἱ μετὰ τοιαύτης παρρησίας ἐξιόντες τοῦ βίου ἁρπαγήσονται[5]. Οἱ δὲ κἂν ἐν βραχεῖ δειλιῶντες ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θανάτου, ἐν τῇ πάντων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καταλειφθήσονται πληθύι, ὡς ὑπὸ κρίσιν ὄντες. Ἵνα

1. Ἰὼβ ιδ΄, 17. 2. Α΄ Ἰωάνν. α΄, 9. 3. Α΄ Κορ. δ΄, 4.
4. Ῥωμ. ιγ΄, 10. 5. Α΄ Θεσσ. δ΄, 17.

διὰ τοῦ πυρὸς δοκιμασθέντες τῆς κρίσεως, τοὺς κεχρεωστημένους αὐτοῖς κατὰ τὰς αὐτῶν πράξεις ἀπολάβωσι κλήρους παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡμῶν Θεοῦ καὶ Βασιλέως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἐφ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν ὁ πλοῦτος τῆς χρηστότητος[1] τῆς Βασιλείας αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τοὺς σύμπαντας αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

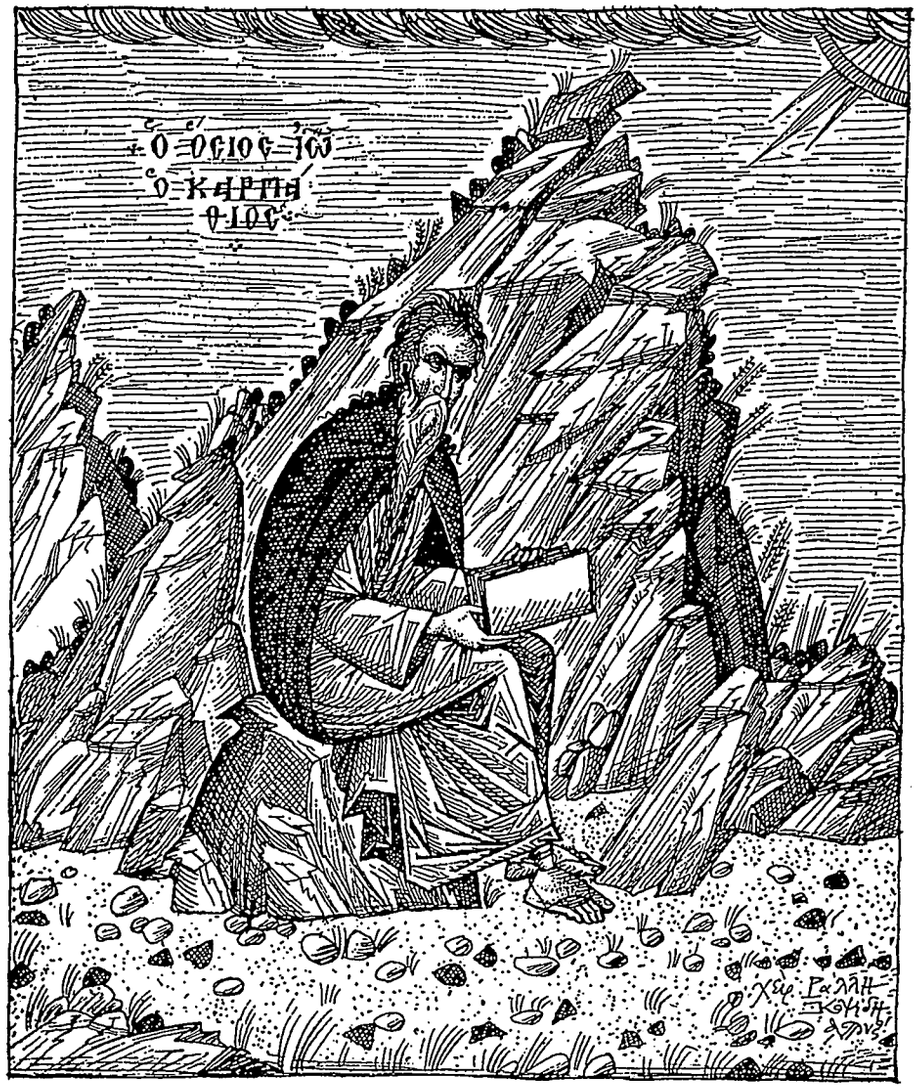
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ παρόντος ἑκατοστοῦ Κεφαλαίου τὸ λέγον· «ἵνα διὰ τοῦ πυρὸς δοκιμασθέντες τῆς κρίσεως», ὅπερ ἠρωτήθη παρά τινων, ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου.

Οἱ τὸ τέλειον τῆς ἀγάπης κεκτημένοι πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸ πτερὸν τῆς ψυχῆς διὰ τῶν ἀρετῶν μετεωρίσαντες, κατὰ τὸν Ἀπόστολον ἐν νεφέλαις ἁρπάζονται[2] καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχονται[3]. Οἱ δέ γε μὴ πάντῃ τὸ τέλειον κτησάμενοι, ἀλλ᾽ ἁμαρτήματα καὶ κατορθώματα κεκτημένοι, οὗτοι ἐν τῷ δικαστηρίῳ τῆς κρίσεως ἔρχονται. Κἀκεῖ, διὰ τῆς τῶν ἀγαθῶν καὶ φαύλων πράξεων ἀντεξετάσεως οἱονεὶ πυρούμενοι, εἴπερ ἡ τῶν ἀγαθῶν πλάστιγξ ἐπιβαρήσῃ, καθαίρονται τῆς κολάσεως.

1. Ῥωμ. β΄, 4. 2. Α΄ Θεσσ. δ΄, 17. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. ε΄, 24

Ἐὰν θέλωμεν τῷ ὄντι εὐαρεστῆσαι Θεῷ καὶ τὴν μακαριωτάτην φιλιωθῆναι φιλίαν, γυμνὸν τὸν νοῦν ἡμῶν τῷ Θεῷ παραστήσωμεν· μηδὲν ἐπισυρόμενον τοῦ παρόντος αἰῶνος, μὴ τέχνην, μὴ νόημα, μὴ σόφισμα, μὴ δικαιολογίαν, κἂν πᾶσαν πεπαιδευμένοι ὦμεν τὴν τοῦ κόσμου σοφίαν.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν

Ἰωάννου Καρπαθίου

Ὁ ἐν Ἁγίοις Πατρὶ ἡμῶν Ἰωάννης τῷ Καρπαθίῳ, τίς μὲν ἐγένετο ὁ καθ' ὃν ἤκμασε χρόνος καὶ ποῦ τὰ τῆς ἀσκήσεως διήνυσε σκάμματα καὶ τὰ κατ' αὐτὸν ἄλλα, ἄδηλα. Ταῦτα δὲ μόνα περὶ αὐτοῦ μαρτυρεῖ ὁ Φώτιος (Ἀναγνώσει σα', σελίδι 266): «Κρατεῖ δ' οὖν (ὁ Διάδοχος δηλονότι) πολλῷ καὶ Ἰωάννου τοῦ Καρπαθίου. Ὃς ἐπιγραφὴν αὐτοῦ τῷ πονήματι δίδωσι, πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς Ἰνδίας προτρέψαντας Μοναχοὺς παρακλητικός. Ἑκατὸν δὲ καὶ οὗτος Κεφαλαίοις περαιοῖ αὐτό· ἐν οἷς ὡς τὰ πολλὰ πατρικῶς τοὺς ἀναγινώσκοντας ὑπαλείφει, καρτερεῖν ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ὑπομονὴν πρὸς τοὺς ἐπερχομένους πειρασμοὺς ἐπιδείκνυσθαι.»

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΙΝΔΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΓΡΑΨΑΝΤΑΣ ΑΥΤΩ, ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ρ'

Τοῖς ἐπὶ γῆς βασιλεῦσιν ἐαρινὰ ἄνθη προσφέροντές τινες τῶν προσαιτούντων, οὐ μόνον οὐκ ἀπόβλητοι γεγόνασι πολλάκις, ἀλλὰ γὰρ καί τινας ἀντελάβοντο δωρεάς. Κἀγὼ τοίνυν παρ' ὑμῶν ἐπιταχθείς, μίαν ἑκατοντάδα ποθὲν δανεισάμενος, καὶ προσφέρων λογίων καλῶν ἡμῖν τοῖς τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ἔχουσιν[1], εὐπρόσδεκτός τε γένοιμι καὶ τὴν τῶν εὐχῶν δωρεὰν παρ' ὑμῶν ἀντιλάβοιμι.

α'. Ὅσῳ διηνεκὴς ὁ τῶν ὅλων Βασιλεύς, οὐκ ἀρχήν, οὐ πέρας τῆς Βασιλείας ἔχων τῆς οἰκείας· τοσούτῳ τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ τε καὶ ὑπὲρ τῶν ἀρετῶν πονεῖν προαιρουμένοις ἐπικερδεστέραν εἶναι συμβέβηκε τὴν σπουδήν. Αἱ μὲν γὰρ τοῦ παρόντος βίου τιμαί, κἂν ἄγαν ὦσι λαμπραί, τῷ παρόντι βίῳ συγκαταλύονται πάντως· αἱ δὲ παρὰ Θεοῦ νεμόμεναι τοῖς ἀξίοις, ἅτε σὺν ἀφθαρσίᾳ διδόμεναι, εἰς τὸ παντελὲς διαμένουσι.

β'. Ὁ μακάριος Δαβίδ, ὕμνον διὰ πάσης ἐργαζόμενος τῆς κτίσεως τῷ Θεῷ, ἐμνημόνευσε μὲν ἀγγέλων τε καὶ ἀοράτων δυνάμεων ἁπασῶν, κατελήλυθε δὲ ἄχρις τῆς γῆς[2]. Ὡς μηδὲ θηρίων, μὴ κτηνῶν, μὴ πετεινῶν, μὴ ἑρπετῶν ἀπέχεσθαι· ἐπειδὴ τῷ πεποιηκότι προσκυνεῖν καὶ τὸν ἐκ τούτου ὕμνον ἤγειτο, ὡς βουλόμενος πᾶν τὸ γεγονὸς ὑπ' αὐτοῦ, τὴν ὁμοίαν τελεῖν εἰσφοράν. Καὶ πῶς ἄρα μοναχός, ὁ συμβασταζόμενος τῷ ἐκ Σουφεὶρ χρυσίῳ[3], ναρκᾶν ποτε ἢ ὀκνεῖν ἀνάσχοιτο πρὸς ὑμνῳδίαν;

γ'. Ὥσπερ τὴν βάτον πῦρ περιεῖχεν, οὐκ ἔφλεγε δὲ αὐτήν[4], οὕτω καὶ τῶν λαβόντων τὸ χάρισμα τῆς ἀπαθείας, κἂν βαρὺ λίαν καὶ θερμότατον περιφέρωσι σῶμα, οὐδὲν τὴν σάρκα ἢ τὸν νοῦν ἐνοχλεῖ ἢ λυμαίνεται ἡ θερμότης τοῦ σώματος. Φωνὴ γὰρ Κυρίου διέκοψε τὴν φλόγα τῆς φύσεως[5]. Διότι τὸ βούλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ λόγος, τὰ κατὰ φύσιν ἡνωμένα διέστησεν.

δ'. Ἡ σελήνη αὐξουμένη καὶ πάλιν μειουμένη, ἐμφανίζει ἀνθρώπου κατάστασιν, νῦν μὲν καλὰ πράττοντος, νῦν δὲ ἁμαρτάνοντος· εἶτα διὰ τῆς μετανοίας παλινδρομοῦντος εἰς ζωὴν ἐνάρετον· οὐκοῦν οὐκ ἀπώλετο ὁ νοῦς τοῦ ἐπταικότος, καθά τινες παρ' ὑμῖν νομίζουσιν· ὥσπερ τῆς σελήνης τὸ

1. Φιλιππ. γ', 20. 2. Ψαλμ. 103. 3. Πρβλ. Γ' Βασ. ι', 11.
4. Ἔξ. γ', 2. 5. Ψαλμ. 28, 7.

σῶμα οὐκ ἐμειώθη, ἀλλὰ τὸ φῶς. Ἀνακτᾶται οὖν ὁ ἄνθρωπος πάλιν τὴν οἰκείαν λαμπρότητα διὰ μετανοίας, καθάπερ ἡ σελήνη μετὰ τὸ φθινῆσαι οἴκοθεν τὸ φῶς ἀμφιέννυται. Ὁ γὰρ πιστεύων εἰς Χριστόν, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται[1]· καὶ γνώσεται, φησί, ὅτι ἐγὼ Κύριος λελάληκα, καὶ ποιήσω[2].

ε'. Ἐὰν ἐπαναστάντος σοι κατὰ τὴν διάνοιαν τοῦ σμήνους τῶν ἐχθρῶν σχηματισμῶν* ὑπενδοὺς ἡττηθῇς, γίνωσκε σεαυτὸν κεχωρίσθαι πρὸς καιρὸν τῆς θείας χάριτος· ὅθεν καὶ παρεδόθης εἰς χεῖρας τῆς πτώσεώς σου[3], κατὰ δίκαιον κρῖμα. Διόπερ ἀγωνίζου μηδέποτε διὰ τῆς ἀμελείας ἀπολειφθῆναι τῆς χάριτος, μηδὲ πρὸς στιγμὴν χρόνου. Ἐὰν δὲ δυνηθῇς, κρεῖττον ὀλίσθου γενόμενος, ὑπερβῆναι τὸ τεῖχος τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν καὶ τὰς ἐπαλλήλους ῥυπαρὰς προσβολὰς τῆς τῶν ἐχθρῶν πολυνοίας, μὴ ἀγνοήσῃς τὸ δῶρον τὸ ἄνωθεν δοθέν σοι. Φησὶ γὰρ ὁ Ἀπόστολος· οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοὶ[4] τὸ τοιοῦτον εἰργάσατο τρόπαιον· καὶ ἀπὸ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ' ἐμὲ μιαρῶν ἐνθυμημάτων ὕψωσέ με· καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου, δηλαδὴ τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἐρρύσατό με[5]· ὅθεν τῷ πτερῷ τοῦ Πνεύματος κουφισθεὶς καὶ ἀνεθεὶς τοῦ σώματος, ἴσχυσα πετασθῆναι ἐπάνω τῶν θηρευόντων δαιμόνων, τῶν ἰξευόντων τὸν ἀνθρώπινον νοῦν διὰ τῆς ἡδυπαθείας, ἧς κατηναγκασμένως καὶ βιαίως παρακαλοῦντες προφέρουσιν. Ὁ τοίνυν ἐξαγαγών με ἐκ γῆς Αἰγύπτου[6], τουτέστι τῆς τοῦ κόσμου ψυχαπωλείας, οὗτος κρυφαίᾳ χειρὶ ὑπὲρ ἐμοῦ πολεμῶν ἐπάταξε τὸν Ἀμαλήκ[7], καὶ παρέσχε μοι ἐλπίζειν, ὅτι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀνοσίων παθῶν ἔθνη ἐξολοθρεύσει Κύριος ἀπὸ προσώπου ἡμῶν[8]· οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν δώσει σοφίαν καὶ δύναμιν[9]· τινὲς γάρ, σοφίαν μὲν ἔλαβον, οὐ μέντοι καὶ δύναμιν Πνεύματος, εἰς τὸ νικῆσαι ἐχθρούς· οὗτος ὑψώσει κεφαλήν σου ἐπ' ἐχθρούς σου[10], καὶ δώσει σοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καί, πετασθείς, καταπαύσῃ πρὸς Θεόν[11]· θήσει Κύριος τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς σου[12], στερρὸν καὶ ἐντρεχῆ καὶ εὔτονον δεικνύων σε κατὰ τοῦ ἀντιπάλου· καὶ συμποδίζων ὑποκάτω σου πάντας τοὺς ἀνθεστηκότας σου[13]. Ἀνάθες τοιγαροῦν τῷ Κυρίῳ τὴν χάριν τῆς ἁγνείας, ὅτι οὐ συνέκλεισέ σε εἰς χεῖρας τῶν θελημάτων τῆς σαρκός σου, καὶ τοῦ αἵματος καὶ τῶν παραχολουμένων τούτοις φθοροποιῶν καὶ ἀκαθάρτων πνευμάτων, ἀλλὰ κατησφαλίσατό σε τῇ ἑαυτοῦ δεξιᾷ[14]. Οἰκοδόμησον αὐτῷ θυσιαστήριον, ὥσπερ καὶ Μωυσῆς μετὰ τὸ τρέψασθαι τὸν Ἀμαλήκ[15]. Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαι καὶ αἰνέσω σε, Κύριε, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ, μεγαλύνων τὰς δυναστείας σου[16]· ὅτι ἐλυτρώσω ἐκ φθο-

* Ἴσως τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν

1. Ἰωάνν. ια', 26. 2. Ἰεζ. ιζ', 24. 3. Σοφ. Σειρ. δ', 19.
4. Α' Κορ. ιε', 10. 5. Πρβλ. Ψαλμ. 17, 49. 6. Ἔξ. ιϐ', 51.
7. Ἔξ. ιζ', 16. 8. Δευτ. δ', 38. 9. Δαν. β', 23.
10. Ψαλμ. 26, 6. 11. Ψαλμ. 54, 7. 12. Ψαλμ. 17, 35.
13. Ψαλμ. 17, 40. 14. Ἡσ. μα', 10. 15. Ἔξ. ιζ', 15.
16. Β' Βασ. κϐ', 50, Ψαλμ. 17, 50.

ρᾶς τὴν ζωήν μου[1] καὶ ἐξήρπασάς με ἐκ τῶν βρόχων καὶ σαγηνευμάτων τῆς εὐπεριστάτου καὶ πολυμόρφου καὶ τριβακῆς κακίας.

ς΄. Ἀναζωπυροῦσιν ἡμῖν τὰ μιαρὰ πάθη καὶ ἀνακαινίζουσι καὶ ἀνυφοῦσι καὶ πολυπλασιάζουσιν οἱ πονηροὶ δαίμονες. Αἱ δὲ ἐπισκέψεις τοῦ θείου λόγου, καὶ μάλιστα αἱ διὰ τῆς τῶν δακρύων χύσεως γινόμεναι, νεκροποιοῦσι τὰ πάθη, κἂν χρόνια τυγχάνῃ, καὶ λύουσι· καὶ κατὰ μικρὸν εἰς ἀνυπαρξίαν περιιστῶσι τὰ ὀλέθρια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἁμαρτητικὰ ἐνεργήματα· μόνον ἡμεῖς μὴ ἀκηδιάσωμεν τοῦ, δι᾽ εὐχῆς καὶ ἐλπίδος ἀνενδότου καὶ ἀναιδοῦς, προσεδρεύειν τῷ Κυρίῳ.

ζ΄. Διατί ἐκ τοῦ στόματος τῶν τῇ κακίᾳ νηπιαζόντων πιστῶν, ὁ Χριστὸς καταρτίζει αἶνον; ἢ πάντως, ἵνα διὰ τῆς ὑμνῳδίας καταλύσῃ ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητὴν[2] τυραννοῦντα μεγάλως· ἐχθρὸν μὲν τῶν ἀρετῶν, ἐκδικητὴν δὲ κακίας, διάβολον. Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς τὸν Δεσπότην ἁπλότητι καρδίας αἰνοῦντες, συντρίβομέν τε καὶ καταλύομεν τὰ τοῦ ἐχθροῦ μηχανήματα. Τῷ γὰρ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς πολέμους καὶ τοὺς ὑπεναντίους τοὺς πολεμοῦντας ἡμᾶς[3].

η΄. Εἴ τις ὑπάρχει κατὰ τὸ εἶδος ἔκτρωμα, τὸ ἥμισυ λέγεται νῦν τῶν σαρκικῶν κατεσθίειν, τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ, τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι· τῆς γὰρ ἑαυτοῦ ὁδοῦ τοὺς καρποὺς ἕκαστος γνώσεται.

θ΄. Τὴν καλλίστην νηστείαν καὶ μὴ δολοῦσθαι τοῖς πάθεσιν αἱρεῖσθαι χρεωστεῖ ὁ Μοναχὸς καὶ μεγάλην ἡσυχίαν γεωργεῖν διαπαντός.

ι΄. Οἱ μισοῦντες τὰς ψυχὰς ἡμῶν δαίμονες, ὑποτίθενταί τισιν, ὥστε ψυχράν τινα εὐφημίαν ἡμῖν χαρίσασθαι· εἶτα πρὸς ταύτην ἡμᾶς διαχυθῆναι προτρέπονται. Ἐὰν τοίνυν, χαυνωθέντες τῇ οἰήσει, δῶμεν τόπον καὶ τῇ κενοδοξίᾳ, οὐ κάμνουσι λοιπὸν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν αἰχμαλωτίσαι ἡμᾶς.

ια΄. Ἀποδέχου μᾶλλον τὸν σκώπτοντά σε ἢπερ τὸν ἐπαινοῦντα· ὅστις οὐδὲν διαφέρειν καταρωμένου γέγραπται[4].

ιβ΄. Ὅταν, περὶ τὴν νηστεύσιμον σπουδάσας ἀρετήν, διὰ τὴν ἀσθένειαν ἀποτυγχάνῃς αὐτῆς καί, συντρίψας τὴν καρδίαν, ἐπ᾽ εὐχαριστίαν τραπῇς τοῦ πάντων προνοητοῦ καὶ κριτοῦ. Ἐὰν μέντοι τεταπεινωμένον διαπαντὸς δεικνύῃς ἑαυτὸν τῷ Κυρίῳ καὶ μηδενός ποτε ἀνθρώπου κατεπαρθῇς.

ιγ΄. Ἐπιστάμενος ὁ ἐχθρὸς τὴν εὐχὴν ὑπάρχουσαν ἡμῶν μὲν ὑπέρμαχον, αὐτοῦ δὲ ἐπίβουλον, καὶ ἀποσπᾶσαι ταύτης ἡμᾶς σπουδάζων, εἰς ἐπιθυμίαν ἡμᾶς ἐμβάλλει τῶν ἑλληνικῶν λόγων, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἀπέστημεν, καὶ περὶ τούτων σχολάζειν παρακαλεῖ· ᾧτινι μὴ πεισθῶμεν· ἵνα μὴ τοὺς τοῦ οἰκείου γεωργίου ἄξονας πλανηθέντες, ἀντὶ σύκων καὶ σταφυλῶν, ἀκάνθας καὶ τριβόλους τρυγήσωμεν[5]. Ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου, μωρία παρὰ τῷ Θεῷ λελόγισται[6].

1. Ψαλμ. 102, 4. 2. Ψαλμ. 8, 3, Ματθ. κα΄, 16. 3. Ἐξ. ιε΄, 7.
4. Παροιμ. κζ΄, 14. 5. Πρβλ. Ματθ. ζ΄, 16. 6. Α΄ Κορ. γ΄, 19.

ιδ΄. Χαράν, φησί, μεγάλην εὐαγγελίζομαι ὑμῖν[1], ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ[2], οὐ μέρει τοῦ λαοῦ· καὶ πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλλάτωσάν σοι[3], οὐ γὰρ δεῖ μέρος τῆς γῆς. Τὸ δὲ ψάλλειν, οὐκ ἔστι ποτνιωμένων, ἀλλὰ διευθυμουμένων. Εἰ τοίνυν ταῦτα οὕτως ἔχει, μηδαμῶς ἀπελπίσωμεν, ἀλλ᾽ εὐθυμοι τὸν παρόντα διοδεύσωμεν βίον, τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐκείνης χαρᾶς καὶ εὐθυμίας λαμβάνοντες ἔννοιαν· πλὴν τῷ θείῳ φόβῳ τὴν εὐφροσύνην κεράσωμεν· ὥσπερ φησίν, ἀγαλλιᾶσθε τῷ Κυρίῳ ἐν τρόμῳ[4]. Καὶ γὰρ αἱ περὶ Μαρίαν μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἐξέδραμον τοῦ τάφου[5]· τάχα καὶ ἡμεῖς ποτέ, σὺν δέει καὶ χαρᾷ, τοῦ νοητοῦ ἐξορμήσομεν τάφου. Θαυμάζω γάρ, εἰ χωρὶς φόβου, διότι οὐδεὶς ἀναμάρτητος, κἂν Μωυσῆς, κἂν Πέτρος ὁ Ἀπόστολος εἴη· ἀλλ᾽ ὅμως ἐν τοῖς τοιούτοις ἡ θεία ἀγάπη νικήσασα, ἔξω βάλλει τὸν φόβον[6] ἐν καιρῷ τῆς ἐξόδου.

ιε΄. Ὅτι εἰ ἐμπαθὴς πιστεύσας ὁλοκαρδίως καὶ τεταπεινωμένως, λαμβάνει χάρισμα ἀπαθείας, ἔχεις μαρτυροῦσαν τὴν Γραφήν· σήμερον γάρ, φησίν, μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ[7]· καί, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην[8] τῆς μακαριωτάτης ἀπαθείας, καὶ ὅσα τοιουτότροπα· καί, ἐν τῷ σπόρῳ περκάσει ἡ σταφυλή[9]· καί, κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν[10].

ις΄. Ὁπόταν, ἐπαχθῶς πρὸς τὰ πάθη διακείμενοι, σφοδρότερον τοῖς αἰσχροῖς ἐνθυμήμασιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων ὀχλούμεθα, τότε μᾶλλον εἰς τὴν τοῦ Κυρίου στηριζόμεθα πίστιν καὶ βεβαιοτέραν τὴν πρὸς τὰ ἐπηγγελμένα αἰώνια ἀγαθὰ καθιστῶμεν ἐλπίδα· ὧν ἀποστερηθῆναι ἡμᾶς οἱ ἐχθροὶ καὶ ἀπαλλοτριωθῆναι διὰ τῆς βασκανίας σπουδάζουσιν. Εἰ μὴ γὰρ λίαν μέγιστα ἦν ἐκεῖνα τὰ ἀγαθά, οὐκ ἂν φθόνῳ τοσούτῳ καθ᾽ ἡμῶν οἱ δαίμονες ἐκκαυθέντες, τοῖς ῥυπαροῖς λογισμοῖς πυκνὰ κατετόξευον, κἂν τούτῳ τὴν ἑαυτῶν μανίαν πληροφορεῖν δοκοῦντες καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν ἡμᾶς συνελαύνειν νομίζοντες, διὰ τῆς ἀφορήτου καὶ πολλῆς ὀχλήσεως.

ιζ΄. Γνῶσιν ἀληθεστάτην τινὲς ὑπάρχειν, τὴν πρᾶξιν ὁρίζονται. Σπουδάσατε τοίνυν μᾶλλον τοῖς ἔργοις καὶ πίστιν καὶ γνῶσιν ἐνδείκνυσθαι· ὁ γὰρ δὴ ἐπὶ τῇ γνώσει μόνῃ τετυφλωμένος, ἀκούσεται, ὅτι Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται[11].

ιη΄. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῷ καιρῷ τῶν ἑορτῶν καὶ τῶν ἁγίων συνάξεων καὶ μάλισθ᾽ ὅταν μέλλῃ τις τῇ μυστικῇ τραπέζῃ προσιέναι, τότε τοῖς αἰσχροῖς φαντάσμασι καὶ τῇ βοῇ τῆς γονῆς τὸν ἀσκητὴν οἱ δαίμονες μολύνειν σπουδάζουσιν· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν τούτῳ θραύσωσιν ἢ ἐκλύσωσι τὸν πάντα καρτερικῶς καὶ γενναίως φέρειν συνειθισμένον· μὴ δὲ καυχάσθωσαν καθ᾽ ἡμῶν οἱ κυρτοί, ὡς ὀρθοί.

ιθ΄. Τὸ ἦθος καὶ τὴν προθυμίαν οἱ ἐχθροὶ ἀμύνονται, τοῖς ποικίλοις

1. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ ἡμῖν. 2. Λουκ. β΄, 10. 3. Ψαλμ. 65, 4. 4. Ψαλμ. 2, 11.
5. Ματθ. κη΄, 8. 6. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 18. 7. Λουκ. κγ΄, 43. 8. Λουκ. ζ΄, 50.
9. Ἀμὼς θ΄, 13. 10. Ματθ. θ΄, 29. 11. Τίτ. α΄, 16.

καὶ ἀφάτοις πειρασμοῖς τὴν ψυχὴν κολαφίζοντες· ἐκ γὰρ τῶν θλίψεών σοι τῶν πολλῶν καὶ ἀμυθήτων, ὁ στέφανος πλέκεται· καὶ ἐν ταῖς ἀσθενείαις δέ, τελειοῦται ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ[1]· καὶ ταῖς σκυθρωποτέραις καταστάσεσι, ἐπανθεῖν εἴωθεν ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις. Ἐξανέτειλε γὰρ φῶς ἐν σκότει τοῖς εὐθέσιν[2]· ἐάν γε τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος, μέχρι τέλους, βεβαίαν κατάσχωμεν[3].

κ΄. Οὐδὲν οὕτως ἐξαφανίζειν τὴν ἀρετὴν πέφυκεν, ὡς ἡ εὐτραπελία καὶ τὸ παίζειν καὶ ἡ ἀργολογία. Καὶ πάλιν οὐδὲν οὕτως τὴν πεπαλαιωμένην ἀνακαινίζει ψυχὴν καὶ πλησιάζειν τῷ Θεῷ παρασκευάζει, ὡς ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ καλὴ προσοχὴ καὶ τὸ μελετᾶν ἀπαύστως τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ προσευχῇ ἑαυτὸν καθοπλίζειν καὶ τῆς ἀγρυπνίας τὸ κέρδος ἰχνηλατεῖν.

κα΄. Ἐπιτηδειότατον ἅμα καὶ συμφέρον τῇ ψυχῇ, τὸ στιβαρῶς βαστάζειν πᾶσαν θλῖψιν, εἴτε παρὰ ἀνθρώπων, εἴτε παρὰ δαιμόνων ἐπαγομένην, καὶ εἰδέναι ἀκριβῶς ὅτι περ χρεῶσταιὑπάρχομεν τῆς καταπονήσεως καὶ μηδένα ἕτερον, εἰ μὴ μόνον ἑαυτὸν διηνεκῶς μέμφεσθαι. Ὁ γὰρ ἄλλον ἐπὶ τοῖς ἰδίοις θλιβεροῖς μεμφόμενος, ἐξώλισθεν τῆς δικαίας τοῦ προσήκοντος κρίσεως.

κβ΄. Ἔστιν ὅτε τῆς δεξιᾶς ἄνθρωπος ἀποκινεῖται ἕδρας, κἂν σπουδαῖος τυγχάνῃ, πλεονασάντων τῶν πειρασμῶν, ἐξιστάμενος τῆς ἑαυτοῦ τάξεως, διὰ τὸ πᾶσαν αὐτοῦ, καθώς φησιν ἡ Γραφή, καταπεπόσθαι σοφίαν τε καὶ τέχνην[4]· ὅπως μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ' ἑαυτοῖς[5] καὶ ἵνα μὴ καυχήσηται Ἰσραήλ, λέγων· ἡ χείρ μου σέσωκέ με[6]. Ἀλλ' ἔλπιζε ἀποκατασταθῆναι εἰς τὴν προτέραν ὡραίαν κατάστασιν, ἀποπεσόντος ἀπὸ σοῦ, θεία κελεύσει, καὶ ἀποδιωχθέντος τοῦ πονηροῦ, ὅστις πάντα μὲν ἐμπαθῶς καὶ βλέπειν καὶ ἀκούειν παροτρύνει καὶ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν κατασπεύδει, παχύνας δὲ τὸν νοῦν, καθάπερ νέφει πυκνῷ, ποιεῖ καὶ τὸ σαρκίον αἰσθάνεσθαι ἀφάτου βαρύτητός τε καὶ ὄγκου· καὶ τὸν ἔμφυτον λογισμόν, ἁπλοῦν τινα καθεστῶτα καὶ ἄπλαστον, κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τῶν ἀρτιγενῶν βρεφῶν[7], ποικίλον ἀποδείκνυσι καὶ λίαν πολύπειρον παντοίας ἁμαρτίας, φαρμάξας καὶ παρατρέψας τοῦτον διὰ τῆς ἀμαρροπίας*.

* Ἴσως ἀμφιρροπίας

κγ΄. Μέγα τι χρῆμα ὁ ἄνθρωπος, αὐξάνων ἔσω καὶ μεγαλυνόμενος ταῖς ἀρεταῖς. Ἀλλ' ὅμως οὗτος ὁ μέγας φοβεῖται τὴν ἁμαρτίαν, ὡς τὸν μῦν ὁ ἐλέφας, μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένηται[8].

κδ΄. Οὐ μόνον πλησίον τῆς τοῦ κόσμου συντελείας, ὁ διάβολος λόγους λαλήσει πρὸς τὸν ὕψιστον, ὡς φησιν ὁ Δανιήλ[9], ἀλλὰ γὰρ καὶ νῦν, ἔστιν ὅτε, βαρείας, διὰ τῶν λογισμῶν ἡμῶν, εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν ἐκπέμπει βλασφημίας καὶ κατ' αὐτοῦ δὲ δυσφημῶν τοῦ Ὑψίστου καὶ τῶν κτισμάτων

1. Β' Κορ. ιϐ', 9 — 2. Ψαλμ. 111, 4. — 3. Ἑβρ. γ', 6.
4. Ψαλμ. 106, 27. — 5. Β' Κορ. α', 9. — 6. Κριτ. ζ', 2.
7. Α' Πέτρ. β', 2. — 8. Α' Κορ. θ', 27. — 9. Δαν. ζ', 25.

αὐτοῦ καὶ τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων. Ἀλλ' ἡμεῖς βεβηκότες ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς γνώσεως, οὐκ ἂν καταπτήξαιμεν ἐπὶ τούτοις, οὐδὲ μὴ θαυμάσαιμεν τὴν τοῦ ἀλάστορος τόλμην. Πίστει δὲ καὶ εὐχῇ θερμοτέρᾳ χρώμενοι, τῆς τε ἄνωθεν ἐπικουρίας τυχόντες, ἀμυνόμεθα τὸν ἐχθρόν.

κε΄. Μαχόμενος καὶ ὀνειδίζων μετὰ θράσους ἐπέρχεται ὁ ἐχθρὸς τῇ ψυχῇ ἐξελθούσῃ τοῦ σώματος, κατήγορος γινόμενος πικρός τε καὶ φοβερὸς ἐπὶ τοῖς ἐπταισμένοις. Ἀλλ' ἔστιν ἰδεῖν τότε τὴν θεοφιλῆ καὶ πιστοτάτην ψυχήν, κἂν πολλάκις τὸ πρὶν ἐτρώθη ἁμαρτίαις, οὐ καταπληττομένην τὰς ἐκείνου ὁρμάς τε καὶ ἀπειλάς, ἀλλὰ μᾶλλον νευρουμένην ἐν Κυρίῳ καὶ πτερουμένην χαρᾷ, θαρσοποιουμένην τε ταῖς ὁδηγούσαις ἁγίαις δυνάμεσιν καὶ περιτειχιζομένην τῷ φωτὶ τῆς πίστεως καὶ ἀντικράζουσαν μετὰ πολλῆς παρρησίας τῷ πονηρῷ διαβόλῳ· τί σοι καὶ ἡμῖν[1], ἀλλότριε τοῦ Θεοῦ; Τί σοι καὶ ἡμῖν, δραπέτα τῶν οὐρανῶν καὶ δοῦλε πονηρέ; Οὐκ ἔχεις σὺ τὴν ἐξουσίαν ἡμῶν. Χριστὸς γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἡμῶν τε καὶ πάντων τὴν ἐξουσίαν ἔχει· αὐτῷ ἡμάρτομεν, αὐτῷ καὶ ἀπολογησόμεθα, ἐνέχυρον ἔχοντες τῆς εἰς ἡμᾶς εὐσπλαγχνίας καὶ σωτηρίας τὸν τούτου τίμιον σταυρόν. Σὺ δὲ φεῦγε μακρὰν ἀφ' ἡμῶν, ὀλέθριε. Μηδέν σοι καὶ τοῖς δούλοις τοῦ Χριστοῦ. Ταῦτα λεγούσης τῆς ψυχῆς μετὰ θάρσους, νῶτα λοιπὸν δίδωσιν ὁ διάβολος, βοαῖς ὀδυρόμενος, μὴ δυνηθεὶς ἀντιστῆναι τῷ Χριστοῦ ὀνόματι. Ὑπεράνω δὲ τυγχάνουσα ἡ ψυχή, καθίπταται τοῦ ἐχθροῦ κολαφίζουσα αὐτόν, ὥσπερ ὁ λεγόμενος Ὀξυπτέρυξ τὸν Κόρακα. Καὶ μετὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν θείων ἀγγέλων διακομίζεται ἀγαλλιωμένη εἰς τοὺς τόπους τοὺς ὡρισμένους αὐτῇ κατὰ τὴν κατάστασιν αὐτῆς.

κς΄. Ὅτι καὶ μικρῷ τινι πειρασμῷ κατὰ συγχώρησιν ἐμποδίζεταί ποτε προκόψαι ὁ σπουδαῖος, πειθέτω σε ἡ Ἐχενηΐς, τὸ βραχύτατον ἰχθύδιον, μυριοφόρον ὁλκάδα τῇ προσψαύσει καὶ μόνῃ καταριοῦσα* καὶ προβῆναι τὸ ἐμποδισθέν· καὶ μέμνησαι πάντως τοῦ λέγοντος· ὅτι ἐγὼ ὁ τηλικοῦτος Παῦλος, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς τεθέληκα ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ σατανᾶς[2]. Ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦτο θορυβηθῇς· ἀνταγωνίζου δὲ μᾶλλον διὰ τῆς ὑπομονῆς, καὶ τεύξῃ τῆς χάριτος.

* Ἴσως καταργοῦσα.

κζ΄. Ὁ ταῖς ἀρεταῖς ἄγαν εὐθηνούμενος, ἐὰν διὰ ῥαθυμίαν ἀπονεύσῃ τοῦ πρέποντος, ἀνέρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν κακῶν ἀνατολῶν ἀπὸ Ἀμαλήκ, καὶ μάλιστα Μαδιάμ, ἡ φιλόπορνος δύναμις[3], σὺν ταῖς καμήλοις αὐτῶν, δηλαδὴ ταῖς ἐμπαθέσι μνήμαις, αἷς οὐκ ἔστιν ἀριθμός, καὶ διαφθείρουσι πάντα τὰ ἐκφόρια τῆς γῆς[4], τουτέστι τῆς ἀρίστης πράξεώς τε καὶ ἕξεως. Καὶ τότε λοιπὸν πτωχεύει ὁ Ἰσραὴλ καὶ πάνυ ὀλιγοψυχεῖ καὶ ἀναγκάζεται βοῆσαι πρὸς Κύριον. Καὶ οὕτως ἀποστέλλεται οὐρανόθεν λογισμὸς ἀγαθός, τὸν Γεδεὼν[5] μιμούμενος, διὰ πολλῆς πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ἡ γὰρ χιλιάς μου, φησί, ταπεινοτέρα ἐν Μανασσῇ, ὥστε ἀντι-

1. Πρβλ. Ματθ. η', 29. — 2. Α' Θεσσ. β', 18. — 3. Κριτ. ζ', 12.
4. Κριτ. ς', 4. — 5. Κριτ. ς', 14.

παρατάξασθαι τοῖς τοσούτοις πλήθεσιν, ἐν τοῖς τριακοσίοις ἀσθενέσιν ἀνθρώποις[1] καὶ τρόπαια παραδόξως στῆσαι, κατὰ τῶν ἐναντίων, τῇ συμμαχίᾳ τῆς χάριτος.

κη'. Οὐκ ἂν δυνηθῇς ἐπὶ Ἀσπίδα καὶ Βασιλίσκον ἐπιβῆναι[2], καὶ τὰ ἑξῆς, εἰ μή, διὰ πολλῆς ἱκεσίας τὸν Θεὸν δυσωπήσας, λάβῃς ὑπερμάχους ἀγγέλους, ἀνακουφίζοντάς σε ταῖς οἰκείαις χερσὶ καὶ ἄνω σε ποιοῦντας τῆς ἰλυώδους γνώμης.

κθ'. Ὅταν τις πυκτεύων ἰσχυρῶς ἡττηθείη, μηδαμῶς δυσθυμείτω, μηδὲ ἀποκαμνέτω, ἀλλὰ τοῖς τοῦ Ἡσαΐου ῥήμασιν ἀνορθωθεὶς εὐθυμείτω, τοιαῦτα κατεπάδων· ἰσχυκότες ἡττᾶσθε, ὦ πονηροὶ δαίμονες· ἐὰν γὰρ καὶ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἡττηθήσεσθε. Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός ἐστιν[3]. Ὁ Θεὸς ὁ τοὺς κατερραγμένους ἐξανιστῶν[4], καὶ παρασκευάζων τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν κόπτεσθαι, ἡνίκα ἂν μετανοῶμεν.

λ'. Ἀμήχανον χωρὶς λύπης παρελθεῖν τὸν ἐμπαιδευόμενον τοῖς πειρασμοῖς. Ἀλλὰ μετὰ ταῦτα πολλῆς χαρᾶς πληροῦνται οἱ τοιοῦτοι καὶ δακρύων γλυκέων καὶ νοημάτων θείων, ὅσοι ἐγεώργησαν τὸν πόνον καὶ τὴν θλῖψιν ἐν ταῖς καρδίας αὐτῶν.

λα'. Εἰ θέλων ὁ Ἰσαάκ, καὶ τρέχων ποτὲ ὁ Ἡσαῦ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς εὐλογίας, ἀποτετυχήκασιν[5]· ἐλεοῦντος τοῦ Θεοῦ, καὶ εὐλογοῦντος καὶ τῷ πνεύματι χρίοντος οὐχ ὅνπερ ἡμεῖς πάντως τεθελήκαμεν, ἀλλ' ὅνπερ ὁ Θεός, πρὶν πλάσαι, προώρισεν εἰς τὸ διακονῆσαι· μηδαμῶς θορυβηθῶμεν, μήτε μὴν φθονήσωμεν, ὅταν θεωρήσωμεν ἀδελφούς τινας οἰκτροὺς καὶ ἐλαχίστους ἐπὶ ἀρετὴν προκόψαντας. Ἤκουσας καὶ τοῦ Κυρίου λέγοντος· δὸς τούτῳ τόπον, ὥστε κατακλιθῆναι ἀνώτερον[6]. Θαυμάζω δὲ μᾶλλον ἐπὶ τούτοις τὸν δικαστήν, σοφῶς καὶ ἀπορρήτως κεκρικότα· ἐκεῖνον μὲν τὸν ἐλάχιστον καὶ ὕστερον, πρωτεύειν καὶ καθηγεῖσθαι· ἡμᾶς δὲ ἐσχατίζειν τοὺς τῇ ἀσκήσει καὶ τῷ χρόνῳ ἐκείνου πρωτεύοντας. Ἑκάστῳ γὰρ ἀνθρώπῳ καθὼς μεμέρικεν ὁ Κύριος[7], οὕτω καὶ στοιχήσομεν· εἴπερ Πνεύματι ζῶμεν, καὶ Πνεύματι στοιχῶμεν, κατὰ τὸ γεγραμμένον[8].

λβ'. Μηδέποτε ἀποδέχου τὸν ἐν ὑποταγῇ σου, παράσχου μοι, λέγοντά σοι, ἐξουσίαν χρόνου πρὸς ἀρετήν, τόδε ἢ τόδε τὸ πρᾶγμα δοκιμάσαι, καὶ οὕτω κατορθῶσαι. Ὁ γὰρ δὴ οὕτω λέγων, δῆλον ὅτι τὸ ἴδιον ἀποτελεῖ θέλημα καὶ τῆς βελτίστης ὑποταγῆς τὰς συνθήκας ἀθετεῖ.

λγ'. Τὰ μὲν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς ψυχῆς παθήματα, καθὼς ὄψῃ, τῷ χρόνῳ καὶ τῷ θείῳ νεύματι ἐξαφανισθήσεται καίτοι ἐπαυξηθέντα· τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ ἔλεος οὐδαμῶς φθαρήσεται· τὸ γὰρ Κυρίου ἔλεος, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τοῦ μέλλοντος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν[9].

1. Κριτ. ς', 15. 2. Ψαλμ. 90, 13. 3. Ἡσ. η', 10.
4. Ψαλμ. 144, 14. 5. Γέν. κεφ. κζ'. 6. Λουκ. ιδ', 10.
7. Α' Κορ. ζ', 17. 8. Γαλ. ε', 25. 9. Ψαλμ. 102, 17.

λδ'. Θησαυροὶ βασιλικοὶ πλησθήσονται χρυσίου[1] καὶ οἱ νόες τῶν ἀληθῶς Μοναχῶν πληρωθήσονται γνώσεως.

λε'. Ἔστιν ὅτε διδάσκαλος εἰς ἀτιμίαν ἐκδίδοται, ὑπὲρ τῶν πνευματικῶς ὠφεληθέντων τοὺς πειρασμοὺς ὑφιστάμενος. Ἡμεῖς γάρ, φησίν, ἄτιμοι καὶ ἀτιμαζόμενοι τῷ σκόλοπι καὶ ἀσθενοῦντες· ὑμεῖς δὲ ἔνδοξοι καὶ ἰσχυροὶ ἐν Χριστῷ καθεστήκατε[2].

λς'. Πηγὴ καὶ ὑπόθεσις τῆς διὰ σαρκὸς φθορᾶς, ὁ ἐμπαθὴς λογισμός· ὃν διὰ μετανοίας ἐξορίζει τῆς ψυχῆς ὁ νήψας μετὰ τὸ πταῖσμα· καλῶς γὰρ ἐπενθήσατε μᾶλλον, ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν[3] ὁ τὸ ἔργον τοῦτο πρᾶξαι προτρέψας πονηρὸς καὶ ἀνόσιος λογισμός· οὐκοῦν τὸ πένθος ἀντίκειται τῷ πνεύματι τῆς φθορᾶς.

λζ'. Τίς ἀναγγελεῖ τῷ ἐκπεπιεσμένῳ ἐν τῇ ἀδοξίᾳ καὶ τῇ ἀδυναμίᾳ τῶν ἀρετῶν, ὅτι ὄψεται τὸν Ἰησοῦν, οὐ μόνον κατὰ τὸ μέλλον, ἀλλὰ καὶ ἐντεῦθεν ἤδη μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης μεγάλης ἐρχόμενον[4] πρὸς αὐτὸν διὰ τῆς ἀπαθείας; Ὥστε εἰπεῖν κατὰ τὴν Σάρραν, ψυχὴν τὴν ἐν τῇ στειρώσει γηράσασαν καὶ παρὰ προσδοκίαν τετοκυῖαν υἱὸν δικαιοσύνης, ὅτι γέλωτά μοι ἐποίησεν ὁ Θεός[5], τουτέστι μεγίστην χαρὰν δεδώρηται, τῷ πλείστοις ἔτεσι καταλελυπημένῳ τῇ πολυπαθείᾳ· ἢ ὥσπερ ἄλλος ἑρμηνεὺς ἐξέδωκε, τρυφερίαν μοι ἐποίησεν ὁ Θεός, τουτέστιν ἀνεκαινίσθη ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης μου[6]. Παλαιωθεῖσα γὰρ τὸ πρὶν ἐν ἁμαρτίαις καὶ πάθεσιν ἀτιμίας, νῦν ἀναγεγέννημαι καὶ ἀνηβῶ καὶ ἀπαλύνομαι ὁ πρώην τετραχυμένος τῇ ὕλῃ. καὶ λείως βλέπω νῦν λοιπὸν τὰ ἐν κόσμῳ πράγματα· ἀπειληφὼς τὸ κατὰ φύσιν ἁπλοῦν καὶ ἀποίκιλον, ὑγιασθέντος τοῦ νοῦ τῇ τοῦ Θεοῦ πολυευσπλαγχνίᾳ· καὶ γέγονεν ἡ σάρξ μου, ὥσπερ τοῦ Σύρου Νεεμάν[7], καθάπερ ἡ τῶν νηπίων, διὰ τὸ λελοῦσθαί με τῷ Ἰορδάνῃ τῆς γνώσεως· καί εἰμι μονότροπος, τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, ἀπηλλαγμένος τῆς τοῦ ὄφεως γνώμης καὶ τοῦ στίφους, ὥνπερ παρὰ τὴν φύσιν ἐκτησάμην τὸ πρότερον, πολυπείρων τε καὶ πολυύλων λογισμῶν τῆς κακίας.

λη'. Ὑπόθου πρὸς σὲ λέγειν τὸν Κύριον, ὅτι καιρῷ τινι ἀφειλόμην σου τόδε καὶ τόδε χάρισμα, ἐφ' οἷς ἐδόκεις τὸν νοῦν σου πληροφορεῖν καὶ διαναπαύεσθαι· δέδωκα δέ σοι ἀντ' αὐτῶν ἕτερον ἀντίσταθμον χάρισμα τόδε καὶ τόδε· σὺ δέ, τὰ μὲν ἀφαιρεθέντα ἐννοῶν, τὰ δὲ δοθέντα ὑπὲρ ἐκείνων μὴ συνορῶν, στυγνάζεις καὶ ἀλγεῖς καὶ τῇ λύπῃ τιτρώσκῃ, ἀλλ' εὐφραίνεις με λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ[8]. Δυπῶ γὰρ ἐγὼ πρὸς τὸ συμφέρον, σῶσαι μᾶλλον, οὐκ ἀπολέσαι πραγματευόμενος τὸν λεγογισμένον μοι υἱόν *.

* Ἴσως εἰς υἱόν.

λθ'. Ἐπιτάξαι σεαυτῷ μὴ φαγεῖν νόμισον ἰχθῦν καὶ ἐπιθεώρει μετὰ ταῦτα ὅτι πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ἰχθύος ἀνενδότως ὁ ἐχθρὸς κατελαύνει σε· καὶ σὺ πάλιν ὁμοίως, πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ ἀβουλήτου σοι ἐμμανῶς κατεπείγῃ, ὅπως ἂν μανθάνῃς τὰ τοῦ Ἀδὰμ τυπικῶς συμβεβηκότα· ἀκού-

1. Πρβλ. Ἰεζ. κη', 13. 2. Α' Κορ. δ', 10. 3. Πρβλ. Α' Κορ. ε', 2.
4. Πρβλ. Ματθ. κδ', 30. 5. Γέν. κα', 6. 6. Ψαλμ. 102, 5.
7. Δ' Βασ. ε', 1 κ. ἑ. 8. Πρβλ. Β' Κορ. β', 2.

σας γὰρ ἐκεῖνος, μὴ φάγῃς ἐκ τούτου μόνου τοῦ πράγματος[1], εἰς τοῦτο μάλιστα μετὰ πολλῆς ἐπιθυμίας καὶ μόνον τὸ ἀπηγορευμένον δεδράμηκεν.

μ΄. Ἄλλον γὰρ διὰ τῆς γνώσεως ὁ Θεὸς σῴζει καὶ ἄλλον διὰ τῆς ἀκεραιότητος καὶ ἀκακίας. Εἰδέναι γὰρ ὀφείλεις, ὅτι οὐ μὴ ἀποποιήσεται ὁ Θεὸς τὸν ἄκακον[2].

μα΄. Ὅσοι τῇ εὐχῇ σφοδρότερον κέχρηνται, οὗτοι ὑπὸ τῶν φοβερῶν καὶ ἀγρίων πειρασμῶν ἐκπορθοῦνται.

μβ΄. Εἴπερ τὴν ἀπάθειαν προείλου ἀμφιάσασθαι, μὴ ἀμερίμνως διάκεισο, ἀλλ᾽ ὅση δύναμις σπούδασαι ταύτης ἐπιτυχεῖν. Στενάζομεν γάρ, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες[3]· ἵνα καταποθῇ, οὐ μόνον σωματικῶς μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ αἰῶνος, ἀλλὰ καὶ ἐντεῦθεν ἤδη νοητῶς κατὰ τὸν ἀρραβῶνα, τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς[4]. Κατεπόθη γὰρ ὁ θάνατος εἰς νῖκος[5] καὶ καταποθήσονται πάντες Αἰγύπτιοι οἱ ἐκθλίβοντες ἡμᾶς[6], καταδιώκοντες ὀπίσω ἡμῶν, ἐν τοῖς κύμασι τῆς ἐξ οὐρανοῦ ἡμῖν καταπεμφθείσης δυνάμεως.

μγ΄. Ἐὰν ἐπιλάθῃ τοῦ εἰπόντος, ὅτι δέδοικα, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι[7]· καί, ὁ δωκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ[8], καὶ σὺ ὁ πνευματικὸς σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς[9], καὶ ἐὰν ἀλησμονήσῃς τῆς τοῦ Σολομῶντος, μετὰ τοσαύτην χάριν, ἐκτροπῆς καὶ ἀνομίας[10], καὶ ἐὰν λήθῃ παραδῷς τὴν τοῦ μεγάλου Πέτρου ἀπροσδόκητον ἄρνησιν[11], θάρσησον τῇ γνώσει σου καὶ μεγαλαύχει ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ καὶ τῷ χρόνῳ τῆς πολλῆς σου ἀσκήσεως ἐναμβρύνου, καὶ δώσῃς τόπον τῇ ὑπερηφανίᾳ. Ἀλλὰ μηδαμῶς ὑπτιωθῇς, ὦ ἀδελφέ· φοβοῦ δὲ μᾶλλον, μέχρις ὅτε ἐμπνέεις, κἂν εἰς τὸν ἀριθμὸν ἔφθασας τῶν Μωσέως ἐτῶν[12], καὶ εὔχου λέγων· Κύριε, μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν γήρως μου· ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με[13]· ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου, ἐν σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διαπαντός[14].

μδ΄. Φησί σοι ὁ Κύριος, ὡς τῷ Ματθαίῳ, ἀκολούθει μοι[15]. Σὺ οὖν τὸν σὸν πολυπόθητον τῇ προθυμίᾳ καταδιώκων Δεσπότην, ἐὰν κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ βίου προσκόψῃς πρὸς λίθον ἐμπαθῆ τὸν πόδα σου[16], καὶ πέσῃς πρὸς ἁμαρτίαν ἀδοκήτως, ἤ, καὶ πολλάκις, ἰλυωδῶν εὑρισκομένων τόπων, ὡς οὐκ ἤθελες ὠλίσθησας καὶ ἐπτωματίσθης, ὁσάκις ἂν συμβῇ πεσεῖν τε καὶ βασανίσαι τὸ σῶμα, τοσαυτάκις ἀναστὰς τῇ αὐτῇ προθυμίᾳ, καταδίωκε τὸν σαυτοῦ Κύριον, ἕως ἂν φθάσῃς αὐτόν. Οὕτως ἐν τῷ Ἁγίῳ ἐνθυμήματι ὤφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν σῴζουσάν με δύναμιν καὶ δόξαν[17] καὶ ἐν τῷ ὀνό-

1. Γέν. β΄, 17.
2. Ἰώβ η΄, 8.
3. Β΄ Κορ. ε΄, 2.
4. Β΄ Κορ. ε΄, 4.
5. Α΄ Κορ. ιε΄, 54.
6. Ψαλμ. 105, 11.
7. Α΄ Κορ. θ΄, 27.
8. Α΄ Κορ. ι΄, 12.
9. Γαλ. ς΄, 1.
10. Γ΄ Βασ. ια΄, 1 κ. ἑ.
11. Ματθ. κς΄, 70.
12. Δευτ. λδ΄, 7.
13. Ψαλμ. 70, 9.
14. Ψαλμ. 70, 6.
15. Ματθ. θ΄, 9.
16. Πρβλ. Ψαλμ. 90, 12.
17. Ψαλμ. 62, 3.

ματί σου, Κύριε, ἀρῶ τὰς χεῖράς μου καὶ ὑπολήψομαι· καὶ νομίσομαι στέατος καὶ πιότητος πιμπλᾶσθαι καὶ χαρήσεταί τὰ χείλη μου ψάλλοντά σοι[1]. Μέγα γάρ μοι ὅτι ἐπωνομάσθην Χριστιανός, ὥσπερ λέγει μοι Κύριος διὰ τοῦ Ἡσαΐου· ὅτι μέγα σοί ἐστιν τὸ κληθῆναί σοι παῖδά μου[2].

με΄. Πῇ μέν, φησίν, ὅτι δώσει ἀγαθὰ ὁ πατὴρ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν[3]· πῇ δέ, ὅτι δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς δεομένοις[4]. Δι᾽ ὧν ῥημάτων νοοῦμεν, μὴ μόνον πλημμελημάτων ἄφεσιν, ἀλλὰ καὶ οὐρανίων χαρισμάτων χορηγίας τυγχάνειν τοὺς τοῦ Θεοῦ ἱκέτας ἰσχυροποιουμένους τοιαύτῃ διανοίᾳ. Ὅτι οὐχὶ δικαίοις, ἀλλὰ ἁμαρτωλοῖς τοιαῦτα ἀγαθὰ ὑπισχνεῖται ὁ Κύριος. Εἰ γὰρ ὑμεῖς, φησί, πονηροὶ ὑπάρχοντες, οἴδατε δώματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος δώσει τοῖς αἰτοῦσιν αὐτὸν Πνεῦμα Ἅγιον[5]; Αἴτησον τοιγαροῦν ἀνενδότως καὶ ἀδιστάκτῳ τῇ γνώμῃ, κἂν εὐτελὴς ὑπάρχῃς κατὰ τὴν ἐνάρετον πολιτείαν καὶ πάνυ ἀδύναμος καὶ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν, καὶ λήψῃ τὰ μεγάλα.

μς΄. Πῶς ἂν πεισθείη ὁ ἄπιστος ἢ ὁ ὀλιγόπιστος, ὅτι μύρμηξ πτεροῦται καὶ σκώληξ τις πάλιν πετεινὸν γίνεται καὶ ὅτι ἄλλα πλεῖστα παραδόξως γίνεται ἐν τῇ κτίσει, ἵνα κἂν οὕτως ἀποθέμενος τῆς ἀπιστίας τὴν νόσον καὶ τῆς ἀνελπιστίας, πτεροφυήσῃ λοιπὸν καὶ ἀναθάλῃ ὡς δένδρον τὴν πανεύφημον γνῶσιν; Ἐγὼ γάρ εἰμι, φησίν, ὁ τὸ ξύλον τὸ ξηρὸν ἀναθάλλων, καὶ ζωοποιῶν τὰ ξηρανθέντα ὀστᾶ[6].

μζ΄. Μηδαμῶς, ἕνεκεν τῆς χρείας τοῦ σώματος, ταῖς μερίμναις θελήσωμεν τήκεσθαι. Ὅλῃ δὲ τῇ ψυχῇ πιστεύσωμεν τῷ Θεῷ, ὥσπερ τίς ποτε ἔλεγεν ἀνὴρ ἀγαθός· ἐμπιστεύσατε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐμπιστευθήσεσθε. Καί, ὡς γράφει ὁ μακάριος Πέτρος ὁ Ἀπόστολος, σωφρονήσατε καὶ νήψατε ἐν προσευχαῖς καὶ πᾶσαν ὑμῶν τὴν μέριμναν πρὸς Θεὸν ἐπιρρίψαντες, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν[7]. Εἰ δὲ ἔτι διστάζεις καὶ ἀπιστεῖς, ὅτι ὅλως μέλλει αὐτῷ περὶ σοῦ πρὸς τὸ διαθρέψαι σε, βλέψον εἰς τὴν ἀράχνην καὶ σύνοιδε πόσον ἄνθρωπος ἀράχνης διαφέρει. Ἀράχνης φημί, ἧς οὐδὲν ἀσθενέστερον, οὐδὲ ἀδυναμώτερον. Αὕτη γὰρ μήτε κτήματα ἔχουσα, μήτε διαποντίους ἀποδημίας ποιουμένη, μήτε δικαζομένη, μήτε ὀργιζομένη, μήτε ἀποθήκας κεκτημένη, ἐν παντελεῖ πραότητι καὶ σωφροσύνῃ καὶ τῇ ἄκρᾳ ἡσυχίᾳ τὸν ἑαυτῆς ὑπεξάγουσα βίον, μήτε ὅλως τὰ τῶν πέλας περιεργασαμένη, μόνα δὲ τὰ ἴδια πράσσουσα, τῷ ἔργῳ τῷ οἰκείῳ ἠρεμείᾳ τινὶ καὶ ἀταράχῳ κέχρηται καταστάσει, μονονουχὶ φωνὴν ἀφιεῖσα τοῖς φιλοτίμοις τῆς ἀργίας, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ὁ ἀργεῖν βουλόμενος, μηδὲ ἐσθίειν βουλέσθω[8]. Τοσοῦτον δὲ σιωπᾷ, ὥστε Πυθαγόραν ὑπερβαλλόντως νικῆσαι, ὅνπερ Ἕλληνες ὑπὲρ πάντας τοὺς φιλοσόφους θαυμάζουσιν, διὰ τὸ τὴν ἐγκράτειαν τῆς γλώσσης ἐξασκῆσαι. Πυθαγόρας μὲν οὖν, κἂν μὴ πρὸς πάντας ἐλάλει, ἀλλά γε τοῖς προσφιλεστάτοις αὐτῷ ἀνθρώποις διελέγετο λαθραίως διὰ χρόνου. Καὶ

1. Ψαλμ. 62, 5.
2. Ἡσ. μθ΄, 6.
3. Ματθ. ζ΄, 11.
4. Λουκ. ια΄, 13.
5. Λουκ. ια΄ 13.
6. Ἰεζ. ιζ΄, 24.
7. Α΄ Πέτρ. ε΄, 7.
8. Β΄ Θεσσ. γ΄, 10.

βουσὶ δὲ πολλάκις καὶ ἀετοῖς ἐφθέγξατο φιλοτίμως ληρήματά τινα καὶ παραφρονήματα. Οἴνου δὲ παντελῶς ἀπεχόμενος, τῷ ὕδατι ἐκέχρητο. Αὕτη δὲ τῇ ὑπερεχούσῃ καὶ ἄκρᾳ ἀφωνίᾳ, ὑπερέβη τὴν Πυθαγόρου τῆς γλώττης ἐγκράτειαν. Διέπτυσε δὲ σὺν τῇ οἰνοποσίᾳ καὶ τὴν ὑδροποσίαν. Ἐν τοιαύτῃ τοιγαροῦν καταστάσει ἡσύχῳ διατριβούσῃ τῇ ἀδρανεῖ καὶ ταπεινῇ ἀράχνῃ καὶ μηδαμοῦ ἔξω ἀνεχομένῃ περιπατεῖν, μηδὲ περιπλανᾶσθαι τῇδε κἀκεῖσε φανταστικῶς, μηδὲ πονεῖν καὶ μοχθεῖν ἀπέραντα, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κακοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν Κύριος[1] (οὐδὲν γὰρ τῆς ἀράχνης ἐστὶ ταπεινότερον) καὶ μέχρις αὐτῆς ἐκτείνων τὴν πρόνοιαν, πέμπει ταύτῃ τὸ καθ' ἡμέραν βρωμάτιον, πλησίον τοῦ σκηνιδίου αὐτῆς παρασκευάζων ἐμπίπτειν εἰς τὰ δίκτυα ταύτης τὰ πρὸς τὴν χρείαν ζωύφια.

μη'. Ἀλλ' ἴσως ἐρεῖ τις τῶν τῇ λαιμαργίᾳ καταδεδουλωμένων, ὅτι ἐγὼ πάνυ πολλὰ ἐσθίω καί, ἐπειδὴ πολυδάπανός εἰμι, ἀνάγκη μοι ταῖς μυρίαις τοῦ βίου πραγματείαις ἐμπλέκεσθαι[2]. Ἀλλὰ καὶ οὗτος σκοπείτω τὰ κήτη τὰ μεγάλα, τὰ ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ βοσκόμενα πελάγει, παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀφθόνως τρεφόμενα καὶ μηδέποτε λιμοῦ πεῖραν λαβόντα. Τοσοῦτον γὰρ ἕκαστος αὐτῶν θὴρ καταπίνει τὸ ὄψον, ὅσον μηδέ τις πόλις πολυάνθρωπος τὸ καθ' ἡμέραν δαπανῆσαι δύναται. Πάντα γάρ, φησί, πρὸς σὲ προσδοκῶσι δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον[3]. Οὐκοῦν καὶ τὸν πολλὰ τρώγοντα καὶ τὸν βραχυδίαιτον, ὁ Θεός ἐστιν ὁ τρέφων. Ταῦτα ἀκούσας καὶ αὐτὸς ὁ τὴν πλατεῖαν καὶ εὐρύχωρον κεκτημένος κοιλίαν, τῷ Θεῷ καὶ τῇ πίστει λοιπὸν ὅλον σεαυτὸν ἀνάθες· παντοῖον ἀποτιναξάμενος τοῦ κόσμου περισπασμὸν καὶ νοῦν πολυφρόντιδα, καὶ μηκέτι γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός[4].

μθ'. Ἐὰν θέλωμεν τῷ ὄντι εὐαρεστῆσαι Θεῷ καὶ τὴν μακαριωτάτην φιλιωθῆναι φιλίαν, γυμνὸν τὸν νοῦν ἡμῶν τῷ Θεῷ παραστήσωμεν· μηδὲν ἐπισυρόμενον τοῦ παρόντος αἰῶνος, μὴ τέχνην, μὴ νόημα, μὴ σόφισμα, μὴ δικαιολογίαν, κἂν πᾶσαν πεπαιδευμένοι ὦμεν τὴν τοῦ κόσμου σοφίαν. Ἀποστρέφεται γὰρ τὸ Θεῖον τοὺς μετὰ οἰηματικοῦ τοῦ τρόπου προσερχομένους αὐτῷ καὶ τῇ κενοδοξίᾳ σιτιζομένους καὶ πεφυσιωμένους. Καλῶς γάρ τινες τῶν ἑρμηνευτῶν, σιτιστήριον καὶ φῦσαν, τὸ μάταιον ἐκδεδώκασιν οἴημα.

ν'. Πῶς ἂν δυνηθείημεν καταπαλαῖσαι τὴν προκεκρατηκυῖαν ἁμαρτίαν; Βίας χρεία. Ἀνὴρ γάρ, φησίν, ἐν πόνοις πονεῖ καὶ ἐκβιάζεται ἑαυτοῦ τὴν ἀπώλειαν[5], φιλονεικῶν πάντοτε ἀνωθεῖν πρὸς τὴν ἁγιωσύνην τῶν οἰκείων λογισμῶν. Τῇ δὲ βίᾳ τὴν βίαν λύειν, οὐκ ἀπείρηται τοῖς νόμοις. Εἰ μὲν οὖν εἰσφέρομεν βίαν τινὸς σπουδάσματος, εἰ καὶ ἀσθενεστάτην, περιμένομεν δὲ λοιπὸν ἐπελευσομένην ἡμῖν ἐξ ὕψους δύναμιν, καθήμενοι ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις[6], τουτέστιν ἐν τῇ ἀλήκτῳ εὐχῇ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρε-

1. Ψαλμ. 112, 5. 2. Πρβλ. Β' Τιμ. β', 4. 3. Ψαλμ. 103, 27.
4. Πρβλ. Ἰωάνν. κ', 27. 5. Παροιμ. ις', 26. 6. Πρβλ. Λουκ. κδ', 49.

ταῖς, πότε ἥξει πρὸς ἡμᾶς βίαν κραταιάν, οὐδὲν γὰρ δὴ ἀσθενεστάτην κατὰ τὴν ἡμετέραν βίαν ἐργαζομένην. Ἀλλὰ βίαν τινά, φρασθῆναι μὴ δυναμένην διὰ σαρκικῶν χειλέων· νικῶσαν, πολλῷ τῷ κράτει, καὶ καταγωνιζομένην, τό τε κάκιστον ἦθος καὶ τὴν τῶν δαιμόνων κακότητα· νικῶσαν δὲ καὶ τὴν πρὸς τὸ χεῖρον ροπὴν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, νικῶσαν δὲ καὶ τὰς ἀπρεπεῖς τοῦ σώματος κινήσεις· ἐγένετο γάρ, φησίν, ἦχος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας[1]· ἵνα ἐκβιάσηται τὴν κακίαν, τὴν ἀεὶ πρὸς τὸ χεῖρον βιαζομένην ἡμᾶς.

να'. Ἐνεδρεύει ὁ ἐχθρὸς ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ[2] καὶ κρύπτει ἡμῖν παγίδας καὶ θήρατρα λογισμῶν ἀκαθάρτων καὶ ἀσεβῶν· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, ἐὰν μὴ ὑπνώττωμεν, δυνησόμεθα μείζονάς τε καὶ χαλεπωτέρας αὐτῷ ἱστάνειν παγίδας καὶ θήρατρα καὶ λόχους. Εὐχὴ γὰρ καὶ ψαλμός, ἀγρυπνία τε καὶ ταπεινοφροσύνη καὶ ἡ πρὸς τοὺς πλησίον διακονία καὶ ὁ ἔλεος καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τῶν θείων λογίων ἀκρόασις, λόχος τῷ ἐχθρῷ καὶ παγὶς καὶ βόθρος καὶ μάστιγες καὶ ἀγχόνη καὶ θήρατρα γίνεται.

νβ'. Ἐπὶ πολὺ πάνυ τῆς ἡλικίας προκόψας ὁ θεσπέσιος Δαβίδ, εὐχαριστῶν τῷ ἐκλεξαμένῳ αὐτὸν Θεῷ, φησὶ περὶ τὰ τελευταῖα τῆς εὐλογίας· ὅτι νῦν εὗρεν ὁ δοῦλός σου τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ εὔξασθαι τὴν προσευχὴν ταύτην[3]. Τοῦτο δὲ εἴρηται, ἵνα ἡμεῖς μάθωμεν, ὅτι πολλοῦ ἀγῶνος καὶ χρόνου χρεία ἐν ταῖς προσευχαῖς, ὅπως μόλις εὕρωμεν τὴν ἀπαρενόχλητον τῆς διανοίας κατάστασιν, ἕτερόν τινα ἐγκάρδιον οὐρανὸν ἔνθα οἰκεῖ ὁ Χριστός, ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος· ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ὑμῖν[4];

νγ'. Εἰ Χριστὸς ἡμῖν γέγονε δικαιοσύνη καὶ σοφία καὶ τὰ ἑξῆς[5], εὔδηλον, ὅτι καὶ ἀνάπαυσις. Δεῦτε γάρ, φησί, πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς[6]. Καλῶς τοίνυν εἴρηται, ὅτι περ τὸ Σάββατον, τουτέστιν ἡ ἀνάπαυσις, διὰ τὸν ἄνθρωπον γέγονεν[7]. Ἐν αὐτῷ γὰρ μόνῳ τῷ Χριστῷ, ἀναπαύσεως τεύξεται τὸ ἀνθρώπινον γένος.

νδ'. Ὥσπερ ἐστὶ ποτήριον πτώσεως καὶ κόνδυ θυμοῦ[8], οὕτως ἐστὶ καὶ ἀσθενείας ποτήριον· ὅπερ λαβὼν ἀφ' ἡμῶν ὁ Κύριος, τῷ προσήκοντι καιρῷ, δίδωσιν εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ἵνα λοιπὸν μηκέτι ἡμεῖς, ἀλλ' οἱ δαίμονες ἀσθενῶσι καὶ πίπτωσι.

νε'. Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἔξωθεν πραγμάτων εἰσὶ κολλυβισταί, ὑφανταί, ἰξευταί, πολεμισταί, κατασκευασταί· οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἔνδον διανοοῦ, ὅτι εἰσὶν καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς, κυβευταί, φαρμακευταί, πειραταί, θηρευταί, κοινωταί, φονευταί, καὶ τὰ ἑξῆς. Οὕστινας χρὴ συντόμως προαποκλείειν δι' εὐσεβοῦς ἀντιλογίας καὶ προσευχῆς, καὶ μάλιστα τοὺς κοινωτάς, ἵνα μὴ κοινώσωσι τὸν ἅγιον τόπον[9] καὶ βεβηλώσωσι τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ.

νς'. Οὐ μόνον γλώσσῃ λῃστεύεται Κύριος πρὸς τὸ σῶσαι, καθάπερ

1. Πράξ. β', 2. 2. Ψαλμ. 9, 30. 3. Β' Βασ. ζ', 27. 4. Β' Κορ. ιγ', 5.
5. Α' Κορ. α', 30. 6. Ματθ. ια', 28. 7. Μάρκ. β', 27. 8. Ἡσ. να', 17.
9. Πρβλ. Πράξ. κα', 28.

ἐπὶ τοῦ λῃστοῦ βοῶντος ἀπὸ τοῦ σταυροῦ[1], ἀλλὰ καὶ λογισμῷ. Ἔλεγε γάρ, φησίν, ἐν ἑαυτῇ ἡ αἱμόρρους· κἂν ἅψωμαι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι[2]· καὶ ὁ παῖς τοῦ Ἀβραὰμ περὶ Ρεβέκκας λαλῶν τῷ Θεῷ κατὰ διάνοιαν[3].

νζ'. Σχεδὸν αὕτη ἡ ἁμαρτία πρὸς Θεὸν ἐλαύνει τὸν μεταμελούμενον, αἴσθησιν λαμβάνοντα τῆς δυσωδίας καὶ τοῦ βάρους· καὶ τῆς μανίας αὐτῆς· τὸν δὲ μὴ βουλόμενον εἰς μετάνοιαν ῥέψαι, οὐκ ἐλαύνει πρὸς Θεόν. Παρ' ἑαυτῇ δὲ μᾶλλον κρατοῦσα, δεσμοῖς ἀλύτοις καταδεσμεῖ, συντονωτέρους καὶ δριμυτέρους λοιπὸν τοὺς πόθους τῆς ἀπωλείας ἐργαζομένη.

νη'. Πρόσεχε σεαυτῷ ἀπὸ τῶν φαρμάκων τῆς Ἰεζάβελ[4], ὧν μάλιστά εἰσιν οἱ λογισμοὶ τοῦ τύφου καὶ ματαίας δόξης. Δυνήσῃ δὲ τούτων περιγενέσθαι, τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, ἐξουδενῶν τὴν ψυχὴν καὶ εὐτελίζων αὐτὴν καὶ ῥίπτων σεαυτὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐπικαλούμενος αὐτὸν εἰς τὸ βοηθῆσαί σοι καὶ γινώσκων ὅτι οὐράνιά ἐστι τὰ χαρίσματα, διὸ λέγει· οὐδεὶς δύναται λαμβάνειν οὐδέν, εἰ μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ[5].

νθ'. Φησὶν ὁ νόμος· ἐὰν δὲ ὦσι μεμαρτυρημένοι αὐτῷ καὶ μὴ ἀφανίσῃ αὐτόν, ἀποτίσει[6]. Ἔστιν ὅτε ἐν συμποσίῳ προπηδᾷ ὁ κενόδοξος λογισμὸς λαλῆσαι βουλόμενος παρὰ τὸν καιρόν. Διαμαρτύρονται δέ σοι οἱ ἀγγελικοὶ λογισμοί, ἀφανίσαι τὸν φιλοφλύαρον καὶ ἄκαιρον λογισμόν. Ἐὰν τοίνυν μὴ ἀφανίσῃς αὐτὸν τῇ ἀγαθῇ σιωπῇ, ἀλλὰ παραχωρήσῃς αὐτῷ προελθεῖν εἰς τὸ ἔξω, ὑποχαυνωθεὶς τῷ τύφῳ, τότε λοιπὸν ἀποτίσεις τὸ ὄφλημα, ἢ ἁμαρτίᾳ μεγάλῃ ὑπὸ τῆς δίκης παραδοθεὶς ἢ βαρείαις τισὶν ὀδύναις σωματικαῖς ἢ στιβαραῖς ἀδελφῶν προσκρούσεσιν ἢ τῇ κατὰ τὸν μέλλοντα αἰῶνα τιμωρίᾳ. Καὶ γὰρ ὑπὲρ ἀργοῦ καὶ κενοδόξου λόγου, λόγον ἀποτίσομεν[7] διὰ τὴν τῆς γλώσσης ἀπαιδευσίαν. Διὸ δεῖ τὴν γλῶτταν ἡμῶν νηφόντως φυλάττειν.

ξ'. Ὅσοι ἐν ἡδοναῖς τε πειράζονται καὶ θυμοῖς καὶ φιλοδοξίᾳ καὶ τοῖς ἑξῆς, οὗτοι λέγονται τῷ μὲν ἡλίῳ ἡμέρας συγκαίεσθαι, νύκτωρ δὲ τῇ σελήνῃ[8]. Εὔξαι τοίνυν τῇ θείᾳ σκεπασθῆναι δροσοβόλῳ νεφέλῃ[9], ὅπως ἂν τὸν φλογμὸν τῶν ἐχθρῶν διαφύγῃς.

ξα'. Μηδαμῶς πρὸς σὲ παρρησίαν δῷς τοῖς τῆς οἰνοφλυγίας ὑπασπισταῖς καὶ δούλοις τῆς ἀτάκτου τραπέζης. Μηδὲ τοῖς μετὰ ἀναισχυντίας λαλεῖν σοι βουλομένοις, κἂν πολὺν χρόνον ἔχοιεν ἐν τῷ μονήρει βίῳ, ἵνα μή, κατὰ τὴν Γραφήν, σαπρία καλύψῃ σε[10] καὶ τοῖς ἀκαθάρτοις καὶ τὴν καρδίαν ἀπεριτμήτοις συναπαχθῇς.

ξβ'. Πρῶτον ἐγχειρίζεται Πέτρος τὰς κλεῖς[11], εἶτα συγχωρεῖται πεσεῖν πρὸς τὴν ἄρνησιν[12], ὥστε σωφρονισθῆναι τῇ πτώσει τὸ φρόνημα. Καὶ

1. Λουκ. κγ', 42. 2. Ματθ. θ', 21. 3. Γέν. κδ', 12 κ. ἑ.
4. Δ' Βασ. θ', 22. 5. Ἰωάνν. γ', 27. 6. Ἔξ. κα', 36.
7. Ματθ. ιβ', 36. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 120, 6. 9. Πρβλ. Ἐξ. ιδ', 19.
10. Πρβλ. Ἰὼβ κα', 26. 11. Ματθ. ις', 19. 12. Ματθ. κς', 70.

σὺ τοίνυν ἂν τῆς γνώσεως τὴν κλεῖδα δεξάμενος, ποικίλοις λογισμοῖς περιπίπτῃς, μὴ ξενίζου. Δόξαζε δὲ τὸν μόνον σοφὸν ἡμῶν Κύριον, τὸν ταῖς περιπτώσεσι χαλινοῦντα τὴν οἴησιν τὴν ἐπαναβαίνουσαν τῇ θειοτέρᾳ γνώσει. Οἱ γὰρ πειρασμοὶ χαλινὸς ὑπάρχουσι, χαλινοῦν δυνάμενοι τὸ ἀνθρώπινον φύσημα, τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ.

ξγ'. Εἰ τὰ καλὰ πολλάκις ἐξ ἡμῶν ἀφαιρεῖται ὁ Κύριος, ὥσπερ τὸν πλοῦτον τοῦ Ἰώβ· Κύριος γὰρ ἔδωκε, Κύριος ἔλαβε[1]· πάντως που καὶ τὰ κακά, ἅπερ ἡμῖν ἐπήγαγεν ὁ αἰώνιος, ἐκ χειρὸς ἡμῶν λήψεται. Ἀγαθὰ γάρ, φησί, καὶ κακὰ παρὰ Κυρίου[2]· καὶ ὁ ἐπαγαγὼν ἡμῖν τὰ κακά, αὐτὸς ἐπάξει ἡμῖν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ δόξης αἰωνίου. Ὥσπερ γὰρ ἐγρηγόρουν, φησὶ Κύριος, εἰς τὸ καταστρέφειν καὶ κακοποιεῖν ὑμᾶς, καὶ ἀνοικοδομήσω καὶ οὐ μὴ καθαιρήσω καὶ φυτεύσω καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω[3]. Σιγάτω τοίνυν ἡ δημώδης λέγουσα παροιμία· ἐφ' ᾧ κακῶς, οὐκ ἔστι καλῶς· ὁ γὰρ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀλλοιώσας τὰ πράγματα Κύριος, δύναται πάντως ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸ λαμπρότερον ἀπροσδοκήτως μεταβάλλειν.

ξδ'. Ὁ τοῖς δαίμοσιν, εἴτε δι' ἐγκρατείας εἴτε δι' εὐχῆς, διὰ πάσης ἀρετῆς σφοδρότερον καὶ φιλονεικότερον ἐπεμβαίνων, βαθυτέρας παρ' αὐτῶν τὰς πληγὰς ἀντιλήψεται· μέχρις οὗ καὶ εἰς ἀπευδοκίαν καταστῆναι, ἀπόκριμα τοῦ νοητοῦ θανάτου[4] κατοπτεύων ἐν τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ, ὡς παρεῖναι λέγειν αὐτόν· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου[5]; Καταναγκάζομαι γὰρ ἀβουλήτως ὑποκύπτειν τοῖς νόμοις τοῦ ἀντιπάλου.

ξε'. Οὐχ ἁπλῶς προεγράφη ὅτι τινὲς πρὸς ἑαυτοὺς ἔλεγον, ἀνάστητε καὶ ἤξομεν πρὸς λαὸν πεποιθότα ἐπ' ἐλπίδι καὶ ἡσυχάζοντα[6]. Καὶ πάλιν· δεῦτε ἀναβάντες συλλαλήσωμεν αὐτοῖς γλώσσῃ νοερᾷ δολίᾳ καὶ ἀποστρέψωμεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς[7] ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Οἱ γὰρ δεινοὶ δαίμονες εἰώθασι παρὰ πᾶσαν τὴν ζωὴν κατὰ τῶν τὸν ἡσύχιον προελομένων βίον, ἀκονᾶν τὰ ξίφη τῶν πειρασμῶν· καὶ μανικώτερον μᾶλλον τοῖς εὐλαβεστέροις τε καὶ θεοσεβεστέροις ἐπιστρατεύειν εἰς τὴν κατ' αὐτὸ τὸ ἔργον ἁμαρτίαν ὠθοῦντες τούτους, πολέμοις ἀφορήτοις· τάχα κἂν οὕτω δυνηθῶσι τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ εὐελπιστίας ἀποστῆσαι τοὺς πεπολεμημένους. Ἀλλ' ἡμεῖς, ὡς φησι Δαβίδ, οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ, ἕως οὗ οἰκτειρήσεις ἡμᾶς[8] καὶ μακρυνθῶσιν ἀφ' ἡμῶν οἱ καταπίνοντες ἡμᾶς[9]. Οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ, μέχρις ἂν προστάξῃς ἀφ' ἡμῶν ἀπελθεῖν τοὺς πειράζοντας ἡμᾶς καὶ ζωοποιηθῶμεν δι' ὑπομονῆς καὶ στερρᾶς ἀπαθείας. Διότι πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου[10]. Καὶ χρόνον τακτὸν πολλάκις ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἀλλοτρίων πίπτειν ἑτοιμάζεται παρὰ τοῦ ἀγωνοθέτου. Μεγαλοφυοῦς δὲ ψυχῆς καὶ γενναίας ἴδιον τὸ μὴ ἀπογινώσκειν ἐν συμφοραῖς.

1. Ἰὼβ α', 21. 2. Σοφ. Σειρ. ια', 14. 3. Ἱερ. λη', 28, κδ', 6.
4. Πρβλ. Β' Κορ. α', 9. 5. Ῥωμ. ζ', 24. 6. Κριτ. ιη', 27.
7. Πρβλ. Ἡσ. ζ', 6. 8. Ψαλμ. 122, 2. 9. Ἡσ. μθ', 19. 10. Ἰὼβ ζ', 1.

ξς΄. Εἰ τοσοῦτον ἰσχύει δαίμων, ὥστε καὶ μὴ θέλοντος τοῦ ἀνθρώπου μετασκευάζειν τοῦτον καὶ μεταφέρειν πρὸς τὴν οἰκείαν φοράν, τῆς κατὰ φύσιν ἐκστάντα ἀγαθῆς καταστάσεως, πόσον ἰσχύει Ἄγγελος τῷ ὡρισμένῳ καιρῷ τὸ κέλευσμα τοῦ Θεοῦ δεξάμενος, πᾶσαν ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταγαγεῖν τὴν τοῦ ἀνθρώπου διάθεσιν; Καὶ ὁ πάμψυχρος βορρᾶς τοσοῦτον ἐξίσχυσεν, ὥστε πρὸς τὴν τῶν λίθων σκληρότητα μεταποιῆσαι τὴν τοῦ ὕδατος ἁπαλωτάτην φύσιν, τί ἂν ποιήσῃ ὁ θερμότατος νότος; Εἰ ὁ ἀὴρ λίαν κατεψυγμένος, τὰ πάντα αὐτῷ ὑπεῖξαι καὶ κατασκευάζει· τίς γὰρ ὑποστήσεται κατὰ πρόσωπον ψύχους[1]; πῶς οὐκ ἂν πρὸς ἑαυτὴν ἡ θέρμη τὰ πάντα μεταβάλῃ; τί γὰρ ὑποστήσεται κατὰ πρόσωπον θέρμης[2]; Πιστεύσωμεν οὖν τὸν ψυχρόν τε καὶ μέλανα ἄνθρακα τῆς διανοίας ἡμῶν ὀψέποτε, ἢ θᾶττον, θερμόν τε καὶ φωτοειδῆ ἔσεσθαι τῇ προσβολῇ τοῦ θειοτάτου πυρός.

ξζ΄. Ἔστι τις καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος κατάστασις, μαρτύριον καὶ σημεῖον τῷ ἡμετέρῳ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰωσὴφ τιθεμένη ἀπαθείας ἕν ἐσμεν· καθ' ἣν ὁ νοῦς ἐξελθὼν ἐξ Αἰγύπτου, ἀφίσταται μὲν τῶν ἐμπαθῶν ἄρσεων καὶ τῆς ἐν τῷ κοφίνῳ αἰσχροτάτης δουλείας, γλῶσσαν δέ, ἣν οὐκ ἔγνω, ἀκούει[3], οὐκ ἔτι γλῶσσαν δαιμόνων ῥυπαρὰν καὶ φθαρτικὴν τῆς ὀρθῆς διανοίας, ἀλλὰ γλῶσσαν ἁγίαν φωτοφόρων Ἀγγέλων, μετατυπούντων τὸν νοῦν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐπὶ τὸ ἀσώματον· γλῶσσαν φωτιστικὴν τῆς δεχομένης ψυχῆς.

ξη΄. Ἤκουσά τινων ἀδελφῶν ἀρρωστούντων τὸ σῶμα ἀνενδότως καὶ μὴ δυναμένων κεχρῆσθαι τῇ νηστείᾳ, εἰρηκότων πρός με· πῶς δυνάμεθα χωρὶς νηστείας ἀπαλλαγῆναι τοῦ διαβόλου καὶ τῶν παθῶν; πρὸς οὓς λεκτέον· ὅτι οὐ μόνον διὰ τῆς ἀποχῆς τῶν ἐδωδίμων, ἀλλὰ καὶ διὰ κραυγῆς καρδίας ἐκτρῖψαι καὶ ἐξοστρακίσαι δυνήσεσθε, τά τε φαῦλα καὶ τοὺς τῶν φαύλων ὑποβολεῖς· ἐκέκραξαν γάρ, φησί, πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐρρύσατο αὐτούς[4]· καὶ πάλιν γέγραπται· ἐκ κοιλίας ᾅδου κραυγῆς μου ἤκουσας φωνῆς μου· καὶ ἀναβήτω ἐκ φθορᾶς ἡ ζωή μου[5]. Διόπερ μέχρις ὅτου παρέλθῃ ἡ ἀνομία, τουτέστιν ἡ ἐνόχλησις τῆς ἁμαρτίας, κεκράξομαι, φησί, πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον[6], ὅπως μεγίστην εὐεργεσίαν δωρούμενος, αὐτήν τε τὴν προσβολὴν τῆς ἁμαρτίας ἐξαφανίσῃ τῇ ἑαυτοῦ ἐξουσίᾳ καὶ τὰ τῆς ἐμπαθοῦς διανοίας εἴδωλα ἐξαλείψῃ καὶ ἀνειδώλους δείξῃ τὰς παρ' ἡμῶν κατειδώλους ἀσθενείας*. Εἰ τοίνυν μὴ εἴληφας χάρισμα ἐγκρατείας, γίνωσκε ὅτι δι' εὐχῆς καὶ ἐλπίδος θέλει σοι ὁ Κύριος εἰσακουσθῆναι δεόμενον· ἐγνωκὼς οὖν τὸ δεσποτικὸν κρῖμα, μὴ ἀθύμει ἐπὶ τῇ τῆς ἀσκήσεως ἀδυναμίᾳ· μᾶλλον δὲ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι τοῦ ἐχθροῦ, δι' εὐχῆς καὶ ὑπομονῆς εὐχαρίστου· ἐὰν οὖν διώκωσιν ὑμᾶς οἱ λογισμοὶ τῆς ἀσθενείας καὶ τῆς ταλαιπωρίας ἀπὸ τῆς πόλεως τῆς νηστευτρίας, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην[7]· τουτέστιν εἰς τὴν εὐχὴν καὶ εἰς τὴν εὐχαριστίαν.

* Ἴσως τὰς παρ' ἡμῖν κατειδώλους Ἀθήνας.

1. Ψαλμ. 147, 6. 2. Σοφ. Σειρ. μγ΄, 3. 3. Ψαλμ. 80, 6, 7. 4. Ψαλμ. 106, 6.
5. Ἰωνᾶς β΄, 3, 7. 6. Ψαλμ. 56, 2. 7. Πρβλ. Ματθ. ι΄, 23.

ξθ΄. Φησὶν ὁ Φαραὼ ἱκετεύων· περιελέτω ὁ Θεὸς ἀπ' ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον, καὶ εἰσηκούσθη[1]· ὁμοίως δὲ καὶ οἱ δαίμονες, παρακαλέσαντες τὸν Κύριον, ἵνα μὴ τῇ ἀβύσσῳ παραπεμφθῶσιν, ἔτυχον τοῦ αἰτήματος[2]· πόσῳ μᾶλλον εἰσακουσθήσεται Χριστιανὸς ἄνθρωπος, δεόμενος ἐλευθερίας τυχεῖν τοῦ νοητοῦ θανάτου;

ο΄. Ὁ χρόνον τινὰ ὑπὸ τῆς θείας φωτιζόμενος καὶ ἀναπαυόμενος χάριτος, μετὰ δὲ τὴν ταύτης ὑποστολὴν ῥεμβασμοῖς περιπίπτων καὶ γογγύζων διὰ τοῦτο καὶ μὴ ἀνδριζόμενος διὰ τῆς ἱκεσίας πάλιν ἐπανακαλέσασθαι τὴν σωτήριον ἐκείνην πληροφορίαν, ἀλλ' ἀποδυσπετῶν, ὅμοιός ἐστι πτωχῷ λαβόντι ἐλεημοσύνην ἀπὸ τοῦ παλατίου καὶ δυσανασχετοῦντι, διότι οὐκ εἰσῆλθεν ἔσω συναριστῆσαι τῷ βασιλεῖ.

οα΄. Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες με καὶ πιστεύσαντες[3], ὡς μακάριοι οἱ καθ' ὑποστολὴν τῆς χάριτος μὴ εὑρίσκοντες παράκλησιν ἐν ἑαυτοῖς· μᾶλλον δὲ παράτασιν βλέποντες τῶν θλιβερῶν καὶ σκότος βαθύ, καὶ μὴ ἀπογινώσκοντες· ἀλλὰ πίστει ῥωννύμενοι, ἐν τῷ νομίζειν ὁρᾶν τὸν ἀόρατον καὶ καρτερεῖν γενναίως[4].

οβ΄. Ἡ κατὰ χάριν Θεοῦ καιρῷ ἰδίῳ μετὰ πολλοὺς ἀγῶνας καὶ λύπην καὶ δάκρυα διδομένη οὐρανόθεν τοῖς ταύτην ζητοῦσι ταπεινοφροσύνη, ἰσχυροτέρα καθ' ὑπερβολὴν καὶ μείζων ὑπάρχει τῆς ταπεινώσεως τῆς ἐπιγινομένης τοῖς ἀποπεπτωκόσι τῆς ἀρετῆς, ἧς οἱ καταξιωθέντες τέλειοι ἀληθῶς ἄνδρες καὶ ἀνεπηρέαστοι.

ογ΄. Ὅτε ἀφῆκεν ὁ διάβολος τὸν Κύριον, τότε ἦλθον οἱ Ἄγγελοι καὶ διηκόνουν αὐτῷ[5]· ἰστέον τοίνυν, ὅτι ὥσπερ οὐ γέγραπται ἐν τῷ πειράζεσθαι αὐτὸν ὅτι παρῆσαν οἱ Ἄγγελοι, οὕτω καὶ ἡμῶν πειραζομένων, καιρῷ τινι, ὑποχωροῦσιν οὐ μακρὰν οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ. Εἶτα, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τῶν πειραζόντων, ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς διακονοῦντες θεῖα νοήματα, στηρίγματα, φωτισμόν, κατάνυξιν, παρηγορίαν, ὑπομονήν, γλυκασμόν, καὶ ὅσα σῴζει καὶ ἐνισχύει καὶ ἀνακτᾶται ψυχὴν κοπιάσασαν. Εἴρηται γὰρ τῷ Ναθαναήλ· ὅτι ὄψῃ τοὺς Ἀγγέλους ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου[6], τουτέστιν ἐπὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἡ τῶν Ἀγγέλων διακονία καὶ βοήθεια πλουσίως ἐκχυθήσεται.

οδ΄. Μέμνησο τοῦ ἀρχιερέως ἐκείνου, οὗ ἐκ δεξιῶν ἐστάθη ὁ διάβολος ἀντικεῖσθαι αὐτῷ[7] παντὶ δεξιῷ νοήματι καὶ λόγῳ καὶ πράγματι, ὅπως ἂν μὴ θαμβηθῇς ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσιν.

οε΄. Ἐπίστασθαι προσήκει τὸν Μοναχόν, τί μὲν ὑπάρχει ἀσθένεια; κατὰ τὸ ἐλέησόν με ὅτι ἀσθενής εἰμι[8]· τί δὲ ἀποστασία ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ νόσημά ἐστι τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ.

ος΄. Ὃν τρόπον τὸν σίδηρον ἀψηλάφητον ποιεῖ τοῦ πυρὸς ἡ συνά-

1. Ἐξ. ι΄, 17. 2. Ματθ. η΄, 31. 3. Ἰωάνν. κ΄, 29.
4. Πρβλ. Ἑβρ. ια΄, 27. 5. Ματθ. δ΄, 11. 6. Ἰωάνν. α΄, 52.
7. Ζαχ. γ΄, 1. 8. Ψαλμ. 6, 3.

φεια, οὕτως αἱ πυκναὶ προσευχαὶ ἐρρωμενέστερον παρασκευάζουσι τὸν νοῦν εἰς τὸν πόλεμον τοῦ ἐχθροῦ· διὸ πάσῃ δυνάμει ὄκνον ἡμῖν ἐμποιεῖν σπουδάζουσιν εἰς τὴν τῆς προσευχῆς προσεδρίαν, εἰδότες ταύτην ἑαυτῶν μὲν ἐπίβουλον, τοῦ δὲ νοῦ ὑπέρμαχον.

οζ'. Ἀπεδέξατο Δαβὶδ τὴν προθυμίαν τῶν ἀπὸ τῆς Σικελὰκ συνεξελυθότων αὐτῷ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους, εἰ καὶ ἀτονήσαντες ἀπέμειναν εἰς τὸν χειμάρρουν Βοσόρ[1]. Ἀναστρέψας γὰρ πρὸς αὐτοὺς μετὰ νίκης τῆς κατὰ τῶν βαρβάρων καὶ ἀκούσας τῶν λεγόντων μὴ δεῖν δοθῆναι μερίδα ἐκ τῶν λαφύρων τοῖς ἀπὸ ἐκλύσεως καθεσθεῖσιν εἰς τὸν χειμάρρουν, κἀκείνων αἰσχυνομένων καὶ μηδὲν λαλησάντων, ὑπεραπολογεῖται αὐτῶν ὁ χρηστότατος Δαβὶδ λέγων· ὅτι ἐπὶ τῶν σκευῶν ἐκαθέσθησαν τηροῦντες· διόπερ καὶ τὴν ἴσην αὐτοῖς ἀπένειμεν μερίδα τῆς δοθείσης* τοῖς ἀνδρείοις καὶ εὐψύχοις πολεμισταῖς. Σκόπησον τοίνυν εἴπερ καὶ ἐπὶ ἀδελφοῦ τινος, τὴν μὲν ἀρχὴν θέρμην ἐπιδειξαμένου, ὕστερον δὲ πρὸς μικρὸν ὀκλάσαντος, σκεύη τῆς σωτηρίας νοηθεῖεν, ἡ πίστις καὶ ἡ μεταμέλεια, ἡ ταπείνωσις καὶ ὁ κλαυθμός· ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἐλπὶς καὶ ἡ μακροθυμία καὶ τὰ ἑξῆς· ἐφ' ὧν τις ἀδρανὴς τὸν τρόπον παρακαθεσθεὶς καὶ προσκαρτερήσας τῇ εἰς Χριστὸν προσδοκίᾳ, ὡς εἰκὸς τυγχάνει τινὸς αἰωνίου δωρεᾶς.

Ἴσως ἴσην τῇ δοθείσῃ.

οη'. Λευῖται μὲν καὶ Ἱερεῖς κέκληνται[2], οἱ ὅλου δι' ὅλου ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ ἀναθέμενοι, καὶ πράξει καὶ θεωρίᾳ· κτήνη δὲ Λευϊτῶν λέγονται[3], οἱ μὴ ἰσχύοντες μὲν κατ' ἴχνος βαίνειν τῶν παθῶν, γλιχόμενοι δὲ τῆς ἀρετῆς καὶ περὶ ταύτην κατὰ τὸ ἐγχωροῦν προθυμούμενοι καὶ ταύτης ἐπιθυμοῦντες διηνεκῶς, κἂν ἀποτυγχάνωσι πολλάκις, διὰ τὸ ὑπὸ τῆς κακίας ἐκνευρισθῆναι· εἰκὸς δὲ καιρῷ τῷ προσήκοντι καὶ τούτους τὸ χάρισμα δέξασθαι τῆς ἀπαθείας, μόνῃ φιλανθρωπίᾳ Θεοῦ· τὴν γὰρ ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε Κύριος[4].

οθ'. Τοὺς αἰκισμούς, οὓς ἐπιφέρει ἡμῖν ὁ ἐχθρός, εἴτε φανερῶς εἴτε ἀοράτως, πολλάκις νοοῦμεν καὶ βλέπομεν· τὰς δὲ βασάνους καὶ ἀλγηδόνας, ἃς παρ' ἡμῶν ὑφίσταται, κατορθούντων ἡμῶν ἐσθ' ὅτε τὰς ἀρετὰς ἢ μεταμελομένων ἐπὶ πλημμελήμασιν ἢ μακροθυμούντων καὶ καρτερούντων ἐπὶ τοῖς συμπτώμασιν ἢ εὐχομένων καὶ τὰ λοιπὰ ἐπιτηδευόντων, ἐφ' οἷς αὐτὸς διαπρίεται καὶ τιμωρεῖται καὶ θρηνεῖ καὶ κόπτεται, ταῦτα πάντα ἡμεῖς κατ' οἰκονομίαν οὐ βλέπομεν, ἵνα μὴ χαυνωθῶμεν. Δίκαιον γάρ, φησί, παρὰ τῷ Θεῷ, ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ἡμᾶς θλῖψιν[5].

π'. Εἰ τὸ γηρᾶσαν ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν πέτρᾳ στέλεχος, ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀναθάλλει[6], ὥσπερ τὸ νεόφυτον, εἰκὸς καὶ ἡμᾶς ἐξεγειρομένους τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναβλαστῆσαι ἀφθαρσίαν, ἣν κατὰ φύσιν εἰλήφαμεν· καὶ ποιῆσαι θερισμόν, καθὼς τὸ νεόφυτον, κἂν εἰς τὸν παλαιὸν κατεπέσαμεν ἄνθρωπον.

1. Α' Βασ. κεφ. λ'. 2. Πρβλ. Ἀριθ. α', 5, 50, γ', 41, 45.
3. Πρβλ. Ἀριθ. γ', 41, 45. 4. Ψαλμ. 9, 38. 5. Β' Θεσσ. α', 6. 6. Ἰὼβ ιδ', 8.

πα'. Πρὸς τὴν ἀπευδοκήσασαν ἑαυτῆς δι' ὑπερβολὴν πειρασμῶν καὶ ἁμαρτιῶν σμῆνος ψυχήν, καὶ λέγουσαν, ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήκαμεν[1]· εἴρηται παρὰ τοῦ μὴ ἀπογινώσκοντος τὴν σωτηρίαν ἡμῶν Θεοῦ τό, ζήσεσθε καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος[2]. Πρὸς δὲ τὴν διαποροῦσαν ψυχήν, πῶς ἄρα δυνήσεται διὰ μεγάλων ἀρετῶν τεκεῖν Χριστόν, λέλεκται· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ[3]· ὅπου δὲ Πνεύματος Ἁγίου παρουσία, μὴ ζητήσῃς λοιπὸν φύσεως καὶ συνηθείας ἀκολουθίαν καὶ νόμον. Παντοδύναμον γὰρ τὸ προσκυνητὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ τὰ μὴ ὑφεστῶτα ὑφίστησί σοι, ὅπως ἂν ἐκπλαγῇς. Ἀλλὰ καὶ νικητὴν νυνὶ δείκνυσι τὸν νοῦν, τὸν πρώην νικώμενον· ὁ γὰρ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐφ' ἡμᾶς δι' εὐσπλαγχνίαν Παράκλητος, ἐπάνω πάντων ἐστίν[4]· ἐπάνω σε γὰρ πάντων ἵστησι τῶν φυσικῶν κινημάτων καὶ δαιμονικῶν παθῶν.

πβ'. Ἀγωνίζου τὴν ἐν τῷ ἡγεμονικῷ σου φωταυγείαν διαφυλάττειν ἀλύμαντον· ἐὰν ἄρξῃ κατ' ἐμπάθειαν βλέπειν, ἐγνόφωσέ σε Κύριος καὶ ἐξαπέστειλε χαλινὸν τοῦ προσώπου σου[5], καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν σου οὐκ ἔστι μετὰ σοῦ[6]. Ἀλλ' εἰ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχοι, μὴ ἀποκάμῃς, μηδὲ ἐκλυθῇς, πρεσβευόμενος σὺν τῷ ἁγίῳ Δαβίδ, ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου[7] ἐμοὶ τῷ σκυθρωπάζοντι, σωτήριον τοῦ προσώπου μου καὶ ὁ Θεός μου[8]· ἐξαποστελεῖς γὰρ τὸ πνεῦμα σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς[9].

πγ'. Μακάριος, ὅστις ἀπλήστως φάγεται καὶ πίεται εὐχὰς καὶ ψαλμοὺς ἐνταῦθα νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ ἐπιρρώσει ἑαυτὸν τῇ ἐνδόξῳ τῆς Γραφῆς ἀναγνώσει. Ἡ γὰρ τοιαύτη μετάληψις ἀναδῶσει τῇ ψυχῇ ἀμείωτον εὐφροσύνην ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι.

πδ'. Πάσῃ δυνάμει ἀσφαλίζου μὴ πίπτειν. Τὸ γὰρ πίπτειν οὐ πρέπει τῷ ἰσχυρῷ ἀθλητῇ. Ἐὰν δὲ συμβῇ πεσεῖν, εὐθὺς ἀναπήδησον καὶ στῆθι πάλιν εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα· κἂν μυριάκις τοῦτο συμβῇ καθ' ὑποστολὴν τῆς χάριτος, μυριάκις κἀκεῖνο ἔστω· τουτέστι τὸ τῆς ἐγέρσεως· καὶ ἕως τῆς τελευτῆς σου. Γέγραπται γάρ· ὅτι ἐὰν ἑπτάκις πέσῃ δίκαιος, τουτέστι διαπαντὸς τοῦ βίου, ἑπτάκις ἀναστήσεται[10]· ἕως ὅτε κρατεῖς τὸ ὅπλον τοῦ ἁγίου σχήματος, μετὰ δακρύων καὶ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τοὺς στήκοντας λογίζῃ, κἂν πολλάκις πέπτωκας· ἕως ὅτε παραμένεις Μοναχοῖς, ὡς ἀνδρεῖος στρατιώτης κατὰ τῶν ἐμπροσθίων δέχῃ τὰς πληγάς· δι' ὧν καὶ εὐφημηθήσῃ μᾶλλον, ὅτι οὐδὲ πληττόμενος ἠνέχου ἐνδοῦναι ἢ ἀποστῆναι. Ἐὰν δὲ ἀποστῇς τῶν Μοναχῶν, κατὰ νώτου πλήττῃ λοιπὸν ὡς φυγὰς καὶ δειλὸς καὶ λειποτακτίτης καὶ ἀπαρρησίαστος.

πε'. Χαλεπώτερον τοῦ ἁμαρτάνειν ἐστὶ τὸ ἀπελπίζειν. Ἰούδας γὰρ ὁ

1. Ἰεζ. λζ', 11. 2. Πρβλ. Ἰεζ. λζ', 6. 3. Πρβλ. Λουκ. α', 35.
4. Ἰωάνν. γ', 31. 5. Ἰὼβ λ', 11. 6. Ψαλμ. 37, 11.
7. Ψαλμ. 42, 3. 8. Ψαλμ. 42, 5. 9. Ψαλμ. 103, 30.
10. Παροιμ. κδ', 16.

προδότης μικρόψυχος ἦν καὶ ἀπειροπόλεμος, καὶ διὰ τοῦτο ἀπογνῶντι αὐτῷ, ἐπιδραμὼν ὁ ἐχθρός, ἀγχόνην περιῆψεν[1]· Πέτρος δὲ ἡ πέτρα, ἡ στερεά, φοβερὸν πτῶμα κατενεχθείς, ὡς ἐμπειροπόλεμος οὐκ ἐξελύθη, οὐδὲ ἀπέγνω δυσθυμήσας· ἀλλὰ ἀναπηδήσας προσήγαγεν πικρότατα δάκρυα[2] ἀπὸ καρδίας θλιβομένης καὶ τεταπεινωμένης[3]· καὶ παραυτίκα ὁ πολέμιος ἡμῶν θεασάμενος ταῦτα, ὥσπερ φλοξὶ σφοδροτάταις τὰς ὄψεις φλεγόμενος, ἀπεπήδησεν φεύγων μακρὰν καὶ δεινῶς ὀλολύζων.

πς'. Πρὸς ταῦτα τὰ τρία μάλιστα ὁ μονάζων, πόλεμον ἔχειν ὀφείλει ἀκήρυκτον· πρὸς τὴν κοιλιομανίαν καὶ πρὸς τὴν ἀκερδῆ δόξαν καὶ πρὸς τὴν φιλοχρηματίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία[4].

πζ'. Βασιλεύς τις Ἰσραηλίτης, τῶν τρωγλοδυτῶν τὸ ἔθνος καὶ τοὺς ἄλλους βαρβάρους, ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς κατηγωνίσατο, ἐν τοῖς λόγοις καὶ τοῖς ὀργάνοις Δαβίδ. Ἔχεις καὶ σὺ βαρβάρους τρωγλοδύτας, τοὺς εἰς τὰς αἰσθήσεις σου καὶ τὰ μέλη ἐνδύνοντας δαίμονας, καὶ τὴν σάρκα κολάζοντας διὰ τῆς πυρώσεως· καὶ παρασκευάζοντάς σε ἐμπαθῶς βλέπειν τε καὶ ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσθαι καὶ λαλεῖν ἀπρεπῆ ῥήματα καὶ ὀφθαλμοὺς μεστοὺς ἔχειν μοιχείας[5] καὶ συγχεῖσθαι ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν· φρόντισον οὖν καὶ αὐτός, πίστει μεγάλῃ καὶ ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς[6], τοὺς ἐνεργοῦντας τὰ κακὰ τρωγλοδύτας ἄρδην ἐξολοθρεῦσαι.

πη'. Ὥσπερ ἄνθρωπον δι' ἀνθρώπου σῴζεσθαι βούλεται ὁ Κύριος, οὕτως καὶ ἄνθρωπον δι' ἀνθρώπου ἀπολέσθαι σπεύδει ὁ σατανᾶς. Διόπερ οὐ χρὴ κολλᾶσθαι ἀνδρὶ καταφρονητῇ καὶ κακεντρεχεῖ καὶ μὴ φυλάσσοντι γλῶσσαν, ἵνα μὴ σὺν αὐτῷ εἰς κόλασιν ἀπέλθῃς. Μόλις γάρ τις τῷ δικαίῳ ἐγγίζων σωτηρίας τυγχάνει. Ἐὰν δέ τις τῷ πονηρευομένῳ συναναστραφῇ μὴ παρατηρούμενος, καθάπερ λοιπὸν καὶ λέπραν ἕτοιμον εὑρήσει ναυάγιον. Καὶ τίς λοιπὸν ἐλεήσει τὸν ἑλαρῶς προσεγίζοντα τῷ δράκοντι; Φεῦγε τοίνυν τοὺς ἀπαιδεύτους γλώσσῃ καὶ μαχοσυμβόλους καὶ τοὺς ταραττομένους τοῖς ἐντὸς καὶ τοῖς ἐκτὸς μέλεσι.

πθ'. Τίς σοφὸς καὶ συνετὸς καὶ φίλος Θεοῦ κληθῆναι βουλόμενος, ἵνα τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοῦ σπουδάσῃ παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ τοιαύτην, οἵαν αὐτὴν ἔλαβεν παρ' αὐτοῦ, καθαρὰν καὶ ἄτρωτον καὶ ὅλην ἀμώμητον καὶ διὰ τοῦτο στεφανωθῇ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ παρὰ τῶν Ἀγγέλων μακαρισθείη;

ρ'. Ἓν ῥῆμα ἀγαθόν, τὸν ποτὲ μιαρὸν ἐκεῖνον ληστήν, καθαρὸν καὶ ἅγιον εἰργάσατο καὶ εἰς τὸν Παράδεισον εἰσήνεγκεν[7]. Καὶ ἓν ῥῆμα ἀπρεπές, ἀπετείχισε τῷ Μωυσῇ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας[8]. Μὴ οὖν μικρὰν νόσον τὴν γλωσσαλγίαν νομίσωμεν. Οἱ γὰρ φιλολοίδοροι καὶ φλύαροι, ἀποκλείουσιν ἑαυτοῖς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Διότι ἀνὴρ γλωσσώδης, κἂν

1. Ματθ. κζ', 5. 2. Ματθ. κς', 75. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 50, 19. 4. Πρβλ. Κολοσσ. γ', 5.
5. Β' Πέτρ. β', 14. 6. Ἐφεσ. ε', 19. 7. Λουκ. κγ', 43. 8. Ἀριθ. κ', 24.

ἐνταῦθα κατευθυνθῇ, ἀλλ' ἐκεῖ οὐ μὴ κατευθυνθείη, μᾶλλον δὲ σκελισθείη καὶ κακὰ θηρεύσῃ αὐτὸν εἰς διαφθοράν[1]. Καλῶς οὖν ἔλεγε, σοφός τις ἀνήρ, ὅτι κρεῖσσόν ἐστι πεσεῖν ἀπὸ ὕψους εἰς ἔδαφος ἢ ἀπὸ γλώσσης[2]. Πιστευτέον τοιγαροῦν Ἰακώβῳ τῷ Ἀποστόλῳ γράφοντι· ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι καὶ βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι[3].

ρα'. Ὅπως ἂν μὴ μετεωριζώμεθα ἀπατώμενοι ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων περὶ τὴν ματαιότητα, καλὸν προσέχειν τῷ λέγοντι· βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖον τῆς καρδίας σου τὸ ἀποκεκρυμμένον παντὶ αἰσθητῷ νοήματι, τὸ ἀνείδωλον ἐκεῖνο ἐνδιαίτημα, τὸ καταλαμπόμενον τῇ τε ἀπαθείᾳ καὶ τῷ ἐπισκιασμῷ τῆς ἁγίας χάριτος· ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου πᾶσι τοῖς ὁρωμένοις, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, μικρὰ γάρ ἐστι πᾶσα ἡ ἀνθρωπίνη ζωή, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου[4]. Ὥσπερ ἄλλος ἔλεγεν, ἕως οὗ παρέλθῃ ἡ ἀνομία[5]. Ὀργὴ γὰρ Κυρίου καὶ ἀνομία, τάχα οὖν οἱ δαίμονες καὶ τὰ πάθη καὶ τὰ ἁμαρτήματα· καθά φησι πρὸς τὸν Θεὸν ὁ Ἡσαΐας· ἰδοὺ σὺ ὠργίσθης καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν[6]. Διαφεύγει δὲ τὴν ὀργὴν ταύτην ἄνθρωπος, διηνεκῶς προσέχων τῇ καρδίᾳ ἐν προσευχῇ καὶ ἐντὸς γενέσθαι τῶν ἀδύτων φιλονεικῶν. Ἔλκυσον γάρ, φησί, σοφίαν ὑπὲρ τὰ ἐσώτατα[7]. Διότι πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν[8]. Κοπιῶ δέ, ἕως οὗ εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς ὄρος κληρονομίας, φησίν, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριον, ὃ κατειργάσω, Κύριε, ἁγίασμα, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου[9].

ρβ'. Ὁ βουλόμενος ἀληθῶς ἀποτάξασθαι, τὸν μακάριον μιμείσθω προφήτην Ἐλισσαῖον, μηδὲν ἑαυτῷ ἀποληψάμενον πρᾶγμα[10], πολλῷ καὶ πυριφλεγεῖ τῷ πρὸς Θεὸν ἔρωτι. Πάντα οὖν τὰ προσόντα αὐτῷ διανειμάτω τοῖς δεομένοις καὶ οὕτω βαστάσας τὸν σταυρὸν Κυρίου, τῇ προθέσει ἐπειγέσθω πρὸς ἑκούσιον θάνατον, πρόξενον γενόμενον τῆς αἰωνίου Βασιλείας *.

* Ἴσως ζωῆς.

ργ'. Ὅταν φθάσῃς νοῆσαι, ὅτι ὁ Ἀμορραῖος ἰσχύει ἐν σοὶ ὡς δρῦς[11], δεήθητι τοῦ Κυρίου ἐκτενῶς, ἵνα ξηράνῃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ ὑπεράνωθεν, τουτέστι τὴν πρακτικὴν ἁμαρτίαν· καὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποκάτωθεν, τουτέστι τοὺς ἀκαθάρτους λογισμούς· καὶ ἵνα ἐξάρῃ Κύριος τὸν Ἀμορραῖον ἀπὸ προσώπου σου.

ρδ'. Οὐ χρὴ ξενίζεσθαι, ἡνίκα ἂν βλέπητε καταγελῶντας τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, τοὺς μὴ δυναμένους ἡσυχάζειν, μᾶλλον δὲ καταψάλλετε αὐτῶν, μὴ μέντοι μνησικακοῦντες. Καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ὑποταγὴν ὑμῶν σφοδροτέραν ἀντιστήσατε αὐτοῖς, βοῶντες ἐν τῷ ὑμνεῖν· πλὴν τῷ Θεῷ ὑποτάγηθι ἡ ψυχή μου[12]· ἀντὶ γὰρ τοῦ ἀγαπᾶν με, ἐνδιέβαλλόν με, ἐγὼ δὲ προσ-

1. Ψαλμ. 139, 12. 2. Σοφ. Σειρ. κ', 18. 3. Ἰακ. α', 19.
4. Ἡσ. κς', 20. 5. Ψαλμ. 56, 2. 6. Ἡσ. ξδ', 9.
7. Ἰὼβ κη', 18. 8. Ψαλμ. 44, 14. 9. Ἐξ. ιε', 17.
10. Γ' Βασ. ιθ', 20. 11. Ἀμὼς β', 9. 12. Ψαλμ. 61, 6.

ηυχόμην[1] ὑπὲρ τῆς ἑμαυτοῦ τε καὶ τῆς ἐκείνων ἰάσεως.

Ηε΄. Μὴ πνεύσαντος ἐν τῇ θαλάσσῃ ἀνέμου σκληροῦ, οὐκ ἂν φανείη κῦμα. Καὶ μὴ ἐπιδημήσαντος ἡμῖν δαίμονος, οὐ χειμασθῇ πάθεσιν ἡ ψυχή, οὔτε τὸ σῶμα.

Ηϛ΄. Ἐὰν θερμαίνῃ ἀεὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ θείᾳ χάριτι, φησὶ πρὸς σὲ ἡ θεία Γραφὴ ὡς πρὸς ἐνδεδυμένον τὰ ὅπλα τοῦ φωτός[2], σοῦ δὲ ἡ στολὴ θερμή[3]. Οἱ γὰρ ἐχθροί σου καθάπερ διπλοΐδα αἰσχύνην περιβέβληνται καὶ τὴν ταρταρότητα[4].

Ηζ΄. Μνήμην λαμβάνων τῶν παραπτωμάτων σου, μὴ ὄκνει τύπτειν τὸ στῆθος· ὅπως ταῖς τοιαύταις πληγαῖς λατομήσῃς τὴν πωρωθεῖσαν καρδίαν καὶ εὕρῃς τὸ μέταλλον τοῦ τελωνικοῦ χρυσίου καὶ χαρίσῃ[5] πάνυ ἐπὶ πλούτῳ κρυφίῳ.

Ηη΄. Πῦρ τῶν πρὸς τὰ κρείττονα λιτῶν τῆς ἁγίας μελέτης τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος, καυθήτω διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς ψυχῆς σου.

Ηθ΄. Ἐὰν ἀεὶ σπουδάζῃς ὑποδεδέσθαι τοὺς πόδας ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης[6], οἰκοδομήσεις πάντως καὶ τὸν σεαυτοῦ οἶκον καὶ τὸν τοῦ πλησίον σου. Ἐὰν δὲ ῥαθυμήσῃς, ἐμπτυσθήσῃ ἀοράτως καὶ κατὰ τὸν νόμον κληρονομήσεις τὸ ὄνομα τοῦ ὑπολυσαμένου τὸ ὑπόδημα[7].

ρ΄. Εἰ κατὰ τὸν Ἰωάννην, ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν, ὁ ἀγαπῶν, ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ[8]· ὁ δὲ μισῶν τὸν πλησίον, ἐν τῇ τῆς ἀγάπης διαζεύξει, δῆλον ὅτι τὸ μῖσος ὑφίστησιν. Ὁ μισῶν ἄρα τὸν ὁμογενῆ, ἐν τῇ ἀπὸ Θεοῦ ὑπάρχει διαστάσει· εἴπερ ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. ὯΙ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1. Ψαλμ. 108, 4.
2. Ῥωμ. ιγ΄, 12.
3. Ἰὼβ λζ΄, 17.
4. Ψαλμ. 108, 29.
5. Γραπτέον μᾶλλον χαρήσῃ.
6. Ἐφεσ. ϛ΄, 15.
7. Δευτ. κε΄, 10.
8. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 16.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΠΡΟΤΡΕΨΑΝΤΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΤΩΝ Ρ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΥΝΑΠΟΠΛΗΡΩΝ

Μὴ θελήσῃς ποτὲ ὑπὲρ Μοναχόν, κοσμικὸν μακαρίσαι, ἔχοντα γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ ἱλαρευόμενον, διὰ τὸ εὖ ποιεῖν πολλοὺς καὶ ἀφθόνως τὴν ἐλεημοσύνην ἐργάζεσθαι καὶ μηδὲ ὅλως ὑπὸ τῶν δαιμόνων πειράζεσθαι, νομίζων σεαυτὸν ἐκείνου ὑπάρχειν ἐλάττονα πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ εὐαρέστησιν. Μηδὲ ταλάνιζε σεαυτόν, ὥσπερ ἀπολλύμενον. Οὐ λέγω γὰρ ὅτι ἀμέμπτως βιοῖς, προσκαρτερῶν Μοναχοῖς· ἀλλ' εἰ καὶ πάνυ ἁμαρτωλὸς τυγχάνεις, ἡ θλῖψις τῆς ψυχῆς σου καὶ ἡ κακοπάθεια τιμιωτέρα ἐστὶ παρὰ τῷ Θεῷ, τῆς τοῦ βιοτικοῦ ὑπερβαλλούσης ἀρετῆς. Ἡ λύπη σου ἡ πολλὴ καὶ ἡ ἀθυμία καὶ οἱ στεναγμοὶ καὶ ἡ ἀδημονία καὶ τὰ δάκρυα καὶ ὁ τοῦ συνειδότος βασανισμὸς καὶ ἡ ἀπορία τοῦ λογισμοῦ καὶ τὸ κατακρίνεσθαι τῇ διανοίᾳ καὶ ὁ κοπετὸς καὶ ὁ θρῆνος τοῦ νοὸς καὶ ὁ ὀλολυγμὸς τῆς καρδίας καὶ ὁ συντριμμὸς καὶ ἡ ταλαιπωρία καὶ ἡ στυγνότης καὶ ἡ ἐξουδένωσις· ταῦτα πάντα καὶ τὰ τοιαῦτα, ἅπερ πολλάκις συμβαίνει τοῖς εἰς τὴν σιδηρᾶν κάμινον τῶν πειρασμῶν βαλλομένοις, τιμιώτερά ἐστι καὶ εὐπροσδεκτότερα καθ' ὑπερβολὴν τῆς εὐαρεστήσεως τοῦ κοσμικοῦ. Πρόσεχε οὖν μὴ ὑποπέσῃς τῇ μέμψει τῆς λεγούσης θείας Γραφῆς ἐκ προσώπου σου· ὅτι τί ὠφελήθημεν ἱκέται πορευθέντες ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ διατρίβοντες ἀεί[1]; Δῆλον ὅτι πᾶς δοῦλος ἐγγὺς ὑπάρχων οἰκοδεσπότου, ἐσθ' ὅτε καὶ μάστιγας λαμβάνει καὶ κονδήλους καὶ μέμψεις καὶ ὀνειδισμούς. Οἱ δὲ ἔξω ὄντες, τέως μακράν εἰσι τῶν πληγῶν ὡς ἀλλότριοι ἢ ἀμελούμενοι. Τί οὖν ὠφελήθημεν, φησίν, ἡμεῖς μὲν θλιβεροῖς περιπίπτοντες ψυχῇ τε καὶ σώματι, οἱ πάντοτε εὐχόμενοί τε καὶ ψάλλοντες; Οἱ δὲ μήτε εὐχόμενοι, μήτε ἀγρυπνοῦντες, χαίρουσι καὶ εὐφραίνονται καὶ κατευοδοῦνται καὶ εὐθύμως διεξάγουσι τὸν βίον; Καὶ ὡς λέγει ὁ Προφήτης, ἰδοὺ ἀνοικοδομοῦνται οἶκοι ἀλλότριοι καὶ ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλλοτρίους; Καὶ ἐπάγει

1. Μαλαχ. γ΄, 14.

λέγων· ταῦτα κατελάλησαν[1] οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, οἱ τὴν γνῶσιν ἔχοντες. Ἀλλ᾽ ὅμως χρὴ εἰδέναι, ὅτι οὐδὲν ξένον πάσχουσιν θλιβόμενοι καὶ διαφόρως λυπούμενοι, τὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν ὑπομένοντες διὰ πολλῶν πειρασμῶν. Ἤκουσαν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς οἱ πλησίον μου, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται[2]. Ἀλλ᾽ ἔτι μικρὸν καὶ ἐπισκέψομαι ὑμᾶς διὰ τοῦ Παρακλήτου καὶ ἐκδιώξω τὴν ἀθυμίαν ὑμῶν καὶ ἀνακτήσομαι ὑμᾶς λογισμοῖς οὐρανίου ζωῆς καὶ ἀναπαύσεως καὶ δάκρυσι γλυκεροῖς, ὧν ὀλίγας ἡμέρας ἐστερήθητε πειραζόμενοι· καὶ ἐπιδώσω ὑμῖν τὸν μαστὸν τῆς χάριτός μου, καθὰ μήτηρ τῷ βρέφει τῷ κλαυθμυριζομένῳ, καὶ ἐνισχύσω ὑμᾶς τῇ ἄνωθεν δυνάμει τοὺς ἐξασθενήσαντας ἐν τῷ πολεμεῖσθαι· καὶ καταγλυκανῶ ὑμᾶς τοὺς πικρανθέντας, ὡς λέγει Ἱερεμίας ἐν τοῖς Θρήνοις περὶ τῆς ἐν κρυπτῷ σου Ἱερουσαλήμ, ἀλλ᾽ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ἡ καρδία ὑμῶν διὰ τῆς κρυπτῆς ἐπισκέψεως καὶ ἡ θλῖψις ὑμῶν εἰς χαρὰν μεταβληθήσεται· καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς δυνήσεται ἆραι[3]. Μὴ οὖν μυωπάζωμεν, μηδὲ ἀβλεπτήσωμεν, μακαρίζοντες ὑπὲρ ἡμᾶς κοσμικούς· ἀλλ᾽ ἐπιστάμενοι τὴν διαφορὰν τῶν γνησίων υἱῶν καὶ τῶν νόθων, μᾶλλον ἀσπασώμεθα τὴν νομιζομένην τῶν Μοναχῶν ἀθλιότητά τε καὶ σφοδρὰν καταπόνησιν. Ἧς τὸ τέλος εἰς ζωὴν αἰώνιον ἐκβαίνει καὶ εἰς τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης τοῦ Κυρίου στέφανον[4]. Ἀσπασώμεθα οὖν τὴν τῶν δοκούντων ἁμαρτωλῶν ἀσκητῶν, ἵνα μὴ λέγω δικαίων, ταλαιπωρίαν· καὶ τὸ παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, τουτέστι τῷ τάγματι τῶν δουλευόντων ἀδιαλείπτως τῷ Χριστῷ· καὶ μὴ οἰκεῖν ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν[5] ἢ συναναστρέφεσθαι τοῖς κοσμικοῖς, κἂν τὰς μεγάλας ποιῶσι δικαιοσύνας. Λέγει γὰρ πρὸς σέ, ὦ Μοναχέ, ὁ πατήρ σου ὁ Οὐράνιος, ὁ ὑπεραγαπῶν σε καὶ θλίβων καὶ καταπονῶν σε ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, εὖ ἴσθι, Μοναχὲ ταλαίπωρε, ὅτι καθὼς διὰ τοῦ Προφήτου ἐλάλησα, ἔσομαί σου παιδευτής[6] καὶ ἀπαντήσομαί σοι κατὰ τὴν ὁδὸν Αἰγύπτου, τοῖς θλιβεροῖς σε διαγυμνάζων. Καὶ τὰς ὁδούς σου τὰς ψεκτὰς φράξω ἐν σκόλοψι[7] τῆς ἐμαυτοῦ προνοίας, νύττων συμφοραῖς ἀδοκήτοις καὶ ἐμποδίζων, ἵνα μὴ ἅπερ βούλει τῇ ἀνοήτῳ καρδίᾳ, ταῦτα πάντως καὶ εἰς ἔργον ἐκφέρῃς. Καὶ φράξω τὴν θάλασσαν τῶν παθῶν σου, ταῖς πύλαις τῶν ἐμαυτοῦ οἰκτιρμῶν[8]. Καὶ ἔσομαί σοι ὥσπερ θήρ*, κατεσθίων σε λογισμοῖς μέμψεως καὶ καταγνώσεως καὶ μεταμελείας ἐν τῇ συναισθήσει τῶν ἠγνοημένων σοι. Ταῦτα δὲ πάντα τὰ θλιβερά, μεγίστη χάρις Θεοῦ. Οὐ μόνον δὲ πάνθηρ, ἀλλὰ καὶ κέντρον σοι ἔσομαι[9] τοῖς τῆς κατανύξεως λογισμοῖς τιτρῶσκόν σε καὶ πόνοις καρδιακοῖς, καὶ οὐ μὴ διαλίπῃ ὀδύνη ἐκ τοῦ οἴκου σου, δηλονότι τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καλῶς καὶ ὠφελίμως ξενομένων[10] τοῖς τοῦ Θεοῦ γλυκέσιν ὄντως καὶ μελιστάκτοις κολαστηρίοις.

* Ἐν ἄλλοις πατὴρ ἢ πάνθηρ.

1. Μαλαχ. γ′, 15, 16, 2. Ἰωάνν. ις′, 20. 3. Ἰωάνν. ις′, 22.
4. Α′ Πέτρ. ε′, 4. 5. Ψαλμ. 83, 11. 6. Ὡσηὲ ε′, 2.
7. Ὡσηὲ β′, 8. 8. Πρβλ. Ἰὼβ λη′, 8. 9. Πρβλ. Ὡσηὲ ιγ′, 7, ε′, 12.
10. Γραπτέον ξαινομένων.

Τὸ δὲ τέλος τῶν κολάσεων καὶ τῶν πόνων καὶ τῆς ἐκταράξεως καὶ τῆς ἐντροπῆς καὶ τῶν φόβων καὶ τῶν ἀπελπισμῶν τῶν ἐπισυμβαίνειν εἰωθότων, τοῖς ἀσκεῖν προθεμένοις, τούτων πάντων τῶν σκυθρωπῶν τὸ τέλος, χαρά ἐστιν ἐπουράνιος καὶ τρυφὴ ἀνερμήνευτος καὶ δόξα ἀνεκλάλητος καὶ ἀγαλλίασις ἀκατάπαυστος. Διὰ γὰρ τοῦτο ἔθλιψά σε, φησίν, ἵνα ψωμίσω σε τὸ μάννα τῆς γνώσεως[1] καὶ ἐλιμαγχόνησά σε, ἵνα εὖ ποιήσω σε ἐπ᾽ ἐσχάτων καὶ εἰς τὴν ἄνω βασιλείαν εἰσάξω σε. Τότε γὰρ σκιρτήσετε οἱ ταπεινοὶ Μοναχοί, καθάπερ μοσχάρια ἀπολυθέντα τῶν δεσμῶν[2], παθῶν τε σαρκὸς καὶ πειρασμῶν τῶν ἐχθρῶν. Καὶ τότε καταπατήσετε τοὺς ἀνόμους δαίμονας, τοὺς νῦν καταπατοῦντας. Καὶ ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν[3]. Ἐὰν γὰρ θεοσεβὴς καὶ ταπεινόφρων ὑπάρχῃς, μὴ ὑπεραιρόμενος τῷ ματαίῳ ὄγκῳ, μήτε προπετευόμενος, ἀλλὰ κατατενυγμένος τῇ καρδίᾳ καὶ λογιζόμενος ἑαυτὸν ἀχρεῖον δοῦλον εἶναι[4] καὶ συντετριμμένος τῷ πνεύματι, ἐὰν τοιοῦτος ταπεινόφρων ὑπάρχῃς, διαφορωτέρα ἐστὶν ἡ σή, ὦ Μοναχέ, πλημμέλεια, τῆς δικαιοσύνης τῶν κοσμικῶν. Καὶ ἀναγκαιότερα τὰ σὰ ῥύπη, τῆς τῶν βιοτικῶν μεγάλης καθάρσεως. Τί γάρ ἐστιν δι᾽ ἓ θλίβῃ; πάντως μῶμος ὑπάρχει ἐπισυμβάς. Ἀλλὰ βλέπε τινὰ ἄνθρωπον πισσωθέντα τὰς χεῖρας, δι᾽ ὀλίγου ἐλαίου καθαρισθέντα. Πολλῷ οὖν μᾶλλον σὺ δύνασαι καθαρισθῆναι τῷ ἐλέει τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ γάρ σοι οὐκ ἔστι δύσκολον πλῦναί σου τὸ ἱμάτιον, οὕτως πολὺ μᾶλλον οὐκ ἔστι δυσχερὲς τῷ Κυρίῳ πλῦναί σε ἀπὸ παντὸς μώμου, κἂν καθ᾽ ἑκάστην ὡς εἰκὸς ἐγγίνηται ἐξ ἀνάγκης πειρασμός. Ἐν γὰρ τῷ λέγειν σε ἥμαρτον τῷ Κυρίῳ, ἀπόκρισις δίδοται, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι[5]· ἐγώ εἰμι ὁ ἐξαλείφων, καὶ οὐ μὴ μνησθῶ[6]. Καθ᾽ ὅσον γὰρ ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνα ἀπὸ σοῦ τὰς ἁμαρτίας σου· καὶ καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ἐγὼ κατοικτείρω σε[7]. Μόνον σὺ μὴ ἀποστῇς μηδὲ ἀποπηδήσῃς τοῦ ἐκλεξαμένου σε εἰς τὸ ψάλλειν καὶ εὔχεσθαι, ἀλλὰ κολλήθητι αὐτῷ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, εἴτε διὰ παρρησίας καθαρᾶς εἴτε δι᾽ ἀναισχυντίας θεοσεβοῦς καὶ στερρᾶς αὐτῷ ἐξομολογήσεως. Καὶ αὐτός σε καθαρίζει τῷ ἰδίῳ νεύματι. Ἃ γὰρ ὁ Θεὸς τῇ ἑαυτοῦ βουλήσει καθαρίζει, οὐδὲ αὐτὸς Πέτρος ὁ μέγας Ἀπόστολος κοινῶσαι δυνήσεται ἢ καταδικάσασθαι*. Εἴρηται γὰρ πρὸς αὐτόν· ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου[8]. Οὐ γὰρ ὁ Θεός ἐστιν ὁ τῇ οἰκείᾳ φιλανθρωπίᾳ δικαιώσας ἡμᾶς; Τίς ἔσται ὁ κατακρίνων ἡμᾶς[9]; Ἐπικαλουμένων γὰρ ἡμῶν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐμαρῶς καθαρίζεται ἡ συνείδησις ἡμῶν καὶ οὐδὲν διακρίνει ἀναμέσον ἡμῶν τε καὶ προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁγίων. Οὐ γὰρ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ᾽ εἰς περιποίησιν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν[10]. Ἵνα, εἴτε γρηγορῶμεν ἐν ἀρεταῖς, εἴτε καθεύδομεν κατά τινα

* Ἐν ἄλλοις κατακρῖναι.

1. Δευτ. η′, 3. 2. Μαλαχ. δ′, 2. 3. Μαλαχ. δ′, 3. 4. Λουκ. ιζ′, 10.
5. Πρβλ. Ματθ. θ′, 2. 6. Ἡσ. μγ′, 25. 7. Ψαλμ. 102, 12, 13. 8. Πράξ. ι′, 15.
9. Ῥωμ. η′, 33 κ. ἑ. 10. Α′ Θεσσ. ε′, 9.

περίστασιν, ὡς εἰκός, ἔν τισιν ἐλαττώμασιν, ἅμα σὺν Χριστῷ ζήσωμεν[1]. Πρὸς αὐτὸν ἀναβλέποντες μετὰ μεγάλων στεναγμῶν καὶ ἀποδυρόμενοι ἀκατάπαυστως καὶ αὐτὸν ἀναπνέοντες. Ἐνδυσώμεθα οὖν τὸν τῆς πίστεως θώρακα καὶ σχῶμεν περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας[2], ἵνα μὴ εὕρῃ παρείσδυσιν τὰ βέλη τῆς ἀπογνώσεως καὶ τῆς ἀνελπιστίας. Ἀλλ' αὐτὸς λέγεις, ὅτι ὀργίζομαι, ὅταν βλέπω μηδὲν πειραζομένους τοὺς κοσμικούς, καὶ δεινῶς διαπρίομαι. Ἀλλ' ἴσθι, ἀγαπητέ, ὅτι οὐ χρείαν ἔχει ὁ σατανᾶς πειράζειν τοὺς αὐτοπειράστους καὶ ἀεὶ εἰς τὰ χαμαὶ συρομένους διὰ τῶν βιοτικῶν πραγμάτων. Γίνωσκε δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι τοῖς πειραζομένοις τὰ βραβεῖα ἀπόκεινται καὶ οἱ στέφανοι, οὐ γὰρ τοῖς μὴ μεριμνῶσι περὶ Θεοῦ, οὐδὲ τοῖς ὑπτίως κειμένοις καὶ ῥέγχουσι κοσμικοῖς. Ἀλλ' ἐγώ, φησί, πολλὰ πάνυ πειράζομαι καὶ αἱ ψόαι μου πιμπλῶνται ἐμπαιγμάτων, καθὼς λέγει ὁ προφήτης[3], καὶ ταλαιπωρία καὶ κατάκαμψις καὶ οὐκ ἔστι ταῖς σαρξὶν ἴασις καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις[4]. Καὶ μὴν ἐγγύθεν ὁ μέγας τῶν καμνόντων ἰατρὸς πάρεστιν, ὁ βαστάσας τὰς ἀσθενείας ἡμῶν καὶ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰασάμενος ἡμᾶς[5] καὶ ἰώμενος, πάρεστι καὶ νῦν ἐπιτιθεὶς τὰ σωτήρια φάρμακα. Ἐγὼ γάρ, φησίν, ἐπάταξα δι' ἐγκαταλείψεως, ἐγὼ καὶ ἰάσομαι[6]. Μὴ οὖν φοβηθῇς· ὅταν γὰρ ἡ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου στάξῃ, πάλιν ἰάσομαι[7]. Ὡς γὰρ οὐκ ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ ἐλεῆσαι τὰ ἔγγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς, οὕτως οὐδὲ ἐγὼ ἐπιλήσομαί σου, λέγει Κύριος[8]. Εἰ γὰρ τοῦ πετεινοῦ τὰ σπλάγχνα κέχυται ἐπὶ τοὺς νεοσσοὺς αὐτοῦ καὶ καθ' ὥραν ἐπισκέπτεται αὐτοὺς καὶ προσφωνεῖ αὐτοῖς καὶ τροφὴν τῷ στόματι αὐτῶν ἐπιδίδωσι, πολλῷ μᾶλλον οἱ οἰκτιρμοί μου χέονται ἐπὶ τὰ κτίσματά μου. Πολὺ δὲ πλέον τὰ ἐμὰ σπλάγχνα ἐπὶ σὲ κέχυνται καὶ ἐπισκέπτομαί σε λεληθότως καὶ προσομιλῶ σοι κατὰ νοῦν καὶ τροφὴν τῇ διανοίᾳ ἐνίημι κεχηνυίᾳ ὡς μικρᾷ χελιδόνι. Τροφὴν γάρ σοι χορηγῶ τοῦ φόβου τοῦ κρείττονος καὶ τροφὴν πόθου ἐπουρανίου καὶ τροφὴν στεναγμῶν παρηγορίας καὶ τροφὴν κατανύξεως καὶ τροφὴν μελῳδίας καὶ τροφὴν γνώσεως βαθυτέρας καὶ τροφὴν θείων τινῶν μυστηρίων. Ἐὰν δὲ ψεύδωμαι ταῦτα λαλῶν σοι, ὁ σὸς Δεσπότης καὶ Πατήρ, ἔλεγξόν μοι καὶ ἀνέχομαι. Ταῦτα μὲν ὁ Κύριος ἡμῖν ἀεὶ διαλέγεται τοῖς διανοήμασιν. Ἐγὼ δὲ ἐπίσταμαι, ὅτι ὑπερέβην τὸ μέτρον, πολλὰ γράψας· ἀλλ' ὑμεῖς προετρέψασθέ με τοῦτο ποιῆσαι. Ἐπλατύναμεν δὲ τὸν λόγον διὰ στηριγμὸν τῶν κινδυνευόντων ἀπὸ ὀλιγωρίας πεσεῖν. Διότι εὑρέθησαν, καθὼς ἐγράψατέ μοι, παρ' ὑμῖν τοῖς ἐν τῇ Ἰνδίᾳ, τινὲς τῶν ἀδελφῶν, παρὰ τὴν προσδοκίαν, λίαν καταβεβαρημένοι τοῖς πειρασμοῖς καὶ ἀπολεγόμενοι καὶ τὸν βίον καὶ τὴν διαγωγὴν τῶν Μοναχῶν, λέγοντες ὑπάρχειν αὐτὴν καταπεπνιγμένην καὶ μυριοκίνδυνον. Καὶ ὅτι φανερῶς τοὺς μὲν κοσμικοὺς ἐμακάρισαν, ἐμέμψαντο δὲ τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ

1. Α' Θεσσ. ε', 9, 10. 2. Α' Θεσσ. ε', 8. 3. Ψαλμ. 37, 8.
4. Πρβλ. Παροιμ. γ', 8. 5. Ἡσ. νγ', 5, Ματθ. η', 17.
6. Δευτ. λδ', 39. 7. Ἡσ. ζ', 4. 8. Ἡσ. μθ', 15.

τὸ σχῆμα εἰλήφασι. Διὰ τοῦτο κἀγὼ ἠναγκάσθην μακρότερον ποιῆσαι τὸν παρόντα λόγον καὶ διὰ λείων* ῥημάτων, ὥστε δύνασθαι καὶ τὸν ἰδιώτην καὶ ἀγράμματον τὰ λεγόμενα νοῆσαι. Διὰ τοῦτο πολλὰ γέγραφα, ἵνα τοῦ λοιποῦ μηκέτι κοσμικόν, ἀλλ' ἑαυτοὺς μόνους μακαρίζωσιν οἱ Μοναχοί, οἵτινες χωρὶς πάσης ἀντιλογίας κρείττονες ὑπάρχουσι τῶν τὰ διαδήματα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φορούντων βασιλέων καὶ λαμπρότεροι καὶ ἐπιδοξότεροι, ὡς τῷ Θεῷ ἀεὶ προσεδρεύοντες. Ἐγὼ δὲ ταῦτα γράψας, ἱκετεύω τὴν ὑμετέραν ἀγάπην, μνήμην μου ἐν ταῖς εὐχαῖς διηνεκῶς ποιεῖσθαι, ὥστε καταξιωθῆναί με τὸν ἐλεεινὸν τῆς τοῦ Κυρίου χάριτος, ἐν τῷ βελτίστῳ καὶ ἀγαθῷ τέλει, περιγραφῆναι τὴν παροῦσαν ζωήν. Ὁ δὲ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως[1], χορηγήσοι ὑμῖν παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθήν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ὑμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

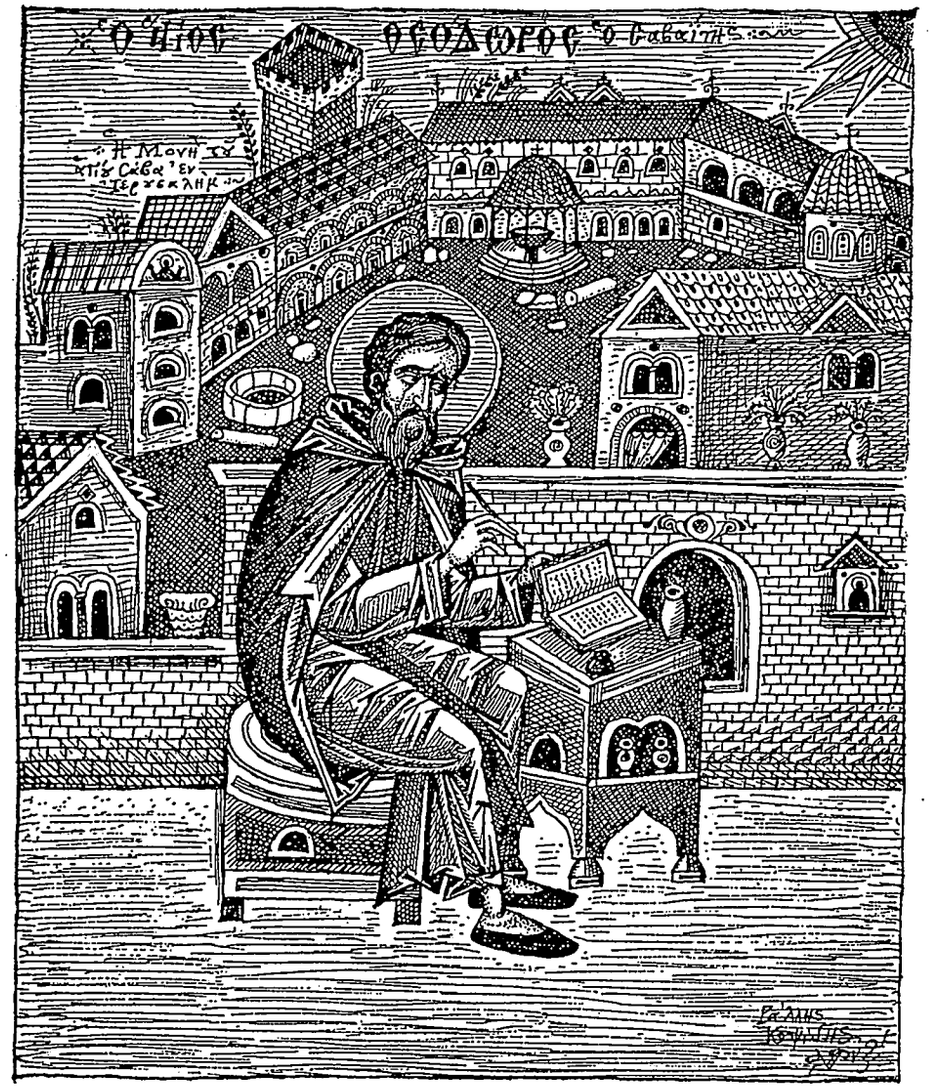
* Ἐν ἄλλοις πλείστων.

1. Β' Κορ. α', 3.

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

(Ματθ. ια', 28.)

ἀνθυμήσεων πονηρῶν ἡ ψυχή σου καθαρευέτω καὶ ἀρίσταις ἐννοίαις φωταγωγείσθω, ἔχων ἐπὶ νοῦν ἀεὶ τὸ εἰρημένον, ὅτι φιλήδονος καρδία εἱρκτὴ καὶ ἄλυσις ἐν καιρῷ ἐξόδου.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ΘΕΟΔΩΡΟΥ τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ καὶ ἐπισκόπου Ἐδέσσης.

ε' ἡ μνήμη ἐν μηνὶ Ἰουλίῳ ιθ'

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν, ἦν μὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου καὶ Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου, περίπου τὸ ἑξακοσιοστὸν ἑξηκοστὸν ἔτος, πρότερον δὲ τὸν ἀσκητικὸν βίον ἀγωνισάμενος κατὰ τὴν τοῦ Ἁγίου Σάββα μονήν· ὕστερον ψήφῳ θείᾳ ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως Ἐδέσσης Ἐπισκοπικὸν θρόνον ἀνάγεται καὶ πολλῶν θαυμάτων αἰτιουργὸς γεγονὼς ζῶν ἔτι καὶ μετὰ θάνατον, καὶ ταῖς θείαις αὐτοῦ διδασκαλίαις πολλοὺς μάρτυρας καὶ σῳζομένους ἀναδείξας, κατὰ τὴν δεκάτην ἑνάτην Ἰουλίου πρὸς τὰς αἰωνίους μετέστη μονάς, ὡς ἐν τῇ βίβλῳ τῇ καλουμένῃ Καλοκαιρινῇ ὁ βίος αὐτοῦ συνεγράφη. Συγγράματα δὲ εἴ τινα μὲν καὶ ἄλλα καταλέλοιπε, σαφὲς περὶ τούτων λέγειν οὐκ ἔχομεν. Τὰ δὲ παρόντα ἑκατὸν κεφάλαια, αὐτῷ φιλοπονηθέντα τῷ καταλόγῳ τῶν λοιπῶν νηπτικῶν ἐνεκρίθησαν· πολύχουν γὰρ ταῦτα τὸν τῆς Ἱερᾶς Νήψεως καὶ πνευματικῆς ὠφελείας καρπὸν προβάλλονται τοῖς μετ' ἀκριβείας ἀναγινώσκουσι· καὶ οἱ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας ἐφιέμενοι, δεῦτε καὶ δαψιλέστατα δρέψασθε.

Ἐν δὲ τῷ τέλει τῶν παρόντων τουτωνὶ κεφαλαίων καὶ τὸ τοῦ Θεοδώρου ἐπιφερόμενον ὄνομα τουτὶ Θεωρητικὸν προσετέθη· ὃ δὴ τῆς αὐτῆς τοῖς κεφαλαίοις νηπτικῆς ἰδέας καθορῶντες ἐχόμενον καὶ τῷ αὐτῷ χαρακτῆρι τοῦ λόγου ἑπόμενον, ὡς ἀπό τινων εἰκότων καὶ σημείων, γνήσιον εἶναι γόνον τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου συνεπεράναμεν.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΝΥ ΨΥΧΩΦΕΛΗ Ρ'

Επειδήπερ, Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι, ἀποταξάμενοι τῷ σατανᾷ καὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, τῷ Χριστῷ συνεταξάμεθα ἔν τε τῷ λουτρῷ τῆς παλιγγενεσίας καὶ νῦν αὖθις διὰ τοῦ μοναχικοῦ ἐπαγγέλματος, τηρήσωμεν αὐτοῦ τὰς ἐντολάς. Τοῦτο γὰρ ἡμᾶς ἀπαιτεῖ, οὐ μόνον τὸ διπλοῦν ἐπάγγελμα, ἀλλὰ καὶ ἡ φυσικὴ ὀφειλή, καθ' ἣν κτισθέντες ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρώτως καλοὶ λίαν [1], τοῦτο εἶναι ὀφείλομεν. Κἂν γὰρ ἡ ἁμαρτία ὑπεισελθοῦσα ἐξ ἀπροσεξίας ἡμετέρας τὸ παρὰ φύσιν παρεισήγαγεν, ἀλλὰ πάλιν ἀνεκλήθημεν διὰ πλήθους ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἀνεκαινίσθημεν τῷ πάθει τοῦ ἀπαθοῦς. Τιμῆς τε ἠγοράσθημεν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ [2], λυτρωθέντες τῆς ἀρχαίας παραβάσεως πατροπαραδότου. Λοιπὸν εἰ γενώμεθα δίκαιοι, οὐδὲν μέγα· ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἐκπεσεῖν δικαιοσύνης ἐλεεινὸν καὶ καταγνώσεως ἄξιον.

β'. Ὥσπερ ἔργον ἀγαθόν, χωρὶς ὀρθῆς πίστεως γινόμενον, νεκρόν ἐστι πάμπαν καὶ ἀνενέργητον· οὕτω δὴ καὶ πίστις μόνη, χωρὶς ἔργων [3] δικαιοσύνης, οὐ ῥύεται ἡμᾶς τοῦ αἰωνίου πυρός· ὁ γὰρ ἀγαπῶν με, φησὶν ὁ Κύριος, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει [4]. Εἰ οὖν ἀγαπῶμεν τὸν Κύριον καὶ πιστεύωμεν εἰς αὐτόν, ἀντιποιώμεθα τῆς τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ ἐργασίας, ἵνα τευξώμεθα ζωῆς αἰωνίου. Εἰ δὲ παροπτέα ἡμῖν ἡ τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ τήρησις, οἷς ἡ κτίσις ἅπασα πειθαρχεῖ, πῶς πιστοὺς ἑαυτοὺς καλέσωμεν, τετιμημένοι ὑπὲρ πᾶσαν τὴν κτίσιν, μόνοι δὲ ἐκ πάντων ἀπειθεῖς τοῖς τοῦ πεποιηκότος προστάγμασι καὶ ἀχάριστοι περὶ τὸν εὐεργέτην δεικνύμενοι;

γ'. Τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ τηροῦντες, οὐδὲν ἐκείνῳ παρέχομεν, ἀνενδεεῖ τε ὄντι καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν δοτῆρι. Ἀλλ' ἑαυτοὺς εὐεργετοῦμεν τὴν αἰώνιον ἑαυτοῖς προξενοῦντες ζωὴν καὶ ἀπόλαυσιν τῶν ἀνεκλαλήτων ἀγαθῶν.

δ'. Πᾶς ὁ ἐναντιούμενος ἡμῖν πρὸς κατόρθωσιν τῶν ἐντολῶν τοῦ

1. Γέν. α', 31. 2. Α' Κορ. ς', 20. 3. Πρβλ. Ἰακ. β', 14-26. 4. Ἰωάνν. ιδ', 15, 23.

Θεοῦ, κἂν πατὴρ εἴη, κἂν μήτηρ, κἂν ὁστισοῦν, βδελυκτὸς ἡμῖν ἔστω καὶ μισητός· ἵνα μὴ ἀκούσωμεν, ὅτι ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ ἢ ἕτερόν τινα τῶν ἁπάντων, οὐκ ἔστι μου ἄξιος [1].

ε'. Καὶ δὴ πάσῃ δυνάμει σφίγξωμεν ἑαυτοὺς πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, ἵνα μὴ σειραῖς δυσλύτοις ἐπιθυμιῶν πονηρῶν καὶ ἡδονῶν ψυχοφθόρων συσφιγχθῶμεν [2]· καὶ λεχθήσεται καὶ περὶ ἡμῶν ἡ τῆς ἀκάρπου συκῆς ἀπόφασις· ἔκκοψον αὐτήν, λέγουσα, ἵνα μὴ καὶ τὸν τόπον καταργῇ [3]· πᾶς γάρ, φησίν, ὁ μὴ ποιῶν καρπὸν καλόν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται [4].

ς'. Ὁ ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ἡττώμενος καὶ ἐν τῷ κόσμῳ ἀναστρεφόμενος, ταχέως τοῖς τῆς ἁμαρτίας ἐμπεσεῖται δικτύοις· ἡ δὲ ἁμαρτία ἅπαξ πραχθεῖσα, πῦρ ἐστι κατὰ καλάμης, λίθος κατὰ πρανοῦς, χαράδρα τὰς διεξόδους εὐρύνουσα· ταῦτα δὴ τὰ ἀδόμενα καὶ παντὶ τρόπῳ τοῦ κεκτημένου αὐτὴν κατεργάζεται τὴν ἀπώλειαν.

ζ'. Ἡ ψυχὴ ἐφ' ὅσον μὲν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐστίν, ἐξηγριωμένη καὶ ἐξηκανθωμένη ταῖς ἡδοναῖς, οἰκητήριόν ἐστι τῶν ἀλλοκότων θηρίων, κατὰ τὸ εἰρημένον· ὅτι ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκένταυροι, ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχῖνος καὶ συναντήσουσι δαιμόνια ὀνοκενταύροις [5] ἄτινά εἰσι τὰ ποικίλα πάθη τῆς ἀτιμίας· ἐπὰν δὲ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἑαυτὴν ἀνακαλέσηται, (δύναται γὰρ ἡνίκα θελήσῃ, ἕως τῷ σαρκίῳ συνέζευκται) καὶ ἡμερώσῃ ἑαυτὴν δι' ἐπιμελοῦς φιλεργίας καὶ τῷ τοῦ Θεοῦ νόμῳ πολιτεύσηται, τὰ μὲν πρῴην ἐμφωλεύοντα θηρία δραπετεύσουσιν· οἱ δὲ τῆς ζωῆς ἡμῶν φύλακες Ἄγγελοι παραγίνονται, ἡμέραν εὐφροσύνης ποιούμενοι τὴν αὐτῆς ἐπιστροφήν [6]· καὶ ἡ τοῦ Παναγίου Πνεύματος χάρις ἐπιδημεῖ ἐν αὐτῇ, διδάσκουσα γνῶσιν, ὅπως ἂν διαφυλαχθῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ καὶ ἐπὶ μείζονα προέλθῃ.

η'. Ὅπλον οἱ πατέρες πνευματικὸν τὴν προσευχὴν ὁρίζονται καὶ οὐκ ἔστιν ἄνευ τούτου εἰς πόλεμον ἐξιέναι, ἵνα μὴ δορυάλωτοι ἐν τῇ τῶν ἐχθρῶν ἁπαχθῶμεν χώρᾳ· προσευχὴν δὲ καθαρὰν οὐκ ἔστι κτήσεσθαι μὴ προσκαρτερήσαντα τῷ Θεῷ ἐν εὐθείᾳ καρδίᾳ· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν [7].

θ'. Τὸ μὲν παρενοχλεῖν τὰ πάθη τὴν ψυχήν, καὶ προσβάλλειν εἰς μάχην, τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν ἐστι· τὸ δὲ χρονίζειν ἐν ἡμῖν τὰς αὐτῶν ἐννοίας καὶ τὰ πάθη κινεῖν, τῶν ἐφ' ἡμῖν ὑπάρχει· τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἀναμάρτητόν ἐστι, καθὸ καὶ οὐκ ἐφ' ἡμῖν· τὸ δὲ δεύτερον, εἰ μὲν ἀνδρείως ἀντιμαχησάμενοι νικήσομεν, στεφάνων· εἰ δὲ χαυνώσει καὶ δειλίᾳ ἡττηθῶμεν, τιμωριῶν πρόξενον [8].

ι'. Τρία μέν εἰσι τὰ γενικώτατα πάθη, δι' ὧν γεννῶνται πάντα· φιληδονία, φιλαργυρία καὶ φιλοδοξία· οἷς ἐπακολουθοῦσιν ἕτερα πέντε πονη-

1. Ματθ. ι', 37. 2. Πρβλ. Παροιμ. ε', 23. 3. Λουκ. ιγ', 7.
4. Ματθ. γ', 10. 5. Ἡσ. λδ', 11, 14. 6. Πρβλ. Λουκ. ιε', 7.
7. Ψαλμ. 93, 10. 8. Οὕτω γραπτέον μᾶλλον, ἀντὶ πρόξενοι.

ρίας πνεύματα· καὶ λοιπὸν ἐξ ἐκείνων πολὺς γεννᾶται ἑσμὸς παθῶν καὶ εἴδη ποικιλομόρφου κακίας· ὁ οὖν τοὺς τρεῖς ἀρχηγοὺς καὶ ἡγεμόνας νικήσας, συγκαθεῖλε καὶ τοὺς πέντε, εἶτα καὶ πάντα ὑπέταξε τὰ πάθη.

ια'. Ὅσαπερ ἐμπαθῶς διεπράξαμεν, τούτων καὶ αἱ μνῆμαι τὴν ψυχὴν ἐμπαθῶς τυραννοῦσιν· ὅταν δὲ τὰ ἐμπαθῆ ἐνθυμήματα πάντη τῆς καρδίας ἐξαλειφθῇ, ὡς μηδὲ προσβάλλειν αὐτῇ, τότε σημεῖον φαίνεται τῆς συγχωρήσεως τῶν προτέρων ἁμαρτημάτων· ἕως γὰρ ἐμπαθῶς ἡ ψυχὴ κινεῖται, καὶ ἡ τῆς ἁμαρτίας ἐπικράτεια ἐν αὐτῇ γνωρίζεται.

ιβ'. Τὰ μὲν σωματικὰ καὶ ἔνυλα πάθη, διὰ τῶν τοῦ σώματος κακοπαθειῶν ἐλαττοῦσθαι καὶ ἀπομαραίνεσθαι πέφυκε· τὰ δὲ ψυχικὰ καὶ ἀφανῆ, διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος καὶ ἀγάπης ἀφανίζονται.

ιγ'. Ἐπιθυμίαν μὲν ἐμπαθῆ, μαραίνει ἐγκράτεια σὺν ταπεινοφροσύνῃ· θυμὸν δὲ φλεγμαίνοντα, πραΰνει ἀγάπη· λογισμὸν δὲ ῥεμβόμενον, συνάγει προσευχὴ ἐπιτεταμένη μετὰ μνήμης Θεοῦ· καὶ οὕτω τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς καθαρίζεται· τοῦτο γὰρ διορθούμενος ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ἔλεγεν· εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[1].

ιδ'. Τινὲς μὲν ἠπόρησαν εἰπόντες, πότερον, ἡ ἔννοια τὰ πάθη κινεῖ ἢ τὰ πάθη τὴν ἔννοιαν· ὡς τινων μὲν τοῦτο λεγόντων, τινῶν δὲ ἐκεῖνο· ἐγὼ δὲ φημὶ ἐκ τῶν παθῶν τὰς ἐννοίας κινεῖσθαι. Εἰ γὰρ οὐκ ἦν ἐν τῇ ψυχῇ τὰ πάθη, οὐκ ἂν αἱ τούτων ἔννοιαι ὤχλησαν αὐτήν.

ιε'. Ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀεὶ πολεμοῦσιν ἡμᾶς δαίμοσιν, ὡς τὰ μὲν δυνατὰ καὶ ἐπιτήδεια ἡμῖν τῶν ἀρετῶν κωλύειν, τῶν δὲ ἀδυνάτων καὶ ἀκαίρων πόρον ἡμῖν ἰσχυρὸν ἐμβάλλειν· τοῖς μὲν ἐν ὑποταγῇ προκόπτουσι, τὰ τῶν ἡσυχαστῶν ἔργα πράττειν καταναγκάζουσι· ἡσυχασταῖς δὲ πάλιν καὶ ἀναχωρηταῖς, τοῦ κοινοβιακοῦ κανόνος ἐπιθυμίαν ἐμβάλλουσι· ταύτῃ δὲ τῇ μεθόδῳ καὶ ἐφ' ἑκάστῃ ἀρετῇ χρῶνται· ἀλλ' ἡμεῖς τὰ νοήματα αὐτῶν μὴ ἀγνοήσωμεν, πάντα καλὰ εἰδότες καιρῷ αὐτῶν καὶ μέτρῳ· ἔμπαλιν δὲ βλαβερὰ τά τε ἄμετρα καὶ ἄκαιρα πάντα.

ις'. Τοῖς μὲν τῷ κόσμῳ ἀναστρεφομένοις καὶ πλησιάζουσι ταῖς ὕλαις τῶν παθῶν, διὰ τοῦ κατὰ τὴν πρᾶξιν πολέμου οἱ δαίμονες πολεμοῦσι καὶ παλαίουσι· τοῖς δὲ ἐν ἐρήμοις, διὰ τὴν τῶν πραγμάτων σπάνιν, τοῖς λογισμοῖς ἐνοχλοῦσι· πάνυ δὲ χαλεπώτερος ὁ δεύτερος τοῦ προτέρου καθέστηκε πόλεμος· ὁ μὲν γὰρ διὰ τῶν πραγμάτων, χρόνου δεῖται καὶ τόπου καὶ ἐπιτηδειότητος· ὁ δὲ τοῦ νοὸς εὐκίνητός πως καὶ δυσκάθεκτος· ταύτης δὲ τῆς ἀσωμάτου πάλης ἀντίπαλος ἡμῖν ἡ καθαρὰ προσευχὴ δέδοται, διὸ καὶ ἀδιαλείπτως αὕτη νενομοθέτηται[2]· ἐρρωμένον οὖν τὸν νοῦν πρὸς τὸν ἀγῶνα παρασκευάζει, ὡς δυναμένη καὶ δίχα τοῦ σώματος ἐπιτελεῖσθαι.

ιζ'. Τὴν τελείαν τῶν παθῶν νέκρωσιν ὁ θεῖος δηλῶν Ἀπόστολος, οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ, φησί, τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς

1. Ἑβρ. ιϐ', 14. 2. Α' Θεσσ. ε', 17.

ἐπιθυμίαις[1]. Ὅταν γὰρ τὰ πάθη νεκρώσωμεν καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἐξαφανίσωμεν καὶ τὸ τῆς σαρκὸς φρόνημα ὑποτάξωμεν τῷ Πνεύματι, τότε λαμβάνομεν τὸν σταυρὸν καὶ ἀκολουθοῦμεν τῷ Χριστῷ[2]· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἡ ἀναχώρησις πέφυκε, ἀλλ' ἢ νέκρωσις τῶν παθῶν καὶ φανέρωσις τῆς ἐν Χριστῷ κρυπτομένης ζωῆς[3].

ιη'. Οἱ ἀπὸ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου ταλαιπωρούμενοι καὶ πρὸς τὸν καθ' ὥραν αὐτοῦ πόλεμον ἀπαγορεύοντες, μὴ τὴν σάρκα, ἀλλ' ἑαυτοὺς καταμεμφέσθωσαν· εἰ γὰρ μὴ αὐτοὶ δεδώκασιν αὐτῇ τὴν ἰσχύν, πρόνοιαν αὐτῆς εἰς ἐπιθυμίαν ποιούμενοι[4], οὐκ ἂν τοσοῦτον ὑπ' αὐτῆς τεταλαιπωρήκεσαν· ἢ οὐχ ὁρῶσι τοὺς σταυρώσαντας ἑαυτοὺς σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις[5] καὶ τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῇ θνητῇ αὐτῶν σαρκὶ περιφέροντας[6], ὅπως αὐτὴν συνεργὸν μᾶλλον πρὸς τὰ καλὰ καὶ οὐκ ἀντίπαλον κέκτηνται, ἀλλ' εἴκουσαν καὶ ἀγομένην τῷ τοῦ Θεοῦ νόμῳ· καὶ αὐτοὶ τοίνυν οὕτω ποιείτωσαν, καὶ τῆς ὁμοίας ἀπολαύσουσιν ἀναπαύσεως.

ιθ'. Πᾶσα συγκατάθεσις λογισμοῦ πρός τινα ἀπηγορευμένην ἐπιθυμίαν, ἤγουν νεῦσις ἐνήδονος, ἁμαρτία ἐστὶ Μοναχῷ· πρότερον μὲν γὰρ ὁ λογισμὸς ἄρχεται διὰ τοῦ παθητικοῦ μέρους τὸν νοῦν σκοτίζειν, εἶτα νεύει ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν ἡδονήν, μὴ ἀντέχουσα τῆς πάλης. Καὶ λοιπὸν συγκατάθεσις λέγεται, ἥτις, ὡς εἴρηται, ἁμαρτία ἐστί. Χρονίζουσα δέ, κινεῖ τὸ λεγόμενον πάθος· ἔπειτα κατὰ μικρὸν ἔρχεται καὶ εἰς τὴν κατ' ἐνέργειαν πρᾶξιν τῆς ἁμαρτίας· διὰ τοῦτο μακαρίζει ὁ προφήτης τοὺς τὰ Βαβυλώνεια νήπια προσαράσσοντας τῇ πέτρᾳ[7]· δήλη δέ ἐστιν ἡ ὑπόθεσις τοῖς συνετοῖς καὶ ἐχέφροσιν.

κ'. Ἀγάπης μὲν καὶ εἰρήνης οἱ Ἄγγελοι θεράποντες ὄντες, χαίρουσιν ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ μετανοίᾳ[8] καὶ προκοπῇ τῇ πρὸς ἀρετήν· ἐντεῦθεν σπουδάζουσι πνευματικῶν ἡμᾶς ἐμπιπλᾶν θεωριῶν καὶ συνεργοῦσι πρὸς πᾶν ἀγαθόν. Ἔμπαλιν δὲ οἱ δαίμονες ὀργῆς καὶ κακίας ὄντες δημιουργοί, χαίρουσι μειουμένης τῆς ἀρετῆς καὶ ἔργον τίθενται εἰς αἰσχρὰς φαντασίας τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐκκλίνειν.

κα'. Πίστις ἐστὶν εὐδιάθετον ἀγαθόν· αὕτη γεννᾷ ἐν ἡμῖν τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ φόβος τοῦ Θεοῦ διδάσκει τὴν τῶν ἐντολῶν τήρησιν, ἥτις λέγεται πρακτική· ἐκ δὲ τῆς πρακτικῆς, βλαστάνει ἡ τιμία ἀπάθεια. Ἀπαθείας δὲ ἔκγονον, ἀγάπη, πλήρωμα οὖσα πασῶν τῶν ἐντολῶν[9] καὶ πάσας συσφίγγουσα καὶ διακρατοῦσα.

κϐ'. Ὥσπερ ἡ τοῦ σώματος αἴσθησις ὑγιαίνουσα, αἰσθάνεται τίς ἡ κατέχουσα αὐτὸ ἀρρωστία, ὁ δὲ μὴ νοῶν, ἀναισθησίαν νοσεῖ· οὕτω δὴ καὶ ὁ νοῦς, ἐφ' ὅσον τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν σῳζομένην κέκτηται, ἐπιγινώσκει τὰς

1. Γαλ. ε', 24. 2. Ματθ. ις', 24. 3. Πρβλ. Κολοσσ. γ', 3 κ. ἑ.
4. Ῥωμ. ιγ', 14. 5. Γαλ. ε', 24. 6. Β' Κορ. δ', 10.
7. Ψαλμ. 136, 9. 8. Λουκ. ιε', 7. 9. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ', 10.

ἑαυτοῦ δυνάμεις καὶ οἵδε πόθεν αὐτῷ τὰ πάθη τυραννικώτερον ἐπεισέρχονται καὶ πρὸς ἐκεῖνο τὸ μέρος τὴν ἰσχυρὰν συνίστησι μάχην· χαλεπὸν δέ, εἰ ἀναισθητῶν ἀναλίσκει τὰς ἡμέρας, τῷ νυκτομαχοῦντι ἐοικώς, καὶ μὴ θεωρῶν τοὺς λογισμοὺς τῶν πολέμων.

κγ'. Ὅτε τὸ λογιστικὸν ἡμῶν ἀνενδότως ἐπιβάλλει τῇ θεωρίᾳ τῶν ἀρετῶν καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν πρὸς ταύτην μόνην τέταται καὶ τὸν αὐτῆς δοτῆρα Χριστόν, τὸ δὲ θυμικὸν κατὰ τῶν δαιμόνων ὁπλίζεται, τότε κατὰ φύσιν αἱ δυνάμεις ἡμῶν ἐνεργοῦσιν.

κδ'. Τριμερής ἐστι πᾶσα λογικὴ ψυχὴ κατὰ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον· τὴν μὲν οὖν ἐν τῷ λογιστικῷ συνισταμένην ἀρετήν, φρόνησιν ἐκάλεσε καὶ σύνεσιν καὶ σοφίαν· τὴν δὲ ἐν τῷ θυμικῷ, ἀνδρείαν καὶ ὑπομονήν· τὴν δὲ ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ, ἀγάπην καὶ σωφροσύνην καὶ ἐγκράτειαν· ἡ δὲ δικαιοσύνη ἐν πᾶσι τούτοις ἐγκατέσπαρται, ἁρμοδίως ἐνεργεῖν παρασκευάζουσα· καὶ διὰ μὲν τῆς φρονήσεως, ταῖς ἀντικειμέναις πολεμοῦσα δυνάμεσι καὶ ὑπερμαχοῦσα τῶν ἀρετῶν· διὰ δὲ τῆς σωφροσύνης, ἀπαθῶς βλέπουσα τὰ πράγματα· διὰ δὲ τῆς ἀγάπης, πάντας ἀνθρώπους ὡς ἑαυτὸν φιλεῖν πείθουσα· διὰ δὲ τῆς ἐγκρατείας, πᾶσαν ἡδονὴν περικόπτουσα· διὰ δὲ τῆς ἀνδρείας καὶ ὑπομονῆς, πρὸς τοὺς ἀοράτους ὁπλίζεται πολέμους· αὕτη ἡ ἁρμονία τοῦ εὐήχου τῆς ψυχῆς ὀργάνου.

κε'. Ὁ σωφροσύνης ἐπιμελούμενος καὶ τὴν μακαρίαν ποθῶν ἁγνείαν, ἣν οὐκ ἄν τις ἁμάρτῃ καλέσας ἀπάθειαν, ὑπωπιαζέτω καὶ δουλαγωγείτω τὴν σάρκα[1], σὺν ταπεινόφρονι λογισμῷ, τὴν θείαν ἐπικαλούμενος χάριν, καὶ τεύξεται τοῦ ποθουμένου· ὁ δὲ ἐκτρέφων τὸ σῶμα ἐν ἀκρασίαις βρωμάτων, πνεύματι πορνείας ὀδυνηθήσεται· ὃν τρόπον γὰρ ὕδωρ πολὺ σβέννυσι φλόγα, οὕτω πύρωσιν σαρκὸς καὶ φαντασίας αἰσχρὰς ἀφανίζει πεῖνα ἡ ἐγκράτεια σὺν ταπεινώσει ψυχῆς.

κς'. Τὸ τῆς μνησικακίας πάθος πάντῃ σου τῆς ψυχῆς ἀπέστω, φιλόχριστε· μηδόλως δώσῃς τόπον τῇ ἔχθρᾳ· ὡς πῦρ γὰρ κεκρυμμένον ἐν λινοκαλάμῳ, οὕτω μνησικακία ἐμφωλεύουσα ἐν καρδίᾳ. Μᾶλλον δὲ προσεύχου ὑπὲρ τοῦ λελυπηκότος σε θερμῶς καὶ εὐεργέτει αὐτόν, εἴ τι ἂν ἡ χείρ σου εὐπορῇ[3], ὅπως ῥύσῃ ψυχήν σου ἐκ θανάτου[2] καὶ μὴ ἀπαρρησίαστος ἔσῃ ἐν καιρῷ προσευχῆς σου.

κζ'. Ἐν ψυχαῖς ταπεινῶν, ἀναπαύσεται Κύριος· ἐν καρδίᾳ δὲ ὑπερηφάνων, τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας· οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐνισχύει ταῦτα καθ' ἡμῶν, ὡς μεγαλόφρονες λογισμοί· καὶ οὐδὲν οὕτως ἐκριζοῖ τὰς πονηρὰς βοτάνας τῆς ψυχῆς, ὡς ἡ μακαρία ταπείνωσις· διὸ καὶ παθοκτόνος εἰκότως κέκληται.

κη'. Ἐνθυμήσεων πονηρῶν ἡ ψυχή σου καθαρευέτω καὶ ἀρίσταις ἐννοίαις φωταγωγείσθω, ἔχων ἐπὶ νοῦν ἀεὶ τὸ εἰρημένον, ὅτι φιλήδονος καρδίᾳ εἱρκτὴ καὶ ἄλυσις ἐν καιρῷ ἐξόδου. Ἡ δὲ φιλόπονος, θύρα ἠνεῳγμένη. Τῷ ὄντι γὰρ ψυχὰς καθαρὰς ἐξερχομένας τοῦ σώματος, Ἄγγελοι ὁδηγοῦσι, πρὸς τὴν μακαρίαν χειραγωγοῦντες ζωήν· τὰς δὲ ῥερυπωμένας καὶ ἀμετανοήτους, δαίμονες, οἵμοι, παραλήψονται.

1. Α' Κορ. θ', 27. 2. Πρβλ. Λευϊτ. κε', 26. 3. Πρβλ. Τωβ. δ', 10.

κθ'. Ὡραία μὲν κεφαλὴ κεκοσμημένη διαδήματι πολυτίμῳ, λίθοις ἰνδικοῖς καὶ μαργάροις ἀποστίλβουσιν. Ὡραιοτέρα δὲ ἀσυγκρίτως ψυχὴ πλουτοῦσα γνῶσιν Θεοῦ καὶ φανωτάταις θεωρίαις πεφωτισμένη, ἔνοικον ἔχουσα τὸ Πανάγιον Πνεῦμα· καὶ τίς διηγήσεται ἀξίως τὸ κάλλος ἐκείνης τῆς μακαρίας ψυχῆς;

λ'. Θυμὸν καὶ ὀργὴν αὐλίζεσθαι μὴ ἐάσῃς ἐν σοί· ἀνὴρ γάρ, φησί, θυμώδης οὐκ εὐσχήμων[1]· ἐν καρδίᾳ δὲ πραέων ἀναπαύσεται σοφία· εἰ δὲ τὸ τῆς ὀργῆς πάθος κυριεύσει τῆς ψυχῆς σου, κρείσσους σου εὑρεθήσονται οἱ ἐν κόσμῳ ἀναστρεφόμενοι καὶ αἰσχυνθήσῃ, ἀδόκιμος μονάδος γενόμενος.

λα'. Ἐν παντὶ πειρασμῷ καὶ παντὶ πολέμῳ, τὴν προσευχὴν κέκτησο ἀήττητον ὅπλον, καὶ νικήσεις τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι. Καθαρὰ δὲ αὕτη ἔστω, καθὼς ὁ σοφὸς ἡμῖν Διδάσκαλος ὑποτίθησι· βούλομαι γάρ, φησί, προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν[2]· ὁ μέντοι τοιαύτης ἀμελῶν εὐχῆς, ἔκδοτος ἔσται πειρασμοῖς καὶ πάθεσιν.

λβ'. Οἶνος μὲν εὐφραίνειν καρδίαν ἀνθρώπου γέγραπται[3]· σὺ δὲ ὁ πενθεῖν καὶ κλαίειν ἐπαγγειλάμενος, τὴν τοιαύτην ἔκκλινον εὐφροσύνην καὶ εὐφρανθήσῃ χαρίσμασι πνευματικοῖς· εὐφραινόμενος δὲ οἴνῳ, αἰσχροῖς συμβιωτεύσεις λογισμοῖς καὶ πολλαῖς περιπατήσῃ λύπαις.

λγ'. Τὰς ἑορτὰς μὴ οἰνοποσίαις ἐκτελεῖν ἐννοοῦ, ἀλλ' ἀνακαινίσει νοὸς καὶ ψυχῆς καθαρότητι. Γαστριζόμενος δὲ καὶ οἰνοπότων, παροργήσεις μᾶλλον τὸν προεξάρχοντα τῆς πανηγύρεως.

λδ'. Ἀγρυπνεῖν ἐν ψαλμῳδίαις καὶ προσευχαῖς καὶ ἀναγνώσεσι, πάντοτε μέν, ἐν ἑορταῖς δὲ μάλιστα προστετάγμεθα. Ἄγρυπνος γὰρ Μοναχός, λεπτύνει διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς θεωρίας ψυχωφελεῖς· ὕπνος δὲ πολύς, νοῦν παχύνει. Ἀλλ' ὅρα μὴ δῷς σεαυτὸν ἐν ἀγρυπνίᾳ διηγήμασι κενοῖς ἢ λογισμοῖς πονηροῖς. Κρεῖσσον γὰρ καθεύδειν ἢ περὶ λόγους τε καὶ λογισμοὺς ἀγρυπνεῖν ματαίους.

λε'. Ὄφιν ὁ τρέφων ἐν κόλπῳ καὶ λογισμὸν πονηρὸν ἐν καρδίᾳ, θανατωθήσεται. Ὁ μέν, τὸ σῶμα πληγεὶς κέντρῳ ἰοβόλῳ, ὁ δέ, τῇ ψυχῇ ἀποθέμενος ἰὸν θανατηφόρον. Ἀλλὰ γεννήματα ἐχιδνῶν ταχέως ἀποκτείνωμεν καὶ λογισμοὺς πονηροὺς ἐν καρδίᾳ μὴ ὠδίνωμεν, ἵνα μὴ πικρῶς ὀδυνηθῶμεν.

λς'. Ψυχὴ καθαρά, σκεῦος ἐκλογῆς εἰκότως ἂν κληθείη, κῆπός τε κεκλεισμένος καὶ πηγὴ ἐσφραγισμένη[4] καὶ θρόνος αἰσθήσεως[5]. Ἡ δὲ μολυσμοῖς ἀκαθάρτοις μολυνομένη, βορβόρου δυσωδίας πεπλήρωται.

1. Παροιμ. ια', 25. 2. Α' Τιμ. β', 8. 3. Ψαλμ. 103, 15.
4. Ἆσμ. δ', 12. 5. Παροιμ. ιϐ', 23.

λζ΄. Καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ πλησμονῇ γαστρὸς καὶ ἐντεύξεσι βλαβεραῖς τοὺς πονηροὺς γεννᾶσθαι λογισμοὺς ἐν τῇ ψυχῇ, τῶν ἐμπείρων καὶ πρακτικῶν γερόντων ἀκήκοα.

λη΄. Ἐπιθυμία χρημάτων ἐν ψυχαῖς ἀσκητῶν μὴ αὐλιζέσθω. Πολυκτήμων γὰρ Μοναχός, ναῦς ἐστι ὕπαντλος, κύμασι φροντίδων χειμαζομένη καὶ λύπης βυθῷ καταδυομένη. Πολλῶν παθῶν τὸ τῆς φιλαργυρίας κακὸν γεννήτωρ τυγχάνει, ῥίζα πάντων τῶν κακῶν προσηκόντως κληθέν[1].

λθ΄. Ἀκτημοσύνη καὶ σιωπή, θησαυρός ἐστι κεκρυμμένος ἐν ἀγρῷ τῆς μοναδικῆς πολιτείας. Ἀπελθὼν οὖν πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς[2] καὶ τουτονὶ κτῆσαι τὸν ἀγρὸν καί, τὸν θησαυρὸν ἀνορύξας, ἄσυλον σεαυτῷ περιφύλαξον, ἵνα πλουτήσῃς πλοῦτον μὴ κενούμενον.

μ΄. Πατρὶ συνοικήσας πνευματικῷ καὶ ὠφελείας αἰσθανθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ, μηδείς σε χωριζέτω τῆς ἀγάπης αὐτοῦ καὶ συναυλίας. Μὴ κρίνῃς αὐτὸν ἔν τινι, μὴ κακολογήσῃς ἐλεγχόμενος ἢ τυπτόμενος, μὴ δῷς ἀκοήν σού τινι καταλαλοῦντι, μὴ συνδυάσῃς τῷ λοιδοροῦντι τοῦτον, ἵνα μὴ ὀργισθῇ Κύριος ἐπὶ σοί, καὶ ἐξαλείψει σε ἐκ βίβλου ζώντων[3].

μα΄. Τὸ τῆς ὑποταγῆς ἄθλον διὰ τῆς ἀποταγῆς τελειοῦται, καθὼς μεμαθήκαμεν. Ὁ δὲ ταύτην μετερχόμενος, τοῖς τρισὶ περιφραχθήτω ὅπλοις· πίστει, φημί, καὶ ἐλπίδι καὶ ἀγάπῃ[4] τῇ πανσέπτῳ καὶ θείᾳ, ἵνα δι᾽ αὐτῶν τετειχισμένος, τὸν καλὸν ἀγωνιᾶται ἀγῶνα καὶ τοὺς τῆς δικαιοσύνης λάβῃ στεφάνους[5].

μβ΄. Μὴ τῶν ἔργων τοῦ πατρός σου ἔσο δικαστής, ἀλλὰ τῶν ἐντολῶν ἐκπληρωτής. Ἔθος γὰρ τοῖς δαίμοσιν τοῦ αὐτοῦ δεικνύειν σοι ἐλλείψεις, ἵνα σοι τὰ ὦτα κωφεύσωσι πρὸς τὰς ῥήσεις καὶ ἢ τῆς παλαίστρας, ὡς ἀναλκῆ σε καὶ δειλόν, ἀποστήσωσι στρατιώτην, ἢ μόνοις ἀπιστίας ἐκλύσωσι λογισμοῖς καὶ χαῦνον ἀπεργάσωνται πρὸς πᾶσαν ἀρετῆς ἰδέαν.

μγ΄. Ὁ πατρικῶν παρακούων ἐντολῶν, τῶν ἐξαιρέτων ἐπαγγελίας συνθηκῶν παραβάτης εὑρίσκεται. Ὁ δὲ τὴν ὑπακοὴν ἐγκολπωσάμενος, τὸ ἴδιον θέλημα μαχαίρᾳ ταπεινοφροσύνης ἀποσφάξας, οὗτος ἐξεπλήρωσε, τό γε εἰς αὐτὸν ἧκον, ἅπερ ἐπὶ πολλῶν μαρτύρων Χριστῷ ἐπηγγείλατο.

μδ΄. Ἐπισημηνάμενοι διέγνωμεν καὶ τρανῶς μεμαθήκαμεν, ὅτι τοὺς ἐν ὑποταγῇ πατέρων ἀσκοῦντας πάνυ ζηλοῦσιν οἱ ἐχθροὶ τῆς ζωῆς ἡμῶν δαίμονες, τρίζοντες κατ᾽ αὐτῶν τοὺς ὀδόντας αὐτῶν καὶ παντοίας ἐπινοούμενοι μηχανάς. Τί μὲν οὐ ποιοῦντες, τί δὲ οὐχ ὑποβάλλοντες; ὥστε χωρίσαι αὐτοὺς τῶν πατρικῶν ἀγκαλῶν. Προφάσεις δεικνύουσιν ὡς δῆθεν εὐλόγους, παροξυσμοὺς μεθοδεύουσι, μῖσος πρὸς τὸν πατέρα ἐγείρουσι, τὰς αὐτοῦ νουθεσίας ὡς ἐπιπλήξεις δεικνύουσι, τοὺς δὲ ἐλέγχους ὡς βέλη ἠκονημένα πηγνύουσι. Καὶ τί, φησίν, ἐλεύθερος ὢν δοῦλος γέγονας καὶ δοῦλος ἀνηλεοῦς δεσπότου; Ἕως πότε δὲ τῷ ζυγῷ τῆς δουλείας ἐκτριβήσῃ καὶ ἐλεύθερον φῶς οὐ θεάσῃ; Ἔπειτα ξενοδοχίας καὶ ἀρρώστων ἐπισκέψεις καὶ πενήτων ἐπιμελείας ἐπιβάλλουσιν. Εἶτα καὶ τῆς ἄκρας ἡσυχίας καὶ μονόσεως τὸ ἄθλον ὑπερεπαινοῦσι καὶ πᾶν εἶδος πονηρῶν ζιζανίων ἐνσπείρουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ στρατιώτου τῆς εὐσεβείας, ἵνα μόνον τῆς πνευματικῆς αὐτῶν μάνδρας ἐκβάλωσι καὶ τοῦ ἀκυμάντου λιμένος αὐτὸν ἐκλύσαντες, πρὸς τὴν μαινομένην ψυχοφθόρῳ κλύδωνι θάλασσαν ἀπορρίψωσιν. Ἔπειτα, ὡς αἰχμάλωτον εἰς τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν λαβόντες, κατὰ τὰ πονηρὰ αὐτῶν θελήματα χρήσωνται.

1. Α΄ Τιμ. ϛ΄, 10. 2. Ματθ. ιθ΄, 21. 3. Πρβλ. Ἐξ. λβ΄, 33, Ψαλμ. 68, 29.
4. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 13. 5. Πρβλ. Β΄ Τιμ. δ΄ 7, 8.

με΄. Σοὶ δὲ τῷ ἐν ὑποταγῇ ὄντι πατρός, ὁ τῶν ἐχθρῶν καὶ πολεμίων δόλος μὴ λανθανέτω. Μηδὲ τῆς ἐπαγγελίας σου καὶ πρὸς Θεὸν ὑποσχέσεως ἐπιλανθάνου, μὴ ὕβρεσιν ἡττηθῇς, μὴ τοὺς ἐλέγχους καὶ χλευασμοὺς ἢ μυκτηρισμοὺς δειλιάσῃς, μὴ ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν πονηρῶν λογισμῶν εἴξῃς, μὴ αὐστηρότητα πατρικὴν ἐκφύγῃς, μὴ αὐταρεσκείας καὶ αὐθαδείας θρασύτητι, ταπεινώσεως χρηστὸν ἀτιμάσῃς ζυγόν· ἀλλὰ τὸ δεσποτικὸν ἐν καρδίᾳ θέμενος λόγιον, ὅτι ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται[1], μεθ᾽ ὑπομονῆς τρέχε τὸν προκείμενόν σοι ἀγῶνα, ἀφορῶν εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν[2].

μς΄. Χρυσοχόος μὲν χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ βαλών, καθαρώτερον ἀπεργάζεται. Καὶ νέηλυς μοναχός, ὑποταγῆς ἄθλοις ἑαυτὸν ἐκδοὺς καὶ πᾶσι τοῖς λυπηροῖς τοῦ κατὰ Θεὸν βίου πυρούμενος, μετὰ κόπου δὲ καὶ ὑπομονῆς πολλῆς τὴν ὑπακοὴν ἐκμανθάνων, τὰ ἤθη ἀνάχωνευθείς, τὴν ταπείνωσιν ἐκμανθάνει καὶ φαιδρὸς ἀποκαθίσταται καὶ ἄξιος γίνεται τῶν οὐρανίων θησαυρῶν, τῆς ἀνωλέθρου διαγωγῆς καὶ μακαρίας λήξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη καὶ στεναγμός[3], εὐφροσύνη δὲ καὶ διηνεκὴς θυμηδία πεφύτευται.

μζ΄. Πίστις ὀρθὴ καὶ ἐνδιάθετος, γεννᾷ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον. Ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ φόβος, τήρησιν ἐντολῶν ἡμᾶς ἐκδιδάσκει. Οὗ γάρ, φησί, φόβος, ἐντολῶν τήρησις. Ἐκ τῆς τῶν ἐντολῶν τηρήσεως, συνίσταται ἡ πρακτικὴ ἀρετή, ἀρχὴ οὖσα τῆς θεωρητικῆς. Τούτων δὲ καρπός ἐστιν ἡ ἀπάθεια. Δι᾽ ἀπαθείας δὲ ἐγγίνεται ἡμῖν ἡ ἀγάπη. Περὶ δὲ τῆς ἀγάπης, φησὶν ὁ ἠγαπημένος μαθητής, ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ[4].

μη΄. Ὡς ὡραία ὄντως καὶ καλὴ ἡ τῶν Μοναχῶν πολιτεία. Ὡς ὡραία ὄντως καὶ καλή, εἴπερ κατὰ τοὺς ὅρους καὶ νόμους, οὓς οἱ ἀρχηγοὶ ταύτης καὶ ἡγεμόνες ἐκ τοῦ Ἁγίου διδαχθέντες Πνεύματος ἔθεντο, γίνεται. Τὸν γὰρ τοῦ Χριστοῦ στρατιώτην ἄυλον δεῖ ὑπάρχειν καὶ ἀμέριστον πάσης ἐννοίας καὶ πράξεως κοσμικῆς, ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος· οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ[5].

μθ΄. Χρὴ τοίνυν τὸν Μοναχὸν ἄυλον εἶναι, ἀπαθῆ, πάσης ἐπιθυμίας

1. Ματθ. ι΄, 22. 2. Ἑβρ. ιϛ΄, 1, 2. 3. Ἡσ. λε΄, 10.
4. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 16. 5. Β΄ Τιμ. β΄, 4.

πονηρᾶς ἐκτός, μὴ τρυφητήν, μὴ πάροινον, μὴ νωθρόν, μὴ ῥάθυμον, μὴ φιλάργυρον, μὴ φιλήδονον, μὴ φιλόδοξον· εἰ μὴ γάρ τις τούτων ἑαυτὸν ὑπεξάρῃ, οὐκ ἂν δυνηθῇ τὴν ἀγγελικὴν ταύτην πολιτείαν κατορθῶσαι. Τοῖς δέ γε ἁρμοδίως κατορθοῦσιν, ἔστιν ὁ ταύτης ζυγὸς χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον ἐλαφρόν[1], τῆς θείας ἐλπίδος ἐπικουφιζούσης πάντα. Ἡδὺς ὁ τοιοῦτος βίος, ἡ πρᾶξις τερπνή, ἡ μερὶς ἀγαθή, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται[2] τῆς ταύτην κεκτημένης ψυχῆς.

ν′. Ὁ τῶν βιοτικῶν ἀποταξάμενος μεριμνῶν καὶ τὸν ἀσκητικὸν ἐνδυσάμενος ἀγῶνα, μὴ ἐπιθυμήσῃς πλοῦτον ἔχειν πρὸς διάδοσιν τῶν πενήτων. Ἔστι γὰρ καὶ αὕτη ἀπάτη τοῦ πονηροῦ πρὸς κενοδοξίαν προσερχομένη, ἵνα εἰς πολυπραγμοσύνην ἐμβάλλῃ τὸν νοῦν. Κἂν γὰρ ἄρτον μόνον ἔχῃς, κἂν ὕδωρ, δύνασαι ἐν τούτοις ποιῆσαι τῆς φιλοξενίας τὸν μισθόν. Κἂν μηδὲ ταῦτα ἔχῃς, μόνῃ δὲ προθέσει ἀγαθῇ ὑποδέξῃ τὸν ξένον καὶ λόγον παρακλήσεως αὐτῷ δῷς, ὡσαύτως δύνασαι τὸν τῆς φιλοξενίας μισθὸν πορίσασθαι. Ἔχεις τὴν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ὑπὸ τοῦ Κυρίου μαρτυρουμένην χήραν, διὰ δύο μόνων λεπτῶν τὴν τῶν πλουσίων ὑπερβεβηκυῖαν προαίρεσίν τε καὶ δύναμιν.

να′. Ταῦτα τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ καθεζομένοις εἴρηται. Οἱ δέ γε ἐν ὑποταγῇ πατρὸς ὄντες, ἓν μόνον ἐχέτωσαν ἐπὶ νοῦν, τὸ ἐν μηδενὶ τῆς πατρικῆς ἐκπίπτειν ἐντολῆς. Τοῦτο γὰρ κατορθοῦντες, τὸ πᾶν εἰσι κατωρθωκότες. Ὥσπερ τὸ ἔμπαλιν, εἰ τῆς τοιαύτης ἐκπέσωσιν ἀκριβείας καὶ πολιτείας, ἀδόκιμοι κατὰ πᾶσαν ἰδέαν ἀρετῆς καὶ πολιτείαν πνευματικὴν ἔσονται.

νβ′. Ἔχε καὶ ταύτην μου τὴν συμβουλήν, φιλόχριστε· ξενιτείαν ἀγάπα, ἀπαλλαττόμενος τῶν κατὰ τὴν ἰδίαν χώραν περιστάσεων. Γονικαῖς μερίμναις ἢ συγγενικαῖς φιλίαις μὴ συναπαχθῇς. Τὰς ἐν τῇ πόλει διατριβὰς φεῦγε καὶ ἐν ἐρημίᾳ καρτέρησον, λέγων μετὰ τοῦ προφήτου· ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ[3].

νγ′. Τοὺς ἰδιάζοντας καὶ ἀπῳκισμένους τοῦ κόσμου δίωκε τόπους, κἂν σπάνις ἔσται καὶ στενοχωρία τῶν ἀναγκαίων χρειῶν ἐκεῖσε, μὴ δειλιάσῃς. Ἐὰν κυκλώσωσί σε οἱ ἐχθροί, καθάπερ μέλισσαι[4] ἢ κακοὶ κηφῆνες, παντοδαπούς σοι προσβάλλοντες πολέμους καὶ παντοίοις σε διαταράσσοντες λογισμοῖς, μὴ πτοηθῇς, μὴ κλίνῃς αὐτοῖς εὐήκοον οὖς, μηδὲ ἀποφύγῃς τὸ τῆς ἀθλήσεως στάδιον. Μακροθύμως δὲ μᾶλλον καρτέρησον, κατεπᾴδων ἑαυτῷ καὶ λέγων· ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου[5]. Καὶ τότε ὄψῃ Θεοῦ τὰ μεγαλεῖα, τὴν ἀντίληψιν, τὴν κηδεμονίαν, τὴν ἄλλην ἅπασαν ἐπὶ σωτηρίᾳ πρόνοιαν.

νδ′. Φίλους ἔχειν σε δεῖ, φιλόχριστε, τοὺς ὠφελίμους καὶ συμβαλλομένους σου τῇ πολιτείᾳ. Ἄνδρες γάρ, φησίν, εἰρηνικοί, ἔστωσαν οἱ φίλοι

1. Ματθ. ια′, 30. 2. Πρβλ. Λουκ. ι′, 42. 3. Ψαλμ. 54, 8.
4. Πρβλ. Ψαλμ. 117, 12. 5. Ψαλμ. 39, 2.

σου, ἀδελφοὶ πνευματικοί, πατέρες ἅγιοι, περὶ ὧν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἔφη· μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς[1].

νε′. Μὴ ἔσο ἐπιθυμητὴς βρωμάτων ἐνηλλαγμένων καὶ πολυτελῶν καὶ σπαταλῶν θανατηφόρων. Ἡ σπαταλῶσα γάρ, φησί, ζῶσα τέθνηκε[2]. Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν εὐπορίστων, εἰ δυνατόν, παραιτοῦ τὸν κόρον. Γέγραπται γάρ, μὴ ἀπατᾶσθε χορτάσίᾳ κοιλίας[3].

νς′. Ἡ ἔξω τοῦ κελλίου σου συνεχὴς διατριβὴ ἔστω σοι παραιτητέα, εἴπερ ἡσυχάζειν ἠρετήσω. Ἔστι γὰρ ἐπιζήμιος πάνυ, ἀφαιρεῖται τὴν χάριν, σκοτοῖ τὸ φρόνημα, μαραίνει τὸν πόθον· διὰ τοῦτο εἴρηται, ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον[4]. Τοιγαροῦν κόπτε τῶν πολλῶν τὰς σχέσεις, μή σου ὁ νοῦς περιστατικὸς γένηται καὶ καταρράξῃ τὸν τῆς ἡσυχίας τρόπον.

νζ′. Καθεζόμενος ἐν τῷ κελλίῳ σου, μὴ ἄλογον ποιήσῃς σου τὸ ἔργον καὶ ἀργίας πεπληρωμένον. Ὁ ἀσκόπως γάρ, φησίν, ὁδοιπορῶν, ματαιοπονήσει. Ἀλλὰ κτῆσαι ἐργασίαν ἀγαθήν, συνάγαγε τὸν νοῦν, πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχε ἀεὶ τὴν τελευταίαν τοῦ θανάτου ὥραν, μνήσθητι τῆς τοῦ κόσμου ματαιότητος, ὡς ἀπατηλή ἐστιν, ὡς ἀσθενής, ὡς οὐδαμινή, ἐννόει τοῦ φρικτοῦ λογοθεσίου τὴν συμφοράν, ὅπως μέλλουσιν οἱ πικροὶ φορολόγοι κατ' εἶδος παριστᾶν τὰς πράξεις ἡμῶν, τοὺς λόγους, τὰς ἐνθυμήσεις, ἃς αὐτοὶ μὲν ὑπέβαλλον, ἡμᾶς δὲ ὑποδεχομένους εἶχον. Μνημόνευε καὶ τῶν ἐν τῷ ᾅδῃ κολάσεων· καὶ πῶς ἆρά εἰσιν ἐκεῖσε κατακλεισθεῖσαι αἱ ψυχαί· μνημόνευε καὶ τῆς μεγάλης καὶ φοβερᾶς ἡμέρας ἐκείνης, τῆς κοινῆς, φημί, ἀναστάσεως καὶ παραστάσεως πρὸς τὸν Θεόν, τῆς τελευταίας ἀποφάσεως τοῦ ἀπαραλογίστου κριτοῦ. Λογίζου τὴν καταληψομένην τοὺς ἁμαρτωλοὺς τιμωρίαν, τὸ ὄνειδος, τὸν ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως, τὸ ἐξωσθῆναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπορριφθῆναι εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ, εἰς τὸν ἀτελεύτητον σκώληκα, εἰς τὸ σκότος τὸ ἀφεγγές, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων[5], τά τε ἄλλα κολαστήρια πάντα ἀνιστορῶν, μὴ διαλίπῃς καὶ σταλαγμοῖς δακρύων καταβρέχειν σου τὰς παρειάς, τὴν ἐσθῆτα, τὸν τόπον ἔνθα καθέζῃ. Ταύταις γὰρ ταῖς ἐννοίαις, πολλοὺς ἑώρακα δακρύων πλῆθος πολὺ κτησαμένους καὶ πάσας τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις θαυμαστῶς ἐκκαθάραντας.

νη′. Ἀλλὰ καὶ τὰ τοῖς δικαίοις ἀποκείμενα ἀγαθὰ ἐννοοῦ, τὴν ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ παράστασιν, τὴν εὐλογημένην φωνὴν τοῦ Δεσπότου, τὴν κληρονομίαν τῆς Οὐρανίου Βασιλείας, τῆς ὑπὲρ νοῦν δωρεᾶς, τὸ φῶς ἐκεῖνο τὸ γλυκύτατον, τὴν χαράν, τὴν τέλος οὐκ ἔχουσαν, τὴν λύπῃ μὴ διακοπτομένην, τὰς μονὰς ἐκείνας τὰς οὐρανίους, τὴν μετὰ Ἀγγέλων διαγωγήν, τὰ ἄλλα πάντα τὰ ἐπηγγελμένα τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον.

νθ′. Οὗτοι οἱ λογισμοὶ συνδιαιτάσθωσάν σοι, συγκαθευδέτωσαν καὶ

1. Ματθ. ιβ′, 50. 2. Α′ Τιμ. ε′, 6. 3. Παροιμ. κδ′, 15.
4. Σοφ. Σολ. δ′, 12. 5. Μάρκ. θ′, 44, Ματθ. η′, 12.

συνανιστάτωσαν· ὅρα μὴ ἐπιλάθῃ τούτων ποτέ, ἀλλ᾽ ὅπου περ ἂν ᾖς, τῆς τούτων μνήμης μὴ ἐξάγῃς σου τὸν νοῦν, ἵνα καὶ οἱ πονηροὶ φύγωσι λογισμοὶ καὶ παρακλήσεως θείας πεπληρωμένος ἔσῃ. Ἡ δὲ μὴ ταύταις ταῖς ἐννοίαις τετειχισμένη ψυχή, ἡσυχίαν κατορθῶσαι οὐ δύναται. Πηγὴ γὰρ ὕδωρ μὴ ἔχουσα, μάτην ἐπιφέρεται τὸ ὄνομα.

ξ′. Καὶ αὕτη δὲ ἡ πολιτεία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ κατορθοῦσθαι νενομοθέτηται. Νηστεία, ὅση δύναμις, ἀγρυπνία τε καὶ χαμευνία καὶ ἄλλη πᾶσα κακοπάθεια διὰ τὴν μέλλουσαν ἀνάπαυσιν. Οὐ γὰρ ἄξια, φησί, τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς[1]. Ἐξαιρέτως δὲ προσευχὴ καθαρά, σχεδὸν εἰπεῖν ἄπαυστος καὶ ἀδιάλειπτος. Αὕτη τεῖχός ἐστιν ἀσφαλές, αὕτη λιμὴν εὔδιος, ἀρετῶν φυλακτήριον, παθῶν ἀναίρεσις, ψυχῆς εὐτονία, νοὸς καθαρτήριον, κεκμηκότων ἀνάπαυσις, πενθούντων παράκλησις. Προσευχὴ Θεοῦ ὁμιλία, τῶν ἀοράτων θεωρία, τῶν ἐπιθυμούντων πληροφορία, τῶν Ἀγγέλων διαγωγή, τῶν καλῶν προτροπή, τῶν ἐλπιζομένων ὑπόστασις[2]. Ταύτης τῆς βασιλίδος τῶν ἀρετῶν ἐπιλαβοῦ, ἀσκητά, πάσῃ δυνάμει. Προσεύχου ἡμέρας τε καὶ νυκτός, ἐν ἀθυμίᾳ, ἐν εὐθυμίᾳ. Προσεύχου δὲ ἐμφόβως καὶ ἐντρόμως, νηφαλαίῳ τε καὶ ἐγρηγορότι νοΐ, ἵνα δεκτὴ Κυρίῳ γένηται ἡ προσευχή σου· ὀφθαλμοὶ γάρ, φησί, Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν[3].

ξα′. Εἴρηταί τινι τῶν ἀρχαίων[4] εὐστόχως καὶ μάλα ἐπιτετευγμένως, ὅτι τῶν ἀντικειμένων ἡμῖν, φησί, δαιμόνων πρῶτοι κατὰ τὸν πόλεμόν εἰσιν οἱ τὰς τῆς γαστριμαργίας ὀρέξεις πεπιστευμένοι καὶ οἱ τὴν φιλαργυρίαν ἡμῖν ὑποβάλλοντες καὶ οἱ πρὸς κενοδοξίαν ἡμᾶς ἐκκαλούμενοι. Οἱ δὲ ἄλλοι πάντες κατόπιν τούτων βαδίζοντες, τοὺς ὑπὸ τούτων τιτρωσκομένους διαδέχονται.

ξβ′. Καὶ ὄντως ἐπισημηνάμενοι ἔγνωμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπον περιπεσεῖν ἁμαρτίᾳ ἢ πάθει τινί, μὴ πρότερον ὑπό τινος τῶν τριῶν τούτων κατατρωθέντα. Διὸ καὶ τοὺς τρεῖς τούτους λογισμοὺς ὁ διάβολος τότε τῷ Σωτῆρι προσήγαγεν[5]. Ὧν ὁ Κύριος ἡμῶν κρείττων φανείς, εἰς τὰ ὀπίσω χωρεῖν τῷ διαβόλῳ προσέταττεν, διδοὺς ἡμῖν τὴν κατ᾽ αὐτοῦ νίκην, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Δεσπότης, ὁ κατὰ πάντα ὁμοιοπαθὲς ἡμῖν περιθέμενος σῶμα, χωρὶς ἁμαρτίας[6], καὶ δείξας ἡμῖν τὴν τῆς ἀναμαρτησίας τρίβον ἁπλανῆ, ἐν ᾗ πορευόμενοι ἀναμορφοῦμεν ἑαυτοῖς τὸν νέον ἄνθρωπον, τὸν ἀνακαινούμενον κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν[7].

ξγ′. Τέλειον μῖσος μισεῖν τοὺς δαίμονας, ὡς ἅτε τῆς σωτηρίας ἡμῶν ἐχθρούς, ὁ δαβιτικὸς διδάσκει λόγος[8], καὶ ἔστι τοῦτο πάνυ πρὸς ἀρετῆς ἐργασίαν ἐπιτήδειον. Τίς οὖν ἐστιν ὁ τέλειον μῖσος μισῶν τοὺς ἐχθρούς; Ὁ μηκέτι κατ᾽ ἐνέργειαν ἢ κατὰ διάνοιαν ἁμαρτάνων. Ἐν ὅσῳ δὲ τὰ

1. Ῥωμ. η′, 18. 2. Πρβλ. Ἑβρ. ια,′ 1. 3. Ψαλμ. 33, 16.
4. Ἐννοεῖ τὸν Εὐάγριον, ἐξ οὗ λίαν ἐπωφελεῖται. 5. Ματθ. δ′, 1—10.
6. Πρβλ. Ἑβρ. δ′, 15. 7. Κολοσσ. γ′, 10. 8. Ψαλμ. 138, 22.

σκεύη τῆς αὐτῶν φιλίας, ἤγουν τὰ αἴτια τῶν παθῶν, ἐν ἡμῖν ὦσι, πῶς τὸ πρὸς αὐτοὺς μῖσος ἐν ἡμῖν κατορθωθήσεται; Φιλήδονος γὰρ καρδία τοῦτο ἐκτρέφειν παρ᾽ ἑαυτῇ οὐκ ἰσχύει.

ξδ′. Ἔνδυμα γαμικόν ἐστιν ἀπάθεια ψυχῆς λογικῆς τῶν κοσμικῶν κεχωρισμένης ἡδονῶν καὶ πάσας ἀρνησαμένης τὰς ἀτόπους ἐπιθυμίας, ἐννοίαις δὲ φιλοθέοις καὶ μελέτῃ καθαρωτάτῃ θεωριῶν ἀσχολουμένης. Ἐκ δὲ τῶν τῆς ἀτιμίας παθῶν καὶ τῶν ἐν τούτοις ἀδολεσχιῶν, τὸν χιτῶνα τῆς σωφροσύνης ταύτης ἐκδύεται, ῥάκεσι δὲ διερρωγόσι καὶ καταρρερυπωμένοις ἠχρείωται, καθὼς καὶ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις δηλοῦται, ὅτι ὁ δεσμούμενος ἐκεῖνος χεῖρας καὶ πόδας καὶ εἰς τὸ ἐξώτερον σκότος βαλλόμενος, ἐκ τοιούτων λογισμῶν καὶ πράξεων εἶχε καθυφασμένον τὸ ἔνδυμα, ὅνπερ οὐκ ἄξιον τῶν θείων καὶ ἀφθάρτων γάμων ὁ λόγος ἀπεφήνατο εἶναι[1].

ξε′. Ἀπὸ τῆς φιλαυτίας τῆς πάντας μισούσης, σοφός τις εἰκότως ἐφθέγξατο. Πρῶτος γάρ ἐστι πάντων τῶν λογισμῶν ὁ δεινὸς οὗτος τῆς φιλαυτίας πόλεμος, καθάπερ τις τύραννος ὤν, μεθ᾽ ὧν καὶ οἱ τρεῖς καὶ οἱ πέντε τὸν νοῦν ἡμῶν ἁρπάζουσι.

ξς′. Θαυμάζω, εἰ βρώματα κορεννύμενος, δυνήσεταί τις ἀπάθειαν κτήσασθαι. Ἀπάθειαν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἀποχὴν τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτίας· αὕτη γὰρ ἐγκράτεια λέγεται. Ἀλλὰ τὴν ἀπὸ τῆς διανοίας τὰς ἐμπαθεῖς ἐννοίας προρρίζους ἐκτίλλουσαν, ἥτις καὶ καθαρότης καρδίας ὠνόμασται.

ξζ′. Ῥᾷον ἀκάθαρτον καθᾶραι ψυχὴν ἢ καθαρθεῖσαν καὶ πάλιν τραυματισθεῖσαν, εἰς ὑγείαν αὖθις ἀνακαλέσασθαι. Τοῖς γὰρ ἄρτι τῆς τοῦ κόσμου συγχύσεως ἀποταξαμένοις, ὁποίοις ἂν τύχωσι περιπεπτωκότες πλημελήμασιν, εὐκοπώτερόν ἐστι τῆς ἀπαθείας ἐπιλαβέσθαι. Τοῖς δὲ γευσαμένοις καλῶν Θεοῦ ῥημάτων καὶ βαδίσασιν ὁδὸν σωτηρίας, εἶτα παλινδρομήσασι πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, δυσκατόρθωτός πως ἡ ἀπάθεια γίνεται. Τοῦτο μὲν διὰ τὴν κακὴν ἕξιν καὶ πονηρὰν συνήθειαν, τοῦτο δὲ τοῦ δαίμονος τῆς λύπης ἀεὶ ταῖς κόραις τῶν ὀφθαλμῶν ἐμπεδοῦντος καὶ τὸ τῆς ἁμαρτίας προσφέροντος εἴδωλον. Σπουδαία μέντοι καὶ φιλόπονος ψυχή, καὶ τὸ δυσκατόρθωτον τοῦτο ῥᾳδίως κατώρθωσε, συνεργείᾳ τῆς θείας χάριτος, μακροθύμως φιλανθρωπευομένης εἰς ἡμᾶς καὶ πρὸς μετάνοιαν προσκαλουμένης καὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας σπλάγχνοις ἀῤῥήτοις οἰκτιρμῶν προσδεχομένης, καθὼς ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις διὰ τῆς τοῦ ἀσώτου παιδὸς παραβολῆς ἐδιδάχθημεν[2].

ξη′. Οὐδεὶς ἡμῶν ἐκ τῆς οἰκείας ἰσχύος δύναται περιγενέσθαι τῶν μεθόδων καὶ τεχνῶν τοῦ πονηροῦ, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἀηττήτου δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ. Μάτην οὖν πεπλάνηνται οἱ φυσιούμενοι διὰ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς τελουμένων ἀσκήσεων καὶ τοῦ αὐτεξουσίου, καταργεῖν τὴν ἁμαρτίαν φημίζοντες, τὴν διὰ μόνης τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος καταργουμένην, ὡς ἅτε νε-

1. Ματθ. κβ′, 11 κ. ἑ. 2. Λουκ. ιε′, 11-22.

κρωθεῖσαν διὰ τοῦ ἐν τῷ σταυρῷ μυστηρίου. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς Ἐκκλησίας φωστὴρ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει, ὅτι οὐκ ἀρκεῖ προθυμία ἀνθρώπου, ἂν μὴ καὶ τῆς ἄνωθεν ἀπολαύσῃ ῥοπῆς. Καὶ ὅτι πάλιν οὐδὲν κερδανοῦμεν ἀπὸ τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς, προθυμίας οὐκ οὔσης, καὶ ταῦτα ἀμφότερα δείκνυσι Ἰούδας καὶ Πέτρος. Ὁ μὲν γὰρ πολλῆς ἀπολαύσας βοηθείας οὐδὲν ὠφελήθη[1], ἐπεὶ μὴ ἠθέλησε, μηδὲ τὰ παρ' ἑαυτοῦ συνεισήνεγκεν. Ὁ δὲ Πέτρος, καίπερ προθυμηθείς, ἐπειδὴ μηδεμιᾶς ἀπήλαυσε βοηθείας, κατέπεσε[2]· καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν δύο τούτων ἡ ἀρετὴ ὑφαίνεται. Διὸ παρακαλῶ, φησί, μήτε τὸ πᾶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ῥίψαντας καθεύδειν, μήτε σπουδάζοντας, νομίζειν οἰκείοις πόνοις τὸ πᾶν κατορθοῦν.

ξθ'. Οὔτε γὰρ ὑπτίους εἶναι ἡμᾶς βούλεται ὁ Θεός· διὰ τοῦτο οὐ τὸ πᾶν αὐτὸς κατεργάζεται. Οὔτε ἀλαζόνας βούλεται εἶναι· διὰ τοῦτο οὐ τὸ πᾶν ἡμῖν ἔδωκεν, ἀλλ' ἑκατέρου τὸ βλαβερὸν ἀνελών, τὸ χρήσιμον ἡμῖν εἴασε. Καλῶς δὲ καὶ ὁ ψαλμῳδὸς διδάσκει, ἐὰν μὴ Κύριος, λέγων, οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἀγρυπνεῖ ὁ φυλάσσων καὶ κοπιῶν[3]. Ἀμήχανον γὰρ ἐπιβῆναι ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον καὶ καταπατῆσαι λέοντα καὶ δράκοντα[4], εἰ μὴ πρότερον, καθ' ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ, ἐκκαθάρας ἑαυτὸν, δυναμωθῇ παρὰ τοῦ εἰπόντος τοῖς Ἀποστόλοις· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ[5]. Διὸ δὴ καὶ προσετάχθημεν ἐν τῇ προσευχῇ δέεσθαι τοῦ Δεσπότου, μὴ εἰσενεγκεῖν ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ[6]. Ἐὰν γὰρ μὴ διὰ τῆς δυνάμεως καὶ βοηθείας τοῦ Χριστοῦ ῥυσθῶμεν τῶν πεπυρωμένων βελῶν τοῦ πονηροῦ[7] καὶ καταξιωθῶμεν τῆς ἀπαθείας τυχεῖν, μάτην κοπιῶμεν, ἐξ οἰκείας δυνάμεως ἢ σπουδῆς δοκοῦντές τι κατορθῶσαι. Ὁ τοίνυν βουλόμενος ἀναστῆναι πρὸς τὰς μεθοδίας τοῦ διαβόλου[8] καὶ ταύτας ἀπράκτους ἀπεργάσαι καὶ τῆς θείας δόξης μέτοχος γενέσθαι, ὀφείλει δάκρυσι καὶ στεναγμοῖς καὶ ἀκορέστῳ πόθῳ καὶ ζεούσῃ ψυχῇ νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν ζητεῖν τὴν τοῦ Θεοῦ βοήθειαν καὶ θείαν ἀντίληψιν· ταύτης δὲ ὁ θέλων μετασχεῖν, καθαρὰν ἀπεργάζεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ πάσης ἡδυπαθείας τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐναντίων παθῶν καὶ ἐπιθυμιῶν. Περὶ τῶν τοιούτων γὰρ ψυχῶν φησὶν ὁ Θεός· ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω[9]. Καὶ ὁ Κύριος τοῖς μαθηταῖς ἔλεγεν· ὁ ἀγαπῶν με, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν καὶ ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν[10].

ο'. Συνετὸν ἄγαν καὶ εὔληπτον λόγον πρὸς τοὺς λογισμοὺς εἴρηκέ τις τῶν ἀρχαίων· δίκαζε, λέγων, τοὺς λογισμοὺς ἐν τῷ βήματι τῆς καρδίας, ἤτοι ἡμέτεροί εἰσιν ἢ τῶν ὑπεναντίων· καὶ τοὺς μὲν οἰκείους ἡμῖν καὶ ἀ-

1. Ματθ. κζ', 5. 2. Ματθ. κς', 70 κ. έ. 3. Ψαλμ. 126, 1.
4. Ψαλμ. 90, 13. 5. Λουκ. ι', 19. 6. Ματθ. ς', 13.
7. Πρβλ. Ἐφεσ. ς', 16. 8. Πρβλ. Ἐφεσ. ς', 11.
9. Λευϊτ. κς', 11, 12, Β' Κορ. ς', 16. 10. Ἰωάνν. ιδ', 23.

γαθοὺς ἐν τῷ ἐνδοτέρῳ τῆς ψυχῆς ταμείῳ ὑποτίθεσο, ἐν ἀσύλῳ θησαυρῷ τούτους φυλάττων· τοὺς δὲ ἐναντίους, μάστιξι λογικῆς διανοίας τιμωρήσας, ἐξόριζε, μὴ τόπον, μὴ κατοίκησιν ἐν τῇ περιχώρῳ τῆς ψυχῆς σου τούτοις διδούς, ἢ μᾶλλον οἰκειότερον εἰπεῖν, τελείως ἀπόσφαττε μαχαίρᾳ προσευχῆς καὶ θειοτέρας μελέτης· ἵνα τῶν ληστῶν ἀναιρουμένων, ὁ ἀρχιλῃστὴς φοβηθῇ· καὶ γὰρ ὁ ὤν, φησίν, ἀκριβὴς τῶν λογισμῶν ἐξεταστής, ἔστι καὶ ἀληθὴς τῶν ἐντολῶν ἐραστής.

οα'. Ὁ τὰ πολεμοῦντα καὶ παρενοχλοῦντα πυκτεύων ἐκκόψαι, πλείονας ὁπλίτας συμμάχους ἐπιστρατηγείτω τῇ μάχῃ· φημὶ δὴ ταπείνωσίν τε ψυχῆς καὶ κόπον σώματος καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν τῆς ἀσκήσεως ταλαιπωρίαν καὶ τὴν ἐκ τεθλιμμένης καρδίας μετὰ πλήθους δακρύων προσευχήν, καθὼς ψάλλει ὁ Δαβίδ· ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου[1]· καί, τῶν δακρύων μου μὴ παρασιωπήσῃς[2]· καὶ πάλιν, ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτός[3]· καί, τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων[4].

οβ'. Ὁ μὲν ἀντίδικος τῆς ζωῆς ἡμῶν διάβολος[5] διὰ πολλῶν λογισμῶν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν κατασμικρύνει καὶ πολλάκις λήθῃ ταύτας καλύπτει, ἵνα, ὑπενδόντες τοῖς πόνοις, μὴ λογιζώμεθα τῶν πταισμάτων τοὺς θρήνους· ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἀμνημονῶμεν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, κἂν ἀδικῶμεν τῇ μετανοίᾳ ταῦτα συγκεχωρῆσθαι, ἀλλὰ μνημονεύωμεν ἀεὶ τῶν ἁμαρτημάτων καὶ ὑπὲρ αὐτῶν πενθεῖν μὴ παυσώμεθα· ἵνα τὴν ταπείνωσιν σύνοικον ἀγαθὴν κτησάμενοι, τοὺς τῆς κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανίας βρόχους ἐκφύγωμεν.

ογ'. Μηδεὶς ἐξ οἰκείας ἰσχύος τοὺς πόνους ὑποφέρειν καὶ ἀρετὴν κατορθοῦν νομιζέτω. Αἴτιος γὰρ ἁπάντων τῶν καλῶν ἡμῖν ὁ Θεός ἐστιν, ὥσπερ οὖν τῶν κακῶν ὁ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπατηλὸς δαίμων· δι' ἅπερ οὖν διαπράττῃ καλά, τῷ αἰτίῳ τὴν εὐχαριστίαν πρόσφερε· ἃ δὲ ὀχλεῖ σοι κακά, τῷ ἀρχηγέτῃ τούτων πρόσριπτε.

οδ'. Ὁ τὴν πρακτικὴν τῇ γνώσει συζεύξας, γεωργός ἐστιν ἐπαινετός, ἐκ δύο διειδεστάτων πηγῶν τὸ τῆς ψυχῆς χωρίον ἀρδεύων. Ἡ μὲν γὰρ γνωστική, πτεροῖ τὴν νεαρὰν οὐσίαν, τῇ τῶν κρειττόνων θεωρίᾳ· ἡ δὲ πρακτική, νεκροῖ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν[6]. Τούτων δὲ νεκρωθέντων, τὰ τῶν ἀρετῶν ἄνθη ὡραίως ἐκβλαστάνει, καρποφοροῦντα τὸν τοῦ Πνεύματος καρπόν, ἀγάπην, χαράν, εἰρήνην, μακροθυμίαν, χρηστότητα, ἀγαθωσύνην, πίστιν, πραότητα, ἐγκράτειαν[7]· καὶ τότε λοιπὸν ὁ σώφρων οὗτος γεωργός, σταυρώσας τὴν σάρκα σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις[8], ἐρεῖ μετὰ τοῦ θεοφόρου κήρυκος· ζῶ οὐκ ἔτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ ζῶ, τῇ πίστει ζῶ, τῇ τοῦ υἱοῦ

1. Ψαλμ. 24, 18. 2. Ψαλμ. 38, 13. 3. Ψαλμ. 41, 4.
4. Ψαλμ. 101, 10. 5. Πρβλ. Α' Πέτρ. ε', 8. 6. Πρβλ. Κολοσσ γ', 5.
7. Γαλ. ε', 22, 23. 8. Γαλ. ε', 24.

τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ [1].

οε΄. Καὶ τοῦτο δέ σε, φιλόχριστε, μὴ λανθανέτω, ὅτι πάθος ἓν τόπον ἐν σοὶ εὑρὸν καὶ ἐν ἕξει ριζωθὲν εἰς τὸν αὐτὸν σηκὸν καὶ ἄλλα συνεισφέρει. Κἂν γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται τὰ πάθη καὶ οἱ τούτων δημιουργοὶ δαίμονες, ἀλλὰ τὴν ἡμετέραν ἀπώλειαν πάντες συμφώνως ζητοῦσιν.

ος΄. Ὁ τῆς σαρκὸς τὸ ἄνθος τῇ ἀσκήσει μαραίνων καὶ πᾶν θέλημα αὐτῆς ἐκκόπτων, οὗτος βαστάζει τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ αὐτοῦ [2].

οζ΄. Οἱ τῆς ἀσκήσεως πόνοι τελευτῶσιν εἰς τὴν τῆς ἀπαθείας ἀνάπαυσιν· οἱ δὲ τῆς τρυφῆς τρόποι καταντῶσιν εἰς τὰ τῆς ἀτιμίας πάθη.

οη΄. Μὴ πολυετεῖς κύκλους τοῦ μονήρους βίου σου ἀνάσχῃ ψηφίζειν· μηδὲ ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐρήμου καὶ τῇ σκληρότητι τῶν ἀγώνων καυχήσει ζωγρηθῆς, ἀλλὰ τὸ δεσποτικὸν λόγιον ἐπὶ νοῦν ἔχε, τό, δοῦλος ἀχρεῖος εἶναι [3] καὶ μήπω τὴν ἐντολὴν πεπληρωκέναι· τῷ ὄντι γάρ, ἐφ᾽ ὅσον ἐν τῷ παρόντι βίῳ ἐσμέν, οὔπω τῆς ἐξορίας ἀνακεκλήμεθα, ἀλλ᾽ ἀκμὴν ἐπὶ τὸν ποταμὸν Βαβυλῶνος καθεζόμεθα [4], ἀκμὴν περὶ τὴν Αἰγύπτιον πλινθουργίαν ταλαιπωροῦμεν [5], μήπω τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας θεασάμενοι. Ἐπειδὴ οὔπω ἐξεδυσάμεθα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης [6]· οὔπω ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου· ἔτι γὰρ τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ φοροῦμεν [7]· οὐκ ἔχομεν τοίνυν ὁδὸν καυχήσεως, ἀλλὰ δακρύειν ὀφείλομεν, δεόμενοι τοῦ δυναμένου σῴζειν [8] ἡμᾶς τῆς μοχθηρᾶς δουλείας τοῦ πικροτάτου Φαραὼ καὶ ἐξελέσθαι τῆς δεινῆς τυρρανίδος καὶ εἰσαγαγεῖν εἰς τὴν ἀγαθὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τοῦ καταπαῦσαι εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ καὶ εὑρεθῆναι ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Ὑψίστου. Τούτων δὲ τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν ἡμᾶς οὐκ ἐξ ἔργων ἐστὶν ἡμετέρων, ὧν δοκοῦμεν ἐν δικαιοσύνῃ ποιεῖν, ἀλλὰ τῷ ἀμετρήτῳ ἐλέει τοῦ Θεοῦ. Τοιγαροῦν μὴ παυσώμεθα καταφέροντες δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός, κατὰ τὸν λέγοντα· ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου· λούσω καθ᾽ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω [9]· οἱ γὰρ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσι [10].

οθ΄. Μακρὰν ἀπὸ σοῦ τὸ πολύρρημον ἀποδίωκε πνεῦμα [11]. Ἐν αὐτῷ γὰρ κεῖνται πάνδεινα πάθη· ἔνθεν τὸ ψεῦδος, ἐκεῖθεν ἡ παρρησία, ἄλλοθεν ἡ εὐτραπελία, ἡ αἰσχρότης, ἡ μωρολογία ἑτέρωθεν, καὶ συνελόντι φάναι τὸ εἰρημένον, ὅτι ἐκ τῆς πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξεται ἁμαρτία [12]· ἀνὴρ δὲ σιωπηλός, θρόνος αἰσθήσεως [13]· ἀλλὰ καὶ λόγον ἡμᾶς δι δόναι περὶ παντὸς

1. Γαλ. β΄, 20.
2. Πρβλ. Γαλ. ς΄, 17.
3. Λουκ. ιζ΄, 10.
4. Ψαλμ. 136, 1.
5. Ἐξ. ε΄, 7 κ. ἑ.
6. Ἐφεσ. δ΄, 22.
7. Α΄ Κορ. ιε΄, 49.
8. Πρβλ. Ἑβρ. ε΄, 7.
9. Ψαλμ. 6, 7.
10. Ψαλμ. 125, 5.
11. Πρβλ. Ἰὼβ η΄, 2,
12. Παροιμ. ι΄, 19.
13. Παροιμ. ιϐ΄, 23.

ἀργοῦ ῥήματος, ὁ Κύριος ἔφη [1]· ὥστε πάνυ ἀναγκαία καὶ ὠφέλιμός ἐστιν ἡ σιωπή.

π΄. Τοὺς λοιδοροῦντας καὶ ὑβρίζοντας ἡμᾶς, ἢ ἄλλως πως ἐπηρεάζοντας, μὴ ἀντιλοιδορεῖν, ἢ ἀντεπηρεάζειν, εὐφημεῖν δὲ μᾶλλον καὶ εὐλογεῖν προστετάγμεθα. Καθ᾽ ὅσον γὰρ τοῖς ἀνθρώποις εἰρηνεύομεν, μαχόμεθα τοῖς δαίμοσι· μνησικακοῦντες δὲ τοῖς ἀδελφοῖς καὶ μαχόμενοι, εἰρηνεύομεν μετὰ τῶν δαιμόνων· οὓς τέλειον μῖσος μισεῖν [2] καὶ ἀδιάλλακτον ἔχειν τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐδιδάχθημεν.

πα΄. Φεῦγε πτερνῆσαι τὸν πλησίον γλώσσῃ δολίᾳ, ἵνα μὴ πτερνισθῇς ὑπὸ τοῦ ὀλετῆρος· ἤκουσα γὰρ τοῦ προφήτου βοῶντος, ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος [3]. Καὶ ἐξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια, γλῶσσαν μεγαλορρήμονα [4]. Ὡσαύτως δὲ φεῦγε τὸ ὀνειδίσαι πταῖσμα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἵνα μὴ τῆς χρηστότητος καὶ ἀγάπης ἐκπέσῃς· ὁ γὰρ χρηστότητα καὶ ἀγάπην εἰς τὸν ἀδελφὸν μὴ ἔχων, οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί [5], καθὼς Ἰωάννης βοᾷ ὁ τῆς βροντῆς υἱὸς καὶ Χριστοῦ μαθητὴς ἠγαπημένος· εἰ γὰρ Χριστός, φησί, καὶ Σωτὴρ τῶν ἁπάντων ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τέθηκε, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι [6].

πβ΄. Εἰκότως κέκληται ἡ ἀγάπη τῶν ἀρετῶν μητρόπολις, κεφάλαιόν τε νόμου καὶ προφητῶν [7]· ἅπαντα τοίνυν πόνον ἐπιδειξώμεθα, ἕως τῆς ὁσίας ἀγάπης ἐπιτευξώμεθα· καὶ δι᾽ αὐτῆς καὶ τῶν παθῶν τυραννίδα ἐκτιναξώμεθα καὶ εἰς οὐρανοὺς ὑψωθῶμεν, πτεροῖς ἀρετῶν κουφιζόμενοι καὶ Θεὸν ὀψώμεθα, ὡς δυνατὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει.

πγ΄. Εἰ ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν, ὁ τὴν ἀγάπην ἔχων τὸν Θεὸν ἔχει ἐν ἑαυτῷ. Ταύτης δὲ ἀπούσης, ὄφελος ἡμῖν ἐστι τὸ παράπαν οὐδέν, οὐδὲ λέγειν δυνάμεθα ὅτι ἀγαπῶμεν τὸν Θεόν· ἐὰν γάρ τις, φησίν, εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστί [8]. Καὶ πάλιν λέγει· Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε [9]· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν [9]. Ἐντεῦθεν δῆλον, ὅτι ἡ ἀγάπη πρᾶγμά ἐστι τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων περιεκτικώτατον καὶ ἀκρότατον, τῶν διὰ τῆς ἁγίας Γραφῆς εἰρημένων. Καὶ οὐκ ἔστιν ἀρετῆς εἶδος, δι᾽ ἧς ἄνθρωπος οἰκειοῦται Θεῷ καὶ συνάπτεται, ὃ μὴ τῆς ἀγάπης ἐξήρτηται καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς περιείληπται, ἀῤῥήτῳ λόγῳ συνεχόμενον καὶ φρουρούμενον.

πδ΄. Τοὺς παραβάλλοντας ἡμῖν ἀδελφοὺς ἀποδεχόμενοι, μὴ ὄχλησιν τοῦτο καὶ ἐκκοπὴν τῆς ἡσυχίας λογιζώμεθα, ἵνα μὴ τοῦ θεσμοῦ τῆς ἀγάπης ἐκπέσωμεν· μήτε δὲ ὡς χάριν αὐτοῖς παρέχοντες δεξιωσώμεθα, ἀλλ᾽

1. Ματθ. ιϐ΄, 36.
2. Ψαλμ. 138, 22.
3. Ψαλμ. 5, 7.
4. Ψαλμ. 11, 4.
5. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 8.
6. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 6.
7. Πρβλ. Ματθ. κϐ΄, 40, Ῥωμ. ιγ΄, 10.
8. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 20.
9. Ἰωάνν. α΄ 18.
10. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 12.

ὡς ἡμεῖς μᾶλλον δεχόμενοι χάριν καὶ ὑπόχρεοι ὄντες τοῦ πράγματος, μεθ' ἱκεσίας καὶ ἱλαρότητος ξενίζωμεν, καθὼς ἡμῖν ὑπέδειξεν Ἀβραὰμ ὁ πατριάρχης· διὰ τοῦτο καὶ ὁ θεολόγος αὖθις διδάσκει· τεκνία, λέγων, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ, μηδὲ γλώσσῃ, ἀλλ' ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ· καί, ἐν τούτῳ γινώσκομεν, ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐστέ[1].

πε΄. Ὁ πατριάρχης τὴν φιλοξενίαν ἐργασιαν κεκτημένος, πρὸ τῆς σκηνῆς ἐκαθέζετο[2], τοὺς παριόντας προσκαλούμενος, καὶ πᾶσιν ἐξήπλοι τὴν τράπεζαν ἀσεβέσι τε καὶ βαρβάροις, μὴ διακρινόμενος· διὸ δὴ καὶ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης ἑστιατωρίας κατηξιώθη, ξενίσας Ἀγγέλους καὶ τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην. Καὶ ἡμεῖς τοίνυν τῆς φιλοξενίας μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς καὶ τῆς προθυμίας ἐπιμελώμεθα, ἵνα μὴ μόνον Ἀγγέλους, ἀλλὰ καὶ τὸν Θεὸν ὑποδεξώμεθα. Ἐφ' ὅσον γάρ, φησὶν ὁ Κύριος, ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε[3]. Πάντας μὲν οὖν εὐεργετεῖν καλόν, μάλιστα δὲ τοὺς μὴ δυναμένους ἀμείβεσθαι.

πς΄. Οὕτινος ἡ καρδία μὴ καταγινώσκει αὐτοῦ[4], ἐπὶ ἐντολῆς Θεοῦ ἀθετήσει ἢ ἀμελείᾳ ἢ ἐναντίας ἐννοίας ὑποδοχῇ, οὗτος ἂν εἴη ὁ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ καὶ ἄξιος τοῦ ἀκοῦσαι· μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται[5].

πζ΄. Λόγῳ παιδαγωγεῖν τὰς αἰσθήσεις κατορθῶσαι σπουδάσωμεν καὶ μάλιστά γε ὀφθαλμοὺς καὶ ὦτα καὶ γλῶσσαν, μὴ ἐμπαθῶς, ἀλλ' εἰς κέρδος ἡμέτερον ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν καὶ λαλεῖν ἐπιτρέποντες· οὐδὲν γὰρ τούτων τῶν ὀργάνων πρὸς ἁμαρτίαν ἐστὶν εὐολισθότερον, μὴ τῷ λόγῳ παιδαγωγουμένων. Καὶ οὐδὲν πάλιν πρὸς σωτηρίαν αὐτῶν ἑτοιμότερον, τοῦ ἡνιοχοῦντος αὐτὰ τοῦ λόγου καὶ ῥυθμίζοντος καὶ ἐφ' ἃ δεῖ καὶ βούλεται ἄγοντος. Τούτων γὰρ ἀτακτούντων, καὶ ὄσφρησις ἐκθηλύνεται καὶ ἀφὴ προπετῶς ἐκτείνεται καὶ ἀναριθμήτων παθῶν ἑσμὸς ἐπεισέρχεται. Εὐτάκτως δὲ τῷ λόγῳ τασσομένων αὐτῶν, πολλή τις εἰρήνη καὶ γαλήνη σταθηρὰ πανταχόθεν διαδείκνυται.

πη΄. Καθάπερ μύρον πολύτιμον, κἂν εἰς ἄγγος ἀποκλείηται, τὸν ἀέρα τῆς οἰκείας ἀποχρῆσαν εὐωδίας, οὐ τοὺς πλησίον ἑστῶτας μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς πέριξ ἐμπίπλησι τῆς ἡδονῆς· οὕτω καὶ ἡ τῆς ἐναρέτου καὶ θεοφιλοῦς ψυχῆς εὐωδία, διὰ πασῶν τῶν αἰσθήσεων ἀναδιδομένη τοῦ σώματος, ἐνδείκνυσι τοῖς ὁρῶσι τὴν ἔνδον ἀποκειμένην ἀρετήν. Τίς γὰρ ὁρῶν γλῶτταν μὲν μηδὲν ἀπηχὲς καὶ ἀνάρμοστον φθεγγομένην, ἀλλὰ πᾶν εἴ τι καλὸν καὶ ὠφέλιμον τοῖς ἀκούουσιν, ὀφθαλμοὺς δὲ συνεσταλμένους, ἀκοὴν δὲ τῶν οὐ προσηκόντων μελῶν τε καὶ ῥημάτων μηδὲν δεχομένην, πόδας δὲ κοσμίως βαδίζοντας καὶ πρόσωπον μὴ διακεχυμένον γέλωτι, πρὸς δάκρυα δὲ μᾶλλον καὶ πένθος παρεσκευασμένον, οὐ γνώσεται πολλὴν ἔνδον ἀποκεῖσθαι τῶν ἀρετῶν εὐωδίαν; Διὸ καὶ ὁ Σωτὴρ λέγει· οὕτω λαμψάτω τὸ

1. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 18, 19. 2. Γέν. ιη΄, 1. 3. Ματθ. κε΄, 40.
4. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 21. 5. Ματθ. ε΄, 8.

φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι τὰ καλὰ ὑμῶν ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς[1].

πθ΄. Ἥνπερ ἐν Εὐαγγελίοις ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν στενὴν ἐκάλεσεν ὁδόν[2], ταύτην πάλιν καὶ ζυγὸν χρηστὸν καὶ φορτίον ἐλαφρὸν εἶπε[3]. Πῶς οὖν τὰ ἀμφότερα συναριθμηθείη, ἐναντία δοκοῦντα εἶναι; Ἀλλ' ἡ πάντως τῇ μὲν φύσει, σκληρά ἐστι καὶ ἀνάντης ἡ ταύτης ὁδός, τῇ δὲ τῶν κατορθούντων προαιρέσει καὶ ταῖς ἐλπίσι ταῖς χρησταῖς, ποθεινή ἐστι καὶ ἐπέραστος καὶ ἡδονὴν μᾶλλον, οὐ θλῖψιν, ταῖς φιλαρέτοις προξενοῦσα ψυχαῖς. Διὸ τῆς εὐρυχώρου καὶ πλατείας τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην, μετὰ πλείονος ἄν τις ἴδοι προθυμίας ὁδεύοντας τοὺς ἑλομένους αὐτήν. Ἄκουσον γοῦν τοῦ μακαρίου Λουκᾶ λέγοντος, ὅτι μαστιχθέντες οἱ Ἀπόστολοι, ἀνεχώρουν ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου χαίροντες[4], καίτοι οὐ τοιαύτη τῶν μαστίγων ἡ φύσις. Οὐ γὰρ ἡδονὴν καὶ χαράν, ἀλλ' ὀδύνην καὶ πόνον ἐργάζεσθαι εἴωθεν. Εἰ δὲ μάστιγες ἡδονὴν ἔτεκον διὰ Χριστόν, τί θαυμαστόν, εἰ καὶ ἡ λοιπὴ κακοπάθεια καὶ ὁ ὑπωπιασμὸς τοῦ σώματος τὸ αὐτὸ ἐργάζεσθαι διὰ τὸν αὐτόν;

ἡ΄. Τυραννούμενοι καὶ αἰχμαλωτιζόμενοι ὑπὸ τῶν παθῶν, διαποροῦμεν πολλάκις καθ' ἑαυτούς, διατί ταῦτα πάσχομεν; Χρὴ τοιγαροῦν γινώσκειν, ὡς ἐκ τοῦ ἀπασχολεῖσθαι ἡμᾶς ἀπὸ τῆς εἰς Θεὸν θεωρίας αἱ τοιαῦται γίνονται ἡμῖν αἰχμαλωσίαι. Εἰ δέ γε προσηλώσει τις τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπερισπάστως τῷ Δεσπότῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν, πιστός· ἐστιν αὐτὸς ὁ Σωτὴρ τῶν ἁπάντων, ῥύσασθαι τὴν τοιαύτην ψυχὴν ἀπὸ πάσης ἐμπαθοῦς αἰχμαλωσίας, καθά φησιν ὁ προφήτης· προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ[5]. Τί δὲ γλυκύτερον ἢ ἀσφαλέστερον τοῦ ἔχειν ἀεὶ τὸν Κύριον ἐκ δεξιῶν σκέποντα καὶ φρουροῦντα καὶ μὴ ἐῶντα σαλευθῆναι; Τὸ δὲ τυχεῖν τούτου, τῶν ἐφ' ἡμῖν ἐστι.

ἡα΄. Καλῶς εἶπον οἱ πατέρες καὶ ἀναντιρρήτως, ὅτι, φησίν, οὐχ εὑρίσκει ἄνθρωπος ἀνάπαυσιν ἄλλως, εἰ μὴ τοιαύτην ἐνδιαθέτως κτήσηται ἔννοιαν, αὐτὸν μόνον καὶ τὸν Θεὸν εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ, πρὸς μηδ' ὁτιοῦν ὅλως τὸν νοῦν ῥεμβόμενος, ἀλλ' ἐκεῖνον ποθῶν, ἐκείνῳ μόνῳ κεκολλημένος· ὁ τοιοῦτος εὑρήσει τὴν ὄντως ἀνάπαυσιν καὶ ἐλευθερίαν, τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος· ἐκολλήθη γάρ, φησίν, ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου[6].

ἡβ΄. Ἡ φιλαυτία καὶ ἡ φιληδονία καὶ ἡ φιλοδοξία, ἐκδιώκουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην. Ἡ φιλαυτία ἀνεικάστων κακῶν γεννήτρια τυγχάνει, τῆς δὲ μνήμης τοῦ Θεοῦ ἐκλειπούσης, ὁ τῶν παθῶν τάραχος ἐν ἡμῖν χώραν λαμβάνει.

ἡγ΄. Ὁ τὴν φιλαυτίαν τῆς ἑαυτοῦ καρδίας προθέλυμνον ἀνασπάσας, εὐχερῶς καὶ τῶν λοιπῶν πάντων κυριεύσει παθῶν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦν-

1. Ματθ. ε΄, 16. 2. Ματθ. ζ΄, 14. 3. Ματθ. ια΄, 30.
4. Πράξ. ε΄, 41. 5. Ψαλμ. 15, 8. 6. Ψαλμ. 62, 9.

τος. Ἐξ αὐτῆς γὰρ ἥ τε ὀργὴ καὶ λύπη καὶ μνησικακία καὶ φιληδονία καὶ παρρησία γεννᾶσθαι πεφύκασιν. Ὁ γὰρ ταύτης ἡττώμενος, ὑπόσπονδος καὶ τῶν λοιπῶν παθῶν ὑπάρχει. Φιλαυτίαν δὲ λέγομεν, τὴν πρὸς τὸ σῶμα ἐμπαθῆ διάθεσιν καὶ φιλίαν καὶ τὴν τῶν σαρκικῶν θελημάτων ἐκπλήρωσιν.

Ηδ΄. Ὅπερ τις ἀγαπᾷ, τούτῳ ἀδιαστάτως συνεῖναι πάντως καὶ ἀδιαλείπτως ἐφίεται καὶ πάντα τὰ κωλύοντα αὐτὸν τῆς τοῦ φίλου προσρήσεως καὶ συναυλίας ἀποστρέφεται. Δῆλον οὖν ὅτι καὶ ὁ τὸν Θεὸν ἀγαπῶν, ἐπιποθεῖ διαπαντὸς ἐντυγχάνειν αὐτῷ καὶ ὁμιλεῖν. Τοῦτο δὲ προσγίνεται ἡμῖν διὰ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς. Ταύτης οὖν ἐπιμελητέον, ὅση δύναμις. Αὕτη γὰρ οἰκειοῖ ἡμᾶς τῷ Δεσπότῃ πέφυκε. Τοιοῦτος ἦν ὁ λέγων· ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω, ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου[1]. Ὀρθρίζει γὰρ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ μακρύνας τὸν νοῦν ἀπὸ πάσης κακίας καὶ ἀπεριφράστως τῷ θείῳ ἔρωτι τετρωμένος.

Ηε΄. Ἐξ ἐγκρατείας καὶ ταπεινώσεως, τὴν ἀπάθειαν, ἐκ δὲ πίστεως, τὴν γνῶσιν γεννᾶσθαι μεμαθήκαμεν. Ἐκ τούτων δὲ εἰς διάκρισιν καὶ ἀγάπην ἡ ψυχὴ προκόπτει. Τὴν δὲ θείαν ἐγκολπωσαμένη ἀγάπην, πτέρυξι καθαρᾶς προσευχῆς πρὸς τὸ ταύτης ὕψος ἀλήκτως ἄνεισιν, ἕως καταντήσῃ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[2].

Ηϛ΄. Διὰ μὲν τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς δουλοῦται ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμὸς χαλινοῦται. Διὰ δὲ τῆς γνώσεως καὶ θεωρίας, ὁ νοῦς πτεροῦται καί, ἀνυψωθεὶς τῶν ἐνύλων, πρὸς τὸν Θεὸν ἐκδημεῖ, τῆς ἀληθοῦς ἐπιτυχὼν μακαριότητος.

Ηζ΄. Οὗτος ἡμῖν ὁ πρῶτος ἀγὼν ὑπάρχει, μειῶσαι τὰ πάθη καὶ κατὰ κράτος νικῆσαι. Δεύτερος δὲ ἆθλος τὸ κτήσασθαι τὰς ἀρετὰς καὶ μὴ κενήν, μηδὲ ἄπρακτον τὴν ψυχὴν ἡμῶν ἐᾶσαι. Τρίτος δὲ δίαυλος τῆς πνευματικῆς πορείας, τὸ νηφαλίως φυλάττειν τοὺς καρποὺς τῶν ἀρετῶν ἡμῶν καὶ πόνων. Οὐκ ἐργάζεσθαι γὰρ μόνον ἐμπόνως, ἀλλὰ καὶ φυλάττειν[3] ἀγρύπνως προστετάγμεθα.

Ηη΄. Ἔστωσαν αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, φησὶν ὁ Κύριος[4]. Ζώνη μὲν οὖν τῆς ὀσφύος ἀγαθή, δι᾽ ἧς εὐσταλεῖς καὶ κοῦφοι δυνάμεθα γενέσθαι, ἡ ἐγκράτειά ἐστι, σὺν ταπεινώσει καρδίας. Ἐγκράτειαν δέ φημι, τὴν ἀποχὴν πάντων τῶν παθῶν. Τοῦ δὲ πνευματικοῦ λύχνου φωταγωγός, ἡ καθαρά ἐστι προσευχὴ καὶ ἡ τελεία ἀγάπη. Οἱ τοίνυν οὕτως ἑαυτοὺς εὐτρεπίσαντες, ὄντως ὅμοιοί εἰσιν ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν Κύριον αὐτῶν, οἵ, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος αὐτοῦ, εὐθὺς ἀνοίξουσι καί, εἰσελθών, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι μονὴν παρ᾽ αὐτοῖς ποιήσει[5], καὶ μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ Κύριος εὑρήσει ποιοῦντας οὕτως[6].

1. Ψαλμ. 62, 2. 2. Ἐφεσ. δ΄, 13. 3. Πρβλ. Γεν. β΄, 15.
4. Λουκ. ιβ΄, 35. 5. Ἰωάνν. ιδ΄, 23. 6. Λουκ. ιβ΄, 36.

Ηθ΄. Δεῖ τὸν Μοναχόν, ὡς μὲν υἱόν, ἐξ ὅλης καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἀγαπᾶν τὸν Θεόν[1]· ὡς δὲ δοῦλον, εὐλαβεῖσθαι καὶ ὑπακούειν αὐτῷ καὶ μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ κατεργάζεσθαι[2]· τῷ πνεύματι ζέειν[3], ἐνδεδυμένον εἶναι τὴν πανοπλίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[4] καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς τυχεῖν τὴν ἀπόλαυσιν καὶ πάντα τὰ διατεταγμένα ἀνυστερήτως ποιεῖν, νήφειν τε καὶ τηρεῖν τὴν καρδίαν ἀπὸ λογισμῶν πονηρῶν καὶ ἐννοίαις ἀγαθαῖς τὴν θείαν ἀπαύστως μελέτην ἐκτελεῖν, ἑαυτόν τε ἀνακρίνειν καθ᾽ ἑκάστην περὶ τῶν λογισμῶν τῶν πονηρῶν καὶ πράξεων, τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦν. Ἐπὶ δὲ τοῖς κατορθώμασι μὴ ἐπαίρεσθαι, ἀλλὰ δοῦλον ἑαυτὸν ἀχρεῖον λέγειν[5] καὶ πάνυ ὑστερούμενον εἰς τὴν τῶν ὀφειλομένων ἐκπλήρωσιν· εὐχαριστεῖν δὲ τῷ Ἁγίῳ Θεῷ καὶ αὐτῷ τὴν χάριν τῶν κατορθωμάτων ἐπιγράφεσθαι, μηδὲν τὸ σύνολον κατὰ κενοδοξίαν ἢ ἀνθρωπαρέσκειαν ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἐν κρυπτῷ πάντα πράττειν καὶ μόνον τὸν παρὰ Θεοῦ ἔπαινον ζητεῖν[6]. Πρὸ πάντων δὲ καὶ ἐπὶ πᾶσιν, ὀρθοδόξῳ πίστει περιπεφράχθαι τῇ ψυχῇ κατὰ τὰ θεῖα δόγματα τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας παρὰ τῶν θεοκηρύκων Ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων. Τοῖς γὰρ οὕτω πολιτευομένοις ἀνταπόδοσις πολλή, ζωὴ ἀτελεύτητος, μονὴ ἀκατάλυτος παρὰ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, τῇ Ὁμοουσίῳ καὶ Τρισυποστάτῳ Θεότητι.

Ρ΄. Τέλος λόγου, τὸ πᾶν ἄκουε, εἶπεν ὁ Ἐκκλησιαστής, τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλαττε· ὅτι τοῦτο πᾶς ἄνθρωπος[7]· ἐγώ σοι, φησί, κεφαλαιώδη καὶ ἐπιτιμότερον σωτηρίας ὁδὸν δείκνυμι· τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε· φόβον οὐ τὸν εἰσαγωγικὸν διὰ τὰς κολάσεις, ἀλλὰ τὸν τέλειον καὶ τελειοποιόν, ὃν διὰ τὴν στοργὴν τοῦ προστάξαντος ἔχειν ὀφείλομεν· εἰ μὲν γὰρ διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς κολάσεως μὴ ποιῶμεν τὰς ἁμαρτίας, εὔδηλον, ὡς εἰ μὴ προῦκειτο, τὰ τῆς τιμωρίας ἐποιήσαμεν ἄν, φιλαμαρτήμονα ἔχοντες τὴν προαίρεσιν· εἰ δὲ μὴ διὰ τὴν ἀπειλὴν τῆς κολάσεως, ἀλλὰ αὐτὰ μισήσαντες τὰ φαῦλα, τούτων ἀποσχώμεθα, φιλίᾳ τῇ πρὸς τὸν Δεσπότην ἐργαζώμεθα τὰς ἀρετάς, φοβούμενοι μὴ παραρρυῶμεν[8]. Ἐν γὰρ τῷ φοβεῖσθαι, μή τι τῶν ἐντεταλμένων παρίδωμεν, οὗτος ὁ φόβος ἁγνὸς[9] τυγχάνει, δι᾽ αὐτὸ τὸ καλὸν γινόμενος· καὶ ἁγνίζει τὰς ἡμετέρας ψυχάς, ἰσοδύναμος ὢν τῇ τελείᾳ ἀγάπῃ· ὁ δὲ τοῦτον ἔχων τὸν φόβον καὶ τὰς ἐντολὰς φυλάσσων, οὗτός ἐστιν ὁ πᾶς ἄνθρωπος, ἀντὶ τοῦ ὁ τέλειος καὶ ἀνελλιπής· ταῦτα οὖν ἐγνωκότες, τὸν Θεὸν φοβηθῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρήσωμεν, ἵνα τέλειοι ὦμεν καὶ ἀπηρτισμένοι ταῖς ἀρεταῖς[10]· ἔχοντες δὲ φρόνημα καταβεβλημένον καὶ συντετριμμένην καρδίαν[11] καὶ ἀδιαλείπτως τὴν παρὰ τοῦ θείου καὶ μεγάλου Ἀρσενίου εἰρημένην

1. Δευτ. ϛ΄, 5. 2. Φιλιππ. β΄, 12. 3. Ῥωμ. ιϐ΄, 11.
4. Ἐφεσ. ϛ΄, 11. 5. Λουκ. ιζ΄, 10. 6. Πρβλ. Ῥωμ. β΄, 29.
7. Ἐκκλησ. ιϐ΄, 13. 8. Παροιμ. γ΄, 21, Ἑβρ. β΄, 1.
9. Πρβλ. Ψαλμ. 18, 10. 10. Πρβλ. Β΄ Τιμ. γ΄, 17. 11. Πρβλ. Ψαλμ. 50, 19.

εὐχὴν προσάδοντες τῷ Κυρίῳ· ὁ Θεός μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, οὐδὲν ἐποίησα ἐνώπιόν σου ἀγαθόν, ἀλλὰ δός μοι διὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου βαλεῖν ἀρχήν. Τὸ γὰρ ὅλον ἡμῶν τῆς σωτηρίας ἐν τοῖς οἰκτιρμοῖς κεῖται καὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Θεοῦ. Αὐτῷ
ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος καὶ ἡ προσκύνησις
τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Υἱῷ
καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Ἀμήν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ

Ἧ πόσῳ μείζων ἐστὶν ὁ ἀγὼν ῥῆξαι μὲν τὸν στερρὸν τοῦτον δεσμόν, ἐλευθερωθῆναι δὲ τῆς λατρείας τῆς ὕλης καὶ τὴν τῶν καλῶν ἕξιν κτήσασθαι· ὄντως γενναίας δεῖ καὶ ἀνδρικῆς τῆς ψυχῆς, πρὸς τὴν τῆς ὕλης φυγήν. Ἔστι δὲ τὸ σπουδαζόμενον, οὐχὶ τῶν παθῶν κάθαρσις μόνον· οὐ γὰρ ἀρετὴ τοῦτό γε καθ' αὑτὸ κυρίως, ἀλλὰ παρασκευὴ ἀρετῆς. Δεῖ δέ, πρὸς τῇ καθάρσει τῶν μοχθηρῶν ἕξεων, καὶ τῆς κτήσεως τῶν ἀρετῶν. Κάθαρσις δὲ ψυχῆς ἐστι, τοῦ μὲν λογιστικοῦ, ἡ τῶν κάτω χαρακτήρων καὶ πλανωμένων, κατὰ τὴν θεολόγον φωνήν, τῶν βιοτικῶν λέγω φροντίδων τε καὶ θορύβων καὶ τῶν φαύλων κλίσεων, ἤτουν ἀτόπων προλήψεων ἀπαλλαγὴ καὶ τελεία ἀπάλειψις· τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ, τὸ μηδὲν πρὸς τὴν ὕλην ὁρμᾶν, μηδὲ πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀφορᾶν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ γενέσθαι πειθήνιον. Τοῦ δὲ θυμοειδοῦς ἀκολούθως, τὸ πρὸς μηδὲν ἐκταράττεσθαι τῶν συμπιπτόντων. Μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ταύτην καὶ τὴν τῶν αἰσχίστων δυνάμεων νέκρωσιν ἢ ῥύθμισιν, δεῖ καὶ τῆς ἀναβάσεως καὶ θεώσεως· δέον γὰρ ἐκκλίνοντα ἀπὸ κακοῦ, πρᾶξαι τὸ ἀγαθόν[1]· πρὸς δὲ καὶ τὸ ἀπαρνήσασθαι μὲν ἑαυτὸν πρῶτον, καθ' οὕτω τὸν σταυρὸν ἀράμενον, ἀκολουθεῖν τῷ Δεσπότῃ[2], πρὸς τὴν τῆς θεώσεως ἀκροτάτην κατάστασιν. Τίς δὲ ἡ ἀνάβασις καὶ ἡ θέωσις; Τοῦ μὲν νοῦ, ἡ τελεωτάτη ἐπιστήμη τῶν ὄντων καὶ τοῦ ὑπὲρ τὰ ὄντα, ὡς ἐφικτὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει. Τῆς δὲ βουλήσεως, ἡ πρὸς τὸ πρῶτον καλόν, παντελής τε καὶ συνεχὴς τάσις καὶ κίνησις. Τοῦ δὲ θυμοειδοῦς, ἡ ἐνεργεστάτη καὶ πρακτικωτάτη πρὸς τὸ ποθούμενον κίνησις, ἀνέκλυτός τε καὶ ἀνένδοτος, μηδενὶ τῶν συμπιπτόντων ἀνιαρῶν ἀνακοπτομένη τοῦ πρόσω, ἀλλὰ μανικῶς τε καὶ ἀμεταστρόφως ὁδεύουσα. Τοσούτῳ δὲ δεῖ σφοδροτέραν εἶναι τὴν πρὸς τὰ καλὰ τῆς ψυχῆς κίνησιν, τῆς πρὸς τὰ φαῦλα, ὅσῳ τὰ νοητὰ κάλλη, τῶν αἰσθητῶν ὑπερφέρει. Τοσαύτην δὲ πρὸς τὴν σάρκα ποιεῖσθαι δεῖ τὴν ἐπιστροφήν, ὅση πρὸς κηδεμονίαν καὶ πορισμὸν ἀρκεῖ τῶν ἀναγκαίων πρὸς σύστασιν, ὡς μὴ βιαίως φθαρῆναι τὸ ζῷον. Ταῦτα δὲ κατορθώσασθαι μὲν ῥᾷστον, πρᾶξαι δὲ ἐργωδέστερον· οὐ γὰρ ἀμογητὶ τὰς δυσμοχλεύτους ἕξεις ἐκείνας ἐκριζοῦν ἐστι τῆς ψυχῆς, οὔτε μὴν ἡ τῆς ἐπιστήμης κτῆσις, ἀνιδρωτὶ περιγίνεται· καὶ μέντοι καὶ τὸ πρὸς τὴν μακαρίαν φύσιν ἀτενὲς ὁρᾶν τε καὶ τείνεσθαι, διὰ πολλῶν προσγίνεται μόχθων καὶ

1. Ψαλμ. 33, 15. 2. Ματθ. ις', 24.

χρόνῳ μακρῷ, μέχρις ἂν εἰς ἕξιν τὸ βουλητικὸν ἔλθοι μετὰ τοῦ ἑπομένου τῆς τοιαύτης ὁρμῆς· καὶ πολλῆς τῆς ἐνστάσεως δεῖ τῷ νῷ πρὸς τὴν αἴσθησιν, ἕλκουσαν πρὸς τὰ κάτω, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πρὸς τὸ σῶμα πάλη καὶ μάχη· ἥτις μέχρι θανάτου ἀδιάλειπτός ἐστιν, κἂν ἠλαττῶσθαι δοκεῖ τῇ μαράνσει τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῇ δουλώσει τῆς αἰσθήσεως, ὑπὸ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐπιστήμην τοῦ νοῦ. Πλὴν ἐκεῖνο σημειωτέον· ὅτι ψυχὴ ἀφώτιστος, ἐπειδὴ μὴ πέφυκεν ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖσθαι, οὔτε καθαρθῆναι δύναται γνησίως, οὔτε πρὸς τὸ θεῖον φῶς ἀναβιβασθῆναι, καθάπερ εἴρηται· τὰ γὰρ εἰρημένα περὶ τῶν πιστῶν ἡγητέον λελέχθαι· εἰς δὲ πλείω τούτων σαφήνειαν, διαληπτέον βραχέα περὶ γνώσεως διαφορᾶς. Τῶν γὰρ ἐνταῦθα γνώσεων, ἡ μὲν κατὰ φύσιν ἐστίν, ἡ δὲ ὑπὲρ φύσιν. Ἔσται δὲ δῆλον ἐκ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Κατὰ φύσιν τοίνυν λέγομεν γνῶσιν, ὅσην δύναται λαβεῖν ἡ ψυχὴ δι' ἐρεύνης τε καὶ ζητήσεως, τοῖς φυσικοῖς χρωμένη μορίοις τε καὶ δυνάμεσι· περί τε τῆς κτίσεως, δηλονότι ὅσον ἐφικτὸν τῇ προσδεδεμένῃ τῇ ὕλῃ ψυχῇ· καὶ γὰρ εἴρηται ἐν τῷ περὶ αἰσθήσεως καὶ φαντασίας καὶ νοῦ, ἀμβλύνεσθαι τὴν ἐνέργειαν τοῦ νοῦ ἐκ τῆς πρὸς τὸ σῶμα συναφείας καὶ ἀνακράσεως. Κἀντεῦθεν μὴ δύνασθαι τῶν νοερῶν εἰδῶν ἐν ἐπαφῇ γενέσθαι, ἀλλὰ δεῖσθαι πρὸς τὸ νοεῖν τῆς φαντασίας, εἰδωλικῆς οὔσης φύσεως, καὶ τῆς ὑλικῆς διαστάσεως καὶ παχυμερίας. Δεῖ τοίνυν συμμέτρων εἰδῶν τῷ ἐν τῇ σαρκὶ νῷ, ἵνα τούτων δυνηθείῃ ἀντιλαβέσθαι. Ὁ τοίνυν οὕτως ἔχων νοῦς, ὅσην ἂν λάβῃ γνῶσιν κατὰ τὴν οἰκείαν μέθοδον τὴν φυσικήν, φυσικὴν τὴν τοιαύτην γνῶσιν καλοῦμεν. Ὑπερφυὴς δέ ἐστι γνῶσις, ἡ ἐγγινομένη τῷ νῷ ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ μέθοδόν τε καὶ δύναμιν· ἤτοι ὁπηνίκα τὰ νοούμενα τὴν ἀναλογίαν ὑπερβαίνῃ, τοῦ μετὰ σαρκὸς νοῦ· ὡς εἶναι τὴν γνῶσιν προσήκουσαν τῷ χωρὶς σώματος νῷ· αὕτη δὲ ὑπὸ μόνου γίνεται τοῦ Θεοῦ· ὁπηνίκα μάλα κεκαθαρμένον εὕρῃ τὸν τοιοῦτον νοῦν ἀπὸ πάσης ὑλικῆς προσπαθείας καὶ τῷ θείῳ ἔρωτι κάτοχον· οὐχ ἡ γνῶσις δὲ μόνον οὕτω διαιρεῖται, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρετή. Ἄλλη μὲν γάρ ἐστιν, ὅση τὴν φύσιν οὐχ ὑπερβαίνει, ἣ καὶ φυσικὴ λέγοιτ' ἂν εἰκότως· ἄλλη δὲ ἡ ὑπὸ μόνου ἐνεργουμένη τοῦ πρώτου καλοῦ, ὑπὲρ τὴν φυσικὴν οὖσα δύναμιν καὶ κατάστασιν, ἣν ὑπερφυᾶ προσαγορευτέον προσφόρως· οὕτως οὖν τούτων διηρημένων, τὴν μὲν φυσικὴν καὶ γνῶσιν καὶ ἀρετήν, ἔχοι ἂν καὶ ἀφώτιστος ἴσως, τὴν ὑπερφυᾶ δὲ οὐδαμῶς· πῶς γάρ, ἄμοιρος ὢν τοῦ ἐνεργοῦντος αἰτίου; Ὁ δὲ πεφωτισμένος, ἀμφοτέρας ἔχειν δύναται· μᾶλλον δέ, τὴν μὲν ὑπερφυᾶ ἀρετήν, οὐδ' ἂν ὅλως κτήσαιτο, μὴ πρότερον τὴν κατὰ φύσιν κτησάμενος· τῆς δὲ ὑπερφυοῦς γνώσεως ἐν μεθέξει γενέσθαι, χωρὶς τῆς κατὰ φύσιν, τὸ κωλῦον οὐδέν· πλὴν ἐκεῖνο χρεὼν εἰδέναι, ὅτι ὥσπερ αἴσθησιν καὶ φαντασίαν ἔχει μὲν καὶ τὰ ἄλογα, ἔχει δὲ καὶ ὁ ἄνθρωπος ταύτας τὰς δυνάμεις, πολλῷ κρείττους καὶ ὑψηλοτέρας· οὕτω δὴ κἀπὶ τῶν φυσικῶν ἀρετῶν τε καὶ γνώσεων, καὶ ἄμφω λέγονται ἔχειν, ἀλλὰ μακρῷ κρειττόνως ὁ πεφωτισμένος καὶ ὑψηλότερον ἔχει τοῦ ἀφωτίστου αὐτάς. Ἔτι

γε μήν, τῆς φυσικῆς εἰρημένης γνώσεως, ὅση περὶ ἀρετὰς καὶ τὰς ἐναντίας ἕξεις καταγίνεται, δισσὴ καὶ αὕτη δοκεῖ· ἡ μὲν ψιλή ἐστιν, ὅτε μὴ πεπείραται ὁ φιλοσοφῶν τῶν τοιούτων διαθέσεων, ἥτις ἔστιν ὅτε διστάζει· ἡ δὲ ἔμπρακτός ἐστι καί, οἷον εἰπεῖν, ἔμψυχος· ὅτε διὰ τῆς πείρας τῶν τοιούτων διαθέσεων ἡ γνῶσις βεβαιοῦται. Ἥτις τρανή ἐστι καὶ πιστή· μηδόλως δισταγμὸν καὶ ἀμφιδοξίαν ἐπιδεχομένη τὸ σύνολον. Τούτων οὕτως ἐχόντων, τέσσαρά τινα εἶναι δοκεῖ ἀντιπίπτοντα τῷ νῷ, πρὸς ἀρετῆς κτῆσιν· ἓν μέν, ἡ τῶν ἐναντίων ἕξεων πρόληψις, ἥπερ εἴρηται, πείθειν ἐπιχειροῦσα διὰ μακροῦ τοῦ ἔθους, πρὸς τὰ γεηρὰ καταφέρεσθαι. Ἕτερον δέ, ἡ τῆς αἰσθήσεως ἐνέργεια, τοῖς αἰσθητοῖς κάλλεσιν ἐμφαινομένη καὶ συνεφελκομένη τὸν νοῦν ἑαυτῇ. Τρίτον δέ, ἡ τῆς νοερᾶς ἐνεργείας ἀμβλύτης, ἣν διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα συμπλοκὴν πέπονθε. Οὐ γὰρ ὥσπερ ὅρασις πρὸς ὁρατὸν καί, συλλήβδην εἰπεῖν, αἴσθησις πρὸς αἰσθητόν, οὕτω νοῦς πρὸς νοητόν· νοῦν δὲ λέγω τὸν τῆς ψυχῆς ἐν σαρκὶ οὔσης ἔτι. Ἐπεὶ οἵ γε ἄυλοι Νόες ἐνεργέστερον προσβάλλουσι τοῖς νοητοῖς ἢ ὄψις τοῖς ὁρατοῖς· ἀλλὰ καθάπερ ὄψις λημῶσα, τῶν ὁρᾶσθαι πεφυκότων, οὐ τρανά, οὐδὲ σαφῆ, συγκεχυμένα δὲ μᾶλλον καὶ ἀσαφῆ ἐκμάττεται εἴδωλα· οὕτω δὴ καὶ ὁ ἐν ἡμῖν νοῦς ἀντιλαμβάνεται τῶν νοητῶν· μὴ δυνάμενος δὲ τὰ νοητὰ κάλλη ἐναργῶς κατοπτεύειν, ἅμα μὲν οὐδὲν ποθεῖν δύναται· κατὰ γὰρ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὸ μέτρον τῆς ἐφέσεως· ἅμα δὲ πρὸς τὰ αἰσθητὰ κατασύρεσθαι κάλλη, τρανώτερον τούτῳ προσπίπτοντα. Ἐμφορεῖσθαι γὰρ ἀναγκαῖον ἑνός γε τοῦ καλοῦ φαινομένου· εἴτ' οὖν ὄντως, εἴτε καὶ μή. Ἔτι δὲ παρὰ ταῦτα, ἡ τῶν ἀκαθάρτων καὶ μισανθρώπων πνευμάτων ἐπήρεια, παγίδας, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὅσας καὶ οἵας ἁπανταχοῦ τῆς ὁδοῦ, φεῦ, ταῖς ψυχαῖς προσπηγνῦσα, πολυειδῶς τε καὶ πολυτρόπως, διὰ τῶν αἰσθήσεων, διὰ λόγου, διὰ νοῦ, διὰ πάντων, ὡς εἰπεῖν, τῶν ὄντων· ὧν εἰ μὴ ὁ τὸ πλανώμενον πρόβατον ἐπ' ὤμων ἀναλαβών [1], ὑψηλοτέρῳ ἀπείρῳ κηδεμονίᾳ τοὺς πρὸς αὐτὸν ὁρῶντας εἰργάζετο, οὐκ ἂν διέφυγεν οὐδαμῶς οὐδεμία ψυχή. Πρὸς γοῦν τὸ ταῦτα πάντα διαφυγεῖν, τριῶν ἡμῖν τούτων δεῖ. Ὧν πρῶτον καὶ μέγιστον, τὸ πρὸς τὸν Θεὸν ὁλοψύχως ὁρᾶν· καὶ παρ' αὐτοῦ χεῖρα βοηθείας αἰτεῖν, πᾶσαν ἐπ' αὐτῷ τὴν ἐλπίδα ἀνατιθέντας, ὡς ἀκριβῶς πεπεισμένους, ὡς εἰ μὴ ἐκεῖνος συνάροιτο, πᾶσα ἀνάγκη ἀνθέλκουσιν ἐνεχθῆναι. Δεύτερον δέ, ὃ καὶ τοῦ προτέρου πρόξενον οἶμαι, ἡ συνεχὴς τοῦ νοῦ δι' ἐπιστήμης τροφή. Ἐπιστήμην δὲ λέγω, τῶν τε ὄντων ἁπάντων αἰσθητῶν καὶ νοητῶν, εἴτε καθ' αὑτά ἐστι καὶ ὅπως ἔχουσι πρὸς τὴν πρώτην ἀρχήν, ὡς ἐκεῖθέν τε καὶ πρὸς τήνδε, καὶ τὴν τοῦ αἰτίου τῶν ὄντων, ἐκ τῶν περὶ αὐτὴν ὡς ἐφικτὸν θεωρίαν. Καθαρτικώτατον γὰρ τὸ τὰς φύσεις τῶν ὄντων περιεργάζεσθαι, τῆς ἐμπαθοῦς πρὸς αὐτὰ διαθέσεως καὶ τῆς περὶ ταῦτα ἀπάτης ἀπαλλακτικὸν καὶ τὴν [2] πρὸς τὴν πάντων ἀρχὴν ἀναγωγικώτατον. Ἀπὸ τῶν καλῶν καὶ θαυμαστῶν καὶ μεγάλων, τὸ κάλλι-

1. Λουκ. ιε', 5. 2. Ἡ λέξις τὴν μᾶλλον ἀπαλειπτέα.

στον καὶ θαυμαστότατον καὶ μέγιστον, μᾶλλον δὲ τὸ ὑπὲρ τὸ κάλλος καὶ τὴν θαυμασιότητα καὶ τὸ μέγεθος διδοῦν ἐνοπτρίζεσθαι. Περὶ ταῦτα δὲ στρεφομένης τῆς διανοίας ἀεί, οἷόν τέ ἐστι μὴ ποθῆσαι τὸ ὄντως ἀγαθόν· εἰ γὰρ πρὸς ἀλλότριον φέρεται, πολλῷ μᾶλλον πρὸς τὸ οἰκεῖον. Τούτων δὲ ἐρασθεῖσα ψυχή, τίνι ἀνάχοιτο προσεδρεύειν τῶν κάτω; Καὶ τῶν ἀφέλκειν πεφυκότων τοῦ ἐραστοῦ; Ἀλλὰ μὴ καὶ πρὸς τὴν ἐν σαρκὶ δυσχεράνῃ ζωήν, ὡς ἐμποδιστικὴν τῶν καλῶν. Εἰ γὰρ καὶ ἀμαυρῶς ἐποπτεύειν εἴρηται νοῦς ἐν ὕλῃ τὴν νοητὴν καλλονήν, ἀλλὰ τοιαῦτα καὶ τηλικαῦτα τὰ νοητὰ ἀγαθά, ὡς καὶ βραχεῖάν τινα ἀπορροὴν καὶ ἀμυδρὰν ἔμφασιν τοῦ πελαγίζοντος κάλλους ἐκείνου, δύνασθαι πείθει τὸν νοῦν, πάντων ὑπερίπτασθαι τῶν μὴ νοητῶν καὶ πρὸς ἐκεῖνα φέρεσθαι μόνα. Μηδόλως δ' ἀνέχεσθαι τῆς τρυφῆς ἐκείνης ἀποχωρεῖν, οὐδ' ἂν εἴ τι καὶ συμπεσεῖν γένοιτο τῶν ἀνιαρῶν. Τρίτον δὲ προσεῖναι δεῖ, τὴν τοῦ συζύγου σώματος νέκρωσιν. Ἄλλως γὰρ ἀδύνατον τὰς ἐμφάσεις ἐκείνας δέχεσθαι σαφεῖς καὶ τρανάς. Νεκροῦται δὲ σὰρξ διὰ νηστείας καὶ ἀγρυπνίας καὶ χαμευνίας καὶ τραχείας περιβολῆς ἀναγκαίας καὶ πόνων καὶ μόχθων. Οὕτω νεκροῦται σάρξ, μᾶλλον δὲ συσταυροῦται Χριστῷ. Λεπτύνεταί τε καὶ καθαίρεται, καὶ κούφη καὶ εὐσταλὴς γινομένη τοῖς τοῦ νοῦ κινήμασιν ἕπεται ῥᾳδίως, οὐκ ἀντιτείνουσα, καὶ συνυψοῦται τῷ ὑψηλῷ, ὡς ταύτης γε χωρίς, ἅπασα σπουδὴ ματαία ἐλέγχεται. Αὕτη ἡ σεβασμία τριάς, ἐπειδὰν πρὸς ἑαυτὴν συμφωνήσῃ, τὸν χορὸν τῶν μακαρίων ἀρετῶν ἐγγενᾷ τῇ ψυχῇ. Ἀδύνατον γὰρ ἐν τοῖς τῇ τριτηὶ ταύτῃ κεκοσμημένοις, ἢ ἴχνος κακίας εὑρεῖν ἢ τῶν ἀρετῶν ἀπεῖναί τινα· ἀλλ' ἴσως ἐνοχλεῖ τῷ λόγῳ ἡ τῶν χρημάτων ῥῖψις καὶ ἡ τῆς δόξης διάπτυσις, ὡς ἄχρις ἂν προσδέδεται τούτοις ψυχήν, πολλοῖς περιπείρεται πάθεσιν. Ἐγὼ δέ, ὅτι μὲν ἀδύνατον ἀναπτῆναι ψυχὴν τὴν προσηλωμένην πλούτῳ καὶ δόξῃ, καὶ πάνυ διισχυρίζομαι. Οὐ μὴν δὲ φημὶ δυνατὸν εἶναι τούτοις προσεδρεύειν ψυχήν, τοῖς εἰρημένοις τρισὶν ἐναθλήσασαν ἐφ' ἱκανὸν ὡς εἰς ἕξιν τούτων ἐλθεῖν. Εἰ γὰρ μηδὲν εἰδυῖα τῷ ὄντι καλόν, ἢ τὸ ὑπὲρ πάντα, τῶν δ' ἄλλων, τὸ ὁμοιότερον τῷ πρώτῳ κάλλιον εἶναι πεπεισμένη καὶ τοῦτο μέχρι τῶν ἐσχάτων, πῶς ἂν ἄργυρον ἢ χρυσοῦν ἢ ἄλλο τι τῶν κάτω συρομένων ἀγαπήσειε καὶ ἀποδέξεται; Ταῦτα δέ μοι καὶ περὶ τῆς δόξης εἰρήσθω. Ἀλλ' οὐδὲ τὸ καθεκτικώτατον χρῆμα, τὰς φροντίδας λέγω, ἀντιπίπτει τῷ λόγῳ. Περὶ τίνος γὰρ φροντιεῖ ὁ πρὸς μηδὲν τῶν ἐνθάδε παθαινόμενος καὶ στρεφόμενος; Τὸ γὰρ φροντίδων νέφος, ἀπὸ τῆς οἷον ἀναθυμιάσεως τῶν γενικωτάτων παθῶν, φιληδονίας, λέγω, φιλαργυρίας καὶ φιλοδοξίας συνίσταται· ὡς ὅ γε τούτων ἐλεύθερος, καὶ φροντίδος ἀλλότριος. Ἀλλ' οὐδ' ἡ φρόνησις ἕτερον εἶναι τῆς σοφίας πεπιστευμένη· καί, τὸ κράτιστον οὖσα τῶν πρὸς τὰ ἄνω φερόντων, τοῖς εἰρημένοις ἐλλείπει. Τῇ μὲν γὰρ τῶν ἀρετῶν ἐπιστήμῃ, συμπεριέχεται καὶ ἡ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τουναντίου ἀκριβεστάτη διάκρισις· ὧν προὔργου φρόνησις δεῖται. Τρόπους δὲ χρήσεως καὶ πάλης, ἡ πεῖρα καὶ ἡ πρὸς τὸ σῶμα πάλη διδάξει. Ὁ δὲ τοῦ φόβου λόγος οὐκ ἐκλείπει τῷ λόγῳ. Ὅσῳ γὰρ μείζων ὁ ἔρως, καὶ ὁ φόβος συναύξεται· τοῦ γὰρ ἀγαθοῦ, ὅση ἐλπὶς πρὸς τὸ τυχεῖν, ὃ μᾶλλον οἵδε δάκνειν τοὺς τετρωμένους ἢ μυρίων κολάσεων ἀπειλαί. Τὸ γὰρ αὐτοῦ τυχεῖν μακαριώτατον, τοσοῦτος ὁ φόβος ἀποτυχεῖν, ὅπερ ἐστὶν ἀθλιώτατον. Ἵνα δὲ καθ' ὁδὸν ἡμῖν ὁ λόγος καὶ ἄλλος προΐῃ, ληπτέον ἀπὸ τοῦ τέλους. Οὕτω γὰρ δοκεῖ πᾶν τὸ γενόμενον ἀπὸ τοῦ οἰκείου τέλους, τήν τε τῶν μερῶν διάκρισιν καὶ τὴν τούτων τάξιν λαμβάνειν τὸ τοίνυν τέλος τῆς ζωῆς ἡμῶν, μακαριότης ἐστίν, ὃ ταὐτόν ἐστι εἰπεῖν, καὶ Βασιλείαν Οὐρανῶν ἢ Θεοῦ. Τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι τὸ ὁρᾶν μόνον τὴν βασιλικωτάτην εἰπεῖν τριάδα, ἀλλὰ πρὸς τοῦτο καὶ τὴν θείαν δέχεσθαι ἐπιρροὴν καί, οἱονεί, πάσχειν τὴν θέωσιν· καὶ τὸ ἐν ἡμῖν ἐνδεές τε καὶ ἀτελές, τῇ ἀναπληροῦσθαί τε καὶ τελειοῦσθαι ἐπιρροῇ. Καὶ τοῦτό ἐστι τῶν νοερῶν ἡ τροφή, ἡ τοῦ ἐνδεοῦς ἀναπλήρωσις διὰ τῆς θείας ἐκείνης ἐπιρροῆς. Καὶ ἔστι κύκλος τις ἀΐδιος, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀρχόμενος καὶ εἰς τὸ αὐτὸ καταλήγων. Ὅσον γὰρ νοεῖ, καὶ ἐφίεται. Καὶ ὅσον ἐφίεται, ἀπολαύει. Ὅσον δὲ ἀπολαύει, πρὸς τὸ νοεῖν πάλιν ῥώννυται καὶ αὖθις ἄρχεται τῆς ἀκινήτου κινήσεως, εἶτ' οὖν τῆς ἀκινήτου ἀκινησίας. Τὸ μὲν οὖν τέλος, ὅσον ἡμῖν ἐφικτόν, τοιοῦτον. Ὅπως δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ τέλος ἰτέον, σκεπτέον. Ταῖς λογικαῖς ψυχαῖς, νοεραῖς οὔσαις οὐσίαις καὶ μικροῦ τῶν Ἀγγέλων ἀποδεούσαις νοῶν, ὁ ἐνταῦθα βίος, ἄθλόν ἐστι καὶ ἀγὼν δεδομένος, ὁ ἐν σαρκὶ βίος. Ἔπαθλον δὲ ἡ ῥηθεῖσα κατάστασις. Δῶρον ὁμοῦ ἀγαθότητος θείας καὶ δικαιοσύνης ἐπάξιον. Τὸ μέν, ὅτι ἐξ ἰδίων ἱδρώτων δοκεῖ τούτων τυγχάνειν τῶν ἀγαθῶν, τὸ δ' ὅτι πάντα πόνον ἡ ἀπειρόδωρος δύναμις ὑπερβαίνει. Ἄλλως θ' ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ δύνασθαί τε τὸ ἀγαθὸν καὶ πρᾶξαι, ταὐτοῦ ἐστι δώρημα. Τίς οὖν ὁ ἐνταῦθα ἀγών; Ψυχὴ λογικὴ ζῳώδει συνέζευκται σώματι, γῆθεν τὴν ὕπαρξιν ἔχοντι καὶ πρὸς τὰ κάτω βρίθοντι. Οὕτω δὲ πρὸς αὐτὸ ἀνακέκραται, ὡς ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεσθαι τούτων ψυχῆς καὶ σώματος τῶν ἐναντιωτάτων, οὐκ ἐπακολουθούσης τροπῆς ἢ συγχύσεως τῶν μερῶν, ἄπαγε, ἀλλ' ἐκ δύο τῶν κατὰ φύσιν φερόντων, μίαν ὑπόστασιν γίνεσθαι ἐν δυσὶ τελείαις ταῖς φύσεσιν. Οὕτω γοῦν διφυές τι γενόμενον τὸ μεικτὸν τοῦτο ζῷον ὁ ἄνθρωπος, ἑκατέρας φύσεως παρὰ μέρος τὰ οἰκεῖα πέφυκεν ἐνεργεῖν. Καὶ τῷ μὲν σώματι προσφυές, τὸ τῶν ὁμοίων ἐφίεσθαι. Ὁ ἔρως γὰρ οὗτος φυσικὸς τοῖς οὖσι πρὸς τὰ ὅμοια, ὡς δῆθεν βοηθουμένου τοῦ εἶναι, ὑπὸ τῆς τῶν ὁμοίων συνουσίας καὶ τὸ ἀπολαύειν αὐτῶν διὰ τῆς αἰσθήσεως. Ἔτι τε βαρεῖ ὄντι φίλον ἡ ἄνεσις. Τῇ μὲν δὴ ζῳώδει φύσει, προσφυῆ καὶ ἁρᾶσμια ταῦτα. Τῇ δὲ λογικῇ ψυχῇ, καθὸ νοερᾷ οὐσίᾳ, φυσικά τε καὶ ὀρεκτά, ταῦτα δὴ τὰ νοητά· καὶ τούτων ἀπολαύειν κατὰ τὸν οἰκεῖον τρόπον. Πρὸ πάντων δὲ καὶ ἐπὶ πᾶσιν, ὁ πρὸς Θεὸν ἔρως αὐτῇ φυσικῶς ἐνερρίζωται. Καὶ βούλεται μὲν ἀπολαύειν αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων νοητῶν, οὐ δύναται δὲ ἀνεμποδίστως τοῦτο ποιεῖν. Ὁ μὲν δὴ πρῶτος ἄνθρωπος ἀνεμποδίστως,

ὥσπερ διὰ τῆς αἰσθήσεως τῶν αἰσθητῶν, οὕτω δὴ τῶν νοητῶν διὰ τοῦ νοῦ, ἀντιλαμβάνεσθαί τε καὶ ἀπολαύειν ἠδύνατο· χρεὼν δὲ ἦν ἐκείνῳ, τὸ μὴ τοῖς χείροσιν, ἀλλὰ τοῖς κρείττοσιν ἐνασχολεῖσθαι. Ἀμφότερα γὰρ δυνάμενος ἐπ' αὐτῷ ἦν, εἴτε τοῖς νοητοῖς συνεῖναι διὰ τοῦ νοῦ, εἴτε τοῖς αἰσθητοῖς διὰ τῆς αἰσθήσεως. Λέγω δέ, οὐχ ὅτι οὐκ ἐχρῆν τὸν Ἀδὰμ αἰσθήσει κεχρῆσθαι. Οὐ γὰρ μάτην αὐτῷ περιέκειτο τὸ σῶμα. Ἀλλ' ὅτι τῶν αἰσθητῶν ἐντρυφᾶν, οὐκ ἐχρῆν, ἀλλὰ τῆς καλλονῆς ἀντιλαμβανόμενον τῶν κτισμάτων, πρὸς τὸ αἴτιον ἀνατρέχειν ἔδει. Καὶ τούτου κἀντεῦθεν κατατρυφᾶν μετὰ θαύματος, διπλᾶς ἔχοντα τὰς ἀφορμὰς τοῦ θαυμάζειν τὸν κτίσαντα. Οὐ μὴν δέ, τοῖς αἰσθητοῖς προσπαγῆναι καὶ ταῦτα θαυμάζειν, οὐ τὸν ποιήσαντα, τοῦ νοητοῦ κάλλους ἀφέμενον. Ὁ μὲν οὖν Ἀδὰμ οὕτως· ἐπεὶ δὲ κακῶς ἐκεῖνος τῇ αἰσθήσει χρησάμενος, τὸ αἰσθητὸν ἐθαύμαζε κάλλος, ὡραίου δόξαντος αὐτῷ τοῦ καρποῦ πρὸς ὅρασιν καὶ καλοῦ εἰς βρῶσιν [1], οὗ γευσάμενος, ἀφῆκε τὴν ἀπόλαυσιν τῶν νοητῶν. Ἐντεῦθεν δ δίκαιος Κριτής, ὧν αὐτὸς κατεφρόνησε, τῆς θεωρίας, φημί, τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ὄντων, ἀνάξιον ἑαυτὸν κρίνας, ἀφείλετο αὐτόν, θέμενος σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀύλων οὐσιῶν [2]. Οὐκ ἔδει γὰρ τοῖς βεβήλοις ἀνεῖσθαι τὰ ἅγια. Ὧν δ' ἠράσθη, τούτων συνεχώρησε τὴν ἀπόλαυσιν, αἰσθήσει ζῆν ἐάσας καὶ μικροῖς νοὸς ἴχνεσιν. Ἐντεῦθεν ἡμῖν ὁ πρὸς τὰ τῇδε ἀγών, βαρύτερος γέγονεν, οὐ γὰρ ἐπ' ἐξουσίας ἀπολαύειν τῶν νοητῶν, ὥσπερ τῶν αἰσθητῶν τῇ αἰσθήσει, καθάπερ εἴρηται. Εἰ καὶ διὰ τοῦ βαπτίσματος ὅτι μάλιστα βοηθούμεθα, καθαιρόμενοι καὶ ὑψούμενοι. Πλήν, ὡς ἐφικτὸν ἡμῖν, τούτοις ἐνασχολεῖσθαι χρή, οὐ τοῖς αἰσθητοῖς· κἀκεῖνα θαυμάζειν καὶ βούλεσθαι. Τῶν δ' αἰσθητῶν μηδὲν καθ' αὐτὸ θαυμάσαι, μηδ' ἀπολαῦσαι θελῆσαι. Τῷ ὄντι γὰρ οὐδένα πρὸς τὰ νοητὰ λόγον ἔχειν δοκεῖν. Ὅσῳ δὲ τῆς οὐσίας ἡ οὐσία, τοσούτῳ καὶ τοῦ κάλλους τὸ κάλλος θαυμασιώτερον. Τοῦ καλλίονος δὲ τὸ αἴσχιον καὶ τοῦ τιμιωτέρου τὸ ἀτιμότερον ποθῆσαι, ποίαν οὐχ ὑπερβάλλει παραπληξίαν; Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν κτισμάτων ἀμφοῖν. Τί δ' ἂν εἴποις περὶ τοῦ ὑπὲρ ταῦτα, ὅταν καὶ τούτου τὴν ἄμορφον ὕλην καὶ ἀκαλλῆ προτιθέαμεν; Οὗτος οὖν ἐστιν ὁ ἀγών, τὸ προσέχειν ἑαυτοῖς μετ' ἀκριβείας, ἵνα τῶν τε νοητῶν ἀεὶ ἀπολαύωμεν, πρὸς αὐτὰ καὶ νοῦν καὶ ὄρεξιν ἀνατείναντες, μηδέποτε ὑπὸ τούτων κλαπῶμεν τῶν αἰσθητῶν, ὑποσπασθέντες πρὸς αὐτὸ διὰ τῆς αἰσθήσεως, ὡς θαυμάσαι αὐτὸ καθ' αὑτό. Ἀλλ' εἴ τι χρὴ καὶ αἰσθήσει χρήσασθαι, διὰ τοῦτο χρηστέον, ἵνα ἐκ τῶν κτισμάτων τὸν κτίστην καταλαμβάνωμεν, ἐν αὐτοῖς ὁρῶντες ἐκεῖνον, ὡς ἐν ὕδασιν ἥλιον· ἐπειδὴ εἰκόνες εἰσὶν ἐν τοῖς οὖσι τοῦ πρώτου πάντων αἰτίου, κατὰ τὸ αὐτοῖς χορητόν [3]. Τὸ μὲν οὖν κατόρθωμα τοῦτό ἐστιν. Ὅπως δὲ τοῦτο κατορθωτέον, σκεπτέον· εἴρηται γάρ, ὅτι τὸ σῶμα ἀπολαύειν ἐφίεται τῶν οἰκείων διὰ τῆς αἰσθήσεως. Ὅπερ ἐναντίον ἐστὶ τῇ προθέσει τῆς ψυχῆς καί, ὅσῳ μᾶλλον

1. Γέν. γ', 6. 2. Πρβλ. Β' Βασ. κδ', 12. 3. Γραπτέον μᾶλλον χωρητόν.

ἔρρωται, μᾶλλον ἐφίεται. Πρὸς τοῦτο τοίνυν πεφρόντιστο τῇ ψυχῇ, τὸ πάσαις αἰσθήσεσι χαλινὸν ἐπιτιθεῖναι, ἵνα μὴ τῶν αἰσθητῶν ἀπολαύσωμεν, ὡς εἴρηται. Ἐπεὶ δὲ μᾶλλον ἐρρωμένον τὸ σῶμα, μᾶλλον ὁρμᾷ, μᾶλλον δὲ ὁρμῶν, δυσκάθεκτον γίνεται, ἐσπούδασται τῇ ψυχῇ ἡ αὐτοῦ νέκρωσις διὰ νηστείας, ἀγρυπνίας, στάσεως, χαμευνίας, ἀλουσίας καὶ πάσης ἄλλης κακοπαθείας. Ἵνα, καταμαράνασα τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εὐήνιον ἔχῃ καὶ εὐπειθὲς πρὸς τὰς ἑαυτῆς πράξεις τὰς νοεράς. Τοῦτο γὰρ ἦν τὸ προκείμενον εἰς κατόρθωσιν. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα, εὔξασθαι μὲν ῥᾷστον, ποιῆσαι δὲ δυσχερές, καὶ πολλαπλάσιά ἐστι τῶν κατορθωμάτων τὰ σφάλματα, κἂν πάνυ προσέχῃ τις, πυκνὰ τῆς αἰσθήσεως ὑποκλεπτούσης, τρίτον ἐπινενόηται φάρμακον, ἡ προσευχὴ καὶ τὸ δάκρυον. Ἡ μὲν γὰρ προσευχή, εὐχαριστίαν ἔχει τῶν δεδομένων ἀγαθῶν καὶ αἴτησιν τῆς τε τῶν σφαλμάτων ἀφέσεως καὶ δυναμοποιοῦ πρὸς τὸ μέλλον δυνάμεως. Ὡς ἄνευ γε τῆς θείας ροπῆς, καθάπερ καὶ πρότερον εἴρηται, οὐδὲν ἂν κατορθώσοι ψυχή. Ἔτι τε ἕνωσιν πρὸς τὸν ποθούμενον καὶ ἀπόλαυσιν καὶ τῆς βουλητικῆς δυνάμεως πρὸς ἐκεῖνον νεῦσιν ὁλικήν, τοῦ κατορθώματος μέρος ἦν τὸ κράτιστον, τὸ πεῖσαι τὴν βούλησιν ταῦτα βούλεσθαι, ὡς οἷόν τε σφόδρα. Τὸ δὲ δάκρυον, πολλὴν ἔχει τὴν δύναμιν. Ὑπέρ τε γὰρ τῶν ἐσφαλμένων ἱλεοῦται τὸν Δεσπότην καὶ τὰς προσγενομένας ἡμῖν ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ἡδονῆς κηλῖδας καθαίρει καὶ πρὸς τὰ ἄνω πτεροῖ τὴν ὄρεξιν· ταῦτα μὲν οὕτως. Τὸ μὲν οὖν κατόρθωμα, ἡ τῶν νοητῶν θεωρία καὶ πόθησις παντελής. Διὰ δὲ τούτου ἡ τῆς σαρκὸς δουλαγώγησις, ἧς μέρη, καὶ νηστεία καὶ σωφροσύνη καὶ ἕτερα, πάντα δι' ἕτερον ἐπιτηδευόμενα. Διὰ δὲ ταῦτα, καὶ μετὰ τούτων ἡ προσευχή, ἑκάτερον δὲ τούτων εἰς πλείω μέρη διείληπται. Ὥσπερ γὰρ αὐτὰ δι' ἄλλα, οὕτω δι' αὐτὰ ἕτερα. Μηδεὶς δὲ οἰέσθω τὴν φιλοδοξίαν καὶ τὴν φιλαργυρίαν σώματι προσήκειν· ἡ γὰρ φιληδονία, τῷ σώματι μόνῳ, ἥτις φάρμακον εὗρεν ἁρμόδιον, τὴν τοῦ σώματος κάκωσιν. Τὰ δὲ ῥηθέντα δύο, ἀγνοίας ἐστὶ γεννήματα. Ἀπειρίᾳ γὰρ τῶν ὄντως καλῶν ἡ ψυχὴ καὶ ἀνεπιστημοσύνῃ τῶν νοητῶν, τὰ νόθα εἰσεποιήσατο. Τῷ μὲν πλούτῳ δοκοῦσα παραμυθεῖσθαι τὸ ἐνδεές, ἅμα δὲ καὶ διὰ φιληδονίαν ὁ πλοῦτος σπουδάζεται καὶ διὰ φιλοδοξίαν καὶ καθ' αὐτὸ ὡς ἄλλο τι καλόν. Περὶ οὗ φαμέν, ὅτι ἀγνοίᾳ τῶν ὄντως καλῶν γίνεται τοῦτο. Ἡ δὲ φιλοδοξία, οὐ δι' ἔνδειαν μὲν σωματικήν, παραμυθεῖται γὰρ οὐδὲν τῶν τοῦ σώματος, ἀπειρίᾳ δὲ καὶ ἀγνοίᾳ τοῦ πρώτου καλοῦ καὶ τῆς ἀληθινῆς δόξης, καὶ ταύτης αἴτιον καί, συλλήβδην εἰπεῖν, πάντων ῥίζα τῶν κακῶν ἡ ἄγνοια πέφυκεν. Οὐκ ἔστι γὰρ ὡς δεῖ τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν κατειληφότα, ὅθεν τε προῆλθεν ἕκαστον καὶ πῇ καταστρέφει, εἶτα τοῦ οἰκείου τέλους ἀλογήσαντα πρὸς τὰ γήινα καταφέρεσθαι. Οὐκ ὀρέγεται γὰρ ψυχὴ τοῦ φαινομένου καλοῦ. Εἰ δὲ ὑπὸ τῆς ἕξεως τυραννεῖται, μάλιστα μὲν καὶ τῆς ἕξεως κρατῆσαι δύναται. Πλήν, ἀλλ' ὅτε οὔπω ἡ ἕξις ἦν, δι' ἄγνοιαν ἠπατᾶτο, ὥστε τῶν μάλιστα πρώτων σπουδάσαι δεῖ καὶ περὶ τῶν ὄντων ὀρθῶς

δοξάσαι, εἶθ᾽ ἑπομένως πτερῶσαι μὲν τὴν βούλησιν, πρὸς τὸ πρῶτον καλόν, καταφρονῆσαι δὲ τῶν παρόντων ἁπάντων, καταγνόντα πολλὴν τούτων τὴν ματαιότητα. Τί γὰρ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἡμῖν τέλος συμβάλλεται; Καὶ ἵνα ἐν βραχεῖ συνέλω τὸ πᾶν, ἓν μόνον ἐστὶν ἔργον λογικῆς ἐν σώματι ψυχῆς, τὸ τοῦ οἰκείου τέλους ἐφίεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τῆς βουλήσεως ἡ ἐνέργεια, νοήσεως ἄτερ, ἀκίνητός ἐστι, διὰ τοῦτο τὸ νοερῶς ἐνεργεῖν προσλαμβάνομεν. Εἴτ᾽ οὖν διὰ τὸ βούλεσθαι τὸ νοεῖν, εἴτε καὶ δι᾽ αὐτό, καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι. Ὃ καὶ μᾶλλον δοκεῖ. Καὶ γὰρ ἡ μακαριότης, ἧς οὐ πρόξενος μόνον, ἀλλὰ καὶ τύπος ἡ ἐνταῦθα τοῦ σπουδαίου ζωή, ἀμφοτέρας ἔχει τὰς ἐνεργείας, τήν τε νόησιν καὶ τὴν βούλησιν· ἤγουν ἀγάπην καὶ ἡδονήν. Εἴτ᾽ οὖν ἄμφω αἱ ἐνέργειαι, εἴτε θατέρα κυριωτάτη, φιλοσοφείτωσαν μὲν οἱ βουλόμενοι. Πρὸς δὲ τὸ παρόν, ἄμφω τιθέαμεν τὰς ἐνεργείας. Ὧν τὴν μὲν θεωρίαν, τὴν δὲ πρᾶξιν καλοῦμεν. Ἀδύνατον δὲ θατέραν χωρὶς τῆς ἄλλης εὑρίσκεσθαι, ἐπὶ τῶν ἀκροτάτων τούτων ἐνεργειῶν· ἐπὶ δὲ τῶν ὑποδεεστέρων, καὶ μετ᾽ ἐκείνας ἐνδέχεται. Ὅσα δὲ τούτων ἐμποδιστικὰ τῶν ἐνεργειῶν ἢ καὶ πρὸς τὰ ἐναντία ὁρῶσι, κακίας καλοῦμεν. Ὅσα δὲ βοηθητικὰ ἢ καὶ τῶν ἐμποδιστικῶν ἀπαλλακτικά, ἀρετάς. Ἐνεργείας δὲ τὰς μὲν ἀπὸ τῶν ἀρετῶν, κατορθώματα· τὰς δὲ τῶν ἐναντίων, διαπτώματα καὶ ἁμαρτήματα. Πάσης δὲ ἐνεργείας εἰδοποιόν, εἴτε πρὸς τὸ χεῖρον, εἴτε πρὸς τὸ βέλτιον, ὁ σκοπὸς ὁ ἀκρότατος, ὃν ἐνέργειαν ἴσμεν σύνθετον ἐκ νοήσεως καὶ βουλήσεως.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ὁ δὲ Χριστός, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν
καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων, δώη
ἡμῖν τῆς ζωῆς ἡμῶν
τὴν ἑτοιμασίαν.

Ἀμήν.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ Α΄ ΤΟΜΟΥ

Σελ.

Πρόλογος τῶν ἐκδοτῶν ..... ϑ΄
Σημείωμα τοῦ ἐπιμελητοῦ ..... ιζ΄
Προοίμιον εἰς τὴν παροῦσαν Βίβλον ..... ιϑ΄
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, παραινέσεις περὶ ἤθους ἀνθρώπων καὶ χρηστῆς πολιτείας, ἐν κεφαλαίοις ἑκατὸν ἑβδομήκοντα..... 4
Τοῦ Ἁγίου Ἡσαΐου τοῦ Ἀναχωρητοῦ, περὶ τηρήσεως τοῦ νοός, κεφάλαια εἴκοσι ἑπτά..... 30
Εὐαγρίου Μοναχοῦ, ὑποτύπωσις μοναχικὴ διδάσκουσα πῶς δεῖ ἀσκεῖν καὶ ἡσυχάζειν..... 38
Τοῦ αὐτοῦ, περὶ διακρίσεως παθῶν καὶ λογισμῶν, κεφάλαια εἴκοσι τρία..... 44
Τοῦ αὐτοῦ, ἐκ τῶν Νηπτικῶν, κεφάλαια πέντε..... 58
Τοῦ Ἁγίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου, λόγος πρὸς Κάστορα ἐπίσκοπον, περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν· γαστριμαργίας, πορνείας, φιλαργυρίας, ὀργῆς, λύπης, ἀκηδίας, κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανίας..... 61
Τοῦ αὐτοῦ, Λόγος πρὸς Λεόντιον ἡγούμενον, περὶ τῶν κατὰ τὴν Σκήτην ἁγίων Πατέρων, καὶ περὶ διακρίσεως λόγος ὠφελείας πολλῆς ἀνάμεστος..... 81
Τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ; περὶ νόμου πνευματικοῦ, κεφάλαια διακόσια 96

Σελ.

Τοῦ αὐτοῦ, περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι, κεφάλαια διακόσια εἴκοσι καὶ ἕξ..... 107
Τοῦ αὐτοῦ, ἐπιστολὴ πρὸς Νικόλαον μονάζοντα..... 127
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἡσυχίου πρεσβυτέρου, λόγος πρὸς Θεόδουλον ψυχωφελὴς καὶ σωτήριος περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς ἐν κεφαλαίοις διῃρημένος διακοσίοις τρεῖς..... 141
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ, πρόλογος τῶν περὶ προσευχῆς ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν κεφαλαίων. 176
Τοῦ αὐτοῦ, τὰ περὶ προσευχῆς ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ τρία κεφάλαια..... 177
Τοῦ αὐτοῦ, λόγος ἀσκητικὸς πάνυ ἀναγκαῖος καὶ ὠφελιμώτατος. 190
Τοῦ μακαρίου Διαδόχου ἐπισκόπου Φωτικῆς, ὅροι δέκα.... 235
Τοῦ αὐτοῦ, λόγος ἀσκητικὸς διῃρημένος εἰς ἑκατὸν κεφάλαια πρακτικὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως πνευματικῆς..... 236
Ἑρμηνεία εἰς τὸ ἑκατοστὸν αὐτοῦ κεφάλαιον..... 273
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Καρπαθίου, πρὸς τοὺς ἐν Ἰνδίᾳ μοναχοὺς λόγος παραμυθητικὸς διῃρημένος εἰς κεφάλαια ἑκατόν, περὶ ὑπομονῆς τῶν πειρασμῶν..... 276
Τοῦ αὐτοῦ, λόγος ἀσκητικὸς καὶ πάνυ παρηγορητικὸς τῶν ἑκατὸν κεφαλαίων τὸν ἀριθμὸν συναποπληρῶν..... 297
Τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου ἐπισκόπου Ἐδέσης, κεφάλαια ἑκατὸν πάνυ ψυχωφελῆ..... 304
Τοῦ αὐτοῦ, θεωρητικόν..... 325

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΑΣΤΗΡ,, ΑΛ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 — ΑΘΗΝΑΙ

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ

ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΝ Η

ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΝ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΝΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ, ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ

καὶ εἰς ἣν προσετέθησαν τὰ ἐκ τῆς ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως
ἐλλείποντα κεφάλαια τοῦ μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου

ΝΥΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

◆

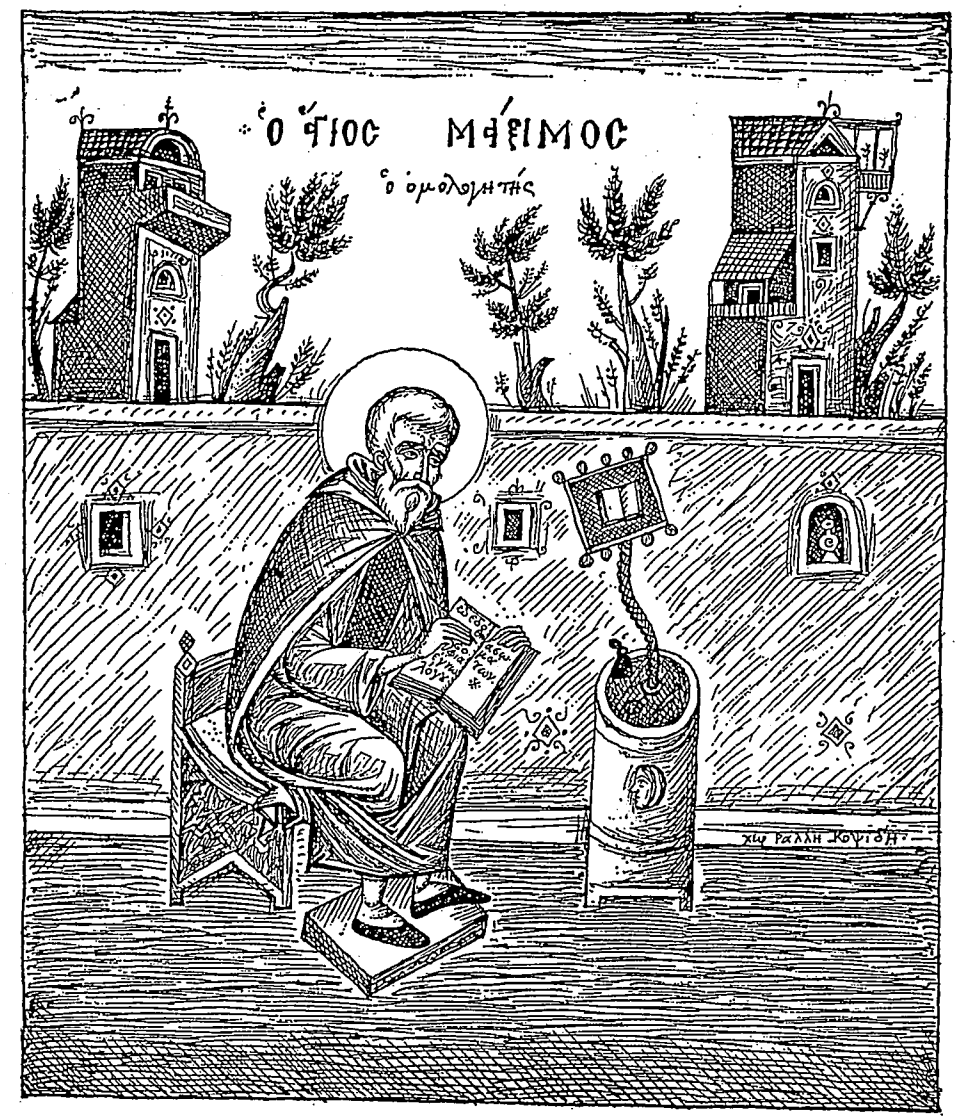
ΤΟΜΟΣ Β'

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΑΣΤΗΡ„
Α Λ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 — ΑΘΗΝΑΙ

ἀπδ'

ωματικαῖς μορφώσεσι τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων, πρὸς νοερὰν καὶ ἄυλον ἀναγόμενοι ἔννοιαν, καὶ τρισαγίῳ μελῳδήματι τρισυποστάτου Θεότητος, ἐκδεχόμενοι ἔλλαμψιν, χερουβικῶς βοήσωμεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Μακάριος ἄνθρωπος, ὁ μηδενὶ πράγματι φθαρτῷ ἢ προσκαίρῳ προσκείμενος.

Μακάριος ὁ νοῦς, ὁ πάντα τὰ ὄντα περάσας καὶ τῆς θείας ὡραιότητος ἀδιαλείπτως κατατρυφῶν.

σύντομος βιογραφία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ,

ἡ μνήμη τῇ κα' ἰανουαρίου.

Ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ἦν ἐπὶ τῆς Βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου, κατὰ τὸ ἑξακοσιοστὸν ἑβδομηκοστὸν ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ, ὁ τῆς τῶν Μονοθελητῶν κακοδόξου αἱρέσεως πρώτιστος καθαιρέτης· βασιλείοις δὲ πρότερον ἐνδιαπρέψας αὐλαῖς καὶ τῷ τοῦ Πρωτασηκρίτου ἀξιώματι τετιμημένος, ὕστερον τὰς κοσμικὰς ἀρχὰς καταλιπών, πρὸς τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνας ἐπαποδύεται· τῇ πηγῇ δὲ τῆς σοφίας προσπελάσας τὸ στόμα καὶ ταῖς ζωηρρύτοις ἀρδείαις τῶν θείων Γραφῶν διαπαντὸς ποτιζόμενος, ποταμοὺς ὡς ἀληθῶς ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ θείων δογμάτων καὶ συγγραμμάτων ἐξέβλυσε, πάντα πελαγίζοντας τῆς οἰκουμένης τὰ πέρατα· ὧν καὶ ἡμεῖς τὸ γλυκὺ καὶ νεκρέγερτον ὕδωρ, διὰ τῶν παρόντων τουτωνὶ κεφαλαίων, εἰς τήνδε τὴν βίβλον μετοχετεύσαντες, παρεθήκαμεν τοῖς τῷ καλῷ δίψει τῆς σοφίας συνεχομένοις, ἵνα πίνοντες ἐξ αὐτοῦ δαψιλῶς, εἰς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ διψήσωσιν. Ἐν τούτοις καὶ γὰρ ἡ τῆς ἱερᾶς καὶ θεοποιοῦ ἀγάπης γνῶσις καὶ ἐργασία φιλοσοφεῖται· ἡ τῆς ὑψηλῆς Θεολογίας ἅπταιστος δόξα κρατύνεται· τὸ περὶ τῆς Οἰκονομίας τοῦ Λόγου μυστήριον εὐσεβῶς ἀναπτύσσεται· ἡ τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν πρακτικὴ θεωρία ἐπιστημόνως τραγολογεῖται· καὶ ἡ τῶν ἀντικειμένων αὐταῖς κακιῶν καὶ παθῶν βδελυκτὴ στηλιτεύεται συμμορία, καὶ συνελόντα φάναι, ἐν αὐτοῖς ἡ τῶν ἠθῶν διακόσμησις διαλάμπει καὶ πολλῶν καὶ διαφόρων ψυχωφελῶν ὑποθέσεων ἀποταμιεύονται ὑποθῆκαι, δι' ὧν ἄν τις ῥᾳδίως, κακίας πάσης ἀπαλλαγεὶς καὶ τῶν ἀρετῶν ἐν ἕξει γενόμενος, οὐρανοπολίτης γενέσθαι ἰσχύσειε καὶ τῆς θείας δόξης ἐπιτυχεῖν. Ἀλλὰ γὰρ καὶ ἡ τοῦ αὐτοῦ Πατρὸς εἰς τὸ Πάτερ ἡμῶν ἐξηγητικὴ ἀνάπτυξις, ὡς πολλῷ τῶν ἄλλων ὑπερέχουσα καὶ πολλὴν τὴν ὠφέλειαν τοῖς ἀναγινώσκουσι προμνηστεύουσα, προσετέθη τοῖς κεφαλαίοις. Τούτου δὲ τοῦ θείου Πατρὸς καὶ ὁ σοφὸς μνημονεύει Φώτιος, ἀναγνώσει ρλα', σελ. 251. Ἔστι δὲ τὴν φράσιν σχοινοτενής τε ταῖς περιόδοις καὶ χαίρων ὑπερβατοῖς, ἐνακμάζων τε ταῖς περιβολαῖς καὶ κυριολογεῖν οὐκ ἐσπουδασμένος... Πλὴν εἴ τινι φίλον, ἀναγωγαῖς καὶ θεωρίαις τὸν νοῦν ἀνελίσσειν, οὐκ ἂν ποικιλωτέραις, οὐδ' ἐσπουδασμέναις μᾶλλον, ἢ ταύταις περιτύχοι.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΠΙΔΙΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Ἔδου πρὸς τῷ περὶ ἀσκητικοῦ βίου λόγῳ καὶ τὸν περὶ ἀγάπης πέπομφα λόγον τῇ σῇ ὁσιότητι, Πάτερ Ἐλπίδιε· ἐν ἰσαρίθμοις κεφαλαίων τῶν τεσσάρων Ἁγίων Εὐαγγελίων ἑκατοντάσιν οὐδὲν μὲν ἴσως ἄξιον τῆς σῆς προσδοκίας, τῆς δέ γε ἡμετέρας δυνάμεως οὐκ ἔλαττον. Πλὴν γινωσκέτω ἡ σὴ ἁγιωσύνη, ὅτι οὐδὲ ταῦτα τῆς ἐμῆς εἰσι γεώργια διανοίας· ἀλλὰ τοὺς τῶν Ἁγίων Πατέρων διελθὼν λόγους, κἀκεῖθεν τὸν εἰς τὴν ὑπόθεσιν συντείνοντα νοῦν ἀναλεξάμενος καὶ ἐν ὀλίγοις πολλὰ κεφαλαιωδέστερον συναγαγών, ἵνα εὐσύνοπτα γένωνται διὰ τὸ εὐμνημόνευτον, ἀπέστειλα τῇ σῇ ὁσιότητι· παρακαλῶν εὐγνωμόνως ἀναγινώσκειν καὶ μόνην θηρεύειν τὴν ἐν αὐτοῖς ὠφέλειαν, τὸ δὲ ἀκαλλὲς τῶν λέξεων παραβλέπειν, καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ τῆς ἐμῆς μετριότητος καὶ πάσης πνευματικῆς ὠφελείας ἐρήμου. Παρακαλῶ δὲ καὶ τοῦτο· μὴ εἰς ὄχλησιν ἡγεῖσθαι τὰ εἰρημένα· ἐπιταγὴν γὰρ πεπλήρωκα. Λέγω δὲ τοῦτο· ἐπειδὴ οἱ λόγοις ἐνοχλοῦντες, πολλοί ἐσμεν σήμερον· οἱ δὲ ἔργοις παιδεύοντες ἢ καὶ παιδευόμενοι, πάνυ εἰσὶν ὀλίγοι, ἀλλὰ μᾶλλον ἐμπόνως ἑκάστῳ προσέχειν τῶν κεφαλαίων. Οὐ πάντα γὰρ πᾶσιν, ὡς οἶμαι, εἰσὶν εὔληπτα, ἀλλὰ καὶ πολλῆς τὰ πολλὰ τοῖς πολλοῖς δεόμενα τῆς συνεξετάσεως, εἰ καὶ δοκεῖ ἁπλούστερον εἰρῆσθαι. Ἴσως γὰρ ἄν τι φανείη χρήσιμον τῇ ψυχῇ ἐξ αὐτῶν ἀνακαλυπτόμενον, ἀναφανήσεται δὲ πάντως, Θεοῦ χάριτι, τῷ ἀπεριέργοις ἐννοίαις καὶ μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγάπης ἀναγινώσκοντι. Τῷ δὲ μὴ ὠφελείας χάριν πνευματικῆς ἐντυγχάνοντι, ἢ τούτῳ τῷ πονήματι ἢ καὶ ἄλλῳ τῷ οἱῳδήποτε, ἀλλὰ τοῦ λέξεις θηρεύειν πρὸς τὸ κακίζειν τὸν συγγραψάμενον, ἵνα ἑαυτὸν ἐκείνου δῆθεν, ὡς οἰηματίας, σοφώτερον παραστήσῃ, οὐδὲν ὠφέλιμον οὐδαμόθεν οὐδέποτε ἀναφανήσεται.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΗ

ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ἀγάπη μέν ἐστι, διάθεσις ψυχῆς ἀγαθή, καθ' ἣν οὐδὲν τῶν ὄντων, τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως προτιμᾷ. Ἀδύνατον δὲ εἰς ἕξιν ταύτης ἐλθεῖν τῆς ἀγάπης, τὸν πρός τι τῶν ἐπιγείων ἔχοντα προσπάθειαν.

β'. Ἀγάπην μέν, τίκτει ἀπάθεια· ἀπάθειαν δέ, ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς· τὴν δὲ ἐλπίδα, ὑπομονὴ καὶ μακροθυμία· ταύτας δέ, ἡ περιεκτικὴ ἐγκράτεια· ἐγκράτειαν δέ, ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος· τὸν δὲ φόβον, ἡ εἰς Θεὸν πίστις.

γ'. Ὁ πιστεύων τῷ Κυρίῳ, φοβεῖται τὴν κόλασιν. Ὁ δὲ φοβούμενος τὴν κόλασιν, ἐγκρατεύεται ἀπὸ τῶν παθῶν. Ὁ δὲ ἐγκρατευόμενος ἀπὸ τῶν παθῶν, ὑπομένει τὰ θλιβερά. Ὁ δὲ ὑπομένων τὰ θλιβερά, ἕξει τὴν εἰς Θεὸν ἐλπίδα. Ἡ δὲ εἰς Θεὸν ἐλπίς, χωρίζει πάσης γηΐνης προσπαθείας τὸν νοῦν· ταύτης δὲ ὁ νοῦς χωρισθείς, ἕξει τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην.

δ'. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, πάντων τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγονότων προτιμᾷ τὴν γνῶσιν αὐτοῦ καὶ ἀδιαλείπτως, διὰ τοῦ πόθου, ταύτῃ προσκαρτερεῖ.

ε'. Εἰ πάντα τὰ ὄντα διὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὸν Θεὸν γέγονε, κρείττων δὲ ὁ Θεὸς τῶν δι' αὐτοῦ γεγονότων, ὁ καταλιμπάνων τὸν Θεὸν καὶ τοῖς χείροσιν ἐνασχολούμενος, δείκνυσιν ἑαυτὸν προτιμῶντα τοῦ Θεοῦ τὰ δι' αὐτοῦ γεγονότα.

ς'. Ὁ τῇ εἰς Θεὸν ἀγάπῃ τὸν νοῦν ἔχων προσηλωμένον, πάντων τῶν ὁρωμένων, καὶ αὐτοῦ τοῦ σώματος, ὡς ἀλλοτρίου, καταφρονεῖ.

ζ'. Εἰ κρείττων τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ καὶ κρείττων τοῦ κόσμου ἀσυγκρίτως ὁ κτίσας αὐτὸν Θεός, ὁ προτιμῶν τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα καὶ τοῦ Θεοῦ τὸν ὑπ' αὐτοῦ κτισθέντα κόσμον, οὐδὲν τῶν εἰδωλολατρούντων διενήνοχεν.

η'. Ὁ τὸν νοῦν τῆς εἰς Θεὸν ἀγάπης καὶ προσεδρίας ἀποχωρίσας καί τινι τῶν αἰσθητῶν προσδεδεμένον ἔχων, οὗτός ἐστιν ὁ προτιμῶν τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα καὶ τοῦ κτίσαντος Θεοῦ τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα.

θ'. Εἰ ἡ ζωὴ τοῦ νοῦ, ὁ φωτισμός ἐστι τῆς γνώσεως, τοῦτον δὲ ἡ εἰς Θεὸν ἀγάπη τίκτει, καλῶς οὐδὲν τῆς θείας ἀγάπης εἴρηται μεῖζον.

ι'. Ὅταν τῷ ἔρωτι τῆς ἀγάπης πρὸς Θεὸν ὁ νοῦς ἐκδημῇ, τότε οὔτε τινος τῶν ὄντων παντάπασιν ἐπαισθάνεται. Ὑπὸ γὰρ τοῦ θείου καὶ ἀπείρου φωτὸς καταλαμπόμενος, ἀναισθητεῖ πρὸς πάντα τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα, καθάπερ ὀφθαλμὸς πρὸς τοὺς ἀστέρας, τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος.

ια'. Πᾶσαι μὲν αἱ ἀρεταὶ συνεργοῦσι τῷ νῷ πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα, πλέον δὲ πάντων ἡ καθαρὰ προσευχή. Διὰ ταύτης γὰρ πρὸς τὸν Θεὸν πτερούμενος, ἔξω γίνεται πάντων τῶν ὄντων.

ιβ' Ὅταν διὰ τῆς ἀγάπης ὑπὸ τῆς θείας γνώσεως ὁ νοῦς ἁρπαγῇ καί, ἔξω γενόμενος τῶν ὄντων, τῆς θείας ἐπαισθάνηται ἀπειρίας, τότε κατὰ

τὸν θεῖον Ἡσαΐαν ὑπὸ ἐκπλήξεως εἰς συναίσθησιν ἐλθὼν τῆς ἑαυτοῦ ταπεινώσεως, μετὰ διαθέσεως λέγει τὰ τοῦ προφήτου ῥήματα· ὢ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι· ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ κατοικῶ καὶ τὸν Βασιλέα Κύριον Σαβαὼθ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου[1].

ιγ'. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, οὐ δύναται μὴ καὶ πάντα ἄνθρωπον ὡς ἑαυτὸν ἀγαπῆσαι, εἰ καὶ πρὸς τὰ πάθη δυσχεραίνει τῶν μήπω κεκαθαρμένων· διὸ καὶ τὴν διόρθωσιν, ἀμετρήτῳ καὶ ἀνεκλαλήτῳ χαίρει χαρᾷ.

ιδ'. Ἀκάθαρτός ἐστι ψυχὴ λογισμῶν καὶ ἐπιθυμίας καὶ μίσους πεπληρωμένη.

ιε'. Ὁ ἴχνος μίσους βλέπων ἐν τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ διὰ οἱονδήποτε πταῖσμα πρὸς τὸν οἱονδήποτε ἄνθρωπον, ἀλλότριος τυγχάνει πάμπαν τῆς εἰς Θεὸν ἀγάπης. Διότι ἡ εἰς Θεὸν ἀγάπη τοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον μίσους παντελῶς οὐκ ἀνέχεται.

ις'. Ὁ ἀγαπῶν με, φησὶν ὁ Κύριος, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει[2]· αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους[3]. Ὁ οὖν μὴ ἀγαπῶν τὸν πλησίον, τὴν ἐντολὴν οὐ τηρεῖ· ὁ δὲ τὴν ἐντολὴν μὴ τηρῶν, οὐδὲ τὸν Κύριον ἀγαπῆσαι δύναται.

ιζ'. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς πάντα ἄνθρωπον ἐξ ἴσου ἀγαπῆσαι δύναται.

ιη'. Μακάριος ἄνθρωπος, ὁ μηδενὶ πράγματι φθαρτῷ ἢ προσκαίρῳ προσκείμενος.

ιθ'. Μακάριος ὁ νοῦς, ὁ πάντα τὰ ὄντα περάσας καὶ τῆς θείας ὡραιότητος ἀδιαλείπτως κατατρυφῶν.

κ'. Ὁ πρόνοιαν τῆς σαρκὸς εἰς ἐπιθυμίαν ποιούμενος[4] καὶ μνησικακίαν διὰ πρόσκαιρα πρὸς τὸν πλησίον ἔχων, ὁ τοιοῦτος λατρεύει τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα[5].

κα'. Ὁ ἀνήδονον καὶ ἄνοσον τὸ σῶμα διατηρῶν, σύνδουλον αὐτὸ ἔχει πρὸς τὴν τῶν κρειττόνων ὑπηρεσίαν.

κβ'. Ὁ φεύγων πάσας τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας[6], πάσης ὕλης κοσμικῆς ἑαυτὸν ἀνώτερον καθίστησιν.

κγ'. Ὁ τὸν Θεὸν ἀγαπῶν, καὶ τὸν πλησίον πάντως ἀγαπᾷ· ὁ δὲ τοιοῦτος χρήματα τηρεῖν οὐ δύναται, ἀλλ' οἰκονομεῖ θεοπρεπῶς, ἑκάστῳ τῶν δεομένων παρέχων.

κδ'. Ὁ κατὰ μίμησιν Θεοῦ τὴν ἐλεημοσύνην ποιούμενος, οὐκ οἶδε διαφορὰν πονηροῦ καὶ ἀγαθοῦ, δικαίου καὶ ἀδίκου[7] ἐν τοῖς τοῦ σώματος ἀναγκαίοις, ἀλλὰ πᾶσιν ἐξ ἴσου κατὰ τὴν χρείαν διανέμει, εἰ καὶ προτιμᾷ, διὰ τὴν ἀγαθὴν προαίρεσιν, τοῦ φαύλου τὸν ἐνάρετον.

κε'. Ὥσπερ ὁ Θεός, φύσει ὢν ἀγαθὸς καὶ ἀπαθής, πάντας μὲν ἐξ

1. Ἡσ. ς', 5. 2. Ἰωάνν. ιδ', 15, 23. 3. Ἰωάνν. ιε', 12. 4. Ῥωμ. ιγ', 14.
5. Ῥωμ. α', 25. 6. Τίτ. β', 12. 7. Πρβλ. Ματθ. ε', 45.

ἴσου ἀγαπᾷ ὡς ἔργα αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν μὲν ἐνάρετον δοξάζει, ὡς καὶ τὴν γνῶσιν οἰκειούμενον, τὸν δὲ φαῦλον, δι᾽ ἀγαθότητα, ἐλεεῖ, καί, ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ παιδεύων, ἐπιστρέφει· οὕτω καὶ ὁ τῇ γνώμῃ ἀγαθὸς καὶ ἀπαθής, πάντας ἀνθρώπους ἐξ ἴσου ἀγαπᾷ· τὸν μὲν ἐνάρετον, διά τε τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀγαθὴν προαίρεσιν, τὸν δὲ φαῦλον, διά τε τὴν φύσιν καὶ τὴν συμπάθειαν ἐλεῶν ὡς ἄφρονα καὶ ἐν σκότει διαπορευόμενον.

κς΄. Οὐ μόνον διὰ μεταδόσεως χρημάτων ἡ διάθεσις τῆς ἀγάπης γνωρίζεται, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον διὰ μεταδόσεως λόγου καὶ σωματικῆς διακονίας.

κζ΄. Ὁ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων γνησίως ἀποταξάμενος καὶ τῷ πλησίον διὰ τῆς ἀγάπης ἀνυποκρίτως δουλεύων, παντὸς πάθους ταχέως ἐλευθεροῦται καὶ τῆς θείας ἀγάπης καὶ γνώσεως μέτοχος καθίσταται.

κη΄. Ὁ τὴν θείαν ἀγάπην ἐν ἑαυτῷ κτησάμενος, οὐ κοπιᾷ κατακολουθῶν ὀπίσω Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, κατὰ τὸν θεῖον Ἱερεμίαν[1], ἀλλὰ πάντα πόνον, ὀνειδισμόν τε καὶ ὕβριν φέρει γενναίως, μηδενὶ τὸ σύνολον κακὸν λογιζόμενος.

κθ΄. Ὅταν ὑβρισθῇς παρά τινος ἢ ἔν τινι ἐξουδενωθῇς, τότε πρόσεχε ἀπὸ τῶν λογισμῶν τῆς ὀργῆς, μή σε τῆς ἀγάπης, διὰ τῆς λύπης, χωρίσαντες, ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ μίσους καταστήσωσιν.

λ΄ Ὅταν ἐφ᾽ ὕβρει ἢ ἀτιμίᾳ πονήσῃς, γίνωσκε σεαυτὸν μεγάλως ὠφεληθέντα, τῆς κενοδοξίας, διὰ τὴν ἀτιμίαν, ἀπὸ σοῦ ἐκβληθείσης.

λα΄. Ὥσπερ μνήμη πυρὸς οὐ θερμαίνει τὸ σῶμα, οὕτω πίστις ἄνευ ἀγάπης οὐκ ἐνεργεῖ εἰς τὴν ψυχὴν τὸν τῆς γνώσεως φωτισμόν.

λβ΄. Ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου τὸν ὑγιᾶ ὀφθαλμὸν εἰς ἑαυτὸ ἐφέλκεται· οὕτω καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ τὸν καθαρὸν νοῦν φυσικῶς διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπᾶται.

λγ΄. Νοῦς ἐστι καθαρός, ὁ ἀγνοίας χωρισθεὶς καὶ ὑπὸ τοῦ θείου φωτὸς καταλαμπόμενος.

λδ΄. Ψυχή ἐστι καθαρά, ἡ παθῶν ἐλευθερωθεῖσα καὶ ὑπὸ τῆς θείας ἀγάπης ἀδιαλείπτως εὐφραινομένη.

λε΄. Πάθος ἐστὶ ψεκτόν, κίνησις ψυχῆς παρὰ φύσιν.

λς΄. Ἀπάθειά ἐστιν, εἰρηνικὴ κατάστασις ψυχῆς, καθ᾽ ἣν δυσκίνητος γίνεται ψυχὴ πρὸς κακίαν.

λζ΄. Ὁ τοὺς καρποὺς τῆς ἀγάπης διὰ σπουδῆς κτησάμενος, οὐ μετατίθεται ταύτης, κἂν μυρία πάσχῃ κακά. Καὶ πειθέτω σε Στέφανος[2] ὁ τοῦ Χριστοῦ μαθητὴς καὶ οἱ κατ᾽ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν φονευόντων εὐχόμενος καὶ συγγνώμην παρὰ Θεοῦ, ὡς ἀγνοοῦσιν, αἰτούμενος[3].

λη΄. Εἰ τῆς ἀγάπης ἐστὶ τὸ μακροθυμεῖν καὶ χρηστεύεσθαι[4], ὁ θυμομαχῶν καὶ πονηρευόμενος, ἀλλότριος δηλονότι τῆς ἀγάπης καθίσταται.

1. Ἱερ. ιζ΄, 16. 2. Πράξ. ζ΄, 60. 3. Λουκ. κγ΄, 34. 4. Α΄ Κορ. ιγ΄, 4.

Ὁ δὲ τῆς ἀγάπης ἀλλότριος, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἀλλότριος, εἴπερ ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί[1].

λθ΄. Μὴ εἴπητε, φησὶν ὁ θεῖος Ἱερεμίας, ὅτι ναὸς Κυρίου ἐστέ[2]· καὶ σὺ μὴ εἴπῃς, ὅτι ἡ ψιλὴ πίστις ἡ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, δύναταί με σῶσαι. Ἀμήχανον γὰρ τοῦτο, ἐὰν μὴ καὶ τὴν ἀγάπην εἰς αὐτὸν διὰ τῶν ἔργων κτήσῃ. Τὸ γὰρ ψιλῶς πιστεύειν, καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσιν[3].

μ΄. Ἔργον ἀγάπης ἐστὶν ἡ εἰς τὸν πλησίον ἐκ διαθέσεως εὐεργεσία καὶ μακροθυμία καὶ ὑπομονὴ καὶ τὸ μετὰ ὀρθοῦ λόγου χρήσασθαι τοῖς πράγμασιν.

μα΄. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν οὐ λυπεῖ, οὐδὲ λυπεῖται πρός τινα διὰ πρόσκαιρα. Μίαν δὲ λύπην καὶ λυπεῖ καὶ λυπεῖται σωτήριον, ἣν ὁ μακάριος Παῦλος καὶ ἐλυπήθη καὶ ἐλύπησε τοὺς Κορινθίους[4].

μβ΄. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγγελικὸν βίον ἐπὶ γῆς ζῇ, νηστεύων καὶ ἀγρυπνῶν, ψάλλων καὶ προσευχόμενος καὶ περὶ παντὸς ἀνθρώπου ἀεὶ καλὰ λογιζόμενος.

μγ΄. Εἴ οὕτινός τις ἐπιθυμεῖ, τούτου καὶ τυχεῖν ἀγωνίζεται· πάντων δὲ τῶν ἀγαθῶν καὶ ἐπιθυμητῶν ἀγαθότερον τὸ θεῖον καὶ ἐπιθυμητότερον ἀσυγκρίτως· πόσην ἄρα σπουδὴν ὀφείλομεν ἐνδείξασθαι, ἵνα τοῦ φύσει ἀγαθοῦ καὶ ἐπιθυμητοῦ τύχωμεν;

μδ΄ Μὴ μολύνῃς τὴν σάρκα σου ἐν αἰσχραῖς πράξεσι καὶ μὴ μιάνῃς τὴν ψυχὴν πονηροῖς λογισμοῖς· καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, τὴν ἀγάπην φέρουσα.

με΄. Αἴκιζε τὴν σάρκα σου ἀσιτίᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ σχόλασον ἀόκνως ψαλμῳδίᾳ καὶ προσευχῇ· καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῆς σωφροσύνης ἐπὶ σὲ ἐπελεύσεται, τὴν ἀγάπην φέρων.

μς΄. Ὁ τῆς θείας καταξιωθεὶς γνώσεως καὶ τὸν ταύτης φωτισμὸν διὰ τῆς ἀγάπης κτησάμενος, οὐ ῥιπισθήσεταί ποτε ὑπὸ τοῦ τῆς κενοδοξίας πνεύματος. Ὁ δὲ ταύτης μήπω καταξιωθείς, εὐχερῶς ὑπ᾽ αὐτῆς φέρεται. Ἐὰν οὖν ὁ τοιοῦτος ἐν πᾶσι τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ πραττομένοις πρὸς τὸν Θεὸν ἀποβλέψῃ, ὡς δι᾽ αὐτὸν πάντα ποιῶν, ῥᾳδίως, σὺν Θεῷ, ἐκφεύξεται αὐτήν.

μζ΄. Ὁ μήπω τυχὼν τῆς θείας γνώσεως τῆς δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένης, μέγα φρονεῖ ἐπὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ κατὰ Θεὸν πραττομένοις· ὁ δὲ ταύτης τυχεῖν καταξιωθείς, μετὰ διαθέσεως λέγει τὰ τοῦ Πατριάρχου Ἀβραὰμ ῥήματα, ἅπερ ἡνίκα τῆς θείας κατηξιώθη ἐπιφανείας, εἶπεν· ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός[5].

μη΄. Ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, συνόμιλον ἀεὶ ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνην καὶ διὰ τῶν ταύτης ἐνθυμημάτων, εἰς τὴν θείαν ἀγάπην καὶ εὐχαριστίαν ἔρχεται. Μνημονεύει γὰρ τῆς κατὰ τὸν κόσμον προτέρας διαγωγῆς

1. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 8. 2. Ἱερ. ς΄, 4. 3. Ἰακ. β΄, 19.
4. Β΄ Κορ. ς΄, 8-11. 5. Γέν. ιη΄, 27.

καὶ τῶν ποικίλων παραπτωμάτων καὶ τῶν ἐκ νεότητος συμβάντων αὐτῷ πειρασμῶν καὶ πῶς πάντων ἐκείνων ἐρρύσατο αὐτὸν ὁ Κύριος[1] καὶ μετέστησεν ἀπὸ τῆς ἐμπαθοῦς ζωῆς εἰς τὸν κατὰ Θεὸν βίον, καί, σὺν τῷ φόβῳ, προσλαμβάνεται καὶ τὴν ἀγάπην, εὐχαριστῶν ἀεὶ μετὰ ταπεινοφροσύνης πολλῆς τῷ εὐεργέτῃ καὶ κυβερνήτῃ τῆς ζωῆς ἡμῶν.

μθ΄. Μὴ ῥυπώσῃς τὸν νοῦν σου, λογισμῶν ἀνεχόμενος ἐπιθυμίας καὶ θυμοῦ, ἵνα μή, τῆς καθαρᾶς προσευχῆς ἐκπεσών, τῷ τῆς ἀκηδίας πνεύματι περιπέσῃς.

ν΄. Τηνικαῦτα ὁ νοῦς τῆς πρὸς Θεὸν παρρησίας ἐκπίπτει, ὁπηνίκα πονηροῖς ἢ ῥυπαροῖς λογισμοῖς συνόμιλος γένηται.

να΄. Ὁ μὲν ἄφρων ὑπὸ τῶν παθῶν ἀγόμενος, ὅτε μὲν ὑπὸ τοῦ θυμοῦ κινούμενος ἐκταράσσεται, φεύγειν ἀλογίστως τοὺς ἀδελφοὺς ἐπείγεται. Ὅτε δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ἐκθερμαίνεται, μεταμελόμενος αὖθις, προστρέχων ἀπαντᾷ. Ὁ δὲ φρόνιμος, ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τοὐναντίον ποιεῖ· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ θυμοῦ, τὰς αἰτίας τῆς ταραχῆς ἐκκόψας, τῆς πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς λύπης ἑαυτὸν ἀπαλλάττει· ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιθυμίας, τῆς ἀλόγου ὁρμῆς καὶ συντυχίας ἐγκρατεύεται.

νβ΄. Ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν, μὴ καταλίπῃς τὸ Μοναστήριόν σου· ἀλλὰ φέρε γενναίως τὰ κύματα τῶν λογισμῶν καὶ μάλιστα τῶν τῆς λύπης καὶ ἀκηδίας. Οὕτω γὰρ οἰκονομικῶς διὰ τῶν θλίψεων δοκιμασθείς, ἕξεις βεβαίαν τὴν εἰς Θεὸν ἐλπίδα[2]· ἐὰν δὲ καταλιμπάνῃς, ἀδόκιμος καὶ ἄνανδρος καὶ ἄστατος εὑρεθήσῃ.

νγ΄. Ἐὰν θέλῃς τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης μὴ ἐκπεσεῖν, μήτε τὸν ἀδελφὸν ἀφῇς κοιμηθῆναι λυπούμενον κατὰ σοῦ, μήτε σὺ κοιμηθῇς λυπούμενος κατ᾽ αὐτοῦ· διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καί, ἐλθών, πρόσφερε Χριστῷ, καθαρῷ τῷ συνειδότι, δι᾽ ἐκτενοῦς τῆς εὐχῆς, τὸ δῶρον τῆς ἀγάπης[3].

νδ΄. Εἰ ὁ πάντα τὰ χαρίσματα τοῦ Πνεύματος ἔχων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχων, οὐδὲν ὠφελεῖται, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον[4], πόσην ὀφείλομεν ἐνδείξασθαι σπουδήν, ἵνα ταύτην κτησώμεθα;

νε΄. Εἰ ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται[5], ὁ φθονῶν τῷ ἀδελφῷ καὶ λυπούμενος ἐπὶ τῇ εὐδοκιμήσει αὐτοῦ καὶ σκώμμασι χραίνων τὴν ὑπόληψιν αὐτοῦ ἢ ἔν τινι κακοηθείᾳ ἐπιβουλεύων αὐτῷ, πῶς οὐκ ἀλλότριον αὐτὸν τῆς ἀγάπης καθίστησι καὶ ἔνοχον τῆς αἰωνίου Κρίσεως;

νς΄. Εἰ πλήρωμα νόμου ἡ ἀγάπη[6], ὁ μνησικακῶν τῷ ἀδελφῷ καὶ δόλους κατ᾽ αὐτοῦ σκευάζων καὶ κατευχόμενος αὐτοῦ, ἐπιχαίρων τῷ πτώματι αὐτοῦ, πῶς οὐ παράνομός ἐστι καὶ τῆς αἰωνίου κολάσεως ἄξιος;

νζ΄. Εἰ ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ καὶ κρίνων ἀδελφόν, καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον[7], ὁ δὲ νόμος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν ἡ ἀγάπη, πῶς τῆς ἀγά-

1. Πρβλ. Β΄ Τιμ. γ΄, 11. 2. Πρβλ. Β΄ Κορ. α΄, 6. 3. Ματθ. ε΄, 23.
4. Α΄ Κορ. ιγ΄, 3. 5. Ῥωμ. ιγ΄, 10. 6. Ῥωμ. ιγ΄, 10. 7. Ἰακ. δ΄, 11.

πης τοῦ Χριστοῦ ὁ κατάλαλος οὐκ ἐκπίπτει καὶ αἴτιος ἑαυτῷ γίνεται κολάσεως αἰωνίου;

νη΄. Μὴ δῷς τὴν ἀκοήν σου τῇ γλώσσῃ τοῦ καταλάλου, μηδὲ τὴν γλῶσσάν σου τῇ ἀκοῇ τοῦ φιλοψόγου, ἡδέως λαλῶν ἢ ἀκούων κατὰ τοῦ πέλας, ἵνα μὴ ἐκπέσῃς τῆς θείας ἀγάπης καὶ ἀλλότριος εὑρεθῇς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

νθ΄. Μὴ καταδέχου κατὰ πατρός σου λοιδορίας, μηδὲ προθυμοποιήσῃς τὸν ἀτιμάζοντα αὐτόν, ἵνα μὴ ὀργισθῇ Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις σου καὶ ἐξολοθρεύσῃ σε ἐκ γῆς ζώντων[1].

ξ΄. Ἐπιστόμιζε τὸν καταλαλοῦντα ἐν ἀκοαῖς σου, ἵνα μὴ διπλῆν ἁμαρτίαν σὺν αὐτῷ ἁμαρτάνῃς καὶ σαυτὸν ὀλεθρίῳ πάθει ἐθίζων, κἀκεῖνον κατὰ τοῦ πλησίον φλυαρεῖν οὐκ ἀνακόπτων.

ξα΄. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, φησὶν ὁ Κύριος, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς[2]. Διὰ τί ταῦτα προσέταξεν; Ἵνα σε μίσους καὶ λύπης καὶ ὀργῆς καὶ μνησικακίας ἐλευθερώσῃ καὶ τοῦ μεγίστου κτήματος τῆς τελείας ἀγάπης καταξιώσῃ, ἣν ἀμήχανον ἔχειν τὸν μὴ πάντας ἀνθρώπους ἐξ ἴσου ἀγαπῶντα κατὰ μίμησιν Θεοῦ, τοὺς πάντας ἀνθρώπους ἐξ ἴσου ἀγαπῶντος καὶ θέλοντος σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν[3].

ξβ΄. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον· καὶ τῷ ἀγγαρεύοντί σε μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο[4]. Διὰ τί; Ἵνα καὶ σὲ ἀόργητον καὶ ἀτάραχον διαφυλάξῃ καὶ ἄλυπον, κἀκεῖνον διὰ τῆς σῆς ἀνεξικακίας παιδεύσῃ καὶ ἀμφοτέρους, ὡς Πατὴρ ἀγαθός, ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς ἀγάπης ἀγάγῃ.

ξγ΄. Πρὸς ἅπερ πράγματα ποτὲ πεπόνθαμεν, τούτων καὶ τὰς φαντασίας ἐμπαθεῖς περιφέρομεν. Ὁ οὖν τὰς ἐμπαθεῖς νικῶν φαντασίας, καὶ τῶν πραγμάτων, ὧν αἱ φαντασίαι, πάντως καταφρονεῖ· ἐπειδὴ τοῦ πρὸς τὰ πράγματα πολέμου, ὁ πρὸς τὰς μνήμας τοσοῦτόν ἐστι χαλεπώτερος, ὅσον τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτάνειν, τὸ κατὰ διάνοιάν ἐστιν εὐκοπώτερον.

ξδ΄. Τῶν παθῶν, τὰ μέν ἐστι σωματικά, τὰ δὲ ψυχικά· καὶ τὰ μὲν σωματικά, ἐκ τοῦ σώματος ἔχει τὰς ἀφορμάς· τὰ δὲ ψυχικά, ἐκ τῶν ἔξωθεν πραγμάτων. Ἀμφότερα δὲ περικόπτει ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια, ἡ μὲν τὰ ψυχικά, ἡ δὲ τὰ σωματικά.

ξε΄. Τὰ μὲν τῶν παθῶν, τοῦ θυμικοῦ, τὰ δέ, τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς τυγχάνει· ἀμφότερα δὲ διὰ τῶν αἰσθήσεων κινεῖται· τότε δὲ κινεῖται, ὅτε ἀγάπης ἡ ψυχὴ καὶ ἐγκρατείας ἐκτὸς εὑρίσκεται.

ξς΄. Δυσκαταγώνιστα μᾶλλον τὰ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς πάθη, παρὰ τὰ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ τυγχάνει· διὸ καὶ μεῖζον φάρμακον κατ᾽

1. Πρβλ. Δευτ. ς΄, 15. 2. Ματθ. ε΄, 44. 3. Α΄ Τιμ. β΄, 4. 4. Ματθ ε΄, 39.

αὐτοῦ ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐδόθη.

ξζ΄. Πάντα τὰ ἄλλα πάθη, ἢ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μόνον ἐφάπτεται ἢ καὶ τοῦ λογιστικοῦ, ὡς ἡ λήθη καὶ ἄγνοια. Ἡ δὲ ἀκηδία, πασῶν τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἐπιδραττομένη, πάντα σχεδὸν ὁμοθυμαδὸν κινεῖ τὰ πάθη· διὸ καὶ πάντων τῶν ἄλλων παθῶν ἐστι βαρύτατον. Καλῶς οὖν ὁ Κύριος τὸ κατ' αὐτῆς φάρμακον δεδωκώς, ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν, λέγει, κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν[1].

ξη΄. Μὴ πλήξῃς ποτέ τινα τῶν ἀδελφῶν, παραλόγως μάλιστα, μήποτε, μὴ φέρων τὴν θλῖψιν, ὑποχωρήσῃ καὶ οὐ μὴ ἐκφεύξῃ ποτὲ τὸν ἔλεγχον τοῦ συνειδότος, ἀεί σοι λύπην ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς προξενοῦντα καὶ τῆς θείας παρρησίας τὸν νοῦν ἀπελαύνοντα.

ξθ΄. Μὴ ἀνάσχῃ τῶν σκάνδαλά σοι φερουσῶν ὑπονοιῶν, ἢ καὶ ἀνθρώπων, κατά τινων. Οἱ γὰρ παραδεχόμενοι σκάνδαλα ἐν οἱῳδήποτε τρόπῳ τῶν κατὰ προαίρεσιν ἢ παρὰ προαίρεσιν συμβαινόντων, οὐκ ἴσασι τὴν ὁδὸν τῆς εἰρήνης, τὴν φέρουσαν διὰ τῆς ἀγάπης εἰς τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ τοὺς ταύτης ἐραστάς.

ο΄. Οὕπω ἔχει τελείαν τὴν ἀγάπην, ὁ ἔτι ταῖς γνώμαις τῶν ἀνθρώπων συνδιατιθέμενος· οἷον, τὸν μὲν ἀγαπῶν, τὸν δὲ μισῶν· ἢ καὶ αὐτόν, ποτὲ μὲν ἀγαπῶν, ποτὲ δὲ μισῶν, διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας.

οα΄. Ἡ τελεία ἀγάπη, οὐ συνδιασχίζει τὴν μίαν τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων φύσιν, ταῖς διαφόροις αὐτῶν γνώμαις, ἀλλ' εἰς αὐτὴν ἀεὶ ἀποβλεπομένη, πάντας ἀνθρώπους ἐξ ἴσου ἀγαπᾷ. Τοὺς μὲν σπουδαίους, ὡς φίλους, τοὺς δὲ φαύλους, ὡς ἐχθροὺς ἀγαπᾷ, εὐεργετοῦσα καὶ μακροθυμοῦσα, ὑπομένουσα τὰ παρ' αὐτῶν ἐπαγόμενα, τὸ κακὸν τὸ σύνολον μὴ λογιζομένη[2], ἀλλὰ καὶ πάσχουσα ὑπὲρ αὐτῶν, εἰ καιρὸς καλέσειεν. Ἵνα καὶ αὐτοὺς ποιήσῃ φίλους, εἰ οἷόν τε· εἰδὲ μή, τῆς γε ἰδίας διαθέσεως οὐκ ἐκπίπτει, τοὺς τῆς ἀγάπης καρποὺς ἀεὶ ἐξ ἴσου πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἐνδεικνυμένη· διὸ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεὸς Ἰησοῦς Χριστός, τὴν αὐτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ἐνδειξάμενος, ὑπὲρ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος ἔπαθε[3] καὶ πᾶσιν ἐξ ἴσου τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως ἐχαρίσατο· εἰ καὶ ἕκαστος ἑαυτὸν εἴτε δόξης εἴτε κολάσεως καθίστησιν ἄξιον.

οβ΄. Ὁ μὴ καταφρονῶν δόξης καὶ ἀτιμίας, πλούτου καὶ πενίας, ἡδονῆς τε καὶ λύπης, τελείαν ἀγάπην οὔπω ἐκτήσατο· ἡ γὰρ τελεία ἀγάπη οὐ μόνον τούτων καταφρονεῖ, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς προσκαίρου ζωῆς τε καὶ θανάτου.

ογ΄. Ἄκουε τῶν καταξιωθέντων τῆς τελείας ἀγάπης, ποῖα λέγουσι· τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις; ἢ στενοχωρία; ἢ διωγμός; ἢ γυμνότης; ἢ κίνδυνος; ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται· ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. Ἀλλ' ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. Πέ-

1. Λευκ. κα΄, 19. 2. Α΄ Κορ. ιγ΄, 4. 3. Πρβλ. Ῥωμ. ε΄, 8.

πεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε Ἄγγελοι, οὔτε Ἀρχαί, οὔτε Δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν[1].

οδ΄. Περὶ δὲ τῆς εἰς τὸν πλησίον ἀγάπης, ἄκουε πάλιν οἷα λέγουσιν· ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι καὶ τῆς συνειδήσεώς μου, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ· ὅτι λύπη μοί ἐστι πολλὴ καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. Ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν κατὰ σάρκα, οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται καὶ τὰ ἑξῆς[2]. Ὡσαύτως καὶ Μωυσῆς[3] καὶ οἱ λοιποὶ ἅγιοι.

οε΄. Ὁ μὴ καταφρονῶν δόξης καὶ ἡδονῆς καὶ τῆς τούτων αὐξητικῆς καὶ δι' αὐτὰς συνισταμένης φιλαργυρίας, τὰς τοῦ θυμοῦ προφάσεις ἐκκόπτειν οὐ δύναται· ὁ δὲ ταύτας μὴ κόπτων, τῆς τελείας ἀγάπης τυχεῖν οὐ δύναται.

ος΄. Ταπείνωσις καὶ κακοπάθεια, πάσης ἁμαρτίας ἐλευθεροῦσι τὸν ἄνθρωπον· ἡ μὲν τὰ τῆς ψυχῆς, ἡ δὲ τὰ τοῦ σώματος περικόπτουσα πάθη. Τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ ὁ μακάριος Δαβίδ, ἐν οἷς εὔχεται πρὸς τὸν Θεὸν λέγων· ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου[4].

οζ΄. Διὰ μὲν τῶν ἐντολῶν ὁ Κύριος, ἀπαθεῖς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὰς ἀποτελεῖ. Διὰ δὲ τῶν θείων δογμάτων, τὸν φωτισμὸν τῆς γνώσεως αὐτοῖς χαρίζεται.

οη΄. Πάντα τὰ δόγματα, ἢ περὶ Θεοῦ ἢ περὶ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἢ περὶ τῆς ἐν αὐτοῖς προνοίας καὶ κρίσεως.

οθ΄. Ἡ μὲν ἐλεημοσύνη, τὸ θυμικὸν μέρος τῆς ψυχῆς θεραπεύει· ἡ δὲ νηστεία, τὴν μὲν ἐπιθυμίαν μαραίνει, τῇ δὲ προσευχῇ τὸν νοῦν καθαίρει καὶ πρὸς τὴν τῶν ὄντων θεωρίαν παρασκευάζει. Πρὸς γὰρ τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, καὶ τὰς ἐντολὰς ὁ Κύριος ἡμῖν ἐχαρίσατο.

π΄. Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, φησίν, ὅτι πρᾳός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ τὰ ἑξῆς[5]. Ἡ μὲν πραότης ἀτάραχον τὸν θυμὸν διαφυλάττει, ἡ δὲ ταπείνωσις τύφου καὶ κενοδοξίας τὸν νοῦν ἐλευθεροῖ.

πα΄. Διττός ἐστιν ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος· ὁ μὲν ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῆς κολάσεως ἡμῖν ἐντικτόμενος, δι' ὃν ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπὶς καὶ ἡ ἀπάθεια, ἐξῆς ἡ ἀγάπη κατὰ τάξιν ἡμῖν ἐγγίνεται. Ὁ δέ, αὐτῇ τῇ ἀγάπῃ συνέζευκται, εὐλάβειαν τῇ ψυχῇ ἀεὶ ἐμποιῶν, ἵνα μή, διὰ τὴν τῆς ἀγάπης παρρησίαν, εἰς καταφρόνησιν Θεοῦ ἔλθῃ.

πβ΄. Τὸν μὲν πρῶτον φόβον ἔξω βάλλει ἡ τελεία ἀγάπη[6], τῆς ψυχῆς τῆς κεκτημένης αὐτήν, μηκέτι τὴν κόλασιν φοβουμένης· τὸν δὲ δεύτερον, ἑαυτῇ ἔχει ἀεί, ὡς εἴρηται, συνεζευγμένον. Τῷ μὲν πρώτῳ φόβῳ, ἁρμόζει,

1. Ῥωμ. η΄, 35 κ. ἑ. 2. Ῥωμ. θ΄, 3. 3. Ἔξ. λδ΄, 32.
4. Ψαλμ. 24, 18. 5. Ματθ. ια΄, 29. 6. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 18.

τό, τῷ φόβῳ Κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ[1]· καί, ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου[2]· τῷ δὲ δευτέρῳ, τό, οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν[3].

πγ΄. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν καὶ τὴν πλεονεξίαν καὶ τὰ ἑξῆς[4]. Γῆν μὲν ὠνόμασε τὸ φρόνημα τῆς σαρκός. Πορνείαν δὲ εἶπε τὴν κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτίαν. Ἀκαθαρσίαν δὲ τὴν συγκατάθεσιν ἐκάλεσε. Πάθος δὲ τὸν ἐμπαθῆ λογισμὸν ὠνόμασεν. Ἐπιθυμίαν δὲ κακὴν τὴν ψιλὴν τοῦ λογισμοῦ καὶ ἐπιθυμίας παραδοχήν. Πλεονεξίαν δὲ τὴν γεννητικήν τε καὶ αὐξητικὴν τοῦ πάθους ὠνόμασεν ὕλην. Ταῦτα οὖν πάντα, ὡς μέλη ὄντα τοῦ φρονήματος τῆς σαρκός, ἐκέλευσεν ὁ θεῖος Ἀπόστολος νεκρῶσαι.

πδ΄. Πρῶτον μὲν ἡ μνήμη ψιλὸν τὸν λογισμὸν ἐπὶ τὸν νοῦν ἀναφέρει· καὶ τούτου ἐγχρονίζοντος, κινεῖται τὸ πάθος· τούτου δὲ μὴ ἀναιρουμένου, κάμπτει τὸν νοῦν εἰς συγκατάθεσιν. Ταύτης δὲ γινομένης, ἔρχεται λοιπὸν εἰς τὴν κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτίαν. Ὁ οὖν πάνσοφος Ἀπόστολος πρὸς τοὺς ἀπὸ ἐθνῶν γράφων, τὸ ἀποτέλεσμα πρῶτον κελεύει ἀναιρεῖν τῆς ἁμαρτίας· εἶτα κατὰ τάξιν ἀναποδίζοντας, εἰς τὴν αἰτίαν καταλήγειν. Ἡ δὲ αἰτία ἐστὶν ἡ γεννητική, ὡς προείρηται, καὶ αὐξητικὴ τοῦ πάθους πλεονεξία. Οἶμαι δὲ ἐνταῦθα τὴν γαστριμαργίαν σημαίνειν, ὡς μητέρα καὶ τροφὸν τῆς πορνείας ὑπάρχουσαν. Ἡ γὰρ πλεονεξία οὐ μόνον ἐπὶ χρημάτων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ βρωμάτων κακή· ὥσπερ καὶ ἡ ἐγκράτεια οὐ μόνον ἐπὶ βρωμάτων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ χρημάτων.

πε΄. Ὥσπερ στρουθίον τὸν πόδα δεδεμένον ἀρχόμενον πέτεσθαι, ἐπὶ τὴν γῆν κατασπᾶται, σχοινίῳ ἑλκόμενον· οὕτω καὶ ὁ νοῦς, μήπω ἀπάθειαν κτησάμενος καὶ ἐπὶ τὴν γνῶσιν τῶν οὐρανίων πετόμενος, ὑπὸ τῶν παθῶν καθελκόμενος, ἐπὶ τὴν γῆν κατασπᾶται.

πς΄. Ὅτε ὁ νοῦς τελείως τῶν παθῶν ἐλευθερωθῇ, τότε καὶ ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῶν ὄντων ἀμεταστρεπτὶ ὁδεύει, ἐπὶ τὴν γνῶσιν τῆς Ἁγίας Τριάδος τὴν πορείαν ποιούμενος.

πζ΄. Καθαρὸς ὑπάρχων ὁ νοῦς, τὰ νοήματα τῶν πραγμάτων ἀναλαμβάνων, εἰς τὴν πνευματικὴν θεωρίαν δι' αὐτῶν κινεῖται· ἀκάθαρτος δὲ ἐκ ῥαθυμίας γεγονώς, τὰ μὲν τῶν λοιπῶν πραγμάτων νοήματα ψιλὰ φαντάζεται, τὰ δὲ ἀνθρώπινα δεχόμενος, εἰς αἰσχροὺς ἢ πονηροὺς λογισμοὺς μετατρέπεται.

πη΄. Ὅταν ἀεὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς μηδὲν τῶν τοῦ κόσμου νοημάτων διενοχλήσῃ τῷ νῷ, τότε γίνωσκε σαυτὸν μὴ ἔξω εἶναι τῶν ὅρων τῆς ἀπαθείας.

πθ΄. Ὅταν ἡ ψυχὴ ἄρχηται τῆς ἰδίας ὑγείας ἐπαισθάνεσθαι, τότε καὶ τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις φαντασίας, ψιλὰς καὶ ἀταράχους ἄρχεται βλέπειν.

ι΄. Ὥσπερ τὸν αἰσθητὸν ὀφθαλμὸν ἡ καλλονὴ τῶν ὁρατῶν, οὕτω καὶ τὸν καθαρὸν νοῦν ἡ γνῶσις τῶν ἀοράτων πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπᾶται. Ἀόρατα δὲ λέγω τὰ ἀσώματα.

1. Παροιμ. ιε΄, 27. 2. Ψαλμ. 110, 10. 3. Ψαλμ. 33, 10. 4. Κολοσσ. γ΄, 5.

ια΄. Μέγα μὲν τὸ πρὸς τὰ πράγματα μὴ πάσχειν, μεῖζον δὲ πολλῷ, τὸ πρὸς τὰς φαντασίας αὐτῶν ἀπαθῆ διαμεῖναι. Διότι ὁ διὰ λογισμῶν πρὸς ἡμᾶς τῶν δαιμόνων πόλεμος, τοῦ διὰ τῶν πραγμάτων πολέμου ἐστὶ χαλεπώτερος.

ιβ΄. Ὁ τὰς ἀρετὰς κατορθώσας καὶ τῇ γνώσει πλουτήσας, ὡς φυσικῶς λοιπὸν τὰ πράγματα διορῶν, πάντα κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον καὶ πράττει καὶ διαλέγεται, τὸ σύνολον μὴ παρατρεπόμενος. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀλόγως τοῖς πράγμασι χρήσασθαι, ἢ ἐνάρετοι ἢ φαῦλοι γινόμεθα.

ιγ΄. Σημεῖον ἄκρας ἀπαθείας, τὸ ψιλὰ τὰ νοήματα τῶν πραγμάτων ἀεὶ ἀναβαίνειν ἐπὶ τὴν καρδίαν, καὶ ἐγρηγορότος τοῦ σώματος καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους.

ιδ΄. Διὰ μὲν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, τὰ πάθη ὁ νοῦς ἀποδύεται· διὰ δὲ τῆς τῶν ὁρατῶν πνευματικῆς θεωρίας, τὰ ἐμπαθῆ τῶν πραγμάτων νοήματα· διὰ δὲ τῆς τῶν ἀοράτων γνώσεως, τὴν τῶν ὁρατῶν θεωρίαν· ταύτην δέ, διὰ τῆς γνώσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος.

ιε΄. Ὥσπερ ὁ ἥλιος ἀνατέλλων καὶ τὸν κόσμον φωτίζων, δείκνυσί τε ἑαυτὸν καὶ τὰ ὑπ' αὐτοῦ φωτιζόμενα πράγματα· οὕτω καὶ ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος, τῷ καθαρῷ νῷ ἀνατέλλων, καὶ ἑαυτὸν δείκνυσι καὶ πάντων τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγονότων καὶ γενησομένων τοὺς λόγους.

ις΄. Οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸν Θεὸν γινώσκομεν, ἀλλ' ἐκ τῆς μεγαλουργίας αὐτοῦ καὶ προνοίας τῶν ὄντων. Διὰ τούτων γὰρ ὡς δι' ἐσόπτρων τὴν ἄπειρον ἀγαθότητα καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν κατανοοῦμεν[1].

ιζ΄. Ὁ καθαρὸς νοῦς, ἢ ἐν τοῖς ψιλοῖς νοήμασι τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων εὑρίσκεται ἢ ἐν τῇ τῶν ὁρατῶν φυσικῇ θεωρίᾳ ἢ ἐν τῇ τῶν ἀοράτων ἢ ἐν τῷ φωτὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος.

ιη΄. Ἐν τῇ τῶν ὁρατῶν θεωρίᾳ γενόμενος ὁ νοῦς, ἢ τοὺς φυσικοὺς αὐτῶν λόγους ἐρευνᾷ ἢ τοὺς δι' αὐτῶν σημαινομένους ἢ αὐτὴν τὴν αἰτίαν ζητεῖ.

ιθ΄. Ἐν δὲ τῇ τῶν ἀοράτων διατριβῶν θεωρίᾳ, τούς τε φυσικοὺς αὐτῶν λόγους ζητεῖ καὶ τὴν αἰτίαν τῆς γενέσεως αὐτῶν καὶ τὰ τούτου ἀκόλουθα καὶ τίς ἡ περὶ αὐτὰ πρόνοια καὶ κρίσις.

κ΄. Ἐν δὲ Θεῷ γινόμενος, τοὺς περὶ οὐσίας αὐτοῦ πρῶτον λόγους ζητεῖ μὲν ὑπὸ τοῦ πόθου φλεγόμενος, οὐκ ἐκ τῶν κατ' αὐτὸν δὲ τὴν παραμυθίαν εὑρίσκει. (Ἀμήχανον γὰρ τοῦτο καὶ ἀνένδεκτον πάσῃ γεννητῇ φύσει ἐξ ἴσου.) Ἐκ δὲ τῶν περὶ αὐτὸν παραμυθεῖται. Λέγω δή, τῶν περὶ ἀϊδιότητος, ἀπειρίας τε καὶ ἀοριστίας, ἀγαθότητός τε καὶ σοφίας καὶ δυνάμεως δημιουργικῆς τε καὶ προνοητικῆς καὶ κριτικῆς τῶν ὄντων. Καὶ τοῦτο πάντῃ καταληπτὸν αὐτοῦ μόνον, ἡ ἀπειρία καὶ αὐτὸ τὸ μηδὲν γινώσκειν, ὥσπερ οἱ Θεολόγοι ἄνδρες εἰρήκασι, Γρηγόριός τε καὶ Διονύσιος.

1. Πρβλ. Ῥωμ. α΄, 20.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Γνησίως τὸν Θεὸν ἀγαπῶν, οὗτος καὶ ἀπερισπάστως πάντως προσεύχεται. Καὶ ὁ ἀπερισπάστως πάντως προσευχόμενος, οὗτος καὶ γνησίως τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ. Οὐκ εὔχεται δὲ ἀπερισπάστως ὁ τινὶ τῶν ἐπιγείων ἔχων τὸν νοῦν προσηλωμένον.

β′. Ὁ νοῦς πράγματι χρονίζων αἰσθητῷ, πάντως πάθος ἔχει πρὸς αὐτό· οἷον ἐπιθυμίας ἢ λύπης ἢ ὀργῆς ἢ μνησικακίας. Καὶ εἰ μὴ τοῦ πράγματος ἐκείνου καταφρονεῖ, τοῦ πάθους ἐκείνου ἐλευθεροῦσθαι οὐ δύναται.

γ′. Τὰ μὲν πάθη κρατοῦντα τοῦ νοῦ, συνδεσμοῦσιν αὐτὸν τοῖς πράγμασι τοῖς ὑλικοῖς καί, τοῦ Θεοῦ χωρίσαντα, αὐτοῖς ἐνασχολεῖσθαι ποιοῦσιν. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ ἀγάπη κρατήσασα, λύει αὐτὸν τῶν δεσμῶν, παραφρονεῖν πείθουσα οὐ μόνον τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς ἡμῶν τῆς προσκαίρου ζωῆς.

δ′. Ἔργον τῶν ἐντολῶν, ψιλὰ ποιεῖν τὰ τῶν πραγμάτων νοήματα· ἀναγνώσεως δὲ καὶ θεωρίας, ἄυλον καὶ ἀνείδεον τὸν νοῦν ἀπεργάζεσθαι. Ἐκ δὲ τούτου συμβαίνει, τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι.

ε′. Οὐκ ἀρκεῖ πρακτικὴ μέθοδος πρὸς τὸ τελείως τὸν νοῦν παθῶν ἐλευθερωθῆναι, ὥστε δυνηθῆναι αὐτὸν ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι, εἰ μὴ καὶ διάφοροι αὐτὸν διαδέχονται πνευματικαὶ θεωρίαι. Ἡ μὲν γάρ, ἀκρασίας καὶ μίσους μόνον τὸν νοῦν ἐλευθεροῖ, αἱ δὲ καὶ λήθης καὶ ἀγνοίας αὐτὸν ἀπαλλάττουσι· καὶ οὕτω δυνήσεται ὡς δεῖ προσεύξασθαι.

ς′. Τῆς καθαρᾶς προσευχῆς δύο εἰσὶν ἀκρόταται καταστάσεις· ἡ μὲν τοῖς πρακτικοῖς, ἡ δὲ τοῖς θεωρητικοῖς ἐπισυμβαίνουσα. Καὶ ἡ μὲν ἐκ φόβου Θεοῦ καὶ ἐλπίδος ἀγαθῆς, τῇ ψυχῇ ἐγγίνεται· ἡ δὲ ἀπὸ θείου ἔρωτος καὶ ἀκροτάτης καθάρσεως. Γνωρίσματα δέ, τοῦ μὲν πρώτου μέτρου, τὸ ἐν τῷ συναγαγεῖν τὸν νοῦν ἐκ πάντων τῶν τοῦ κόσμου νοημάτων καὶ ὡς αὐτῷ αὐτοῦ παρισταμένου τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ καὶ πάρεστι, ποιεῖσθαι τὰς προσευχὰς ἀπερισπάστως καὶ ἀνενοχλήτως. Τοῦ δὲ δευτέρου, τὸ ἐν αὐτῇ τῇ ὁρμῇ τῆς προσευχῆς ἁρπαγῆναι τὸν νοῦν ὑπὸ τοῦ θείου καὶ ἀπείρου φωτὸς καὶ μήτε ἑαυτοῦ, μήτε τινὸς ἄλλου τῶν ὄντων τὸ σύνολον ἐπαισθάνεσθαι, εἰ μὴ μόνου τοῦ διὰ τῆς ἀγάπης ἐν αὐτῷ τὴν τοιαύτην ἔλλαμψιν ἐνεργοῦντος· τότε δὲ καὶ περὶ τοὺς περὶ Θεοῦ λόγους κινούμενος, καθαρὰς καὶ τρανὰς τὰς περὶ αὐτοῦ λαμβάνει ἐμφάσεις.

ζ′. Ὅ τις ἀγαπᾷ, τούτου καὶ ἀντέχεται πάντως, καὶ πάντων τῶν πρὸς τοῦτο ἐμποδιζόντων αὐτῷ καταφρονεῖ, ἵνα αὐτοῦ μὴ στερηθῇ. Καὶ ὁ τὸν Θεὸν ἀγαπῶν, ἐπιμελεῖται καθαρᾶς προσευχῆς· καὶ πᾶν πάθος πρὸς τοῦτο ἐμποδίζον αὐτῷ, ἀποβάλλει ἐξ ἑαυτοῦ.

η′. Ὁ τὴν μητέρα τῶν παθῶν ἀποβαλὼν φιλαυτίαν, καὶ τὰ λοιπὰ εὐχερῶς, σὺν Θεῷ, ἀποτίθεται, οἷον ὀργήν, λύπην, μνησικακίαν καὶ τὰ ἑξῆς. Ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου κρατούμενος, ὑπὸ τοῦ δευτέρου, κἂν μὴ θέλῃ, τιτρώσκεται. Φιλαυτία δέ ἐστι τὸ πρὸς τὸ σῶμα πάθος.

θ′. Διὰ τὰς πέντε ταύτας αἰτίας οἱ ἄνθρωποι ἀγαπῶσιν ἀλλήλους, εἴτε ἐπαινετῶς, εἴτε ψεκτῶς· οἷον, ἢ διὰ τὸν Θεόν, ὡς ὁ ἐνάρετος πάντας καὶ ὡς ὁ τὸν ἐνάρετον κἂν μήπω ἐνάρετος· ἢ διὰ φύσιν, ὡς οἱ γονεῖς τὰ τέκνα καὶ ἔμπαλιν· ἢ διὰ κενοδοξίαν, ὡς ὁ δοξαζόμενος τὸν δοξάζοντα· ἢ διὰ φιλαργυρίαν, ὡς ὁ τὸν πλούσιον διὰ λῆψιν· ἢ διὰ φιληδονίαν, ὡς ὁ τὴν γαστέρα θεραπευόμενος καὶ τὰ ὑπὸ γαστέρα. Καὶ ἡ μὲν πρώτη, ἐπαινετή· ἡ δευτέρα, μέση· αἱ δὲ λοιπαί, ἐμπαθεῖς.

ι′. Ἐάν τινας μὲν μισῇς, τινὰς δὲ οὐδὲ ἀγαπᾷς, οὐδὲ μισεῖς, ἑτέρους δὲ ἀγαπᾷς, ἀλλὰ συμμέτρως, ἄλλους δὲ σφόδρα ἀγαπᾷς, ἐκ ταύτης τῆς ἀνισότητος γνῶθι, ὅτι μακρὰν εἶ τῆς τελείας ἀγάπης, ἥτις ὑποτίθεται πάντα ἄνθρωπον ἐξ ἴσου ἀγαπῆσαι.

ια′. Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν[1], τουτέστι, πολέμησον ἐχθρούς, ἵνα μειώσῃς τὰ πάθη· ἔπειτα δὲ νῆφε, ἵνα μὴ αὐξήσωσι. Καὶ πάλιν πολέμησον, ἵνα κτήσῃ τὰς ἀρετάς· καὶ μετέπειτα νῆφε, ἵνα αὐτὰς διαφυλάξῃς. Καὶ τοῦτο ἂν εἴη τὸ ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν[2].

ιβ′. Οἱ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ πειράζοντες ἡμᾶς, ἢ τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς ἐκθερμαίνουσιν ἢ τὸ θυμικὸν ἐκταράσσουσιν ἢ τὸ λογιστικὸν ἐπισκοτίζουσιν ἢ τὸ σῶμα ὀδύναις περιβάλλουσιν ἢ τὰ σωματικὰ διαρπάζουσιν.

ιγ′. Ἢ δι' ἑαυτῶν ἡμᾶς οἱ δαίμονες ἐκπειράζουσίν ἤ, τοὺς μὴ φοβουμένους τὸν Κύριον, καθ' ἡμῶν ἐφοπλίζουσι. Καὶ δι' ἑαυτῶν μέν, ὅταν ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἰδιάσωμεν, ὥσπερ τὸν Κύριον ἐν τῇ ἐρήμῳ[3]. Διὰ τῶν ἀνθρώπων δέ, ὅταν μετὰ τῶν ἀνθρώπων συνδιατρίψωμεν, ὥσπερ καὶ τὸν Κύριον διὰ τῶν Φαρισαίων[4]. Ἀλλ' ἡμεῖς, εἰς τὸν τύπον ἡμῶν ἀποβλεπόμενοι, ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς ἀποκρουσώμεθα.

ιδ′. Ὅταν ἄρχηται ὁ νοῦς εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ προκόπτειν, τότε καὶ ὁ δαίμων τῆς βλασφημίας ἄρχεται ἐκπειράζειν αὐτὸν καὶ τοιούτους αὐτῷ λογισμοὺς ὑποβάλλει, οἵους ἀνθρώπων μὲν οὐδείς, μόνος δὲ ὁ τούτου τεχνίτης διάβολος ἐφευρίσκει. Τοῦτο δὲ ποιεῖ, φθονῶν τῷ θεοφιλεῖ, ἵνα, εἰς ἀπόγνωσιν ἐλθών, ὡς τοιαῦτα διανοηθείς, μηκέτι τολμήσῃ διὰ τῆς συνήθους προσευχῆς πρὸς αὐτὸν ἀναπτῆναι. Οὐδὲν δὲ ἐντεῦθεν ὠφελεῖται ὁ ἀλάστωρ πρὸς τὸν ἴδιον σκοπόν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον βεβαιοτέρους ἡμᾶς ἀπεργάζεται. Πολεμούμενοι γὰρ καὶ ἀντιπολεμοῦντες, δοκιμώτεροι καὶ γνησιώτεροι εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ εὑρισκόμεθα. Ἡ δὲ ῥομφαία αὐτοῦ εἰσέλθοι εἰς καρδίαν αὐτοῦ καὶ τὰ τόξα αὐτοῦ συντριβείη[5].

1. Ψαλμ. 33, 15. 2. Πρβλ. Γέν. β′, 15. 3. Ματθ. δ′, 3-10.
4. Πρβλ. Ματθ. θ′, 34 κ.ἀ. 5. Ψαλμ. 36, 15.

ιε΄. Ὁ νοῦς ἐπιβάλλων τοῖς ὁρατοῖς, κατὰ φύσιν νοεῖ τὰ πράγματα διὰ μέσης τῆς αἰσθήσεως· καὶ οὔτε ὁ νοῦς κακόν, οὔτε τὸ κατὰ φύσιν νοεῖν, οὔτε δὲ τὰ πράγματα, οὔτε ἡ αἴσθησις. Θεοῦ γάρ εἰσι ταῦτα ἔργα. Τί οὖν ἐστι τὸ κακόν; δῆλον ὅτι τὸ πάθος τοῦ κατὰ φύσιν νοήματος, ὅπερ δύναται μὴ εἶναι ἐν τῇ τῶν νοημάτων χρήσει, ἐὰν ὁ νοῦς γρηγορῇ.

ις΄. Πάθος ἐστι, κίνησις ψυχῆς παρὰ φύσιν ἢ ἐπὶ φιλίαν ἄλογον ἢ ἐπὶ μῖσος ἄκριτον ἤ τινος ἢ διά τι τῶν αἰσθητῶν, οἷον ἐπὶ μὲν φιλίαν, ἢ βρωμάτων ἀλόγων ἢ γυναικὸς ἢ χρημάτων ἢ δόξης παρερχομένης ἤ τινος ἄλλου τῶν αἰσθητῶν ἢ διὰ ταῦτα. Ἐπὶ μῖσος δέ, οἷον ἤ τινος τῶν προειρημένων, ὡς εἴρηται, ἄκριτον, ἢ πρός τινα διὰ ταῦτα.

ιζ΄. Ἢ πάλιν, κακία ἐστὶν ἡ ἐσφαλμένη κρίσις τῶν νοημάτων, ἢ ἐπακολουθεῖ ἡ παράχρησις τῶν πραγμάτων, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς γυναικός, ἡ ὀρθὴ κρίσις τῆς συνουσίας, ὁ σκοπός ἐστι τῆς παιδοποιΐας. Ὁ οὖν εἰς τὴν ἡδονὴν ἀποβλεψάμενος, ἐσφάλη περὶ τὴν κρίσιν, τὸ μὴ καλόν, καλὸν ἡγησάμενος· ὁ γοῦν τοιοῦτος παραχρῆται γυναικὶ συνουσιαζόμενος. Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων καὶ νοημάτων ὁμοίως.

ιη΄. Ὅτε τὸν νοῦν σου οἱ δαίμονες, τῆς σωφροσύνης ἐκβαλόντες, τοῖς τῆς πορνείας λογισμοῖς περικυκλώσωσι, τότε μετὰ δακρύων λέγε πρὸς τὸν Δεσπότην· ἐκβαλόντες με νυνί, περιεκύκλωσάν με[1]· τὸ ἀγαλλίαμά μου λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με[2], καὶ σώσῃ.

ιθ΄. Βαρὺς ὁ τῆς πορνείας δαίμων καὶ σφοδρῶς ἐπιτίθεται τοῖς κατὰ τοῦ πάθους ἀγωνιζομένοις, καὶ μάλιστα ἐν τῇ ἀμελείᾳ τῆς διαίτης καὶ ἐν ταῖς συντυχίαις τῶν γυναικῶν. Δεληθότως γὰρ τῇ λειότητι τῆς ἡδονῆς ὑποκλέπτων τὸν νοῦν, μετέπειτα ἐπεμβαίνει διὰ τῆς μνήμης ἡσυχάζοντι, τό τε σῶμα ἐμπυρίζων καὶ ποικίλας μορφὰς τῷ νῷ παριστῶν. Διὸ καὶ πρὸς τὴν συγκατάθεσιν τῆς ἁμαρτίας αὐτὸν ἐγκαλεῖται, ἃς ἐὰν θέλῃς μὴ ἐγχρονίζειν ἐν σοί, νηστείαν ἀναλαβοῦ καὶ κόπον καὶ ἀγρυπνίαν καὶ τὴν καλὴν ἡσυχίαν μετὰ ἐκτενοῦς προσευχῆς.

κ΄. Οἱ τὴν ψυχὴν ἡμῶν ἀεὶ ζητοῦντες, διὰ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν ζητοῦσιν, ἵνα αὐτὴν εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἢ τὴν κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτίαν ἐμβάλλωσιν. Ὅταν οὖν εὕρωσι τὸν νοῦν μὴ παραδεχόμενον, τότε αἰσχυνθήσονται καὶ ἐντραπήσονται[3]· ὅταν δὲ τῇ πνευματικῇ θεωρίᾳ ἐνασχολούμενον, τότε ἀποστραφήσονται καὶ καταισχυνθήσονται σφόδρα διὰ τάχους[4].

κα΄. Διακόνου λόγον ἐπέχει ὁ πρὸς τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας ἀλείφων τὸν νοῦν καὶ τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς ἀπελαύνων ἀπ' αὐτοῦ. Πρεσβυτέρου δέ, ὁ εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων φωτίζων καὶ τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἐξαφανίζων. Ἐπισκόπου δέ, ὁ τῷ ἁγίῳ μύρῳ τελειῶν τῆς γνώσεως καὶ προσκυνήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος.

κβ΄. Ἀσθενοῦσι μὲν οἱ δαίμονες, ὅταν διὰ τῶν ἐντολῶν μειῶνται τὰ

1. Ψαλμ. 16, 11. 2. Ψαλμ. 31, 7. 3. Ἡσ. μδ΄, 11. 4. Ψαλμ. 6, 11.

πάθη τὰ ἐν ἡμῖν. Ἀπόλλυνται δέ, ὅταν εἰς τέλος διὰ τῆς ἀπαθείας ἐξαφανίζωνται, μηκέτι εὑρίσκοντες, τὰ δι' ὧν ἐν ψυχῇ εὑρίσκοντο καὶ ἐπολέμουν αὐτήν. Καὶ τοῦτο ἂν εἴη, τό, ἀσθενήσουσι καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου[1].

κγ΄. Οἱ μὲν τῶν ἀνθρώπων, διὰ φόβον ἀνθρώπινον τῶν παθῶν ἀπέχονται. Οἱ δέ, διὰ κενοδοξίαν. Ἄλλοι δέ, δι' ἐγκράτειαν. Ἕτεροι δέ, διὰ θείων κριμάτων, παθῶν ἐλευθεροῦνται.

κδ΄. Πάντες οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, τὰ τέσσαρα ταῦτα περιέχουσι· τὰς ἐντολάς, τὰ δόγματα, τὰς ἀπειλάς, τὰς ἐπαγγελίας· καὶ πᾶσαν σκληραγωγίαν διὰ ταῦτα ὑπομένομεν· οἷον, νηστείας, ἀγρυπνίας, χαμευνίας, κόπους καὶ μόχθους ἐν διακονίαις, ὕβρεις, ἀτιμίας, στρεβλώσεις, θανάτους καὶ τὰ ὅμοια. Διὰ γὰρ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου, φησίν, ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς[2].

κε΄. Μισθὸς τῆς ἐγκρατείας, ἡ ἀπάθεια. Τῆς δὲ πίστεως, ἡ γνῶσις. Καὶ ἡ μὲν ἀπάθεια τίκτει τὴν διάκρισιν· ἡ δὲ γνῶσις τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην.

κς΄. Πρακτικὴν μὲν ὁ νοῦς κατορθῶν, εἰς φρόνησιν προκόπτει· θεωρητικὴν δέ, εἰς γνῶσιν. Τῆς μὲν γάρ ἐστιν, εἰς διάκρισιν ἀρετῆς καὶ κακίας φέρειν τὸν ἀγωνιζόμενον· τῆς δέ, εἰς τοὺς περὶ ἀσωμάτων καὶ σωμάτων λόγους ἄγειν τὸν μέτοχον. Τῆς δὲ θεολογικῆς χάριτος τηνικαῦτα καταξιοῦται, ὁπηνίκα τὰ προειρημένα πάντα διὰ τῶν τῆς ἀγάπης πτερῶν διαπεράσας καὶ ἐν θεωρίᾳ γενόμενος, τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον διὰ τοῦ Πνεύματος, ὡς ἀνθρωπίνῳ νῷ δυνατόν, διασκοπήσῃ.

κζ΄. Θεολογεῖν μέλλων, μὴ τοὺς κατ' αὐτὸν ζητήσῃ λόγους· οὐ μὴ γὰρ εὕρῃ ἀνθρώπινος νοῦς· ἀλλ' οὐδὲ ἄλλου τινὸς τῶν μετὰ Θεόν· ἀλλὰ τοὺς περὶ αὐτόν, ὡς οἷόν τε διασκόπει· οἷον, τοὺς περὶ ἀιδιότητος, ἀπειρίας τε καὶ ἀοριστίας, ἀγαθότητός τε καὶ σοφίας καὶ δυνάμεως δημιουργικῆς τε καὶ προνοητικῆς καὶ κριτικῆς τῶν ὄντων. Οὗτος γὰρ ἐν ἀνθρώποις μέγας θεολόγος, ὁ τούτων τοὺς λόγους κἂν ποσῶς ἐξευρίσκων.

κη΄. Δυνατὸς ἀνήρ, ὁ τῇ πράξει τὴν γνῶσιν συζεύξας. Τῇ μὲν γάρ, τὴν ἐπιθυμίαν μαραίνει καὶ τὸν θυμὸν ἡμεροῖ· τῇ δέ, τὸν νοῦν πτεροῖ καὶ πρὸς Θεὸν ἐκδημεῖ.

κθ΄. Ὅταν λέγῃ ὁ Κύριος, ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἓν ἐσμέν[3], τὸ ταυτὸν τῆς οὐσίας σημαίνει. Ὅταν δὲ πάλιν λέγῃ, ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί[4], τὸ ἀχώριστον δηλοῖ τῶν ὑποστάσεων. Οἱ οὖν τριθεῖται, χωρίζοντες τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱόν, εἰς ἀμφίκρημνον ἐμπίπτουσιν. Ἢ γὰρ συναΐδιον λέγοντες τῷ Πατρὶ τὸν Υἱόν, χωρίζοντες δὲ αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ, ἀναγκάζονται λέγειν μὴ ἐξ αὐτοῦ γεγενῆσθαι καὶ ἐμπεσεῖν εἰς τὸ τρεῖς λέγειν Θεοὺς καὶ τρεῖς ἀρχάς. Ἢ ἐξ αὐτοῦ γεγενῆσθαι λέγοντες, χωρίζοντες δέ, ἀναγκάζονται λέγειν μὴ συναΐδιον εἶναι τῷ Πατρί, καὶ ποιῆσαι ὑπὸ χρόνον τὸν

1. Ψαλμ. 9, 4. 2. Ψαλμ. 16, 4. 3. Ἰωάνν. ι΄, 30. 4. Ἰωάνν. ιδ΄, 11.

τῶν χρόνων Δεσπότην. Χρὴ γὰρ καὶ τὸν ἕνα Θεὸν τηρεῖν καὶ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις ὁμολογεῖν, κατὰ τὸν μέγαν Γρηγόριον, καὶ ἑκάστην μετὰ τῆς ἰδιότητος. Καὶ γὰρ διαιρεῖται μέν, ἀλλ᾽ ἀδιαιρέτως, κατὰ τὸν αὐτόν, καὶ συνάπτεται μέν, διηρημένως δέ. Καὶ διὰ τοῦτο, παράδοξος καὶ ἡ διαίρεσις καὶ ἡ ἕνωσις. Ἐπεί, τί ἔχει τὸ παράδοξον, εἰ ὡς ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ ἥνωται καὶ κεχώρισται, οὕτω καὶ ὁ Υἱὸς τῷ Πατρὶ καὶ οὐδὲν πλέον;

λ΄. Ὁ τέλειος ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς ἄκρον ἀπαθείας ἐλθών, οὐκ ἐπίσταται διαφορὰν[1] ἰδίου καὶ ἀλλοτρίου ἢ ἰδίας καὶ ἀλλοτρίας ἢ πιστοῦ καὶ ἀπίστου ἢ δούλου καὶ ἐλευθέρου ἢ ὅλως ἄρσενος καὶ θηλείας. Ἀλλ᾽ ἀνώτερος τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος γενόμενος καὶ εἰς τὴν μίαν φύσιν τῶν ἀνθρώπων ἀποβλεπόμενος, πάντας ἐξ ἴσου θεωρεῖ καὶ πρὸς πάντας ἴσως διάκειται. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν αὐτῷ Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, οὐδὲ ἄρσεν καὶ θῆλυ, οὐδὲ δοῦλος καὶ ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός[2].

λα΄. Ἐκ τῶν ὑποκειμένων τῇ ψυχῇ παθῶν, λαμβάνουσιν οἱ δαίμονες τὰς ἀφορμὰς τοῦ κινεῖν ἐν ἡμῖν τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς· εἶτα διὰ τούτων πολεμοῦντες τὸν νοῦν, ἐκβιάζονται αὐτὸν εἰς συγκατάθεσιν ἐλθεῖν τῆς ἁμαρτίας· ἡττηθέντος δὲ αὐτοῦ, ἄγουσιν εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίαν καί, ταύτης ἀποτελεσθείσης[3], φέρουσιν αὐτὸν λοιπὸν αἰχμάλωτον εἰς τὴν πρᾶξιν· μετὰ δὲ ταύτης λοιπὸν οἱ τὴν ψυχὴν διὰ τῶν λογισμῶν ἐρημώσαντες, σὺν αὐτοῖς ὑποχωροῦσιν, μένει δὲ μόνον ἐν τῷ νῷ τὸ εἴδωλον τῆς ἁμαρτίας περὶ οὗ φησιν ὁ Κύριος, ὅταν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω[4], ὅτι τόπος ἅγιος καὶ ναὸς Θεοῦ ὁ νοῦς ὑπάρχει τοῦ ἀνθρώπου, ἐν ᾧ οἱ δαίμονες διὰ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν τὴν ψυχὴν ἐρημώσαντες, τὸ εἴδωλον ἀνατιθέασι τῆς ἁμαρτίας· ὅτι δὲ καὶ ἱστορικῶς ἤδη ταῦτα γέγονεν, οὐδεὶς τῶν τὰ Ἰωσήπεια ἀνεγνωκότων, ὡς οἶμαι, ἀμφιβάλλει. Πλὴν τινές φασι καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντιχρίστου ταῦτα γενήσεσθαι.

λβ΄. Τρία εἰσὶ τὰ κινοῦντα ἡμᾶς ἐπὶ τὰ καλά· τὰ φυσικὰ σπέρματα, αἱ ἅγιαι δυνάμεις, καὶ ἡ ἀγαθὴ προαίρεσις. Καὶ τὰ μὲν φυσικὰ σπέρματα, ὡς ὅταν ὃ θέλωμεν ἵνα ποιῶσιν ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἡμεῖς ὁμοίως ποιῶμεν αὐτοῖς[5], ἢ ὡς ὅταν ἴδωμέν τινα ἐν στενώσει ἢ ἐν ἀνάγκῃ καὶ φυσικῶς ἐλεῶμεν. Αἱ δὲ ἅγιαι δυνάμεις, οἷον, ὅταν κινούμενοι ἐπὶ καλῷ πράγματι, εὕρωμεν συνεργίαν ἀγαθὴν καὶ κατευοδώμεθα. Ἡ δὲ ἀγαθὴ προαίρεσις, ὡς ὅταν διακρίνοντες τὸ καλὸν ἀπὸ τοῦ κακοῦ, αἱρώμεθα τὸ ἀγαθόν.

λγ΄. Τρία δὲ πάλιν εἰσὶ τὰ κινοῦντα ἡμᾶς ἐπὶ τὰ κακά· τὰ πάθη, οἱ δαίμονες, καὶ ἡ κακὴ προαίρεσις. Καὶ τὰ μὲν πάθη, ὡς ὅταν ἐπιθυμῶμεν πράγματος παρὰ λόγον, οἷον, ἢ βρώματος παρὰ τὸν καιρὸν ἢ παρὰ τὴν χρείαν, ἢ γυναικὸς παρὰ τὸν σκοπὸν τῆς παιδοποιΐας, καὶ τῆς μὴ νομίμου.

1. Οὕτω γραπτέον μᾶλλον, ἀντὶ «καὶ εἰς ἄκρον ἀπαθείας οὐκ ἐλθών, ἐπίσταται διαφοράν», ὡς ἔχουσιν αἱ παλαιαὶ ἐκδόσεις.
2. Κολοσσ. γ΄, 11. 3. Πρβλ. Ἰακ. α΄, 15. 4. Ματθ. κδ΄, 15. 5. Λουκ. ς΄, 31.

Καὶ πάλιν ὅταν ὀργιζώμεθα ἢ λυπώμεθα παρὰ τὸ εἰκός, οἷον κατὰ τοῦ ἀτιμάσαντος ἢ ζημιώσαντος. Οἱ δὲ δαίμονες, οἷον, ἐν τῇ ἀμελείᾳ ἡμῶν καιροσκοποῦντες, ἐπιτίθενται ἡμῖν, ἄφνω μετὰ πολλῆς σφοδρότητος κινοῦντες τὰ προειρημένα πάθη καὶ τὰ ὅμοιά. Ἡ δὲ κακὴ προαίρεσις, οἷον, ὅτε ἐν γνώσει τοῦ καλοῦ, τὸ κακὸν ἀνθαιρώμεθα.

λδ΄. Μισθοὶ τῶν πόνων τῆς ἀρετῆς εἰσιν ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ γνῶσις. Αὗται γὰρ πρόξενοι γίνονται βασιλείας Οὐρανῶν, ὡς τὰ πάθη καὶ ἡ ἀγνωσία κολάσεως αἰωνίου. Ὁ οὖν τούτους διὰ δόξαν ἀνθρώπων ζητῶν καὶ μὴ δι᾽ αὐτὸ τὸ καλόν, ἀκούει παρὰ τῆς Γραφῆς αἰτεῖτε· καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε[1].

λε΄. Εἰσὶ πολλά τινα φύσει καλὰ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων γινόμενα, ἀλλ᾽ οὐ καλὰ πάλιν διά τινα αἰτίαν, οἷον, νηστεία καὶ ἀγρυπνία, προσευχὴ καὶ ψαλμῳδία, ἐλεημοσύνη καὶ ξενοδοχία, φύσει καλὰ ἔργα εἰσίν· ἀλλ᾽ ὅταν διὰ κενοδοξίαν γίνωνται, οὐκ ἔστι καλά.

λς΄. Πάντων τῶν πραττομένων ὑφ᾽ ἡμῶν, τὸν σκοπὸν ζητεῖ ὁ Θεός, εἴτε δι᾽ αὐτὸν πράττομεν, εἴτε δι᾽ ἄλλην αἰτίαν.

λζ΄. Ὅταν ἀκούσῃς τῆς Γραφῆς λεγούσης, ὅτι σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ[2], οὐ τὰ παρὰ τὸν σκοπὸν τὸν ὀρθὸν πραττόμενα, εἰ καὶ δοκεῖ καλὰ εἶναι, ὁ Θεὸς καλὰ ἀποδίδωσιν, ἀλλὰ τὰ κατὰ τὸν ὀρθὸν δηλονότι. Οὐ γὰρ εἰς τὰ γινόμενα, ἀλλ᾽ εἰς τὸν σκοπὸν τῶν γινομένων ἡ τοῦ Θεοῦ κρίσις ἐφορᾷ.

λη΄. Ὁ τῆς ὑπερηφανίας δαίμων, διπλῆν ἔχει τὴν πονηρίαν· ἢ γὰρ ἑαυτῷ ἀναπείθει τὸν Μοναχὸν ἐπιγράφειν τὰ κατορθώματα καὶ οὐχὶ τῷ Θεῷ, τῷ καὶ χορηγῷ τῶν καλῶν καὶ βοηθῷ πρὸς κατόρθωσιν· ἢ τούτῳ μὴ πειθόμενον, τοὺς ἔτι ἀτελεστέρους τῶν Μοναχῶν ἀδελφῶν ὑποβάλλει ἐξουθενεῖν. Ἀγνοεῖ δὲ καὶ οὗτος ὁ ἐνεργούμενος, ὅτι τὴν τοῦ Θεοῦ βοήθειαν ἀναπείθει αὐτὸν ἀπαρνεῖσθαι. Εἰ γὰρ ἐκείνους ὡς μὴ δυνηθέντας κατορθῶσαι ἐξουθενεῖ, ἑαυτὸν δηλονότι ὡς ἐξ ἰδίας δυνάμεως κατορθώσαντα εἰσάγει, ὅπερ ἐστὶν ἀμήχανον, τοῦ Κυρίου εἰπόντος, χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[3]· ἐπειδὴ ἡ ἡμετέρα ἀσθένεια κινουμένη ἐπὶ τὰ καλά, ἄνευ τοῦ χορηγοῦ τῶν καλῶν εἰς τέλος ἄγειν οὐ δύναται.

λθ΄. Ὁ ἐγνωκὼς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὴν ἀσθένειαν, οὗτος εἴληφε πεῖραν τῆς θείας δυνάμεως. Καὶ τοιοῦτος δι᾽ αὐτῆς τὰ μὲν κατορθώσας, τὰ δὲ σπεύδων κατορθῶσαι, οὐκ ἐξουθενεῖ ποτὲ οὐδένα ἀνθρώπων. Οἶδε γάρ, ὅτι, ὥσπερ αὐτῷ ἐβοήθησε καὶ πολλῶν παθῶν καὶ χαλεπῶν ἠλευθέρωσεν, οὕτω δυνατός ἐστι καὶ πᾶσι βοηθῆσαι ὅτε θέλει καὶ μάλιστα τοῖς δι᾽ αὐτὸν ἀγωνιζομένοις, εἰ καὶ κρίμασί τισιν ὑφ᾽ ἓν πάντας τῶν παθῶν οὐκ ἀπαλλάττει, ἀλλ᾽ ἰδίοις ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος ἰατρός, ἕκαστον τῶν σπευδόντων ἰᾶται.

μ΄. Ἐπὶ τῇ τῶν παθῶν ἀνενεργησίᾳ, ἡ ὑπερηφανία ἐπισυμβαίνει, ἢ

1. Ἰακ. δ΄, 3. 2. Ψαλμ. 61, 13. 3. Ἰωάνν. ιε΄, 5.

τῶν αἰτιῶν ἀποκοπτομένων ἢ τῶν δαιμόνων δολουργῶς ὑποχωρούντων.

μα'. Πᾶσα σχεδὸν ἁμαρτία, διὰ ἡδονὴν γίνεται καὶ ἡ ταύτης ἀναίρεσις, διὰ κακοπαθείας καὶ λύπης, ἢ ἑκουσίου διὰ μετανοίας ἢ οἰκονομικῆς περιφορᾶς διὰ τῆς προνοίας ἐπαγομένης· εἰ γὰρ ἑαυτοὺς ἐκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· κρινόμενοι δὲ ὑπὸ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν[1].

μβ'. Ὅταν σοι ἔλθῃ ἐξ ἀπροσδοκήτου πειρασμός, μὴ τὸν δι' οὗ αἰτιῶ, ἀλλὰ τὸ διὰ τί ζήτει, καὶ εὑρίσκεις διόρθωσιν. Ἐπεί, εἴτε δι' ἐκείνου, εἴτε δι' ἄλλου, πιεῖν εἶχες τῶν τοῦ Θεοῦ κριμάτων τὸ ἀψίνθιον.

μγ'. Ὡς ὢν κακότροπος, τοῦ κακοπαθεῖν μὴ ἀπαναίνου, ἵνα, δι' αὐτοῦ ταπεινωθείς, τὴν ὑπερηφανίαν ἐμέσῃς.

μδ'. Οἱ μὲν τῶν πειρασμῶν, ἡδονάς· οἱ δέ, λύπας· οἱ δέ, ὀδύνας σωματικὰς τοῖς ἀνθρώποις προσάγουσι. Κατὰ γὰρ τὴν ἐγκειμένην τῇ ψυχῇ αἰτίαν τῶν παθῶν, καὶ τὸ φάρμακον ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν διὰ τῶν αὐτοῦ κριμάτων ἐπιτίθησιν.

με'. Αἱ ἐπιφοραὶ τῶν πειρασμῶν, τοῖς μέν, πρὸς ἤδη γεγονότων ἁμαρτημάτων ἀναίρεσιν· τοῖς δέ, πρὸς νῦν ἐνεργουμένων· ἄλλοις πρὸς μελλόντων ἐνεργεῖσθαι ἀνακοπὴν ἐπάγονται, δίχα τῶν πρὸς δοκιμὴν ἐπισυμβαινόντων, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰώβ.

μς'. Ὁ μὲν ἐχέφρων, τῶν θείων κριμάτων τὴν ἰατρείαν ἀναλογιζόμενος, εὐχαρίστως φέρει τὰς διὰ τούτων ἐπισυμβαινούσας αὐτῷ συμφοράς, μηδένα ἄλλον τούτων αἴτιον, ἢ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας λογιζόμενος. Ὁ δὲ ἄφρων, τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγνοῶν σοφωτάτην πρόνοιαν, ἁμαρτάνων καὶ παιδευόμενος, ἢ τὸν Θεὸν ἢ τοὺς ἀνθρώπους τῶν ἑαυτοῦ κακῶν αἰτίους λογίζεται.

μζ'. Εἰσί τινα ἱστῶντα τὰ πάθη τῆς κινήσεως καὶ μὴ ἐῶντα προβῆναι εἰς αὔξησιν· καί εἰσιν ἕτερα ἐλαττοῦντα καὶ εἰς μείωσιν ἄγοντα, οἷον, νηστεία καὶ κόπος καὶ ἀγρυπνία οὐκ ἐῶσιν αὔξειν τὴν ἐπιθυμίαν· ἀναχώρησις δὲ καὶ θεωρία καὶ προσευχὴ καὶ ἔρως εἰς Θεόν, ἐλαττοῦσιν αὐτὴν καὶ εἰς ἀφανισμὸν ἄγουσι. Καὶ ἐπὶ τοῦ θυμοῦ δὲ ὁμοίως· οἷον, μακροθυμία καὶ ἀμνησικακία καὶ πραότης ἱστῶσι καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὸν αὔξειν, ἀγάπη δὲ καὶ ἐλεημοσύνη καὶ χρηστότης καὶ φιλανθρωπία εἰς μείωσιν ἄγουσιν.

μη'. Οὗτινος ὁ νοῦς διὰ παντός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, τούτου καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὸν θεῖον ὑπερηύξησεν ἔρωτα καὶ ὁ θυμὸς ὁλοστὸς εἰς τὴν θείαν μετετράπη ἀγάπην. Τῇ γὰρ χρονίᾳ τῆς θείας ἐλλάμψεως μετουσίᾳ, ὅλος φωτοειδὴς γεγονὼς καὶ τὸ παθητικὸν αὐτοῦ μέρος πρὸς ἑαυτὸν συσφίγξας, εἰς ἔρωτα θεῖον, ὡς εἴρηται, ἀκατάληπτον καὶ ἀγάπην ἀκατάπαυστον ἔστρεψεν, ὅλως ἐκ τῶν ἐπιγείων ἐπὶ τὸ θεῖον μεταγαγών.

μθ'. Οὐ πάντως ὁ μὴ φθονῶν, μηδὲ ὀργιζόμενος, μηδὲ μνησικακῶν τῷ λυπήσαντι, ἤδη καὶ ἀγάπην ἔχει πρὸς αὐτόν. Δύναται γὰρ καὶ μήπω

1. Α' Κορ, ια', 32.

ἀγαπῶν, κακὸν ἀντὶ κακοῦ μὴ ἀποδοῦναι διὰ τὴν ἐντολήν[1], οὐ πάντως δὲ δύναται καὶ καλὸν ἀνταποδοῦναι κακοῦ ἀβιάστως. Τὸ γὰρ ἐκ διαθέσεως καλῶς ποιεῖν τοῖς μισοῦσι[2], μόνης ἐστὶ τῆς πνευματικῆς τελείας ἀγάπης.

ν'. Οὐχ ὁ μὴ ἀγαπῶν τινά, ἤδη πάντως καὶ μισεῖ αὐτόν· οὐδὲ πάλιν ὁ μὴ μισῶν, ἤδη πάντως καὶ ἀγαπᾷ· ἀλλὰ δύναται ὡς μέσος εἶναι πρὸς αὐτόν, τουτέστι, μήτε ἀγαπᾶν, μήτε μισεῖν· τὴν γὰρ ἀγαπητικὴν διάθεσιν, μόνοι οἱ ἐν τῷ ἐνάτῳ κεφαλαίῳ ταύτης τῆς ἑκατοντάδος εἰρημένοι πέντε τρόποι ἐμποιεῖν πεφύκασιν· ὅ τε ἐπαινετὸς καὶ ὁ μέσος καὶ οἱ ψεκτοί.

να'. Ὅταν ἴδῃς τὸν νοῦν σου τοῖς ὑλικοῖς ἡδέως ἐνασχολούμενον καὶ τοῖς τούτων νοήμασιν ἐμφιλοχωροῦντα, γίνωσκε σεαυτὸν ταῦτα μᾶλλον ἢ τὸν Θεὸν ἀγαπῶντα· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, φησὶν ὁ Κύριος, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ἔσται[3].

νβ'. Νοῦς Θεῷ συναπτόμενος καὶ αὐτῷ ἐγχρονίζων διὰ προσευχῆς καὶ ἀγάπης, σοφὸς γίνεται καὶ ἀγαθὸς καὶ δυνατὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων καὶ μακρόθυμος καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πάντα σχεδὸν τὰ θεῖα ἰδιώματα ἐν ἑαυτῷ περιφέρει· τούτου δὲ ἀναχωρῶν, ἢ κτηνώδης γίνεται, φιλήδονος γεγονώς, ἢ θηριώδης, διὰ ταῦτα τοῖς ἀνθρώποις μαχόμενος.

νγ'. Κόσμον λέγει ἡ Γραφὴ τὰ ὑλικὰ πράγματα· καὶ κοσμικοί εἰσιν, οἱ τούτοις τὸν νοῦν ἐνασχολοῦντες, πρὸς οὓς καὶ λέγει ἐντρεπτικώτερον· μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ· ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί, καὶ τὰ ἑξῆς[4].

νδ'. Μοναχός ἐστιν, ὁ τῶν ὑλικῶν πραγμάτων τὸν νοῦν ἀποχωρίσας καί, δι' ἐγκρατείας καὶ ἀγάπης καὶ ψαλμῳδίας καὶ προσευχῆς, προσκαρτερῶν τῷ Θεῷ.

νε'. Κτηνοτρόφος μέν ἐστι νοητός, ὁ πρακτικός. Κτηνῶν γὰρ λόγον ἐπέχουσι τὰ ἠθικὰ κατορθώματα. Διὸ καὶ ἔλεγεν ὁ Ἰακώβ· ἄνδρες κτηνοτρόφοι εἰσὶν οἱ παῖδές σου[5]· ποιμὴν δὲ προβάτων, ὁ γνωστικός. Προβάτων γὰρ λόγον ἐπέχουσιν οἱ λογισμοὶ ἐπὶ τὰ ὄρη τῶν θεωρημάτων ὑπὸ τοῦ νοῦ ποιμαινόμενοι. Διὰ τοῦτο καὶ βδέλυγμα τοῖς Αἰγυπτίοις πᾶς ποιμὴν προβάτων[6], οἷος ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν.

νς'. Ὁ μὲν φαῦλος νοῦς, κινουμένου τοῦ σώματος διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐπὶ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας καὶ ἡδονάς, ἐξακολουθεῖ καὶ συγκατατίθεται ταῖς τούτου φαντασίαις καὶ ὁρμαῖς. Ὁ δὲ ἐνάρετος, ἐγκρατεύεται καὶ κατέχει ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν ἐμπαθῶν φαντασιῶν καὶ ὁρμῶν καὶ μᾶλλον φιλοσοφεῖ βελτίους ποιῆσαι τὰς τοιαύτας αὐτοῦ κινήσεις.

νζ'. Τῶν ἀρετῶν, αἱ μέν εἰσι σωματικαί, αἱ δὲ ψυχικαί· καὶ σωματικαὶ μέν εἰσιν, οἷον νηστεία, ἀγρυπνία, χαμευνία, διακονία, ἐργόχειρον πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαι ἢ πρὸς μετάδοσιν[7] καὶ τὰ ἑξῆς· ψυχικαὶ δέ εἰσιν,

1. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ', 17. 2. Ματθ. ε', 44. 3. Ματθ. ς', 21.
4. Α' Ἰωάνν. β', 15 κ. ἑ. 5. Γέν. μς', 34. 6. Γέν. μς', 34.
7. Α' Θεσσ. β', 9, Ἐφεσ. δ', 28.

οἷον ἀγάπη, μακροθυμία, πραότης, ἐγκράτεια[1], προσευχὴ καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐὰν οὖν ἔκ τινος ἀνάγκης ἢ περιστάσεως σωματικῆς, οἷον ἀρρωστίας, ἤ τινος τῶν τοιούτων, συμβῇ ἡμῖν μὴ ἐκτελέσαι δυνηθῆναι τὰς προειρημένας σωματικὰς ἀρετάς, συγγνώμην ἔχομεν παρὰ Κυρίου, τοῦ καὶ τὰς αἰτίας εἰδότος· τὰς δὲ ψυχικὰς μὴ ἐκτελοῦντες, οὐδὲ μίαν ἔξομεν ἀπολογίαν· οὐ γάρ εἰσιν ὑπὸ ἀνάγκην.

νη΄. Ἡ εἰς Θεὸν ἀγάπη, πάσης ἡδονῆς παρερχομένης καὶ παντὸς πόνου καὶ λύπης πείθει καταφρονεῖν τὸν μέτοχον αὐτῆς. Καὶ πειθέτωσάν σε οἱ ἅγιοι πάντες, τοσαῦτα πεπονθότες διὰ Χριστόν.

νθ΄. Πρόσεχε σεαυτῷ ἀπὸ τῆς μητρὸς τῶν κακῶν φιλαυτίας, ἥτις ἐστὶν ἡ τοῦ σώματος ἄλογος φιλία. Ἐκ ταύτης γὰρ εὐλογοφανῶς τίκτονται οἱ πρῶτοι καὶ ἐμπαθεῖς καὶ γενικώτατοι τρεῖς ἐμμανεῖς λογισμοί, ὁ τῆς γαστριμαργίας, λέγω, καὶ φιλαργυρίας καὶ κενοδοξίας, τὰς ἀφορμὰς ἐκ τῆς ἀναγκαίας τοῦ σώματος δῆθεν λαμβάνοντες χρείας· ἐξ αὐτῶν δὲ γεννᾶται ἅπας ὁ τῶν κακῶν κατάλογος. Δεῖ οὖν, ὡς εἴρηται, προσέχειν ἀναγκαίως, καὶ ταύτῃ πολεμεῖν μετὰ πολλῆς νήψεως. Ταύτης γὰρ ἀναιρουμένης, συναναιροῦνται πάντες οἱ ἐξ αὐτῆς.

ξ΄. Τὸ τῆς φιλαυτίας πάθος, τῷ μὲν Μοναχῷ ἐλεεῖν ὑποτίθεται τὸ σῶμα καὶ συνελθεῖν παρὰ τὸ προσῆκον εἰς τὰ βρώματα, οἰκονομίας δῆθεν χάριν καὶ κυβερνήσεως, ἵνα, κατὰ μικρὸν παρασυρόμενος, εἰς τὸν βόθρον τῆς φιληδονίας ἐμπέσῃ, τῷ δὲ κοσμικῷ ἐντεῦθεν ἤδη πρόνοιαν αὐτῷ ποιεῖσθαι εἰς ἐπιθυμίαν[2] ὑποβάλλει.

ξα΄. Τὴν τῆς προσευχῆς ἀκροτάτην κατάστασιν, ταύτην εἶναι λέγουσιν, τὸ ἔξω σαρκὸς καὶ κόσμου γενέσθαι τὸν νοῦν καὶ ἄυλον πάντῃ καὶ ἀνείδεον ἐν τῷ προσεύχεσθαι. Ὁ οὖν ταύτην ἀλώβητον διατηρῶν τὴν κατάστασιν, οὗτος ὄντως ἀδιαλείπτως προσεύχεται[3].

ξβ΄. Ὥσπερ τὸ σῶμα ἀποθνῆσκον πάντως χωρίζεται τῶν τοῦ κόσμου, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ τὴν ἀκροτάτην ἐκείνην τῆς προσευχῆς κατάστασιν μελετῶσα καὶ ἀποθνήσκουσα, πάντων χωρίζεται τῶν τοῦ κόσμου νοημάτων. Ἐὰν γὰρ μὴ τὸν τοιοῦτον ἀποθάνῃ θάνατον, μετὰ Θεοῦ εὑρεθῆναι καὶ ζῆσαι οὐ δύναται.

ξγ΄. Μηδείς σε ἀπατήσῃ, Μοναχέ, ὅτι ἔνι σε σωθῆναι, ἡδονῇ καὶ κενοδοξίᾳ δουλεύοντα.

ξδ΄. Ὥσπερ τὸ σῶμα διὰ τῶν πραγμάτων ἁμαρτάνει καὶ ἔχει πρὸς παιδαγωγίαν τὰς σωματικὰς ἀρετάς, ἵνα σωφρονῇ· οὕτω καὶ ὁ νοῦς διὰ τῶν ἐμπαθῶν νοημάτων ἁμαρτάνει καὶ ἔχει ὡσαύτως πρὸς παιδαγωγίαν τὰς ψυχικὰς ἀρετάς, ἵνα, καθαρῶς καὶ ἀπαθῶς ὁρῶν τὰ πράγματα, σωφρονῇ.

ξε΄. Ὥσπερ τὰς ἡμέρας διαδέχονται αἱ νύκτες καὶ τὰ θέρη οἱ χειμῶνες, οὕτω κενοδοξίαν καὶ ἡδονὴν λύπαι καὶ ὀδύναι, εἴτε ἐν τῷ παρόντι, εἴτε ἐν τῷ μέλλοντι.

1. Γαλ. ε΄, 22. 2. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ΄, 14. 3. Πρβλ. Α΄ Θεσσ. ε΄, 17.

ξς΄. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτήσαντα ἐκφυγεῖν τὴν μέλλουσαν κρίσιν, ἄνευ ἑκουσίων ἐνταῦθα πόνων ἢ ἀκουσίων ἐπιφορῶν.

ξζ΄. Διὰ πέντε αἰτίας, φησί, παραχωρεῖσθαι ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πολεμεῖσθαι ὑπὸ δαιμόνων. Καὶ πρώτην μὲν εἶναι, φασίν, ἵνα πολεμούμενοι καὶ ἀντιπολεμοῦντες, εἰς διάκρισιν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας ἔλθωμεν. Δευτέραν δέ, ἵνα πολέμῳ καὶ πόνῳ τὴν ἀρετὴν κτώμενοι, βεβαίαν αὐτὴν καὶ ἀμετάπτωτον ἔξωμεν. Τρίτην δέ, ἵνα προκόπτοντες εἰς τὴν ἀρετήν, μὴ ὑψηλοφρονῶμεν, ἀλλὰ μάθωμεν ταπεινοφρονεῖν. Τετάρτην δέ, ἵνα πειρασθέντες τῆς κακίας, τέλειον μῖσος αὐτὴν μισήσωμεν[1]. Πέμπτην δὲ ἐπὶ πάσαις, ἵνα ἀπαθεῖς γενόμενοι, μὴ ἐπιλαθώμεθα τῆς οἰκείας ἀσθενείας, μήτε τῆς τοῦ βοηθήσαντος δυνάμεως.

ξη΄. Ὥσπερ τοῦ πεινῶντος ὁ νοῦς ἄρτον φαντάζεται καὶ τοῦ διψῶντος ὕδωρ, οὕτω καὶ τοῦ γαστριμάργου ποικιλίας ἐδεσμάτων καὶ τοῦ φιληδόνου μορφὰς γυναικῶν· καὶ ὁ τοῦ κενοδόξου τὰς ἐξ ἀνθρώπων τιμάς, καὶ τοῦ φιλαργύρου τὰ κέρδη· καὶ τοῦ μνησικάκου τὴν ἄμυναν τοῦ λυπήσαντος· καὶ τοῦ φθονεροῦ τὴν κάκωσιν τοῦ φθονουμένου· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν ὁμοίως. Ἐκ γὰρ τῶν παθῶν ὀχλούμενος ὁ νοῦς λαμβάνει τὰ ἐμπαθῆ νοήματα, καὶ ἐγρηγορότος τοῦ σώματος καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους.

ξθ΄. Ὅταν ἡ ἐπιθυμία αὔξῃ τὰς ποιητικὰς τῶν ἡδονῶν ὕλας, ἐν τοῖς ὕπνοις ὁ νοῦς φαντάζεται. Ὅταν δὲ ὁ θυμός, τὰ φόβων ποιητικὰ βλέπει πράγματα· αὔξουσι μέντοι τὰ πάθη οἱ ἀκάθαρτοι δαίμονες, συνεργὸν τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν λαμβάνοντες καὶ ταῦτα ἐρεθίζοντες· ἐλαττοῦσι δὲ οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι, πρὸς τὴν τῶν ἀρετῶν ἡμᾶς κινοῦντες ἐργασίαν.

ο΄. Τὸ μὲν ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς πυκνότερον ἐρεθιζόμενον, ἕξιν φιληδονίας δυσκίνητον τῇ ψυχῇ ἐντίθησιν. Ὁ δὲ θυμὸς συνεχῶς ταρασσόμενος, δεινὸν καὶ ἀνανδρον αὐτὸν ἀπεργάζεται· ἰῶνται δέ, τὸ μέν, ἄσκησις ἐπιτεταμένη νηστείας καὶ ἀγρυπνίας καὶ προσευχῆς· τὸν δέ, χρηστότης καὶ φιλανθρωπία καὶ ἀγάπη καὶ ἔλεος.

οα΄. Ἢ διὰ τῶν πραγμάτων οἱ δαίμονες πολεμοῦσιν ἢ διὰ τῶν ἐν τοῖς πράγμασιν ἐμπαθῶν νοημάτων. Καὶ διὰ μὲν τῶν πραγμάτων, τοὺς ἐν τοῖς πράγμασιν ὄντας· διὰ δὲ τῶν νοημάτων, τοὺς τῶν πραγμάτων κεχωρισμένους.

οβ΄. Ὅσον ἐστὶν εὐκοπώτερον τὸ κατὰ διάνοιαν ἁμαρτάνειν τοῦ κατ' ἐνέργειαν, τοσοῦτόν ἐστι βαρύτερος ὁ διὰ τῶν νοημάτων πόλεμος, τοῦ διὰ τῶν πραγμάτων.

ογ΄. Τὰ μὲν πράγματα ἔξωθέν εἰσι τοῦ νοῦ, τὰ δὲ τούτων νοήματα, ἔσωθεν συνίστανται. Ἐν αὐτῷ οὖν ἐστι, τὸ εὖ τούτοις χρήσασθαι ἢ κακῶς. Τῇ γὰρ ἐσφαλμένῃ τῶν νοημάτων χρήσει, ἡ παράχρησις τῶν πραγμάτων ἀκολουθεῖ.

οδ΄. Διὰ τῶν τριῶν τούτων λαμβάνει ὁ νοῦς τὰ ἐμπαθῆ νοήματα· διὰ

1. Ψαλμ. 138, 22.

τῆς αἰσθήσεως, διὰ τῆς κράσεως, διὰ τῆς μνήμης. Καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως, ὅταν, προσβάλλοντα αὐτῇ τὰ πράγματα, πρὸς ἅπερ τὰ πάθη κεκτήμεθα, κινῇ αὐτὸν πρὸς ἐμπαθεῖς λογισμούς. Διὰ δὲ τῆς κράσεως, ὅταν, ἐξ ἀκολάστου διαίτης ἢ ἐνεργείας δαιμόνων ἢ νοσήματός τινος, ἀλλοιουμένη ἡ τοῦ σώματος κρᾶσις, κινῇ αὐτὸν πάλιν πρὸς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς ἢ κατὰ τῆς πορνείας· διὰ δὲ τῆς μνήμης, ὅταν τῶν πραγμάτων, πρὸς ἅπερ πεπόνθαμεν, τὰ νοήματα ἡ μνήμη ἀναφέρῃ καὶ κινῇ ὁμοίως πρὸς ἐμπαθεῖς λογισμούς.

οε΄. Τῶν εἰς χρῆσιν παρὰ Θεοῦ δοθέντων ἡμῖν πραγμάτων, τὰ μὲν ἐν τῇ ψυχῇ, τὰ δὲ ἐν τῷ σώματι, τὰ δὲ περὶ τὸ σῶμα εὑρίσκεται· οἷον, ἐν μὲν τῇ ψυχῇ, αἱ δυνάμεις αὐτῆς· ἐν δὲ τῷ σώματι, τὰ αἰσθητήρια καὶ τὰ λοιπὰ μέλη· περὶ δὲ τὸ σῶμα, βρώματα, κτήματα, χρήματα καὶ τὰ ἐξῆς. Τὸ οὖν εὖ τούτοις χρήσασθαι ἢ κακῶς ἢ τοῖς περὶ ταῦτα συμβεβηκόσιν, ἢ ἐναρέτους ἢ φαύλους ἡμᾶς ἀποφαίνει.

ος΄. Τῶν ἐν τοῖς πράγμασι συμβεβηκότων, τὰ μέν εἰσι τῶν ἐν τῇ ψυχῇ, τὰ δὲ τῶν ἐν τῷ σώματι, τὰ δὲ περὶ τὸ σῶμα πραγμάτων. Καὶ τῶν μὲν ἐν τῇ ψυχῇ, οἷον γνῶσις καὶ ἄγνοια, λήθη καὶ μνήμη, ἀγάπη καὶ μῖσος, λύπη καὶ χαρὰ καὶ τὰ ἐξῆς. Τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι, οἷον ἡδονὴ καὶ πόνος, αἴσθησις καὶ πήρωσις, ὑγεία καὶ νόσος, ζωὴ καὶ θάνατος καὶ τὰ τοιαῦτα. Τῶν δὲ περὶ τὸ σῶμα, οἷον τεκνία καὶ ἀτεκνία, πλοῦτος καὶ πενία, δόξα καὶ ἀδοξία καὶ τὰ ἐξῆς. Τούτων δὲ τὰ μὲν καλά, τὰ δὲ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις νομίζεται· οὐδὲν αὐτῶν κακὸν ὂν τῷ ἰδίῳ λόγῳ, παρὰ δὲ τὴν χρῆσιν, εἴτε κακὰ κυρίως, εἴτε ἀγαθὰ εὑρίσκεται.

οζ΄. Καλὴ ἡ γνῶσις τῇ φύσει, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ὑγεία, ἀλλὰ τἀναντία τοὺς πολλοὺς ἥπερ ταῦτα ὤνησεν. Τοῖς γὰρ φαύλοις, οὐκ εἰς καλὸν ἡ γνῶσις συμβαίνει, εἰ καὶ τῇ φύσει, ὡς εἴρηται, ἐστὶ καλή. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ ἡ ὑγεία, οὐδὲ ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἡ χαρά· οὐ γὰρ συμφερόντως τούτοις κέχρηνται. Ἆρα οὖν τἀναντία τούτοις συμφέρει; Οὐκοῦν οὐδὲ ἐκεῖνα κακὰ τῷ ἰδίῳ λόγῳ τυγχάνει, εἰ καὶ δοκεῖ κακὰ εἶναι.

οη΄. Μὴ παραχρῶ τοῖς νοήμασιν, ἵνα μὴ ἐξ ἀνάγκης καὶ τοῖς πράγμασι παραχρήσῃ· ἐὰν γὰρ μή τις πρῶτον κατὰ διάνοιαν ἁμαρτάνῃ*, οὐκ ἂν ἁμάρτῃ ποτὲ κατ᾽ ἐνέργειαν.

* Ἴσως ἁμάρτῃ.

οθ΄. Εἰκὼν τοῦ χοϊκοῦ, αἱ γενικαὶ κακίαι ὑπάρχουσιν, οἷον, ἀφροσύνη, δειλία, ἀκολασία, ἀδικία. Εἰκὼν δὲ τοῦ ἐπουρανίου, αἱ γενικαὶ ἀρεταί, οἷον, φρόνησις, ἀνδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη. Ἀλλὰ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου[1].

π΄. Εἰ θέλεις εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωήν[2], ἐν τῇ ὁδῷ αὐτὴν ζήτει, κἀκεῖ αὐτὴν εὑρίσκεις, τῇ εἰπούσῃ· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ θύρα καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή[3]. Πλὴν σφόδρα ἐμπόνως ζήτει, διότι ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτὴν καί, μήπως τῶν ὀλίγων ἀπολειφθείς, μετὰ τῶν πολλῶν εὑρεθήσῃ.

1. Α΄ Κορ. ιε΄, 48. 2. Ματθ. ς΄, 14. 3. Ἰωάνν. ι΄, 7,9 καὶ ιδ΄, 6.

πα΄. Διὰ τὰ πέντε ταῦτα ἡ ψυχὴ ἀπὸ ἁμαρτιῶν ἀνακόπτεται, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν ἀνθρώπων ἢ διὰ τὸν φόβον τῆς κρίσεως ἢ διὰ τὴν μέλλουσαν μισθαποδοσίαν ἢ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἢ τελευταῖον διὰ τὴν συνείδησιν τύπτουσαν.

πβ΄. Τινές φασιν, ὅτι οὐκ ἂν ἦν τὸ κακὸν ἐν τοῖς οὖσιν, εἰ μή τι δ᾽ ἂν ἑτέρα τις ἦν δύναμις ἡ ἀνθέλκουσα ἡμᾶς ἐπ᾽ αὐτό. Αὕτη δέ ἐστιν οὐδὲν ἕτερον, ἢ ἡ τῶν κατὰ φύσιν τοῦ νοῦ ἐνεργειῶν ἀμέλεια. Διόπερ οἱ τούτων τὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενοι, τὰ μὲν καλὰ ἀεὶ ποιοῦσι, τὰ δὲ κακά, οὐδέποτε. Εἰ οὖν θέλεις καὶ σύ, ἄπωσαι τὴν ἀμέλειαν, καὶ συναπελαύνεις τὴν κακίαν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἐσφαλμένη χρῆσις τῶν νοημάτων, ἢ ἐπακολουθεῖ ἡ παράχρησις τῶν πραγμάτων.

πγ΄. Κατὰ φύσιν ἐστὶ τοῦ ἐν ἡμῖν λογικοῦ μέρους, τό τε ὑποταγῆναι τῷ θείῳ λόγῳ καὶ τὸ ἄρχειν τοῦ ἐν ἡμῖν ἀλόγου μέρους. Αὕτη οὖν ἡ τάξις ἐν πᾶσι φυλαχθήτω, καὶ οὔτε τὸ κακὸν ἔσται ἐν τοῖς οὖσιν, οὔτε τὸ ἐπ᾽ αὐτὸ ἀνθέλκον εὑρεθήσεται.

πδ΄. Οἱ μὲν τῶν λογισμῶν ἁπλοῖ εἰσιν, οἱ δὲ σύνθετοι. Καὶ ἁπλοῖ μέν εἰσιν οἱ ἀπαθεῖς, σύνθετοι δὲ οἱ ἐμπαθεῖς, ὡς ἐκ πάθους καὶ νοήματος συγκείμενοι. Τούτων οὕτως ἐχόντων, πολλὰ τῶν ἁπλῶν ἐστιν ἰδεῖν ἑπόμενα τοῖς συνθέτοις, ὅταν ἄρξωνται κινεῖσθαι πρὸς τὸ κατὰ διάνοιαν ἁμαρτάνειν· οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ χρυσίου, ἀνέβη ἐπὶ τὴν μνήμην τινὸς λογισμὸς περὶ χρυσίου ἐμπαθὴς καὶ ὥρμησε τῇ διανοίᾳ ἐπὶ τὸ κλέπτειν καὶ ἀπετέλεσε κατὰ νοῦν τὴν ἁμαρτίαν. Συνείποντο δὲ τῇ μνήμῃ τοῦ χρυσίου καὶ ἡ μνήμη τοῦ βαλλαντίου καὶ τοῦ σκεβρίου κουβουκλείου, καὶ τῶν ἑξῆς. Καὶ ἡ μὲν μνήμη τοῦ χρυσίου, ἦν σύνθετος (εἶχε γὰρ τὸ πάθος), ἡ δὲ τοῦ βαλλαντίου καὶ τοῦ σκεβρίου καὶ τῶν ἑξῆς, ἁπλῆ. Οὐ γὰρ εἶχε πρὸς αὐτὰ πάθος ὁ νοῦς. Καὶ ἐπὶ παντὸς δὲ λογισμοῦ, ὁμοίως ἔχει, ἐπί τε κενοδοξίας καὶ ἐπὶ γυναικὸς καὶ τῶν λοιπῶν. Οὐ γὰρ πάντες οἱ συνεπόμενοι τῷ ἐμπαθεῖ λογισμῷ λογισμοί, καὶ ἐμπαθεῖς εἰσιν, ὡς ἀπέδειξεν ὁ λόγος. Ἐκ τούτων οὖν δυνάμεθα γνῶναι ποῖα τὰ ἐμπαθῆ νοήματα καὶ ποῖα τὰ ἄλλα.

πε΄. Τινὲς μέν φασιν ὅτι τῶν μορίων τοῦ σώματος καθαπτόμενοι οἱ δαίμονες κατὰ τοὺς ὕπνους, κινοῦσι τὸ πάθος τῆς πορνείας. Εἶτα τὸ πάθος κινούμενον, ἀναφέρει τὴν μορφὴν τῆς γυναικὸς διὰ τῆς μνήμης ἐπὶ τὸν νοῦν. Τινὲς δὲ ὅτι τῷ μὲν νῷ ἐν σχήματι γυναικὸς παραφαίνονται, τῶν δὲ μορίων τοῦ σώματος καθαπτόμενοι, τὴν ὄρεξιν κινοῦσι καὶ οὕτω γίνονται αἱ φαντασίαι. Ἕτεροι δὲ πάλιν, ὅτι τὸ πάθος τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῷ πλησιάζοντι δαίμονι, κινεῖ τὸ πάθος· καὶ οὕτως ἀνάπτεται πρὸς λογισμοὺς ἡ ψυχή, ἀναφέρουσα τὰς μορφὰς διὰ τῆς μνήμης. Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ἐμπαθῶν φαντασιῶν, ὁμοίως· οἱ μὲν οὕτως, οἱ δὲ οὕτως συμβαίνειν φασί, πλὴν ἐν οὐδενὶ τῶν εἰρημένων τρόπων, ἰσχύουσι πάθος τὸ οἱονδήποτε κινῆσαι οἱ δαίμονες, παρούσης τῇ ψυχῇ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας, οὔτε ἐγρηγορότος τοῦ σώματος, οὔτε κατὰ τοὺς ὕπνους.

πς'. Τὰ μὲν τῶν τοῦ νόμου ἐντολῶν, καὶ σωματικῶς καὶ πνευματικῶς ἀνάγκη φυλάττειν· τὰ δέ, πνευματικῶς μόνον· οἷον τό, οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, καὶ τὰ ὅμοια[1] καὶ σωματικῶς καὶ πνευματικῶς χρὴ φυλάττειν· καὶ πνευματικῶς δὲ τρισσῶς. Τὸ δὲ περιτέμνεσθαι[2] καὶ φυλάττειν τὸ σάββατον[3] καὶ σφάξαι τὸν ἀμνὸν καὶ ἔδεσθαι ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων[4] καὶ τὰ ὅμοια, πνευματικῶς μόνον.

πζ'. Τρεῖς εἰσιν ἠθικαὶ καταστάσεις γενικώτεραι ἐν τοῖς μοναχοῖς. Καὶ πρώτη μέν, τὸ μηδὲν ἁμαρτάνειν κατ' ἐνέργειαν. Δευτέρα δέ, τὸ μὴ ἐγχρονίζειν ἐν τῇ ψυχῇ τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς. Τρίτη δέ, τὸ τὰς μορφὰς τῶν γυναικῶν καὶ τῶν λυπησάντων, ἀπαθῶς θεωρεῖν κατὰ διάνοιαν.

πη'. Ἀκτήμων ἐστὶν ὁ ἀποταξάμενος πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ καὶ μηδὲν τὸ σύνολον ἐπὶ γῆς κεκτημένος, πλὴν τοῦ σώματος· καὶ τὴν πρὸς αὐτὸ δὲ σχέσιν διαρρήξας, τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εὐσεβέσι τὴν ἑαυτοῦ κατεπίστευσεν οἰκονομίαν.

πθ'. Τῶν κτωμένων οἱ μὲν ἀπαθῶς κτῶνται· διὸ καὶ στερούμενοι αὐτῶν, οὐ λυποῦνται, ὡς οἱ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς μετὰ χαρᾶς προσδεξάμενοι· οἱ δὲ ἐμπαθῶς κτῶνται, διότι καὶ μέλλοντες στερεῖσθαι, περίλυποι γίνονται· ὡς ὁ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ πλούσιος, ἀπῆλθε λυπούμενος[5]· εἰ δὲ καὶ στεροῦνται, μέχρι θανάτου λυποῦνται. Τοῦ οὖν ἀπαθοῦς καὶ τοῦ ἐμπαθοῦς τὴν διάθεσιν ἡ στέρησις ἐλέγχει.

ἡ'. Τοὺς μὲν ἄκρως προσευχομένους, πολεμοῦσιν οἱ δαίμονες, ἵνα τὰ νοήματα τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων ψιλὰ μὴ ἀναλαμβάνωσι. Τοὺς δὲ γνωστικούς, ἵνα ἐγχρονίζωσιν αὐτοῖς οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί. Τοὺς δὲ περὶ τὴν πρᾶξιν ἀγωνιζομένους, ἵνα πείσωσιν αὐτοὺς κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτάνειν. Παντὶ δὲ τρόπῳ πρὸς πάντας ἀγωνίζονται, ἵνα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ οἱ δείλαιοι τοὺς ἀνθρώπους χωρίσωσιν.

ηα' Οἱ κατὰ τὸν βίον τοῦτον ὑπὸ τῆς θείας προνοίας εἰς εὐσέβειαν ἐγγυμναζόμενοι, διὰ τῶν τριῶν τούτων πειρασμῶν δοκιμάζονται· οἷον, ἢ διὰ τῆς τῶν ἡδέων δόσεως, ὡς ἐπὶ ὑγείας καὶ κάλλους καὶ εὐτεκνίας καὶ χρημάτων καὶ δόξης καὶ τῶν ὁμοίων· ἢ διὰ τῆς τῶν λυπηρῶν ἐπιφορᾶς, οἷον στερήσεως τέκνων καὶ χρημάτων καὶ δόξης· ἢ διὰ τῶν ὀδύνας ἐμποιούντων τῷ σώματι, οἷον νοσημάτων καὶ βασάνων καὶ τῶν ἐξῆς. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς πρώτους λέγει ὁ Κύριος· εἴ τις οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής[6]. Πρὸς δὲ τοὺς δευτέρους καὶ τρίτους· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν[7].

ηβ'. Τὰ τέσσαρα ταῦτα, φασὶν ἀλλοιοῦν τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος καὶ διδόναι τῷ νῷ λογισμούς, εἴτε ἐμπαθεῖς δι' αὐτῆς, εἴτε ἀπαθεῖς· οἷον, τοὺς Ἀγγέλους, τοὺς δαίμονας, τοὺς ἀέρας, τὴν δίαιταν. Καὶ τοὺς μὲν Ἀγγέλους, λόγῳ, φασίν, ἀλλοιοῦν, τοὺς δὲ δαίμονας δι' ἐπαφῆς, τοὺς δὲ ἀέ-

1. Ἐξ. κ', 13 κ. ἑ. 2. Λευϊτ. ιϐ', 3. 3. Ἐξ. λα', 13.
4. Ἐξ. ιϐ', 8 καὶ κγ', 15. 5. Ματθ. ιθ', 22. 6. Λουκ. ιδ', 33. 7. Λουκ. κα', 19.

ρας ταῖς μεταβολαῖς, τὴν δὲ δίαιταν ταῖς τῶν βρωμάτων ποιότησι καὶ πλεονασμῷ καὶ ἐλαττώσει· πάρεξ τῶν διὰ μνήμης καὶ ἀκοῆς καὶ ὁράσεως συμβαινουσῶν αὐτῇ ἀλλοιώσεων, πρωτοπαθούσης τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν συμπιπτόντων αὐτῇ λυπηρῶν ἢ χαροποιῶν. Καὶ ἐκ τούτων μὲν πάσχουσα ἡ ψυχή, ἀλλοιοῖ τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος· ἐκ δὲ τῶν προειρημένων ἡ κρᾶσις ἀλλοιουμένη, παρέχει τῷ νῷ λογισμούς.

ηγ'. Θάνατος μέν ἐστι κυρίως ὁ τοῦ Θεοῦ χωρισμός, κέντρον δὲ θανάτου ἡ ἁμαρτία[1]. Ὃ δεξάμενος ὁ Ἀδὰμ δμοῦ τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου καὶ τοῦ παραδείσου καὶ τοῦ Θεοῦ ἐξόριστος γίνεται[2]· ᾧ ἐπηκολούθησεν ἐξ ἀνάγκης καὶ ὁ τοῦ σώματος θάνατος. Ζωὴ δὲ κυρίως ἐστὶν ὁ εἰπών· ἐγώ εἰμι ἡ ζωή[3]. Οὗτος ἐν τῷ θανάτῳ γινόμενος, τὸν νεκρωθέντα πάλιν εἰς τὴν ζωὴν ἐπανήγαγεν.

ηδ'. Ὁ λόγους συγγραφόμενος, ἢ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ὑπόμνησιν συγγράφεται ἢ πρὸς ὠφέλειαν ἢ καὶ ἄμφω· ἢ πρὸς βλάβην τινῶν ἢ πρὸς ἐπίδειξιν ἢ ἐξ ἀνάγκης.

ηε'. Τόπος ἐστὶ χλόης, ἡ πρακτικὴ ἀρετή· ὕδωρ δὲ ἀναπαύσεως[4], ἡ γνῶσις τῶν γεγονότων.

ης'. Σκιὰ θανάτου ἐστὶν ἡ ἀνθρωπίνη ζωή. Εἴτις οὖν ἐστι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ ἐστίν, οὗτος δύναται εἰπεῖν ἐναργῶς τό, ἐὰν καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ' ἐμοῦ εἶ[5].

ηζ'. Νοῦς μὲν καθαρός, ὀρθὰ βλέπει τὰ πράγματα. Λόγος δὲ γεγυμνασμένος, ὑπ' ὄψιν ἄγει τὰ ὁραθέντα. Ἀκοὴ δὲ λαμπρά, ὑποδέχεται αὐτά. Ὁ δὲ τῶν τριῶν ἐστερημένος τὸν εἰρηκότα κακίζει.

ηη'. Μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐστίν, ὁ τὴν Ἁγίαν γινώσκων Τριάδα καὶ τὴν δημιουργίαν αὐτῆς καὶ τὴν πρόνοιαν, καὶ τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ἀπαθὲς κεκτημένος.

ηθ'. Τὴν ῥάβδον σημαίνειν φασὶ τὴν κρίσιν τὴν τοῦ Θεοῦ· τὴν δὲ βακτηρίαν, τὴν πρόνοιαν. Τοῦ οὖν τῆς τούτων γνώσεως μετειληφότος ἐστὶ τὸ λέγειν, ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὗταί με παρεκάλεσαν[6].

ϱ'. Ὅτε ὁ νοῦς παθῶν γυμνωθῇ καὶ τῇ τῶν ὄντων καταλάμπηται θεωρίᾳ, τότε δύναται καὶ ἐν Θεῷ γενέσθαι καὶ ὡς δεῖ προσεύχεσθαι.

1. Α' Κορ. ιε', 56. 2. Γέν. κεφ. γ'. 3. Ἰωάνν. ια', 25.
4. Ψαλμ. 22, 2. 5. Ψαλμ. 22, 4. 6. Ψαλμ. 22,4.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ

Ἡ μὲν εὔλογος τῶν νοημάτων καὶ τῶν πραγμάτων χρῆσις, σωφροσύνης καὶ γνώσεώς ἐστι ποιητική. Ἡ δὲ ἄλογος, ἀκολασίας καὶ μίσους καὶ ἀγνοίας.

β′. Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, καὶ τὰ ἑξῆς[1]. Ἡ τράπεζα ἐνταῦθα σημαίνει τὴν πρακτικὴν ἀρετήν· αὕτη γὰρ ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων ἡμᾶς παρὰ Χριστοῦ ἡτοιμάσθη. Τὸ δὲ ἔλαιον τὸ λιπαῖνον τὸν νοῦν, τὴν θεωρίαν τῶν γεγονότων. Τὸ δὲ ποτήριον τοῦ Θεοῦ, τὴν γνῶσιν τὴν τοῦ Θεοῦ. Τὸ δὲ ἔλαιον αὐτοῦ, τὸν Λόγον αὐτοῦ καὶ Θεόν. Οὗτος γὰρ διὰ τῆς ἐνανθρωπίσεως αὐτοῦ καταδιώκει πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως οὗ πάντας καταλάβῃ τοὺς σωθησομένους, ὥσπερ τὸν Παῦλον[2]. Ὁ δὲ οἶκος, τὴν βασιλείαν, ἐν ᾗ ἀποκαθίστανται πάντες οἱ Ἅγιοι· ἡ δὲ μακρότης τῶν ἡμερῶν, τὴν αἰώνιον ζωήν.

γ′. Κατὰ παράχρησιν αἱ κακίαι τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἡμῖν ἐπισυμβαίνουσιν· οἷον, τῆς τε ἐπιθυμητικῆς καὶ τῆς λογιστικῆς. Καὶ τῆς μὲν λογιστικῆς δυνάμεως παράχρησίς ἐστιν ἀγνωσία καὶ ἀφροσύνη. Τῆς δὲ θυμοειδοῦς καὶ ἐπιθυμητικῆς μῖσος καὶ ἀκολασία. Χρῆσις δὲ τούτων, γνῶσις καὶ φρόνησις, ἀγάπη τε καὶ σωφροσύνη. Εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν τῶν ὑπὸ Θεοῦ κτισθέντων καὶ γεγονότων ἐστὶ κακόν.

δ′. Οὐ τὰ βρώματα κακά, ἀλλ᾽ ἡ γαστριμαργία· οὐδὲ ἡ παιδοποιΐα, ἀλλ᾽ ἡ πορνεία· οὐδὲ τὰ χρήματα, ἀλλ᾽ ἡ φιλαργυρία· οὐδὲ ἡ δόξα, ἀλλ᾽ ἡ κενοδοξία· εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν ἐν τοῖς οὖσι κακόν, εἰ μὴ ἡ παράχρησις, ἥτις συμβαίνει ἐκ τῆς τοῦ νοῦ ἀμελείας περὶ τὴν φυσικὴν γεωργίαν.

ε′. Τὸ ἐν δαίμοσι κακόν, ταῦτα εἶναι, φησὶν ὁ Μακάριος Διονύσιος, θυμὸν ἄλογον, ἄνουν ἐπιθυμίαν, φαντασίαν προπετῆ. Ἀλογία δὲ καὶ ἄνοια καὶ προπέτεια ἐπὶ τῶν λογικῶν, στερήσεις εἰσὶ λόγου καὶ νοῦ καὶ περισκέψεως. Αἱ δὲ στερήσεις, τῶν ἕξεών εἰσι δεύτεραι. Ἄρα οὖν ἦν ὅτε ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς λόγος καὶ νοῦς καὶ περίσκεψις εὐλαβής. Εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ οἱ δαίμονες φύσει κακοί, ἀλλ᾽ ἐκ παραχρήσεως τῶν φυσικῶν δυνάμεων κακοὶ γεγόνασι.

ς′. Τὰ μὲν τῶν παθῶν, ἀκολασίας· τὰ δέ, μίσους· τὰ δέ, καὶ ἀκολασίας καὶ μίσους εἰσὶ ποιητικά.

* Ἴσως ἀδηφαγία.

ζ′. Πολυλογία καὶ ἡδυφαγία*, ἀκολασίας εἰσὶν αἴτια. Φιλαργυρία δὲ καὶ κενοδοξία, μίσους πρὸς τὸν πλησίον. Ἡ δὲ τούτων μήτηρ φιλαυτία, τῶν ἀμφοτέρων ἐστὶν αἰτία.

η′. Φιλαυτία ἐστὶν ἡ πρὸς τὸ σῶμα ἐμπαθὴς καὶ ἄλογος φιλία, ἣ

1. Ψαλμ. 22, 5. 2. Φιλιππ. γ′, 12.

ἀντίκειται ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια. Ὁ ἔχων τὴν φιλαυτίαν, δῆλον ὅτι ἔχει πάντα τὰ πάθη.

θ′. Οὐδείς, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν[1], ἀλλ᾽ ὑπωπιάζει δηλονότι καὶ δουλαγωγεῖ[2], μηδὲν πλέον παρέχων, πλὴν διατροφῆς καὶ σκεπασμάτων[3] καὶ τούτων μόνων, τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων. Οὕτως οὖν ἁπαθῶς τις ἀγαπᾷ αὐτὴν καὶ ὡς ὑπηρέτην τῶν θείων ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτὴν τοῖς τὴν ἔνδειαν αὐτῆς ἀποπληροῦσι μόνοις.

ι′. Ὃν τις ἀγαπᾷ, τοῦτον πάντως καὶ σπεύδει θεραπεύειν. Εἰ οὖν τὸν Θεόν τις ἀγαπᾷ, πάντως καὶ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ σπεύδει ποιεῖν[4]. Εἰ δὲ τὴν σάρκα, τὰ ταύτην τέρποντα.

ια′. Τῷ μὲν Θεῷ ἀρέσκει ἀγάπη καὶ σωφροσύνη καὶ θεωρία καὶ προσευχή. Τῇ δὲ σαρκὶ γαστριμαργία καὶ ἀκολασία καὶ τὰ τούτων αὐξητικά. Διὰ τοῦτο οἱ σαρκὶ ὄντες, Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται[5]. Οἱ δὲ Χριστοῦ, τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις[6].

ιβ′. Ὁ νοῦς ἐὰν μὲν νεύσῃ πρὸς Θεόν, ἔχει δοῦλον τὸ σῶμα καὶ πλέον οὐδὲν αὐτῷ παρέχει τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων. Ἐὰν δὲ νεύσῃ πρὸς τὴν σάρκα, δουλοῦται τοῖς πάθεσι, πρόνοιαν αὐτῆς ἀεὶ εἰς ἐπιθυμίας ποιούμενος[7].

ιγ′. Εἰ θέλεις τῶν λογισμῶν περιγενέσθαι, ἐπιμελοῦ τῶν παθῶν καὶ εὐχερῶς αὐτοὺς ἐκ τοῦ νοῦ ἀπὸ τούτων ἐξελαύνεις· οἷον, ἐπὶ μὲν τῆς πορνείας, νήστευε καὶ ἀγρύπνει, κοπίασον, ἰδίασον· ἐπὶ δὲ τῆς ὀργῆς καὶ τῆς λύπης, καταφρόνει δόξης καὶ ἀτιμίας καὶ τῶν ὑλικῶν πραγμάτων· ἐπὶ δὲ τῆς μνησικακίας, προσεύχου ὑπὲρ τοῦ λυπήσαντος, καὶ ἀπαλλάττῃ.

ιδ′. Μὴ τῶν ἀνθρώπων τοῖς ἀσθενεστέροις ἑαυτὸν παραμέτρει· ἀλλὰ τῇ ἐντολῇ τῆς ἀγάπης μᾶλλον παράτεινον. Τοῖς μὲν γὰρ παραμετρῶν, εἰς βόθρον τῆς οἰήσεως ἐμπίπτεις· τῇ δὲ παρατείνων, εἰς τὸ ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης προκόπτεις.

ιε′. Εἰ ὅλως τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης τὴν ἐντολὴν φυλάττεις, οὐδενὸς τῆς πρὸς αὐτὸν λύπης τὴν πικρίαν ἐνδείξῃ, ἢ δῆλον, ὅτι ταύτης τὰ πρόσκαιρα προτιμῶν καὶ αὐτῶν ἀντιποιούμενος, τὸν ἀδελφὸν πολεμεῖς.

ις′. Οὐ διὰ τὴν χρείαν τοσοῦτον τὸ χρυσίον ζηλωτὸν τοῖς ἀνθρώποις γέγονεν, ὅσον διὰ τὸ τοὺς πολλοὺς τὰς ἡδονὰς θεραπεύειν.

ιζ′. Τρία εἰσὶ τὰ αἴτια τῆς τῶν χρημάτων ἀγάπης· φιληδονία, κενοδοξία καὶ ἀπιστία· χαλεπωτέρα δὲ τῶν δύο ἡ ἀπιστία καθέστηκεν.

ιη′. Ὁ μὲν φιλήδονος ἀγαπᾷ ἀργύριον, ἵνα δι᾽ αὐτοῦ τρυφήσῃ. Ὁ δὲ κενόδοξος, ἵνα δι᾽ αὐτοῦ δοξασθῇ· ὁ δὲ ἄπιστος, ἵνα κρύψῃ καὶ φυλάξῃ, λιμὸν φοβούμενος ἢ γῆρας ἢ νόσον ἢ ξενιτείαν. Καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἐλπίζει ἢ ἐπὶ τῷ Θεῷ, τῷ πάσης κτίσεως Δημιουργῷ καὶ προνοητῇ ἕως τῶν ἐσχάτων καὶ μικροτάτων ζῴων.

1. Ἐφεσ. ε′, 29. 2. Α′ Κορ. θ′, 27. 3. Α′ Τιμ. ς′, 8. 4. Πρβλ. Α′ Ἰωάνν. γ′, 22.
5. Ῥωμ. η′, 8. 6. Γαλ. ε′, 24. 7. Ῥωμ. ιγ′, 14.

ιθ'. Τέσσαρές εἰσιν οἱ περιποιούμενοι χρήματα· οἱ προειρημένοι τρεῖς καὶ ὁ οἰκονομικός. Μόνος δὲ οὗτος δηλονότι ὀρθῶς περιποιεῖται, ἵνα ἑκάστῳ τὴν χρείαν παρέχων μὴ διαλείπῃ ποτέ.

κ'. Πάντες οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί, ἢ τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς ἐρεθίζουσιν ἢ τὸ θυμικὸν ἐκταράσσουσιν ἢ τὸ λογιστικόν. Καὶ ἐκ τούτου συμβαίνει τὸν νοῦν ὀφθαλμιᾶσαι πρὸς τὴν πνευματικὴν θεωρίαν καὶ τὴν τῆς προσευχῆς ἐκδημίαν. Καὶ τούτου χάριν ὀφείλει ὁ Μοναχὸς καὶ μάλιστα ὁ ἡσυχάζων ἀκριβῶς τοῖς λογισμοῖς προσέχειν, καὶ τὰς τούτου αἰτίας καὶ γνῶναι καὶ ἐκκόπτειν. Γινώσκει δὲ οὕτως· οἷον, ἐρεθίζουσι τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς αἱ ἐμπαθεῖς μνῆμαι τῶν γυναικῶν· τούτων δὲ αἰτία ἡ τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων ἀκρασία καὶ ἡ αὐτῶν τῶν γυναικῶν πυκνὴ καὶ ἄλογος συντυχία. Περικόπτει δὲ ταύτας πεῖνα καὶ δίψα καὶ ἀγρυπνία καὶ ἀναχώρησις. Τὸν δὲ θυμὸν πάλιν ἐκταράσσουσιν αἱ ἐμπαθεῖς μνῆμαι τῶν λυπησάντων· αἰτία δὲ τούτου, φιληδονία καὶ κενοδοξία καὶ φιλοϋλία· διὰ γὰρ ταῦτα ὁ ἐμπαθὴς λυπεῖται, ἢ ὡς στερηθεὶς ἢ ὡς μὴ ἐπιτυχών. Περικόπτει δὲ ταύτας ἡ τούτων αὐτῶν καταφρόνησις καὶ ἐξουδένωσις διὰ τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην.

κα'. Γινώσκει ὁ Θεὸς ἑαυτόν, γινώσκει καὶ τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα. Γινώσκουσι δὲ καὶ αἱ ἅγιαι δυνάμεις τὸν Θεόν, γινώσκουσι δὲ καὶ τὰ ὑπὸ Θεοῦ γεγονότα· ἀλλ' οὐχ ὡς ὁ Θεὸς γινώσκει ἑαυτὸν καὶ τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα, οὕτω καὶ αἱ ἅγιαι δυνάμεις τὸν Θεὸν καὶ τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα.

κβ'. Ὁ μὲν Θεὸς ἑαυτὸν γινώσκει ἐκ τῆς μακαρίας οὐσίας αὐτοῦ. Τὰ δὲ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα ἐκ τῆς σοφίας αὐτοῦ, δι' ἧς καὶ ἐν ᾗ τὰ πάντα ἐποίησεν. Αἱ δὲ ἅγιαι δυνάμεις, τὸν μὲν Θεὸν μετοχῇ γινώσκουσιν, ὑπὲρ μετοχὴν ὄντα· τὰ δὲ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα, ἀναλήψει τῶν ἐν αὐτοῖς θεωρημάτων.

κγ'. Ἔξω μὲν τοῦ νοῦ εἰσι τὰ γεγονότα· ἔνδον δέ, τὴν αὐτῶν θεωρίαν ἀναλαμβάνει. Οὐχ οὕτως δὲ ἐπὶ Θεοῦ τοῦ ἀιδίου καὶ ἀπείρου καὶ ἀορίστου καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναι καὶ τὸ ἀεὶ εἶναι τοῖς οὖσι χαρισαμένου.

κδ'. Θεοῦ μετέχει τοῦ Ἁγίου ἡ λογιστικὴ καὶ νοερὰ οὐσία, αὐτῷ τε τῷ εἶναι καὶ τῇ πρὸς τὸ εὖ εἶναι ἐπιτηδειότητι, ἀγαθότητός τε φημὶ καὶ σοφίας καὶ τῇ πρὸς τὸ ἀεὶ εἶναι χάριτι· ταύτῃ οὖν τὸν Θεὸν γινώσκει· τὰ δὲ ὑπ' αὐτοῦ γεγονότα, τῇ ἀναλήψει, ὡς προείρηται, τῆς ἐν τοῖς γεγονόσι θεωρουμένης τεχνικῆς σοφίας, ἥτις ἐστὶ ψιλὴ καὶ ἀνυπόστατος ἐν τῷ νῷ συνισταμένη.

κε'. Τέσσαρα τῶν θείων ἰδιωμάτων, συνεκτικὰ καὶ φρουρητικὰ καὶ διασωστικὰ τῶν ὄντων δι' ἄκραν ἀγαθότητα ἐκοινοποίησεν ὁ Θεός, παραγαγὼν εἰς τὸ εἶναι τὴν λογικὴν καὶ νοερὰν οὐσίαν· τὸ ὄν, τὸ ἀεὶ ὄν, τὴν ἀγαθότητα καὶ σοφίαν. Τούτων τὰ μὲν δύο, τῇ οὐσίᾳ παρέσχε· τὰ δὲ δύο, τῇ γνωμικῇ ἐπιτηδειότητι, τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν σοφίαν· ἵνα ἅπερ ἐστὶν αὐτὸν κατ' οὐσίαν, γένηται ἡ κτίσις κατὰ μετουσίαν· διὰ ταύτην καὶ κατ'

εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ λέγεται γεγενῆσθαι. Καὶ κατ' εἰκόνα μέν, ὡς ὂν ὄντος, καὶ ὡς ἀεὶ ὄν, ἀεὶ ὄντος, εἰ καὶ μὴ ἀνάρχως, ἀλλ' ἀτελευτήτως. Καθ' ὁμοίωσιν δέ, ὡς ἀγαθὸς ἀγαθοῦ καὶ ὡς σοφὸς σοφοῦ· τοῦ κατὰ φύσιν, ὁ κατὰ χάριν. Κατ' εἰκόνα μέν, πᾶσα φύσις λογικὴ ἐστι τοῦ Θεοῦ· καθ' ὁμοίωσιν δέ, μόνοι οἱ ἀγαθοὶ καὶ σοφοί.

κς'. Πᾶσα ἡ λογικὴ καὶ νοερὰ οὐσία διήρηται εἰς δύο· τουτέστιν εἰς τὴν Ἀγγελικὴν καὶ ἀνθρωπίνην φύσιν. Καὶ πᾶσα ἡ Ἀγγελικὴ φύσις, διήρηται πάλιν εἰς δύο καθολικὰς γνώμας τε καὶ ἀγέλας· ἁγίας τε καὶ ἐναγεῖς· τουτέστιν, εἰς ἁγίας δυνάμεις καὶ ἀκαθάρτους δαίμονας. Καὶ πᾶσα ἡ ἀνθρωπίνη διήρηται εἰς γνώμας μόνον καθολικὰς δύο, εὐσεβεῖς, λέγω, καὶ ἀσεβεῖς.

κζ'. Ὁ μὲν Θεὸς ὡς αὐτοϋπαρξις ὢν καὶ αὐταγαθότης καὶ αὐτοσοφία, μᾶλλον δὲ ἀληθέστατον εἰπεῖν, καὶ ὑπὲρ ταῦτα πάντα, οὐδὲν ἔχει τὸ σύνολον ἐναντίον. Τὰ δὲ κτίσματα, ὡς πάντα μέν, μεθέξει καὶ χάριτι τὴν ὕπαρξιν*. Τὰ δὲ λογικὰ καὶ νοερὰ καὶ τὴν ἀγαθότητος καὶ σοφίας ἐπιτηδειότητα ἔχει ἐναντίον, τῇ μὲν ὑπάρξει τὸ μὴ ὑπάρχειν· τῇ δὲ τῆς ἀγαθότητος καὶ σοφίας ἐπιτηδειότητι, κακίαν καὶ ἀγνωσίαν. Καὶ τὸ μὲν ὑπάρχειν ἀεὶ ἢ μὴ ὑπάρχειν ταῦτα, ἐν τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ πεποιηκότος ἐστί. Τὸ δὲ μετέχειν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας ἢ μὴ μετέχειν, ἐν τῇ βουλήσει τῶν λογικῶν ὑπάρχει.

* Ἴσως λείπει τό, ἔχοντα.

κη'. Οἱ μὲν ἕλληνες ἐξ ἀιδίου λέγοντες συνυπάρχειν τῷ Θεῷ τὴν τῶν ὄντων οὐσίαν, τὰς δὲ περὶ αὐτὴν ποιότητας μόνον ἐξ αὐτοῦ ἐσχηκέναι*, τῇ μὲν οὐσίᾳ οὐδὲν λέγουσιν ἐναντίον· ἐν δὲ ταῖς ποιότησι μόναις τὴν ἐναντίωσιν εἶναι. Ἡμεῖς δὲ μόνην λέγομεν τὴν θείαν οὐσίαν μὴ ἔχειν τι ἐναντίον, ὡς ἀίδιόν τε οὖσαν καὶ ἄπειρον καὶ ἀιδιότητος ταῖς ἄλλαις χαριστικήν. Τῇ δὲ τῶν ὄντων οὐσίᾳ, εἶναι μὲν τὸ μὴ ὂν ἐναντίον. Καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ κυρίως ὄντος, ὑπάρχειν τὸ ἀεὶ εἶναι αὐτὴν ἢ μὴ εἶναι. Ἀμεταμέλητα δὲ εἶναι τὰ χαρίσματα αὐτοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο καί ἐστιν ἀεὶ καὶ ἔσται, τῇ παντοκρατορικῇ δυνάμει διακρατούμενα, εἰ καὶ ἔχει τὸ ὂν ἐναντίον, ὡς εἴρηται, ὡς ἐκ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραχθεῖσα καὶ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ ἔχουσα τὸ εἶναι αὐτὴν ἢ μὴ εἶναι.

* Ἴσως λείπει τό, εἶναι.

κθ'. Ὥσπερ τὸ κακὸν στέρησίς ἐστιν ἀγαθοῦ καὶ ἡ ἀγνωσία στέρησίς ἐστι γνώσεως· οὕτω καὶ τὸ μὴ ὂν στέρησίς ἐστι τοῦ ὄντος, οὐ τοῦ κυρίως δὲ ὄντος, οὐκ ἔχει γὰρ ἐναντίον, ἀλλὰ τοῦ κατὰ μέθεξιν ὄντος. Καὶ αἱ μὲν τῶν προτέρων στερήσεις, τῇ γνώμῃ τῶν γεγονότων ἔπονται· ἡ δὲ τοῦ δευτέρου, ἐν τῇ βουλήσει τοῦ πεποιηκότος ὑπάρχει, τοῦ ἀεὶ δι' ἀγαθότητα βουλομένου εἶναι τὰ ὄντα καὶ ἀεὶ ὑπ' αὐτοῦ εὐεργετεῖσθαι.

λ'. Πάντα τὰ γεγονότα, τὰ μέν εἰσι λογικὰ καὶ νοερὰ καὶ τῶν ἐναντίων δεκτικά, οἷον ἀρετῆς καὶ κακίας καὶ γνώσεως καὶ ἀγνωσίας· τὰ δέ, σώματα διάφορα, ἐκ τῶν ἐναντίων συνεστῶτα, τουτέστι, γῆς, ἀέρος, πυρός, ὕδατος. Καὶ τὰ μέν εἰσιν ἀσώματα πάντῃ καὶ ἄυλα, εἰ καί τινα τούτων

συνέζευκται σώμασι· τὰ δὲ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους μόνον ἔχει τὴν σύστασιν.

λα'. Πάντα τὰ σώματα κατὰ φύσιν ἐστὶν ἀκίνητα· κινεῖται δὲ ὑπὸ τῆς ψυχῆς, τὰ μὲν λογικῆς, τὰ δὲ ἀλόγου, τὰ δὲ ἀναισθήτου.

λβ'. Τῶν ψυχικῶν δυνάμεων, ἡ μέν ἐστι θρεπτική, ἡ δὲ φανταστικὴ καὶ ὁρμητική, ἡ δὲ λογιστικὴ καὶ νοητική. Καὶ τῆς μὲν πρώτης μόνης μετέχουσι τὰ φυτά· τῆς δὲ δευτέρας πρὸς ταύτῃ τὰ ἄλογα ζῷα· τῆς δὲ τρίτης πρὸς ταῖς δυσίν, οἱ ἄνθρωποι· καὶ αἱ μὲν δύο δυνάμεις φθαρταί· ἡ δὲ τρίτη ἄφθαρτος καὶ ἀθάνατος ἀποδείκνυται.

λγ'. Ἀλλήλαις μεταδιδοῦσαι φωτισμοῦ αἱ ἅγιαι δυνάμεις, καὶ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἢ τῆς αὐτῶν ἀρετῆς μεταδιδόασιν ἢ τῆς ἐν αὐταῖς γνώσεως. Καὶ ἀρετῆς μὲν οἷον τῆς θεσμιήτου ἀγαθότητος· καθ' ἣν καὶ ἑαυτὰς καὶ ἀλλήλας καὶ τὰς ὑποβεβηκυίας εὐεργετοῦσι, θεοειδεῖς ἐργαζόμεναι· γνώσεως δέ, ἢ περὶ Θεοῦ τι ὑψηλότερον· σὺ γάρ, φησίν, ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε[1]· ἢ περὶ ἀσωμάτων βαθύτερον ἢ περὶ σωμάτων ἀκριβέστερον ἢ περὶ προνοίας τρανότερον ἢ περὶ κρίσεως σαφέστερον.

λδ'. Νοός ἐστιν ἀκαθαρσία πρῶτον μέν, τὸ γνῶσιν ἔχειν ψευδῆ. Δεύτερον δέ, τὸ ἀγνοεῖν τι τῶν καθόλου, ὡς πρὸς ἀνθρώπινον νοῦν, λέγω· ἀγγέλου γάρ ἐστι τὸ μηδὲν τῶν ἐπὶ μέρους ἀγνοεῖν. Τρίτον δέ, τὸ ἐμπαθεῖς ἔχειν λογισμούς. Τέταρτον δέ, τὸ συγκατατίθεσθαι τῇ ἁμαρτίᾳ.

λε'. Ψυχῆς ἐστιν ἀκαθαρσία τὸ μὴ ἐνεργεῖν κατὰ φύσιν. Ἐκ τούτου γὰρ τίκτονται τῷ νῷ οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί. Τότε γὰρ κατὰ φύσιν ἐνεργεῖ, ὅταν αἱ παθητικαὶ αὐτῆς δυνάμεις, ὁ θυμός, λέγω, καὶ ἡ ἐπιθυμία, ἐν τῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς νοημάτων προσβολῇ, ἀπαθεῖς διαμείνωσι.

λς'. Σώματός ἐστιν ἀκαθαρσία ἡ κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτία.

λζ'. Ἀγαπᾷ ἡσυχίαν ὁ μὴ πάσχων πρὸς τὰ τοῦ κόσμου· καὶ ἀγαπᾷ πάντας ἀνθρώπους, ὁ μηδὲν ἀγαπῶν ἀνθρώπινον· καὶ γνῶσιν ἔχει Θεοῦ καὶ τῶν θείων, ὁ μὴ σκανδαλιζόμενος εἴς τινα, εἴτε διὰ παραπτώματα, εἴτε διὰ λογισμοὺς ἐξ ὑπονοίας.

λη'. Μέγα μὲν τὸ μὴ πάσχειν πρὸς τὰ πράγματα· μεῖζον δὲ τούτου πολλῷ τὸ πρὸς τὰ τούτων νοήματα ἀπαθῆ διαμεῖναι.

λθ'. Ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια ἀπαθῆ τὸν νοῦν διατηροῦσι, πρός τε τὰ πράγματα καὶ πρὸς τὰ τούτων νοήματα.

μ'. Οὐ πρὸς τὰ πράγματα ὁ νοῦς πολεμεῖ τοῦ θεοφιλοῦς, οὐδὲ πρὸς τὰ τούτων νοήματα· ἀλλὰ πρὸς τὰ πάθη τὰ τοῖς νοήμασι συνεζευγμένα· οἷον, οὐ πρὸς τὴν γυναῖκα πολεμεῖ, οὐδὲ πρὸς τὸν λυπήσαντα, οὐδὲ πρὸς τὰς τούτων φαντασίας, ἀλλὰ πρὸς τὰ πάθη τὰ ταῖς φαντασίαις συνεζευγμένα.

μα'. Ἅπας ὁ πόλεμος τοῦ Μοναχοῦ πρὸς τοὺς δαίμονας, ἵνα τὰ πάθη τῶν νοημάτων χωρίσῃ. Ἄλλως γὰρ ἀπαθῶς τὰ πράγματα βλέπειν οὐ δύναται.

1. Ψαλμ. 91, 9.

μβ'. Ἄλλο ἐστι πρᾶγμα καὶ ἄλλο νόημα καὶ ἄλλο πάθος. Καὶ πρᾶγμα μέν ἐστιν, οἷον ἀνήρ, γυνή, χρυσός, καὶ τὰ ἐξῆς· νόημα δέ, οἷον μνήμη ψιλή τινος τῶν προειρημένων· πάθος δέ, οἷον φιλία ἄλογος ἢ μῖσος ἄκριτον τινὸς τῶν προειρημένων. Πρὸς οὖν τὸ πάθος ἐστὶ τοῦ Μοναχοῦ ἡ μάχη.

μγ'. Νόημά ἐστιν ἐμπαθές, λογισμὸς σύνθετος ἀπὸ πάθους καὶ νοήματος. Χωρίσωμεν τὸ πάθος ἀπὸ τοῦ νοήματος καὶ ἀπομένει ὁ λογισμὸς ψιλός· χωρίσωμεν δὲ δι' ἀγάπης πνευματικῆς καὶ ἐγκρατείας, ἐὰν θέλωμεν.

μδ'. Αἱ μὲν ἀρεταί, τῶν παθῶν τὸν νοῦν χωρίζουσιν· αἱ δὲ πνευματικαὶ θεωρίαι, τῶν ψιλῶν νοημάτων· ἡ δὲ καθαρὰ προσευχή, αὐτῷ αὐτὸν παρίστησι τῷ Θεῷ.

με'. Αἱ μὲν ἀρεταί, διὰ τὴν γνῶσιν τῶν γεγονότων· ἡ δὲ γνῶσις, διὰ τὸν γινώσκοντα· ὁ δὲ γινώσκων, διὰ τὸν ἀγνώστως γινωσκόμενον καὶ ὑπὲρ γνῶσιν γινώσκοντα.

μς'. Οὐχ ὡς προσδεόμενός τινος[1], ὁ ὑπερπλήρης Θεός, παρήγαγεν εἰς τὸ εἶναι τὰ γεγονότα· ἀλλ' ἵνα αὐτὰ μὲν αὐτοῦ ἀναλόγως μετέχοντα ἀπολάβῃ, αὐτὸς δὲ εὐφρανθῇ ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ[2], ὁρῶν αὐτὰ εὐφραινόμενα καὶ τῶν ἀκορέστων ἀεὶ κορεννύμενα.

μζ'. Πολλοὺς ἔχει ὁ κόσμος πτωχοὺς τῷ πνεύματι, ἀλλὰ παρὰ τὸ προσῆκον· καὶ πολλοὺς πενθοῦντας, ἀλλὰ διὰ ζημίαν χρημάτων ἢ ἀποβολὰς τέκνων· καὶ πολλοὺς πραεῖς, ἀλλὰ πρὸς τὰ ἀκάθαρτα πάθη· καὶ πολλοὺς πεινῶντας καὶ διψῶντας, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἁρπάζειν τὰ ἀλλότρια καὶ κερδαίνειν ἐξ ἀδικίας· καὶ πολλοὺς ἐλεήμονας, ἀλλὰ πρὸς τὸ σῶμα καὶ τὰ τοῦ σώματος· καὶ καθαροὺς τῇ καρδίᾳ, ἀλλὰ διὰ κενοδοξίαν· καὶ εἰρηνοποιούς, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν τῇ σαρκὶ ὑποτάσσοντας· καὶ πολλοὺς δεδιωγμένους, ἀλλὰ ὡς ἀτάκτους· καὶ πολλοὺς ὀνειδιζομένους, ἀλλ' ἐπ' αἰσχροῖς ἁμαρτήμασιν· ἀλλ' ἐκεῖνοι μόνοι μακάριοι, οἱ διὰ Χριστὸν ταῦτα καὶ ποιοῦντες καὶ πάσχοντες· διὰ τί; ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται, καὶ τὰ ἐξῆς[3]. Ὥστε οὐχ ὅτι ποιοῦσι ταῦτα καὶ πάσχουσιν, εἰσὶ μακάριοι· καὶ γὰρ οἱ προειρημένοι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν· ἀλλ' ὅτι διὰ Χριστὸν ταῦτα καὶ ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν.

μη'. Ἐν πᾶσι τοῖς ὑφ' ἡμῶν πραττομένοις ὁ σκοπὸς ζητεῖται παρὰ Θεῷ, ὡς πολλάκις εἴρηται, εἴτε δι' αὐτόν, εἴτε δι' ἄλλο τι πράττομεν· ὅταν οὖν τι θέλωμεν πρᾶξαι ἀγαθόν, μὴ τὴν ἀνθρωπαρέσκειαν, ἀλλὰ τὸν Θεὸν σχῶμεν σκοπόν, ἵνα εἰς αὐτὸν ἀεὶ ἀποβλεπόμενοι, δι' αὐτὸν πάντα πράξωμεν, ἵνα μὴ καὶ τὸν κόπον ὑπομένωμεν καὶ τὸν μισθὸν ἀπολέσωμεν.

μθ'. Καὶ τὰ ψιλὰ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων νοήματα καὶ τὰ πάντων τῶν γεγονότων θεωρήματα, ἀπόβαλε τοῦ νοὸς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς· ἵνα μὴ τὰ ἥττονα φανταζόμενος, τοῦ πάντων τῶν ὄντων ἀσυγκρίτως κρείττονος ἐκπέσῃς.

1. Πρβλ. Πράξ. ιζ', 25. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 103, 31. 3. Ματθ. ε', 3—12.

ν΄. Ἐὰν τὸν Θεὸν γνησίως ἀγαπήσωμεν, δι᾽ αὐτῆς τῆς ἀγάπης τὰ πάθη ἀποβάλλομεν· ἡ δὲ εἰς αὐτὸν ἀγάπη ἐστίν, τὸ προτιμᾶν αὐτὸν τοῦ κόσμου, καὶ τὴν ψυχὴν τῆς σαρκός, ἐν τῷ τῶν κοσμικῶν μὲν καταφρονεῖν πραγμάτων, αὐτῷ δὲ σχολάζειν διὰ παντός, διά τε ἐγκρατείας καὶ ἀγάπης καὶ προσευχῆς καὶ ψαλμῳδίας καὶ τῶν ἑξῆς.

να΄. Ἐὰν σχολάζοντες τῷ Θεῷ χρόνῳ πολλῷ, τοῦ παθητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς ἐπιμελώμεθα, οὐκ ἔτι πρὸς τὰς τῶν λογισμῶν προσβολὰς ἐξοκείλομεν· ἀλλὰ καὶ ἀκριβέστερον τὰς τούτων αἰτίας κατανοοῦντες καὶ ἐκκόπτοντες, διορατικότεροι γενόμεθα· ὥστε πληρωθῆναι εἰς ἡμᾶς τό, καὶ ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου, καὶ ἐν τοῖς ἐπανισταμένοις ἐπ᾽ ἐμὲ πονηρευομένοις ἀκούσεται τὸ οὖς μου[1].

νβ΄. Ὅταν βλέπῃς τὸν νοῦν σου εὐσεβῶς καὶ δικαίως ἀναστρεφόμενον ἐν τοῖς τοῦ κόσμου νοήμασι, γίνωσκε καὶ τὸ σῶμά σου καθαρὸν καὶ ἀναμάρτητον διαμένειν. Ὅταν δὲ τὸν νοῦν σου βλέπῃς κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίαις σχολάζοντα καὶ μὴ ἀνακόπτῃς, γίνωσκε καὶ τὸ σῶμά σου μὴ πολυχρονίζειν τούτοις αὐτοῖς περιπεσεῖν.

νγ΄. Ὥσπερ τὸ σῶμα ἔχει κόσμον τὰ πράγματα, οὕτω καὶ ὁ νοῦς ἔχει κόσμον τὰ νοήματα. Καὶ ὥσπερ τὸ σῶμα πορνεύεται μετὰ τοῦ σώματος τῆς γυναικός, οὕτω καὶ ὁ νοῦς πορνεύει μετὰ τοῦ νοήματος τῆς γυναικός, διὰ τῆς φαντασίας τοῦ ἰδίου σώματος. Τὴν γὰρ μορφὴν τοῦ ἰδίου σώματος βλέπει μειγνυμένην μετὰ τῆς μορφῆς τῆς γυναικὸς κατὰ διάνοιαν. Ὡσαύτως καὶ τὴν μορφὴν τοῦ λυπήσαντος ἀμύνεται κατὰ διάνοιαν, διὰ τῆς μορφῆς τοῦ ἰδίου σώματος, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων ὁμοίως. Ἅπερ γὰρ πράττει τὸ σῶμα κατ᾽ ἐνέργειαν εἰς τὸν κόσμον τῶν πραγμάτων, ταῦτα πράττει καὶ ὁ νοῦς εἰς τὸν κόσμον τῶν νοημάτων.

νδ΄. Οὐκ ἔστι φρῖξαι καὶ ἐκπλαγῆναι καὶ ἐκστῆναι τῇ διανοίᾳ, ὅτι ὁ μὲν Θεὸς καὶ Πατὴρ κρίνει οὐδένα· πᾶσαν δὲ τὴν κρίσιν δέδωκε τῷ Υἱῷ[2]· ὁ δὲ κράζει, μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε[3]· μὴ καταδικάζετε, ἵνα μὴ καταδικασθῆτε·[4] ὁ δὲ Ἀπόστολος ὁμοίως, μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος[5]· καὶ ἐν ᾧ κρίματι κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις[6]. οἱ δὲ ἄνθρωποι, ἀφέντες τὸ κλαίειν τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας, ἦραν τὴν κρίσιν ἀπὸ τοῦ Υἱοῦ· καὶ αὐτοί, ὡς ἀναμάρτητοι, κρίνουσι καὶ καταδικάζουσιν ἀλλήλους· καὶ ὁ μὲν οὐρανὸς ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ, ἡ δὲ γῆ ἔφριξεν, αὐτοὶ δὲ οὐκ αἰσχύνονται ἀναισθητοῦντες.

νε΄. Ὁ τὰς τῶν ἄλλων ἁμαρτίας περιεργαζόμενος ἢ καὶ ἐξ ὑπονοίας τὸν ἀδελφὸν κρίνων, οὔπω ἔβαλεν ἀρχὴν μετανοίας· οὐδὲ ἐρευνᾷ[7] τοῦ γνῶναι τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας, ἐν ἀληθείᾳ βαρυτέρας οὔσας μολύβδου πολυταλάντου· οὐδὲ ἔγνω πόθεν γίνεται ἄνθρωπος βαρυκάρδιος, ἀγαπῶν ματαιότητα καὶ ζητῶν ψεῦδος[8]. Διὰ τοῦτο ὡς ἄφρων καὶ ἐν σκότει διαπορευόμενος[9],

1. Ψαλμ. 91, 12. 2. Ἰωάνν. ε΄, 22. 3. Ματθ. ζ΄, 1. 4. Λουκ. ς΄, 37.
5. Α΄ Κορ. δ΄, 5. 6. Ῥωμ. β΄, 1. 7. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ ἐρευνᾶν.
8. Ψαλμ. 4, 3. 9. Πρβλ. Ψαλμ. 81, 5.

ἀφεὶς τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας, τὰς τῶν ἄλλων φαντάζεται, ἢ οὔσας ἢ νομιζομένας ἐξ ὑπονοίας.

νς΄. Ἡ φιλαυτία, ὡς πολλάκις εἴρηται, πάντων τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν αἰτία καθίσταται. Ἐκ γὰρ ταύτης γεννῶνται οἱ τρεῖς γενικώτατοι τῆς ἐπιθυμίας λογισμοί· ὁ τῆς γαστριμαργίας καὶ τῆς φιλαργυρίας καὶ τῆς κενοδοξίας· ἐκ δὲ τῆς γαστριμαργίας, γεννᾶται ὁ τῆς πορνείας· ἐκ δὲ τῆς κενοδοξίας, ὁ τῆς ὑπερηφανίας· οἱ δὲ λοιποὶ πάντες, ἑκάστῳ τῶν τριῶν ἀκολουθοῦσιν· ὅ τε τῆς ὀργῆς καὶ ὁ τῆς λύπης καὶ ὁ τῆς μνησικακίας καὶ φθόνου καὶ καταλαλιᾶς καὶ οἱ λοιποί. Ταῦτα οὖν τὰ πάθη συνδεσμοῦσι τὸν νοῦν τοῖς ὑλικοῖς πράγμασι· καὶ καθέλκουσιν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν, λίθου δίκην βαρυτάτου αὐτῷ ἐπικείμενα, φύσει ὄντα αὐτὸν πυρὸς κουφότερον καὶ ὀξύτερον.

νζ΄. Ἀρχὴ μὲν πάντων τῶν παθῶν, ἡ φιλαυτία· τέλος δέ, ἡ ὑπερηφανία. Φιλαυτία δέ ἐστιν, ἡ πρὸς τὸ σῶμα ἄλογος φιλία· ὁ ταύτην ἐκκόψας, συνέκοψε πάντα τὰ πάθη τὰ ἐξ αὐτῆς.

νη΄. Ὥσπερ οἱ γονεῖς τῶν σωμάτων προσπάσχουσι τοῖς ἐξ αὐτῶν γεννωμένοις· οὕτω καὶ ὁ νοῦς φυσικῶς τοῖς ἑαυτοῦ πρόσκειται λόγοις· καὶ ὥσπερ τοῖς ἐκείνων ἐμπαθεστέροις, κἂν πάντων κατὰ πάντα ὦσιν οἱ παῖδες καταγελαστότατοι, πάντων φαίνονται ἐπιεικέστατοι καὶ εὐμορφότατοι· οὕτω καὶ τῷ ἄφρονι νῷ οἱ αὐτοῦ λόγοι, κἂν πάντων ὦσι μοχθηρότεροι, πάντων φαίνονται φρονιμώτεροι· τῷ δὲ σοφῷ, οὐχ οὕτως οἱ ἑαυτοῦ λόγοι· ἀλλ᾽ ὅταν δόξῃ πληροφορεῖσθαι, ὅτι ἀληθεῖς εἰσι καὶ καλοί, τότε μάλιστα οὐ πιστεύει τῇ ἑαυτοῦ κρίσει· ἀλλ᾽ ἄλλους σοφοὺς τῶν ἑαυτοῦ λόγων καὶ λογισμῶν κριτὰς καθίστησι, μὴ εἰς κενὸν τρέχῃ ἢ ἔδραμε[1], καὶ δι᾽ αὐτῶν τὴν βεβαίωσιν λαμβάνει.

νθ΄. Ὅταν τινὰ νικήσῃς τῶν ἀτιμοτέρων παθῶν, οἷον ἢ γαστριμαργίαν ἢ πορνείαν ἢ ὀργὴν ἢ πλεονεξίαν, εὐθὺς ἐφίπταται ἐπὶ σὲ ὁ τῆς κενοδοξίας λογισμός· ἐὰν δὲ τοῦτον νικήσῃς, ὁ τῆς ὑπερηφανίας διαδέχεται.

ξ΄. Πάντα τὰ ἄτιμα πάθη κρατοῦντα τῆς ψυχῆς, τὸν τῆς κενοδοξίας ἐξ αὐτῆς ἀπελαύνουσι λογισμόν· καὶ πάντων τῶν προειρημένων ἡττωμένων, ἐπ᾽ αὐτὴν αὐτὸν ἀναλύουσιν.

ξα΄. Ἡ κενοδοξία, ποτὲ μὲν ἀναιρουμένη, ποτὲ δὲ μένουσα, τίκτει τὴν ὑπερηφανίαν· καὶ ἀναιρουμένη μέν, οἴησιν ἐμποιεῖ· μένουσα δέ, ἀλαζονίαν. Κενοδοξίαν ἀναιρεῖ ἡ κρυπτὴ ἐργασία· ὑπερηφανίαν δὲ τὸ τῷ Θεῷ ἐπιγράφειν τὰ κατορθώματα.

ξβ΄. Ὁ γνώσεως Θεοῦ καταξιωθεὶς καὶ τῆς ἐκ ταύτης ἡδονῆς ἀπολαύσας γνησίως, οὗτος καταφρονεῖ τῶν τοῦ ἐπιθυμητικοῦ τικτομένων πασῶν ἡδονῶν.

ξγ΄. Ὁ ἐπιθυμῶν τῶν ἐπιγείων, ἢ βρωμάτων ἐπιθυμεῖ ἢ τῶν τὰ ὑπογάστρια θεραπευόντων ἢ δόξης ἀνθρωπίνης ἢ χρημάτων ἢ τινος ἄλλου

1. Γαλ. β΄, 2.

τῶν τούτοις ἑπομένων. Καὶ εἰ μή τι τούτων κρεῖττον εὕροι ὁ νοῦς, ἐφ᾽ ᾧ τὴν ἐπιθυμίαν μετενέγκοι, οὐκ ἂν τούτων καταφρονεῖν εἰς τέλος πεισθείη. Κρειττων δὲ τούτων ἀσυγκρίτως ἡ τοῦ Θεοῦ γνῶσις καὶ τῶν θείων ἐστίν.

ξδ΄. Οἱ τῶν ἡδονῶν καταφρονοῦντες, ἢ φόβῳ καταφρονοῦσιν ἢ ἐλπίδι ἢ γνώσει ἢ καὶ τῇ εἰς Θεὸν ἀγάπῃ.

ξε΄. Ἡ ἄνευ πάθους τῶν θείων γνῶσις οὐ πείθει τὸν νοῦν εἰς τέλος καταφρονεῖν τῶν προσύλων, ἀλλ᾽ ἔοικε λογισμῷ ψιλῷ πράγματος αἰσθητοῦ. Διὸ πολλούς ἐστιν εὑρεῖν τῶν ἀνθρώπων γνῶσιν ἔχοντας πολλὴν καὶ ἐν τοῖς τῆς σαρκὸς πάθεσι δίκην χοίρων ἐν βορβόρῳ κυλινδουμένους. Πρὸς ὀλίγον γὰρ ἐξ ἐπιμελείας καθαρθέντες καὶ τῆς γνώσεως ἐπιτυχόντες, ὕστερον ἀμελήσαντες, ὡμοιώθησαν τῷ Σαούλ, ὃς βασιλείας καταξιωθεὶς[1] καὶ ἀναξίως πολιτευσάμενος, μετ᾽ ὀργῆς φοβερᾶς ἐξ αὐτῆς ἀπεβλήθη.

ξς΄. Ὥσπερ ψιλὸς τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων λογισμός, οὐκ ἀναγκάζει τὸν νοῦν καταφρονεῖν τῶν θείων· οὕτως οὐδὲ ψιλὴ γνῶσις τῶν θείων, πείθει εἰς τέλος καταφρονεῖν τῶν ἀνθρωπίνων. Διότι ἐν σκιαῖς νῦν ὑπάρχει καὶ εἰκασμοῖς ἡ ἀλήθεια, καὶ διὰ τοῦτο δεῖται τοῦ μακαρίου πάθους τῆς ἁγίας ἀγάπης, τῆς συνδεσμούσης τὸν νοῦν τοῖς πνευματικοῖς θεωρήμασι καὶ πειθούσης προτιμᾶν τῶν ὑλικῶν τὰ ἄυλα καὶ τῶν αἰσθητῶν τὰ νοητὰ καὶ θεῖα.

ξζ΄. Οὐ πάντως ὁ τὰ πάθη ἐκκόψας καὶ ψιλοὺς τοὺς λογισμοὺς ἐργασάμενος, ἤδη αὐτὰ καὶ ἐπὶ τὰ θεῖα ἔστρεψεν· ἀλλὰ δύναται, μήτε πρὸς τὰ ἀνθρώπινα πάσχειν, μήτε πρὸς τὰ θεῖα· ὅπερ ἐπισυμβαίνει ἐπὶ τῶν πρακτικῶν μόνον καὶ μήπω γνώσεως καταξιωθέντων. Οἵ, φόβῳ κολάσεως ἢ ἐλπίδι βασιλείας, τῶν παθῶν ἀπέχονται.

ξη΄. Διὰ πίστεως περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους[2]· καὶ ἐν ἐσόπτροις τὴν ἀρετὴν ἔχομεν καὶ αἰνίγμασι· καὶ διὰ τοῦτο πολλῆς δεόμεθα τῆς ἐν αὐτοῖς ἀσχολίας, ἵνα τῇ χρονίᾳ τούτων μελέτῃ καὶ ἐνδελεχείᾳ ἕξιν δυσαπόσπαστον τῶν θεωρημάτων ποιήσωμεν.

ξθ΄. Ἐάν, πρὸς ὀλίγον τῶν παθῶν τὰς αἰτίας ἐκκόψαντες, τοῖς πνευματικοῖς ἐνασχοληθῶμεν θεωρήμασι, μὴ ἐν αὐτοῖς δὲ ἀεὶ διατρίψωμεν, αὐτὸ τοῦτο ἔχοντες ἔργον, εὐχερῶς πάλιν ἐπὶ τὰ τῆς σαρκὸς πάθη περιτρεπόμεθα, μηδὲν ἄλλο ἐκεῖθεν καρπωσάμενοι ἢ ψιλὴν γνῶσιν μετὰ οἰήσεως· ἧς τὸ τέλος, ἥ τε αὐτῆς κατὰ μικρὸν τῆς γνώσεως σκότωσις καὶ ἡ παντελὴς τοῦ νοῦ ἐπὶ τὰ ὑλικὰ ἐκτροπή.

ο΄. Πάθος ἀγάπης ψεκτόν, τοῖς ὑλικοῖς πράγμασιν τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ. Πάθος ἀγάπης ἐπαινετόν, τοῖς θείοις αὐτὸν συνδεσμεῖ. Εἴωθε γὰρ ὁ νοῦς, ἐν οἷς χρονίζει πράγμασιν, ἐν αὐτοῖς καὶ πλατύνεσθαι· ἐν οἷς δὲ πλατύνεται, ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἀγάπην τρέφει· εἴτε ἐν τοῖς θείοις καὶ οἰκείοις καὶ νοητοῖς, εἴτε ἐν τοῖς τῆς σαρκὸς πράγμασί τε καὶ πάθεσιν.

1. Βασ. κεφ. ι΄ κ. ε΄. 2. Β΄ Κορ. ε΄, 7.

οα΄. Ὁ Θεὸς ἔκτισε τὸν ἀόρατον κόσμον καὶ τὸν ὁρώμενον, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα δηλονότι αὐτὸς ἐποίησε. Καὶ εἰ ὁ ὁρώμενος κόσμος τοιοῦτός ἐστι καλός, ποῖος ἆρά ἐστιν ὁ ἀόρατος; Εἰ δὲ κρείττων τούτου ἐκεῖνος, πόσον ὑπὲρ τοὺς δύο ὁ κτίσας τούτους Θεός; Εἰ οὖν κρειττων πάντων τῶν γεγονότων ὁ πάντων Δημιουργὸς τῶν καλῶν, τίνι λόγῳ ὁ νοῦς, ἀφεὶς τὸ πάντων κρεῖττον, τοῖς πάντων χείροσιν ἐνασχολεῖται; λέγω δὲ τοῖς τῆς σαρκὸς πάθεσιν; ἢ δῆλον, ὅτι τούτοις μὲν ἐκ γενετῆς συναναστραφεὶς καὶ συνειθίσας, τοῦ δὲ πάντων κρείττονος καὶ ὑπὲρ τὰ πάντα οὔπω τελείαν εἴληφε πεῖραν. Ἐὰν οὖν, χρονίᾳ ἀσκήσει τῆς τῶν ἡδονῶν ἐγκρατείας καὶ τῆς τῶν θείων μελέτης, κατὰ μικρὸν αὐτὸν τῆς τοιαύτης σχέσεως ἀπορρήξωμεν, πλατύνεταί τε ἐν τοῖς θείοις κατ᾽ ὀλίγον προκόπτων καὶ τὸ οἰκεῖον γνωρίζει ἀξίωμα· καὶ τέλος, ὅλον τὸν πόθον ἐπὶ τὸ θεῖον μεταφέρει.

οβ΄. Ἀπαθῶς λέγων ἁμαρτήματα ἀδελφοῦ, κατὰ δύο αἰτίας λέγει, ἢ ἵνα αὐτὸν διορθώσηται ἢ ἵνα ἄλλον ὠφελήσῃ. Εἰ δὲ ἐκτὸς τούτων λέγει, εἴτε αὐτῷ, εἴτε ἄλλῳ, ὀνειδίζων ἢ διασύρων αὐτὸν λέγει· καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃ τὴν θείαν ἐγκατάλειψιν· ἀλλ᾽ ἢ τῷ αὐτῷ ἢ ἄλλῳ πταίσματι πάντως περιπεσεῖται καί, ὑπὸ ἑτέρων ἐλεγχεὶς καὶ ὀνειδισθείς, καταισχυνθήσεται.

ογ΄. Οὐχ εἷς λόγος τῶν τὴν αὐτὴν ἁμαρτίαν κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτανόντων ἐστίν, ἀλλὰ διάφοροι· οἷον, ἄλλο ἐστὶ τὸ ἀπὸ ἕξεως ἁμαρτάνειν καὶ ἄλλο τὸ κατὰ συναρπαγήν· ὃς οὔτε πρὸ τῆς ἁμαρτίας εἶχε τὴν ἐνθύμησιν, οὔτε μετὰ τὴν ἁμαρτίαν· ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἐπὶ τῷ γεγονότι ὀδυνᾶται. Ὁ δὲ ἀπὸ ἕξεως, ἐκ τοῦ ἐναντίου· καὶ πρῶτον γὰρ κατὰ διάνοιαν οὐκ ἐπαύετο ἁμαρτάνων· καὶ μετὰ τὸ πρᾶξαι, τῆς αὐτῆς ἔστι διαθέσεως.

οδ΄. Ὁ διὰ κενοδοξίαν τὰς ἀρετὰς μετερχόμενος, δῆλον ὅτι καὶ τὴν γνῶσιν διὰ κενοδοξίαν μετέρχεται· ὁ δὲ τοιοῦτος οὐδὲ πρὸς οἰκοδομὴν δηλονότι πράττει τι ἢ διαλέγεται, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τὴν παρὰ τῶν βλεπόντων ἢ ἀκουόντων δόξαν θηρώμενος. Ἐλέγχεται δὲ τὸ πάθος, ὅταν τινὲς τῶν προειρημένων τοῖς ἔργοις ἢ τοῖς λόγοις αὐτοῦ ψόγον ἐπιφέρωσι· καὶ ἐπὶ τούτῳ σφόδρα λυπεῖται, οὐ διὰ τὸ μὴ ἐκείνους οἰκοδομεῖσθαι, οὐδὲ γὰρ τοῦτο εἶχε σκοπόν, ἀλλὰ διὰ τὸ αὐτὸν ἐξουδενωθῆναι.

οε΄. Τὸ τῆς φιλαργυρίας πάθος ἐντεῦθεν ἐλέγχεται, ἐν τῷ χαίροντα λαμβάνειν καὶ λυπούμενον μεταδιδόναι· οὐ δύναται ὁ τοιοῦτος οἰκονομικὸς εἶναι.

ος΄. Διὰ ταῦτά τις πάσχων ὑπομένει, ἢ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἢ διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς μισθαποδοσίας ἢ διὰ τὸν φόβον τῆς κολάσεως ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν ἀνθρώπων ἢ διὰ τὴν φύσιν ἢ διὰ τὴν ἡδονὴν ἢ διὰ κέρδος ἢ διὰ κενοδοξίαν ἢ διὰ ἀνάγκην.

οζ΄. Ἄλλο ἐστι λογισμῶν ἀπαλλαγῆναι καὶ ἄλλο παθῶν ἐλευθερωθῆναι· καὶ πολλάκις τις λογισμῶν ἀπαλλάττεται, μὴ παρόντων τῶν πραγμάτων ἐκείνων, πρὸς ἅπερ τὰ πάθη κέκτηται. Κρύπτεται δὲ τὰ πάθη ἐν

τῇ ψυχῇ καὶ ἀναφαινόντων ἐλέγχεται. Χρὴ οὖν τηρεῖν τὸν νοῦν ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ γνῶναι πρὸς ποῖον ἔχει τὸ πάθος.

οη΄. Φίλος ἐκεῖνός ἐστι γνήσιος, ὁ τὰς ἐκ περιστάσεως θλίψεις καὶ ἀνάγκας καὶ συμφοράς, ἐν καιρῷ πειρασμοῦ, συνυποφέρων τῷ πλησίον ὡς ἰδίας, ἀθορύβως καὶ ἀταράχως.

οθ΄. Μὴ ἀτιμάσῃς τὴν συνείδησιν, ἄριστά σοι ἀεὶ συμβουλεύουσαν. Γνώμην γὰρ θείαν καὶ ἀγγελικήν σοι ὑποτίθεται καὶ τῶν κρυπτῶν τῆς καρδίας μολυσμάτων ἐλευθεροῖ καὶ παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ σοι χαρίζεται.

π΄. Εἰ θέλεις γενέσθαι ἐπιγνώμων καὶ μέτριος καὶ τῷ πάθει τῆς οἰήσεως μὴ δουλεύειν, ἀεὶ ζήτει ἐν τοῖς οὖσι τί ἐστι κρυπτόμενον τὴν σὴν γνῶσιν καί, εὑρίσκων πάμπολλα καὶ διάφορα πράγματα λανθάνοντά σε, θαυμάσεις τε ἐπὶ τῇ σῇ ἀγνωσίᾳ καὶ συστελεῖς τὸ φρόνημα· καί, σεαυτὸν ἐπιγνούς, συνήσεις πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ πράγματα· ἐπεὶ τὸ νομίζειν εἰδέναι, οὐκ ἐᾷ προκόπτειν εἰς τὸ εἰδέναι.

πα΄. Οὗτος ἀκριβῶς θέλει σωθῆναι, ὁ τοῖς ἰατρικοῖς φαρμάκοις μὴ ἀνθιστάμενος· αὗται δέ εἰσιν ὀδύναι καὶ λύπαι διὰ ποικίλων ἐπιφορῶν ἐπαγόμεναι· ὁ δὲ ἀνθιστάμενος, οὐκ οἶδε τί ἐνταῦθα πραγματεύεται, οὐδὲ τί ἐντεῦθεν ὠνησάμενος ἀπελεύσεται.

πβ΄. Κενοδοξία καὶ φιλαργυρία, ἀλλήλων εἰσὶ γεννητικαί. Οἱ μὲν γὰρ κενοδοξοῦντες πλουτοῦσιν· οἱ δὲ πλουτοῦντες κενοδοξοῦσιν, ἀλλ᾽ ὡς κοσμικοί. Ἐπεὶ ὁ Μοναχός, ἀκτήμων ὤν, μᾶλλον κενοδοξεῖ· ἀργύριον δὲ ἔχων κρύπτει αὐτό, αἰσχυνόμενος, ὡς ἀνοίκειον πρᾶγμα τοῦ σχήματος ἔχων.

πγ΄. Τῆς τοῦ Μοναχοῦ κενοδοξίας ἴδιον, τὸ ἐπ᾽ ἀρετῇ κενοδοξεῖν καὶ τοῖς ταύτῃ ἀκολουθοῦσι· τῆς δὲ ὑπερηφανίας αὐτοῦ ἴδιον, τὸ ἐπὶ κατορθώμασιν ἐπαίρεσθαι καὶ ἐξουθενεῖν τοὺς ἄλλους καὶ τὸ ἑαυτῷ ταῦτα καὶ μὴ τῷ Θεῷ ἐπιγράφειν. Τῆς δὲ τοῦ κοσμικοῦ κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανίας ἴδιον, τὸ ἐπὶ κάλλει καὶ πλούτῳ καὶ δυναστείᾳ καὶ φρονήσει κενοδοξεῖν καὶ ἐπαίρεσθαι.

πδ΄. Τὰ τῶν κοσμικῶν κατορθώματα, πτώματά εἰσι τῶν Μοναχῶν· καὶ τὰ τῶν Μοναχῶν κατορθώματα, πτώματά εἰσι τῶν κοσμικῶν· οἷον, τὰ τῶν κοσμικῶν κατορθώματα, πλοῦτός ἐστι καὶ δόξα καὶ δυναστεία καὶ τρυφὴ καὶ εὐτεκνία καὶ τὰ τούτων ἀκόλουθα· εἰς ἅπερ ἐλθὼν ὁ Μοναχός, ἀπόλλυται· τὰ δὲ τοῦ Μοναχοῦ κατορθώματα, ἀκτημοσύνη, ἀδοξία, ἀδυναμία, ἐγκράτεια, κακοπάθεια καὶ τὰ τούτων ἀκόλουθα· εἰς ἅπερ ἐλθὼν ὁ φιλόκοσμος παρὰ πρόθεσιν, πτῶμα ἡγεῖται μέγα καὶ κινδυνεύει πολλάκις καὶ ἀγχόνῃ χρήσασθαι· τινὲς δὲ καὶ ἐχρήσαντο.

πε΄. Τὰ βρώματα διὰ δύο αἰτίας ἐκτίσθησαν· τροφῆς ἕνεκα καὶ θεραπείας· οἱ οὖν πάρεξ τούτων μεταλαμβάνοντες, ὡς παραχρώμενοι τοῖς εἰς χρῆσιν παρὰ Θεοῦ δοθεῖσιν, ὡς τρυφηταὶ κατακρίνονται· καὶ

ἐπὶ πάντων δὲ τῶν πραγμάτων, ἡ παράχρησίς ἐστιν ἡ ἁμαρτία.

πς΄. Ταπεινοφροσύνη ἐστὶ προσευχὴ συνεχὴς μετὰ δακρύων καὶ πόνων· αὕτη γὰρ ἀεὶ τὸν Θεὸν εἰς βοήθειαν ἐπικαλουμένη, εἰς τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ σοφίαν ἀφρόνως θαρρεῖν οὐκ ἐᾷ, οὐδὲ ἄλλων κατεπαίρεσθαι· ἅτινά εἰσι χαλεπὰ νοσήματα τοῦ τῆς ὑπερηφανίας πάθους.

πζ΄. Ἄλλο ἐστὶ μάχεσθαι τῷ ψιλῷ λογισμῷ, ἵνα μὴ κινήσῃ τὸ πάθος, καὶ ἄλλο ἐστὶ τῷ ἐμπαθεῖ μάχεσθαι, ἵνα μὴ γέννηται συγκατάθεσις· οἱ ἀμφότεροι δὲ τρόποι οὐκ ἐῶσι χρονίσαι τοὺς λογισμούς.

πη΄. Ἡ λύπη τῇ μνησικακίᾳ συνέζευκται· ὅταν ὁ νοῦς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀδελφοῦ μετὰ λύπης ἐνοπτρίζηται, δῆλον ὅτι μνησικακίαν ἔχει πρὸς αὐτόν. Ὁδοὶ μνησικάκων εἰς θάνατον[1], διότι πᾶς μνησίκακος παράνομος.

πθ΄. Ἐὰν μὲν σὺ μνησικακῇς τινι, προσεύχου ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἱστᾷς τὸ πάθος τῆς κινήσεως, χωρίζον τὴν λύπην διὰ τῆς προσευχῆς, ἐκ τῆς μνήμης τοῦ κακοῦ οὗπέρ σοι ἐποίησεν· ἀγαπητικὸς δὲ γενόμενος καὶ φιλάνθρωπος, παντελῶς ἐκ τῆς ψυχῆς τὸ πάθος ἐξαφανίσῃς. Ἐὰν δὲ ἄλλος σοι μνησικακῇ, χαριστικὸς γενοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ ταπεινὸς καὶ καλῶς συναυλίζου καὶ ἀπαλλάττεις αὐτὸν τοῦ πάθους.

ρ΄. Τοῦ φθονοῦντος τὴν λύπην κόπῳ στήσεις· συμφορὰν γὰρ ἡγεῖται τὸ ἐν σοὶ φθονούμενον· καὶ οὐ δυνατὸν ἄλλως στῆσαι, εἰ μή τι κρύψεις αὐτό. Εἰ δὲ πολλοὺς μὲν ὠφελεῖ, ἐκεῖνον δὲ λυπεῖ, ποίου μέρους καταφρονήσῃς; Ἀναγκαῖον οὖν τὴν τῶν πολλῶν γενέσθαι ὠφέλειαν, κἀκείνου δὲ κατὰ δύναμιν μὴ ἀμελεῖν, μηδὲ τῇ τοῦ πάθους πονηρίᾳ συναπαχθῆναι, ὡς οὐχὶ τὸ πάθος, ἀλλὰ τὸν πάσχοντα ἀμύνεσθαι· ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὑπερέχοντα σεαυτοῦ καί, ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ καὶ πράγματι, προτιμᾶν αὐτόν· τὸν δὲ σὸν φθόνον δύνασαι στῆσαι, ἐάν, ἐν οἷς χαίρει ὁ ὑπὸ σοῦ φθονούμενος, συγχαίρῃς· καὶ ἐν οἷς λυπεῖται, καὶ σὺ λυπῇ, πληρῶν τὸ τοῦ Ἀποστόλου· τὸ χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων[2].

ρα΄. Ὁ νοῦς ἡμῶν μέσος ἐστὶ δύο τινῶν, ἑκάστου τὰ ἴδια ἐνεργοῦντος, τοῦ μὲν τὴν ἀρετήν, τοῦ δὲ τὴν κακίαν, τουτέστι Ἀγγέλου καὶ δαίμονος. Ἐξουσίαν δὲ ἔχει ὁ νοῦς καὶ δύναμιν, ὃ θέλει, εἴτε ἔπεσθαι, εἴτε ἀντιστῆναι.

ρβ΄. Αἱ μὲν ἅγιαι δυνάμεις προτρέπονται ἡμᾶς ἐπὶ τὰ καλά· τὰ δὲ φυσικὰ σπέρματα καὶ ἡ ἀγαθὴ προαίρεσις βοηθοῦσιν ἡμῖν. Τὰς δὲ τῶν δαιμόνων προσβολάς, τὰ πάθη καὶ ἡ πονηρὰ προαίρεσις συνιστῶσι.

ργ΄. Τὸν καθαρὸν νοῦν, ποτὲ μὲν αὐτὸς ὁ Θεὸς αὐτῷ ἐπιβαίνων διδάσκει· ποτὲ δὲ αἱ ἅγιαι δυνάμεις τὰ καλὰ ὑποτίθενται· ποτὲ δὲ ἡ φύσις τῶν πραγμάτων θεωρουμένη.

ρδ΄. Χρὴ τὸν καταξιωθέντα γνώσεως νοῦν, τά τε νοήματα τηρεῖν ἀπαθῆ τῶν πραγμάτων· καὶ τὰ θεωρήματα ἀσφαλῆ· καὶ τὴν τῆς προσευ-

1. Παροιμ. ιϐ΄, 28. 2. Ῥωμ. ιϐ΄, 15.

χῆς κατάστασιν ἀθόλωτον. Οὐ δύναται δὲ ταῦτα τηρεῖν ἀεὶ ἐκ τῶν τῆς σαρκὸς ἀναδόσεων διὰ τῆς τῶν δαιμόνων ἐπιβουλῆς καπνιζόμενος.

Ἡε΄. Οὐ δι᾽ ὅσα λυπούμεθα, διὰ ταῦτα καὶ ὀργιζόμεθα· πλεονάζει γὰρ τὰ τὴν λύπην ἐμποιοῦντα, παρὰ τὰ τὴν ὀργήν· οἷον, ἐκλάσθη τόδε, ἀπώλετο τόδε, ἀπέθανεν ὁ δεῖνα. Διὰ γὰρ τὰ τοιαῦτα λυπούμεθα μόνον· διὰ δὲ τὰ λοιπὰ καὶ λυπούμεθα καὶ ὀργιζόμεθα, ἀφιλοσόφως διακείμενοι.

Ἡς΄. Δεχόμενος ὁ νοῦς τὰ τῶν πραγμάτων νοήματα, πρὸς ἕκαστον νόημα μετασχηματίζεσθαι πέφυκε· θεωρῶν δὲ ταῦτα πνευματικῶς, πρὸς ἕκαστον θεώρημα ποικίλως μεταμορφοῦται· ἐν δὲ Θεῷ γενόμενος, ἄμορφος πάντῃ καὶ ἀσχημάτιστος γίνεται· τὸν γὰρ μονοειδῆ θεωρῶν μονοειδὴς γίνεται καὶ ὅλος φωτοειδής.

Ἡζ΄. Ψυχή ἐστι τελεία, ἧς ἡ παθητικὴ δύναμις νένευκεν ὁλοτελῶς πρὸς τὸν Θεόν.

Ἡη΄. Νοῦς ἐστι τέλειος ὁ διὰ πίστεως ἀληθοῦς τὸν ὑπεράγνωστον ὑπεραγνώστως ὑπερεγνωκὼς καὶ τῶν αὐτοῦ δημιουργημάτων τὰ καθόλου θεασάμενος· καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς προνοίας καὶ κρίσεως τὴν περιληπτικὴν γνῶσιν παρὰ Θεοῦ εἰληφώς, ὡς ἀνθρώποις δέ φημι.

Ἡθ΄. Τριχῶς τέμνεται ὁ χρόνος. Καὶ ἡ μὲν πίστις τοῖς τρισὶ συμπαρατείνεται τμήμασιν· ἡ δὲ ἐλπὶς τῷ ἑνί, ἡ δὲ ἀγάπη τοῖς δυσί. Καὶ ἡ μὲν πίστις καὶ ἐλπὶς μέχρι τινός· ἡ δὲ ἀγάπη εἰς ἀπείρους αἰῶνας τῷ ὑπεραπείρῳ ὑπερηνωμένη καὶ ἀεὶ ὑπεραύξουσα διαμένει· καὶ διὰ τοῦτο μείζων πάντων ἡ ἀγάπη [1].

1. Α΄ Κορ. ιγ΄, 13.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρῶτον μὲν θαυμάζει ὁ νοῦς τὴν θείαν ἐννοούμενος κατὰ πάντα ἀπειρίαν καὶ τὸ ἀνέκβατον ἐκεῖνο καὶ πολυπόθητον πέλαγος· δεύτερον δὲ ἐκπλήττεται, πῶς ἐκ τοῦ μηδενὸς τὴν τῶν ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ὕπαρξιν. Ἀλλ᾽ ὥσπερ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας [1], οὕτως οὐδὲ τῆς φρονήσεως αὐτοῦ ἐστὶν εὕρεσις [2].

β΄. Πῶς γὰρ οὐ θαυμάζει τὸ ἄπλετον ἐκεῖνο θεωρῶν καὶ ὑπὲρ ἔκπληξιν τῆς ἀγαθότητος πέλαγος; Ἢ πῶς οὐκ ἐξίσταται ἐννοούμενος πῶς καὶ πόθεν ἥ τε λογικὴ καὶ νοερὰ γέγονεν οὐσία· καὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν τὰ σώματα; μηδεμιᾶς ὕλης τῆς τούτων προϋπαρξάσης γενέσεως; ποία τε ἡ δύναμις ἐκείνη, ἡ εἰς ἐνέργειαν κινηθεῖσα, ταῦτα εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν; Ἀλλὰ τοῦτο Ἑλλήνων παῖδες οὐ παραδέχονται, ἀγνοοῦντες τὴν παντοδύναμον ἀγαθότητα καὶ τὴν δραστήριον αὐτῆς καὶ ὑπὲρ νοῦν σοφίαν καὶ γνῶσιν.

γ΄. Ἐξ ἀιδίου Δημιουργὸς ὑπάρχων ὁ Θεός, ὅτε βούλεται δημιουργεῖ, Λόγῳ ὁμοουσίῳ καὶ Πνεύματι, δι᾽ ἄπειρον ἀγαθότητα. Καὶ μὴ εἴπῃς, τίνι λόγῳ νῦν ἐδημιούργησεν ἀεὶ ἀγαθὸς ὑπάρχων; Ἐπεὶ κἀγώ σοι λέγω, ὅτι ἡ τῆς ἀπείρου οὐσίας ἀνεξιχνίαστος σοφία τῇ ἀνθρωπίνῃ οὐχ ὑποπίπτει γνώσει.

δ΄. Τὴν ἐξ ἀιδίου ἐν ἑαυτῷ ὁ Δημιουργὸς τῶν ὄντων προϋπάρχουσαν γνῶσιν, ὅτ᾽ ἐβουλήθη, οὐσίωσε καὶ προεβάλετο. Ἄτοπον γάρ ἐστιν ἐπὶ Θεοῦ τοῦ παντοδυνάμου διστάσαι, εἰ δύναταί τι οὐσιῶσαι, ὅτε βούλεται.

ε΄. Δι᾽ ἣν μὲν αἰτίαν ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε, ζήτει· ἐστὶ γὰρ γνῶσις· τὸ δὲ πῶς καὶ διὰ τί προσφάτως, μὴ ζήτει· οὐκ ἔστι γὰρ τῷ σῷ ὑποπίπτουσα νῷ. Διότι τῶν θείων, τὰ μὲν ληπτά, τὰ δὲ ἄληπτα τοῖς ἀνθρώποις. Θεωρία γὰρ ἀχαλίνωτος, τάχα ἂν καὶ κατὰ κρημνῶν ὤσειεν, ὡς ἔφη τις τῶν ἁγίων.

ς΄. Τινές φασι συνυπάρχειν ἐξ ἀιδίου τῷ Θεῷ τὰ δημιουργήματα, ὅπερ ἀμήχανον. Πῶς γὰρ τῷ πάντῃ ἀπείρῳ, τὰ κατὰ πάντα πεπερασμένα συνυπάρχειν δύνανται ἐξ ἀιδίου; Ἢ πῶς κυρίως δημιουργήματα, εἰ συναΐδια τῷ Δημιουργῷ; Ἀλλ᾽ οὗτος ὁ λόγος τῶν Ἑλλήνων ἐστίν, οἵτινες οὐσίας μὲν οὐδαμῶς, ποιοτήτων δὲ μόνον Δημιουργὸν τὸν Θεὸν εἰσάγουσιν. Ἡμεῖς δὲ τὸν παντοδύναμον ἐγνωκότες Θεόν, οὐ ποιοτήτων, ἀλλ᾽ οὐσιῶν πεποιωμένων Δημιουργὸν αὐτὸν εἶναί φαμεν· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἐξ ἀιδίου συνύπαρκτα τῷ Θεῷ τὰ δημιουργήματα.

1. Ψαλμ. 144, 3. 2. Ἡσ. μ΄, 28.

ζ΄. Κατά τι μὲν γνωστὸν τὸ θεῖον καὶ τὰ θεῖα, κατά τι δὲ ἄγνωστον· καὶ γνωστὸν μέν, τοῖς περὶ αὐτὸ θεωρήμασιν· ἄγνωστον δέ, τοῖς κατ᾽ αὐτό.

η΄ Μὴ ἕξεις καὶ ἐπιτηδειότητας ζητήσῃς ἐπὶ τῆς ἁπλῆς καὶ ἀπείρου οὐσίας τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἵνα μὴ σύνθετον αὐτὴν ποιήσῃς, ὥσπερ τὰ κτίσματα· ὅπερ ἄτοπον καὶ ἀθέμιτον ἐπὶ Θεοῦ ἐννοῆσαι.

θ΄. Μόνη ἁπλῆ καὶ μονοειδής, καὶ ἄποιος, καὶ εἰρηναῖος καὶ ἀστασίαστος, ἡ ἄπειρος οὐσία καὶ παντοδύναμος καὶ δημιουργικὴ τῶν ὅλων. Πᾶσα δὲ ἡ κτίσις, σύνθετος ὑπάρχει ἐξ οὐσίας καὶ συμβεβηκότος, καὶ ἐπιδεὴς ἀεὶ τῆς θείας προνοίας, ὡς τροπῆς οὐκ ἐλευθέρα.

ι΄ Πᾶσα ἡ νοερὰ οὐσία καὶ αἰσθητικὴ ἔλαβε δυνάμεις παρὰ Θεοῦ, εἰς τὸ εἶναι παραχθεῖσα, ἀντιληπτικὰς τῶν ὄντων. Ἡ μὲν νοερά, τὰς νοήσεις· ἡ δὲ αἰσθητική, τὰς αἰσθήσεις.

ια΄. Ὁ μὲν Θεὸς μετέχεται μόνον· ἡ δὲ κτίσις καὶ μετέχει καὶ μεταδίδωσι· καὶ μετέχει μὲν τοῦ εἶναι, μεταδίδωσι δὲ τοῦ εὖ εἶναι μόνον· ἀλλ᾽ ἑτέρως μὲν ἡ σωματική, ἑτέρως δὲ ἡ ἀσώματος οὐσία.

ιβ΄. Ἡ μὲν ἀσώματος οὐσία, καὶ λέγουσα καὶ πράττουσα καὶ θεωρουμένη, τοῦ εὖ εἶναι μεταδίδωσιν· ἡ δὲ σωματική, θεωρουμένη μόνον.

ιγ΄. Τὸ μὲν ἀεὶ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τὴν νοερὰν καὶ λογικὴν οὐσίαν, ἐν τῇ βουλήσει ἐστὶ τοῦ τὰ πάντα καλὰ δημιουργήσαντος· τὸ δὲ ἀγαθὰ ταῦτα εἶναι κατὰ προαίρεσιν, ἢ φαῦλα, ἐν τῷ θελήματι τῶν γεγονότων ὑπάρχει.

ιδ΄. Οὐ περὶ τὴν οὐσίαν τῶν γεγονότων τὸ κακὸν θεωρεῖται, ἀλλὰ περὶ τὴν ἐσφαλμένην καὶ ἀλόγιστον κίνησιν.

ιε΄. Εὐλόγως κινεῖται ἡ ψυχή, ὅταν τὸ ἐπιθυμητικὸν αὐτῆς τῇ ἐγκρατείᾳ πεποίωται· τὸ δὲ θυμικόν, τῆς ἀγάπης ἀντέχεται, τὸ μῖσος ἀποστρεφόμενον· τὸ δὲ λογιστικόν, πρὸς τὸ Θεὸν διάγει, διὰ προσευχῆς καὶ θεωρίας πνευματικῆς.

ις΄. Οὕπω ἔχει τελείαν ἀγάπην, οὐδὲ τῆς θείας προνοίας κατὰ βάθος τὴν γνῶσιν, ὁ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ μὴ μακροθυμῶν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι λυπηροῖς, ἀλλ᾽ ἀποκόπτων ἑαυτὸν τῆς τῶν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἀγάπης.

ιζ΄. Σκοπὸς τῆς θείας προνοίας, τὸ τοὺς ὑπὸ τῆς κακίας ποικίλως διεσχισμένους, διὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ πνευματικῆς ἀγάπης, ἑνοποιεῖν· εἴπερ διὰ τοῦτο πέπονθεν ὁ Σωτήρ, ἵνα τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα, συναγάγῃ εἰς ἕν[1]. Ὁ οὖν μὴ στέγων τὰ ὀχληρά, μηδὲ φέρων τὰ λυπηρά, μηδὲ ὑπομένων τὰ ἐπίπονα, ἐκτὸς τῆς θείας ἀγάπης καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς προνοίας περιπατεῖ.

ιη΄. Εἰ ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ καὶ χρηστεύεται[2], ὁ ὀλιγοψυχῶν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι λυπηροῖς καὶ διὰ τοῦτο πονηρευόμενος ἐπὶ τῆς λυπήσασι καὶ τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀγάπης ἑαυτὸν ἀποκόπτων, πῶς τοῦ σκοποῦ τῆς θείας προνοίας οὐκ ἐκπίπτει;

ιθ΄. Πρόσεχε σεαυτῷ μήποτε ἡ χωρίζουσα ἐκ τοῦ ἀδελφοῦ κακία,

1. Ἰωάνν. ια΄, 52. 2. Α΄ Κορ. ιγ΄, 4.

οὐκ ἐν τῷ ἀδελφῷ, ἀλλ᾽ ἐν σοὶ εὑρίσκηται, καὶ σπεῦσον αὐτῷ διαλλαγῆναι[1], ἵνα μὴ τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης ἐκπέσῃς.

κ΄. Μὴ καταφρονήσῃς τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης, ὅτι δι᾽ αὐτῆς υἱὸς Θεοῦ ἔσῃ· ἢν παραβαίνων, υἱὸς γεέννης εὑρεθήσῃ.

κα΄. Τὰ χωρίζοντα τῆς τῶν φίλων ἀγάπης, εἰσὶ ταῦτα· τὸ φθονεῖν ἢ φθονεῖσθαι, τὸ ζημιοῦν ἢ ζημιοῦσθαι, τὸ ἀτιμάζειν ἢ ἀτιμάζεσθαι καὶ οἱ ἐξ ὑπονοίας λογισμοί· μήποτε οὖν ἔδρασάς τι τοιοῦτον ἢ πέπονθας καὶ διὰ τοῦτο τῆς τοῦ φίλου ἀγάπης χωρίζῃ;

κβ΄. Συνέβη σοι πειρασμὸς ἐκ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἡ λύπη εἰς μῖσός σε ἤγαγε; Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ μίσους, ἀλλὰ νίκα ἐν τῇ ἀγάπῃ τὸ μῖσος, νικήσεις δὲ τρόπῳ τοιούτῳ, προσευχόμενος ὑπὲρ αὐτοῦ γνησίως πρὸς τὸν Θεόν, τὴν ἀπολογίαν αὐτοῦ δεχόμενος· ἢ καὶ αὐτὸς διὰ ταύτης αὐτὸν θεραπεύων καὶ σεαυτὸν αἴτιον τοῦ πειρασμοῦ λογιζόμενος καὶ μακροθυμῶν, μέχρις οὗ παρέλθῃ τὸ νέφος.

κγ΄. Μακρόθυμός ἐστιν ὁ τὸ τέλος ἐκδεχόμενος τοῦ πειρασμοῦ καὶ τὸ καύχημα τῆς καρτερίας λαμβάνων.

κδ΄. Ἀνὴρ μακρόθυμος, πολὺς ἐν φρονήσει[2]· ὅτι πάντα τὰ συμβαίνοντα ἐπὶ τὸ τέλος ἀναφέρει, κἀκεῖνο περιμένων, ἀνέχεται τῶν λυπηρῶν· τὸ δὲ τέλος ἐστὶ ζωὴ αἰώνιος, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[3]· αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν[4].

κε΄. Μὴ εὔκολος ἔσο ἐπὶ ἀποβολῇ πνευματικῆς ἀγάπης, διότι ἄλλη σωτηρίας ὁδὸς οὐχ ὑπολέλειπται τοῖς ἀνθρώποις.

κς΄. Μὴ τὸν χθὲς πνευματικὸν ἀδελφὸν καὶ ἐνάρετον, διὰ τὸ ἐν σοὶ σήμερον ἐξ ἐπηρείας τοῦ πονηροῦ ἐγγινόμενον μῖσος, κρῖνε φαῦλον καὶ πονηρόν· ἀλλὰ διὰ τῆς μακροθυμούσης ἀγάπης[5], τὰ χθεσινὰ καλὰ λογιζόμενος, τὸ σήμερον μῖσος τῆς ψυχῆς ἀπόβαλε.

κζ΄. Μὴ ὂν ἐπῄνεις χθὲς ὡς καλὸν καὶ ἐνεκωμίαζες ὡς ἐνάρετον, σήμερον ὡς φαῦλον καὶ πονηρὸν κακολογήσῃς, διὰ τὴν σὴν ἐξ ἀγάπης εἰς μῖσος μεταβολήν, τὸν τοῦ ἀδελφοῦ ψόγον ἀπολογίαν τοῦ ἐν σοὶ πονηροῦ μίσους ποιούμενος· ἀλλὰ τοῖς αὐτοῖς ἐγκωμίοις ἐπίμεινον, κἂν ἔτι ὑπὸ τῆς λύπης κεκράτησαι καὶ τὴν αὐτὴν σωτήριον ἀγάπην εὐχερῶς ἐπανέρχῃ.

κη΄. Μὴ τὸν συνήθη τοῦ ἀδελφοῦ ἔπαινον, διὰ τὴν ἔτι ἐν σοὶ πρὸς αὐτὸν ὑπάρχουσαν κεκρυμμένην λύπην, ἐν τῇ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν συντυχίᾳ νοθεύσῃς, συμπαραμίσγων τοῖς λόγοις λεληθότως τὸν ψόγον· ἀλλὰ καθαρῷ τῷ ἐπαίνῳ ἐν τῇ συντυχίᾳ χρῆσαι καὶ γνησίως ὑπὲρ αὐτοῦ ὡς σαυτοῦ προσεύχου, καὶ τοῦ ὀλεθρίου μίσους τάχιστα ἀπαλλάττῃ.

κθ΄. Μὴ εἴπῃς, οὐ μισῶ τὸν ἀδελφόν, τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀποστρεφόμενος· ἀλλὰ ἄκουσον Μωυσέως λέγοντος, μὴ μισήσῃς τὸν ἀδελφόν σου,

1. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 24. 2. Παροιμ. ιδ΄, 29. 3. Ῥωμ. ς΄, 22.
4. Ἰωάνν. ιζ΄, 3. 5. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 4.

τῇ διανοίᾳ σου· ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν ἀδελφόν σου καὶ οὐ λήψῃ δι᾽ αὐτὸν ἁμαρτίαν[1].

λ΄. Ἐὰν ἀδελφὸς τυχὸν πειραζόμενος ἐπιμείνῃ κακολογῶν σε, ἀλλὰ σύ γε μὴ ἐξενεχθῇς τῆς ἀγαπητικῆς καταστάσεως, τοῦ αὐτοῦ πονηροῦ δαίμονος ἐνοχλοῦντος κατὰ διάνοιαν· οὐκ ἐξενεχθήσῃ δὲ ταύτης, ἐὰν λοιδορούδενος εὐλογήσῃς[2], ἐὰν δυσφημούμενος εὐνοήσῃς· αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίας· καὶ ὁ μὴ ταύτην ὁδεύων, οὐ συναυλίζεται αὐτῷ.

λα΄ Μὴ ὡς εὐνοοῦντας λογίζου, τοὺς λόγους σοὶ φέροντας, λύπην ἐν σοὶ καὶ μῖσος πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐργαζομένους, κἂν ἀληθεύειν δοκῶσιν· ἀλλ᾽ ὡς θανατοῦντας ὄφεις τοὺς τοιούτους ἀποστρέφου· ἵνα κἀκείνους τοῦ κακολογεῖν ἀνακόψῃς καὶ τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν πονηρίας ἀπαλλάξῃς.

λβ΄. Μὴ λόγοις δι᾽ αἰνιγμάτων τὸν ἀδελφὸν κεντήσῃς, ἵνα μὴ τὰ ὅμοια παρ᾽ αὐτοῦ ἀντιδεχόμενος, τὴν τῆς ἀγάπης διάθεσιν ἐξ ἀμφοτέρων ἀπελάσῃς· ἀλλὰ μετὰ παρρησίας ἀγαπητικῆς, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτόν, ἵνα τὰς αἰτίας τῆς λύπης λύσας, ταραχῆς καὶ λύπης ἀμφοτέρους ἀπαλλάξῃς.

λγ΄. Ἐρεύνησον τὴν συνείδησιν μετὰ πάσης ἀκριβείας, μήποτε τῇ σῇ αἰτίᾳ ὁ ἀδελφὸς οὐ διηλλάγη· καὶ μὴ παραλογίζου ταύτην, τὰ κρυπτά σου γινώσκουσαν καὶ κατηγοροῦσάν σου ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου καὶ ἐν καιρῷ δὲ προσευχῆς πρόσκομμά σοι γενομένην.

λδ΄. Μὴ μνημόνευε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης, τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς λύπης ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ λεχθέντων, κἂν τε κατὰ πρόσωπον τὰ λυπηρὰ ἐρρέθη, κἂν τε πρὸς ἄλλον περὶ σοῦ καὶ μετὰ ταῦτα ἤκουσας· ἵνα μὴ τῶν λογισμῶν τῆς μνησικακίας ἀνεχόμενος, εἰς τὸ ὀλέθριον μῖσος τοῦ ἀδελφοῦ ὑποστρέψῃς.

λε΄. Οὐ δύναται ψυχὴ λογικὴ πρὸς ἄνθρωπον μῖσος τρέφουσα, πρὸς τὸν Θεὸν εἰρηνεῦσαι, τὸν τῶν ἐντολῶν δοτῆρα. Ἐὰν γάρ, φησί, μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν· εἰ δὲ ἐκεῖνος εἰρηνεύειν οὐ θέλει, ἀλλὰ σύ γε σεαυτὸν ἀπὸ μίσους φύλαξον, προσευχόμενος ὑπὲρ αὐτοῦ γνησίως καὶ μὴ κακολογῶν αὐτὸν πρός τινα.

λς΄. Ἡ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἄκρα εἰρήνη, ταῖς δυσὶ ταύταις κεκράτηται διαθέσεσι, τῇ τε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους ἀγάπῃ· ὁμοίως δὲ καὶ πάντων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ἁγίων· παγκάλως οὖν εἴρηται, ὅτι ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς, ὁ νόμος ὅλος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται[3].

λζ΄. Μὴ ἔσο αὐτάρεσκος, καὶ οὐκ ἔσῃ μισάδελφος· καὶ μὴ ἔσο φίλαυτος, καὶ ἔσῃ φιλόθεος.

λη΄. Πνευματικοῖς ἀδελφοῖς συζῆσαι προειρημένος, τοῖς σοῖς θελήμασιν ἀπὸ θυρῶν ἀπόταξαι· οὐ μὴ γὰρ ἑτέρῳ τρόπῳ εἰρηνεῦσαι δυνήσῃ, οὔτε πρὸς τὸν Θεόν, οὔτε πρὸς τοὺς συζῶντας.

1. Λευϊτ. ιθ΄, 17. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. δ΄, 12. 3. Ματθ. κβ΄, 40.

λθ΄. Ὁ τελείαν ἀγάπην κτήσασθαι δυνηθεὶς καὶ ὅλον τὸν βίον αὐτοῦ πρὸς ταύτην ῥυθμίσας, οὗτος λέγει Κύριον Ἰησοῦν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[1].

μ΄. Ἡ μὲν εἰς Θεὸν ἀγάπη, εἰς τὴν θείαν ὁμιλίαν ἀεὶ φιλεῖ πτερῶσαι τὸν νοῦν· ἡ δὲ εἰς τὸν πλησίον, ἀεὶ καλὰ λογίζεσθαι περὶ αὐτοῦ παρασκευάζει.

μα΄. Τοῦ ἔτι δόξαν ἀγαπῶντος κενήν, ἢ τινι τῶν ὑλικῶν πραγμάτων προσκειμένου ἐστὶ τὸ πρὸς ἀνθρώπους λυπεῖσθαι διὰ πρόσκαιρα ἢ μνησικακεῖν αὐτοῖς ἢ μῖσος ἔχειν πρὸς αὐτοὺς ἢ λογισμοῖς δουλεύειν αἰσχροῖς· τῆς δὲ φιλοθέου ψυχῆς πάντη ταῦτα ἀλλότρια.

μβ΄. Ὅταν μηδὲν εἴπῃς, μηδὲ πράξῃς αἰσχρὸν κατὰ διάνοιαν καὶ ὅταν τῷ ζημιώσαντι ἢ κακολογήσαντι μὴ μνησικακῇς καὶ ὅταν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἄυλον καὶ ἀνείδεον ἀεὶ ἔχῃς τὸν νοῦν, τότε γνῶθι, ὅτι ἔφθασας εἰς τὸ μέτρον τῆς ἀπαθείας καὶ τῆς τελείας ἀγάπης.

μγ΄. Οὐ μικρὸς ἀγὼν κενοδοξίας ἀπαλλαγῆναι· ἀπαλλάττεται δέ τις διὰ κρυπτῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας καὶ συχνοτέρας προσευχῆς· σημεῖον δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς, τὸ μηκέτι μνησικακεῖν τῷ κακολογήσαντι ἢ κακολογοῦντι.

μδ΄. Εἰ θέλεις εἶναι δίκαιος, ἀπόνεμε ἑκάστῳ τῶν ἐν σοὶ μερῶν τὰ κατ᾽ ἀξίαν· ψυχῇ λέγω καὶ σώματι· καὶ τῷ μὲν λογιστικῷ τῆς ψυχῆς, ἀναγνώσματα καὶ θεωρήματα πνευματικὰ καὶ προσευχήν· τῷ δὲ θυμικῷ, ἀγάπην πνευματικήν, τὴν τῷ μίσει ἀντικειμένην· τῷ δὲ ἐπιθυμητικῷ, σωφροσύνην καὶ ἐγκράτειαν· τῷ δὲ σαρκίῳ, διατροφὰς καὶ σκεπάσματα[2], τὰ μόνα ἀναγκαιότερα.

με΄. Κατὰ φύσιν ὁ νοῦς ἐνεργεῖ, ὅταν τὰ πάθη ἔχῃ ὑποτεταγμένα καὶ τοὺς λόγους τῶν ὄντων θεωρῇ καὶ πρὸς τὸν Θεὸν διάγῃ.

μς΄. Ὥσπερ ὑγεία καὶ νόσος πρὸς τὸ σῶμα· θεωρεῖται τοῦ ζῴου, καὶ φῶς καὶ σκότος πρὸς τὸν ὀφθαλμόν· οὕτως ἀρετὴ καὶ κακία πρὸς τὴν ψυχήν, καὶ γνῶσις καὶ ἀγνωσία πρὸς τὸν νοῦν.

μζ΄. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις ὁ Χριστιανὸς φιλοσοφεῖ· ἐν ταῖς ἐντολαῖς, ἐν τοῖς δόγμασι καὶ ἐν τῇ πίστει· καὶ αἱ μὲν ἐντολαί, τῶν παθῶν τὸν νοῦν χωρίζουσι· τὰ δὲ δόγματα, εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων αὐτὸν εἰσάγουσιν· ἡ δὲ πίστις, εἰς τὴν θεωρίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

μη΄. Οἱ μὲν τῶν ἀγωνιζομένων ἀποκρούονται μόνον τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς, οἱ δὲ καὶ τὰ πάθη περικόπτουσι· καὶ ἀποκρούεται μέν τις, οἷον ἢ ψαλμῳδίᾳ ἢ προσευχῇ ἢ μετεωρισμῷ ἢ ἄλλῳ τινὶ τοπικῷ περισπασμῷ· ἐκκόπτει δὲ τὰ πάθη, τῶν πραγμάτων ἐκείνων καταφρονῶν, πρὸς ἅπερ τὰ πάθη κέκτηται.

μθ΄. Πρὸς ἅπερ τὰ πάθη κεκτήμεθα πράγματα, εἰσὶ ταῦτα· οἷον, γυνή, χρήματα, δῶρα καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ τῆς μὲν γυναικός, τότε δύναταί τις καταφρονεῖν, ὅτε καὶ μετὰ τὴν ἀναχώρησιν, καὶ τὸ σῶμα ὡς δεῖ δι᾽ ἐγκρατείας μαραίνει· τῶν δὲ χρημάτων, ὅτε πείθει τὸν λογισμὸν ἐν παντί,

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιϐ΄, 3. 2. Α΄ Τιμ. ς΄, 8.

τῇ αὐταρκείᾳ στοιχῆσαι· τῆς δὲ δόξης, ὅτε τὴν κρυπτὴν ἀγαπήσῃ τῶν ἀρετῶν ἐργασίαν καὶ Θεῷ φαινομένην μόνῳ· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως· ὁ δὲ τούτων καταφρονῶν, οὐδὲ εἰς μῖσός τινος ἔρχεταί ποτε.

ν′. Ὁ μὲν τοῖς πράγμασιν ἀποταξάμενος, οἷον τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς χρήμασι καὶ τοῖς ἑξῆς, τὸν ἔξω ἄνθρωπον ἐποίησε Μοναχόν, οὔπω δὲ καὶ τὸν ἔσω· ὁ δὲ τοῖς τούτων ἐμπαθέσι νοήμασι, τὸν ἔσω ἄνθρωπον, ὅς ἐστιν ὁ νοῦς· καὶ τὸν μὲν ἔξω ἄνθρωπον, εὐκόλως τις ποιεῖ Μοναχόν, μόνον ἐὰν θελήσῃ· οὐκ ὀλίγος δὲ ἀγών, τόν ἔσω ἄνθρωπον ποιῆσαι Μοναχόν.

να′. Τίς ἄρα ἐστὶν ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ, ὁ παντάπασιν ἀπαλλαγεὶς ἐμπαθῶν νοημάτων καὶ τῆς καθαρᾶς διὰ παντὸς καὶ ἀύλου καταξιωθεὶς προσευχῆς, ὅπερ ἐστὶ σημεῖον τοῦ ἔνδον Μοναχοῦ;

νβ′. Πολλὰ πάθη ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κέκρυπται, τότε δὲ ἐλέγχονται, ὅταν τὰ πράγματα ἀναφαίνωνται.

νγ′. Δύναταί τις μὴ ὀχλεῖσθαι ὑπὸ παθῶν ἐν τῇ τῶν πραγμάτων ἀπουσίᾳ, μερικῆς τυχὼν ἀπαθείας· ἐὰν δὲ ἀναφανῶσι τὰ πράγματα, εὐθὺς τὰ πάθη τὸν νοῦν περισπῶσι.

νδ′. Μὴ νόμιζε τελείαν ἔχειν ἀπάθειαν, τοῦ πράγματος μὴ παρόντος· ὅταν δὲ φανῇ καὶ μένῃς ἀκίνητος, πρός τε τὸ πρᾶγμα καὶ τὴν μετὰ ταῦτα μνήμην αὐτοῦ, τότε γνῶθι σεαυτόν, τῶν ὅρων αὐτῆς ἐπιβεβηκέναι, πλὴν μηδὲ οὕτω καταφρονήσῃς· διότι ἀρετὴ μὲν χρονίζουσα, νεκροῖ τὰ πάθη· ἀμελουμένη δέ, πάλιν ἐγείρει αὐτά.

νε′. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Χριστόν, πάντως καὶ μιμεῖται αὐτὸν κατὰ δύναμιν· οἷον ὁ Χριστὸς τοὺς ἀνθρώπους εὐεργετῶν οὐκ ἐπαύσατο· καί, ἀχαριστούμενος καὶ βλασφημούμενος, ἐμακροθύμει· καί, τυπτόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ φονευόμενος, ὑπέμεινε, μηδενὶ τὸ σύνολον τὸ κακὸν λογιζόμενος. Ταῦτα δὲ τὰ τρία, τὰ ἔργα εἰσὶ τῆς εἰς τὸν πλησίον ἀγάπης· ὧν χωρίς, ὁ λέγων ἀγαπᾶν τὸν Χριστὸν ἢ τῆς Βασιλείας αὐτοῦ τυχεῖν, ἑαυτὸν ἀπατᾷ. Οὐ γὰρ ὁ λέγων μοι, φησί, Κύριε, Κύριε, οὗτος εἰσελεύσεται εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου[1]· καὶ πάλιν, ὁ ἀγαπῶν με, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει καὶ τὰ ἑξῆς[2].

νς′. Ἅπας ὁ σκοπὸς τῶν ἐντολῶν τοῦ Σωτῆρος, ἵνα ἀκρασίας καὶ μίσους τὸν νοῦν ἐλευθερώσῃ· καὶ εἰς τὴν αὐτοῦ ἀγάπην καὶ τοῦ πλησίον ἀγάγῃ, ἐξ ὧν τίκτεται τὸ φέγγος τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ἁγίας γνώσεως.

νζ′. Μερικῆς γνώσεως παρὰ τοῦ Θεοῦ καταξιωθείς, μὴ ἀμέλει ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας. Αὗται γὰρ τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ἐκκαθαίρουσαι, τὴν ἐπὶ τὴν γνῶσιν ὁδὸν ἀεί σοι εὐτρεπίζουσιν.

νη′. Ὁδὸς ἐπὶ τὴν γνῶσίν ἐστιν ἀπάθεια καὶ ταπείνωσις· ὧν χωρίς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον.

νθ′. Ἐπειδὴ ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ[3], σύζευξον τῇ γνώσει τὴν ἀγάπην, καὶ ἔσῃ ἄτυφος καὶ πνευματικὸς οἰκοδόμος, καὶ σεαυ-

1. Ματθ. ζ′, 21. 2. Ἰωάνν. ιδ′, 15, 23. 3. Α′ Κορ. η′, 2.

τὸν οἰκοδομῶν καὶ πάντας τοὺς ἐγγίζοντάς σοι.

ξ′. Ἐντεῦθεν ἡ ἀγάπη, ἐπειδὴ οὐδὲ φθονεῖ, οὐδὲ πρὸς τοὺς φθονοῦντας πικραίνεται, οὐδὲ τὸ φθονούμενον δημοσιεύει ἐπιδεικτικῶς, οὐδὲ λογίζεται σκοπὸν ἤδη κατειληφέναι[1]· καὶ ὧν οὐκ οἶδεν ὁμολογεῖ ἀνερυθριάστως τὴν ἄγνοιαν· οὕτως οὖν τὸν νοῦν ἄτυφον ἀπεργάζεται καὶ προκόπτειν εἰς τὴν γνῶσιν ἀεὶ παρασκευάζει.

ξα′. Πέφυκέ πως παρέπεσθαι τῇ γνώσει ἡ οἴησις καὶ ὁ φθόνος, ἐν προοιμίοις μάλιστα· καὶ ἡ μὲν οἴησις, ἔνδοθεν μόνον· ὁ δὲ φθόνος καὶ ἔνδοθεν καὶ ἔξωθεν· καὶ ἔνδοθεν μέν, πρὸς τοὺς ἔχοντας γνῶσιν· ἔξωθεν δέ, ἀπὸ τῶν ἐχόντων ἄγνοιαν· ἡ οὖν ἀγάπη, τὰ τρία ἀνατρέπει· τὴν μὲν οἴησιν, ἐπειδὴ οὐ φυσιοῦται· τὸν δὲ ἔνδον φθόνον, ἐπεὶ οὐ ζηλοῖ· τὸν δὲ ἔξωθεν, ἐπειδὴ μακροθυμεῖ καὶ χρηστεύεται[2]. Ἀνάγκη οὖν τὸν ἔχοντα γνῶσιν, προσλαβέσθαι καὶ τὴν ἀγάπην, ἵνα ἄτρωτον τὸν νοῦν ἐν παντὶ διαφυλάττῃ.

ξβ′. Ὁ τοῦ χαρίσματος τῆς γνώσεως καταξιωθείς, καὶ λύπην ἢ μνησικακίαν ἢ μῖσος πρὸς ἄνθρωπον ἔχων, ὅμοιός ἐστι τῷ ἀκάνθαις καὶ τριβόλοις τοὺς ὀφθαλμοὺς κατακεντοῦντι· διὸ ἀναγκαίως δέεται ἡ γνῶσις τῆς ἀγάπης.

ξγ′. Μὴ ὅλην τὴν σχολήν σου περὶ τὴν σάρκα ἔχε, ἀλλὰ ὅρισον αὐτῇ τὴν κατὰ δύναμιν ἄσκησιν καὶ ὅλον τὸν νοῦν σου περὶ τὰ ἔνδον τρέφων. Ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία, πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος· ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ἐστὶν ὠφέλιμος, καὶ τὰ ἑξῆς[3].

ξδ′. Ὁ ἀδιαλείπτως περὶ τὰ ἔνδον τὰς διατριβὰς ποιούμενος, σωφρονεῖ, μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ταπεινοφρονεῖ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ θεωρεῖ καὶ θεολογεῖ καὶ προσεύχεται· καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ λέγει ὁ Ἀπόστολος πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ τὰ ἑξῆς[4].

ξε′. Ὁ τὴν πνευματικὴν ὁδὸν ὁδεύειν μὴ ἐπιστάμενος, τῶν ἐμπαθῶν νοημάμων οὐ ποιεῖται φροντίδα· ἀλλ᾽ ὅλην τὴν σχολὴν περὶ τὴν σάρκα ἔχει· καὶ ἢ γαστριμαργεῖ καὶ ἀκολασταίνει, λυπεῖται καὶ ὀργίζεται καὶ μνησικακεῖ, καὶ ἐντεῦθεν τὸν νοῦν σκοτίζει, ἢ ἀμέτρως τῇ ἀσκήσει κέχρηται καὶ θολοῖ τὴν διάνοιαν.

ξς′. Οὐδὲν τῶν ἐκ Θεοῦ εἰς χρῆσιν ἡμῖν δοθέντων, ἀναιρεῖ ἡ Γραφή· ἀλλὰ τὴν ἀμετρίαν κολάζει καὶ τὴν ἀλογιστίαν διορθοῦται· οἷον, οὐ κωλύει ἐσθίειν· οὐδὲ παιδοποιεῖν· οὐδὲ χρήματα ἔχειν καὶ ὀρθῶς διοικεῖν· ἀλλὰ κωλύει γαστριμαργεῖν, πορνεύειν, καὶ τὰ ἑξῆς· ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ νοεῖν ταῦτα κωλύει, διὰ τοῦτο γὰρ καὶ γεγόνασιν· ἀλλὰ τὸ ἐμπαθῶς νοεῖν.

ξζ′. Τὰ μὲν τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν κατὰ Θεὸν πραττομένων, κατ᾽ ἐντολὴν πράττεται· τὰ δέ, οὐ κατ᾽ ἐντολήν, ἀλλ᾽ ὡς ἄν τις εἴποι, καθ᾽ ἑκούσιον προσφοράν· οἷον, κατ᾽ ἐντολὴν μέν, τὸ ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον, τὸ ἀγαπᾶν τοὺς ἐχθρούς, τὸ μὴ μοιχεύειν, καὶ φονεύειν, καὶ τὰ λοιπά, ἅτινα καὶ παραβαίνοντες κατακρινόμεθα. Οὐ κατ᾽ ἐντολὴν δέ, τὸ παρθενεύειν,

1. Πρβλ. Φιλιππ. γ′, 13. 2. Α′ Κορ. ιγ′, 4. 3. Α′ Τιμ. δ′, 8. 4. Γαλ. ε′, 16.

ἡ ἀγαμία, ἡ ἀκτημοσύνη, ἡ ἀναχώρησις, καὶ τὰ ἑξῆς. Ἵνα ἐάν τινας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ κατορθῶσαι ἐξ ἀσθενείας μὴ δυνηθῶμεν, διὰ τῶν δώρων τὸν ἀγαθὸν ἡμῶν ἐξιλεωσώμεθα Δεσπότην.

ξη΄. Ὁ τὴν ἀγαμίαν τιμῶν ἢ παρθενίαν, ἀναγκαίως ὀφείλει ἔχειν τὴν ὀσφὺν περιεζωσμένην καὶ τὸν λύχνον καιόμενον[1]· τὴν μὲν ὀσφύν, δι᾽ ἐγκρατείας· τὸν δὲ λύχνον, διὰ προσευχῆς καὶ θεωρίας καὶ ἀγάπης πνευματικῆς.

ξθ΄. Τινὲς τῶν ἀδελφῶν, ἐκτὸς ἑαυτοὺς εἶναι νομίζουσι τῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χαρισμάτων· οὐ γὰρ ἴσασι διὰ τὴν ἀμέλειαν τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας, ὅτι ὁ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἀνόθευτον ἔχων, πάντα τὰ θεῖα χαρίσματα συλλήβδην ἔχει ἐν ἑαυτῷ. Ἐπειδὴ γὰρ τῆς εἰς αὐτὸν κατ᾽ ἐνέργειαν ἀγάπης, διὰ τὴν ἀργίαν, μακρὰν ἐσμεν τῆς δεικνυούσης ἡμῖν τοὺς ἐν ἡμῖν θείους θησαυρούς, εἰκότως ἐκτὸς ἑαυτοὺς τῶν θείων νομίσομεν χαρισμάτων.

ο΄. Εἰ ὁ Χριστὸς ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν κατοικεῖ[2] διὰ τῆς πίστεως, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, πάντες δὲ οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἐν αὐτῷ εἰσιν ἀπόκρυφοι·[3] πάντες ἄρα οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν εἰσιν ἀπόκρυφοι· φανεροῦνται δὲ τῇ καρδίᾳ, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἑκάστου, διὰ τῶν ἐντολῶν, καθάρσεως.

οα΄ Οὗτός ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ κεκρυμμένος[4] τῆς καρδίας σου, ὃν οὕπω εὗρες διὰ τὴν ἀργίαν· εἰ γὰρ εὗρες, ἄρα ἂν πέπρακας πάντα καὶ ἐκτήσω τὸν ἀγρὸν τοῦτον· νῦν δὲ τὸν ἀγρὸν ἀφείς, τὰ περὶ τὸν ἀγρὸν περιέπεις, ἐν οἷς οὐδὲν ἄλλο εὑρίσκεται πλὴν ἀκανθῶν καὶ τριβόλων.

οβ΄. Διὰ τοῦτο λέγει ὁ Σωτήρ, μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται[5]· τότε δὲ ὄψονται αὐτὸν καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ θησαυρούς, ὅτε δι᾽ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας ἑαυτοὺς καθαίρουσι· καὶ τοσούτῳ πλέον, ὅσῳ τὴν κάθαρσιν ἐπιτείνουσι.

ογ΄. Διὰ τοῦτο πάλιν λέγει· πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην καὶ ἰδοὺ πάντα ὑμῖν καθαρὰ ἔσται[6]· ὡς μηκέτι τοῖς περὶ τὸ σῶμα σχολαζόντων πράγμασιν, ἀλλὰ τὸν νοῦν καθαίρειν σπευδόντων ἀπὸ μίσους καὶ ἀκρασίας, ὃν καρδίαν ὀνομάζει ὁ Κύριος· ταῦτα γὰρ τὸν νοῦν ῥυποῦντα, οὐκ ἐῶσι βλέπειν τὸν ἐν αὐτῷ κατοικοῦντα Χριστὸν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.

οδ΄. Ὁδοὺς ἡ Γραφὴ τὰς ἀρετὰς ὀνομάζει· μείζων δὲ πασῶν ἀρετῶν ἡ ἀγάπη καθέστηκε. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ Ἀπόστολος· ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι[7], ὡς καταφρονεῖν πείθουσαν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων καὶ μηδὲν τῶν προσκαίρων προτιμᾶν τῶν αἰωνίων.

οε΄. Ἡ εἰς Θεὸν ἀγάπη, ἀνθίσταται τῇ ἐπιθυμίᾳ· πείθει γὰρ τὸν νοῦν ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἡδονῶν· ἡ δὲ εἰς τὸν πλησίον, ἀνθίσταται τῷ θυμῷ·

1. Λουκ. ιϐ΄, 35. 2. Ἐφεσ. γ΄, 17. 3. Κολοσσ. β΄, 3. 4. Ματθ. ιγ΄, 44.
5. Ματθ. ε΄, 8. 6. Λουκ. α΄, 31. 7. Α΄ Κορ. ιϐ΄, 31.

ποιεῖ γὰρ καταφρονεῖν δόξης καὶ χρημάτων· καὶ ταῦτά εἰσι τὰ δύο δηνάρια, ἅπερ ὁ Σωτὴρ δέδωκε τῷ πανδοχεῖ[1], ἵνα σου ἐπιμέλειαν ποιήσηται. Ἀλλὰ μὴ φανῇς ἀγνώμων, τοῖς λῃσταῖς συνδυάζων, μήποτε πάλιν πληγῇς, καὶ οὐκέτι ἡμιθανής, ἀλλὰ νεκρὸς εὑρεθήσῃ.

ος΄. Κάθαρον τὸν νοῦν σου ἀπὸ ὀργῆς καὶ μνησικακίας καὶ τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν καὶ τότε δυνήσῃ γνῶναι τὴν τοῦ Θεοῦ ἐνοίκησιν.

οζ΄. Τίς σε ἐφώτισεν εἰς τὴν πίστιν τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ προσκυνητῆς Τριάδος; Ἢ τίς σοὶ ἐγνώρισε τὴν ἔνσαρκον Οἰκονομίαν τοῦ ἑνὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος; Τίς δέ σε ἐδίδαξε τοὺς περὶ ἀσωμάτων λόγους; Ἢ τοὺς περὶ γενέσεως καὶ συντελείας τοῦ ὁρωμένου κόσμου; Ἢ περὶ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως καὶ αἰωνίου ζωῆς; Ἢ περὶ τῆς δόξης τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν καὶ τῆς φοβερᾶς κρίσεως; Οὐχὶ ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ ἡ ἐνοικοῦσα ἐν σοί; ἥτις ἐστὶν ὁ ἀρραβὼν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τί μεῖζον ταύτης τῆς χάριτος; Ἢ τί κρεῖττον ταύτης τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως; Ἢ τί τούτων τῶν ἐπαγγελιῶν ὑψηλότερον; Εἰ δέ ἐσμεν ἀργοὶ καὶ ἀμελεῖς καὶ μὴ καθαίρομεν ἑαυτοὺς τῶν μολυνόντων ἡμᾶς καὶ τὸν νοῦν ἡμῶν ἐκτυφλούντων παθῶν, ὥστε δύνασθαι καὶ τρανότερον ἡλίου τοὺς περὶ τούτων λόγους ὁρᾶν, ἑαυτοὺς αἰτιασώμεθα καὶ μὴ τὴν τῆς χάριτος ἐνοίκησιν ἀρνησώμεθα.

οη΄. Ὁ ἐπαγγειλάμενός σοι Θεὸς τὰ αἰώνια ἀγαθά[2] καὶ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ δεδωκώς[3], ἐνετείλατό σοι ἐπιμελεῖσθαί σε τοῦ βίου, ἵνα ὁ ἔσω ἄνθρωπος τῶν παθῶν ἐλευθερωθείς, ἄρξηται ἀπ᾽ ἐντεῦθεν τῆς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἀπολαύσεως.

οθ΄. Τῶν θείων καὶ ὑψηλῶν καταξιωθεὶς θεωρημάτων, σφόδρα ἐπιμελοῦ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας· ἵνα τὸ παθητικὸν ἀτάραχον διαφυλάττων, ἀνέκλειπτον ἔξῃς τὸ τῆς ψυχῆς σου φέγγος.

π΄. Τὸ θυμικὸν τῆς ψυχῆς, ἀγάπῃ χαλίνωσον· καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν αὐτῆς, ἐγκρατείᾳ καταμάρανον· καὶ τὸ λογιστικὸν αὐτῆς, προσευχῇ πτέρωσον, καὶ τὸ φῶς τοῦ νοῦ οὐκ ἀμαυροῦται ποτέ.

πα΄. Τὰ τὴν ἀγάπην λύοντά εἰσι ταῦτα· οἷον, ἀτιμία, ζημία, συκοφαντία ἢ εἰς πίστιν ἢ εἰς βίον, δαρμοί, πληγαί, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ταῦτα, ἢ αὐτῷ συμβαίνοντα ἢ τινι τῶν συγγενῶν ἢ φίλων. Ὁ οὖν διὰ τούτων λύων τὴν ἀγάπην, οὕπω ἔγνω τίς ὁ σκοπὸς τῶν τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν.

πβ΄. Σπούδασον ὅσον δύνασαι πάντα ἄνθρωπον ἀγαπῆσαι· εἰ δὲ τοῦτο οὕπω δύνασαι, κἂν μηδένα μισήσῃς· οὐ δύνασαι δὲ οὐδὲ τοῦτο ποιῆσαι, εἰ μὴ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων καταφρονήσῃς.

πγ΄. Ὁ δεῖνα ἐβλασφήμησε; Μὴ μισήσῃς ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὴν βλασφημίαν καὶ τὸν βλασφημῆσαι παρασκευάσαντα δαίμονα· εἰ δὲ τὸν βλασφημήσαντα μισεῖς, ἄνθρωπον ἐμίσησας καὶ τὴν ἐντολὴν παρέβης· καὶ ὅπερ ἐκεῖνος τῷ λόγῳ ἐποίησε, ποιεῖς σὺ τῷ ἔργῳ· εἰ δὲ τὴν ἐντολὴν φυλάττεις, τὰ

1. Λουκ. ι΄, 35. 2. Πρβλ. Τίτ. α΄, 2. 3. Β΄ Κορ. α΄, 22.

τῆς ἀγάπης ἐπίδειξαι· καὶ εἴ τι δύνασαι βοήθησον[1], ἵνα τοῦ κακοῦ αὐτὸν ἀπαλλάξῃς.

πδ'. Οὐ θέλει σε ὁ Χριστὸς μῖσος ἔχειν πρὸς ἄνθρωπον ἢ λύπην ἢ ὀργὴν ἢ μνησικακίαν τὸ σύνολον, καθ' οἱονδήποτε πρᾶγμα πρόσκαιρον· καὶ τοῦτο παντὶ βοῶσι τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια.

πε'. Πολλοί ἐσμεν οἱ λέγοντες, ὀλίγοι δὲ οἱ ποιοῦντες· ἀλλ' οὖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, οὐδεὶς ὤφειλε νοθεύειν διὰ τὴν ἰδίαν ἀμέλειαν· ἀλλ' ὁμολογεῖν μὲν τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, μὴ ἀποκρύπτειν δὲ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀλήθειαν· ἵνα μὴ ὑπόδικοι γενώμεθα μετὰ τῆς τῶν ἐντολῶν παραβάσεως καὶ τῆς τοῦ λόγου Θεοῦ παρεξηγήσεως.

πς'. Ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια, παθῶν τὴν ψυχὴν ἐλευθεροῦσιν· ἀνάγνωσις καὶ θεωρία, ἀγνοίας τὸν νοῦν ἀπαλλάττουσιν. Ἡ δὲ τῆς προσευχῆς κατάστασις, αὐτῷ παρίστησιν αὐτὸν τῷ Θεῷ.

πζ'. Ὅταν ἴδωσιν ἡμᾶς οἱ δαίμονες τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου καταφρονοῦντας, ἵνα μὴ δι' αὐτὰ τοὺς ἀνθρώπους μισήσωμεν καὶ τῆς ἀγάπης ἐκπέσωμεν, τότε συκοφαντίας καθ' ἡμῶν ἐγείρουσιν, ἵνα τὴν λύπην μὴ φέροντες, τοὺς συκοφαντήσαντας μισήσωμεν.

πη'. Οὐκ ἔστι πόνος ψυχῆς βαρύτερος συκοφαντίας, κἂν τε εἰς πίστιν, κἂν τε εἰς βίον τις συκοφαντεῖται· καὶ οὐδεὶς ταύτης καταφρονεῖν δύναται, εἰμὴ μόνος ὁ εἰς Θεὸν ἀποβλεπόμενος· ὡς ἡ Σωσάννα[2], τὸ μόνον δυνάμενον καὶ ἐξ ἀναγκῶν ῥύσασθαι, ὥσπερ κἀκείνην, καὶ τοὺς ἀνθρώπους πληροφορῆσαι, ὡς περὶ ἐκείνης· καὶ τὴν ψυχὴν τῇ ἐλπίδι παραμυθήσασθαι.

πθ'. Ὅσον σὺ εὔχῃ ἐκ τῆς ψυχῆς ὑπὲρ τοῦ συκοφαντήσαντος, τοσοῦτον καὶ ὁ Θεὸς πληροφορεῖ τοὺς σκανδαλισθέντας.

ρ'. Φύσει ἀγαθός, μόνος ὁ Θεός[3]· καὶ γνώμῃ ἀγαθός, μόνος ὁ θεομίμητος· σκοπὸς γὰρ αὐτῷ ἐστι, τῷ φύσει ἀγαθῷ τοὺς πονηροὺς συνάψαι, ἵνα γένωνται ἀγαθοί· διὰ τοῦτο ὑπ' αὐτῶν λοιδορούμενος, εὐλογεῖ· διωκόμενος, ἀνέχεται· βλασφημούμενος, παρακαλεῖ[4]· φονευόμενος, ὑπερεύχεται· πάντα ποιεῖ, ἵνα τοῦ σκοποῦ τῆς ἀγάπης μὴ ἐκπέσῃ· ἥτις ἐστιν αὐτὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν[5].

ρα'. Αἱ μὲν ἐντολαὶ τοῦ Κυρίου, διδάσκουσιν ἡμᾶς τοῖς μέσοις εὐλόγως χρήσασθαι πράγμασιν· ἡ δὲ εὔλογος τῶν μέσων χρῆσις, τὴν τῆς ψυχῆς καθαίρει κατάστασιν· ἡ δὲ καθαρὰ κατάστασις, τίκτει τὴν ἀπάθειαν· ἐξ ἧς τίκτεται ἡ τελεία ἀγάπη.

ρβ'. Οὕπω ἔχει τὴν ἀπάθειαν, ὁ διὰ σύμβασιν πειρασμοῦ, τὸ ἐλάττωμα τοῦ φίλου παραβλέπειν μὴ δυνάμενος· ἢ ὃν τυχόν, ἢ εἶναι δοκοῦν· τὰ γὰρ ἐγκείμενα τῇ ψυχῇ πάθη ἐκταρασσόμενα, ἐκτυφλοῖ τὴν διάνοιαν καὶ οὐκ ἐᾷ διαβλέψαι εἰς τὰς τῆς ἀληθείας αὐγάς· οὐδὲ διακρίναι τὸ κρεῖττον ἀπὸ τοῦ χείρονος. Οὐκ ἄρα οὖν οὐδὲ τὴν τελείαν ἀγάπην ὁ τοιοῦτος ἐκτήσατο, τὴν ἔξω βάλλουσαν τὸν φόβον[1] τῆς κρίσεως.

1. Πρβλ. Μάρκ. θ', 22. 2. Δανιὴλ (ἐν ἀρχῇ). 3. Πρβλ. Ματθ. ιθ', 17.
4. Πρβλ. Α' Κορ. δ', 12, 13. 5. Πρβλ· Α' Ἰωάνν. δ', 8.

ργ'. Φίλου πιστοῦ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα[2]· ἐπειδὴ τὰς τοῦ φίλου συμφοράς, ἰδίας λογίζεται· καὶ συνυποφέρει αὐτῷ μέχρι θανάτου κακοπαθῶν.

ρδ'. Πολλοὶ μὲν οἱ φίλοι, ἀλλ' ἐν καιρῷ εὐημερίας[3]. Ἐν δὲ καιρῷ πειρασμῶν, μόλις ἂν εὑρήσῃς ἕνα.

ρε'. Πάντα ἄνθρωπον ἐκ ψυχῆς ἀγαπητέον· ἐπὶ τῷ Θεῷ δὲ μόνῳ τὴν ἐλπίδα θετέον· καὶ ἐξ ὅλης ἰσχύος αὐτὸν θεραπευτέον. Ἐφ' ὅσον γὰρ αὐτὸς ἡμᾶς συντηρεῖ, οἵ τε φίλοι πάντες ἡμᾶς περιέπουσι· καὶ οἱ ἐχθροὶ πάντες πρὸς ἡμᾶς ἀδυνατοῦσιν· ἐπὰν δὲ αὐτὸς ἡμᾶς ἐγκαταλίπῃ, οἵ τε φίλοι πάντες ἡμᾶς ἀποστρέφονται καὶ οἱ ἐχθροὶ πάντες καθ' ἡμῶν ἰσχύουσι.

ρς'. Τέσσαρές εἰσι γενικοὶ ἐγκαταλείψεως τρόποι· ἡ οἰκονομική, ὡς ἐπὶ τοῦ Κυρίου· ἵνα, διὰ τῆς δοκούσης ἐγκαταλείψεως, οἱ ἐγκαταλελειμμένοι σωθῶσιν. Ἡ δὲ πρὸς δοκιμήν, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰὼβ καὶ Ἰωσήφ· ἵνα, ὁ μὲν ἀνδρείας, ὁ δὲ σωφροσύνης στῆλαι ἀναφανῶσιν· ἡ δέ, πρὸς παίδευσιν πατρικήν, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἀποστόλου· ἵνα, ταπεινοφρονῶν, τὴν ὑπερβολὴν φυλάξῃ τῆς χάριτος· ἡ δὲ κατὰ ἀποστροφήν, ὡς ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων· ἵνα, κολαζόμενοι, πρὸς μετάνοιαν κατακαμφθῶσιν. Σωτήριοι δὲ πάντες οἱ τρόποι ὑπάρχουσι καὶ τῆς θείας ἀγαθότητος καὶ φιλανθρωπίας ἀνάμεστοι.

ρζ'. Μόνοι οἱ ἀκριβεῖς τῶν ἐντολῶν φύλακες καὶ γνήσιοι τῶν θείων κριμάτων μύσται, τοὺς κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ πειράζομένους οὐ καταλιμπάνουσι φίλους· οἱ δὲ τῶν ἐντολῶν καταφρονηταὶ καὶ τῶν θείων κριμάτων ἀμύητοι, ὅταν μὲν ὁ φίλος εὐημερῇ, συναπολαύουσιν αὐτῷ· ἐπὰν δὲ πειραζόμενος κακοπαθῇ, καταλιμπάνουσιν αὐτόν. Ἔστι δὲ ὅτε καὶ μετὰ τῶν ἐναντίων ἵστανται.

ρη'. Οἱ μὲν τοῦ Χριστοῦ φίλοι, πάντας ἀγαπῶσι γνησίως· οὐχ ὑπὸ πάντων δὲ ἀγαπῶνται· οἱ δὲ τοῦ κόσμου φίλοι, οὐδὲ ὑπὸ πάντων ἀγαπῶνται. Καὶ οἱ μὲν τοῦ Χριστοῦ, μέχρι τέλους τὴν συνέχειαν τῆς ἀγάπης διατηροῦσιν· οἱ δὲ τοῦ κόσμου, μέχρις οὗ ἀλλήλοις διὰ τοῦ κόσμου προσκρούσωσιν.

ρθ'. Φίλος πιστός, σκέπη κραταιά[4]· ἐπειδὴ καὶ εὐημεροῦντι τῷ φίλῳ σύμβουλός ἐστιν ἀγαθὸς καὶ συνεργὸς σύμψυχος· καὶ κακοπαθοῦντι ἀντιλήπτωρ γνησιώτατος καὶ ὑπέρμαχος συμπαθέστατος.

ρ'. Πολλοὶ μὲν πολλὰ περὶ ἀγάπης εἰρήκασιν, ἐν μόνοις δὲ τοῖς τοῦ Χριστοῦ μαθηταῖς ταύτην ζητήσας, εὑρήσεις. Ἐπειδὴ μόνοι αὐτοὶ εἶχον τὴν ἀληθινὴν Ἀγάπην τῆς ἀγάπης διδάσκαλον· περὶ ἧς ἔλεγον· ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι[5]. Ὁ οὖν κτησάμενος τὴν ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐκτήσατο· ἐπειδὴ ὁ Θεός, ἀγάπη ἐστίν[6]· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1. Α' Ἰωάνν. δ', 18. 2. Σοφ. Σειρ. ς', 15. 3. Πρβλ. Παροιμ. ιθ', 4.
4. Σοφ. Σειρ. ς', 14. 5. Α' Κορ. ιγ', 2. 6. Α' Ἰωάνν. δ', 8.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ. ΚΕΦΑΛ. Σ΄.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΗ

Εἷς Θεός, ἄναρχος, ἀκατάληπτος, ὅλην ἔχων τοῦ εἶναι τὴν δύναμιν διόλου· τὴν πότε καὶ πῶς εἶναι παντάπασιν ἀπωθούμενος ἔννοιαν· ὡς πᾶσιν ἄβατος καὶ μηδενὶ τῶν ὄντων ἐκ φυσικῆς ἐμφάσεως διεγνωσμένος.

β΄. Ὁ Θεός, οὐκ ἔστι δι᾽ ἑαυτὸν ὡς ἡμᾶς εἰδέναι δυνατόν· οὔτε ἀρχή, οὔτε μεσότης, οὔτε τέλος, οὔτε τι τὸ σύνολον ἕτερον τῶν τῆς μετ᾽ αὐτῶν φυσικῶς ἐνθεωρουμένων· ἀόριστος γάρ ἐστι καὶ ἀκίνητος καὶ ἄπειρος, ὡς πάσης οὐσίας καὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας ὑπερέκεινα ἀπείρως ὤν.

γ΄. Πᾶσα οὐσία τὸν ἑαυτῆς ὅρον ἑαυτῇ συνεισάγουσα, ἀρχὴ πέφυκεν εἶναι τῆς ἐπιθεωρουμένης αὐτῆς κατὰ δύναμιν κινήσεως· πᾶσα δὲ φυσικὴ πρὸς ἐνέργειαν κίνησις, τῆς μὲν οὐσίας μετεπινοουμένη· προεπινοουμένη δὲ τῆς ἐνεργείας, μεσότης ἐστίν, ὡς ἀμφοῖν κατὰ τὸ μέσον φυσικῶς διειλημμένη· καὶ πᾶσα ἐνέργεια τῷ κατ᾽ αὐτὴν λόγῳ φυσικῶς περιγραφομένη, τέλος ἐστὶ τῆς πρὸ αὐτῆς κατ᾽ ἐπίνοιαν οὐσιώδους κινήσεως.

δ΄. Οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς οὐσία, κατὰ τὴν ἁπλῶς ἤ πως λεγομένην οὐσίαν, ἵνα καὶ ἀρχή· οὔτε δύναμις, κατὰ τὴν ἁπλῶς ἤ πως λεγομένην δύναμιν, ἵνα καὶ μεσότης· οὔτε ἐνέργεια, κατὰ τὴν ἁπλῶς ἤ πως λεγομένην ἐνέργειαν, ἵνα καὶ τέλος ἤ τῆς κατὰ δύναμιν προεπινοουμένης οὐσιώδους κινήσεως· ἀλλ᾽ οὐσιοποιὸς καὶ ὑπερούσιος ὀντότης καὶ δυναμοποιὸς καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἵδρυσις· καὶ πάσης ἐνεργείας δραστικὴ καὶ ἀτελεύτητος ἕξις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, πάσης οὐσίας καὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας, ἀρχῆς τε καὶ μεσότητος καὶ τέλους ποιητική.

ε΄. Ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ μεσότης καὶ τὸ τέλος, τῶν χρόνῳ διαιρετῶν εἰσὶ γνωρίσματα· εἴποι δ᾽ ἄν τις ἀληθεύων, καὶ τῶν ἐν αἰῶνι συνορωμένων. Ὁ μὲν γὰρ χρόνος, μετρουμένην ἔχων τὴν κίνησιν, ἀριθμῷ περιγράφεται· ὁ αἰὼν δὲ συνεπινοουμένην ἔχων τῇ ὑπάρξει τὴν ποτὲ κατηγορίαν, πάσχει διάστασιν, ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβών· εἰ δὲ χρόνος καὶ αἰὼν οὐκ ἄναρχα, πολλῷ μᾶλλον τὰ ἐν τούτοις περιεχόμενα.

ς΄. Εἷς καὶ μόνος κατὰ φύσιν ἀεὶ Κυρίως ἐστὶν ὁ Θεός, ὅλον τὸ Κυρίως εἶναι κατὰ πάντα τρόπον ἑαυτῷ περικλείων, ὡς καὶ αὐτοῦ τοῦ Κυρίως ὑπέρτερος· εἰδὲ τοῦτο, οὐδαμῶς οὐδὲν οὐδαμοῦ τῶν εἶναι λεγομένων τὸ σύνολον ἔχει τὸ Κυρίως εἶναι· οὐκοῦν οὐδὲν αὐτῷ τὸ παράπαν ἐξ ἀιδίου συν-

θεωρεῖται κατ᾽ οὐσίαν διάφορον· οὐκ αἰών, οὐ χρόνος, οὔτε τι τῶν τούτοις ἐνδιαιτωμένων· οὐ γὰρ συμβαίνουσιν, ἀλλήλοις πώποτε, τὸ Κυρίως εἶναι καὶ οὐ Κυρίως.

ζ΄. Ἀρχὴ πᾶσα καὶ μεσότης καὶ τέλος, εἰς ἅπαν τὴν σχετικὴν διόλου κατηγορίαν οὐκ ἤρνηται· Θεὸς δὲ καθόλου πάσης σχέσεως ὑπάρχων ἀπειράκις ἀπείρως ἀνώτερος, οὔτε ἀρχή, οὔτε μεσότης, οὔτε τέλος εἰκότως ἐστίν· οὐδέ τι τὸ σύνολον ἕτερον, τῶν οἷς ἐνθεωρεῖσθαι κατὰ τὴν σχέσιν ἡ τοῦ πρός τι δύναται κατηγορία.

η΄. Πάντα τὰ ὄντα, νοούμενα λέγεται· τῶν ἐπ᾽ αὐτὰ γνώσεων ἐναποδείκτους ἔχοντα τὰς ἀρχάς· ὁ δὲ Θεός, οὐ νοούμενος ὀνομάζεται, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νοουμένων μόνον εἶναι πιστεύεται. Διόπερ οὐδὲν τῶν νοουμένων αὐτῷ καθοτιοῦν παραβάλλεται.

θ΄. Αἱ τῶν ὄντων γνώσεις, συνηρτημένους φυσικῶς ἔχουσι πρὸς ἀπόδειξιν τοὺς οἰκείους λόγους, οἷς περιγραφὴν φυσικῶς ὑπομένουσιν. Ὁ δὲ Θεὸς διὰ τῶν ἐν τοῖς οὖσι λόγων εἶναι μόνον πιστεύεται· πάσης ἀποδείξεως βασιμώτερον, τοῖς εὐσεβέσι τὴν ὅτι Κυρίως ἐστὶν ὁμολογίαν καὶ πίστιν διδούς. Πίστις γάρ ἐστι, γνῶσις ἀληθὴς ἀναποδείκτους ἔχουσα τὰς ἀρχάς, ὡς τῶν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον ὑπάρχουσα πραγμάτων ὑπόστασις.

ι΄. Ἀρχὴ τῶν ὄντων καὶ μεσότης καὶ τέλος ἐστὶν ὁ Θεός, ὡς ἐνεργῶν ἀλλ᾽ οὐ πάσχων· ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα πάντα οἷς παρ᾽ ἡμῶν ὀνομάζεται. Ἀρχὴ γάρ ἐστιν, ὡς Δημιουργός· καὶ μεσότης, ὡς προνοητής· καὶ τέλος, ὡς περιγραφή. Ἐξ αὐτοῦ γάρ, φησί, καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα[1].

ια΄. Οὐκ ἔστι ψυχὴ λογικὴ κατ᾽ οὐσίαν, ψυχῆς λογικῆς τιμιωτέρα· πᾶσαν γὰρ ψυχὴν κατ᾽ εἰκόνα ἑαυτοῦ δημιουργῶν, ὡς ἀγαθός, ὁ Θεός, αὐτοκίνητον εἰς τὸ εἶναι παράγει· ἑκάστη δὲ κατὰ πρόθεσιν, ἣ τὴν τιμὴν ἐπιλέγεται, ἣ τὴν ἀτιμίαν ἑκοῦσα διὰ τῶν ἔργων προσάγεται.

ιβ΄. Ὁ Θεὸς ἥλιός ἐστι δικαιοσύνης, ὡς γέγραπται[2]· πᾶσιν ἁπλῶς τὰς ἀκτῖνας ἐπιλάμπων τῆς ἀγαθότητος· ἡ δὲ ψυχή, ἣ κηρὸς ὡς φιλόθεος ἣ πηλὸς ὡς φιλόυλος κατὰ τὴν γνώμην γίνεσθαι πέφυκεν. Ὥσπερ οὖν ὁ πηλὸς κατὰ φύσιν ἡλίῳ ξηραίνεται, ὁ δὲ κηρὸς φυσικῶς ἀπαλύνεται· οὕτω καὶ πᾶσα ψυχὴ φιλόυλος καὶ φιλόκοσμος, ἀπὸ Θεοῦ νουθετουμένη καὶ ὡς πηλὸς κατὰ τὴν γνώμην ἀντιτυποῦσα, σκληρύνεται· καὶ ἑαυτὴν ὠθεῖ κατὰ τὸν Φαραὼ πρὸς ἀπώλειαν. Πᾶσα δὲ φιλόθεος, ὡς κηρὸς ἀπαλύνεται καὶ τοὺς τῶν θείων τύπους καὶ χαρακτῆρας εἰσδεχομένη, γίνεται Θεοῦ κατοικητήριον ἐν πνεύματι.

ιγ΄. Ὁ τὸν νοῦν ταῖς θείαις καταστράψας νοήσεσιν καὶ τὸν λόγον ἐθίσας θείοις ὕμνοις ἀπαύστως γεραίρειν τὸν κτίσαντα καὶ ταῖς ἀκηράτοις φαντασίαις καθαγιάσας τὴν αἴσθησιν, οὗτος τῷ φυσικῷ κατ᾽ εἰκόνα καλῷ, προσέθηκε τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν γνωμικὸν ἀγαθόν.

1. Ῥωμ. ια΄, 36. 2. Μαλαχ. δ΄, 2.

ιδ΄. Φυλάττει τις τῷ Θεῷ τὴν ψυχὴν ἀκηλίδωτον, εἰ τὴν μὲν διάνοιαν περὶ μόνου Θεοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ ἀρετῶν διανοεῖσθαι βιάσαιτο· τὸν δὲ λόγον, ὀρθὸν ἑρμηνέα καὶ ἐξηγητὴν τῶν αὐτοῦ ἀρετῶν καταστήσειε· καὶ τὴν αἴσθησιν εὐσεβῶς τὸν ὁρατὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα φαντάζεσθαι διδάξειε, τὴν τῶν ἐν αὐτοῖς λόγων μεγαλειότητα τῇ ψυχῇ διαγγέλλουσαν.

ιε΄. Ὁ τῆς πικρᾶς δουλείας τῶν τυραννούντων δαιμόνων ἐλευθερώσας ἡμᾶς Θεός, φιλάνθρωπον θεοσεβείας ζυγὸν ἐδωρήσατο τὴν ταπεινοφροσύνην· δι᾽ ἧς πᾶσα μὲν διαβολικὴ δαμάζεται δύναμις· πᾶν δὲ τοῖς ἑλομένοις αὐτὴν ἀγαθὸν δημιουργεῖται καὶ ἀρᾳδιούργητον διαφυλάττεται.

ις΄. Ὁ πιστεύων, φοβεῖται· ὁ δὲ φοβούμενος, ταπεινοῦται· ὁ δὲ ταπεινούμενος, πραΰνεται, τὴν τῶν παρὰ φύσιν τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας κινημάτων ἀνενέργητον ἕξιν λαβών, ὁ δὲ πραΰς, τηρεῖ τὰς ἐντολάς· ὁ δὲ τηρῶν τὰς ἐντολάς, καθαίρεται· ὁ δὲ καθαρθείς, ἐλλάμπεται· ὁ δὲ ἐλλαμφθείς, ἐν τῷ ταμείῳ τῶν Μυστηρίων ἀξιοῦται τῷ Νυμφίῳ Λόγῳ συγκοιτασθῆναι.

ιζ΄. Ὥσπερ γεωργός, ὑπὲρ τοῦ τι τῶν ἀγρίων μεταφυτεῦσαι δένδρων, ἐπιτήδειον σκοπῶν χωρίον, ἀνελπίστῳ θησαυρῷ περιπίπτει· οὕτω καὶ πᾶς ἀσκητὴς ταπεινόφρων καὶ ἄπλαστος καὶ λεῖος κατὰ ψυχὴν τῆς ὑλικῆς δασύτητος, κατὰ τὸν μακαριώτατον Ἰακώβ, ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἐρωτώμενος τῆς ἐπιστήμης τὸν τρόπον, τί τοῦτο ὃ ταχὺ εὗρες τέκνον; ἀποκρίνεται λέγων· ὃ παρέδωκε Κύριος ὁ Θεὸς ἐναντίον μου[1]. Ὅταν γὰρ ἡμῖν ὁ Θεὸς παραδῷ τῆς ἰδίας σοφίας τὰ σοφὰ θεωρήματα, καμάτου χωρίς, οὐ προσδοκήσασι, θησαυρὸν ἐξαίφνης πνευματικὸν εὑρηκέναι νοήσωμεν· γεωργὸς γὰρ πνευματικός ἐστιν ὁ δόκιμος ἀσκητής, τὴν πρὸς αἴσθησιν τῶν ὁρατῶν θεωρίαν, ὡς ἄγριον δένδρον πρὸς τὴν τῶν νοητῶν χώραν μεταφυτεύων· καὶ θησαυρὸν εὑρίσκων, τὴν κατὰ χάριν τῆς ἐν τοῖς οὖσι σοφίας φανέρωσιν.

ιη΄. Ἄφνω προσπεσοῦσα γνῶσις θείων θεωρημάτων τῷ ἀσκητῇ, μὴ προσδοκήσαντι διὰ τὴν ταπείνωσιν, κατακλᾷ τὸν λογισμὸν τοῦ πρὸς ἐπίδειξιν μετὰ καμάτου καὶ πόνου ταύτην ζητοῦντος καὶ μὴ εὑρίσκοντος· καὶ γεννᾷ τῷ ἄφρονι φθόνον εἰκῆ πρὸς τὸν ἀδελφὸν καὶ φόνου μελέτην καὶ ἑαυτῷ λύπην, διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὴν ἐκ τῶν ἐπαίνων φυσίωσιν.

ιθ΄. Οἱ ζητοῦντες μετὰ πόνου γνῶσιν καὶ ἀποτυγχάνοντες, ἢ δι᾽ ἀπιστίαν ἀποτυγχάνουσιν ἢ τυχὸν διὰ τό, ἀφυῶς μέλλειν αὐτοὺς ἀντιφιλονεικοῦντας, ἐπαίρεσθαι κατὰ τῶν γινωσκόντων, ὡς ὁ λαὸς πάλαι κατὰ Μωυσέως· πρὸς οὓς ὁ νόμος ἐρεῖ δεόντως, ὅτι παραβιασάμενοι τινές, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος, καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἀμορραῖος ὁ οἰκῶν ἐν τῷ ὄρει ἐκείνῳ καὶ ἐτίτρωσκεν αὐτούς[2]. Ἀνάγκη γὰρ τοὺς ἐπιδείξεως ἕνεκεν ἐπιμορφαζομένους τὴν ἀρετήν, μὴ μόνον σφάλλεσθαι δολοῦντας τὴν εὐσέβειαν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ συνειδότος τιτρώσκεσθαι.

1. Γέν. κζ΄, 20. 2. Δευτ. α΄, 43 - 44.

κ΄. Ὁ πρὸς ἐπίδειξιν ἐφιέμενος γνώσεως, καὶ ἀποτυγχάνων, μήτε φθονείτω τῷ πέλας, μήτε λυπείσθω· ἀλλ᾽ ἔν τινι τῶν δμόρων ποιείτω τὴν παρασκευήν, ὡς προστέτακται· κατὰ τὴν πρᾶξιν, ἐν τῷ σώματι πρότερον φιλοπονῶν τῇ ψυχῇ τὴν ἑτοιμασίαν τῆς γνώσεως.

κα΄. Οἱ ὀρθῶς μετ᾽ εὐσεβείας τοῖς οὖσι προσβάλλοντες καὶ μηδένα φιλενδειξίας τρόπον ἐπινοοῦντες, εὑρήσουσι προϋπαντώσας αὐτοῖς τὰς τῶν ὄντων παμφαεῖς θεωρίας, ἀκριβεστάτην αὐτοῖς ἐμποιούσας ἑαυτῶν τὴν κατάληψιν· πρὸς οὓς ὁ νόμος φησίν· εἰσελθόντες κληρονομήσατε πόλεις μεγάλας καὶ καλὰς καὶ οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν, ἃς οὐκ οἰκοδομήσατε· καὶ λάκκους λελατομημένους, οὓς οὐκ ἐλατομήσατε· καὶ ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐκ ἐφυτεύσατε[1]. Ὁ γὰρ μὴ ἑαυτῷ ζῶν, ἀλλὰ τῷ Θεῷ[2], πάντων γίνεται πλήρης τῶν χαρισμάτων· τῶν τέως διὰ τὴν ἐπικειμένην τῶν παθῶν ὄχλησιν μὴ φαινομένων.

κβ΄. Ὥσπερ διχῶς ἡ αἴσθησις λέγεται, ἡ μὲν καθ᾽ ἕξιν, ἥτις καὶ κοιμωμένων ἡμῶν ἐστί, μηδενὸς ἀντιλαμβανομένη τῶν ὑποκειμένων, ἧς οὐδὲν ὄφελος, μὴ πρὸς ἐνέργειαν τεινομένης· ἡ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν, δι᾽ ἧς ἀντιλαμβανόμεθα τῶν αἰσθητῶν· οὕτω καὶ ἡ γνῶσις διττή, ἡ μὲν ἐπιστημονική, καθ᾽ ἕξιν μόνην τοὺς λόγους ἀναλεγομένη τῶν ὄντων· ἧς οὐδὲν ὄφελος, μὴ πρὸς τὴν τῶν ἐντολῶν ἐνέργειαν ἐκτεινομένης· ἡ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν πρακτική, αὐτὴν ἀληθῆ διὰ τῆς πείρας τῶν ὄντων νομίζουσα τὴν κατάληψιν.

κγ΄. Ὁ ὑποκριτής, ἕως μὲν δοκεῖ λανθάνειν, ἠρεμεῖ· τὴν ἐκ τοῦ δοκεῖν δίκαιος εἶναι δόξαν θηρώμενος· ἐπειδὰν δὲ φωραθῇ, θανατηφόρους προΐσχεται λόγους, ταῖς κατ᾽ ἄλλων λοιδορίαις δοκῶν τὴν οἰκείαν συγκαλύπτειν ἀσχημοσύνην· ὃν ἐχίδνης γεννήματι παρεικάσας ὁ λόγος, ὡς παλίμβολον, ἀξίους τῆς μετανοίας προσέταξεν αὐτῷ ποιεῖσθαι καρπούς[3]. Τουτέστι, πρὸς τοὺς φαινομένους τρόπους μεταποιῆσαι τὴν κρυπτομένην τῆς καρδίας διάθεσιν.

κδ΄. Φασί τινες θηρίον εἶναι, πᾶν ὃ μὴ τῷ νόμῳ τῶν ἐν ἀέρι τε καὶ γῇ καὶ θαλάττῃ ζῴων κέκριται καθαρόν, κἂν ἥμερον εἶναι τῷ ἤθει δοκῇ· οἷς ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων ἐκ τοῦ οἰκείου πάθους ὁ λόγος προσαγορεύει.

κε΄. Ὁ ἐπὶ βλάβῃ τῶν πέλας μορφαζόμενος φιλίαν, λύκος ἐστί, κωδίῳ ἐπικρύπτων τὴν ἑαυτοῦ κακουργίαν· ὃν ἐπειδὰν εὕρῃ ψιλὸν ἦθος ἢ ῥῆμα κατὰ Χριστὸν ἁπλοϊκῶς, ἢ γινόμενον ἢ λεγόμενον, ἥρπασε καὶ διέφθειρε· μυρίους καταχέων μώμους, ὧν τοῖς λόγοις ἢ τοῖς ἤθεσιν ἐπιτίθεται, ὥσπερ κατάσκοπος τῆς ἐν Χριστῷ τῶν ἀδελφῶν ἐλευθερίας[4].

κς΄. Ὁ ὑποκρινόμενος σιωπήν, κακουργίας χάριν, τῷ πλησίον τεκταίνεται δόλον[5]· οὗ ἀποτυγχάνων ἄπεισι, τῷ ἰδίῳ πάθει προσθέμενος ὀδύνην. Ὁ δὲ σιωπῶν, ὠφελείας χάριν, ηὔξησε φιλίαν καὶ ἀπελεύσεται χαίρων ὡς λαβὼν φωτισμόν, σκότους λυτήριον.

1. Δευτ. ς΄, 11. 2. Πρβλ.Β΄ Κορ. ε΄, 15. 3. Ματθ. γ΄, 8.
4. Πρβλ. Γαλ. β΄, 4. 5. Πρβλ. Παροιμ. κς΄, 24.

κζ'. Ὁ ἐν Συνεδρίῳ λόγων ἀκρόασιν προπετῶς ἀνακόπτων, οὐκ ἔλαθε φιλοδοξίαν νοσῶν· ὑφ' ἧς ἁλισκόμενος, μυρίους προβάλλεται δρόμους καὶ περιδρόμους προτάσεων, τὸν εἱρμὸν τῶν λεγομένων διαστῆσαι βουλόμενος.

κη'. Ὁ σοφὸς διδάσκων καὶ διδασκόμενος, μόνα βούλεται τὰ ὠφελοῦντα διδάσκεσθαι καὶ διδάσκειν· ὁ δὲ δοκήσει σοφὸς καὶ ἐρωτῶν καὶ ἐρωτώμενος, τὰ περιεργότερα μόνον προβάλλεται.

κθ'. Ὧν μετέχει τις κατὰ Θεοῦ χάριν ἀγαθῶν καὶ ἄλλοις ἀφθόνως μεταδοῦναι χρεώστης ἐστί. Δωρεὰν γάρ, φησίν, ἐλάβετε, δωρεὰν δότε[1]. Ὁ γὰρ κρύπτων τὴν δωρεάν, ὡς σκληρὸν διαβάλλει τὸν Κύριον, φειδοῖ τῆς σαρκὸς τὴν ἀρετὴν ἐξομνύμενος· ὁ δὲ πιπράσκων ἐχθροῖς τὴν ἀλήθειαν, ὕστερον ἀλοὺς ὡς φιλόδοξος, μὴ φέρων τὴν αἰσχύνην ἀπάγχεται.

λ'. Τοὺς ἔτι δειλιῶντας τὸν πρὸς τὰ πάθη πόλεμον καὶ φοβουμένους τὴν τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν ἐπιδρομήν, σιωπᾶν δεῖ· τουτέστι, τὸν ὑπὲρ ἀρετῆς ἀντιρρητικὸν μὴ μεταχειρίζεσθαι τρόπον· ἀλλὰ παραχωρεῖν τῷ Θεῷ δι' εὐχῆς τὴν ὑπὲρ ἑαυτῶν μέριμναν· πρὸς οὓς ἐν Ἐξόδῳ λέγεται· Κύριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν καὶ ὑμεῖς σιγήσεσθε[2]· τοὺς δὲ ἤδη μετὰ τὴν ἀναίρεσιν τῶν διωκόντων, τοὺς τῶν ἀρετῶν ἐπιζητοῦντας τρόπους πρὸς εὐγνώμονα μάθησιν, δέον ἔχειν μόνον ἠνεῳγμένον τῆς διανοίας τὸ οὖς. Πρὸς οὓς φησιν· ἄκουε Ἰσραήλ[3]· τῷ δὲ σφόδρα, διὰ τὴν κάθαρσιν, τῆς θείας ἐφιεμένῳ γνώσεως, ἁρμόδιον ἡ εὐλαβὴς παρρησία· πρὸς ὃν εἰρήσεται· τί βοᾷς πρός με;[4] Οὐκοῦν, ὅτῳ μὲν σιωπὴ διὰ φόβον προστέτακται, πρόσφορος ἡ πρὸς Θεὸν καταφυγή· ὅτῳ δὲ ἀκούειν παρακελεύεται, ἁρμόδιος ἡ πρὸς ὑπακοὴν τῶν ἐντολῶν ἑτοιμότης· τῷ δὲ γνωστικῷ, τὸ δι' ἱκεσίαν ἀπαύστως βοᾶν ἐπιτήδειον, ὑπέρ τε τῆς τῶν κακῶν ἀποτροπῆς καὶ εὐχαριστίας τῆς τῶν ἀγαθῶν μετουσίας.

λα'. Οὐδέποτε ψυχὴ δύναται πρὸς γνῶσιν ἐκτανθῆναι Θεοῦ, εἰμὴ αὐτὸς ὁ Θεός, συγκαταβάσει χρησάμενος, ἅψηται αὐτῆς καὶ ἀναγάγῃ πρὸς ἑαυτόν. Οὐ γὰρ ἂν τοσοῦτον ἴσχυσεν ἀναδραμεῖν ἀνθρώπινος νοῦς, ὡς ἀντιλαβέσθαι τινὸς θείας ἐλλάμψεως, εἰ μὴ αὐτὸς ὁ Θεὸς ἀνέσπασεν αὐτόν, ὡς δυνατὸν ἦν ἀνθρώπινον ἀναspασθῆναι, καὶ ταῖς θείαις αὐγαῖς κατεφώτισεν.

λβ'. Ὁ τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου μιμούμενος, οὐ παραιτεῖται διὰ τοὺς Φαρισαίους ὁδὸν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ διὰ τῶν σπορίμων καὶ στάχυας τίλλειν[5]· ἀλλὰ μετὰ τὴν πρακτικὴν ἐν τῇ ἀπαθείᾳ γενόμενος, τοὺς λόγους ἀναλέγεται τῶν γεγονότων, εὐσεβῶς τὴν θείαν τῶν ὄντων ἐπιστήμην τρεφόμενος.

λγ'. Ὁ κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον μόνον πιστός, τὸ ὅρος τῆς κακίας αὐτοῦ διὰ πράξεως μετατίθησιν[6]· ἀπωθούμενος ἑαυτοῦ τῇ ἀστάτῳ περιφορᾷ τῶν ὑπὸ αἴσθησιν, τὴν ἐπ' αὐτοῖς προτέραν διάθεσιν. Ὁ δὲ μαθητὴς εἶναι δυ-

1. Ματθ. ι', 8. 2. Ἐξ. ιδ', 14. 3. Δευτ. ς', 4.
4. Ἐξ. ιδ', 15. 5. Ματθ. ιβ', 1 κ. ἑ. 6. Πρβλ. Ματθ. ιζ', 20.

νάμενος, ἐκ τοῦ λόγου δεχόμενος χερσὶ τῶν γνωστικῶν ἄρτων τὰ κλάσματα, διατρέφει χιλιάδας[1]· πράξει δεικνὺς πληθυνομένην τοῦ λόγου τὴν δύναμιν· ὁ δὲ καὶ Ἀπόστολος ἰσχύσας εἶναι, πᾶσαν ἰατρεύει νόσον καὶ μαλακίαν, ἐκβάλλων δαιμόνια[2]· τουτέστι τὴν τῶν παθῶν φυγαδεύων ἐνέργειαν· νοσοῦντας ἰώμενος, πρὸς ἕξιν εὐσεβείας τοὺς στερηθέντας αὐτῆς δι' ἐλπίδος ἐπανάγων· καὶ τοὺς δι' ὄκνον μαλακισθέντας, ἐπιστύφων τῷ λόγῳ τῆς κρίσεως· πατεῖν γὰρ ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων κελευσθείς[3], ἀρχὴν καὶ τέλος τῆς ἁμαρτίας ἐξαφανίζει.

λδ'. Ὁ Ἀπόστολος καὶ μαθητής, πάντως ἐστὶ καὶ πιστός· ὁ δὲ μαθητής, οὐ πάντως μὲν καὶ Ἀπόστολος, πάντως δὲ πιστός· ὁ δὲ μόνον πιστός, οὔτε μαθητὴς οὔτε Ἀπόστολός ἐστι· πλὴν δύναται διὰ βίου καὶ θεωρίας καὶ ὁ τρίτος εἰς τὴν τοῦ δευτέρου καὶ ὁ δεύτερος εἰς τὴν τοῦ πρώτου μετενεχθῆναι τάξιν καὶ ἀξίαν.

λε'. Ὅσα μὲν ἐν χρόνῳ κατὰ χρόνον δημιουργεῖται, τελειωθέντα ἵσταται, λήγοντα τῆς κατὰ φύσιν αὐξήσεως. Ὅσα δὲ κατ' ἀρετὴν ἐπιστήμῃ Θεοῦ κατεργάζεται, τελειωθέντα πάλιν κινεῖται πρὸς αὔξησιν. Τὰ γὰρ τέλη αὐτῶν, ἑτέρων ἀρχαὶ καθεστήκασιν. Ὁ γὰρ καταπαύσας ἐν ἑαυτῷ διὰ τῶν ἀρετῶν κατὰ τὴν πρᾶξιν τὴν τῶν φθειρομένων ὑπόστασιν, ἑτέρων ἀπήρξατο θειοτέρων διατυπώσεων. Παύεται γὰρ οὐδέποτε τῶν καλῶν ὁ Θεός, ὧν οὐδὲ ἀρχὴν ἔχειν· ὡς γὰρ φωτὸς ἴδιον τὸ φωτίζειν, οὕτως ἴδιον Θεοῦ τὸ εὐποιεῖν· διὸ τῷ μὲν νόμῳ τὴν κατὰ χρόνον τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ σύστασιν ἀφηγουμένῳ, τιμᾶται δι' ἀργίας τὸ σάββατον[4]· τῷ Εὐαγγελίῳ δὲ τὴν τῶν νοητῶν εἰσηγουμένῳ κατάστασιν, δι' εὐποιΐας καλῶν ἔργων τοῦτο φαιδρύνεται· κἂν ἀγανακτῶσιν οἱ μήπω γνόντες, ὅτι διὰ τὸν ἄνθρωπον τὸ σάββατον γέγονεν, ἀλλ' οὐ διὰ τὸ σάββατον ὁ ἄνθρωπος· καὶ ὅτι Κύριός ἐστι καὶ τοῦ σαββάτου ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου[5].

λς'. Ἔστι τῷ νόμῳ καὶ τοῖς προφήταις καὶ σάββατον[6], καὶ σάββατα[7] καὶ σάββατα σαββάτων[8]· ὥσπερ καὶ περιτομή, καὶ περιτομῆς περιτομή[9]· καὶ θέρος[10], καὶ θέρους θέρος, κατὰ τὸ εἰρημένον· ὅταν θερίσητε τὸν θερισμὸν ὑμῶν[11]. Ἔστιν οὖν τὸ μὲν πρῶτον, πρακτικῆς καὶ φυσικῆς καὶ θεολογικῆς φιλοσοφίας ἀποπεράτωσις· τὸ δεύτερον δέ, γενέσεως καὶ τῶν κατὰ γένεσιν λόγων εἰσφορὰ καὶ ἀπόλαυσις· καὶ τοῦτο τρισσῶς ἐφ' ἑκάστῳ δηλονότι τῶν εἰρημένων γινόμενον, ἵνα γνῷ τοὺς λόγους ὁ γνωστικός, καθ' οὓς ὁ μὲν Μωυσῆς ἔξω τῆς ἁγίας γῆς σαββατίζει τελευτῶν[12]· ὁ δὲ τοῦ Ναυῆ Ἰησοῦς περιτέμνει περάσας τὸν Ἰορδάνην[13]. Οἱ δὲ τὴν ἀγαθὴν γῆν κληρονομοῦντες, τὴν εἰσφορὰν τοῦ καθ' ὑπέρθεσιν διπλοῦ θέρους τῷ Θεῷ προσκομίζουσιν[14].

1. Πρβλ. Ματθ. ιδ', 19, 20. 2. Ματθ. ι', 8, Λουκ. ι', 17. 3. Λουκ. ι', 19.
4. Ἐξ. κ', 8. 5. Μάρκ. β', 27, 28. 6. Ἡσ. ξς', 23.
7. Ἐξ. ις', 23. 8. Λευϊτ. ις', 31. 9. Γέν. ιζ', 13.
10. Γέν. η', 22. 11. Λευϊτ. κγ', 10. 12. Δευτ. λδ', 5.
13. Ἰησ. Ναυῆ ε', 3. 14. Λευϊτ. κγ', 11.

λζ'. Σάββατόν ἐστιν, ἀπάθεια ψυχῆς λογικῆς· κατὰ τὴν πρακτικὴν παντελῶς ἀποβαλλομένης τῆς ἁμαρτίας τὰ στίγματα.

λη'. Σάββατά ἐστιν, ἐλευθερία ψυχῆς λογικῆς· καὶ αὐτὴν τὴν κατὰ φύσιν πρὸς αἴσθησιν, διὰ τῆς ἐν πνεύματι φυσικῆς θεωρίας ἀποθεμένης ἐνέργειαν.

λθ'. Σάββατα σαββάτων ἐστίν, ἠρεμία πνευματικὴ ψυχῆς λογικῆς· καὶ ἀπ' αὐτῶν πάντων τῶν ἐν τοῖς οὖσι θειοτέρων λόγων τὸν νοῦν συστειλάσης καὶ μόνῳ τῷ Θεῷ κατ' ἐρωτικὴν ἔκστασιν ὁλικῶς ἐνδυσάσης καὶ παντελῶς ἀκίνητον αὐτὸν τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς μυστικῆς θεολογίας ποιησάσης.

μ'. Περιτομή ἐστιν, ἡ περὶ γένεσιν τῆς κατὰ ψυχὴν ἐμπαθοῦς ἀπόθεσις διαθέσεως.

μα'. Περιτομὴ περιτομῆς ἐστιν, ἡ καὶ αὐτῶν τῶν κατὰ ψυχὴν περὶ τὴν γένεσιν φυσικῶν κινημάτων παντελῶς ἀποβολὴ καὶ περιαίρεσις.

μβ'. Θέρος ἐστὶ ψυχῆς λογικῆς, ἡ τῶν κατ' ἀρετὴν καὶ φύσιν τῶν ὄντων πνευματικωτέρων λόγων μετ' ἐπιστήμης συλλογὴ καὶ ἐπίγνωσις.

μγ'. Θέρους θέρος ἐστίν, ἡ πᾶσιν ἄβατος μετὰ τὴν τῶν νοητῶν μυστικὴν θεωρίαν περὶ νοῦν ἀγνώστως συνισταμένη τοῦ Θεοῦ κατανόησις· ἣν προσφέρει δεόντως ὁ ἐκ τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων κτισμάτων ἀξίως γεραίρων τὸν κτίσαντα.

μδ'. Ἔστι καὶ ἄλλο πνευματικώτερον θέρος, αὐτοῦ λεγομένου εἶναι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἄλλη μυστικωτέρα περιτομή· καὶ ἄλλο κρυφιώτερον σάββατον, ἐν ᾧ ἀπὸ τῶν ἰδίων ἔργων σαββατίζων ὁ Θεὸς ἀναπαύει κατὰ τό, ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι [1]· καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι [2]· καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι [3].

με'. Θεοῦ θέρος ἐστίν, ἡ εἰς αὐτὸν κατὰ τὴν τῶν αἰώνων ἀποπεράτωσιν γινομένη τῶν ἀξίων καθ' ὅλου μονή τε καὶ ἵδρυσις.

μς'. Ἐν πνεύματι περιτομὴ καρδίας ἐστίν, ἡ γινομένη τῶν κατ' αἴσθησιν καὶ νοῦν περὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ νοητὰ φυσικῶν ἐνεργειῶν παντελὴς περιαίρεσις· διὰ τῆς ἀμέσως τό τε σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ὁλικῶς μεταμορφούσης πρὸς τὸ θειότερον, παρουσίας τοῦ Πνεύματος.

μζ'. Θεοῦ σαββατισμός ἐστιν, ἡ εἰς αὐτὸν δι' ὅλου τῶν πεποιημένων κατάντησις, καθ' ἣν καταπαύει τῆς ἐπ' αὐτοῖς φυσικῆς ἐνεργείας, τὴν αὐτοῦ θειοτάτην ἀπορρήτως ἐνεργουμένοις ἐνέργειαν. Παύεται γὰρ ὁ Θεὸς τῆς ἐν ἑκάστῳ τῶν ὄντων τυχὸν φυσικῆς ἐνεργείας, καθ' ἣν ἕκαστον τῶν ὄντων κινεῖσθαι πέφυκεν, ὁπόταν ἕκαστον, τῆς θείας ἀνάλογως ἐπιλαβόμενον ἐνεργείας, τὴν κατὰ φύσιν οἰκείαν περὶ αὐτὸν ὁρίσῃ τὸν Θεὸν ἐνέργειαν.

μη'. Ζητητέον τοῖς σπουδαίοις, τίνα καθήκει νοεῖν εἶναι τὰ ἔργα ὧν ἤρξατο τῆς γενέσεως ὁ Θεός· καὶ τίνα πάλιν ὧν οὐκ ἤρξατο. Εἰ γὰρ πάν-

1. Ματθ. θ', 37. 2. Ῥωμ. β', 21. 3. Γέν. β', 3.

των κατέπαυσε τῶν ἔργων ὧν ἤρξατο ποιῆσαι, δῆλον, ἐκείνων οὐ κατέπαυσεν, ὧν οὐκ ἤρξατο ποιῆσαι· μήποτε οὖν, ἔργα μὲν Θεοῦ χρονικῶς ἠργμένα τοῦ εἶναί ἐστι, πάντα τὰ ὄντα μετέχοντα· οἷον αἱ διάφοροι τῶν ὄντων οὐσίαι. Τὸ γὰρ μὴ ὄν, ἔχουσιν αὐτῶν τοῦ εἶναι πρεσβύτερον. Ἦν γάρ ποτε, ὅτε τὰ ὄντα μετέχοντα οὐκ ἦν· Θεοῦ δὲ ἔργα τυχὸν οὐκ ἠργμένα τοῦ εἶναι χρονικῶς, τὰ ὄντα μεθεκτά, ὧν κατὰ χάριν μετέχουσι τὰ ὄντα μετέχοντα· οἷον, ἡ ἀγαθότης καὶ πᾶν εἴ τι ἀγαθότητος ἐμπεριέχεται λόγῳ. Καὶ ἁπλῶς πᾶσα ζωὴ καὶ ἀθανασία καὶ ἁπλότης καὶ ἀτρεψία καὶ ἀπειρία καὶ ὅσα περὶ αὐτὸν οὐσιωδῶς θεωρεῖται· ἄτινα καὶ ἔργα Θεοῦ εἰσὶ καὶ οὐκ ἠργμένα χρονικῶς. Οὐ γάρ ποτε πρεσβύτερον ἀρετῆς τὸ οὐκ ἦν· οὐδέ τινος ἄλλου τῶν εἰρημένων· κἂν τὰ μετέχοντα αὐτῶν καθ' αὑτά, ἤρκται τοῦ εἶναι χρονικῶς. Ἄναρχος γὰρ πᾶσα ἀρετή, μὴ ἔχουσα τὸν χρόνον ἑαυτῆς πρεσβύτερον· οἷα τὸν Θεὸν ἔχουσα τοῦ εἶναι μονώτατον ἀιδίως γεννήτορα.

μθ'. Πάντων τῶν ὄντων καὶ μετεχόντων καὶ μεθεκτῶν, ἀπειράκις ἀπείρως ὑπεξήρηται*. Πᾶν γὰρ εἴ τι τὸν τοῦ εἶναι λόγον ἔχει κατηγορούμενον, ἔργον Θεοῦ τυγχάνει· κἂν τὸ μὲν κατὰ γένεσιν ἤρκται τοῦ εἶναι χρονικῶς, τὸ δὲ κατὰ χάριν τοῖς γεγονόσιν ἐμπέφυκεν, οἷά τις δύναμις ἔμφυτος, τὸν ἐν πᾶσιν ὄντα Θεὸν διαπρυσίως κηρύττουσα.

* Ἴσως ὑπερεξήρηται.

ν'. Τὰ ἀθάνατα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἀθανασία, καὶ τὰ ζῶντα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ζωή, καὶ τὰ ἅγια πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἁγιότης, καὶ τὰ ἐνάρετα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἀρετή, καὶ τὰ ἀγαθὰ πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἀγαθότης, καὶ τὰ ὄντα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ὀντότης, Θεοῦ προδήλως ἔργα τυγχάνουσιν. Ἀλλὰ τὰ μέν, τοῦ εἶναι χρονικῶς ἠργμένα· ἦν γάρ ποτε, ὅτε οὐκ ἦν ἀρετὴ καὶ ἀγαθότης καὶ ἁγιότης καὶ ἀθανασία· καὶ τὰ μὲν ἠργμένα χρονικῶς, τῇ μετοχῇ τῶν οὐκ ἠργμένων χρονικῶς εἰσὶ καὶ λέγονται, τοῦθ' ὅπερ καί εἰσι καὶ λέγονται. Πάσης γὰρ ζωῆς καὶ ἀθανασίας, ἁγιότητός τε καὶ ἀρετῆς Δημιουργός ἐστιν ὁ Θεός· ὑπὲρ οὐσίαν γὰρ πάντων τῶν τε νοουμένων καὶ λεγομένων ἐξῄρηται.

να'. Ἡ ἕκτη κατὰ τὴν Γραφὴν ἡμέρα, τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν ὄντων εἰσηγεῖται συμπλήρωσιν. Ἡ δὲ ἑβδόμη, τῆς χρονικῆς ἰδιότητος περιγράφει τὴν κίνησιν. Ἡ δὲ ὀγδόη, τῆς ὑπὲρ φύσιν καὶ χρόνον ὑποδηλοῖ καταστάσεως τὸν τρόπον.

νβ'. Ὁ τὴν ἕκτην μόνον κατὰ τὸν νόμον ἄγων ἡμέραν, τὴν κατ' ἐνέργειαν ἐκθλίβουσαν τὴν ψυχὴν τῶν παθῶν φεύγων δυναστείαν, διὰ τῆς θαλάσσης ἀφόβως ἐπὶ τὴν ἔρημον διαβαίνει [1]· τὴν τῶν παθῶν ἀργίαν μόνην σαββατίζων· ὁ δὲ τὸν Ἰορδάνην διαβάς [2], καὶ αὐτὴν ἀπολιπὼν τὴν τῶν παθῶν μόνον ἀργοῦσαν κατάστασιν, ἦλθεν εἰς τὴν τῶν ἀρετῶν κληρονομίαν.

νγ'. Ὁ τὴν ἕκτην Εὐαγγελικῶς ἄγων ἡμέραν, ἀποκτείνας πρότερον τὰ τῆς ἁμαρτίας πρῶτα κινήματα, τὴν πάσης κακίας ἔρημον διὰ τῶν ἀρετῶν καταλαμβάνει τῆς ἀπαθείας κατάστασιν· σαββατίζων κατὰ νοῦν καὶ

1. Πρβλ. Ἐξ. ις', 1. 2. Ἰησ. Ναυῆ κεφ. γ' κ. έ.

αὐτῆς ψιλῆς τῆς τῶν παθῶν φαντασίας· ὁ δὲ τὸν Ἰορδάνην διαπεράσας, εἰς τὴν τῆς γνώσεως μετατίθεται χώραν, καθ' ἣν νοῦς ὁ ναὸς μυστικῶς ὑπὸ τῆς εἰρήνης οἰκοδομούμενος, Θεοῦ κατοικητήριον γίνεται ἐν πνεύματι.

νδ'. Ὁ τὴν ἕκτην θεϊκῶς μετὰ τῶν προσφόρων ἔργων καὶ ἐννοιῶν ἑαυτῷ συμπληρώσας ἡμέραν, καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς τὰ ἑαυτοῦ συντελέσας ἔργα, διέβη τῇ κατανοήσει πᾶσαν τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν καὶ χρόνον ὑπόστασιν καὶ εἰς τὴν τῶν αἰώνων καὶ τῶν αἰωνίων μετετάξατο μυστικὴν θεωρίαν· σαββατίζων ἀγνώστως κατὰ νοῦν, τὴν ὁλικὴν τῶν ὄντων ἀπόλειψίν τε καὶ ὑπέρβασιν. Ὁ δὲ καὶ τῆς ὀγδόης ἀξιωθεὶς ἐκ τῶν νεκρῶν ἀνέστη τῶν μετὰ Θεοῦ, λέγω, πάντων αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν καὶ λόγων καὶ νοημάτων· καὶ ἔζησε τὴν τοῦ Θεοῦ μακαρίαν ζωήν, τοῦ μόνου κατ' ἀλήθειαν κυρίως ζωῆς καὶ λεγομένου καὶ ὄντος· οἷα καὶ αὐτὸς γενόμενος τῇ θεώσει Θεός.

νε'. Ἕκτη ἡμέρα ἐστίν, ἡ τῶν πρακτικῶν περὶ τὴν ἀρετὴν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν παντελὴς ἀποπλήρωσις. Ἑβδόμη δέ ἐστιν, ἡ τῶν θεωρητικῶν περὶ τὴν ἄρρητον γνῶσιν πασῶν τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν ἀποπεράτωσις καὶ ἀπόπαυσις. Ὀγδόη δέ, ἡ πρὸς θέωσιν τῶν ἀξίων μετάταξίς τε καὶ μετάβασις. Καὶ μήποτε ταύτην τὴν ἑβδόμην καὶ τὴν ὀγδόην τυχὸν μυστικώτερον ὑποφαίνων ὁ Κύριος, προσηγόρευσεν ἡμέραν συντελείας καὶ ὥραν, ὡς πάντων περιγράφουσα τὰ μυστήρια καὶ τοὺς λόγους· ἃς οὐδὲν οὐδαμῶς τὸ παράπαν τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων δυνάμεων γνῶναι πρὸ πείρας τοῦ παθεῖν δυνήσεται, πλὴν αὐτῆς τῆς ταῦτα ποιούσης μακαρίας Θεότητος[1].

νς'. Ἡ ἕκτη ἡμέρα, τὸν τοῦ εἶναι λόγον τῶν ὄντων ὑποδηλοῖ. Ἡ δὲ ἑβδόμη, τὸν τοῦ εὖ εἶναι τῶν ὄντων τρόπον ὑποσημαίνει. Ἡ δὲ ὀγδόη, τὸ τοῦ ἀεὶ εὖ εἶναι τῶν ὄντων ἄρρητον μυστήριον ὑπαγορεύει.

νζ'. Πρακτικῆς ἐνεργείας σύμβολον ὑπάρχουσαν τὴν ἕκτην ἡμέραν γινώσκοντες, πᾶσαν ἐν αὐτῇ τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς τὴν ὀφειλὴν ἀποπληρώσωμεν· ὅπως καὶ ἐφ' ἡμῶν ῥηθείη τό, καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν[2].

νη'. Ἀποπληροῖ τὴν ὀφειλὴν τῆς ἐπαινουμένης τῷ Θεῷ καλῆς ἐργασίας, ὁ διὰ σώματος τῇ ψυχῇ φιλοπονῶν τὴν εὔκοσμον ποικιλίαν τῶν ἀρετῶν.

νθ'. Ὁ τὴν παρασκευὴν τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης πληρώσας, διέβη πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν τῆς γνωστικῆς θεωρίας· καθ' ἣν τοὺς λόγους τῶν ὄντων περιλαβὼν θεοπρεπῶς, τῆς κατὰ νοῦν περὶ αὐτὴν κινήσεως ἀναπαύεται.

ξ'. Ὁ τῆς δι' ἡμᾶς ἑβδοματικῆς τοῦ Θεοῦ μετεσχηκὼς ἀναπαύσεως καὶ τῆς αὐτοῦ δι' ἡμᾶς μεθέξει κατὰ τὴν θέωσιν ὀγδοατικῆς ἐνεργείας, εἶτ' οὖν μυστικῆς ἀναπαύσεως· ἀφ' ἧς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ τάφῳ κείμενα τὰ ὀθόνια καὶ τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σουδάριον[3]· ἅπερ θεωροῦντες εἴ τις Πέτρος καὶ Ἰωάννης, πιστεύουσιν ἐγηγέρθαι τὸν Κύριον.

1. Ματθ. κδ', 36. 2. Γέν. α', 31. 3. Ἰωάνν. κ', 6, 7.

ξα'. Μνημετόν ἐστιν ἴσως δεσποτικόν, ἢ ὁ κόσμος οὗτος ἢ ἡ ἑκάστου τῶν πιστῶν καρδία· τὰ δὲ ὀθόνια, οἱ τῶν αἰσθητῶν μετὰ τῶν κατ' ἀρετὴν τρόπων ὑπάρχουσι λόγοι. Τὸ δὲ σουδάριον, ἡ τῶν νοητῶν ἐστὶ μετὰ τῆς ἐνδεχομένης θεολογίας ἁπλῆ καὶ ἀποίκιλος γνῶσις, δι' ὧν ἐγνωρίζετο πρότερον ὁ λόγος, ἀχώρητον ἡμῖν ἔχων παντάπασιν δίχα τούτων τὴν ὑπὲρ ταῦτα κατάληψιν.

ξβ'. Οἱ θάπτοντες ἐντίμως τὸν Κύριον, καὶ ἐνδόξως ἀναστάντα θεάσονται, πᾶσιν ὄντα τοῖς μὴ τοιούτοις ἀθέατον. Οὐκέτι γὰρ τοῖς ἐπιβουλεύουσίν ἐστιν ἁλωτός, οὐκ ἔχων τῶν ἐκτὸς τὰ προκαλύμματα, δι' ὧν ἐδόκει θέλων ἁλίσκεσθαι παρὰ τῶν βουλομένων καὶ πάσχειν ὑπὲρ τῆς πάντων σωτηρίας ἠνείχετο.

ξγ'. Ὁ θάπτων ἐντίμως τὸν Κύριον, πᾶσίν ἐστι τοῖς φιλοθέοις αἰδέσιμος. Θριάμβου γὰρ αὐτὸν καὶ ὀνείδους καθηκόντως ἐρρύσατο, βλασφημίας ὑπόθεσιν οὐκ ἀφεὶς τοῖς ἀπίστοις, τὴν ἐν τῷ ξύλῳ αὐτοῦ προσήλωσιν Οἱ δὲ σφραγῖδας ἐπιτεθέντες τῷ τάφῳ καὶ στρατιώτας προσκαθιστῶντες[1], μισητοὶ τῆς ἐγχειρήσεως· οἳ καὶ ἀναστάντα τὸν λόγον, ὡς κλαπέντα διαβάλλουσιν[2]· ἀργυρίῳ, ὥσπερ τὸν νόθον μαθητὴν εἰς προδοσίαν, λέγω δὲ τὸν ἐπιδεικτικὸν τρόπον τῆς ἀρετῆς, οὕτω καὶ τοὺς στρατιώτας πρὸς συκοφαντίαν τοῦ ἀναστάντος Σωτῆρος ὠνούμενοι· γινώσκει τῶν λεγομένων τὴν ἔμφασιν ὁ γνωστικός· οὐκ ἀγνοῶν πῶς τε καὶ ποσαχῶς σταυροῦται ὁ Κύριος καὶ θάπτεται καὶ ἀνίσταται, ὡσεὶ νεκροὺς μὲν ποιῶν τοὺς ὑπὸ δαιμόνων τῇ καρδίᾳ παρακαθημένους ἐμπαθεῖς λογισμούς· τοὺς διαμεριζομένους ἐν τοῖς πειρασμοῖς ὥσπερ ἱμάτια[3], τοὺς τρόπους τῆς ἠθικῆς εὐπρεπείας· καὶ ὑπερβαίνων ὥσπερ σφραγῖδας τοὺς ἐπικειμένους τῇ ψυχῇ τύπους τῶν κατὰ πρόληψιν ἁμαρτημάτων.

ξδ'. Πᾶς φιλάργυρος δι' εὐλαβείας τὴν ἀρετὴν ὑποκρινόμενος, ἐπειδὰν εὕρῃ τὴν ποθουμένην ὕλην πορίσασθαι, τὸν τρόπον ἐξώμνυται, καθ' ὃν μαθητὴς εἶναι τοῦ λόγου τὸ πρὶν ἐνομίζετο.

ξε'. Ὅταν ἴδῃς τινὰς ὑπερηφάνους μὴ φέροντας ἐπαινεῖσθαι τοὺς κρείττονας, ἀκήρυκτόν τε μηχανωμένους ποιεῖν τὴν λαλουμένην ἀλήθειαν, μυρίοις αὐτὴν ἀπείργοντας πειρασμοῖς καὶ ἀθεμίτοις διαβολαῖς, νόει μοι πάλιν ὑπὸ τούτων σταυροῦσθαι τὸν Κύριον καὶ θάπτεσθαι· καὶ στρατιώταις καὶ σφραγῖσι φυλάττεσθαι· οὓς ἑαυτοῖς περιτρέπων ὁ λόγος, ἀνίσταται· πλέον τῷ πολεμεῖσθαι διαφαινόμενος· ὡς πρὸς ἀπάθειαν διὰ τῶν παθημάτων στομούμενος· πάντων γάρ ἐστιν ἰσχυρότερος, ὡς ἀλήθεια καὶ ὢν καὶ καλούμενος.

ξς'. Τὸ τῆς ἐνσωματώσεως τοῦ Λόγου μυστήριον, πάντων ἔχει τῶν τε κατὰ τὴν Γραφὴν αἰνιγμάτων καὶ τύπων τὴν δύναμιν· καὶ τῶν φαινομένων κτισμάτων τὴν ἐπιστήμην. Καὶ ὁ μὲν γνοὺς σταυροῦ καὶ ταφῆς τὸ μυστήριον, ἔγνω τῶν προειρημένων τοὺς λόγους. Ὁ δὲ τῆς ἀναστάσεως

1. Ματθ. κζ', 66. 2. Ματθ. κη', 13. 3. Πρβλ. Ματθ. κζ', 35.

μυηθεὶς τὴν ἀπόρρητον δύναμιν, ἔγνω τὸν ἐφ᾽ ᾧ τὰ πάντα προηγουμένως ὁ Θεὸς ὑπεστήσατο σκοπόν.

ξζ΄. Τὰ φαινόμενα πάντα, δεῖται σταυροῦ· τῆς τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ αἴσθησιν ἐνεργουμένων ἐπεχούσης τὴν σχέσιν ἕξεως. Τὰ δὲ νοούμενα πάντα, χρήζει ταφῆς· τῆς τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς κατὰ νοῦν ἐνεργουμένων ὁλικῆς ἀκινησίας. Τῇ γὰρ σχέσει συναναιρουμένης τῆς περὶ πάντα φυσικῆς ἐνεργείας τε καὶ κινήσεως, ὁ λόγος μόνος ἐφ᾽ ἑαυτὸν ὑπάρχων, ὥσπερ ἐκ νεκρῶν ἐγηγερμένος ἀναφαίνεται, πάντα κατὰ περιγραφὴν ἔχων τὰ ἐξ αὐτοῦ, μηδενὸς φυσικῇ σχέσει τὴν πρὸς αὐτὸν οἰκειότητα τὸ σύνολον ἔχοντος. Κατὰ χάριν γάρ, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ τῶν σῳζομένων σωτηρία[1].

ξη΄. Τῶν πρός τι, καὶ οἱ αἰῶνές εἰσι καὶ οἱ χρόνοι καὶ οἱ τόποι, ὧν ἄνευ, οὐδὲν τῶν συνεπινοουμένων τούτοις ἐστίν· ὁ δὲ Θεός, οὐ τῶν πρός τι ἐστίν· οὐ γὰρ ἔχει τι καθόλου συνεπινοούμενον. Εἴπερ οὖν, ἄρα κληρονομία τῶν ἀξίων αὐτός ἐστιν ὁ Θεός, ὑπὲρ πάντας αἰῶνας καὶ χρόνους καὶ τόπους ὁ ταύτης ἀξιούμενος τῆς χάριτος ἔσται, τόπον ἔχων αὐτὸν τὸν Θεόν, κατὰ τὸ γεγραμμένον· γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστήν, καὶ εἰς τόπον ὀχυρὸν τοῦ σῶσαί με[2].

ξθ΄. Τὸ τέλος οὐδὲν τὸ παράπαν ἐμφερὲς ἔχει τῇ μεσότητι· ἐπεὶ οὐδὲ τέλος. Μεσότης δέ ἐστιν, πάντα τὰ μετὰ τὴν ἀρχὴν κατόπιν ὄντα τοῦ τέλους. Εἰ τοίνυν πάντες οἱ αἰῶνες καὶ οἱ χρόνοι καὶ οἱ τόποι μετὰ τῶν συνεπινοουμένων αὐτοῖς ἁπάντων, μετὰ τῶν Θεόν εἰσιν, ἀρχὴν ἄναρχον ὄντα· καὶ ὡς πολὺ κατόπιν ὑπάρχουσι, μεσότητος οὐδὲν διαφέρουσι. Τέλος δὲ τῶν σῳζομένων ἐστὶν ὁ Θεός, οὐδὲν ἔσται μεσότητος κατὰ τὸ ἀκρότατον τέλος γενομένοις τοῖς σῳζομένοις συνθεωρούμενον.

ο΄. Ὁ πᾶς κόσμος ἰδίοις περιοριζόμενος λόγοις, καὶ τόπος λέγεται καὶ αἰὼν τῶν ἐν αὐτῷ διαιτωμένων· τρόπους θεωρημάτων ἔχων κατὰ φύσιν τοὺς αὐτῷ προσφυεῖς, μερικὴν κατανόησιν αὐτοῖς ἐμποιῆσαι τῆς ἐπὶ πάντα σοφίας τοῦ Θεοῦ δυναμένους· οἷς ἕως χρῶνται πρὸς κατανόησιν, οὐ δύνανται δίχα μεσότητος εἶναι καὶ μερικῆς καταλήψεως. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐκ μέρους, τοῦ τελείου φανέντος, καταργεῖται καὶ τὰ ἔσοπτρα πάντα καὶ τὰ αἰνίγματα παρέρχονται, τῆς πρόσωπον πρὸς πρόσωπον παραγινομένης ἀληθείας[3], ὑπὲρ πάντας ἔσται κόσμους καὶ αἰῶνας καὶ τόπους, οἷς τέως ὡς νήπιος ἐπαιδαγωγεῖτο, τελειωθεὶς κατὰ Θεὸν ὁ σῳζόμενος.

οα΄. Ὁ Πιλάτος, τοῦ κατὰ φύσιν νόμου τύπος ἐστί· τοῦ δὲ γραπτοῦ νόμου, τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων. Ὁ τοίνυν κατὰ πίστιν ὑπὲρ τοὺς δύο μὴ γενόμενος νόμους, οὐ δύναται δέξασθαι τὴν ὑπὲρ φύσιν καὶ λόγον* ἀλήθειαν· ἀλλὰ σταυροῖ πάντως τὸν λόγον, ἢ ὡς Ἰουδαῖος σκάνδαλον ἢ ὡς Ἕλλην μωρίαν ἡγούμενος τὸ Εὐαγγέλιον[4].

* Ἴσως νόμον.

οβ΄. Ὅταν ἴδῃς Ἡρῴδην καὶ Πιλάτον ἀλλήλοις φιλιάζοντας ἐπὶ τῇ

1. Πρβλ. Ἐφεσ. β΄, 5. 2. Ψαλμ. 70, 3. 3. Α΄ Κορ. ιγ΄, 10-12.
4. Α΄ Κορ. α΄, 23.

ἀναιρέσει τοῦ Ἰησοῦ[1], τότε νόει τὴν εἰς τὸ αὐτὸ συνδρομὴν τοῦ τε τῆς πορνείας καὶ τῆς κενοδοξίας δαίμονος, ἐπὶ τῷ θανατῶσαι τὸν λόγον τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως ἀλλήλοις συμφωνούντων. Ὁ μὲν γὰρ κενόδοξος δαίμων, πνευματικὴν γνῶσιν ὑποκρινόμενος, παραπέμπει τῷ δαίμονι τῆς πορνείας· ὁ δὲ τῆς πορνείας, καθ᾽ ὑπόκρισιν καθαρότητος* προσποιούμενος, ἀναπέμπει τῷ δαίμονι τῆς κενοδοξίας· διὸ λαμπρὰν περιτιθεὶς ἐσθῆτα, φησίν, ὁ Ἡρῴδης ἀνέπεμψε Πιλάτῳ τὸν Ἰησοῦν[2].

* Ἴσως καθαρότητα.

ογ΄. Καλὸν μὴ συγχωρεῖν σαρκὶ καὶ πάθεσι προσανέχειν τὸν νοῦν. Οὐ γὰρ συλλέγουσι, φησίν, ἐξ ἀκανθῶν σῦκα, τουτέσιν, ἐκ παθῶν ἀρετήν· οὔτε ἐκ βάτου σταφυλήν[3]· τουτέστιν, ἐκ τῆς σαρκὸς τὴν εὐφραίνουσαν γνῶσιν.

οδ΄. Διὰ τῆς ὑπομονῆς τῶν πειρασμῶν δοκιμαζόμενος ὁ ἀσκητής, καὶ διὰ τῆς σωματικῆς παιδαγωγίας καθαιρόμενος, καὶ διὰ τῆς ἐπιμελείας τῶν ὑψηλῶν θεωρημάτων τελειούμενος, ἀξιοῦται τῆς θείας παρακλήσεως. Κύριος γάρ, φησὶν ὁ Μωυσῆς, ἐκ Σινᾶ ἦκει· τουτέστιν, ἐκ τῶν πειρασμῶν· καὶ ἐπεφάνη ἡμῖν ἐκ Σηείρ· τουτέστιν, ἐκ τῶν σωματικῶν πόνων· καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαρρὰν σὺν μυριάσι Κάδδης[4]· τουτέστιν ἐξ ὄρους τῆς πίστεως, σὺν μυριάσιν ἁγίων γνώσεων.

οε΄. Ὁ Ἡρῴδης, φρονήματος λόγον ἐπέχει σαρκός· ὁ δὲ Πιλάτος, αἰσθήσεως· ὁ δὲ Καῖσαρ, τῶν αἰσθητῶν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι, τῶν ψυχικῶν λογισμῶν. Ἐπειδὰν οὖν ἐξ ἀγνοίας ἡ ψυχὴ τοῖς αἰσθητοῖς προστεθῇ, προδίδωσι τῇ αἰσθήσει τὸν λόγον εἰς θάνατον, καθ᾽ ἑαυτῆς κυροῦσα δι᾽ ὁμολογίας τὴν τῶν φθαρτῶν βασιλείαν. Φασὶ γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι· οὐκ ἔχομεν βασιλέα, εἰ μὴ Καίσαρα[5].

ος΄. Ὁ Ἡρῴδης, ἐνεργείας τόπον ἐπέχει παθῶν· ὁ δὲ Πιλάτος, τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἡπατημένης ἕξεως· ὁ δὲ Καῖσαρ, τοῦ σκοτεινοῦ κοσμοκράτορος· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι, ψυχῆς. Ὁπηνίκα γοῦν ὑποκλιθεῖσα ψυχὴ τοῖς πάθεσι, τὴν ἀρετὴν παραδῷ τῇ ἕξει τῆς κακίας ὑποχείριον, τὴν μὲν τοῦ Θεοῦ προδήλως ἀρνεῖται βασιλείαν, πρὸς δὲ τὴν τοῦ διαβόλου μετέρχεται φθοροποιὸν τυραννίδα.

οζ΄. Οὐκ ἀρκεῖ τῇ ψυχῇ πρὸς εὐφροσύνην πνευματικὴν ἡ ὑποταγὴ τῶν παθῶν, εἰ μὴ τὰς ἀρετὰς κτήσηται τῇ πληρώσει τῶν ἐντολῶν. Μὴ χαίρετε γάρ, φησίν, ὅτι τὰ δαιμόνια ὑμῖν ὑποτάσσεται· τουτέστι, τὰ ἐνεργήματα τῶν παθῶν· ἀλλ᾽ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν οὐρανῷ[6]· τῇ δι᾽ ἀρετῶν τῆς υἱοθεσίας χάριτι, πρὸς τὸν τόπον τῆς ἀπαθείας μεταγραφέντα.

οη΄. Ἀναγκαῖος τῷ γνωστικῷ πάντως ἐστίν, ὁ διὰ πράξεως πλοῦτος τῶν ἀρετῶν. Ὁ ἔχων γάρ, φησί, βαλλάντιον, τουτέστι γνῶσιν πνευματικήν, ἀράτω· ὁμοίως καὶ πήραν· τουτέστι, τὴν δαψιλῶς τὴν ψυχὴν διατρέφουσαν τῶν ἀρετῶν ἀφθονίαν. Ὁ δὲ μὴ ἔχων, βαλλάντιον δηλονότι καὶ πήραν,

1. Λουκ. κγ΄, 12. 2. Λουκ. κγ΄, 7. 3. Λουκ. ς΄, 44.
4. Δευτ. λγ΄, 2. 5. Ἰωάνν. ιθ΄, 15. 6. Λουκ. ι΄, 20.

τουτέστι γνῶσιν καὶ ἀρετήν, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν[1]· ἐκδότω, φησί, προθύμως τὴν ἑαυτοῦ σάρκα τοῖς πόνοις τῶν ἀρετῶν καὶ μεταχειρισάσθω σοφῶς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ, τὸν πρὸς τὰ πάθη καὶ τοὺς δαίμονας πόλεμον· ἤγουν τὴν ἐν ῥήματι Θεοῦ διακρίνουσαν ἕξιν τὸ χεῖρον τοῦ κρείττονος.

οθ΄. Τριακοντούτης ὢν ὁ Κύριος ἀναφαίνεται[2]· τοὺς διορατικοὺς τῷ ἀριθμῷ τούτῳ, τὰ περὶ ἑαυτοῦ κρυφίως μυστήρια διδάσκων. Ὁ γὰρ τριάκοντα ἀριθμὸς μυστικῶς μετανοούμενος, χρόνου τε καὶ φύσεως καὶ τῶν ὑπὲρ τὴν ὁρατὴν φύσιν νοητῶν Δημιουργὸν καὶ προνοητὴν εἰσάγει τὸν Κύριον. Χρόνου μέν, διὰ τοῦ ἑπτά· ἑβδοματικὸς γὰρ ὁ χρόνος· φύσεως δέ, διὰ τοῦ πέντε· πενταδικὴ γὰρ ἡ φύσις, διὰ τὴν αἴσθησιν πενταχῶς διαιρουμένην· νοητῶν δέ, διὰ τοῦ ὀκτώ· ὑπὲρ γὰρ τὴν μετρουμένην τοῦ χρόνου περίοδον, ἡ τῶν νοητῶν ἐστὶ γένεσις· προνοητὴν δέ, διὰ τοῦ δέκα· διά τε τὴν τῶν ἐντολῶν ἁγίαν δεκάδα, τὴν πρὸς τὸ εὖ τοὺς ἀνθρώπους ἐνάγουσαν καὶ διὰ τὸ τούτου τοῦ γράμματος μυστικῶς ἀπῆρχθαι τῆς προσηγορίας τὸν Κύριον, ἡνίκα γέγονεν ἄνθρωπος. Συνάψας οὖν τὸν πέντε καὶ τὸν ἑπτὰ καὶ τὸν ὀκτὼ καὶ τὸν δέκα, τὸν τριάκοντα πληροῖς ἀριθμόν. Ὁ τοίνυν ὡς ἀρχηγῷ τῷ Κυρίῳ καλῶς ἕπεσθαι γινώσκων, οὐκ ἀγνοήσει τὸν λόγον, καθ' ὃν καὶ αὐτὸς τριακοντούτης ἀναφανήσεται, κηρύττειν δυνάμενος τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας. Ὅταν γὰρ ἀμέμπτως, ὥσπερ τινὰ φύσιν ὁρατήν, τὸν κατὰ πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν δημιουργήσῃ κόσμον, τὴν ἐπ' αὐτῆς τῆς ψυχῆς, ὥσπερ τινὰ χρόνον, διὰ τῶν ἐναντίων συμβαίνουσαν μὴ ἀλλοιώσας, περίοδον, καὶ διὰ θεωρίας ἀπταίστως δρέψεται γνῶσιν καὶ τὴν αὐτὴν καὶ ἄλλοις ἕξιν προνοητικῶς ἐνθεῖναι δεδύνηται· τότε καὶ αὐτός, ὡς δ' ἂν ἔχοι σωματικῆς ἡλικίας, τριακοντούτης ἐστὶ τῷ πνεύματι, συνεμφαίνων τῶν οἰκείων ἀγαθῶν τὴν ἐν ἄλλοις ἐνέργειαν.

π΄. Ὁ ταῖς ἡδοναῖς παρειμένος τοῦ σώματος, οὔτε πρὸς ἀρετήν ἐστιν ἐνεργός, οὔτε πρὸς γνῶσιν εὐκίνητος· ὅθεν οὐδὲ ἄνθρωπον ἔχει, τουτέστιν ἔμφρονα λογισμόν, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ αὐτὸν εἰς τὴν κολυμβήθραν[3]· τουτέστιν εἰς τὴν δεκτικὴν τῆς γνώσεως ἀρετήν, τὴν ἰατρεύουσαν πᾶσαν νόσον· εἰ μή που διὰ ῥαθυμίας ὁ νοσῶν ἀναβαλλόμενος, ὑπ' ἄλλου προληφθῇ, τοῦ κωλύοντος αὐτῷ παραγενέσθαι τὴν ἴασιν. Διὸ καὶ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη νόσῳ συγκατακλίνεται. Ὁ γὰρ μὴ πρὸς δόξαν Θεοῦ τὴν ὁρατὴν θεώμενος κτίσιν καὶ πρὸς τὴν νοητὴν φύσιν εὐσεβῶς ἀναβιβάζων τὴν ἔννοιαν, εἰκότως νοσῶν διαμένει τῶν εἰρημένων ἐτῶν τὸν ἀριθμόν. Ὁ γὰρ τριάκοντα φυσικῶς λαμβανόμενος ἀριθμός, τὴν αἰσθητὴν σημαίνει φύσιν· ὥσπερ καὶ πρακτικῶς σκοπούμενος, τὴν πραγματικὴν ἀρετήν. Ὁ δὲ ὀκτὼ μυστικῶς κατανοούμενος, τὴν νοητὴν τῶν ἀσωμάτων παραδηλοῖ φύσιν· ὥσπερ καὶ γνωστικῶς θεωρούμενος, τὴν πάνσοφον θεολογίαν· αἷς ὁ μὴ κινούμενος πρὸς Θεόν, πάρετος μένει, μέχρις ἂν ἐλθὼν ὁ Λόγος διδάξῃ

1. Λουκ. κϐ΄, 36· 2. Λουκ. γ΄, 23. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. ε΄, 7.

αὐτὸν τὸν σύντομον τῆς ἰάσεως τρόπον, φάσκων· ἔγειραι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει[1]· διαναστῆναι τὸν νοῦν τῆς κατεχούσης φιληδονίας καὶ ἆραι τὸ σῶμα τοῖς ὤμοις τῶν ἀρετῶν καὶ ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον, δηλαδὴ τὸν οὐρανὸν ἐγκελευόμενος. Καλὸν γὰρ ὑπὸ τοῦ κρείττονος τοῖς ὤμοις τῆς πράξεως τὸ χεῖρον αἴρεσθαι πρὸς ἀρετήν, ἢ τὸ κρεῖττον διὰ θρύψεως πρὸς φιληδονίαν ὑπὸ τοῦ χείρονος φέρεσθαι.

πα΄. Ἕως τὴν ἡμῶν τε καὶ πάντων τῶν μετὰ Θεὸν οὐσίαν κατὰ διάνοιαν καθαρῶς οὐκ ἐκβεβήκαμεν, τὴν ἔξιν οὔπω τῆς κατ' ἀρετὴν ἀτρεψίας ἐλάβομεν· ὁπηνίκα δὲ τοῦτο δι' ἀγάπης ἡμῖν κατορθωθῇ τὸ ἀξίωμα, τότε γνωσόμεθα τῆς θείας ἐπαγγελίας τὴν δύναμιν. Ἐκεῖ γὰρ εἶναι χρὴ πιστεύειν καθίδρυσιν ἀμετάθετον τοὺς ἀξίους, ἔνθα, προλαβὼν ὁ νοῦς, δι' ἀγάπης τὴν σφετέραν ἐνερρίζωσε δύναμιν. Ὁ γὰρ μὴ ἐκβὰς ἑαυτοῦ καὶ πάντων τῶν ὁπωσοῦν νοεῖσθαι δυναμένων καὶ εἰς τὴν ὑπὲρ νόησιν σιγὴν καταστάς, οὐ δύναται τροπῆς εἶναι πάμπαν ἐλεύθερος.

πβ΄. Πᾶσα νόησις, πλῆθος ἤ, τοὐλάχιστον, δυάδος πάντως ἔμφασιν ἔχει. Μέση γάρ τινων ἐστιν ἀκροτήτων σχέσις, ἀλλήλοις συνάπτουσα τό τε νοοῦν καὶ τὸ νοούμενον· οὐδ' ἕτερον δὲ διόλου τὴν ἁπλότητα πέφυκε σῴζειν. Τό τε γὰρ νοοῦν ὑποκείμενόν τι ἐστι, πάντως συνεπινοουμένην αὐτῷ τὴν τοῦ νοεῖν ἔχον δύναμιν. Καὶ τὸ νοούμενον ὑποκείμενόν τι πάντως ἐστίν, ἢ ἐν ὑποκειμένῳ συνεπινοουμένην αὐτῷ τὴν τοῦ νοεῖσθαι δύναμιν ἔχον, ἢ προϋποκειμένην τὴν οὗ ἐστι δύναμις οὐσίαν. Οὔ γάρ τι τῶν ὄντων τὸ σύνολον αὐτὸ καθ' αὑτὸ ἁπλῆ τις οὐσία ἢ νόησίς ἐστιν, ἵνα καὶ μονὰς ἀδιαίρετος. Τὸν δὲ Θεὸν εἴτε οὐσίαν εἴπωμεν, οὐκ ἔχει φυσικῶς συνεπινοουμένην αὐτῷ τὴν τοῦ νοεῖσθαι δύναμιν, ἵνα μὴ σύνθετος· εἴτε νόησιν, οὐκ ἔχει φυσικῶς δεκτικὴν τῆς νοήσεως ὑποκειμένην οὐσίαν, ἀλλ' αὐτὸ κατ' οὐσίαν νόησίς ἐστιν ὁ Θεός· καὶ ὅλος νόησις, καὶ μόνον, καὶ αὐτὸς κατὰ τὴν νόησιν οὐσία, καὶ ὅλος οὐσία, καὶ μόνον, καὶ ὑπὲρ οὐσίαν ὅλος· διότι καὶ μονὰς ἀδιαίρετος καὶ ἀμερής, ἁπλῆ. Ὁ τοίνυν καθοτιοῦν νόησιν ἔχων, οὔπω τῆς δυάδος ἐξῆλθεν· ὁ δὲ ταύτην πάμπαν ἀπολιπών, γέγονε ποσῶς ἐν τῇ μονάδι, τὴν τοῦ νοεῖν ὑπεροχικῶς ἀποθέμενος δύναμιν.

πγ΄. Ἐν μὲν τοῖς πολλοῖς, ἑτερότης καὶ ἀνομοιότης ἐστὶ καὶ διαφορά· ἐν δὲ τῷ Θεῷ, κυρίως ἑνὶ καὶ μόνῳ τυγχάνοντι, ταυτότης καὶ ἁπλότης μόνον ἐστὶ καὶ ὁμοιότης· οὐκ ἀσφαλὲς οὖν, πρὶν ἔξω γενέσθαι τῶν πολλῶν, ἐπιβάλλειν ταῖς περὶ Θεοῦ θεωρίαις. Καὶ δηλοῖ τοῦτο Μωυσῆς, ἔξω τῆς παρεμβολῆς πηγνύμενος τὴν σκηνὴν[2] τῆς διανοίας, καὶ τότε προσομιλῶν τῷ Θεῷ. Τὸ γὰρ μετὰ λόγου τοῦ κατὰ προφορὰν πειρᾶσθαι φάναι τὸ ἄρρητον, ἐπικίνδυνον, διότι καὶ δυὰς καὶ πλέον ἐστὶν ὁ κατὰ προφορὰν λόγος. Τὸ δὲ ἄνευ φωνῆς μόνῃ τῇ ψυχῇ τὸ ὂν θεωρεῖν, ἰσχυρότατον· ὅτι κατὰ τὴν ἀδιαίρετον ἵσταται μονάδα καὶ οὐκ ἐν τοῖς πολλοῖς. Ὁ γὰρ Ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἔτους εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἔσω τοῦ καταπετάσματος

1. Ἰωάνν. ε΄, 8. 2. Ἐξ. λγ΄, 7.

εἰσιέναι μόλις προστεταγμένος[1], διδάσκει μόνον δεῖν ἐκεῖνον τὸν τὴν ἄυλον καὶ τὰ Ἅγια διαβάντα καὶ εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἔσω γενόμενον, τουτέστι τὸν ἅπασαν τῶν αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν παρελθόντα φύσιν καὶ πάσης τῆς κατὰ τὴν γένεσιν ἰδιότητος γενόμενον καθαρόν, ἀνείμονα καὶ γυμνὸν τῇ διανοίᾳ προσβάλλειν ταῖς περὶ Θεοῦ φαντασίαις.

πδ'. Μωυσῆς ὁ μέγας, ἔξω τῆς παρεμβολῆς πηξάμενος ἑαυτοῦ τὴν σκηνήν[2], τουτέστι τὴν γνώμην, καὶ τὴν διάνοιαν ἱδρυσάμενος ἔξω τῶν ὁρωμένων, προσκυνεῖν τὸν Θεὸν ἄρχεται καί, εἰς τὸν γνόφον εἰσελθών,[3] τὸν ἀειδῆ καὶ ἄυλον τῆς γνώσεως τόπον, ἐκεῖ τελειούμενος τὰς ἱερωτάτας τελετάς.

πε'. Ὁ γνόφος ἐστίν, ἡ ἀειδὴς καὶ ἄυλος καὶ ἀσώματος κατάστασις· ἡ τὴν παραδειγματικὴν τῶν ὄντων ἔχουσα γνῶσις· ἐν ᾗ ὁ γενόμενος ἐντός, καθάπερ τις ἄλλος Μωυσῆς, φύσει θνητῷ* κατανοεῖ τὰ ἀθάνατα· δι' ἧς τῶν θείων ἀρετῶν ἐν ἑαυτῷ ζωγραφήσας τὸ κάλλος, ὥσπερ γραφὴν εὐμιμήτως ἔχουσαν τοῦ ἀρχετύπου κάλλους τὸ ἀπεικόνισμα, κάτεισιν ἑαυτὸν προβαλλόμενος τοῖς βουλομένοις μιμεῖσθαι τὴν ἀρετήν. Καὶ ἐν τούτῳ δεικνὺς ἧς μετειλήφει χάριτος τὸ φιλάνθρωπόν τε καὶ ἄφθονον.

Ἴσως λείπει τό, σώματι.

πς'. Οἱ ἀσπίλως τὴν κατὰ Θεὸν μετερχόμενοι φιλοσοφίαν, μέγιστον ἐκ τῆς κατὰ ταύτην ἐπιστήμης κέρδος εὑρίσκουσι, τὸ μηκέτι τὴν γνώμην τοῖς πράγμασι συμμεταβάλλεσθαι, ἀλλὰ μετ' εὐσταθοῦς βεβαιότητος πᾶσιν ἐγχειρεῖν προθύμως, τοῖς ἁρμόζουσι τῷ λόγῳ τῆς ἀρετῆς.

πζ'. Τὴν κατὰ σάρκα πρώτην ἐν Χριστῷ διὰ Πνεύματος βαπτισθέντες ἀφθαρσίαν, τὴν ἐσχάτην κατ' αὐτὸν ἐν Πνεύματι δι' ἐπιδόσεως ἔργων ἀγαθῶν δηλονότι καὶ τοῦ κατὰ πρόθεσιν θανάτου τὴν προτέραν φυλάξαντες ἀκηλίδωτον ἐκδεχόμεθα· καθ' ἣν τῶν ἐχόντων οὐδεὶς ἀποβολὴν δέδοικε τῶν κτηθέντων ἀγαθῶν.

πη'. Τοῖς ἐπὶ γῆς τῆς θείας ἀρετῆς ἀπ' οὐρανοῦ δι' ἔλεος πρὸς ἡμᾶς τὴν χάριν καταπέμψαι βουληθεὶς ὁ Θεός, συμβολικῶς τὴν ἱερὰν σκηνὴν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ πάντα κατεσκεύασε, σοφίας οὖσαν ἀπεικόνισμα καὶ τύπον καὶ μίμημα.

πθ'. Ἡ χάρις τῆς Νέας Διαθήκης μυστικῶς τῷ τῆς Παλαιᾶς κέκρυπται γράμματι· διὸ φησὶν ὁ Ἀπόστολος, ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν·[4] ὁ οὖν νόμος τῷ μὲν γράμματι παλαιοῦται καὶ γηράσκει καταργούμενος· τῷ δὲ πνεύματι νεάζει διὰ παντὸς ἐνεργούμενος. Ἡ γὰρ χάρις παντελῶς ἀπαλαίωτος.

η'. Ὁ μὲν νόμος, σκιὰν ἔχει τοῦ Εὐαγγελίου· τὸ Εὐαγγέλιον, εἰκών ἐστι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Ὁ μὲν γὰρ κωλύει τὰς τῶν κακῶν ἐνεργείας· ὁ δὲ τὰς πράξεις τῶν ἀγαθῶν παρατίθεται.

ηα'. Τὴν Ἁγίαν ὅλην Γραφήν, σαρκὶ διαιρεῖσθαι λέγομεν καὶ πνεύματι· καθάπερ τινὰ πνευματικὸν ἄνθρωπον οὖσαν· ὁ γὰρ τὸ ῥητὸν τῆς Γραφῆς εἰπὼν εἶναι σάρκα, τὸν δὲ ταύτης νοῦν Πνεῦμα, ἤγουν ψυχήν, τῆς ἀληθείας οὐχ ἁμαρτήσεται. Σοφὸς δὲ προδήλως, ὁ τὸ μὲν φθειρόμενον ἀφείς, ὅλος τοῦ ἀφθάρτου γενόμενος.

1. Λευϊτ. κεφ. ις', Ἑβρ. θ', 7. 2. Ἐξ. λγ', 7. 3. Ἐξ. κ', 21.
4. Ῥωμ. ζ', 14.

ηβ'. Ὁ μὲν νόμος σάρξ ἐστι τοῦ κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν πνευματικοῦ ἀνθρώπου· αἴσθησις δὲ οἱ Προφῆται· τὸ δὲ Εὐαγγέλιον ψυχὴ νοερά, διὰ σαρκὸς τοῦ νόμου καὶ δι' αἰσθήσεως τῶν Προφητῶν ἐνεργοῦσα· καὶ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ταῖς ἐνεργείαις ἐκφαίνουσα.

ηγ'. Σκιὰν μὲν εἶχεν ὁ νόμος[1]· εἰκόνα δὲ οἱ Προφῆται, τῶν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ θείων καὶ πνευματικῶν ἀγαθῶν. Αὐτὸ δὲ τὸ Εὐαγγέλιον αὐτὴν παροῦσαν ἡμῖν διὰ τῶν πραγμάτων ἔδειξε τὴν ἀλήθειαν· τὴν τῷ νόμῳ προσκιασθεῖσαν καὶ τοῖς Προφήταις προεικονισθεῖσαν.

ηδ'. Ὁ τὸν νόμον διὰ βίου καὶ πολιτείας ἐπιτελῶν, μόνων τῶν τῆς κακίας ἀργεῖ συμπερασμάτων, καταθύων τῷ Θεῷ τῶν ἀλόγων παθῶν τὴν ἐνέργειαν· καὶ τούτῳ πρὸς σωτηρίαν ἀρκεῖται τῷ τρόπῳ, διὰ τὴν ἐν αὐτῷ πνευματικὴν νηπιότητα.

ηε'. Ὁ τῷ προφητικῷ λόγῳ παιδαγωγούμενος πρὸς τῇ ἀποβολῇ τῆς τῶν παθῶν ἐνεργείας, καὶ τὰς κατὰ ψυχὴν συνισταμένας αὐτῷ ἐκτίθεται συγκαταθέσεις· ἵνα μὴ τῷ χειρονι, φημὶ δὲ τῇ σαρκί, δοκῶν κακίας ἀπέχεσθαι, τῷ κρείττονι, λέγω δὲ τῇ ψυχῇ, λάθῃ ταύτην δαψιλῶς ἐνεργούμενος.

ηϛ'. Ὁ τὴν εὐαγγελικὴν ζωὴν γνησίως ἀσπαζόμενος, καὶ ἀρχὴν καὶ τέλος ἑαυτοῦ τῆς κακίας ἐξέτεμε· καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἔργῳ καὶ λόγῳ μετέρχεται· θύων θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως[2]· πάσης τῆς κατ' ἐνέργειαν τῶν παθῶν ἀπηλλαγμένος ὀχλήσεως· καὶ τῆς κατὰ νοῦν πρὸς αὐτὰ μάχης ὑπάρχων ἐλεύθερος, καὶ μόνον ἔχων τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν τὴν ψυχὴν διατρέφουσαν, ἀκόρεστον ἡδονήν.

ηζ'. Τοῖς σπουδαιοτέροις τῶν θείων Γραφῶν ἐπιμεληταῖς, δύο ἔχων ἀναφαίνεται μορφὰς ὁ κατὰ τὸν Κύριον λόγος· τὴν μὲν κοινὴν καὶ δημωδεστέραν καὶ ὀλίγοις θεατήν, καθ' ἣν λέγεται τό, εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος, οὐδὲ κάλλος[3]· τὴν δέ, κρυφιωτέραν καὶ ὀλίγοις ἐφικτήν· τοῖς ἤδη κατὰ Πέτρον καὶ Ἰωάννην τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους γεγονόσιν· ἐφ' ὧν ὁ Κύριος μετεμορφώθη πρὸς δόξαν νικῶσαν τὴν αἴσθησιν[4]· καθ' ἣν ἐστιν ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων[5]. Τούτων δὲ τῶν δύο μορφῶν, ἡ μὲν προτέρα τοῖς εἰσαγομένοις ἁρμόδιος· ἡ δευτέρα δὲ τοῖς κατὰ τὴν γνῶσιν ὡς ἐφικτὸν τελειωθεῖσιν ἀναλόγως. Καὶ ἡ μέν, τῆς πρώτης παρουσίας τοῦ Κυρίου ἐστὶν εἰκών· ἐφ' ἧς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου θετέον διὰ παθημάτων καθαιρούσης τοὺς πρακτικούς· ἡ δέ, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας ἐστὶ προδιατύπωσις, ἐφ' ἧς τὸ πνεῦμα νοεῖται τῆς διὰ σοφίας τοὺς γνωστικοὺς μεταμορφούσης πρὸς θέωσιν· ἐκ τῆς ἐν αὐτοῖς τοῦ Λόγου μεταμορφώσεως, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζομένοις[6].

1. Ἑβρ. ι', 1. 2. Ψαλμ. 49, 14. 3. Ἡσ. νγ', 2.
4. Ματθ. ιζ', 2. 5. Ψαλμ. 44, 3. 6. Β' Κορ. γ', 18.

ηή'. Ὁ μὲν ἀκατάσειστος ὑπὲρ ἀρετῆς ἐγκαρτερῶν τοῖς δεινοῖς, ἐνεργουμένην ἐφ' ἑαυτὸν ἔχει τὴν πρώτην τοῦ Λόγου παρουσίαν, πάσης αὐτὸν κηλῖδος καθαίρουσαν. Ὁ δὲ τὸν νοῦν πρὸς τὴν τῶν Ἀγγέλων διὰ θεωρίας μεταβιβάσας κατάστασιν, τῆς δευτέρας ἔχει παρουσίας τὴν δύναμιν, ἐνεργοῦσαν αὐτῷ τὸ ἀπαθὲς καὶ ἀνάλωτον.

ηθ'. Αἴσθησις μὲν ἕπεται τῷ πρακτικῷ, διὰ πόνων κατορθοῦντι τὰς ἀρετάς. Ἀναισθησία δὲ τῷ γνωστικῷ, τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ κόσμου συστείλαντι πρὸς Θεόν. Ὁ μὲν γὰρ λῦσαι τῆς ψυχῆς τὸν κατὰ φύσιν τῆς σχέσεως πρὸς τὴν σάρκα δεσμὸν διὰ τῆς πρακτικῆς ἀγωνιζόμενος, ἔχει τὴν γνώμην τοῖς πόνοις συνεχῶς ὑποκλάζουσαν. Ὁ δὲ ταύτης τῆς σχέσεως ἀναπαύσας διὰ τῆς θεωρίας τοὺς ἥλους, οὐδὲν τὸ σύνολόν ἐστι καθεκτός· καθαρὸς ἤδη τοῦ πάσχειν τε καὶ κρατεῖσθαι πεφυκότος παρὰ τῶν ἑλεῖν βουλομένων γενόμενος.

ρ'. Τὸ Μάννα τὸ δοθὲν τῷ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἔρημον[1], ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος ἐστὶ πρὸς πᾶσαν ἡδονὴν πνευματικὴν ἀρκῶν τοῖς ἐσθίουσιν αὐτόν. Καὶ πρὸς πᾶσαν γεῦσιν κατὰ τὴν διαφορὰν τῆς τῶν ἐσθιόντων ἐπιθυμίας μετακιρνώμενος· πάσης γὰρ ἔχει πνευματικῆς βρώσεως ποιότητα. Διὸ τοῖς μὲν ἄνωθεν ἐκ σπορᾶς ἀφθάρτου διὰ πνεύματος γεννηθεῖσι, λογικὸν ἄδολον γίνεται γάλα[2]· τοῖς δὲ ἀσθενοῦσι, λάχανον[3] τὴν παθοῦσαν τῆς ψυχῆς παραμυθούμενος δύναμιν· τοῖς δὲ διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς γεγυμνασμένα ἔχουσι πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ, στερεὰν αὐτοῖς δίδωσι τροφήν[4]. Ἔχει δὲ καὶ ἄλλας ἀπείρους δυνάμεις ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, ἐνταῦθα μὴ χωρουμένας· ἀναλύσας δέ τις καὶ ἄξιος γενόμενος ἐπὶ πολλῶν, ἢ ἐπὶ πάντων κατασταθῆναι[5], λήψεται κἀκείνας ὅλας, ἢ τινάς, τοῦ λόγου τὰς δυνάμεις, διὰ τὸ ἐν ἐλαχίστῳ αὐτὸν ἐνταῦθα γεγονέναι. Πᾶσα γὰρ τῶν ἐνταῦθα διδομένων θείων χαρισμάτων ἀκρότης, συγκρίσει τῶν μελλόντων, ἐλάχιστόν τι καὶ μέτριόν ἐστι.

1. Ἐξ. ις', 14 κ. ἑ.
2. Πρβλ. Α' Πέτρ. β', 2.
3. Πρβλ. Ῥωμ. ιδ', 2.
4. Πρβλ. Ἑβρ. ε', 14.
5. Πρβλ. Ματθ. κε', 21.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Εἷς ὁ Θεός, ὅτι μία Θεότης· ἄναρχος, ἁπλῆ καὶ ὑπερούσιος καὶ ἀμερὴς καὶ ἀδιαίρετος· ἡ αὐτὴ μονὰς καὶ τριάς. Ὅλη μονὰς ἡ αὐτὴ καὶ ὅλη τριὰς ἡ αὐτή. Μονὰς ὅλη κατὰ τὴν οὐσίαν ἡ αὐτὴ καὶ τριὰς ὅλη κατὰ τὰς ὑποστάσεις ἡ αὐτή. Πατὴρ γὰρ καὶ Υἱὸς καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἡ Θεότης· καὶ ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι ἡ Θεότης· ὅλη ἐν ὅλῳ τῷ Πατρὶ ἡ αὐτὴ καὶ ὅλος ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ ὁ Πατήρ· καὶ ὅλη ἐν ὅλῳ τῷ Υἱῷ ἡ αὐτὴ καὶ ὅλος ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ ὁ Υἱός· καὶ ὅλη ἐν ὅλῳ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἡ αὐτὴ καὶ ὅλον ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Ὅλη Πατὴρ καὶ ἐν ὅλῳ τῷ Πατρί· καὶ ὅλος ἐν ὅλῃ ὁ Πατήρ· καὶ ὅλη ὅλος ὁ Πατήρ. Καὶ ἐν ὅλῃ ὅλος ὁ Υἱὸς τῇ αὐτῇ· καὶ ὅλη ἐν ὅλῳ τῷ Υἱῷ ἡ αὐτή· καὶ ὅλος ὅλη καὶ ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ ὁ Υἱός. Καὶ ὅλη Πνεῦμα Ἅγιον ἡ αὐτή· καὶ ἐν ὅλῳ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ· καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὅλον ὅλη· καὶ ὅλον ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Οὐ γὰρ ἐκ μέρους ἡ Θεότης ἐν τῷ Πατρὶ ἢ ἐκ μέρους Θεὸς ὁ Πατήρ· οὔτε ἐκ μέρους ἐν τῷ Υἱῷ ἡ Θεότης ἢ ἐκ μέρους Θεὸς ὁ Υἱός· οὔτε ἐκ μέρους ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι ἡ Θεότης ἢ ἐκ μέρους Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Οὔτε γὰρ μεριστὴ ἡ Θεότης, οὔτε ἀτελὴς Θεὸς ὁ Πατὴρ ἢ ὁ Υἱὸς ἢ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀλλ' ὅλη ἐστὶν ἡ αὐτὴ τελεία τελείως ἐν τελείῳ τῷ Πατρὶ καὶ ὅλη τελείως ἐν τελείῳ τῷ Υἱῷ ἡ αὐτὴ καὶ ὅλη τελείως ἡ αὐτὴ ἐν τελείῳ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὅλος γὰρ ἐν ὅλῳ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Πνεύματι τελείως ἐστὶν ὁ Πατήρ· καὶ ὅλος ἐν ὅλῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι τελείως ἐστὶν ὁ Υἱός· καὶ ὅλον ἐν ὅλῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ τελείως ἐστὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· διὸ καὶ εἷς Θεὸς ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Μία γὰρ καὶ ἡ αὐτὴ οὐσία καὶ δύναμις καὶ ἐνέργεια Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, οὐκ ὄντος οὐδενὸς τοῦ ἑτέρου χωρίς, ἢ νοουμένου.

β'. Πᾶσα νόησις, τῶν νοούντων καὶ νοουμένων ἐστίν. Ὁ δὲ Θεὸς οὔτε τῶν νοούντων ἐστίν, οὔτε τῶν νοουμένων. Ὑπὲρ ταῦτα γάρ· ἐπεὶ περιγράφεται τῆς τοῦ νοουμένου σχέσεως, ὡς νοῶν προσδεόμενος· ἢ τῷ νοοῦντι φυσικῶς ὑποπίπτων διὰ τὴν σχέσιν νοούμενος. Λείπεται γοῦν μήτε νοεῖν, μήτε νοεῖσθαι τὸν Θεὸν ὑπολαμβάνειν, ἀλλ' ὑπὲρ τὸ νοεῖν εἶναι καὶ νοεῖσθαι. Τῶν γὰρ μετ' αὐτὸν φυσικῶς ἐστι τὸ νοεῖν καὶ τὸ νοεῖσθαι.

γ'. Πᾶσα νόησις ὥσπερ ἐν οὐσίᾳ πάντως ἔχει τὴν θέσιν ὡς ποιότης, οὕτω καὶ περὶ οὐσίαν πεποιωμένην ἔχει τὴν κίνησιν. Οὐ γὰρ ἄφετόν τε καθόλου καὶ ἁπλοῦν καθ' ἑαυτὸ ὑφεστὼς δυνατόν ἐστιν αὐτὴν ὑποδέξασθαι, ὅτι μὴ ἄφετός ἐστι καὶ ἁπλῆ. Ὁ δὲ Θεὸς κατ' ἄμφω πάμπαν ὑπάρχων

ἁπλοῦς καὶ οὐσία τοῦ ἐνυποκειμένου χωρίς· καὶ νόησις ἔχουσά τι καθάπαξ ὑποκείμενον, οὐκ ἔστι τῶν νοουμένων· ὡς ὑπὲρ οὐσίαν ὑπάρχων δηλονότι καὶ νόησιν.

δ'. Ὥσπερ ἐν τῷ κέντρῳ τῶν ἐξ αὐτοῦ κατ' εὐθεῖαν ἐκτεταμένων γραμμῶν, ἀδιαίρετος θεωρεῖται παντελῶς ἡ θέσις, οὕτως ὁ ἀξιωθεὶς ἐν τῷ Θεῷ γενέσθαι, πάντας εἴσεται τοὺς ἐν αὐτῷ τῶν γεγονότων προϋφεστῶτας λόγους καθ' ἁπλῆν τινα καὶ ἀδιαίρετον γνῶσιν.

ε'. Μορφουμένη τοῖς νοουμένοις ἡ νόησις, πολλαὶ νοήσεις ἡ μία καθίσταται νόησις· κατ' εἶδος ἕκαστον ἐκμορφουμένη τῶν νοουμένων. Ὁπηνίκα δὲ τῶν μορφούντων αὐτὴν αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν τὸ πλῆθος περάσασα γένηται πάμπαν ἀνείδεος, τηνικαῦτα προσφυῶς αὐτὴν ὁ ὑπὲρ νόησιν οἰκειοῦται λόγος· καταπαύων αὐτὴν τῶν ἀλλοιοῦν αὐτὴν ταῖς τῶν νοημάτων μορφαῖς πεφυκότων· ὅπερ ὁ παθών, καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός[1].

ς'. Ὁ τὴν ἐφικτὴν ἀνθρώποις ἐνταῦθα τελειότητα φθάσας, καρποφορεῖ τῷ Θεῷ ἀγάπην, χαράν, εἰρήνην, μακροθυμίαν[2]· πρὸς δὲ τὸ μέλλον, ἀφθαρσίαν καὶ ἀιδιότητα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια· καὶ μήποτε τὰ μὲν πρῶτα προσήκει τῷ τὴν πρακτικὴν τελειώσαντι, τὰ δεύτερα δὲ τῷ διὰ γνώσεως ἀληθοῦς ἑκστάντι τῶν πεποιημένων.

ζ'. Ὥσπερ ἴδιον παρακοῆς ἔργον ἐστὶν ἡ ἁμαρτία, οὕτως ἴδιον ὑπακοῆς ἔργον ἐστὶν ἡ ἀρετή. Καὶ ὥσπερ τῇ μὲν παρακοῇ παρακολουθεῖ παράβασις ἐντολῶν καὶ τοῦ ἐντειλαμένου διαίρεσις· οὕτως τῆς ὑπακοῆς ἐφέπεται συντήρησις ἐντολῶν καὶ ἡ πρὸς τὸν ἐντειλάμενον ἕνωσις. Ὁ γοῦν συντηρήσας δι' ὑπακοῆς ἐντολήν, καὶ δικαιοσύνην εἰργάσατο καὶ τῆς κατ' ἀγάπην ἑαυτὸν πρὸς τὸν ἐντειλάμενον οὐ διεῖλεν ἑνώσεως.

η'. Ὁ ἐκ τῆς κατὰ τὴν παράβασιν διαιρέσεως συναγόμενος, πρῶτον χωρίζεται τῶν παθῶν, ἔπειτα τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν· εἶτα φύσεως καὶ τῶν περὶ φύσιν λόγων· εἶτα νοημάτων καὶ τῶν περὶ αὐτὰ γνώσεων. Καὶ τελευταῖον τῶν περὶ προνοίας λόγων διαδὺς τὸ ποικίλον, εἰς αὐτὸν ἀγνώστως καταντᾷ τὸν περὶ μονάδος λόγον· καθ' ὃν μόνην θεωρήσας ἑαυτοῦ τὴν ἀτρεψίαν ὁ νοῦς, χαίρει τὴν ἀνεκλάλητον χαράν, ὡς τὴν εἰρήνην εἰληφὼς τοῦ Θεοῦ τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν καὶ φρουροῦσαν διηνεκῶς ἄπτωτον τὸν αὐτῆς ἀξιούμενον[3].

θ'. Ὁ τῆς γεέννης φόβος, κακίαν φεύγειν παρασκευάζει τοὺς εἰσαγομένους· ὁ δὲ πόθος τῆς τῶν ἀγαθῶν ἀντιδόσεως, τοῖς προκόπτουσι τὴν ἐπ' ἐνεργείᾳ τῶν ἀρετῶν χαρίζεται προθυμίαν. Τὸ δὲ τῆς ἀγάπης μυστήριον, πάντων ὑπεραίρει τῶν γεγονότων, τὸν νοῦν πρὸς πάντα τὰ μετὰ Θεὸν τυφλὸν ἀπεργαζόμενον. Μόνους γὰρ τοὺς τυφλοὺς πρὸς πάντα τὰ μετὰ Θεὸν γεγενημένους, ὁ Κύριος σοφίζει, δεικνὺς τὰ θειότερα.

ι'. Ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, κόκκῳ σινάπεως ἐοικώς[4], πρὸ τῆς γεωργίας

1. Γέν. β', 2. 2. Πρβλ. Γαλ. ε', 22. 3. Φιλιππ. δ', 7. 4. Ματθ. ιγ', 31.

εἶναι δοκεῖ πάνυ μικρός· ἐπειδὰν δὲ γεωργηθῇ δεόντως, τοσοῦτον διαδείκνυται μέγας, ὥστε τοὺς τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν κτισμάτων μεγαλοφυεῖς λόγους, πτηνῶν δίκην, αὐτῷ ἐπαναπαύεσθαι. Πάντων γὰρ οἱ λόγοι καθεστήκασιν αὐτῷ χωρητοί· αὐτὸς δὲ τῶν ὄντων ἐστὶν οὐδενὶ χωρητός· διὸ τὸν ἔχοντα πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως δύνασθαι μεταθεῖναι λόγῳ τὸ ὄρος ὃ ὁ Κύριος ἔφη[1]· τουτέστι τὸ καθ' ἡμῶν τοῦ διαβόλου κράτος ἀποδιώκειν καὶ μετατιθέναι τῆς βάσεως.

ια'. Κόκκος τοῦ σινάπεώς ἐστιν ὁ Κύριος, κατὰ πίστιν ἐν πνεύματι σπειρόμενος ἐν ταῖς καρδίαις τῶν δεχομένων· ὃν ἐπιμελῶς διὰ τῶν ἀρετῶν γεωργήσας, τὸ μὲν ὄρος τοῦ χοϊκοῦ φρονήματος μετατίθησι· τὴν δυσκίνητον ἕξιν ἑαυτοῦ τῆς κακίας κατ' ἐξουσίαν ἀπωθούμενος· τοὺς δὲ λόγους ἐν ἑαυτῷ τῶν ἐντολῶν καὶ τοὺς τρόπους ἢ καὶ τὰς θείας δυνάμεις, ὥσπερ πετεινὰ οὐρανοῦ ἐπαναπαύει.

ιβ'. Τῷ Κυρίῳ καθάπερ τινὶ θεμελίῳ πίστεως, τὸ ὕψος ἐποικοδομοῦντες τῶν ἀγαθῶν, χρυσίον, ἀργύριον, λίθους τιμίους ἐπιθώμεθα[2]· τουτέστι θεολογίαν καθαρὰν καὶ ἀκίβδηλον καὶ βίον διαφανῆ καὶ λαμπρὸν καὶ θείους λογισμοὺς καὶ μαργαρώδη νοήματα· ἀλλὰ μὴ ξύλα, μήτε χόρτον, μήτε καλάμην· τουτέστι μήτε εἰδωλολατρίαν, ἥγουν τὴν περὶ τὰ αἰσθητὰ πτόησιν· μήτε βίον ἀλόγιστον, μήτε λογισμοὺς ἐμπαθεῖς καὶ τῆς κατὰ σοφίας συνέσεως, ὥσπερ ἀσταχύων, ἐστερημένους.

ιγ'. Ὁ γνώσεως ἐφιέμενος, ἀμετακινήτους τὰς βάσεις τῆς ψυχῆς ἐρεισάτω παρὰ τῷ Κυρίῳ, καθά φησιν ὁ Θεὸς τῷ Μωυσῇ· σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι μετ' ἐμοῦ[3]. Ἰστέον δὲ ὅτι, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἑστηκόσι παρὰ τῷ Κυρίῳ, ἔστι διαφορά· εἴπερ ἐκεῖνο μὴ παρέργως ἀναγινώσκεται τοῖς φιλομαθέσι, τό, καί εἰσι τινὲς τῶν ὧδε ἑστώτων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσονται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει[4]. Οὐ γὰρ πᾶσιν ἀεὶ μετὰ δόξης ὁ Κύριος ἐπιφαίνεται τοῖς παρ' αὐτῷ ἱσταμένοις· ἀλλὰ τοῖς μὲν εἰσαγομένοις, ἐν δούλου μορφῇ παραγίνεται[5]· τοῖς δὲ δυναμένοις ἀκολουθῆσαι αὐτῷ ἐπὶ τὸ ὑψηλὸν ἀναβαίνοντι τῆς αὐτοῦ μεταμορφώσεως ὄρος, ἐν μορφῇ Θεοῦ ἐπιφαίνεται[6]· ἐν ᾗ ὑπῆρχε προτοῦ τὸν κόσμον εἶναι[7]. Δυνατὸν οὖν ἐστι μὴ κατὰ τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν πᾶσι τοῖς παρ' αὐτῷ τυγχάνουσιν ἐπιφαίνεσθαι Κύριον· ἀλλὰ τοῖς μὲν οὕτως, τοῖς δὲ ἑτέρως, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐν ἑκάστῳ πίστεως.

ιδ'. Ὅταν περιφανὴς καὶ λαμπρὸς ἐν ἡμῖν ὁ τοῦ Θεοῦ γενήσεται λόγος καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ λάμψῃ καθάπερ ἥλιος, τότε καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ φαίνεται λευκά[8]· τουτέστι τὰ ῥήματα τῆς ἁγίας τῶν Εὐαγγελίων Γραφῆς, τρανὰ καὶ σαφῆ καὶ μηδὲν ἔχοντα κεκαλυμμένον, ἀλλὰ καὶ Μωυσῆς καὶ Ἠλίας μετ' αὐτοῦ παραγίνονται· τουτέστιν οἱ τοῦ νόμου καὶ τῶν Προφητῶν πνευματικώτεροι λόγοι.

1. Ματθ. ιζ', 20. 2. Πρβλ. Α' Κορ. γ', 12. 3. Δευτ. ε', 31.
4. Μάρκ. θ', 1. 5. Φιλιππ. β', 7. 6. Ματθ. ιζ', 1 κ. ἑ.
7. Πρβλ. Ἰωάνν. ιζ', 5. 8. Ματθ. ιζ', 2.

ιε΄. Ὥσπερ ἔρχεται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὡς γέγραπται, μετὰ τῶν Ἀγγέλων αὐτοῦ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρός[1], οὕτως καθ' ἑκάστην ἀρετῆς προκοπὴν μεταμορφοῦται τοῖς ἀξίοις ὁ Θεοῦ λόγος, ἐρχόμενος μετὰ τῶν Ἀγγέλων αὐτοῦ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρός. Οἱ γὰρ ἐν νόμῳ καὶ Προφήταις πνευματικώτεροι λόγοι, οὓς ὁ Μωυσῆς καὶ Ἠλίας δι' ἑαυτῶν προτυποῦσι μετὰ τοῦ Κυρίου φαινόμενοι κατὰ τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ Θεοῦ[2], τὴν ἀναλογίαν σῴζουσι τῆς ἐν αὐτοῖς δόξης, τὴν τέως χωρητὴν τοῖς ἀξίοις ἀποκαλύπτοντες δύναμιν.

ις΄. Ὁ τὸν περὶ μονάδος ποσῶς μυηθεὶς λόγον, πάντως καὶ τοὺς περὶ προνοίας καὶ κρίσεως ἐπέγνω λόγους συνόντας αὐτῷ· διὸ καὶ τρεῖς γενέσθαι σκηνὰς παρ' ἑαυτῷ κατὰ τὸν ἅγιον Πέτρον τοῖς ὁραθεῖσι, καλὸν εἶναι ψηφίζεται[3]· τουτέστι τὰς τρεῖς ἕξεις τῆς σωτηρίας, τὴν τῆς ἀρετῆς λέγω, καὶ τὴν τῆς γνώσεως καὶ τὴν τῆς θεολογίας. Ἡ μὲν γὰρ δεῖται τῆς κατὰ πρᾶξιν ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης, ἧς ὁ μακάριος τύπος ὑπῆρχεν Ἠλίας· ἡ δὲ τῆς κατὰ φυσικὴν θεωρίαν δικαιοσύνης, ἣν ὁ μέγας ἐμήνυε δι' ἑαυτοῦ Μωυσῆς· ἡ δὲ τῆς κατὰ φρόνησιν ἀκραιφνοῦς τελειότητος, ἣν ὁ Κύριος ἐδήλου. Σκηναὶ δὲ προσηγορεύθησαν, διὰ τὸ ἄλλας εἶναι τούτων κρείττους καὶ περιφανεστέρας, τὰς τοὺς ἀξίους κατὰ τὸ μέλλον διαδεξομένας λήξεις.

ιζ΄. Ὁ μὲν πρακτικὸς ἐν σαρκὶ λέγεται παροικεῖν· ὡς τῆς ψυχῆς τὴν πρὸς τὴν σάρκα σχέσιν διὰ τῶν ἀρετῶν ἐκτέμνων καὶ τῶν ὑλικῶν ἑαυτοῦ περιελόμενος τὴν ἀπάτην. Ὁ δὲ γνωστικὸς καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἀρετῇ λέγεται
* Ἴσως ἔτι. παροικεῖν, ὡς ἐν ἐσόπτροις ἐστὶ * καὶ ἐν αἰνίγμασι[4] θεωρῶν τὴν ἀλήθειαν· οὕπω γὰρ αὐτῷ τὰ τῶν ἀγαθῶν ἀνθυπόστατα εἴδη καθώς εἰσιν ἐθεάθησαν, διὰ τῆς πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἀπολαύσεως· ἐν εἰκόνι γὰρ τῶν ἀγαθῶν ὡς πρὸς τὸ μέλλον πᾶς ἅγιος διαπορεύεται βοῶν· πάροικός εἰμι καὶ παρεπίδημος καθὼς πάντες οἱ πατέρες μου[5].

ιη΄. Τὸν εὐχόμενον, οὐ δεῖ στῆναί ποτε τῆς ἐπὶ Θεὸν ἀγούσης ὑψηλῆς ἀναβάσεως. Ὡς γὰρ ἀναβάσεις χρὴ ποιεῖσθαι κατὰ τὴν ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν[6] ἐν τῇ πρακτικῇ τῶν ἀρετῶν προκοπῇ, καὶ τὴν ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν τῶν πνευματικῶν τῆς θεωρίας γνώσεων ἐπανάβασιν, καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ τῆς ἁγίας Γραφῆς ἐπὶ τὸ πνεῦμα μετάβασιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ περὶ εὐχῶν τόπῳ γινομένους χρὴ ποιεῖν· ἐπαίρειν τὸν νοῦν ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τὸ φρόνημα τῆς ψυχῆς ἐπὶ τὰ θειότερα, ἵνα δυνηθῇ ὁ νοῦς ἀκολουθῆσαι τῷ διεληλυθότι τοὺς οὐρανοὺς Ἰησοῦ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ[7], παντα-χοῦ ὄντι καὶ πάντα διερχομένῳ δι' ἡμᾶς οἰκονομικῶς, ἵνα ἡμεῖς, ἀκολουθοῦντες αὐτῷ, πάντα διέλθωμεν τὰ μετ' αὐτὸν καὶ γενώμεθα πρὸς αὐτόν, ἐάν γε νοῶμεν αὐτὸν οὐ κατὰ τὴν σμικρότητα τῆς οἰκονομικῆς συγκαταβάσεως, ἀλλὰ κατὰ τὴν μεγαλειότητα τῆς φυσικῆς ἀοριστίας.

ιθ΄. Καλὸν ἀεὶ σχολάζειν καὶ ζητεῖν τὸν Θεὸν ὡς προσετάγημεν. Κἂν

1. Ματθ. ις΄, 27. 2. Ματθ. ιζ΄, 3. 3. Ματθ. ιζ΄, 4. 4. Α΄ Κορ. ιγ΄, 12.
5. Ψαλμ. 38, 13. 6. Ψαλμ. 83, 6 - 8. 7. Ἑβρ. δ΄, 14.

γὰρ κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν ζητοῦντες ἐπὶ τὸ πέρας ἐλθεῖν τοῦ βάθους τοῦ Θεοῦ οὐ δυνάμεθα, ἀλλ' ἴσως κἂν ἐπ' ὀλίγον τοῦ βάθους αὐτοῦ φθάνοντες, θεωροῦμεν ἁγίων ἁγιώτερα καὶ πνευματικῶν πνευματικώτερα. Καὶ δηλοῖ τυπικῶς ὁ Ἀρχιερεύς, ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν τῆς αὐλῆς ἁγιωτέρων, ἐπὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων τῶν τῶν ἁγιωτέρων * εἰσιών[1]. * Ἴσως τῶν τῶν ἁγιωτέρων ἁγίων.

κ΄. Πᾶς τοῦ Θεοῦ λόγος, οὔτε πολύλογος, οὔτε πολυλογία ἐστιν· ἀλλὰ εἷς συνεστὼς ἐκ διαφόρων θεωρημάτων· ὧν ἕκαστον μέρος ἐστὶ τοῦ λόγου. Ὥστε ὁ λέγων ὑπὲρ ἀληθείας, κἂν οὕτως εἰπεῖν δυνηθῇ, ὡς μηδὲν εἰς τὸ ζητούμενον παραλιπεῖν, ἕνα λόγον εἴρηκε τοῦ Θεοῦ.

κα΄. Ἐν μὲν τῷ Χριστῷ, Θεῷ ὄντι καὶ Λόγῳ τοῦ Πατρός, ὅλον κατ' οὐσίαν οἰκεῖ τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς[2]· ἐν ἡμῖν δὲ κατὰ χάριν οἰκεῖ τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος, ἡνίκα πᾶσαν ἐν ἑαυτοῖς ἀθροίσωμεν ἀρετὴν καὶ σοφίαν καὶ μηδενὶ τρόπῳ, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ, λειπομένην τῆς πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἀληθοῦς ἐκμιμήσεως. Οὐ γὰρ ἀπεικὸς κατὰ τὸν θέσει λόγον καὶ ἐν ἡμῖν οἰκῆσαι τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος, τὸ ἐκ διαφόρων συνεστηκὸς πνευματικῶν θεωρημάτων.

κβ΄. Ὥσπερ ὁ παρ' ἡμῖν λόγος ἐκ τοῦ νοῦ κατὰ φύσιν προερχόμενος, Ἄγγελος τῶν κρυπτομένων τοῦ νοῦ κινημάτων ἐστίν· οὕτως ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος κατ' οὐσίαν ἐγνωκὼς τὸν Πατέρα καθάπερ λόγος τὸν γεννήσαντα νοῦν, οὐδενὸς τῶν γενητῶν προσβαλεῖν αὐτῷ χωρὶς αὐτοῦ δυναμένου, ἀποκαλύπτει ὃν ἔγνω Πατέρα ὡς κατὰ φύσιν Λόγος· καθὸ καὶ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος λέγεται[3].

κγ΄. Μεγάλη βουλὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός ἐστι, τὸ σεσιγημένον καὶ ἄγνωστον τῆς οἰκονομίας μυστήριον· ὅπερ πληρώσας διὰ τῆς σαρκώσεως ὁ Μονογενὴς Υἱὸς ἀπεκάλυψεν, Ἄγγελος γενόμενος τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς προαιωνίου βουλῆς. Γίνεται δὲ τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ βουλῆς Ἄγγελος ὁ γνοὺς τοῦ μυστηρίου τὸν λόγον· καὶ τοσοῦτον ἔργῳ τε καὶ λόγῳ διὰ πάντων ἀπαταλήπτως ὑψούμενος, μέχρις ἂν φθάσῃ τὸν πρὸς αὐτὸν τοσοῦτον κατελθόντα.

κδ΄. Εἰ δι' ἡμᾶς ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος οἰκονομικῶς κατῆλθεν εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς· καὶ ἀνῆλθεν ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν[4] ὁ πάντῃ κατὰ φύσιν ἀκίνητος· ἐν ἑαυτῷ κατ' οἰκονομίαν ὡς ἀνθρώπῳ προενεργῶν τὰ ἐσόμενα, σκοπείτω χαίρων μυστικῶς ὁ τὴν φιλίαν στέργων τῆς γνώσεως, ὁποῖόν ἐστι τὸ κατ' ἐπαγγελίαν τέλος τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον.

κε΄. Εἰ διὰ τοῦτο γέγονεν υἱὸς ἀνθρώπου καὶ ἄνθρωπος ὁ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς Θεὸς Λόγος, ἵνα ποιήσῃ Θεοὺς καὶ Θεοῦ υἱοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ἐκεῖ γενήσεσθαι πιστεύσωμεν, ἔνθα νῦν αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός, ὡς κεφαλὴ τοῦ ὅλου σώματος[5] καὶ ὑπὲρ ἡμῶν γενόμενος πρόδρομος πρὸς τὸν

1. Λευϊτ. κεφ. ις΄. 2. Κολοσσ. β΄, 9. 3. Ἡσ. θ΄, 6.
4. Ἐφεσ. δ΄, 9 - 10. 5. Κολοσσ. α΄, 18.

Πατέρα τὸ καθ' ἡμᾶς. Ἐν γὰρ συναγωγῇ Θεῶν [1] τῶν σῳζομένων ἔσται Θεός· μέσος ἱστάμενος καὶ διανέμων τὰς ἀξίας τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, τοπικὴν οὐκ ἔχων ἀπὸ τῶν ἀξίων διάστασιν.

κς'. Ὁ τὰς ἐμπαθεῖς τῆς σαρκὸς ὀρέξεις ἔτι πληρῶν, ὡς εἰδωλολάτρης καὶ εἰδωλοποιὸς τὴν γῆν οἰκεῖ τῶν Χαλδαίων· ἐπὰν δὲ μικρὸν τὰ πράγματα διακρίνας, αἴσθησιν λάβῃ τῶν καθηκόντων τῆς φύσεως τρόπων, τὴν γῆν τῶν Χαλδαίων ἀφείς, ἔρχεται εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας [2], τὴν μεταίχμιον ἀρετῆς καὶ κακίας λέγω κατάστασιν, τὴν μήπω τῆς κατ' αἴσθησιν πλάνης καθαρὰν γενομένην· τοῦτο γὰρ ἡ Χαρράν. Εἰ δὲ καὶ τὴν δι' αἰσθήσεως γινομένην σύμμετρον τοῦ καλοῦ σύνεσιν ὑπερκύψει, πρὸς τὴν γῆν ἐπείξεται τὴν ἀγαθήν· τουτέστιν εἰς τὴν πάσης κακίας καὶ ἀγνωσίας ἐλευθέραν κατάστασιν· ἣν ὁ ἀψευδὴς Θεὸς δείκνυσι καὶ ἐπαγγέλλεται δώσειν ὥσπερ ἔπαθλον ἀρετῆς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

κζ'. Εἰ ἐσταυρώθη δι' ἡμᾶς ἐξ ἀσθενείας ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος καὶ ἠγέρθη ἐκ δυνάμεως Θεοῦ, δηλονότι πνευματικῶς δι' ἡμᾶς ἀεὶ τοῦτο ποιεῖ καὶ πάσχει ὡς πάντα γινόμενος, ἵνα σώσῃ τοὺς πάντας· οὐκοῦν καλῶς ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἐν τοῖς Κορινθίοις ἀσθενοῦσιν, οὐδὲν ἔκρινεν εἰδέναι εἰ μὴ Χριστὸν Ἰησοῦν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον [3]. Ἐφεσίοις δὲ γράφει, τελείοις οὖσι, τό, συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ [4]· κατὰ τὴν ἀναλογοῦσαν ἑκάστῳ δύναμιν τὸν Θεοῦ Λόγον γίνεσθαι φάσκων. Σταυροῦται τοίνυν τοῖς πρὸς εὐσέβειαν πρακτικῶς εἰσαγομένοις, τὰς ἐμπαθεῖς αὐτῶν τῷ θείῳ φόβῳ προσηλῶν ἐνεργείας· ἀνίσταται δὲ καὶ ἄνεισιν εἰς οὐρανούς, τοῖς ὅλον τὸν παλαιὸν ἀπεκδυσαμένοις ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης [5] καὶ ὅλον τὸν νέον ἐνδυσαμένοις, τὸν διὰ Πνεύματος κατ' εἰκόνα Θεοῦ κτιζόμενον [6] καὶ πρὸς τὸν Πατέρα τῆς ἐν αὐτοῖς χάριτος γενομένοις, ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου εἴτε ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, εἴτε ἐν τῷ μέλλοντι [7]. Πάντα γὰρ τὰ μετὰ Θεὸν καὶ πράγματα καὶ ὀνόματα καὶ ἀξιώματα, ὑπὸ τὸν ἐν τῷ Θεῷ διὰ τῆς χάριτος γενησόμενον ἔσται.

κη'. Ὥσπερ πρὸ τῆς ἐμφανοῦς καὶ κατὰ σάρκα παρουσίας νοητῶς ὁ ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος τοῖς Πατριάρχαις καὶ Προφήταις ἐνεδήμει προτυπῶν τὰ μυστήρια τῆς αὐτοῦ παρουσίας· οὕτω καὶ μετὰ ταύτην τὴν ἐνδημίαν οὐ μόνον ἐν τοῖς ἔτι νηπίοις παραγίνεται διατρέφων πνευματικῶς καὶ ἄγων πρὸς ἡλικίαν τῆς κατὰ Θεὸν τελειότητος, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τελείοις, προδιαγράφων αὐτοῖς κρυφίως τῆς μελλούσης αὐτοῦ παρουσίας ὡς ἐν εἰκόνι τοὺς χαρακτῆρας.

κθ'. Ὥσπερ οἱ τοῦ νόμου καὶ τῶν Προφητῶν λόγοι, πρόδρομοι τυγχάνοντες τῆς κατὰ σάρκα τοῦ Λόγου παρουσίας, τὰς ψυχὰς εἰς Χριστὸν

1. Πρβλ. Ψαλμ. 81, 1. 2. Πρβλ. Γεν. ια', 31. 3. Α' Κορ. β', 2.
4. Ἐφεσ. β', 6. 5. Ἐφεσ. δ', 22. 6. Ἐφεσ. δ', 24, Κολοσσ. γ', 10.
7. Ἐφεσ. α', 21.

ἐπαιδαγώγουν [1], οὕτω καὶ αὐτὸς ὁ δεδοξασμένος τοῦ Θεοῦ Λόγος σαρκωθείς, πρόδρομος τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ παρουσίας γεγένηται· παιδαγωγῶν τὰς ψυχὰς διὰ τῶν οἰκείων λόγων πρὸς ὑποδοχὴν τῆς ἐμφανοῦς αὐτοῦ θεϊκῆς παρουσίας· ἣν ἀεὶ μὲν ποιεῖται μεταβάλλων ἀπὸ τῆς σαρκὸς πρὸς τὸ πνεῦμα, διὰ τῆς ἀρετῆς τοὺς ἀξίους. Ποιήσει δὲ καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ αἰῶνος, ἐμφανῶς ἀποκαλύπτων τὰ τέως πᾶσιν ἀπόρρητα.

λ'. Ὅσον ἐγώ εἰμι ἀτελὴς καὶ ἀνυπότακτος, μὴ ὑπακούων τῷ Θεῷ διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, μήτε γινόμενος κατὰ τὴν γνῶσιν τέλειος ταῖς φρεσίν [2], ἀτελὴς καὶ ἀνυπότακτος τὸ κατ' ἐμὲ καὶ ὁ Χριστὸς νομίζεται δι' ἐμέ. Μειῶ γὰρ αὐτὸν καὶ κολοβῶ, μὴ συναυξάνων αὐτῷ κατὰ πνεῦμα, ὡς σῶμα Χριστοῦ τυγχάνων καὶ μέλη ἐκ μέρους [3].

λα'. Ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος, φησὶν ἡ Γραφή [4]. Οὐκοῦν καὶ ὁ λόγος, ποτὲ μὲν νομίζεται ἄνω, ποτὲ δὲ κάτω· κατὰ τὴν ἀξίαν δηλονότι καὶ τὸν λόγον, ἢ τὸν τρόπον τῶν μετερχομένων τὴν ἀρετὴν καὶ περὶ τὴν θείαν γνῶσιν κινουμένων. Μακάριος δὲ ὁ κρατῶν ἄδυτον ἐν ἑαυτῷ, κατὰ τὸν τοῦ Ναυῆ Ἰησοῦν [5], τὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον· ὅλον τὸ μέτρον τῆς κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἡμέρας, κακίας ἑσπέρᾳ καὶ ἀγνωσίας μὴ περιγραφόμενον· ἵνα δυνηθῇ νομίμως τροπώσασθαι τοὺς ἐπανισταμένους αὐτῷ πονηροὺς δαίμονας.

λβ'. Ὑφούμενος ἐν ἡμῖν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος διὰ πράξεως καὶ θεωρίας, πάντας ἕλκει πρὸς ἑαυτόν [6]· τούς τε περὶ σάρκα καὶ ψυχὴν καὶ φύσιν τῶν ὄντων ἡμετέρους λογισμούς τε καὶ λόγους καὶ αὐτὰ τὰ μέλη τοῦ σώματος καὶ τὰς αἰσθήσεις, κατ' ἀρετὴν ἁγιάζων καὶ γνῶσιν ὑπὸ τὸν ἑαυτοῦ ζυγὸν ποιούμενος. Ὁ τοίνυν θεατὴς τῶν θείων, ἀναβαινέτω κατὰ σπουδὴν ἀκολουθῶν τῷ Λόγῳ, μέχρις οὗ φθάσῃ τὸν τόπον οὗ ἐστίν. Ἐκεῖ γὰρ ἕλκει, καθώς φησιν ὁ Ἐκκλησιαστής [7]· καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει· δηλονότι τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ ὡς μεγάλῳ Ἀρχιερεῖ καὶ εἰσάγοντι εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἔνθα τὸ καθ' ἡμῶν* αὐτὸς ὑπὲρ ἡμῶν πρόδρομος εἰσῆλθεν [8].

* Ἴσως καθ' ἡμᾶς.

λγ'. Ὁ τὴν κατ' εὐσέβειαν μετιὼν φιλοσοφίαν καὶ πρὸς τὰς ἀοράτους παρατασσόμενος δυνάμεις, εὐχέσθω τήν τε φυσικὴν διάκρισιν αὐτῷ παραμεῖναι, φῶς ἔχουσαν σύμμετρον καὶ τὴν φωτιστικὴν τοῦ πνεύματος χάριν. Ἡ μὲν γὰρ παιδαγωγεῖ τὴν σάρκα πρὸς ἀρετὴν διὰ πράξεως, ἡ δὲ φωταγωγεῖ τὸν νοῦν τὴν τῆς σοφίας προκρῖναι πάντων συμβίωσιν· καθ' ἣν τῶν τε τῆς κακίας ὀχυρωμάτων καὶ παντὸς ὑψώματος ἐπαιρομένου κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ποιεῖται τὴν καθαίρεσιν [9]. Καὶ δηλοῖ δι' εὐχῆς αἰτῶν, ὁ τοῦ Ναυῆ Ἰησοῦς, στῆναι τὸν ἥλιον κατὰ Γαβαών [10]· τουτέστιν ἄδυτον αὐτῷ τὸ φῶς τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸ ὄρος τῆς κατὰ νοῦν θεωρίας φυλαχθῆναι· καὶ τὴν σελήνην κατὰ Φάραγγα· τουτέστι τὴν φυσικὴν διάκρι-

1. Πρβλ. Γαλ. γ', 24. 2. Α' Κορ. ιδ', 20. 3. Α' Κορ. ιβ', 27.
4. Ἐκκλ. α', 5. 5. Ἰησ. Ναυῆ ι', 12-13. 6. Ἰωάνν. ιβ', 32.
7. Ἐκκλ. α', 5. 8. Ἑβρ. ς', 20. 9. Β' Κορ. ι', 5.
10. Ἰησ. Ναυῆ ι', 12.

σιν ἐπὶ τῆς σαρκικῆς ἀσθενείας κειμένην, ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἀναλλοίωτον.

λδ΄. Ἡ Γαβαὼ ἐστιν, ὁ ὑψηλὸς νοῦς. Ἡ δὲ Φάραγξ ἐστίν, ἡ τῷ θανάτῳ ταπεινωθεῖσα σάρξ. Ὁ μὲν ἥλιός ἐστιν, ὁ φωτίζων τὸν νοῦν λόγος καὶ χορηγῶν αὐτῷ θεωρημάτων δύναμιν καὶ πάσης αὐτὸν ἀγνοίας ἀπαλλάσσων· ἡ δὲ σελήνη, ὁ κατὰ φύσιν νόμος ἐστίν, ὁ πείθων τὴν σάρκα νομίμως ὑποταγῆναι τῷ πνεύματι, πρὸς τὸ δέξασθαι τῶν ἐντολῶν τὸν ζυγόν. Φύσεως σύμβολον ἡ σελήνη διὰ τὸ τρεπτόν· ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἁγίοις ἄτρεπτος διαμένει, διὰ τὴν ἀναλλοίωτον ἕξιν τῆς ἀρετῆς.

λε΄. Οὔκ ἔξω τῶν ζητούντων χρὴ ζητεῖσθαι τὸν Κύριον, ἀλλ᾽ ἐν ἑαυτοῖς διὰ τῆς ἐν ἔργοις πίστεως αὐτὸν χρὴ ζητεῖν τοὺς ζητοῦντας. Ἐγγύς σου γάρ, φησί, τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου[1]· τουτέστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως, ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ Χριστοῦ καὶ ῥήματος τοῦ ζητουμένου.

λς΄. Μήτε τὸ ὕψος τῆς θεϊκῆς ἀπειρίας ἐννοήσαντες, ἀπελπίσωμεν τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν ὡς οὐ φθάνουσαν διὰ τὸ ὕψος μέχρις ἡμῶν· μήτε τὸ ἄπειρον βάθος τῆς ἡμῶν διὰ τὴν ἁμαρτίαν πτώσεως ἐνθυμηθέντες, ἀνάστασιν γίνεσθαι τῆς ἐν ἡμῖν νεκρωθείσης ἀρετῆς ἀπιστήσωμεν. Ἀμφότερα γὰρ δυνατὰ τῷ Θεῷ· καὶ τὸ κατελθεῖν καὶ φωτίσαι τὸν νοῦν ἡμῶν διὰ γνώσεως· καὶ τὸ ἀναστῆσαι πάλιν τὴν ἀρετὴν ἐν ἡμῖν καὶ ἑαυτῷ συνυψῶσαι διὰ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης. Μὴ εἴπῃς γάρ, φησίν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τουτέστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἢ τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τουτέστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν[2]. Τυχὸν δὲ κατ᾽ ἄλλην ἐκδοχήν, ἄβυσσός ἐστι πάντα τὰ μετὰ Θεὸν ἐν οἷς ὅλος ὅλοις κατὰ πρόνοιαν ὁ τοῦ Θεοῦ γίνεται λόγος, ὡς ζωὴ νεκροῖς ἐπιφοιτῶσα τοῖς οὖσι. Νεκρὰ γὰρ πάντα τὰ ζῶντα μεθέξει ζωῆς. Οὐρανὸν δέ, τὴν φυσικὴν τοῦ Θεοῦ νόει κρυφιότητα, καθ᾽ ἣν πᾶσίν ἐστιν ἀκατάληπτος. Εἰ δέ τις ἐκλάβοι πάλιν οὐρανὸν μὲν εἶναι τὸν τῆς θεολογίας λόγον, ἄβυσσον δὲ τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον, οὐκ ἀπεικότως ἐρεῖ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον. Ἀμφότερα γὰρ δυσεπίβατα τοῖς ἀποδεικτικῶς ζητεῖν ἐπιχειροῦσι· μᾶλλον δὲ παντελῶς ἄβατα δίχα πίστεως ἐρευνώμενα.

λζ΄. Ἐν μὲν τῷ πρακτικῷ τοῖς τῶν ἀρετῶν τρόποις παχυνόμενος ὁ Λόγος, γίνεται σάρξ[3]· ἐν δὲ τῷ θεωρητικῷ τοῖς πνευματικοῖς νοήμασι λεπτυνόμενος, γίνεται ὅπερ ἦν ἐν ἀρχῇ Θεὸς Λόγος πρὸς τὸν Πατέρα[4].

λη΄. Ποιεῖ σάρκα τὸν λόγον, ὁ παραδείγμασι καὶ ῥήμασι παχυτέροις, διὰ τὴν ἀνάλογον τῶν ἀκουόντων δύναμιν, ἠθικὴν τοῦ λόγου τὴν διδασκαλίαν ποιούμενος· καὶ πάλιν ποιεῖ πνεῦμα τὸν λόγον, ὁ τοῖς ὑψηλοῖς θεωρήμασι τὴν μυστικὴν ἐκθέμενος θεολογίαν.

λθ΄. Ὁ μὲν τῶν θέσεων καταφατικῶς θεολογῶν, σάρκα ποιεῖ τὸν λόγον· οὐκ ἔχων ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν ὁρωμένων καὶ ψηλαφωμένων τὸν Θεὸν

1. Ῥωμ. ι΄, 8. 2. Ῥωμ. ι΄, 7. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. α΄, 14.
4. Ἰωάνν. α΄, 1-2.

γινώσκειν ὡς αἴτιον. Ὁ δὲ ἀποφατικῶς ἐκ τῶν ἀφαιρέσεων θεολογῶν, πνεῦμα ποιεῖ τὸν λόγον· ὡς ἐν ἀρχῇ Θεὸν ὄντα· ἐξ οὐδενὸς τὸ παράπαν τῶν γνωσθῆναι δυναμένων, καλῶς γινώσκων τὸν ὑπεράγνωστον.

μ΄. Ὁ μαθὼν ὀρύσσειν, κατὰ τοὺς Πατριάρχας, διὰ πράξεως καὶ θεωρίας τὰ ἐν αὐτῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως φρέατα[1], τὸν Χριστὸν ἔνδον εὑρήσει, τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς· ἀφ᾽ ἧς πίνειν ἡμᾶς ἡ σοφία παρακελεύεται, λέγουσα· πίνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς[2]· ὅπερ ποιοῦντες, εὑρήσομεν ἔνδον ἡμῶν ὄντας τοὺς αὐτῆς θησαυρούς.

μα΄. Οἱ κτηνωδῶς πρὸς μόνην τὴν αἴσθησιν ζῶντες, ἐπισφαλῶς ἑαυτοῖς σάρκα ποιοῦσι τὸν λόγον· εἰς ὑπηρεσίαν μὲν παθῶν τοῖς τοῦ Θεοῦ καταχρώμενοι κτίσμασι· τὸν δὲ τῆς σοφίας τῆς πᾶσιν ἐμφαινομένης οὐ κατανοοῦντες λόγον, πρὸς τὸ γνῶναι καὶ δοξάσαι τὸν Θεὸν ἐκ τῶν αὐτοῦ ποιημάτων· καὶ συνιέναι πόθεν, καὶ τί, καὶ ἐπὶ τίνι, καὶ ποῦ φέρεσθαι διὰ τῶν ὁρωμένων γεγόναμεν, ἀλλ᾽ ἐν σκότει τὸν αἰῶνα τοῦτον διαπορευόμενοι, μόνην τὴν περὶ Θεὸν ἀμφοῖν ταῖν χειροῖν ψηλαφῶσιν ἀγνωσίαν.

μβ΄. Οἱ μόνῳ τῷ ῥητῷ τῆς ἁγίας Γραφῆς παρακαθήμενοι καὶ τῇ σωματικῇ τοῦ νόμου λατρείᾳ δεσμοῦντες τῆς ψυχῆς τὸ ἀξίωμα, ψεκτῶς ποιοῦσιν ἑαυτοῖς σάρκα τὸν λόγον, ἀλόγων ζῴων θυσίαις εὐαρεστεῖσθαι νομίζοντες τὸν Θεόν· οἷς πολὺ τὸ σῶμα πεφρόντισται τοῖς ἐκτὸς καθαρσίοις· τῆς δὲ ψυχῆς παρημέληται τὸ κάλλος, ταῖς τῶν παθῶν κηλῖσι στιζόμενον, ὑπὲρ ἧς ἡ πᾶσα τῶν ὁρωμένων προβέβληται δύναμις καὶ πᾶς λόγος θεῖος καὶ νόμος ἐκδέδοται.

μγ΄. Εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ κεῖσθαι τὸν Κύριον, λέγει τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον[3]. Οὐκοῦν σκοπήσωμεν; μήπως εἰς πτῶσιν μὲν τῶν τε πρὸς μόνην τὴν αἴσθησιν τὴν ὁρωμένην θεωρούντων κτίσιν καὶ τῶν μόνῳ τῷ ῥητῷ στοιχούντων τῆς ἁγίας Γραφῆς, ὡς μὴ δυναμένων πρὸς τὸ καινὸν πνεῦμα διαβῆναι τῆς χάριτος διὰ τὴν ἄνοιαν· ἀνάστασιν δέ, ὡς πνευματικῶς τά τε κτίσματα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ῥήματα θεωρούντων τε καὶ ἀκουόντων καὶ τοῖς καθήκουσι τρόποις μόνης τῆς κατὰ ψυχὴν θείας εἰκόνος ἐπιμελουμένων.

μδ΄. Τὸ κεῖσθαι τὸν Κύριον εἰς πτῶσιν πολλῶν καὶ ἀνάστασιν ἐν τῷ Ἰσραήλ, ἐπαινετῶς μόνον νοούμενον, εἰς πτῶσιν μὲν νοεῖται, τῶν ἐν ἑκάστῳ τῶν πιστευόντων παθῶν τε καὶ πονηρῶν λογισμῶν· ἀνάστασιν δέ, τῶν ἀρετῶν καὶ παντὸς θεοφιλοῦς λογισμοῦ.

με΄. Ὁ μόνον τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ Δημιουργὸν νομίζων τὸν Κύριον, εἰς κηπουρὸν αὐτὸν παραγνωρίζει, κατὰ τὴν Μαγδαληνὴν Μαρίαν. Διό, πρὸς ὠφέλειαν φεύγει τοῦ τοιούτου τὴν ἁφὴν ὁ Δεσπότης· μήπω παρ᾽ αὐτῷ δυνηθεὶς ἀναβῆναι πρὸς τὸν Πατέρα, λέγων μή μου ἅπτου[4]. Γινώ-

1. Πρβλ. Γέν. κα΄, 30, κς΄, 18 κ. ἑ. 2. Παροιμ. ε΄, 15.
3. Λουκ. β΄, 34. 4. Ἰωάνν. κ΄, 15-17.

σκει γὰρ βλάπτεσθαι, τὸν μετὰ τοιαύτης αὐτῷ προσερχόμενον ταπεινοτέρας προλήψεως.

μς'. Οἱ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων κατὰ τὴν Γαλιλαίαν ἐν τῷ ὑπερῴῳ κλείσαντες τὰς θύρας καὶ καθήμενοι[1], τουτέστιν οἱ διὰ τὸν φόβον τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας κατὰ τὴν χώραν τῶν Ἀποκαλύψεων ἐν τῷ ὕψει τῶν θείων θεωρημάτων ἀσφαλῶς βεβηκότες, θυρῶν δίκην μύσαντες τὰς αἰσθήσεις, παραγενόμενον ἀγνώστως δέχονται τὸν Θεὸν Θεοῦ Λόγον, ἄνευ τῆς κατ' αἴσθησιν ἐνεργείας αὐτοῖς ἐπιφαινόμενον· ἀπάθειάν τε διὰ τῆς εἰρήνης καὶ μερισμὸν Πνεύματος Ἁγίου διὰ τῆς ἐμπνεύσεως δωρούμενον καὶ τὴν κατὰ πνευμάτων πονηρῶν ἐξουσίαν παρέχοντα καὶ δεικνύοντα τῶν αὐτοῦ μυστηρίων τὰ σύμβολα.

μζ'. Τοῖς μὲν κατὰ σάρκα τὸν περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγον ἐρευνῶσιν, ὁ Κύριος οὐκ ἀναβαίνει πρὸς τὸν Πατέρα· τοῖς δὲ κατὰ Πνεῦμα διὰ τῶν ὑψηλῶν θεωρημάτων ἐκζητοῦσιν αὐτόν, ἀναβαίνει πρὸς τὸν Πατέρα. Μὴ τοίνυν διαπαντὸς κρατῶμεν κάτω, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν κάτω διὰ φιλανθρωπίαν γενόμενον, ἀλλ' ἄνω σὺν αὐτῷ πρὸς τὸν Πατέρα γενώμεθα, τὴν γῆν ἀφέντες καὶ τὰ περὶ γῆν, ἵνα μὴ καὶ ἡμῖν εἴπῃ τὸ ῥηθὲν τοῖς Ἰουδαίοις ἀδιορθώτοις μείνασιν· ὑπάγω ὅπου ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν[2]. Χωρὶς γὰρ τοῦ Λόγου πρὸς τὸν Πατέρα τοῦ Λόγου γενέσθαι, ἀμήχανον.

μη'. Ἡ γῆ τῶν Χαλδαίων ἐστίν, ὁ ἐμπαθὴς βίος· ἐν ᾧ τῶν ἁμαρτημάτων δημιουργεῖται καὶ προσκυνεῖται τὰ εἴδωλα. Ἡ δὲ μέση τῶν ποταμῶν ἐστίν, ὁ ἐπαμφοτερίζων τοῖς ἐναντίοις τρόποις*. Ἡ δὲ γῆ τῆς ἐπαγγελίας ἐστίν, ἡ παντὸς ἀγαθοῦ πεπληρωμένη κατάστασις. Πῶς οὖν ὁ ταύτης κατὰ τὸν παλαιὸν Ἰσραὴλ ἀμελῶν τῆς ἕξεως, πρὸς δουλείαν πάλιν κατασύρεται παθῶν, τῆς δοθείσης ἐλευθερίας στερούμενος;

* Ἴσως τρόπος.

μθ'. Σημειωτέον ὡς οὐδεὶς τῶν Ἁγίων ἑκουσίως φαίνεται κατελθὼν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν. Οὐ γὰρ θέμις, οὔτε συνέσεως ἐστι λογικῆς, τῶν ἀγαθῶν ἀνθαιρεῖσθαι τὰ χείρονα τοὺς τὸν Θεὸν ἀγαπῶντας. Εἰ δέ τινες αὐτῶν κατὰ βίαν ἐκεῖ τῷ λαῷ συναπήχθησαν[3], νοοῦμεν διὰ τούτων τοὺς μὴ προηγουμένως, ἀλλὰ κατὰ περίστασιν, σωτηρίας ἕνεκεν τῶν χρῃζόντων χειραγωγίας, ἀφέντας τὸν ὑψηλότερον τῆς γνώσεως λόγον καὶ τὴν περὶ παθῶν μετερχομένους διδασκαλίαν, καθ' ἣν καὶ ὁ μέγας Ἀπόστολος ἐν σαρκὶ λυσιτελέστερον ἔκρινεν εἶναι· τουτέστι τῇ ἠθικῇ διδασκαλίᾳ διὰ τοὺς μαθητάς, ὅλον ἔχων τὸν πόθον ἀναλῦσαι τῆς ἠθικῆς διδασκαλίας, καὶ σὺν Θεῷ γενέσθαι[4] διὰ τῆς κατὰ νοῦν ὑπερκοσμίου καὶ ἁπλῆς θεωρίας.

ν'. Ὥσπερ πνιγόμενον τῷ πονηρῷ πνεύματι τὸν Σαούλ, ψάλλων μετὰ τῆς κινύρας ἀνέπαυεν ὁ μακάριος Δαβίδ[5], οὕτω καὶ πᾶς λόγος πνευματικός, γνωστικοῖς ἡδυνόμενος θεωρήμασιν, ἀναπαύει τὸν ἐπιληπτευόμενον νοῦν, τῆς πνιγούσης αὐτὸν πονηρᾶς ἐλευθερῶν συνειδήσεως.

1. Ἰωάν. κ', 19 κ. ἑ. 2. Ἰωάνν. η', 21. 3. Δ' Βασ. κεφ. κε', Β' Παραλ. κεφ. λς'.
4. Φιλιππ. α', 23. 5. Α' Βασ. ις', 14-23.

να'. Πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν ἐστι, κατὰ τὸν μακάριον Δαβίδ[1], ὁ τῷ φαιδρῷ τοῦ κατὰ Θεὸν βίου τὸν τῆς γνώσεως λόγον ἔχων συνεπιλάμποντα· καθ' οὓς ἡ πρᾶξις τε καὶ ἡ θεωρία συνεστήκασιν. Ἡ μέν, ἀρετῶν λαμπρυνομένη τρόποις· ἡ δέ, θείοις φωτιζομένη νοήμασιν.

νβ'. Ἡ μετὰ τοῦ Σαοὺλ βασιλεία, τῆς σωματικῆς τοῦ νόμου λατρείας ἐστὶν εἰκών, ἣν ὁ Κύριος κατήργησεν ὡς μηδὲν τελειώσασαν· οὐδὲν γάρ, φησίν, ἐτελείωσεν ὁ νόμος[2]. Ἡ δὲ τοῦ μεγάλου Δαβὶδ βασιλεία, τῆς εὐαγγελικῆς ἐστι λατρείας προδιατύπωσις· περιέχει γὰρ τὰ ἐγκάρδια τοῦ Θεοῦ θελήματα τελείως.

νγ'. Ὁ Σαούλ, ὁ φυσικός ἐστι νόμος ὁ κατ' ἀρχὰς κυριεύειν τῆς φύσεως παρὰ τοῦ Κυρίου λαχών· ὅς, ἐπειδὴ παρέβη τὴν ἐντολὴν διὰ παρακοῆς, φεισάμενος τοῦ Ἀγὰγ βασιλέως Ἀμαλήκ[3], τουτέστι τοῦ σώματος, καὶ πρὸς τὰ πάθη κατώλισθεν, ἐξωθεῖται τῆς βασιλείας, ἵνα παραλάβῃ τὸν Ἰσραὴλ ὁ Δαβίδ· τουτέστι τοῦ πνεύματος ὁ νόμος, ὁ γεννῶν τὴν εἰρήνην τὴν οἰκοδομοῦσαν περιφανῶς τῷ Θεῷ τὸν τῆς θεωρίας ναόν.

νδ'. Σαοὺλ ὑπακοὴ Θεοῦ ἑρμηνεύεται. Οὐκοῦν ἕως ἂν ὁ καθ' ὑπακοὴν λόγος ἐν ἡμῖν ἱερατεύῃ, κἂν φείσηται τοῦ Ἀγὰγ ὁ Σαούλ, τουτέστι τοῦ χοϊκοῦ φρονήματος, ἀλλ' οὖν ἀποκτενεῖ τοῦτον ζηλώσας ὁ ἱερεὺς λόγος[4], καὶ πλήττει καταισχύνων τὸν φιλαμαρτήμονα νοῦν, ὡς παραβάτην τῶν θείων δικαιωμάτων.

νε'. Ἐπὰν ὁ νοῦς, ὑψηλοφρονήσας τὸν κατὰ τῶν παθῶν αὐτὸν χρίσαντα τῆς διδασκαλίας λόγον, διὰ τῆς προσηκούσης ἐρεύνης ἐπερωτᾶν τὸν περὶ ποιητέων καὶ οὐ ποιητέων παύσαιτο, τοῖς πάθεσι πάντως ἐξ ἀγνοίας ἁλίσκεται· δι' ὧν, κατὰ μέρος τοῦ Θεοῦ χωριζόμενος, ἐν ταῖς ἀκουσίοις περιστάσεσι προχωρεῖ, τοῖς δαίμοσι τὴν κοιλίαν θεοποιῶν, ἐκεῖθεν εὑρέσθαι θέλων τῶν πιεζόντων παράκλησιν. Καὶ πειθέτω σε Σαοὺλ ἐν πᾶσι σύμβουλον μὴ λαμβάνων τὸν Σαμουήλ, ἐξ ἀνάγκης πρὸς εἰδωλολατρίαν καταστρεφόμενος· καὶ τὴν ἐγγαστρίμυθον ὡς δή τινα Θεὸν ἐπερωτᾶν ἀνεχόμενος[5].

νς'. Ὁ τὸν ἄρτον εὐχόμενος λαβεῖν τὸν ἐπιούσιον[6], οὐ πάντως ὅλον δέχεται, καθὼς αὐτὸς ὁ ἄρτος ἐστιν, ἀλλὰ καθὼς αὐτὸς ὁ δεχόμενος δύναται. Πᾶσι μὲν γὰρ ἑαυτὸν δίδωσι τοῖς αἰτοῦσιν ὁ τῆς ζωῆς ἄρτος[7], ὡς φιλάνθρωπος· οὐ κατὰ τὸ αὐτὸ δὲ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν μεγάλα δικαιοσύνης ἔργα πεποιηκόσι, πλειόνως· τοῖς δὲ τούτων ἥττοσιν, ἡττόνως· ἑκάστῳ καθὼς ἡ κατὰ νοῦν ἀξία δέξασθαι δύναται.

νζ'. Ὁ Κύριος ποτὲ μὲν ἀποδημεῖ, ποτὲ δὲ ἐνδημεῖ· κατὰ τὴν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον θεωρίαν, ἐνδημεῖ· κατὰ τὴν ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἰνίγμασι[8] θεωρίαν, ἀποδημεῖ.

νη'. Τῷ μὲν πρακτικῷ, ἐνδημεῖ διὰ τῶν ἀρετῶν ὁ Κύριος· τοῦ δὲ

1. Α' Βασ. ιζ', 42. 2. Ἑβρ. ζ', 19. 3. Α' Βασ. ιε', 8 κ. ἑ.
4. Πρβλ. Α' Βασ. ιε', 33. 5. Α' Βασ. κη', 7 κ. ἑ. 6. Ματθ. ς', 11.
7. Ἰωάνν. ς', 35. 8. Πρβλ. Α' Κορ. ιγ', 12.

μηδένα λόγον ποιουμένου τῆς ἀρετῆς, ἀποδημεῖ. Καὶ πάλιν, τῷ μὲν θεωρητικῷ, διὰ γνώσεως τῶν ὄντων ἀληθοῦς ἐνδημεῖ· τοῦ δὲ ταύτης κατά τι παρασφαλέντος, ἀποδημεῖ.

νθ'. Ἀποδημεῖ σαρκός, ὡς πρὸς τὴν γνωστικὴν ἕξιν μεταβὰς ἀπὸ τῆς πρακτικῆς· ἁρπαζόμενος ὡς ἐν νεφέλαις τοῖς ὑψηλοτέροις νοήμασιν, εἰς τὸν διαφανῆ τῆς μυστικῆς θεωρίας ἀέρα· καθ' ὃν σὺν Κυρίῳ εἶναι δυνήσεται πάντοτε[1]. Ἐκδημεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὁ μήπω δίχα τῶν κατ' αἴσθησιν ἐνεργειῶν καθαρῷ νοῒ θεωρῆσαι κατὰ τὸ ἐφικτὸν τὰ νοήματα μὴ δυνάμενος· καὶ τὸν περὶ τοῦ Κυρίου λόγον ἁπλοῦν χωρὶς αἰνιγμάτων μὴ χωρῶν.

ξ'. Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος οὐ μόνον καθ' ὅτι σεσάρκωται λέγεται σάρξ[2], ἀλλὰ καὶ καθ' ὅτι Θεὸς Λόγος ἁπλῶς νοούμενος ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα[3], καὶ σαφεῖς καὶ γυμνοὺς τοὺς τῆς ἀληθείας περὶ τῶν ὅλων ἔχων τύπους, οὐ περιέχει παραβολὰς καὶ αἰνίγματα, οὐδὲ ἱστορίας δεομένας ἀλληγορίας. Ἐπὰν δὲ ἀνθρώποις ἐπιδημήσῃ, μὴ δυναμένοις γυμνῷ τῷ νοῒ γυμνοῖς προσβαλεῖν τοῖς νοητοῖς, ἀπὸ τῶν αὐτοῖς συνήθων διαλεγόμενος, διὰ τῆς τῶν ἱστοριῶν καὶ αἰνιγμάτων καὶ παραβολῶν καὶ τῶν σκοτεινῶν λόγων ποικιλίας συντιθέμενος, γίνεται σάρξ. Κατὰ γὰρ τὴν πρώτην προσβολήν, οὐ γυμνῷ προσβάλλει λόγῳ ὁ ἡμέτερος νοῦς, ἀλλὰ λόγῳ σεσαρκωμένῳ, δηλαδὴ τῇ ποικιλίᾳ τῶν λέξεων· λόγῳ μὲν ὄντι τῇ φύσει, σαρκὶ δὲ τῇ ὄψει· ὥστε τοὺς πολλοὺς σάρκα καὶ οὐ μόνον ὁρᾶν δοκεῖν, κἂν εἰ κατ' ἀλήθειάν ἐστι λόγος. Οὐ γὰρ ὅπερ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς τοῦτο τῆς Γραφῆς ἐστιν ὁ νοῦς, ἀλλ' ἕτερος παρὰ τὸ δοκοῦν. Ὁ γὰρ λόγος δι' ἑκάστου τῶν ἀναγεγραμμένων ῥημάτων γίνεται σάρξ.

ξα'. Ἡ ἀπαρχὴ τῆς πρὸς εὐσέβειαν μαθητείας τῶν ἀνθρώπων οὐ πρὸς σάρκα* γίνεσθαι πέφυκε. Γράμματι γάρ, ἀλλ' οὐ πνεύματι κατὰ τὴν πρώτην ἡμῶν εἰς θεοσέβειαν προσβολὴν ὁμιλοῦμεν. Κατὰ μέρος δὲ προβαίνοντες τῷ πνεύματι καὶ τὸ παχὺ τῶν ῥημάτων τοῖς λεπτοτέροις θεωρήμασιν ἀποξέοντες, ἐν καθαρῷ καθαρῶς τῷ Χριστῷ γινόμεθα κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώποις· εἰς τὸ δύνασθαι λέγειν, κατὰ τὸν μέγαν Ἀπόστολον· εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκ ἔτι γινώσκομεν[4]· διὰ τὴν ἁπλῆν δηλονότι πρὸς τὸν λόγον, χωρὶς τῶν ἐπ' αὐτῷ καλυμμάτων, τοῦ νοὸς προσβολήν· ἀπὸ τοῦ σάρκα τὸν λόγον γινώσκειν, εἰς τὴν ὡς Μονογενοῦς παρὰ Πατρὸς αὐτοῦ δόξαν[5] προκόψαντες.

* Ἴσως πρὸς σάρκα μόνον χωρὶς τοῦ οὖ.

ξβ'. Ὁ τὴν ἐν Χριστῷ ζήσας ζωήν, τήν τε τοῦ νόμου καὶ τῆς φύσεως ὑπερέβη δικαιοσύνην· ὅπερ ὁ θεῖος ἐνδεικνύμενος Ἀπόστολος φησίν· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή ἐστιν, οὔτε ἀκροβυστία[6]. Διὰ μὲν τῆς περιτομῆς, τὴν νομικὴν δικαιοσύνην δηλώσας· διὰ δὲ τῆς ἀκροβυστίας, τὴν φυσικὴν ἰσονομίαν αἰνιξάμενος.

1. Πρβλ. Α' Θεσσ. δ', 17. 2. Ἰωάνν. α', 14. 3. Ἰωάνν. α', 2.
4. Β' Κορ. ε', 16. 5. Ἰωάνν. α', 14. 6. Γαλ. ε', 6.

ξγ'. Οἱ μὲν δι' ὕδατος ἀναγεννῶνται καὶ Πνεύματος[1]· οἱ δὲ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρὶ τὸ βάπτισμα δέχονται[2]. Τὰ τέσσαρα δὲ ταῦτα, τὸ ὕδωρ τέ φημι καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ πῦρ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα νοῶ τοῦ Θεοῦ. Τοῖς μὲν γὰρ ὕδωρ ἐστὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὡς ῥυπτικὸν τῶν ἐκτὸς περὶ τὸ σῶμα μολυσμῶν. Τοῖς δέ, Πνεῦμα, ὡς ἐνεργητικὸν τῶν κατ' ἀρετὴν ἀγαθῶν. Τοῖς δέ, πῦρ, ὡς καθαρτικὸν τῶν ἐντὸς κατὰ τὸ βάθος περὶ ψυχὴν κηλίδων. Τοῖς δέ, κατὰ τὸν μέγαν Δανιήλ, Πνεῦμα Ἅγιον, ὡς σοφίας καὶ γνώσεως χορηγόν[3]. Ἐκ γὰρ τῆς διαφόρου περὶ τὸ ὑποκείμενον ἐνεργείας, διαφόρους λαμβάνει τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα τὰς προσηγορίας.

ξδ'. Ὁ νόμος τὸ σάββατον δέδωκεν, ἵνα, φησίν, ἀναπαύσηται τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ ὁ παῖς σου[4]. Ἀμφότερα δὲ ταῦτα δι' αἰνιγμάτων τὸ σῶμα δηλοῦσι. Τοῦ γὰρ πρακτικοῦ νοὸς ὑποζύγιόν ἐστι τὸ σῶμα· ἀχθοφορεῖν βίᾳ τοῖς τρόποις τῶν ἀρετῶν κατὰ τὴν πρᾶξιν ἀναγκαζόμενον. Τοῦ δὲ θεωρητικοῦ παῖς, ὡς ἤδη λογισθὲν τοῖς θεωρήμασι καὶ λογικῶς ταῖς γνωστικαῖς ἐπιταγαῖς τοῦ νοὸς ὑπηρετούμενον· ἀμφοτέροις δὲ σάββατόν ἐστι, τῶν αὐτοῖς ἐνεργουμένων κατά τε πρᾶξιν καὶ θεωρίαν καλῶν τὸ πέρας, τὴν πρόσφορον ἑκάστῳ παρέχον ἀνάπαυσιν.

ξε'. Ὁ τὴν ἀρετὴν μετὰ τῆς πρεπούσης γνώσεως ἐξανύων, ὑποζύγιον ἔχει τὸ σῶμα· λόγῳ ἐλαύνων πρὸς τὴν τῶν καθηκόντων ἐνέργειαν· παῖδα δέ, τὸν ἐπ' ἀρετῇ κατὰ τὴν πρᾶξιν τρόπον· ἤγουν αὐτὸν τὸν καθ' ὃν ἡ ἀρετὴ πέφυκε γίνεσθαι τρόπον, ὥσπερ ἐν ἀργυρίῳ τοῖς διακριτικοῖς ὠνηθέντα λογισμοῖς. Σάββατον δέ, ἡ κατ' ἀρετὴν ἀπαθὴς καὶ εἰρηναία τῆς τε ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος κατάστασις, ἤγουν ἀναλλοίωτος ἕξις.

ξς'. Ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, τοῖς μὲν ἔτι περὶ τὰ σωματικὰ τῆς ἀρετῆς εἴδη τὸ πλέον ἔχουσι τῆς φροντίδος, ἄχυρον γίνεται καὶ χόρτος διατρέφων αὐτῶν τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν τῶν ἀρετῶν ὑπηρεσίαν· τοῖς ἀνηγμένοις δὲ τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀληθοῦς τῶν θείων κατανοήσεως, ἔστιν ἄρτος, διατρέφων αὐτῶν τῆς ψυχῆς τὸ νοερὸν πρὸς θεοειδῆ τελειότητα. Διὸ τοὺς Πατριάρχας εὑρίσκομεν ἐπισιτιζομένους ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ἑαυτοῖς ἄρτους καὶ τοῖς ὄνοις αὐτῶν χορτάσματα[5]. Καὶ ὁ ἐν τοῖς Κριταῖς δὲ Λευΐτης τῷ ἐν Γαβαῷ ξεναγήσαντι αὐτὸν πρεσβύτῃ φησίν· εἰσὶ καὶ ἡμῖν ἄρτοι καὶ τοῖς ὄνοις ἡμῶν ἄχυρα καὶ οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς παισί σου παντός τινος[6].

ξζ'. Ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, καὶ δρόσος λέγεται καὶ ἔστι[7], καὶ ὕδωρ καὶ πηγὴ[8] καὶ ποταμός[9], ὡς γέγραπται, κατὰ τὴν ὑποκειμένην δηλονότι τῶν δεχομένων δύναμιν, ταῦτα καὶ ὢν καὶ γινόμενος. Τοῖς μὲν γάρ ἐστι δρόσος, ὡς τῆς ἔξωθεν ἐπικειμένης αὐτοῖς περὶ τὸ σῶμα τῶν παθῶν πυρώσεώς

1. Πρβλ. Ἰωάνν. γ', 5. 2. Πρβλ. Ματθ. γ', 11. 3. Πρβλ. Δαν. α', 17, ε', 11-12.
4. Ἔξ. κ', 10. 5. Πρβλ. Γεν. κδ', 25, μβ', 25, 27. 6. Κριτ. ιθ', 19.
7. Πρβλ. Δευτ. λβ', 2. 8. Πρβλ. Ἰωάνν. δ', 14. 9. Πρβλ. Ἰωάνν. ζ', 38.

τε καὶ ἐνεργείας σβεστικός. Τοῖς δὲ τὸ βάθος τῆς κακίας τῷ ἰῷ φρυσσομένοις, ἐστὶν ὕδωρ, οὐ μόνον ὡς δι᾽ ἀντιπαθείας τοῦ ἀντικειμένου φθαρτικός, ἀλλὰ καὶ ὡς μεταδοτικὸς ζωτικῆς πρὸς τὸ εὖ εἶναι δυνάμεως. Πηγὴ δὲ τοῖς ἀενάως ἔχουσιν ἀναβλύζουσαν τὴν ἕξιν τῆς θεωρίας, ὡς σοφίας χορηγός. Ποταμὸς δέ, τοῖς τὴν εὐσεβῆ καὶ ὀρθὴν καὶ σωτήριον ποταμηδὸν προχέουσι διδασκαλίαν, ὡς ἀνθρώπους καὶ κτήνη καὶ θηρία καὶ φυτὰ δαψιλῶς ποτίζων, ἵνα καὶ ἄνθρωποι θεωθῶσιν, τοῖς τῶν λεγομένων ὑψωθέντες νοήμασι· καὶ οἱ κτηνωθέντες τοῖς πάθεσι διὰ τῆς ἀκριβοῦς τῶν κατ᾽ ἀρετὴν τρόπων ἀποδείξεως, ἀνθρωπισθέντες, τὴν φυσικὴν ἐπαναλάβωσι λογιότητα· καὶ οἱ θηριωθέντες ταῖς πονηραῖς ἕξεσι καὶ κακοπραγίαις, διὰ τῆς προσηνοῦς τε καὶ εὐαφοῦς παραινέσεως τιθασευθέντες, πρὸς τὴν τῆς φύσεως ἐπανέλθωσιν ἡμερότητα· καὶ οἱ φυτῶν δίκην ἀναισθητοῦντες τῶν ἀγαθῶν διὰ τῆς εἰς βάθος τοῦ λόγου διαβάσεως ἀπαλυνθέντες, λάβωσιν αἴσθησιν πρὸς καρποφορίαν καὶ δύναμιν τὴν αὐτοὺς διατρέφουσαν τοῦ λόγου ποιότητα.

ξη΄. Ὁδός ἐστιν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος[1], τοῖς καλῶς κατὰ τὴν πρακτικὴν καὶ εὐτόνως τὸ τῆς ἀρετῆς τρέχουσι στάδιον καὶ μήτε δεξιὰ διὰ κενοδοξίας, μήτε ἀριστερὰ διὰ τῆς πρὸς τὰ πάθη ῥοπῆς ἐκκλίνουσιν, εὐθύνων κατὰ Θεὸν τὰ διαβήματα· ὅπερ εἰς τέλος μὴ φυλάξας Ἀσὰ ὁ βασιλεὺς Ἰούδα, λέγεται περὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ πεπονηκέναι τοὺς πόδας[2], ὡς περὶ τὸν δρόμον τοῦ κατὰ Θεὸν βίου ἀσθενήσας.

ξθ΄. Θύρα λέγεται ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος[3], τοὺς καλῶς πᾶσαν διηνυκότας τὴν ὁδὸν τῶν ἀρετῶν, κατὰ τὸν ἄμεμπτον δρόμον τῆς πράξεως, πρὸς γνῶσιν εἰσάγων, καὶ ὡς φῶς δεικνὺς τοὺς πολυφαεῖς τῆς σοφίας θησαυρούς. Ὁ αὐτὸς γὰρ καὶ ὁδός ἐστι καὶ θύρα καὶ κλεὶς καὶ βασιλεία· ὁδὸς μέν, ὡς ὁδηγός· κλεὶς δέ, ὡς ἀνοίγων τοῖς ἀξίοις τῶν θείων καὶ ἀνοιγόμενος· θύρα δέ, ὡς εἰσαγωγεύς· βασιλεία δέ, ὡς κληρονομούμενος καὶ κατὰ μέθεξιν ἐν πᾶσι γινόμενος.

ο΄. Φῶς ὁ Κύριος λέγεται καὶ ζωὴ καὶ ἀνάστασις καὶ ἀλήθεια[4]. Φῶς μὲν καὶ ὡς λαμπρότης ψυχῶν καὶ ὡς ἀγνοίας σκότους διώκτης καὶ ὡς φωτίζων τὸν νοῦν πρὸς κατανόησιν τῶν ἀπορρήτων καὶ δεικνὺς τὰ μόνοις θεατὰ τοῖς καθαροῖς μυστήρια. Ζωὴ δέ, ὡς τὴν πρέπουσαν ψυχαῖς ἀγαπώσαις τὸν Κύριον ἐν τοῖς θείοις παρεχόμενος κίνησιν. Ἀνάστασις δέ, ὡς τῆς νεκρᾶς τῶν ὑλικῶν προσπαθείας τὸν νοῦν ἀνιστῶν, φθορᾶς παντοίας καθαρὸν καὶ νεκρότητος. Ἀλήθεια δέ, ὡς ἕξιν τῶν ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις δωρούμενος ἄτρεπτον.

οα΄. Ὁ μὲν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς Θεὸς Λόγος, ἑκάστῃ μυστικῶς ἐνυπάρχει τῶν οἰκείων ἐντολῶν. Ὁ δὲ Θεὸς καὶ Πατήρ, ὅλος ἐστὶν ἀχώριστος· ἐν ὅλῳ τῷ οἰκείῳ Λόγῳ φυσικῶς. Ὁ τοίνυν δεχόμενος θείαν ἐντολὴν

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ζ΄, 38. 2. Γ΄ Βασ. ιε΄, 23. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. ι΄, 9.
4. Πρβλ. Ἰωάνν. η΄, 12, ια΄, 25, ιδ΄, 6.

καὶ ποιῶν αὐτήν, τὸν ἐν αὐτῇ τοῦ Θεοῦ δέχεται Λόγον· ὁ δὲ τὸν Λόγον διὰ τῶν ἐντολῶν δεξάμενος, δι᾽ αὐτοῦ τὸ ἐν αὐτῷ φυσικῶς συνεδέξατο Πνεῦμα. Ἀμὴν γάρ, φησί, λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ὅντινα πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει· ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων, λαμβάνει τὸν πέμψαντά με[1]. Ὁ γοῦν ἐντολὴν δεξάμενος καὶ ποιήσας αὐτήν, λαβὼν ἔχει μυστικῶς τὴν Ἁγίαν Τριάδα.

οβ΄. Δοξάζει τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτῷ, οὐχ ὁ λόγοις μόνον γεραίρων τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ὁ διὰ τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἀρετῆς τὰ τῶν πόνων ὑπομένων παθήματα· καὶ ἀντιδοξάζεται παρὰ Θεοῦ τὴν ἐν τῷ Θεῷ δόξαν, οἷον ἀρετῆς ἔπαθλον κατὰ μέθεξιν τὴν τῆς ἀπαθείας κομιζόμενος χάριν. Πᾶς γὰρ ὁ δοξάζων τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτῷ διὰ τῶν μετὰ τὴν πρακτικὴν ὑπὲρ ἀρετῆς παθημάτων, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ δοξάζεται διὰ τῆς κατὰ τὴν θεωρίαν ἀπαθοῦς τῶν θείων ἐλλάμψεων. Φησὶ γὰρ ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ πάθος ἐρχόμενος· νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐξοξάσθη ἐν αὐτῷ· καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν[2]. Ὡς ἐντεῦθεν εἶναι δῆλον, ὅτι τοῖς ὑπὲρ ἀρετῆς παθήμασιν, ἐπακολουθοῦσι τὰ θεῖα χαρίσματα.

ογ΄. Ἕως ἐν τῷ ῥητῷ τῆς ἁγίας Γραφῆς ποικίλως διὰ τῶν αἰνιγμάτων σεσωματωμένον ὁρῶμεν τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον, οὕπω τὸν ἀσώματον καὶ ἁπλοῦν καὶ ἑνιαῖον καὶ μόνον ὡς ἐν ἀσωμάτῳ καὶ ἁπλῷ καὶ ἑνιαίῳ καὶ μόνῳ Υἱῷ νοητῶς τεθεάμεθα Πατέρα, κατὰ τό, ὁ ἑωρακὼς ἐμέ, ἑώρακε τὸν Πατέρα· κἀγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί[3]. Πολλῆς οὖν χρεία τῆς ἐπιστήμης, ὥστε διαδύντας πρότερον τὰ περὶ τὸν λόγον τῶν ῥημάτων καλύμματα, οὕτω γυμνῷ τῷ νῷ καθαρὸν αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἑστῶτα θεάσασθαι τὸν Λόγον, τὸν ἐν αὐτῷ σαφῶς, ὡς ἐφικτὸν ἀνθρώποις, Πατέρα δεικνύντα. Διόπερ ἀνάγκη τὸν εὐσεβῶς τὸν Θεὸν ἐπιζητοῦντα, μηδενὶ κρατεῖσθαι ῥητῷ, ἵνα μὴ ἀντὶ Θεοῦ τὰ περὶ Θεὸν λάθῃ λαβών· τουτέστιν, ἀντὶ τοῦ λόγου τὰ ῥητὰ στέργων ἐπισφαλῶς τῆς Γραφῆς, τοῦ λόγου διαφυγόντος τὸν νοῦν τὸν ἐκ τῶν περιβλημάτων κρατεῖν δοκοῦντα τὸν ἀσώματον λόγον, κατά γε τὴν Αἰγυπτίαν τήν, οὐ τοῦ Ἰωσήφ, ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ ἐπιλαβομένην ἱματίων[4]· καὶ τοὺς παλαιοὺς ἀνθρώπους, οἳ μόνῃ τῇ εὐπρεπείᾳ τῶν ὁρωμένων ἐναπομείναντες, ἔλαθον τῇ κτίσει λατρεύοντες παρὰ τὸν κτίσαντα[5].

οδ΄. Ὁ τῆς ἁγίας Γραφῆς λόγος, κατὰ μὲν τοῖς ὑψηλοτέροις νοήμασι, τὴν τῶν ἐπ᾽ αὐτῷ σωματικῶς διαπεπλασμένων ῥητῶν ἐκδυσάμενος σύνθεσιν, ὡς ἐν φωνῇ αὔρας λεπτῆς ὑπάρχων δείκνυται τῷ διορατικωτέρῳ νοῒ τῷ διὰ τὴν ἄκραν ἀπόλειψιν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν, αἴσθησιν μόνον δυνηθέντι λαβεῖν τῆς τὸν λόγον ποσῶς μηνυούσης ἁπλότητος, κατὰ τὸν μέγαν Ἠλίαν τὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ Χωρὴβ ταύτης ἀξιωθέντα τῆς ὄψεως[6]. Χωρὴβ δὲ ἑρμηνεύεται νέωμα· ὅπερ ἐστιν ἡ ἐν τῷ καινῷ πνεύματι τῆς χάριτος ἕξις τῶν ἀρετῶν. Τὸ δὲ σπήλαιον, ἡ τῆς σοφίας ἐστὶ κατὰ νοῦν κρυφιότης, ἐν ᾗ ὁ γενόμενος τῆς ὑπὲρ αἴσθησιν μυστικῶς αἰσθήσεται

1. Ἰωάνν. ιγ΄, 20. 2. Ἰωάνν. ιγ΄, 31, 32. 3. Ἰωάνν. ιδ΄, 9-10.
4. Γέν. λθ΄, 7-13. 5. Ῥωμ. α΄, 25. 6. Γ΄ Βασ. ιθ΄, 12.

γνώσεως, ἐν ᾗ λέγεται τυγχάνειν ὁ Θεός. Πᾶς οὖν κατὰ τὸν μέγαν Ἡλίαν ζητῶν ἀληθῶς τὸν Θεόν, οὐ μόνον ἐν Χωρὴβ γενήσεται, τουτέσιν ὡς πρακτικὸς ἐν τῇ ἕξει τῶν ἀρετῶν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν τῷ Χωρήβ[1]· τουτέστιν ὡς θεωρητικὸς ἐν τῇ κρυφιότητι τῆς σοφίας, τῇ ἐν μόνῃ τυγχανούσῃ τῇ ἕξει τῶν ἀρετῶν.

οε΄. Ὅταν ὁ νοῦς τὰς ἐπικειμένας αὐτῷ πολλὰς περὶ τῶν ὄντων ἐκτινάξηται δόξας, τότε σαφὴς αὐτῷ τῆς ἀληθείας ὁ λόγος ἀναφαίνεται, διδοὺς αὐτῷ τῆς ὄντως γνώσεως τὰς ὑποθήκας καὶ τὰς πρῴην ἐπ᾽ αὐτῷ προλήψεις, ὡσεὶ λεπίδας τῶν ὀπτικῶν δυνάμεων ἀπωθούμενος, κατὰ τὸν θεσπέσιον καὶ μέγαν Ἀπόστολον Παῦλον[2]. Λεπίδες γάρ εἰσιν ὡς ἀληθῶς ἐπικείμεναι τῷ διορατικῷ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπείργουσαι τὴν πρὸς τὸν ἀκραιφνῆ τῆς ἀληθείας λόγον διάβασιν· αἵ τε πρὸς τὸ ῥητὸν μόνον τῆς Γραφῆς ὑπολήψεις, καὶ τῶν ὁρωμένων αἱ κατ᾽ αἴσθησιν προσπαθεῖς θεωρίαι.

ος΄. Ὁ μὲν θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος τὴν τοῦ λόγου γνῶσιν ἐκ μέρους ἔφη γινώσκειν[3]. Ὁ δὲ μέγας Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τεθεᾶσθαι λέγει τὴν αὐτοῦ δόξαν· ἐθεασάμεθα γάρ, φησί, τὴν δόξαν αὐτοῦ ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρὸς πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας[4]· καὶ μήποτε ὁ μὲν Ἅγιος Παῦλος, τὴν ὡς Θεοῦ λόγου γνῶσιν ἐκ μέρους ἔφη γινώσκειν· ἐκ γὰρ τῶν ἐνεργειῶν ποσῶς μόνον γινώσκεται· ἡ γὰρ ἐπὶ αὐτῷ κατ᾽ οὐσίαν τε καὶ ὑπόστασιν γνῶσις, ὁμοίως πᾶσιν Ἀγγέλοις τε καὶ ἀνθρώποις καθέστηκεν ἄβατος κατ᾽ οὐδενὶ γινωσκομένη· ὁ δὲ Ἅγιος Ἰωάννης τέλειον ὡς ἐν ἀνθρώποις τὸν τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου μυηθεὶς λόγον, τὴν ὡς σάρκα λόγον* δόξαν ἔφη θεάσασθαι· τουτέστι τὸν λόγον· ἤγουν τὸν σκοπόν, καθ᾽ ὃν ὁ Θεὸς γέγονεν ἄνθρωπος, πλήρης χάριτος, ἐθεάσατο, καὶ ἀληθείας. Οὐ γὰρ καθὸ κατ᾽ οὐσίαν Θεός, καὶ τῷ Θεῷ Πατρὶ ὁμοούσιος ὁ Μονογενὴς κεχαρίτωται· ἀλλὰ καθὸ φύσει κατ᾽ οἰκονομίαν γέγονεν ἄνθρωπος καὶ ἡμῖν ὁμοούσιος δι᾽ ἡμᾶς κεχαρίτωται τοὺς χρῄζοντας χάριτος· καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ διὰ παντὸς κατὰ πᾶσαν ἡμῶν προκοπὴν τὴν ἀναλογοῦσαν δεχομένους χάριν. Ὥστε ὁ τὸν λόγον τέλειον ἐν ἑαυτῷ φυλάξας ἀβέβηλον, τοῦ δι᾽ ἡμᾶς σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου τὴν πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας κομίσεται δόξαν, τοῦ δι᾽ ἡμᾶς ἑαυτὸν καθ᾽ ἡμᾶς δοξάσαντός τε καὶ ἁγιάσαντος, κατὰ τὴν αὐτοῦ παρουσίαν. Ὅταν γάρ, φησίν, ἐκεῖνος φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα[5].

οζ΄. Ἕως ἡ ψυχὴ τὴν ἀπὸ δυνάμεως εἰς δύναμιν[6] καὶ τὴν ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν ποιεῖται μετάβασιν, τουτέστι τὴν ἀπὸ ἀρετῆς εἰς ἀρετὴν μείζονα προκοπὴν καὶ τὴν ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν ὑψηλοτέραν ἀνάβασιν, οὐκ ἐπαύσατο παροικοῦσα κατὰ τὸ εἰρημένον· πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου[7]· πολὺ γάρ ἐστι τὸ διάστημα καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὀφειλουσῶν παρ᾽ αὐτῆς διαβασθῆναι γνώσεων, μέχρι οὗ διελεύσεται ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμα-

* Ἴσως κατὰ σάρκα λόγου.

1. Γ΄ Βασ. ιθ΄, 13. 2. Πράξ. θ΄, 18. 3. Α΄ Κορ ιγ΄, 9. 4. Ἰωάνν. α΄, 14.
5. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 2. 6. Πρβλ. Ψαλμ. 83. 8. 7. Ψαλμ. 119,6.

στῆς, ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως ἤχου ἑορτάζοντος[1]· ἀεὶ φωναῖς φωνήν, νοεραῖς νοερὰν προστιθεῖσα τῇ προκοπῇ τῶν θείων θεωρημάτων, μετὰ τῆς κατὰ νοῦν ἐπὶ τοῖς θεωρηθεῖσιν ἀγαλλιάσεως, ἤγουν χαρᾶς καὶ τῆς ἀναλογούσης εὐχαριστίας. Τοιαύτας γὰρ ἑορτὰς ἑορτάζουσι πάντες οἱ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος εἰληφότες ἐν ταῖς καρδίας αὐτῶν, κράζοντες Ἀββᾶ ὁ Πατήρ[2].

οη΄. Ὁ τῆς θαυμαστῆς σκηνῆς τόπος, ἡ ἀπαθής ἐστι καὶ ἀπήμων ἕξις τῶν ἀρετῶν, καθ᾽ ἣν ὁ τοῦ Θεοῦ γινόμενος λόγος, διαφόροις ἀρετῶν κάλλεσι κατακοσμεῖ, καθάπερ σκηνήν, τὴν ψυχήν. Ὁ δὲ οἶκος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων συγκειμένη θεωρημάτων γνῶσίς ἐστι, καθ᾽ ἣν ἐνδημῶν τῇ ψυχῇ ὁ Θεός, τοῦ τῆς σοφίας κρατῆρος ἐμπίπλησιν· ἡ δὲ φωνὴ τῆς ἀγαλλιάσεώς ἐστι τὸ ἐπὶ τῷ πλούτῳ τῶν ἀρετῶν τῇ ψυχῇ σκίρτημα. Ἡ δὲ ἐξομολογήσεως, ἡ ἐπὶ τῇ δόξῃ τῆς κατὰ τὴν σοφίαν εὐωχίας ἐστὶν εὐχαριστία. Ὁ δὲ ἦχος, ἡ ἐξ ἀμφοῖν ἀγαλλιάσεως, φημί, καὶ ἐξομολογήσεως κατὰ σύγκρασιν γινομένη διηνεκὴς μυστικὴ δοξολογία.

οθ΄. Ὁ γενναίως καταπαλαίσας τὰ πάθη τοῦ σώματος, καὶ τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν ἱκανῶς πολεμήσας καὶ τῆς ἑαυτοῦ κατὰ ψυχὴν χώρας ἐξελάσας αὐτῶν τὰ νοήματα, καρδίαν εὐχέσθω καθαρὰν αὐτῷ δοθῆναι καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἐγκαινισθῆναι[3]· τουτέστι τελείως τῶν μὲν φαύλων κενωθῆναι λογισμῶν, τῶν δὲ θείων ἐννοιῶν πληρωθῆναι διὰ τῆς χάριτος· ἵνα γένηται κόσμος Θεοῦ νοητός, λαμπρός τε καὶ μέγας, ἐξ ἠθικῶν καὶ φυσικῶν καὶ θεολογικῶν συνεπῶς θεωρημάτων.

π΄. Ὁ τὴν καρδίαν καθαρὰν ἐργασάμενος, οὐ μόνων τῶν ἐπιβεβηκότων καὶ μετὰ Θεὸν γνώσεται τοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποσῶς μετὰ τὴν τῶν ὅλων διάβασιν ἐνορᾷ τὸν Θεόν, ὅπερ ἐστὶν ἀκρότατον τέλος τῶν ἀγαθῶν· ἐν ᾗ γενόμενος ὁ Θεός, ἀξιοῖ τὰ ἴδια γράμματα διὰ τοῦ Πνεύματος ἐγχαράττειν, καθάπερ τισὶ πλαξὶ Μωσαϊκαῖς[4]· τοσοῦτον, ὅσον ἑαυτὴν διὰ πράξεως ἐπιδέδωκε καὶ θεωρίας, κατὰ τὴν τοῦ, αὐξάνου[5], μυστικῶς κελεύουσαν ἐντολήν.

πα΄. Καρδία καθαρὰ τάχα ἐκείνη λέγεται, ἡ μηδεμίαν ἔχουσα φυσικὴν καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον πρὸς ὁτιοῦν κίνησιν· ἐν ᾗ, καθάπερ πτυχίῳ καλῶς λειανθέντι διὰ τὴν ἄκραν ἁπλότητα, γινόμενος ὁ Θεός, τοὺς ἰδίους νόμους ἐγγράφει.

πβ΄. Καρδία ἐστὶ καθαρά, ἡ παντάπασιν ἀνείδεον τῷ Θεῷ καὶ ἀδιαμόρφωτον παραστήσασα τὴν μνήμην καὶ μόνοις τοῖς αὐτοῦ ἕτοιμον ἐνσημανθῆναι τύποις, δι᾽ ὧν ἐμφανὴς πέφυκε γίνεσθαι.

πγ΄. Ὁ τοῦ Χριστοῦ νοῦς, ὃν λαμβάνουσιν οἱ ἅγιοι κατὰ τὸν φάμενον· ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν[6], οὐ κατὰ στέρησιν τῆς ἐν ἡμῖν νοερᾶς δυνάμεως ἐπιγίνεται· οὐδὲ ὡς συμπληρωματικὸς τοῦ ἡμετέρου νοός· οὐδ᾽ ὡς

1. Ψαλμ. 41,5. 2. Γαλ. δ΄, 6. 3. Ψαλμ. 50, 12.
4. Ἐξ. λα΄, 13. 5. Πρβλ. Γεν. λε΄, 11 6. Α΄ Κορ. β΄, 16.

μεταβαίνων οὐσιωδῶς καθ' ὑπόστασιν εἰς τὸν ἡμέτερον νοῦν, ἀλλ' ὡς τῇ οἰκείᾳ ποιότητι τὴν τοῦ ἡμετέρου νοὸς λαμπρύνων δύναμιν καὶ πρὸς τὴν αὐτὴν ἑαυτῷ φέρων ἐνέργειαν. Νοῦν γὰρ ἔχειν Χριστοῦ ἔγωγέ φημι, τὸν κατ' αὐτὸν νοοῦντα καὶ διὰ πάντων αὐτὸν νοοῦντα.

πδ'. Σῶμα Χριστοῦ εἶναι λεγόμεθα, κατὰ τό, ἡμεῖς δὲ σῶμα Χριστοῦ ἐσμὲν καὶ μέλη ἐκ μέρους[1]· οὐ κατὰ στέρησιν τῶν ἡμετέρων σωμάτων ἐκεῖνο τὸ σῶμα γινόμενοι· οὐδ' αὖ πάλιν ἐκείνου καθ' ὑπόστασιν εἰς ἡμᾶς μεταβαίνοντος, ἢ μεληδὸν διατεμνομένου· ἀλλὰ τὸ καθ' ὁμοιότητα Κυρίου σαρκὸς τὴν φθορὰν ἀποσείεσθαι τῆς ἁμαρτίας. Ὡς γὰρ ὁ Χριστὸς κατὰ φύσιν σαρκί τε καὶ ψυχῇ καθὸ νοεῖται ἄνθρωπος, ἀναμάρτητος ἦν, οὕτω καὶ ἡμεῖς οἱ πεπιστευκότες αὐτῷ χωρὶς ἁμαρτίας εἶναι δυνάμεθα.

πε'. Εἰσὶ παρὰ τῇ Γραφῇ, καὶ χρονικοὶ αἰῶνες· καὶ ἄλλων αἰώνων συντέλειαν περιέχοντες, κατὰ τό, νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων καὶ τὰ ἑξῆς[2]. Καὶ ἕτεροι πάλιν χρονικῆς ἐλεύθεροι φύσεως αἰῶνες, μετὰ τὸν ἐνεστῶτα τοῦτον χρονικὸν αἰῶνα τὸν ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων· κατὰ τό, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος καὶ τὰ ἑξῆς[3]. Εὑρίσκομεν δὲ παρὰ τῇ Γραφῇ καὶ πλῆθος αἰώνων παρελθόντων τε καὶ ἐνεστώτων καὶ μελλόντων. Καὶ αἰῶνας αἰώνων[4] εἶναι τινὰς αἰῶνας· καὶ αἰῶνος αἰῶνα[5]· καὶ χρόνους αἰωνίους[6]· καὶ γενεὰς συνημμένας αἰῶσι[7]. Καὶ ἵνα μὴ νῦν, τί μὲν διὰ τῶν χρονικῶν αἰώνων, τί δὲ διὰ τῶν αἰωνίων χρόνων καὶ γενεῶν βούλεται δηλοῦν ὁ λόγος, λέγοντες, τίνες δὲ πάλιν ἁπλῶς αἰῶνες καὶ τίνες οἱ αἰῶνες τῶν αἰώνων, τίς δὲ ὁ ἁπλῶς αἰὼν τοῦ αἰῶνος, πολὺν παρὰ τὴν ὑπόθεσιν ἐκτείνωμεν λόγον, τὰ περὶ τούτων τοῖς φιλομαθέσι σκοπεῖν ἐάσαντες, πρὸς τὸν σκοπόν, δι' ὃν ταῦτα προηγάγομεν, ἐπανέλθωμεν.

πς'. Οἴδαμεν τί κατὰ τὴν Γραφὴν ὑπεραιώνιον· ὅπερ ὅτι μέν ἐστιν, ἐσήμανε· τί δὲ τοῦτό ἐστιν, οὐκ ὠνόμασεν, κατὰ τό, Κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ' αἰῶνα καὶ ἔτι[8]. Οὐκοῦν ἔστι τι πρᾶγμα ὑπὲρ αἰῶνας, ἡ ἀκραιφνὴς τοῦ Θεοῦ βασιλεία. Οὐ γὰρ δὴ θέμις εἰπεῖν ἤρχθαι ἢ φαίνεσθαι ὑπὸ αἰώνων ἢ χρόνων τὴν τοῦ Θεοῦ βασιλείαν· ταύτην δὲ πιστεύομεν εἶναι τῶν σῳζομένων κληρονομίαν καὶ μονὴν καὶ τόπον, καθὼς ὁ ἀληθινὸς παραδίδωσι λόγος, ὡς τέλος τῶν δι' ἐφέσεως πρὸς τὸν ἔσχατον ὀρεκτὸν κινουμένων· ἐν ᾧ γινόμενοι πάσης τῆς ὁποιασοῦν δέχονται παῦλαν κινήσεως· ὡς μηκέτι χρόνου τινὸς ὄντος αὐτοῖς ἢ αἰῶνος, τοῦ διαβαθῆναι ὀφείλοντος· οἷα δὴ μετὰ πάντα καταντήσασιν εἰς τὸν Θεὸν τὸν πρὸ πάντων ὄντα τῶν αἰώνων καὶ ὃν φθάνειν αἰώνων φύσις οὐ πέφυκεν.

πζ'. Ἐφ' ὅσον χρόνον τις ἐστιν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, κἂν τέλος ἐστὶ κατὰ τὴν ἐνθάδε κατάστασιν καὶ πράξει καὶ θεωρίᾳ, τὴν ἐκ μέρους ἔχει καὶ

1. Α' Κορ. 12, 27. 2. Ἑβρ. θ', 26. 3. Ἐφεσ. β', 7.
4. Ψαλμ. 83, 5, κ. ἀ. 5. Ψαλμ. 9, 6, κ. ἀ. 6. Β' Τιμ. α', 9, κ. ἀ.
7. Γέν. θ', 12. 8. Ἐξ. ιε', 18.

γνῶσιν καὶ προφητείαν καὶ ἀρραβῶνα Πνεύματος Ἁγίου, ἀλλ' οὐκ αὐτὸ τὸ πλήρωμα. Ἐλευσόμενός ποτε μετὰ τὴν τῶν αἰώνων περαίωσιν, εἰς τὴν τελείαν λῆξιν τὴν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον[1] τοῖς ἀξίοις δεικνύουσαν αὐτὴν ἐφ' ἑαυτῆς ἑστῶσαν τὴν ἀλήθειαν· ὡς μηκέτι ἐκ τοῦ πληρώματος μέρος ἔχειν, ἀλλ' αὐτὸ τὸ πλήρωμα τῆς χάριτος κατὰ μέθεξιν ὅλον κομίζεσθαι. Καταντήσεσθαι, γάρ, φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, πάντας δηλονότι τοὺς σῳζομένους εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[2], ἐν ᾧ εἰσιν οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι[3]· οἷς φαινομένοις, τὸ ἐκ μέρους καταργήσεται.

πη'. Ζητοῦσί τινες πῶς ἔσται τῶν ἀξιουμένων τῆς ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ τελειότητος ἡ κατάστασις. Πότερον, κατὰ προκοπὴν καὶ μετάβασιν ἢ κατὰ τὴν ἐν στάσει ταυτότητα; πῶς τε τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς εἶναι χρεὼν ὑπολαμβάνειν; Πρὸς δὴ τοῦτο στοχαστικῶς ἐρεῖ τις, ὅτι καθάπερ ἐπὶ τῆς σωματικῆς ζωῆς διττός ἐστιν ὁ τῆς τροφῆς λόγος· ὁ μὲν πρὸς αὔξησιν, ὁ δὲ πρὸς συντήρησιν τῶν τρεφομένων· μέχρι γὰρ φθάσωμεν τὸ τέλειον τῆς σωματικῆς ἡλικίας, τρεφόμεθα πρὸς αὔξησιν· ἐπειδὰν δὲ τὸ σῶμα στῇ τῆς εἰς μέγεθος ἐπιδόσεως οὐκ ἔτι τρέφεται πρὸς αὔξησιν ἀλλὰ πρὸς συντήρησιν· οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς διττὸς ὁ τῆς τροφῆς λόγος. Τρέφεται γὰρ προκόπτουσα ταῖς ἀρεταῖς καὶ τοῖς θεωρήμασι, μέχρις οὗ διαβᾶσα τὰ ὄντα πάντα, φθάσῃ τὸ μέτρον τῆς ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[4]· ἐν ᾧ γινομένη πάσης τῆς πρὸς ἐπίδοσίν τε καὶ αὔξησιν διὰ τῶν μέσων ἵσταται προκοπῆς, ἀμέσως τρεφομένη τὸ ὑπὲρ νόησιν· καὶ διὰ τοῦτο τυχὸν ὑπὲρ αὔξησιν τῆς ἀφθάρτου τροφῆς τὸ εἶδος πρὸς συντήρησιν τῆς δοθείσης αὐτῇ θεοειδοῦς τελειότητος καὶ ἔκφανσιν τῶν τῆς τροφῆς ἐκείνης ἀπείρων ἀγλαϊῶν, καθ' ἣν τὸ ἀεὶ εὖ ὡσαύτως εἶναι ἐνδημῆσαν αὐτῇ δεχομένη, γίνεται Θεὸς τῇ μεθέξει τῆς θεϊκῆς χάριτος· πασῶν τῶν κατὰ νοῦν τε καὶ αἴσθησιν αὐτή τε παυσαμένη, καὶ ἑαυτῇ τὰς τοῦ σώματος συναποπαύσασα φυσικὰς ἐνεργείας, συνθεωθέντος αὐτῇ κατὰ τὴν ἀναλογοῦσαν αὐτῷ μέθεξιν τῆς θεώσεως· ὡς μόνον τὸν Θεὸν διά τε τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος φαίνεσθαι, κινηθέντων αὐτοῖς τῇ ὑπερβολῇ τῆς δόξης τῶν φυσικῶν γνωρισμάτων.

πθ'. Ζητοῦσί τινες τῶν φιλομαθῶν, κατὰ ποῖον ἔσται τρόπον ἡ τῶν αἰωνίων μονῶν τε καὶ ἐπαγγελιῶν διαφορά. Πότερον, καθ' ὑπόστασιν τοπικὴν ἢ κατ' ἐπίνοιαν τῆς ἰδιαζούσης καθ' ἑκάστην μονὴν πνευματικὴν ποιότητός τε καὶ προσότητος; Καὶ τοῖς μὲν δοκεῖ τὸ πρῶτον· τοῖς δὲ τὸ δεύτερον. Ὁ δὲ γνοὺς τί τό, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστι[5]· καὶ τί τό, πολλαὶ μοναὶ παρὰ τῷ Πατρί[6], τοῦ δευτέρου μᾶλλον γενήσεται.

ρ'. Ζητοῦσί τινες ποίαν διαφορὰν ἔχει πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ βασιλείαν, ἡ τῶν οὐρανῶν βασιλεία. Πότερον, καθ' ὑπόστασιν διαφέρουσιν ἀλλήλων ἢ

1. Α' Κορ. ιγ', 12. 2. Ἐφεσ. δ', 13. 3. Κολοσ. β', 3.
4. Ἐφεσ. δ', 13. 5. Λουκ. ιζ', 21. 6. Ἰωάν. ιδ', 2.

κατ᾽ ἐπίνοιαν; πρὸς οὓς ρητέον, ὅτι διαφέρουσι μὲν οὐ καθ᾽ ὑπόστασιν ἄμφω, ἀλλὰ κατ᾽ ἐπίνοιαν. Ἡ μὲν γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τῆς τῶν ὄντων ἀκραιφνοῦς κατὰ τοὺς ἑαυτῶν λόγους, ἐν τῷ Θεῷ προαιωνίου γνώσεώς ἐστι κατάληψις. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ βασιλεία, τῶν προσόντων τῷ Θεῷ φυσικῶς ἀγαθῶν, κατὰ χάριν ἐστὶ μετάδοσις. Καὶ ἡ μὲν κατὰ τὸ τέλος τῶν ὄντων· ἡ δέ, κατ᾽ ἐπίνοιαν μετὰ τὸ τέλος τῶν ὄντων ἐστίν.

Ηα΄. Τό, ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν[1], οὐκ ἔστιν, ὡς οἶμαι χρονικῆς συστολῆς. Οὐ γὰρ ἔρχεται μετὰ παρατηρήσεως· οὔτε ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε, ἰδοὺ ἐκεῖ[2], ἀλλὰ τῆς πρὸς αὐτὴν τῶν ἀξίων αὐτῆς κατὰ διάθεσιν σχέσεώς ἐστιν. Ἡ βασιλεία γὰρ τοῦ Θεοῦ, φησίν, ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν[3].

Ηβ΄. Ἡ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς βασιλεία, δυνάμει μὲν ἐν πᾶσίν ἐστιν τοῖς πιστεύουσιν· ἐνεργείᾳ δέ, ἐν τοῖς ἀποθεμένοις διόλου ἐκ διαθέσεως πᾶσαν τὴν κατὰ φύσιν ψυχῆς τε καὶ σώματος ζωήν, καὶ μόνην κτησαμένοις τὴν τοῦ πνεύματος, καὶ δυναμένοις λέγειν· ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός[4].

Ηγ΄. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν εἶναί τινες λέγουσι, τὴν ἐν οὐρανοῖς τῶν ἀξίων διαγωγήν. Ἕτεροι δέ, τὴν ὁμοίαν τοῖς Ἀγγέλοις τῶν σῳζομένων κατάστασιν· ἄλλοι δέ, τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς θεϊκῆς ὡραιότητος τῶν φορεσάντων τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου[5]. Συνᾴδουσι δὲ τῇ ἀληθείᾳ, κατὰ τὸ ἐμοὶ δοκοῦν, καὶ αἱ τρεῖς περὶ τούτου δόξαι. Πᾶσι γὰρ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐν αὐτοῖς κατὰ ποιόν τε καὶ ποσὸν δικαιοσύνης, ἡ μέλλουσα δίδοται χάρις.

Ηδ΄. Ἕως ὅτου, κατὰ τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν, ἀνδρικῶς τοὺς θείους διεξέρχεταί τις ἀγῶνας, τὸν διὰ τῶν ἐντολῶν ἐξελθόντα παρὰ τοῦ Πατρὸς εἰς τὸν κόσμον, παρ᾽ ἑαυτῷ κατέχει Λόγον. Ἐπειδὰν δὲ τῶν κατὰ τὴν πρᾶξιν πρὸς τὰ πάθη παλαισμάτων ἀφέμενος, ὡς νικητὴς παθῶν καὶ δαιμόνων ἀποφανθείς, πρὸς τὴν διὰ θεωρίας γνωστικὴν μετέλθῃ φιλοσοφίαν, συγχωρεῖ τῷ Λόγῳ μυστικῶς ἀφεῖναι πάλιν τὸν κόσμον καὶ πορευθῆναι πρὸς τὸν Πατέρα. Διό φησιν ὁ Κύριος τοῖς μαθηταῖς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον· ἐξῆλθον παρὰ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον, καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα[6]· κόσμον εἰπὼν τυχὸν τὴν κατὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν ἐπίπονον ἐργασίαν· Πατέρα δέ, τὴν κατὰ νοῦν ὑπερκόσμιον καὶ παντὸς ἐλευθέραν ὑλικοῦ φρονήματος κατάστασιν· καθ᾽ ἣν ἐν ἡμῖν ὁ τοῦ Θεοῦ γίνεται λόγος, τῆς πρὸς τὰ πάθη καὶ τοὺς δαίμονας μάχης παυόμενος.

Ηε΄. Ὁ δυνηθεὶς νεκρῶσαι διὰ πράξεως τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς[7] καὶ νικῆσαι διὰ τοῦ λόγου τῶν ἐντολῶν τὸν ἐν αὐτῷ τῶν παθῶν κόσμον, οὐδεμίαν ἕξει λοιπὸν θλῖψιν· τὸν κόσμον ἐάσας ἤδη καὶ ἐν Χριστῷ γεγε-

1. Ματθ. γ', 2, δ', 17. 2. Λουκ. ιζ', 20-21. 3. Λουκ. ιζ', 21.
4. Γαλ. β', 20. 5. Α' Κορ. ιε', 49. 6. Ἰωάν. ις', 28. 7. Κολοσ. γ', 5.

νημένος, τῷ τὸν κόσμον νικήσαντι τῶν παθῶν καὶ πάσης εἰρήνης χορηγῷ. Ὁ γὰρ τὴν προσπάθειαν τῶν ὑλικῶν μὴ ἀφεὶς διὰ παντὸς θλῖψιν ἕξει, τοῖς κατὰ φύσιν ἀλλοιουμένοις, τὴν γνώμην συναλλοιούμενος. Ὁ δὲ γενόμενος ἐν Χριστῷ, κατ᾽ οὐδένα λόγον αἰσθήσεται τῆς οἰασοῦν ὑλικῆς μεταπτώσεως. Διό φησιν ὁ Κύριος· ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε· ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον[1]· τουτέστιν, ἐν ἐμοί, τῷ Λόγῳ τῆς ἀρετῆς, εἰρήνην ἔχετε· ἀπηλλαγμένοι τῆς τῶν ὑλικῶν παθῶν τε καὶ πραγμάτων στροβώσεώς τε καὶ ταραχῆς· ἐν δὲ τῷ κόσμῳ, τουτέστιν ἐν τῇ ἀπροσπαθείᾳ τῶν ὑλικῶν, θλῖψιν διὰ τὴν αὐτῶν ἀλλεπάλληλον μετάπτωσιν. Θλῖψιν γὰρ ἔχουσιν ἀμφότεροι, καὶ ὁ πράττων τὴν ἀρετὴν διὰ τὸν αὐτῇ συνημμένον πόνον, καὶ ὁ τὸν κόσμον ἀγαπῶν, διὰ τὴν τῶν ὑλικῶν ἀποτυχίαν. Ἀλλ᾽ ὁ μὲν θλῖψιν σωτήριον· ὁ δὲ φθαρτικὴν καὶ ὀλέθριον· ἀμφοτέρων δέ ἐστιν ὁ Κύριος ἄνεσις· τοῦ μὲν καταπαύων ἐν ἑαυτῷ κατὰ τὴν θεωρίαν δι᾽ ἀπαθείας τοὺς πόνους τῶν ἀρετῶν· τοῦ δὲ τὴν πρὸς τὰ φθειρόμενα σχετικὴν προσπάθειαν διὰ μετανοίας ἀφαιρούμενος.

Ηϛ΄. Ἡ ἐν τῷ τίτλῳ περιγραφὴ τῆς τοῦ Σωτῆρος αἰτίας, πρακτικῆς καὶ φυσικῆς καὶ θεολογικῆς φιλοσοφίας ὄντα βασιλέα τὸν σταυρωθέντα σαφῶς καὶ Κύριον ἐδίδαξε. Ῥωμαϊστὶ γὰρ καὶ Ἑλληνιστὶ καὶ Ἑβραϊστὶ φησιν ἀναγεγράφθαι τὸν λόγον[2]. Νοῶ δὲ διὰ μὲν τοῦ Ρωμαϊστί, τὴν πρακτικήν, ὡς τῆς Ρωμαίων βασιλείας, κατὰ τὸν Δανιήλ, ὁρισθείσης εἶναι πασῶν ἀνδρικωτέρας τῶν ἐπὶ γῆς βασιλειῶν[3]· πρακτικῆς δὲ ἴδιον εἴπέρ τι ἄλλο, ἡ ἀνδρεία· διὰ δὲ τοῦ Ἑλληνιστί, τὴν φυστκὴν θεωρίαν, ὡς μᾶλλον τοῦ Ἑλλήνων ἔθνους, παρὰ τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους, τῇ φυσικῇ σχολάσαντος φιλοσοφίᾳ· διὰ δὲ τοῦ Ἑβραϊστί, τὴν θεολογικὴν μυσταγωγίαν, ὡς τοῦ ἔθνους τούτου προδήλως ἀνέκαθεν τῷ Θεῷ διὰ τοὺς πατέρας ἀνατεθέντος.

Ηζ΄. Δεῖ μὴ μόνον ἡμᾶς παθῶν σωματικῶν φονευτάς, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ ψυχὴν ἐμπαθῶν λογισμῶν ὀλετῆρας, κατὰ τὸν λέγοντα ἅγιον· εἰς τὰς πρωΐας ἀπέκτεινον πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ πόλεως Κυρίου πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν[4]· τουτέστι τὰ τοῦ σώματος πάθη καὶ τῆς ψυχῆς τοὺς ἀνομοῦντας λογισμούς.

Ηη΄. Ὁ τὴν ὁδὸν τῶν ἀρετῶν χωρὶς τῆς ἐφ᾽ ἑκάτερα ροπῆς μετ᾽ εὐσεβοῦς καὶ ὀρθῆς γνώσεως συντηρήσας ἀλώβητον, εἴσεται τὴν γινομένην πρὸς αὐτὸν τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ἀπαθείας παρουσίαν. Ψαλῶ γὰρ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ πότε ἥξεις πρός με[5]· ὁ γὰρ Ψαλμὸς τὴν ἐνάρετον πρᾶξιν δηλοῖ· ἡ δὲ σύνεσις τὴν ἐπ᾽ ἀρετῇ γνωστικὴν ἐπιστήμην, καθ᾽ ἣν τῆς θείας αἰσθάνεται παρουσίας. Ὁ δὲ δι᾽ ἀγρυπνίας τῶν ἀρετῶν προσδεχόμενος τὸν Κύριον αὐτοῦ, πιστὸς ἂν εἴη, καὶ ἀγαθός.

1. Ἰωάνν. ις', 33. 2. Ἰωάν. ιθ', 20. 3. Δανιὴλ β', 44.
4. Ψαλμ. 100, 8. 5. Ψαλμ. 100, 2.

ηϑ΄. Οὐ δεῖ τὸν εἰσαγόμενον εἰς εὐσέβειαν διὰ μόνης ἄγεσθαι χρηστότητος πρὸς τὴν πρᾶξιν τῶν ἐντολῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ τῇ μνήμῃ τῶν θείων δικαιωμάτων δι᾽ ἀποτομίας συχνότερον αὐτὸν ἀγωνίσασθαι· ἐφ᾽ ᾧ μὴ μόνον πόθῳ τῶν θείων ἐρᾶν, ἀλλὰ καὶ φόβῳ τῆς κακίας ἀπέχεσθαι. Ἔλεον γὰρ καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, Κύριε[1]· ἵνα καὶ ᾄδῃ τῷ Θεῷ κατὰ πόθον τερπόμενος, καὶ εὐτονῇ πρὸς τὸ ᾆσμα τῷ φόβῳ στομούμενος.

ρ΄. Ὁ δι᾽ ἀρετῆς καὶ γνώσεως ἁρμοσάμενος τὸ σῶμα πρὸς τὴν ψυχήν, γέγονε κιθάρα Θεοῦ καὶ ναὸς καὶ αὐλός· κιθάρα μέν, ὡς καλῶς φυλάξας τὴν τῶν ἀρετῶν ἁρμονίαν· αὐλὸς δέ, ὡς διὰ τῶν θείων θεωρημάτων εἰσδεχόμενος τὴν τοῦ Πνεύματος ἔμπνευσιν· ναὸς δέ, ὡς διὰ τὴν κατὰ νοῦν καθαριότητα, τοῦ Λόγου γεγονὼς κατοικητήριον.

1. Ψαλμ. 100, 1.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ

Ἓν ἐστι τὸ ὑπεράναρχον καὶ ὑπερούσιον ἀγαθόν, ἡ Ἁγία Τρισυπόστατος Μονάς, Πατὴρ καὶ Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Τριῶν ἀπείρων ἄπειρος συμφυΐα· τόν τε τοῦ εἶναι, καὶ πῶς, καὶ τί, καὶ ποῖον εἶναι, λόγον πάμπαν τοῖς οὖσιν ἄβατον ἔχουσα. Πᾶσαν γὰρ διαφεύγει νόησιν τῶν νοούντων, τῆς κατὰ φύσιν οὐδαμῶς κρυφίας ἐνδότητος ἐξιοῦσα· καὶ πάσης πασῶν γνώσεων ἀπείρως ὑπερεκτείνεται γνώσεως.

β΄. Τὸ κατ᾽ οὐσίαν κυρίως ὂν ἀγαθόν, ἔστι τὸ μήτε ἀρχήν, μήτε τέλος, μήτε αἰτίαν τοῦ εἶναι, μήτε τὴν οἱανοῦν κατὰ τὸ εἶναι, πρὸς αἰτίαν τινὰ κίνησιν ἔχον· τὸ δὲ μὴ οὕτως ἔχον, οὐδὲ κυρίως ὄν, ὡς ἀρχήν, καὶ τέλος, καὶ αἰτίαν τοῦ εἶναι, καὶ τὴν κατὰ τὸ εἶναι πρὸς αἰτίαν τινὰ κίνησιν ἔχον· τὸ δὲ κυρίως οὐκ ὄν, κἂν εἶναι λέγηται, κατὰ μέθεξιν βουλήσει τοῦ κυρίως ὄντος, καὶ ἔστι καὶ λέγεται.

γ΄. Εἰ λόγος προκαθηγεῖται τῆς τῶν ὄντων γενέσεως, οὔτε ἦν, οὔτε ἐστιν, οὔτε ἔσται τοῦ λόγου λόγος ἀνώτερος· Λόγος δὲ οὐκ ἄνους ἢ ζωῆς ἄμοιρος, ἀλλ᾽ ἔννους καὶ ζῶν, ὡς γεννῶντα νοῦν ἔχων οὐσιωδῶς ὑφεστῶτα τὸν Πατέρα καὶ ζωὴν ὑφεστῶσαν οὐσιωδῶς συνυπάρχουσαν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

δ΄. Εἷς Θεός, ἑνὸς Υἱοῦ Γεννήτωρ Πατὴρ καὶ Πνεύματος Ἁγίου πηγή· Μονὰς ἀσύγχυτος καὶ Τριὰς ἀδιαίρετος· Νοῦς ἄναρχος· μόνου, μόνος, οὐσιωδῶς, ἀνάρχου λόγου Γεννήτωρ· καὶ μόνης ἀιδίου ζωῆς, ἥγουν Πνεύματος Ἁγίου πηγή.

ε΄. Εἷς Θεός, ὅτι μία Θεότης· Μονὰς Ἄναρχος καὶ ἁπλῆ καὶ ὑπερούσιος καὶ ἀμερής, καὶ ἀδιαίρετος· ἡ αὐτὴ Μονάς, καὶ Τριάς, καὶ τὰ ἑξῆς.

ς΄. Εἰ πᾶσα μετοχὴ τῶν μετεχόντων προεπινοεῖται· πάντων δηλαδὴ σαφῶς ὑπέρκειται τῶν ὄντων ἀσυγκρίτως κατὰ πάντα τρόπον ἡ τῶν ὄντων αἰτία, κατὰ φύσιν προϋπάρχουσά τε καὶ προεπινοουμένη τῶν ὄντων· οὐχ ὡς οὐσία συμβεβηκότων· ἐπεὶ σύνθετον ἀποδειχθήσεται τὸ θεῖον, εἰς συμπλήρωσιν ἔχον τῆς οἰκείας ὑπάρξεως τὴν τῶν ὄντων ὑπόστασιν· ἀλλ᾽ ὡς οὐσίας τὸ ὑπερούσιον. Εἰ γὰρ αἱ μὲν τέχναι, τῶν ἐξ αὐτῶν ἐφεῦρον τὰ σχήματα· ἡ δὲ καθόλου φύσις, τὰ εἴδη τῶν ὑπ᾽ αὐτήν· πολλῷ μᾶλλον ὁ Θεὸς τὰς τῶν ὄντων οὐσίας ἐκ μὴ ὄντων ὑπέστησεν, ὡς ὑπερούσιος καὶ ἔτι μᾶλλον τῆς καθ᾽ ὑπερουσιότητα θέσεως, ἀπείρως ἐξῃρημένος· ὁ καὶ ταῖς

τέχναις συζεύξας πρὸς ἐξεύρεσιν σχημάτων τὰς ἐπιστήμας, καὶ τῇ φύσει δοὺς τὴν ἀπεργαστικὴν τῶν εἰδῶν ἐνέργειαν, καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι τῶν οὐσιῶν, ὅπερ ἐστιν, ὑποστησάμενος.

ζ΄. Ὁ τοῖς οὖσι μὴ κατ᾽ οὐσίαν μεθεκτός, κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον μετέχεσθαι τοῖς δυναμένοις βουλόμενος, τοῦ κατ᾽ οὐσίαν κρυφίου παντελῶς οὐκ ἐξίσταται· ὁπότε καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος, καθ᾽ ὃν θέλων μετέχεται, καθ᾽ ὃν αὐτὸς οἶδε τρόπον, μένει διηνεκῶς τοῖς πᾶσιν ἀνέκφαντος· οὕτω καὶ θέλων ὑπέστησε τὰ μετέχοντα, καθ᾽ ὃν αὐτὸς ἐπίσταται λόγον, δι᾽ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητος δύναμιν. Οὐκοῦν τὸ θελήσει τοῦ πεποιηκότος γενόμενον, οὐκ ἂν εἴη ποτὲ θελήσαντι αὐτὸ γενέσθαι συναΐδιον.

η΄. Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐφάπαξ κατὰ σάρκα γεννηθείς, ἀεὶ γεννᾶται θέλων κατὰ πνεῦμα διὰ φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι· καὶ γίνεται βρέφος, ἑαυτὸν ἐν ἐκείνοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς· καὶ τοσοῦτον φαινόμενος, ὅσον χωρεῖν ἐπίσταται τὸν δεχόμενον· οὐ φθόνῳ σμικρύνων τοῦ οἰκείου μεγέθους τὴν ἔκφανσιν, ἀλλὰ μέτρῳ σταθμίζων τῶν ὁρᾶν ποθούντων τὴν δύναμιν. Οὕτως ἀεὶ καὶ φαινόμενος ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος τοῖς τρόποις τῶν μετοχῶν, ἀεὶ διαμένει κατὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μυστηρίου, τοῖς πᾶσιν ἀθέατος· ὅθεν σοφῶς τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν διασκοπήσας ὁ θεῖος Ἀπόστολος, φησίν· Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας[1]· εἰδὼς ἀεὶ καινὸν τὸ μυστήριον καὶ μηδέποτε περιλήψει νοὸς παλαιούμενον.

ϑ΄. Γεννᾶται Χριστὸς ὁ Θεός, προσλήψει σαρκὸς ψυχὴν ἐχούσης νοερὰν γενόμενος ἄνθρωπος· ὁ παρασχόμενος τοῖς οὖσιν ἐκ μὴ ὄντων τὴν γένεσιν· ὃν Παρθένος ὑπερφυῶς τεκοῦσα[2], παρέλυσεν οὐδὲν τῆς παρθενίας τεκμήριον. Ὡς γὰρ αὐτὸς ἄνθρωπος γέγονεν, οὐκ ἀλλοιώσας τὴν φύσιν, οὐδ᾽ ἀμείψας τὴν δύναμιν· οὕτω τὴν τεκοῦσαν, καὶ Μητέρα ποιεῖ καὶ παρθένον διατηρεῖ· θαύματι θαῦμα κατὰ ταὐτὸ διερμηνεύων ἅμα καὶ θατέρῳ κρύπτων τὸ ἕτερον, ἐπειδὴ δι᾽ ἑαυτὸν ὁ Θεὸς ἀεὶ κατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχει μυστήριον, τοσοῦτον ἐξάγων τῆς φυσικῆς κρυφιότητος, ὅσον ταύτην πλέον διὰ τῆς ἐμφάνσεως κρυφιωτέραν ἐργάζεσθαι· καὶ τοσοῦτον πάλιν μητέρα τὴν Παρθένον τεκοῦσαν ποιούμενος, ὅσον τὴν κύησιν * ἄλυτα τῆς παρθενίας τὰ δεσμὰ ἀπεργάσασθαι.

* Ἴσως ὅσον διὰ τῆς κυήσεως ἄλυτα τῆς

ι΄. Καινοτομοῦνται φύσεις καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται. Οὐ μόνον ἡ θεία καὶ σταθερὰ καὶ ἀκίνητος, κινουμένη πρὸς τὴν κινουμένην καὶ ἄστατον, ἵνα στήσῃ τοῦ φέρεσθαι· οὐδὲ μόνον ἡ ἀνθρωπίνη δίχα σπορᾶς ὑπὲρ φύσιν γεωργοῦσα σάρκα, τῷ λόγῳ τελεσφορουμένην, ἵνα στῇ τοῦ φέρεσθαι· ἀλλὰ καὶ ἀστὴρ ἐξ ἀνατολῶν ἐν ἡμέρᾳ φαινόμενος καὶ τοὺς Μάγους ὁδηγῶν[3] εἰς τὸν τόπον τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως, ἵνα δείξῃ μυστικῶς νικῶντα τὴν αἴσθησιν, τὸν ἐν νόμῳ καὶ προφήταις λόγον καὶ ὁδηγοῦντα τὰ ἔθνη πρὸς τὸ μέγιστον φῶς τῆς ἐπιγνώσεως. Πρὸς γὰρ ἐπί-

1. Ἑβρ. ιγ΄, 8. 2. Λουκ. α΄, 34-35. 3. Ματθ. β΄, 2-9.

γνωσιν τοῦ σαρκωθέντος Λόγου, σαφῶς ὁ νομικὸς καὶ προφητικὸς λόγος καί, καθάπερ ἀστὴρ εὐσεβῶς κατανοούμενος, ὁδηγεῖ τοὺς κατὰ πρόθεσιν κεκλημένους τῆς χάριτος.

ια΄. Ἐπειδὴ θέλων ἐγώ, τὴν θείαν ἐντολὴν παρέβην ὁ ἄνθρωπος, καὶ τὸ στερρόν μου τῆς φύσεως, Θεότητος ἐλπίδι δελεάσας, πρὸς ἡδονὴν κατέσυρεν ὁ διάβολος[1], δι᾽ ἧς ὑποστήσας τὸν θάνατον ἡβρύνετο, τρυφῶν τὴν φθορὰν τῆς φύσεως, διὰ τοῦτο γίνεται τέλειος ἄνθρωπος ὁ Θεός, μηδὲν παραμείψας τῆς φύσεως, πλὴν τῆς ἁμαρτίας[2], ἐπεὶ μηδὲ τῆς φύσεως ἦν· ἵνα σαρκὸς προβλήματι δελεάσας, ἐρεθίσῃ τὸν ἄπληστον δράκοντα περιχανόντα τὴν σάρκα καταπιεῖν, γενησομένην αὐτῷ μὲν δηλητήριον, τῇ δυνάμει τῆς ἐν αὐτῇ Θεότητος παντελῶς διαφθείρουσαν· τῇ δὲ φύσει τῶν ἀνθρώπων ἀλεξιτήριον πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς χάριν, δυνάμει τῆς ἐν αὐτῇ Θεότητος, ἀνακαλουμένην. Ὡς γὰρ αὐτὸς τὸν ἰὸν αὐτοῦ τῆς κακίας τῷ ξύλῳ τῆς γνώσεως ἐγχέας, τὴν γευσαμένην διέφθειρε φύσιν, οὕτω καὶ αὐτὸς ἐμφαγεῖν βουληθεὶς τῆς σαρκὸς τοῦ Δεσπότου, τῇ δυνάμει τῆς ἐν αὐτῇ Θεότητος διεφθάρη.

ιβ΄. Τὸ μέγα τῆς ἐνανθρωπήσεως μυστήριον, ἀεὶ μένει μυστήριον· οὐ μόνον ὅτι συμμέτρως τῇ δυνάμει τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ σῳζομένων ἐκφαινόμενον, ἔχει μεῖζον τοῦ ἐκφανθέντος τὸ μήπω ὁρώμενον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ φανέν, ἔτι μένει πάμπαν ἀπόκρυφον, οὐδενὶ λόγῳ καθώς ἐστι γινωσκόμενον· καὶ μὴ τὸ δόξῃ παράδοξον τὸ λεγόμενον. Ὁ γὰρ Θεὸς ὑπερούσιος ὢν καὶ ὑπερουσιότητος ἁπάσης ὑπερανεστηκώς, εἰς οὐσίαν ἐλθεῖν βουληθείς, ὑπερουσίως οὐσιώθη· διὸ καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον, ὡς φιλάνθρωπος, ἐκ τῆς ἀνθρώπων οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τὸν τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον, μένει διαπαντὸς ἔχων ἀνέκφαντον· ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος.

ιγ΄. Σκοπήσωμεν πιστῶς τὸ μυστήριον τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, καὶ μόνον δοξάσωμεν ἀπεριέργως τὸν τοῦτο γενέσθαι δι᾽ ἡμᾶς εὐδοκήσαντα. Τίς γὰρ δυνάμει θαρρῶν λογικῆς ἀποδείξεως, ἐξειπεῖν δύναται πῶς Θεοῦ Λόγου γίνεται σύλληψις; Πῶς γένεσις σαρκὸς ἄνευ σπορᾶς; Πῶς γέννησις ἄνευ φθορᾶς; Πῶς Μήτηρ, ἡ μετὰ τὸν τόκον διαμείνασα Παρθένος; Πῶς ὁ ὑπερτελής, καθ᾽ ἡλικίαν προέκοπτε[3]; Πῶς ὁ καθαρὸς ἐβαπτίζετο[4]; Πῶς διέτρεφεν ὁ πεινῶν[5]; Πῶς ὁ κοπιῶν ἐχαρίζετο δύναμιν[6]; Πῶς ὁ πάσχων ἐδίδου ἰάματα[7]; Πῶς ὁ θνήσκων ἐζωοποίει[8]; Καὶ ἵνα τὸ πρῶτον καὶ τελευταῖον εἴπω, πῶς ὁ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται; Καὶ τὸ δὴ πλέον μυστηριωδέστερον, πῶς οὐσιωδῶς ἐν σαρκὶ καθ᾽ ὑπόστασιν ὁ Λόγος, ὁ κατ᾽ οὐσίαν ὑποστατικῶς ὅλος ὑπάρχων ἐν τῷ Πατρί· πῶς ὁ αὐτός, καὶ ὅλος ἐστὶ Θεὸς κατὰ φύσιν καὶ ὅλος γέγονε κατὰ φύσιν ἄνθρωπος· μηδὲ

1. Γεν. γ΄, 5. 2. Ἑβρ. δ΄, 15. 3. Λουκ. β΄, 52.
4. Ματθ. γ΄, 16. 5. Ματθ. ιδ΄, 14-21, ιε΄, 37. 6. Λουκ. η΄, 46.
7. Ματθ. η΄, 15 κ. ἀ. 8. Μάρκ. ε΄, 42, Λουκ. ζ΄, 11-15, Ἰωάνν. ια΄, 17-44.

μίαν φύσιν ἠρνημένος παντάπασιν· μήτε τὴν θείαν, καθ' ἣν ὑπάρχει Θεός, μήτε τὴν ἡμετέραν, καθ' ἣν γέγονεν ἄνθρωπος. Ταῦτα πίστις μόνη χωρεῖ τὰ μυστήρια, τῶν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον ὑπάρχουσα πραγμάτων ὑπόστασις.

ιδ'. Ὁ Ἀδὰμ παρακούσας, ἐξ ἡδονῆς ἔρχεσθαι τὴν τῆς φύσεως ἐδίδαξε γένεσιν· ὁ Κύριος ταύτην ἐξοικίζων τῆς φύσεως, τὴν ἐκ σπορᾶς οὐ προσήκατο σύλληψιν· ἡ γυνὴ παραβᾶσα τὴν ἐντολὴν ἐξ ὀδύνης ἄρχεσθαι τὴν τῆς φύσεως κατέδειξε γένεσιν· ὁ Κύριος ταύτην ἀποτινάσσων τῆς φύσεως, γεννηθείς, φθορὰν ὑπομεῖναι τὴν τεκοῦσαν οὐ συνεχώρησεν· ἵν' ὁμοῦ τήν τε ἑκούσιον ἡδονὴν καὶ τὴν δι' αὐτὴν ἀκούσιον ὀδύνην, ἐξέλῃ τῆς φύσεως· ὧν οὐκ ἦν δημιουργός, ἀναιρέτης γενόμενος· καὶ διδάξῃ μυστικῶς κατὰ γνώμην ἄλλης ἀπάρχεσθαι ζωῆς, ἐξ ὀδύνης μὲν τυχὸν ἀρχομένης καὶ πόνων, λῃγούσης δὲ πάντως εἰς ἡδονὴν θείαν καὶ εὐφροσύνην ἀπέραντον. Διὰ τοῦτο γίνεται ἄνθρωπος καὶ γεννᾶται ὡς ἄνθρωπος ὁ ποιήσας τὸν ἄνθρωπον, ἵνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον· καὶ πάθῃ πάθεσιν ἰασάμενος, πάθος αὐτὸς ὑπάρχων ἀποδειχθῇ, τῶν ἡμετέρων παθῶν ὑπερφυῶς ταῖς αὐτοῦ κατὰ σάρκα στερήσεσι, τὰς ἡμῶν κατὰ πνεῦμα φιλανθρώπως ἕξεις ἀνανεούμενος.

ιε'. Ὁ τῷ θείῳ πόθῳ νικήσας τὴν πρὸς τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς διάθεσιν, ἀπερίγραφος γέγονε, κἂν ἐστιν ἐν σώματι. Ὁ γὰρ ἕλκων τὴν τοῦ ποθοῦντος ἔφεσιν Θεός, πάντων ἐστὶν ἀσυγκρίτως ὑψηλότερος, οὐκ ἐῶν τὸν ποθοῦντά τινι τῶν μετὰ Θεὸν προσηλῶσαι τὴν ἔφεσιν. Ποθήσωμεν οὖν τὸν Θεὸν καθ' ὅλην ἡμῶν τὴν τῆς φύσεως δύναμιν καὶ πᾶσι τοῖς σωματικοῖς τὴν προαίρεσιν ἀκράτητον ποιησώμεθα· καὶ πάντων τῶν ὄντων αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν ὑπεράνω τῇ διαθέσει γενώμεθα καὶ οὐδὲν κατὰ τὴν γνώμην πρὸς τὸ συνεῖναι Θεῷ τῷ κατὰ φύσιν ἀπεριγράφῳ, παντελῶς ὑπὸ τῆς φυσικῆς περιγραφῆς ζημιωσώμεθα.

ις'. Ἀγών ἐστι φθόνου καὶ ἀρετῆς ἡ τῶν ἁγίων κακοπάθεια· τοῦ μέν, ὅπως κρατήσῃ φιλονεικοῦντος· τῆς δέ, ὅπως ἀήττητος διαμείνῃ, πάντα φερούσης· καὶ τοῦ μὲν εὐοδώσῃ κακίαν ἀγωνιζομένου διὰ τῆς τῶν κατορθούντων κολάσεως· τῆς δέ, ὅπως κατάσχῃ τοὺς ἀγαθοὺς κἂν ταῖς συμφοραῖς τὸ πλέον ἔχοντας.

ιζ'. Ἀρετῆς ἆθλόν ἐστι τὸ τοῖς πόνοις ἐναγωνίζεσθαι· νίκης ἔπαθλον φερούσης τοῖς ὑπομένουσι, τῆς ψυχῆς τὴν ἀπάθειαν· καθ' ἣν δι' ἀγάπης ἑνουμένη Θεῷ, σώματος καὶ κόσμου τῇ διαθέσει χωρίζεται. Ψυχῆς γὰρ ῥῶσίς ἐστι τοῖς ὑπομένουσιν, ὁ τοῦ σώματος αἰκισμός.

ιη'. Ἡδονῆς ἀπάτῃ κλαπέντες τὸ ἀπαρχῆς, τὸν θάνατον τῆς ὄντως ζωῆς προεκρίναμεν· ταύτης οὖν τὸν φονευτὴν εὐχαρίστως ἐνέγκωμεν πόνον τοῦ σώματος, ὅπως τοῦ ταύτης θανάτου ἑαυτῷ συναφανίσαντος τὸν διὰ * γενόμενον θάνατον, ἀπολάβωμεν ἡμῖν ἐπανατρέχουσαν τὴν ἡδονῇ πραθεῖσαν ζωήν, μικροῖς πόνοις σαρκὸς ἀγορασθεῖσαν.

* Ἴσως ἡδονῆς.

ιθ'. Εἰ σαρκὸς εὐπαθούσης ὁ τῆς ἁμαρτίας εἴωθε πιαίνεσθαι τόνος, δῆλον ὅτι ταύτης δυσπαθούσης, ὁ τῆς ἀρετῆς ἀνηβᾶν εἰκότως πέφυκε.

Γενναίως οὖν ἐνέγκωμεν τῆς σαρκὸς τὴν δυσπάθειαν τῶν κατὰ ψυχὴν οὖσαν δυπτικὴν μολυσμῶν καὶ τῆς μελλούσης δόξης πρόξενον. Οὐκ ἄξια γὰρ τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ, πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἡμῖν ἀποκαλύπτεσθαι[1].

κ'. Οὔτε σῶμα θεραπεύοντες ἰατροί, ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσι προσφέρουσι φάρμακον, οὔτε Θεὸς ψυχῶν ἰατρεύων νοσήματα, ἕνα μόνον θεραπείας οἶδε τρόπον πάσαις ἁρμόδιον· ἀλλ' ἑκάστῃ τὸν πρόσφορον ἀπονείμας, τὰς ἰάσεις ἐργάζεται. Εὐχαριστήσωμεν οὖν θεραπευόμενοι, κἂν ἔχῃ βάσανον τὸ γινόμενον. Τὸ γὰρ τέλος μακάριον.

κα'. Οὐδὲν οὕτω ψυχῆς ἐλέγχει διάθεσιν, ὡς σαρκὸς δυσπαθούσης ἐπαναστήματα· οἷς ἐὰν ὑπενδῷ, Θεοῦ πλέον στέργουσα τὴν σάρκα φανήσεται· ἐὰν δὲ τοῖς τούτων διαμείνῃ τινάγμασιν ἄσειστος, σαρκὸς πλέον ἀρετὴν τιμῶσα δειχθήσεται· δι' ἧς τὸν Θεὸν ἔνοικον ὑποδέξεται τὸν δι' αὐτὴν παθεῖν καθ' ἡμᾶς ἀνασχόμενον· βοῶντα καθάπερ πάλαι τοῖς μαθηταῖς· θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον[2].

κβ'. Εἰ πάντες παιδείας οἱ ἅγιοι γεγόνασι μέτοχοι, καὶ ἡμεῖς εὐχαριστήσωμεν σὺν αὐτοῖς παιδευόμενοι, ἵνα τῆς αὐτῶν μέτοχοι γενέσθαι δόξης ἀξιωθῶμεν. Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει· μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται[3].

κγ'. Ὁ Ἀδὰμ τὴν πλευρὰν ἡδονὴν προτείνασαν παραδεξάμενος, ἔξω τοῦ Παραδείσου ποιεῖ τὸ ἀνθρώπινον[4]. Ὁ δὲ Κύριος πόνῳ ταύτην διὰ τῆς λόγχης ἀνασχεθείς*, τὸν λῃστὴν ἔσω τοῦ παραδείσου ἐποίησεν[5]. Ἀγαπήσωμεν τοίνυν τὸν πόνον τῆς σαρκός, μισήσωμεν δὲ ταύτης τὴν ἡδονήν· ὁ μὲν γὰρ εἰσάγει, καὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἀποκαθίστησιν· ἡ δὲ ἐξάγει, καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀποδιίστησιν.

* Ἴσως ἀνοιχθείς.

κδ'. Εἰ Θεὸς πάσχει σαρκί, γενόμενος ἄνθρωπος, τίς πάσχων οὐ γέγηθε Θεὸν ἔχων τοῦ πάθους συμμέτοχον; ᾧ τὸ συμπάσχειν Βασιλείας πρόξενον γίνεται· ἀληθὴς γὰρ ὁ εἰπών· εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν[6].

κε'. Εἰ πάντως πονῆσαι δεῖ διὰ τὴν ἐμφυρεῖσαν τῇ φύσει διὰ τοῦ προπάτορος ἡδονήν, γενναίως τοὺς προσκαίρους καρτερήσωμεν πόνους· τάς τε ἡδονῆς τὸ κέντρον ἡμῖν ἀμβλύνοντας, καὶ τῶν δι' αὐτὴν ἡμᾶς τῶν αἰωνίων ἐλευθεροῦντας κολάσεων.

κς'. Πάντων τῶν ἀγαθῶν τέλος ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὡς πρὸς τὸν Θεὸν τὸ τῶν ἀγαθῶν ἀκρότατον, καὶ παντὸς αἴτιον ἀγαθοῦ, τοὺς ἐν αὐτῇ περιπατοῦντας ἄγουσα καὶ προσάγουσα καὶ συνάγουσα· ὡς πιστὴ καὶ ἀδιάπτωτος μένουσα[7]. Ἡ πίστις γὰρ βάσις ἐστὶ τῶν μετ' αὐτήν· ἐλπίδος λέγω, καὶ ἀγάπης, βεβαίως τὸ ἀληθὲς ὑφεστῶσα· ἡ δὲ ἐλπὶς τῶν ἄκρων ἐστὶν ἰσχύς, ἀγάπης λέγω, καὶ πίστεως, τὸ πιστόν τε δι' ἑαυτῆς τὸ ἐραστὸν ἀμ-

1. Ῥωμ. η', 18. 2. Ἰωάνν. ις', 33. 3. Παροιμ. γ', 12.
4. Γέν. γ', 24. 5. Λουκ. κγ', 43. 6. Ῥωμ. η', 17. 7. Α' Κορ. ιγ', 8.

φοῖν ὑποφαίνουσα, καὶ πρὸς αὐτὸ τὸν δρόμον δι᾽ ἑαυτῆς ποιεῖσθαι διδάσκουσα· ἡ δὲ ἀγάπη, τούτων ἐστὶ συμπλήρωσις, τὸ ἔσχατον ὀρεκτόν, ὅλον ὅλη περιπτυσσομένη, καὶ ταύταις τῆς ἐπ᾽ αὐτὸ κινήσεώς παῦσιν παρεχομένη, τοῦ πιστεύειν εἶναι, καὶ ἐλπίζειν παρέσεσθαι, τὸ ἀπολαύειν παρόντος δι᾽ ἑαυτῆς ἀντεισάγουσα.

κζ′. Ἔργον τῆς ἀγάπης τελειότατον, καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἐνεργείας πέρας δι᾽ ἀντιδόσεως σχετικῆς τῶν κατ᾽ αὐτὴν συνημμένων, ἀλλήλοις ἐμπρέπειν τὰ ἰδιώματα, καὶ τὰς κλήσεις παρασκευάζειν· καὶ Θεὸν μὲν τὸν ἄνθρωπον ποιεῖν, ἄνθρωπον δὲ Θεὸν χρηματίζειν καὶ φαίνεσθαι, διὰ τὴν μίαν καὶ ἀπαράλλακτον ἀμφοτέρων κατὰ τὸ θέλημα βούλησίν τε καὶ κίνησιν.

κη′. Εἰ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ[1] πάντως ἡμεῖς, γενώμεθα ἑαυτῶν καὶ τοῦ Θεοῦ· μᾶλλον δέ, μόνου καὶ ὅλου Θέοῦ, καὶ ὅλοι, μηδὲν ἐπίγειον ἐν ἡμῖν αὐτοῖς φέροντες, ἵνα Θεῷ πλησιάσωμεν καὶ Θεοὶ γενώμεθα, ἐκ Θεοῦ τὸ Θεοὶ εἶναι λαβόντες. Οὕτω γὰρ τιμᾶται τὰ θεῖα δωρήματα καὶ ἡ τῆς θείας εἰρήνης φιλοφρονεῖται παρουσία.

κθ′. Μέγα ἀγαθὸν ἡ ἀγάπη καὶ τῶν ἀγαθῶν τὸ πρῶτον καὶ ἐξαίρετον ἀγαθόν, ὡς Θεὸν καὶ ἀνθρώπους δι᾽ ἑαυτῆς περὶ τὸν αὐτὴν ἔχοντα συνάπτουσα· καὶ ὡς ἄνθρωπον τὸν ποιητὴν τῶν ἀνθρώπων φανῆναι παρασκευάζουσα, διὰ τὴν θεουμένου πρὸς τὸν Θεὸν κατὰ τὸ ἀγαθὸν ὡς ἐφικτὸν ἀνθρώπῳ ἀπαραλλαξίαν· ἣν ἐνεργεῖν ὑπολαμβάνω τὸ ἀγαπῆσαι Κύριον τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης καρδίας, καὶ ψυχῆς, καὶ δυνάμεως· καὶ τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν[2].

λ′. Ἰστέον ὡς δόλῳ κακούργως καὶ μεμηχανημένως διὰ φιλαυτίας, καθ᾽ ἡδονῆς προσβολὴν ἀπατήσας ἡμᾶς ὁ διάβολος[3], Θεοῦ καὶ ἀλλήλων κατὰ γνώμην διέστησε· τὸ εὐθὲς διαστρέψας καὶ τὴν φύσιν κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον μερίσας καὶ κατατεμὼν εἰς πολλὰς δόξας καὶ φαντασίας.

λα′. Τρία ἐστὶ τὰ μέγιστα καὶ ἀρχέκακα καὶ πάσης ἁπλῶς εἰπεῖν κακίας γεννητικά· ἄγνοια, φημί, καὶ φιλαυτία καὶ τυραννίς· ἀλλήλων ἐξηρτημένα καὶ δι᾽ ἀλλήλων συνιστάμενα. Ἐκ γὰρ τῆς περὶ Θεοῦ ἀγνοίας, ἡ φιλαυτία· ἐκ δὲ ταύτης, ἡ πρὸς τὸ συγγενὲς τυραννίς ἐστι· καὶ οὐδεὶς ἀντερεῖ λόγος, μὴ οὐχὶ τῷ κατὰ παράχρησιν τρόπῳ τῶν οἰκείων δυνάμεων, λόγου τε καὶ ἐπιθυμίας καὶ θυμοῦ, ταύτας ἐν ἡμῖν τὸν πονηρὸν ὑποστήσασθαι.

λβ′. Δέον, λόγῳ μὲν ἀντὶ τῆς ἀγνοίας πρὸς τὸν Θεὸν διὰ γνώσεως κατὰ ζήτησιν μονώτατον κινεῖσθαι· δι᾽ ἐπιθυμίας δέ, τοῦ τῆς φιλαυτίας πάθους καθαρᾶς, κατὰ πόθον πρὸς τὸν Θεὸν μόνον ἐλαύνεσθαι· καὶ τῷ θυμῷ τυραννίδος κεχωρισμένῳ, πρὸς τὸ Θεοῦ μόνου τυχεῖν ἀγωνίζεσθαι· καὶ τὴν ἐκ τούτων, καὶ δι᾽ ἣν ταῦτα θείαν καὶ μακαρίαν ἀγάπην δημιουργῆσαι, τῷ Θεῷ συνάπτουσάν τε καὶ Θεὸν ἀποφαίνουσαν τὸν φιλόθεον.

1. Γεν. α′, 27. 2. Δευτ. ς′, 5. 3. Γεν. γ′, 1-5.

λγ′. Τῆς φιλαυτίας, ὡς ἀρχῆς καθὼς εἶπον, καὶ μητρὸς τῶν κακῶν ἀποτελούσης*, πάντα τὰ ἐξ αὐτῆς τε καὶ μετ᾽ αὐτὴν συναποτίλλεσθαι εἴωθεν· ἐπειδὴ ταύτης μὴ οὔσης, οὐδὲν οὐδαμῶς τὸ παράπαν κακίας ἴχνος ἢ εἶδος ὑφίστασθαι δύναται.

* Ἴσως ἀποτιλλομένης.

λδ′. Δέον ἐστὶν ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων τοσοῦτον ἀντέχεσθαι, ὅσον αὐτὸς δι᾽ αὐτοῦ ὁ Χριστὸς προλαβὼν ἀπεδείξατο, ὑπὲρ ἡμῶν παθεῖν ἀνασχόμενος.

λε′. Διὰ τὴν ἀγάπην οἱ ἅγιοι πάντες πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντικατέστησαν, τῆς παρούσης ζωῆς οὐδένα λόγον ποιησάμενοι· καὶ τοὺς πολυειδεῖς τοῦ θανάτου τρόπους ὑπέστησαν, ἵνα πρὸς ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ τὸν Θεὸν συναχθῶσι, καὶ τὰ τῆς φύσεως ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἑνώσωσι ῥήγματα. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀληθὴς καὶ ἀμώμητος τῶν πιστῶν θεοσοφία· ἧς τέλος, τὸ ἀγαθόν ἐστι καὶ ἡ ἀλήθεια· εἴπερ ἀγαθὸν τὸ φιλάνθρωπον καὶ ἀληθὲς τὸ κατὰ πίστιν φιλόθεον τὰ τῆς ἀγάπης γνωρίσματα· ὡς Θεῷ καὶ ἀλλήλοις τοὺς ἀνθρώπους συνάπτουσα καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἀγαθῶν τὴν διαμονὴν ἀδιάπτωτον ἔχουσα.

λς′. Ἐνέργεια καὶ ἀπόδειξις τῆς πρὸς Θεὸν τελείας ἀγάπης ἐστίν, ἡ γνησία δι᾽ εὐνοίας ἑκουσίου πρὸς τὸν πλησίον διάθεσις. Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, φησὶν ὁ θεῖος Ἰωάννης, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν[1].

λζ′. Ἡ τῆς ἀληθείας ὁδός, ἡ ἀγάπη ἐστίν· ἣν ἑαυτὸν ὀνομάσας ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος[2], τοὺς ἐν αὐτῇ ὁδεύοντας, τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ καθαροὺς παντοίων γενομένους παρίστησιν.

λη′. Αὕτη ἐστὶν ἡ θύρα, δι᾽ ἧς ὁ εἰσερχόμενος εἰς τὰ Ἅγια γίνεται τῶν Ἁγίων, καὶ τοῦ ἀπροσίτου κάλλους τῆς Ἁγίας καὶ Βασιλικῆς Τριάδος καθίσταται θεατὴς γενέσθαι.

λθ′. Φοβερὸν ὄντως καὶ πάσης κατακρίσεως ὑπερέκεινα, τό, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν παρὰ Θεοῦ κατὰ δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἑκουσίως νεκρῶσαι, ζωήν, διὰ τῆς πρὸς τὰ φθειρόμενα ἀγάπης· καὶ ἴσασι πάντως τοῦτον τὸν φόβον, οἱ τὴν ἀλήθειαν τῆς φιλαυτίας προτιμᾶν μελετήσαντες.

μ′. Χρησώμεθα εἰς δέον τῇ εἰρήνῃ καί, τὴν πρὸς τὸν κόσμον καὶ τὸν κοσμοκράτορα κακῶς ἡμῖν ἐνυπάρξασαν, ἀθετήσαντες φιλίαν, τὸν διὰ τῶν παθῶν πρὸς τὸν Θεὸν συνιστάμενον, κἂν ὀψέποτε καταλύσωμεν πόλεμον· καὶ σπονδὰς ἀλύτους τῆς πρὸς αὐτὸν εἰρήνης ποιήσαντες, ἐν τῇ καταργήσει τοῦ σώματος τῆς ἁμαρτίας[3], τῆς πρὸς αὐτὸν ἔχθρας παυσώμεθα.

μα′. Ἀδύνατόν ἐστιν ἡμᾶς φιλιωθῆναι Θεῷ, διὰ τῶν παθῶν πρὸς αὐτὸν στασιάζοντας, καὶ τῷ πονηρῷ τυράννῳ καὶ φονευτῇ τῶν ψυχῶν διαβόλῳ διὰ κακίας δασμοφορεῖν ἀνεχομένους, μὴ πρότερον διόλου πολεμωθέντας τῷ πονηρῷ. Μέχρι γὰρ τότε τούτου καθεστήκαμεν ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι, κἂν πιστῶν προσηγορίαν ἡμῖν αὐτοῖς περιπλάττωμεν, μέχρις οὗ πάθεσιν ἀτιμίας δουλεύειν βουλόμεθα. Καὶ οὐδὲν ὄφελος ἡμῖν ἐκ τῆς κατὰ

1. Α′ Ἰωάνν. δ′, 20. 2. Ἰωάνν. ιδ′, 6, Α′ Ἰωάνν. δ′, 8. 3. Ῥωμ. ς′, 6.

κόσμον εἰρήνης λοιπὸν περιγενήσεται, τῆς ψυχῆς κακῶς διακειμένης καὶ πρὸς τὸν ἴδιον Ποιητὴν στασιαζούσης καὶ ὑπὸ τὴν αὐτοῦ Βασιλείαν γενέσθαι οὐκ ἀνεχομένης· ἔτι μυρίοις πεπραγμένης ὠμοῖς δεσπόταις εἰς κακίαν αὐτὴν κατεπείγουσι καὶ τὴν εἰς ἀπώλειαν φέρουσαν ὁδόν[1], τῆς σῳζούσης μᾶλλον ἀπατηλῶς αἱρεῖσθαι παρασκευάζουσιν.

μβ΄. Εἰς τοῦτο ἡμᾶς πεποίηκεν ὁ Θεός, ἵνα γενώμεθα θείας κοινωνοὶ φύσεως[2] καὶ τῆς αὐτοῦ ἀιδιότητος μέτοχοι καὶ φανῶμεν αὐτῷ ὅμοιοι[3] κατὰ τὴν ἐκ χάριτος θέωσιν, δι᾽ ἣν πᾶσα τε τῶν ὄντων ἡ σύστασίς ἐστι καὶ διαμονὴ καὶ ἡ τῶν μὴ ὄντων παραγωγὴ καὶ γένεσις.

μγ΄. Εἰ τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεσθαί τε καὶ εἶναι ἐφιέμεθα, ἀγωνισώμεθα μὴ προδοῦναι τοῖς πάθεσι τὸν Λόγον, κατὰ τὸν Ἰούδαν[4]· ἢ μὴ ἀρνήσασθαι, κατὰ τὸν Πέτρον[5]. Ἄρνησις γάρ ἐστι τοῦ Λόγου ἡ τοῦ πράττειν τὸ ἀγαθόν, διὰ φόβον παραίτησις· προδοσία δὲ ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐμπρόθετος ἁμαρτία καὶ ἡ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ὁρμή.

μδ΄. Πάσης θλίψεως, τέλος ἐστὶν ἡ χαρά· καὶ παντὸς κόπου, ἡ ἀνάπαυσις· καὶ πάσης ἀτιμίας, ἡ δόξα· καὶ ἁπλῶς, πάντων τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς ἀλγεινῶν τέλος ἐστὶ τὸ μετὰ Θεοῦ γενέσθαι καὶ εἶναι διαπαντὸς καὶ τῆς αἰωνίου καὶ πέρας μὴ ἐχούσης ἀνέσεως ἀπολαῦσαι.

με΄. Ὁ Θεός, πρὸς τῇ φύσει, καὶ τῇ γνώσει ἀλλήλους ἡμᾶς ἑνῶσαι βουλόμενος, καὶ πρὸς τοῦτο ἅπαν ὡς ἀγαθὸς ὢν τὸ ἀνθρώπινον, τὰς σωτηρίους φιλανθρώπους ἡμῖν ἐντολὰς διεχάραξε, καὶ τούτου χάριν ἐλεεῖν καὶ ἐλεεῖσθαι[6] ἁπλῶς ἐνομοθέτησεν.

μς΄. Ἡ τῶν ἀνθρώπων φιλαυτία καὶ σύνεσις, ἀλλήλους καὶ τὸν νόμον ἢ ἀπωσαμένη ἢ σοφισαμένη, εἰς πολλὰς μοίρας τὴν μίαν φύσιν κατέτεμε· καὶ τὴν νῦν ἐπικρατοῦσαν αὐτῆς ἐξήπλωσεν ἀναλγησίαν εἰσηγησαμένη, αὐτὴν καθ᾽ ἑαυτῆς τὴν φύσιν διὰ τῆς γνώμης ἐξώπλισε. Διά τοι τοῦτο, πᾶς ὅστις σώφρονι λογισμῷ καὶ φρονήσεως εὐγενείᾳ, ταύτην λῦσαι δεδύνηται τῆς φύσεως τὴν ἀνωμαλίαν, ἑαυτὸν πρὸ τῶν ἄλλων ἠλέησε, τὴν γνώμην κατὰ τὴν φύσιν δημιουργήσας καὶ Θεῷ κατὰ τὴν γνώμην διὰ τὴν φύσιν προσχωρήσας καὶ δείξας ἐφ᾽ ἑαυτῷ, τίς τοῦ κατ᾽ εἰκόνα λόγου ὁ τρόπος καὶ πῶς ἑαυτῷ ὁ Θεὸς πρεπόντως κατ᾽ ἀρχὰς ὁμοίαν τὴν ἡμετέραν φύσιν καὶ τῆς ἰδίας ἀγαθότητος ἀρίδηλον ἀπεικόνισμα δημιουργήσας, κατέστησεν αὐτὴν ἑαυτῇ κατὰ πάντα ταυτήν, ἄμαχον, εἰρηνικήν, ἀστασίαστον, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἑαυτὴν δι᾽ ἀγάπης ἐσφιγμένην, καθ᾽ ἣν Θεοῦ μὲν ἐφετῶς, ἀλλήλων δὲ συμπαθῶς ἀντεχόμεθα.

μζ΄. Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς διὰ τοῦτο γέγονεν ἄνθρωπος, ἵνα τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων πρὸς ἑαυτὸν συναγάγῃ καὶ στήσῃ τοῦ φέρεσθαι κακῶς πρὸς ἑαυτήν, μᾶλλον δὲ καθ᾽ ἑαυτῆς στασιάζουσάν τε καὶ μεμερισμένην καὶ μηδεμίαν ἔχουσαν στάσιν, διὰ τὴν περὶ ἕκαστον τῆς γνώμης ἀστάθμητον κίνησιν.

1. Πρβλ. Ἰὼβ λ΄, 12. 2. Β΄ Πέτρ. α΄, 4. 3. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 2.
4. Ματθ. κς΄, 14 - 16. 5. Ματθ. κς΄, 69 - 75. 6. Ματθ. ιη΄, 23 - 35.

μη΄. Οὐδέν ἐστι τῶν μετὰ Θεὸν τοῖς νοῦν ἔχουσι τιμιώτερον, μᾶλλον δὲ τῷ Θεῷ προσφιλέστερον, τῆς τελείας ἀγάπης· ὡς τοὺς διῃρημένους εἰς ἓν συναγούσης καὶ μίαν τοῖς πολλοῖς, ἢ τοῖς πᾶσι καὶ ἀστασίαστον κατὰ τὴν γνώμην δημιουργῆσαι δυναμένης ταυτότητα· καὶ γὰρ ἴδιον τῆς ἀγάπης τῶν κατ᾽ αὐτὴν ζητούντων, μίαν ἀποδεῖξαι τὴν γνώμην.

μθ΄. Εἰ φύσει τὸ καλόν ἐστιν ἑνοποιητικὸν τῶν διῃρημένων καὶ συνεκτικόν, τὸ κακὸν δηλονότι τῶν ἡνωμένων ἐστὶ διαιρετικόν τε καὶ φθαρτικόν. Καὶ γὰρ φύσει τὸ κακὸν σκεδαστὸν ὑπάρχει καὶ ἄστατον καὶ πολύμορφον καὶ διαιρετικόν.

ν΄. Πάντων τῶν κακῶν ἀπαλλαγὴ καὶ σύντομος πρὸς σωτηρίαν ὁδός, ἡ ἀληθὴς τοῦ Θεοῦ κατ᾽ ἐπίγνωσιν ἀγάπη ἐστὶ καὶ ἡ καθόλου τῆς κατὰ ψυχὴν πρός τε τὸ σῶμα καὶ τὸν κόσμον τοῦτο στοργῆς ἐξάρνησις· καθ᾽ ἣν τῆς μὲν ἡδονῆς τὴν ἐπιθυμίαν, τῆς ὀδύνης δὲ τὸν φόβον ἀποβαλλόμενοι, τῆς κακῆς ἐλευθερούμεθα φιλαυτίας, πρὸς τὴν γνῶσιν ἀναβιβασθέντες τοῦ κτίσαντος· καὶ πονηρᾶς ἀγαθὴν ἀντιλαβόντες νοερὰν φιλαυτίαν, σωματικῆς κεχωρισμένην στοργῆς, οὐ παυόμεθα λατρεύοντες τῷ Θεῷ διὰ ταύτης τῆς καλῆς φιλαυτίας, ἐκ Θεοῦ ἀεὶ ζητοῦντες τῆς ψυχῆς τὴν σύστασιν. Αὕτη γάρ ἐστιν ἀληθὴς λατρεία καὶ ὄντως θεάρεστος, ἡ τῆς ψυχῆς διὰ τῶν ἀρετῶν ἀκριβὴς ἐπιμέλεια.

να΄. Ὁ σωματικῆς ἡδονῆς μὴ ἐφιέμενος καὶ ὀδύνην παντελῶς μὴ φοβούμενος, γέγονεν ἀπαθής. Ταύταις γὰρ μετὰ τῆς τεκούσης αὐτὰς φιλαυτίας, πάντα τὰ δι᾽ αὐτάς τε καὶ ἐξ αὐτῶν μετὰ τῆς ἀρχηγικωτάτης τῶν κακῶν ἀγνοίας, ὁμοθυμαδὸν συναπέκτεινε πάθη· καὶ ὅλος γέγονε τοῦ ἑστῶτος καὶ μένοντος καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντος φύσει καλοῦ, παντάπασιν αὐτῷ συνδιαμένων ἀκίνητος καὶ ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ κατοπτριζόμενος[1]· ἐκ τῆς ἐν αὐτῷ φωτοειδοῦς λαμπρότητος, τὴν θείαν καὶ ἀπρόσιτον δόξαν θεώμενος.

νβ΄. Τὴν ἡδονὴν τῆς παρούσης ζωῆς καὶ τὴν ὀδύνην, ὅση δύναμις ἀρνησώμεθα, καὶ πάσης παθῶν ἐπινοίας καὶ δαιμονιώδους κακουργίας παντελῶς ἀπαλλαγησώμεθα. Διὰ γὰρ τὴν ἡδονὴν ἀγαπῶμεν τὰ πάθη καὶ διὰ τὴν ὀδύνην φεύγομεν τὴν ἀρετήν.

νγ΄. Ἐπειδὴ πᾶσα κακία πέφυκε τοῖς συνιστῶσιν αὐτὴν συμφθείρεσθαι τρόποις, εὑρίσκων δι᾽ αὐτῆς τῆς πείρας ὁ ἄνθρωπος, πάσης ἡδονῆς εἶναι πάντως τὴν ὀδύνην διάδοχον, πρὸς μὲν τὴν ἡδονήν, τὴν ὅλην ἔσχεν ὁρμήν· πρὸς δὲ τὴν ὀδύνην, τὴν ὅλην ἀποφυγήν· τῆς μέν, κατὰ πᾶσαν ὑπεραγωνιζόμενος δύναμιν· τῆς δέ, κατὰ πᾶσαν σπουδὴν καταγωνιζόμενος, οἰόμενος, ὅπερ ἀμήχανον ἦν, διὰ τῆς τοιαύτης μεθοδείας, ἀλλήλων ταύτας διαστῆσαι καὶ μόνῃ τῇ ἡδονῇ συνημμένην, τὴν φιλαυτίαν ἔχειν παντελῶς ὀδύνης ἀπέραντον, ἀγνοήσας ὑπὸ τοῦ πάθους, ὡς ἔοικεν, ὡς οὐκ ἐνδέχεταί ποτε χωρὶς ὀδύνης εἶναι τὴν ἡδονήν. Ἐγκέκραται γὰρ τῇ ἡδονῇ τῆς ὀδύ-

1. Β΄ Κορ. γ΄, 18.

νης ὁ πόνος, κἂν λανθάνειν δοκῇ τοὺς ἔχοντας, διὰ τὴν κατὰ τὸ πάθος τῆς ἡδονῆς ἐπικράτειαν· ἐπειδὴ τὸ ἐπικρατοῦν ἀεὶ διαφαίνεσθαι πέφυκε, καλύπτον τοῦ παρακειμένου τὴν αἴσθησιν. Ἡδονῆς οὖν διὰ τὴν φιλαυτίαν ἀντιποιούμενοι καὶ ὀδύνην διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν πάλιν φεύγειν σπουδάζοντες, τὰς ἀμυθήτους τῶν φθοροποιῶν παθῶν ἐπινοοῦμεν γενέσεις.

νδ'. Ἀγνοεῖ τις καθ' ἡδονὴν καὶ ὀδύνην τῆς αἰσθήσεως πεῖραν, ὅταν τῷ Θεῷ τῷ ὄντως ἀγαπητῷ καὶ ἐραστῷ καὶ ἐφετῷ προσδήσῃ, μᾶλλον δὲ κολλήσῃ τὸν νοῦν, τῆς σωματικῆς γενόμενον ἐλεύθερον σχέσεως.

νε'. Ὥσπερ οὐ δύναταί τις λατρεύειν τῷ Θεῷ καθαρῶς, μὴ τὴν ψυχὴν ἄρδην ἐκκαθαίρων, οὕτως οὔτε τῇ κτίσει λατρεύειν, μὴ τὸ σῶμα περιποιούμενος· καθ' ὃ σῶμα τὴν φθοροποιὸν ἐπιτελῶν λατρείαν ὁ ἄνθρωπος καὶ κατ' αὐτὸ γενόμενος φίλαυτος, ἡδονὴν εἶχεν ἀπαύστως καὶ ὀδύνην ἐνεργουμένην, ἐοθίων ἀεὶ τὸ ξύλον τῆς παρακοῆς, τὸ καλοῦ τε καὶ κακοῦ [1], κατὰ ταυτὸν μεμειγμένην κατὰ τὴν αἴσθησιν, διὰ τῆς πείρας ἔχον τὴν γνῶσιν. Καὶ τάχα ξύλον εἶναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ, τὴν φαινομένην κτίσιν εἰπών τις, οὐχ ἁμαρτήσει τῆς ἀληθείας. Ἡδονῆς γὰρ καὶ ὀδύνης ποιητικὴν ἔχει φυσικῶς τὴν μετάληψιν.

νς'. Ἔνθα λόγος οὐ κρατεῖ, τὸ κατ' αἴσθησιν πέφυκεν ἐπιγίνεσθαι κράτος, ἐν ᾧ τῆς ἁμαρτίας πέφυρταί πως ἡ δύναμις, πρὸς οἶκτον τῆς συγγενοῦς σαρκὸς καθ' ὑπόστασιν τὴν ψυχὴν δι' ἡδονῆς ὑποσύρουσα· καθ' ἣν ὡς ἔργον αὐτῇ φυσικὸν ἐγχειρίσασα τὴν ἐμπαθῆ καὶ καθήδονον τῆς σαρκὸς ἐπιμέλειαν, ἀγάπη τῆς κατὰ φύσιν ζωῆς, καὶ πείθει τῆς ἀνυποστάτου κακίας γενέσθαι δημιουργόν.

νζ'. Κακία ἐστὶ ψυχῆς νοερᾶς, ἡ λήθη τῶν κατὰ φύσιν καλῶν· ἥτις ἐκ τῆς περὶ τὴν σάρκα τε καὶ κόσμον ἐμπαθοῦς ἐπιγίνεται σχέσεως· ἣν ἀφανίζει στρατηγῶν ὁ λόγος κατ' ἐπιστήμην πνευματικήν, τήν τε τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκὸς διερευνώμενος τὴν φύσιν καὶ πρὸς τὴν συγγενῆ τῶν νοητῶν χώραν τὴν ψυχὴν ἀπελαύνων, πρὸς ἣν οὐδεμίαν ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας ποιεῖται διάβασιν, οὐκ ἔχων καθάπερ γέφυραν πρὸς τὸν νοῦν διαβιβάζουσαν αὐτὸν ἔτι τὴν αἴσθησιν, διαλυθεῖσαν ἤδη πρὸς τὴν ψυχὴν κατὰ τὴν σχέσιν, καὶ τοῖς αἰσθητοῖς ἐναπορριφεῖσαν θεάμασιν, ὧν διαβὰς τὴν σχέσιν καὶ τὴν φύσιν ὁ νοῦς, παντελῶς οὐκ αἰσθάνεται.

νη'. Καθάπερ ὁ λόγος κρατῶν τῶν παθῶν, ἀρετῆς ὄργανον ποιεῖται τὰς αἰσθήσεις· οὕτω καὶ τὰ πάθη κρατοῦντα τοῦ λόγου, μορφοῦσι τὰς αἰσθήσεις πρὸς ἁμαρτίαν. Καὶ χρὴ νηφόντως σκοπεῖν τε καὶ μελετᾶν, πῶς ἡ ψυχὴ τὴν καλὴν ποιήσεται δεόντως ἀντιστροφήν, τοῖς δι' ὧν τὸ πρὶν ἐπλημμέλει χρωμένη πρὸς γένεσιν ἀρετῶν καὶ ὑπόστασιν.

νθ'. Τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον σαρκικῆς μὲν εἰσηγεῖται ζωῆς ἄρνησιν· πνευματικῆς δὲ ὁμολογίαν. Περὶ τούτων δὲ λέγω, τῶν ἀεὶ μὲν κατὰ ἄνθρωπον, λέγω δὲ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν σαρκὶ κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον ζωὴν

1. Γέν. γ', 5.

ἀποθνῃσκόντων, ζώντων δὲ κατὰ Θεὸν [1] μόνῳ τῷ πνεύματι, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον· καὶ τοὺς ἀμφ' αὐτόν· τοὺς ζῶντας μὲν οὐδαμῶς ἰδίαν ζωήν, ζῶντα δὲ τὸν Χριστὸν ἐν ἑαυτοῖς κατὰ μόνην ἔχοντας [2] τὴν ψυχήν. Οὕτως οἱ διὰ τὸν Θεὸν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ νεκροὶ σαρκὶ κρίνονται, θλίψεις καὶ βασάνους πολλὰς καὶ στενοχωρίας ἔχοντες καὶ διωγμοὺς καὶ μυρία πειρασμῶν εἴδη μετὰ χαρᾶς ὑπομένοντες.

ξ'. Πᾶν πάθος κατὰ συμπλοκὴν πάντως αἰσθητοῦ τινος καὶ αἰσθήσεως καὶ φυσικῆς δυνάμεως, θυμοῦ, λέγω, τυχὸν ἢ ἐπιθυμίας παρατραπέντος τοῦ κατὰ φύσιν συνίσταται. Ἐὰν οὖν τὸ πρὸς ἄλληλα κατὰ σύνθεσιν τέλος τοῦ τε αἰσθητοῦ καὶ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς ἐπ' αὐτῆς φυσικῆς δυνάμεως θεωρήσας ὁ νοῦς, δυνηθῇ πρὸς τὸν οἰκεῖον φύσει λόγον τούτων ἕκαστον διακρίνας ἐπαναγαγεῖν καὶ θεωρῆσαι καθ' ἑαυτὸ τὸ αἰσθητὸν ἄνευ τῆς πρὸς αὐτὸ τῆς αἰσθήσεως σχέσεως καὶ τὴν αἴσθησιν δίχα τῆς τοῦ αἰσθητοῦ πρὸς αὐτὴν οἰκειότητος καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, φέρε εἰπεῖν, ἢ ἄλλην τινὰ τῶν κατὰ φύσιν δυνάμεων, χωρὶς τῆς ἐμπαθοῦς ἐπ' αἰσθήσει τε καὶ αἰσθητῷ διαθέσεως, ὡς ἡ τοῦ πάθους ποιὰ παρασκευάζει τὴν θεωρίαν γίνεσθαι κίνησις, διεσκέδασε καὶ ἐλέπτυνε κατὰ τὸν πάλαι τοῦ Ἰσραὴλ μόσχον [3] τοῦ οἱουδήποτε συμβαίνοντος πάθους τὴν σύστασιν καὶ ὑπὸ τὸ ὕδωρ τῆς γνώσεως ἔσπειρεν, ἀφανίσας παντελῶς καὶ αὐτὴν τῶν παθῶν τὴν ψιλὴν φαντασίαν, διὰ τῆς πρὸς ἑαυτὰ τῶν ἀποτελούντων αὐτὸ κατὰ φύσιν πραγμάτων ἀποκαταστάσεως.

ξα'. Ὁ πολλοῖς πλημμελήμασι τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς παθημάτων κεκηλιδωμένος βίος, χιτών ἐστιν ἐσπιλωμένος. Ὡς ἔκ τινος γὰρ ἐνδύματος τῆς κατὰ τὸν βίον ἀναστροφῆς, ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων διαφαίνεσθαι πέφυκεν, εἴτε δίκαιος, εἴτε ἄδικος· ὁ μὲν χιτῶνα καθαρὸν ἔχων τὸν ἐνάρετον βίον· ὁ δὲ πονηροῖς ἐσπιλωμένην ἔργοις τὴν ζωὴν κεκτημένος. Ἢ μᾶλλον ἐσπιλωμένος ἀπὸ τῆς σαρκός ἐστι χιτών [4], ἡ κατὰ συνείδησιν μορφοῦσα διὰ τῆς μνήμης τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς πονηρῶν κινημάτων τε καὶ ἐνεργημάτων τὴν ψυχὴν ἕξις τε καὶ διάθεσις· ἣν ὁρῶσα διὰ παντὸς καθάπερ χιτῶνά τινα περὶ ἑαυτήν, δυσωδίας πληροῦται παθῶν. Ὡς γὰρ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος διὰ τῶν ἀρετῶν ἀλλήλαις κατὰ λόγον συνυφαινομένων, ἀφθαρσίας γίνεται τῇ ψυχῇ χιτών, ὃν ἐνδυσαμένη γίνεται καλὴ καὶ ἐπίδοξος· οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς σαρκός, τῶν παθῶν ἀλλήλοις κατὰ ἀναλογίαν συνυφαινομένων, γίνεταί τις χιτὼν ἀκάθαρτος καὶ ἐσπιλωμένος, ἐξ ἑαυτοῦ δεικνὺς γνώριμον τὴν ψυχήν, μορφὴν ἄλλην αὐτῇ καὶ εἰκόνα παρὰ τὴν θείαν ἐνθέμενος.

ξβ'. Βεβαία πίστις ἐστὶ τῆς πρὸς ἐκθέωσιν ἐλπίδος τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, ἡ τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώπησις, τοσοῦτον Θεὸν ποιοῦσα τὸν ἄνθρωπον, ὅσον αὐτὸς γέγονεν ἄνθρωπος. Ὁ γὰρ χωρὶς ἁμαρτίας [5] γενόμενος ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι χωρὶς τῆς εἰς θεότητα μεταβολῆς τὴν φύσιν θεο-

1. Πρβλ. Ῥωμ. η', 11. 2. Πρβλ. Γαλ. β', 20. 3. Ἐξ. λδ', 4.
4. Ἰούδα 23. 5. Ἑβρ. δ', 15.

ποιήσει καὶ τοσοῦτον ἀναβιβάσει δι' ἑαυτόν, ὅσον αὐτὸς διὰ τὸν ἄνθρωπον ἑαυτὸν κατεβίβασεν· ὅπερ μυστικῶς διδάσκων ὁ μέγας Ἀπόστολος, φησίν· ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν εἰς ἡμᾶς ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς τοῦ Θεοῦ χρηστότητος[1] δειχθήσεσθαι.

ξγ'. Τοῦ μὲν θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας ἐπιστατῶν ὁ λόγος, ποιεῖ τὰς ἀρετάς· ὁ δὲ νοῦς τοῖς λόγοις ἐπιβάλλων τῶν γεγονότων, τὴν ἄπταιστον συλλέγεται γνῶσιν. Ὅταν οὖν ὁ λόγος, μετὰ τὴν τῶν ἀντικειμένων ἀποβολήν, εὕρῃ τὸ κατὰ φύσιν ἐραστόν, καὶ ὁ νοῦς, μετὰ τὴν τῶν γινωσκομένων διάβασιν, λάβηται τῆς ὑπὲρ οὐσίαν καὶ γνῶσιν καὶ ὄντων αἰτίας, τηνικαῦτα τὸ τῆς θεώσεως κατὰ χάριν ἐπιγίνεται πάθος, τὸν μὲν λόγον ἀπάγον τῆς φυσικῆς διακρίσεως, ἔνθα τὸ διακρινόμενον οὐκ ἔστι· τὸν δὲ νοῦν καταπαῦον τῆς κατὰ φύσιν νοήσεως, ἔνθα μὴ ἔστι τὸ γινωσκόμενον καὶ ποιοῦν τῇ κατὰ τὴν στάσιν ταυτότητι Θεὸν τὸν ἀξιούμενον τῆς θείας μεθέξεως.

ξδ'. Κατιωθεῖσαν τὴν ψυχὴν τῷ ῥύπῳ τῆς ἡδονῆς, ἀποκαθαίρει πόνος καὶ ἀφηλοῖ παντελῶς αὐτῆς τὴν σχέσιν τῶν ὑλικῶν, τῆς πρὸς αὐτὰ φιλίας τὴν ζημίαν μεταμαθούσης· δι' ἣν αἰτίαν ὁ Θεὸς συγχωρεῖ τῷ διαβόλῳ, κατὰ κρίσιν δικαίαν, τοὺς ἀνθρώπους βασάνοις καταπιέζειν.

ξε'. Ἡδονὴ καὶ λύπη, ἐπιθυμία καὶ φόβος καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων προηγουμένως οὐ συνεκτίσθη· ἐπεὶ καὶ εἰς τὸν ὅρον ἂν συνετέλουν τῆς φύσεως. Λέγω δὴ παρὰ τοῦ Νυσσαέως μεγάλου Γρηγορίου μαθών, ὅτι διὰ τὴν τῆς τελειότητος ἔκπτωσιν ἐπεισήχθη ταῦτα, τῷ ἀλογωτέρῳ μέρει προσφυέντα τῆς φύσεως· δι' ὧν ἀντὶ τῆς μακαρίας καὶ θείας εἰκόνος, εὐθὺς ἅμα τῇ παραβάσει διαφανὴς καὶ ἐπίδηλος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ γέγονεν ἡ τῶν ἀλόγων ζῴων ὁμοίωσις. Ἔδει γὰρ τῆς ἀξίας τοῦ λόγου καλυφθείσης, ὑφ' ὧν ἐπεσπάσατο τῆς ἀλογίας γνωρισμάτων, ἐνδίκως τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων κολάζεσθαι· σοφῶς εἰς συναίσθησιν τῆς λογικῆς μεγαλονοίας ἐλθεῖν οἰκονομοῦντος τοῦ Θεοῦ τὸν ἄνθρωπον.

ξς'. Καλὰ γίνεται καὶ τὰ πάθη ἐν τοῖς σπουδαίοις, ὁπηνίκα σοφῶς αὐτὰ τῶν σωματικῶν ἀποστήσαντες, πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων μεταχειριζώμεθα κτῆσιν· οἷον, ὅτε τὴν μὲν ἐπιθυμίαν τῆς νοερᾶς τῶν θείων ἐφέσεως ὀρεκτικὴν ἐργασώμεθα κίνησιν· τὴν ἡδονὴν δὲ τῆς ἐπὶ τοῖς θείοις χαρίσμασι τοῦ νοῦ θελητικῆς ἐνεργείας εὐφροσύνην ἀπήμονα· τὸν δὲ φόβον τῆς μελλούσης ἐπὶ πλημμελήμασι τιμωρίας προφυλακτικὴν ἐπιμέλειαν· τὴν δὲ λύπην διορθωτικὴν ἐπὶ παρόντι κακῷ μεταμέλειαν. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, κατὰ τοὺς σοφοὺς τῶν ἰατρῶν, σώματι φθαρτικοῦ θηρὸς ἐχίδνης, τὴν οὖσαν ἢ μελετωμένην ἀφαιρούμενος λώβησιν, τοῖς πάθεσι τούτοις πρὸς ἀναίρεσιν χρώμενοι παρούσης κακίας ἢ προσδοκωμένης, καὶ κτῆσιν καὶ φυλακὴν ἀρετῆς τε καὶ γνώσεως.

ξζ'. Ὁ μὲν τῆς πρώτης Διαθήκης νόμος, διὰ τῆς πρακτικῆς φιλοσοφίας, παντὸς μολυσμοῦ τὴν φύσιν ἀποκαθαίρει· ὁ δὲ τῆς καινῆς, διὰ τῆς θεωρητικῆς μυσταγωγίας ἀπὸ τῶν σωματικῶν πρὸς τὰ συγγενῆ τῶν νοητῶν θεάματα, τὸν νοῦν γνωστικῶς ἀναβιβάζει.

1. Ἐφεσ. β', 7.

ξη'. Ἡ θεία Γραφὴ τοὺς μὲν εἰσαγομένους, καὶ ἐπὶ τὰ προπύλαιά που τυγχάνοντας τῆς θείας αὐλῆς[1] τῶν ἀρετῶν, φοβουμένους καλεῖ· τοὺς δὲ κτησαμένους σύμμετρον ἕξιν τῶν κατ' ἀρετὴν λόγων τε καὶ τρόπων, οἷδεν ὀνομάζειν προκόπτοντας· τοὺς δὲ κατ' ἀρετὴν γνωστικῶς ἤδη γεγενημένους τῆς τῶν ἀρετῶν ἐκφαντικῆς ἀληθείας τὴν κορυφήν, προσαγορεύει τελείους. Ὁ τοίνυν τὴν ἐν τοῖς πάθεσιν ἀρχαίαν ἀναστροφὴν ἀποστραφεὶς καὶ πᾶσαν ἑαυτοῦ τὴν διάθεσιν διὰ τὸν φόβον ἐκδεδωκὼς τοῖς θείοις πράγμασιν, οὐδενὸς καλοῦ τῶν εἰσαγομένοις πρεπόντων καθυστερεῖ· κἂν οὔπω τὴν ἐν ἀρεταῖς ἕξιν ἐκτήσατο καὶ τῆς ἐν τοῖς τελείοις λαλουμένης σοφίας[2] γέγονε μέτοχος· ἀλλ' οὐδὲ ὁ προκόπτων τῶν ἐπιβεβλημένων εἶναι αὐτοῦ τῷ βαθμῷ καλῶν τινὸς ὑστερεῖ· κἂν τὴν αὐτὴν οὔπω τοῖς τελείοις ὑπερέχουσαν τῶν θείων ἐκτήσατο γνῶσιν· οἱ γὰρ τέλειοι τῆς θεωρητικῆς ἤδη μυστικῶς ἀξιωθέντες θεολογίας καὶ πάσης φαντασίας ὑλικῆς τὸν νοῦν καθαρὸν καταστήσαντες καὶ εἰκόνος* τῆς θείας ὡραιότητος ὅλην ἀνελλιπῶς φέρουσαν τὴν ἐκμίμησιν, τὴν θείαν ἀγάπην ἐν ἑαυτοῖς ἐνστερνισάμενοι φαίνονται.

* Ἴσως εἰκόνα.

ξθ'. Διττός ἐστιν ὁ φόβος· ὁ μὲν ἀγνός, ὁ δὲ οὐχ ἁγνός· ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ πλημμελήμασι κατ' ἐξοχὴν κολάσεως συνιστάμενος φόβος, αἰτίαν ἔχων τῆς οἰκείας γενέσεως τὴν ἁμαρτίαν οὐχ ἁγνός· οὐδὲ ἔσται διαπαντός, τῇ ἁμαρτίᾳ διὰ τῆς μετανοίας συναφανιζόμενος. Ὁ δὲ δίχα τῆς ἐπὶ πλημμελήμασι λύπης ἀεὶ συνεστώς, οὗτος φόβος ἁγνὸς καὶ οὐκ ἀπογενήσεται ποτέ· διότι περ οὐσιωδῶς ἐμπέφυκέ πως τῷ Θεῷ πρὸς τὴν κτίσιν, ποιούμενος ἔκδηλον αὐτοῦ πᾶσι τὴν φυσικὴν αἰδεσιμότητα, τὴν ὑπὲρ πᾶσαν βασιλείαν καὶ δύναμιν ὑπεροχήν.

ο'. Ὁ μὴ φοβούμενος τὸν Θεὸν ὡς κριτήν, ἀλλ' αἰδούμενος αὐτὸν διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς ἀπείρου δυνάμεως ὑπεροχήν, οὐκ ἔχει δικαίως ὑστέρημα, τέλειος ὑπάρχων ἐν τῇ ἀγάπῃ, μετ' αἰδοῦς καὶ τῆς πρεπούσης σεβασμιότητος ἀγαπῶν τὸν Θεόν· καὶ οὗτός ἐστιν ὁ κτησάμενος τὸν διαμένοντα φόβον εἰς αἰῶνα αἰῶνος[3] καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὑστέρημα[4] τὸ παράπαν οὐδέν.

οα'. Ἐκ τῶν ὄντων, τὸν τῶν ὄντων γινώσκομεν αἴτιον· καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν ὄντων, τὴν ἐνυπόστατον τοῦ ὄντος διδασκόμεθα σοφίαν· καὶ ἐκ τῆς ὄντως* φυσικῆς κινήσεως, τὴν ἐνυπόστατον τοῦ ὄντος μανθάνομεν ζωήν, τὴν τῶν ὄντων ζωοποιὸν δύναμιν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

* Ἴσως τῶν ὄντων.

οβ'. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐδενὸς ἄπεστι τῶν ὄντων καὶ μάλιστα τῶν λόγου καθ' ὁτιοῦν μετειληφότων. Συνεκτικὸν γὰρ ὑπάρχει τῆς ἑκάστου γνώσεως, ὅτι Θεὸς καὶ Θεοῦ Πνεῦμα, κατὰ δύναμιν προνοητικῶς

1. Πρβλ. Ἐξ. κζ', 9. 2. Α' Κορ. β', 6. 3. Ψαλμ. 18,10. 4. Ψαλμ. 33, 80.

διὰ πάντων χωροῦν καὶ τὸν ἐν ἑκάστῳ λόγον κατὰ φύσιν ἀνακινοῦν καὶ δι᾽ αὐτοῦ πρὸς συναίσθησιν τῶν πλημμελῶς παρὰ τὸν θεσμὸν τῆς φύσεως πεπραγμένων ἄγον τὸν αἰσθανόμενον· καὶ τὴν προαίρεσιν εὐεικτον ἔχοντα πρὸς ὑποδοχὴν τῶν ἐκ φύσεως ὀρθῶν λογισμῶν. Διὸ καὶ πολλοὺς εὑρίσκομεν καὶ τῶν ἄγαν βαρβάρων καὶ νομάδων ἀνθρώπων, καλοκἀγαθίας μεταποιουμένους, καὶ τοὺς ἀνέκαθεν κρατήσαντας ἐν αὐτοῖς θηριώδεις ἀθετοῦντας νόμους.

ογ΄. Ἔστι μὲν ἐν πᾶσιν ἁπλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καθ᾽ ὃ πάντων ἐστὶ συνεκτικὸν καὶ τῶν φυσικῶν σπερμάτων ἀνακινητικόν· προσδιωρισμένως δὲ ἐν πᾶσι τοῖς ἐν νόμῳ, καθ᾽ ὅτι τῆς τῶν ἐντολῶν ἐστὶν ὑποδεικτικὸν παραβάσεως καὶ τῆς κατὰ Χριστὸν προσαγορευθείσης ἐπαγγελίας φωτιστικόν· ἐν δὲ πᾶσι τοῖς κατὰ Χριστὸν πρὸς τοῖς εἰρημένοις, καὶ ὡς υἱοθετικόν· ὡς δὲ σοφίας ποιητικόν, ἐν οὐδενὶ τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἁπλῶς; πλὴν τῶν συνιέντων καὶ ἑαυτοὺς διὰ τῆς ἐνθέου πολιτείας ἀξίους ποιησαμένων τῆς αὐτοῦ θεωτικῆς ἐνοικήσεως. Πᾶς γὰρ μὴ ποιῶν τὰ θεῖα θελήματα κἂν πιστὸς ᾖ, ἀσύνετον ἔχει τὴν καρδίαν, ὡς πονηρῶν λογισμῶν ἐργαστήριον, καὶ τὸ σῶμα κατάχρεων ἁμαρτίαις, ὡς διαπαντὸς μολυσμοῖς παθῶν ἐνεχόμενον.

οδ΄. Ὁ τῆς σωτηρίας ὀρεγόμενος πάντων ἀνθρώπων Θεός, καὶ πεινῶν αὐτῶν τὴν ἐκθέωσιν, τὴν τούτων οἴησιν ὡς τὴν ἄκαρπον ἀναξηραίνει συκῆν[1], ὅπως τοῦ δοκεῖν εἶναι δίκαιοι, τὸ εἶναι μᾶλλον προκρίναντες, τὸν μὲν καθ᾽ ὑπόκρισιν τῆς ἠθικῆς ἐπιδείξεως ἐκδυσάμενοι χιτῶνα, τὸν ἐνάρετον δέ, καθὼς ὁ θεῖος βούλεται λόγος, ἀνοθεύτως μετελθόντες βίον, εὐσεβῶς τὴν ζωὴν διενέγκωσι, Θεῷ μᾶλλον τῆς ψυχῆς τὴν διάθεσιν, ἢ τοῖς ἀνθρώποις τὸν ἐκτὸς ἐπιδεικνύμενοι περὶ τὰ ἤθη σχηματισμόν.

οε΄. Ἕτερός ἐστιν ὁ τοῦ ποιεῖν καὶ ἕτερος ὁ τοῦ πάσχειν λόγος. Καὶ ὁ μὲν τοῦ ποιεῖν λόγος ἐστὶν ἡ φυσικὴ πρὸς ἀρετῶν ἐνέργειαν δύναμις· ὁ δὲ τοῦ πάσχειν ἡ χάρις τῶν ὑπὲρ φύσιν ἢ σύμβασις τῶν παρὰ φύσιν. Ὡς γὰρ τοῦ ὑπερόντος φυσικὴν οὐκ ἔχομεν δύναμιν, οὕτως τοῦ μὴ ὄντος ἔχομεν φύσει τὴν δύναμιν. Πάσχομεν οὖν ὡς ὑπὲρ φύσιν οὖσαν κατὰ χάριν, ἀλλ᾽ οὐ ποιοῦμεν τὴν θέωσιν. Οὐ γὰρ ἔχομεν φύσει δεκτικὴν τῆς θεώσεως δύναμιν. Καὶ πάσχομεν πάλιν ὡς παρὰ φύσιν, γνώμῃ κατὰ σύμβασιν τὴν κακίαν. Οὐ γὰρ ἔχομεν πρὸς γένεσιν κακίας φυσικὴν δύναμιν. Ποιοῦμεν οὖν ἐνταῦθα φύσει ὄντες τὰς ἀρετάς, πρὸς τὸ ταύτας ποιεῖν ἔχοντας φυσικὴν τὴν δύναμιν. Πάσχομεν δὲ κατὰ τὸ μέλλον τὴν θέωσιν, τὴν πρὸς τὸ παθεῖν ταύτην κατὰ δωρεὰν χάριν δεχόμενοι.

ος΄. Ποιοῦμεν ἡμεῖς, ἐφ᾽ ὅσον τήν τε τῶν ἀρετῶν ποιητικὴν φύσει λογικὴν ἔχομεν δύναμιν ἐνεργουμένην· καὶ τὴν πάσης γνώσεως δεκτικὴν νοερὰν ἀσχέτως δύναμιν, πᾶσαν τῶν ὄντων καὶ γινωσκομένων φύσιν διαβαίνουσαν καὶ πάντας κατόπιν ἑαυτῆς τοὺς αἰῶνας ποιουμένην. Πάσχομεν

1. Ματθ. κα΄, 19-21.

δέ, ἡνίκα τῶν ἐξ ὄντων τοὺς λόγους τελείως περάσαντες, εἰς τὴν τῶν ὄντων ἀγνώστως ἔλθωμεν αἰτίαν καὶ συγκαταπαύσωμεν τοῖς φύσει πεπερασμένοις τὰς οἰκείας δυνάμεις ἐκεῖνο γινόμενοι, ὅπερ τῆς κατὰ φύσιν δυνάμεως οὐδαμῶς ὑπάρχει κατόρθωμα· ἐπειδὴ τοῦ ὑπὲρ φύσιν ἡ φύσις καταληπτικὴν οὐ κέκτηται δύναμιν. Θεώσεως γὰρ οὐδὲν γενητὸν κατὰ φύσιν ἐστὶ ποιητικόν, ἐπειδὴ μηδὲ Θεοῦ καταληπτικόν. Μόνης γὰρ τῆς θείας χάριτος ἴδιον τοῦτο πέφυκεν εἶναι, τὸ ἀναλόγως τοῖς οὖσι χαρίζεσθαι θέωσιν· τῆς λαμπρυνούσης τὴν φύσιν τῷ ὑπὲρ φύσιν φωτὶ καὶ τῶν οἰκείων ὅρων αὐτὴν ὑπεράνω κατὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς δόξης ποιουμένης.

οζ΄. Τὰς ἀρετὰς ποιοῦντες μετὰ τήνδε παυόμεθα τὴν ζωήν· τὴν δὲ κατὰ χάριν ὑπὲρ αὐτῶν οὐ παυόμεθα πάσχοντες θέωσιν. Τὸ γὰρ ὑπὲρ φύσιν πάθος, ἀόριστον, ὅτι καὶ δραστικόν· τὸ δὲ παρὰ φύσιν, ἀνύπαρκτον καὶ ἀδρανές.

οη΄. Τῶν θείων ἀγαθῶν, τύποι, εἴ τε κατ᾽ ἀρετὴν τρόποι καὶ οἱ τῶν ὄντων λόγοι· οἷς Θεὸς διὰ παντὸς ἄνθρωπος γίνεται· ὡς μὲν σῶμα, τοὺς τρόπους ἔχων τῶν ἀρετῶν· ὡς δὲ ψυχήν, τοὺς ἐν πνεύματι λόγους τῆς γνώσεως, οἷς τοὺς ἀξίους θεοποιεῖ· χαρακτῆρα διδοὺς ἀρετῆς ἐνυπόστατον καὶ ἁπλανοῦς γνώσεως ἐνούσιον χαριζόμενος ὕπαρξιν.

οθ΄. Ὁ πιστός, κατὰ τὸν Ἅγιον Πέτρον, καὶ πρακτικὸς νοῦς, ὑπὸ Ἡρῴδου κρατούμενος, τοῦ δερματίνου νόμου, δερμάτινος γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἑρμηνεύεται, ὅπερ ἐστὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, ὑπὸ δύο συγκλείεται φύλακας καὶ μίαν πύλην σιδηρᾶν, πολεμούμενος ἔκ τε τῆς τῶν παθῶν ἐνεργείας, καὶ ἐκ τῆς κατὰ διάνοιαν ἐπὶ τοῖς πάθεσι συγκαταθέσεως· ἅστινας καθάπερ φυλακάς, ἤγουν εἱρκτάς, διὰ τοῦ λόγου τῆς πρακτικῆς φιλοσοφίας, ὡς δι᾽ ἀγγέλου διαπεράσας, ἔρχεται ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν· τὴν πρὸς τὰ αἰσθητά, λέγω, τῶν αἰσθήσεων, στερρὰν καὶ ἀπότομον καὶ δυσκαταμάχητον σχέσιν· ἣν ὁ τῆς φυσικῆς ἐν πνεύματι θεωρίας διανοίγων λόγος, αὐτομάτην πρὸς τὰ συγγενῆ νοητὰ λοιπὸν ἀφόβως τὸν νοῦν παραπέμπει τῆς Ἡρῴδου μανίας ἐλεύθερον[1].

π΄. Ὁ διάβολος, καὶ ἐχθρός ἐστι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκδικητής[2]· ἐχθρὸς μὲν ὅταν, ὡς μισῶν αὐτόν, δοκεῖ πῶς τὸν ὁλέθριον κεκτῆσθαι πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀγάπην, τοῖς τῶν ἑκουσίων παθῶν τρόποις διὰ τῆς ἡδονῆς πείθων ἡμῶν τὴν προαίρεσιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν προκρίνειν τὰ πρόσκαιρα· δι᾽ ὧν κλέπτων ὅλην τῆς ψυχῆς τὴν ἔφεσιν, τῆς θείας παντελῶς ἀγάπης ἡμᾶς ἀφίστησιν, ἑκουσίους ἐχθροὺς ποιῶν τοῦ ποιήσαντος· ἐκδικητὴς δέ, ὅταν γυμνώσας τὸ πρὸς ἡμᾶς μῖσος, ὡς ἤδη γενομένους αὐτῷ διὰ τὴν ἁμαρτίαν ὑποχειρίους, ἐξαιτεῖται τὴν καθ᾽ ἡμῶν τιμωρίαν. Οὐδὲν γὰρ οὕτω φίλον τῷ διαβόλῳ καθέστηκεν, ὡς ἄνθρωπος τιμωρούμενος. Τοῦτο δὲ συγχωρηθείς, τὰς ἐπαλλήλους ἐπινοῶν τῶν ἀκουσίων παθῶν ἐπαγωγάς, λαίλαπος δίκην ἀπεινῶς ἐπιφέρεται τοῖς καθ᾽ ὧν ἐκομίσατο

1. Πρβλ. Πράξ. ιβ΄, 3-11. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 8, 3.

συγχωρήσει Θεοῦ τὴν ἐξουσίαν, οὐ τὸ πρόσταγμα τὸ θεῖον ἐκπληρῶσαι βουλόμενος, ἀλλὰ τὸ οἰκεῖον τοῦ καθ' ἡμῶν μίσους διαθρέψαι πάθος ἐπιθυμῶν· ἵνα τῷ πολλῷ βάρει τῶν ὀδυνηρῶν συμφορῶν, ἡ ψυχὴ δι' ἀτονίαν ὀκλάσασα, τῆς θείας ἐλπίδος ἑαυτῆς περικόψῃ τὴν δύναμιν, ἀντὶ νουθεσίας, ἀθεΐας αἰτίαν ποιουμένη τὴν τῶν ἀλγεινῶν συμβαινόντων ἐπαγωγήν.

πα'. Ὅταν οἱ τὴν πρακτικὴν ἕξιν καὶ τὴν θεωρητικὴν ἐπιστήμην ἀπειληφότες, πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ταύτας μετέρχωνται δόξαν, ἤθη μὲν ἀρετῶν τῷ φαινομένῳ τρόπῳ σκιαγραφοῦντες, λόγους δὲ σοφίας καὶ γνώσεως μόνον λαλοῦντες· δίχα τῶν κατὰ δικαιοσύνην ἔργων καὶ τὸν ὡς ἐπ' ἀρετῇ καὶ γνώσει τοῖς ἄλλοις ἐπιδείκνυνται τύφον, εἰκότως πρέπουσι παραδίδονται πόνοις, διὰ τοῦ πάσχειν, τὴν ἀγνοηθεῖσαν αὐτοῖς ἐκ τῆς ματαίας οἰήσεως ταπεινοφροσύνην μεταμανθάνοντες.

πβ'. Ἕκαστος τῶν δαιμόνων κατὰ τὴν ἐνδιαθέτως ὑποκειμένην ἐπιτηδειότητα, πρὸς τήνδε ἢ τήνδε τῶν πειρασμῶν τὴν ἐπαγωγὴν τυγχάνει λειτουργῶν. Ἄλλος γὰρ ἄλλης ἐστὶ ποιητικὸς κακίας καὶ ἄλλος ἄλλου σαφῶς ἐστι μιαρώτερος καὶ πρὸς τόδε μᾶλλον τῆς κακίας τὸ εἶδος ἐπιτηδειότερος.

πγ'. Ἄνευ τῆς θείας συγχωρήσεως, οὐδὲ αὐτοὶ οἱ δαίμονες κατ' οὐδὲν ὑπουργεῖν δύνανται τῷ διαβόλῳ. Οἶδε γὰρ αὐτὸς ὁ Θεὸς ὅπως μετὰ τῆς δεούσης φιλανθρώπου καὶ ἀγαθῆς προνοίας συγχωρεῖ τῷ διαβόλῳ διὰ τῶν αὐτοῦ ὑπουργῶν, διαφόρους ποιεῖσθαι τιμωρίας καὶ δηλοῖ τοῦτο σαφῶς ἡ περὶ τοῦ Ἰὼβ συγγραφή, μὴ δυνάμενον τῷ Ἰὼβ παντελῶς προσπελάσαι τὸν διάβολον ἀναγραφομένη, δίχα τοῦ θείου βουλήματος[1].

πδ'. Ἐνυπόστατος πίστις ἐστὶν ἡ ἐναργὴς καὶ ἔμπρακτος· καθ' ἣν ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος ἐν τοῖς πρακτικοῖς δείκνυται, ταῖς ἐντολαῖς σωματούμενος, δι' ὧν ὡς λόγος πρὸς τόν, ἐν ᾧ κατὰ φύσιν ἐστίν, ἀνάγει Πατέρα τοὺς πράττοντας.

πε'. Ζωῆς μετάθεσιν καὶ λατρείαν ἀγγελικὴν καὶ πρὸς σῶμα ψυχῆς ἑκούσιον ἀλλοτρίωσιν καὶ τῆς ἐν πνεύματι θείας μεταποιήσεως γένεσιν, τὸ τῆς νέας Διαθήκης καταγγέλλει μυστήριον. Πνευματικὴν δὲ περιτομὴν[2] ὁ λόγος οἶδε καλεῖν, τὴν τῆς ἐμπαθοῦς σχέσεως πρὸς σῶμα τῆς ψυχῆς ἐκτομήν.

Ἀγαθὸς ὑπάρχων ὁ Θεὸς καὶ θέλων ἡμῶν ἐκτῖλαι παντελῶς τὸ τῆς κακίας σπέρμα, τὴν ἡδονήν, τὴν τὸν νοῦν τῆς θείας ἀποσυλήσασαν ἀγάπης, συγχωρεῖ τῷ διαβόλῳ πόνους ἡμῖν καὶ τιμωρίας ἐπαγαγεῖν· κατὰ ταυτὸν καὶ τῆς προλαβούσης ἡδονῆς τὸν ἰόν, διὰ τῶν πόνων τῆς ψυχῆς ἀποξέων καὶ πρὸς τὰ παρόντα καὶ μόνην τὴν αἴσθησιν σαίνοντα, μῖσος ἡμῖν καὶ τελείαν ἀποδιάθεσιν, ὡς μηδὲν τιμωρίας πλέον εἰς* κέρδος κεκτημένα κατὰ τὴν χρῆσιν ἐμποιῆσαι βουλόμενος, καὶ τὴν ἐκείνου τιμωρὸν δύναμιν καὶ μισάνθρωπον, τῆς πρὸς ἀρετὴν ἐπαναγωγῆς περιστατικὴν

* Ἴσως εἰς τὸ

1. Ἰὼβ α', 11 - 12. 2. Πρβλ. Φιλιππ. γ', 3, Κολοσσ. β', 11.

αἰτίαν ποιήσασθαι τῶν αὐτῆς ἑκουσίως ἀπολισθησάντων.

πς'. Πρέπον ἐστὶ καὶ δίκαιον ὑπὸ τοῦ διαβόλου κολάζεσθαι τοὺς τὰς αὐτοῦ πονηρὰς ὑποθήκας τῶν ἑκουσίων ἁμαρτημάτων ἡδέως δεξαμένους. Καὶ γὰρ καὶ ἡδονῆς ἐστι, διὰ τῶν ἑκουσίων παθῶν, σπορεὺς ὁ διάβολος καὶ ὀδύνης, διὰ τῶν ἀκουσίων, ἐπαγωγεύς.

πζ'. Ὁ θεωρητικὸς νοῦς καὶ γνωστικὸς πρὸς τιμωρίαν ἐκδίδοται διὰ τοῦτο πολλάκις τῷ διαβόλῳ, πόνους αὐτῷ δικαίως ἐπάγοντι καὶ συμφοράς, ἵνα μάθῃ πάσχων περὶ καρτερίας μᾶλλον καὶ πόνων ὑπομονῆς φιλοσοφεῖν, ἢ διακενῆς τοῖς οὐκ οὖσιν ὑπερηφάνως ἐμματαιάζειν.

πη'. Ὁ πάσχων ὑπὲρ θείας ἐντολῆς παραβαθείσης, ἐὰν ἐπιγνῷ τῆς ἰωμένης αὐτὸν θείας προνοίας τὸν λόγον, τήν τε συμφορὰν εὐχαρίστως δέχεται χαίρων καὶ τὴν ὑπὲρ ἧς παιδεύεται διορθοῦται πλημμέλειαν. Ὁ δὲ ταύτης ἀναισθητῶν τῆς ἰατρείας, τῆς τε δοθείσης ἐνδίκως ἀπάγεται χάριτος καὶ τῇ συγχύσει τῶν παθῶν παραδίδοται, πρὸς τὴν πρᾶξιν ἐλθεῖν καταλιμπανόμενος, ὧν ἐνδιαθέτως εἶχε τὴν ἔφεσιν.

πθ'. Πᾶς ἀνεχόμενος ἑκουσίως ἐκ τῆς τῶν αὐτῷ πεπραγμένων συναισθήσεως, δέξασθαι τὰς ἐπιπόνους τῶν ἀκουσίων ἐπιφορὰς πειρασμῶν, μετὰ τῆς δεούσης εὐχαριστίας, οὐκ ἐξοικίζεται τῆς κατ' ἀρετὴν ἕξεώς τε καὶ χάριτος, ὡς ὑπελθὼν ἑκουσίως τὸν ζυγὸν Βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ὡς χρέος ἀποτινύς, τὰς τῶν βασάνων ἐπιφορὰς καταδεχόμενος· ἀλλ' ἐν αὐταῖς μένων, τελεῖ, τῷ μὲν Βασιλεῖ Βαβυλῶνος, τοὺς ἐκ τοῦ παθητικοῦ τῆς φύσεως βιαίους πόνους καὶ τὴν ἐπ' αὐτοῖς κατὰ διάνοιαν ὡς ὀφειλέτης αὐτῶν, διὰ τὰς προλαβούσας πλημμελείας, συγκατάθεσιν· τῷ δὲ Θεῷ προσφέρων διὰ τῆς λατρείας ἀληθινῆς, τῆς ταπεινῆς διαθέσεως, λέγω, τὴν τῶν παρημελημένων διόρθωσιν.

ηα'. Ὁ τὴν κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ πρὸς διόρθωσιν ἐπαγομένην αὐτῷ διὰ τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν συμφοράν, εὐχαρίστως μὴ καταδεχόμενος, καὶ τὴν ἐπὶ τῷ δοκεῖν δίκαιος εἶναι, μεταγνούς, οὐκ ἀποτιθέμενος οἴησιν, ὡς τοῖς θείοις τῶν δικαίων κριμάτων ἀντιπίπτων θεσπίσμασι καὶ μὴ καταδεχόμενος ἑκουσίως ὑπὸ τὸν ζυγὸν γενέσθαι τοῦ Βασιλέως Βαβυλῶνος, κατὰ τὴν θείαν διαταγήν, εἰς αἰχμαλωσίαν παραδίδοται· καὶ κλοιοὺς καὶ δεσμὰ καὶ λοιμὸν καὶ θάνατον καὶ μάχαιραν καὶ τῆς ἰδίας παντελῶς ἀποικίζεται γῆς. Πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τούτων πλείονα, ὁ τῆς κατ' ἀρετὴν καὶ γνῶσιν ὡς ἰδίας γῆς ἐξοικιζόμενος ἕξεως πάσχει· διὰ τὸ μὴ θέλειν αὐτὸν ἐξ ὑπερηφανίας καὶ ματαίας οἰήσεως τὰς ἐφ' οἷς ἐπλημμέλησεν ἐκτινύς δίκας, ἐν θλίψεσιν εὐδοκῆσαι καὶ ἀνάγκαις καὶ στενοχωρίαις[1], κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον. Ἤδει γὰρ ὁ μέγας Ἀπόστολος φυλακτικὴν τῶν θείων κατὰ ψυχὴν θησαυρῶν ὑπάρχουσαν, τὴν ἐκτὸς περὶ τὸ σῶμα συνισταμένην διὰ τῶν πόνων ταπείνωσιν· καὶ διὰ τοῦτο στέργων ὑπέμεινε, καὶ δι' ἑαυτὸν καὶ τούς, οἷς ἀρετῆς καὶ πίστεως προέκειτο τύπος, ἵνα κἂν ὡς ὑπεύθυνοι

1. Β' Κορ. ιϛ', 10.

πάσχωσι κατὰ τὸν ἐπιτιμηθέντα Κορίνθιον[1], εἰς παρηγορίαν ἔχωσι καὶ ὑπομονῆς μίμησιν τὸν ἀνευθύνως πάσχοντα.

ηβ΄. Ὁ μὴ τοῖς σχήμασι τῶν ὁρατῶν ἐναπομένων διὰ τὴν αἴσθησιν, ἀλλὰ κατὰ νοῦν τοὺς λόγους αὐτῶν ἀναζητῶν ὡς νοητῶν τύπους, ἢ λόγους αἰσθητῶν θεώμενος κτισμάτων, οὐδὲν ἀκάθαρτον εἶναι τῶν ὁρωμένων διδάσκεται. Πάντα γὰρ φύσει καλὰ λίαν[2] καθέστηκεν.

ηγ΄. Ὁ τῇ κινήσει τῶν αἰσθητῶν μὴ συναλλοιούμενος, ἀκίβδηλον τὴν τῶν ἀρετῶν μετέρχεται πρᾶξιν· ὁ δὲ τοῖς αὐτῶν σχήμασι μὴ διατυπώσας τὸν νοῦν, τὴν ἀληθῆ τῶν ὄντων ἀπείληφε δόξαν. Ὁ δὲ καὶ αὐτὴν τὴν οὐσίαν τῶν ὄντων τῇ διανοίᾳ παραδραμών, ὡς ἄριστος θεολόγος, μετὰ ταύτην ἀγνώστως τῇ μονάδι προσέβαλε.

ηδ΄. Πᾶς θεωρητικὸς νοῦς, ἔχων τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ[3], ἐν ἑαυτῷ τῆς φαινομένης κτίσεως ἀποκτείνας τὴν κίνησιν, κατώρθωσεν ἀρετήν· καὶ τῶν αἰσθητῶν σχημάτων ἑαυτοῦ τὴν φαντασίαν ἀποτεμών, τὴν ἐν τοῖς λόγοις τῶν ὄντων εὗρεν ἀλήθειαν, καθ' ἣν ἡ φυσικὴ θεωρία συνέστηκε· καὶ τῆς οὐσίας τῶν ὄντων ὑπεράνω γενόμενος, τὸν τῆς θείας καὶ ἀνάρχου μονάδος δέχεται φωτισμόν, καθ' ὃν τῆς ἀληθοῦς θεολογίας συνέστηκε τὸ μυστήριον.

ηε΄. Ἑκάστῳ κατὰ τὴν ὑποκειμένην αὐτῷ περὶ Θεοῦ δόξαν, ὁ Θεὸς[4] ἐμφανίζεται· τοῖς μὲν κατ' ἔφεσιν τὴν ὑλικὴν περάσασι σύνθεσιν καὶ τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἰσοδυναμούσας ἀλλήλαις κεκτημένοις κατὰ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἀεικινησίαν περὶ Θεόν, ὡς Μονὰς ἐκφαίνεται καὶ Τριάς, ἵνα καὶ τὴν οἰκείαν ὕπαρξιν παραδείξεε καὶ τὸν αὐτῆς τρόπον μυστικῶς ἐκδιδάξειε· τοῖς δὲ περὶ μόνην τὴν ὑλικὴν σύνθεσιν ἔχουσι κινουμένην τὴν ἔφεσιν καὶ ἀλλήλαις ἀσυνδέτους τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις κεκτημένοις, οὐχ ὡς ἐστίν, ἀλλ' ὡς εἰσὶν ἐμφανίζεται, δεικνὺς ὅτι τῆς ὑλικῆς δυάδος ἀμφοῖν ἐπελάβοντο ταῖν χεροῖν· καθ' ἣν[5] ὁ σωματικὸς ὡς ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συνέστηκε κόσμος.

ηϛ΄. Ὁ θεῖος Ἀπόστολος, τὰς διαφόρους ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χαρίσματα λέγει διάφορα, ὑφ' ἑνὸς δηλονότι καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐνεργούμενα Πνεύματος. Εἰ τοίνυν κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐν ἑκάστῳ πίστεως[6] δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος[7] ἐν τῇ μετοχῇ τοῦ τοιοῦδε χαρίσματος, ἕκαστος τῶν πιστῶν δηλονότι κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως καὶ τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ κατὰ ψυχὴν διαθέσεως, συμμεμετρημένην δέχεται τοῦ Πνεύματος τὴν ἐνέργειαν, χαριζομένην αὐτῷ τῆσδε ἢ τῆσδε τῆς ἐντολῆς τὴν ἁρμόζουσαν πρὸς ἐνέργειαν ἕξιν.

ηζ΄. Ὥσπερ ὁ μὲν λαμβάνει λόγον σοφίας· ὁ δὲ λόγον γνώσεως· ἕτερος δὲ πίστεως· καὶ ἄλλος ἄλλο τι τῶν ἀπηριθμημένων τῷ μεγάλῳ Ἀπο-

1. Α΄ Κορ. ε΄, 1 - 5. 2. Γέν. α΄, 31, Πράξ. ι΄, 15. 3. Ἐφεσ. ϛ΄, 17.
4. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ Θ ε ὸ ν. 5. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ κ α θ' ἡ.
6. Ῥωμ. ιβ΄, 3. 7. Α Κορ. ιβ΄, 7.

στόλῳ χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος[1]· οὕτως ὁ μὲν δέχεται διὰ τοῦ Πνεύματος χάρισμα τῆς τελείας καὶ ἀμέσου πρὸς Θεὸν καὶ μηδὲν ἐχούσης ὑλικὸν ἀγάπης, κατὰ ἀναλογίαν τῆς πίστεως. Ἕτερος δὲ διὰ τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος, τῆς τελείας ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον χάρισμα· ἄλλος δὲ ἄλλο τι, κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, ὡς ἔφην, ἔχοντος ἑκάστου ἐνεργούμενον τὸ οἰκεῖον χάρισμα· πᾶσαν γὰρ ἐντολῆς ἕξιν ἐνεργουμένην, Πνεύματος εἶναι χάρισμα λέγει.

ηή΄. Τὸ τοῦ Κυρίου Βάπτισμά ἐστιν ἡ παντελὴς πρὸς τὸν αἰσθητὸν κόσμον τῆς προαιρέσεως ἡμῶν νέκρωσις· τὸ δὲ ποτήριον[2], καὶ αὐτῆς ἡμῶν τῆς παρούσης ζωῆς ὑπὲρ ἀληθείας καθέστηκεν ἄρνησις.

ηθ΄. Τὸ τοῦ Κυρίου Βάπτισμα, τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς κατὰ πρόθεσιν ἑκουσίων καὶ ἡμετέρων πόνων, τύπος ὑπάρχει· δι' ὧν τὰς κατὰ συνείδησιν ἀπορρύπτοντες κηλῖδας, τὸν πρὸς τὰ φαινόμενα τῆς προαιρέσεως ἑκούσιον καταδεχόμεθα θάνατον· τὸ δὲ ποτήριον, τῶν ἐκ περιστάσεως κατὰ προαίρεσιν ἐπανισταμένων ἡμῖν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἀκουσίων πειρασμῶν τύπος ἐστί· δι' ὧν καὶ αὐτῆς προκρίνοντες τὸν θεῖον πόθον τῆς φύσεως, ἑκόντες τὸν περιστατικὸν ὑπερχόμεθα τῆς φύσεως θάνατον.

ρ΄. Ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν τὸ Βάπτισμα πρὸς τὸ ποτήριον·

ὅτι, τὸ μὲν Βάπτισμα ὑπὲρ ἀρετῆς πρὸς τὰ ἡδέα τοῦ
βίου νεκρὰν
ἐργάζεται τὴν
προαίρεσιν· τὸ δὲ
ποτήριον τὴν ἀλήθειαν
καὶ αὐτῆς προκρίνειν
τῆς φύσεως τοὺς
εὐσεβεῖς *.

* Ἴσως ποιεῖ.

1. Α΄ Κορ. ιβ΄, 8 - 11. 2. Πρβλ. Ματθ. κ΄, 22.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρότερον τοῦ Βαπτίσματος ἔθετο τὸ ποτήριον[1], ὅτι διὰ τὴν ἀλήθειαν ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἀρετὴν ἡ ἀλήθεια· ὅθεν ὁ διὰ τὴν ἀλήθειαν πράττων τὴν ἀρετήν, κενοδοξίας οὐ τιτρώσκεται βέλεσιν· ὁ δὲ τὴν ἀλήθειαν ἀρετῆς ἕνεκεν ἐπιτηδεύων, σύνοικον ἔχει τῆς κενοδοξίας τὴν οἴησιν.

β΄. Ἀλήθειαν μὲν εἶναι λέγει τὴν θείαν γνῶσιν· ἀρετὴν δὲ τοὺς ὑπὲρ ἀληθείας τῶν ἐφιεμένων αὐτῆς ἀγῶνας. Ὁ τοίνυν γνώσεως ἕνεκεν, ἀρετῆς ὑπομένων πόνους, οὐ κενοδοξεῖ, γινώσκων ἀπερίληπτον εἶναι φύσει τοῖς πόνοις τὴν ἀλήθειαν· τοῖς δευτέροις γὰρ οὐ περιγράφεται φύσει τὸ πρῶτον· ὁ δὲ τὴν γνῶσιν, διὰ τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς * ἀγῶνας ἐπιτηδεύων, πάντως κενόδοξος, ὡς εἰληφέναι δοκῶν τοὺς στεφάνους πρὸ τῶν ἱδρώτων· οὐκ εἰδὼς ὅτι διὰ τοὺς στεφάνους οἱ πόνοι, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοὺς πόνους οἱ στέφανοι. Φύσει γὰρ ἀμελέτητον πᾶσα καθέστηκε μέθοδος, τοῦ δι᾽ ὃ πέφυκεν, ἐξανυσθέντος ἢ ἀνυσθῆναι δόξαντος.

* Ἴσως ἀρετάς.

γ΄. Ὁ μόνην τῆς γνώσεως τὴν μορφήν, ὅπερ ἐστὶν ὁ ψιλὸς λόγος, καὶ ὁ τὴν εἰκόνα τῆς ἀρετῆς, ὅπερ ἐστὶν τὸ ψιλὸν ἦθος ἐπιτηδεύων, Ἰουδαῖός ἐστι καὶ αὐτός, ἀληθείας τύποις φυσιούμενος.

δ΄. Ὁ πᾶσαν τὴν φαινομένην τοῦ νόμου λατρείαν μὴ κατ᾽ αἴσθησιν ὁρῶν, ἀλλὰ κατὰ νοῦν ἐφόδοις ἕκαστον τῶν ὁρωμένων συμβόλων διασκοπήσας, τὸν ἐν ἑκάστῳ κεκρυμμένον θεοτελῆ λόγον ἐκδιδασκόμενος, ἐν τῷ νόμῳ τὸν Θεὸν εὑρίσκει, καλῶς ψηλαφῶν διὰ τῆς νοερᾶς δυνάμεως, ὡς ἐν φορυτῷ, τῇ ὕλῃ τῶν νομικῶν διατάξεων, εἴ που κεκρυμμένον εὕροι τῇ σαρκὶ τοῦ νόμου, τὸν τὴν αἴσθησιν διαφεύγοντα παντελῶς μαργαρίτην λόγον[2].

ε΄. Καὶ ὁ τὴν φύσιν δὲ τῶν ὁρωμένων μὴ τῇ αἰσθήσει μόνῃ περιγράφων, ἀλλὰ κατὰ νοῦν σοφῶς τὸν ἑκάστῳ κτίσματι λόγον ἐρευνώμενος, εὑρίσκει Θεόν, ἀπὸ τῆς προβεβλημένης τῶν ὄντων μεγαλουργίας, τὴν αὐτῶν τῶν ὄντων διδασκόμενος αἰτίαν.

ς΄. Ἐπειδὴ τοίνυν ἴδιον τοῦ ψηλαφῶντος ἡ διάκρισίς ἐστιν· ὁ τὰ νομικὰ σύμβολα γνωστικῶς ἐπερχόμενος, καὶ τὴν φαινομένην τῶν ὄντων φύσιν ἐπιστημονικῶς θεώμενος, διακρίνων τὴν Γραφήν, καὶ τὴν κτίσιν, καὶ ἑαυτόν· τὴν μὲν Γραφήν, εἰς γράμμα καὶ πνεῦμα· τὴν δὲ κτίσιν, εἰς λόγον καὶ ἐπιφάνειαν· ἑαυτὸν δέ, εἰς νοῦν καὶ αἴσθησιν· καὶ τῆς μὲν Γραφῆς, τὸ πνεῦμα· τῆς δὲ κτίσεως, τὸν λόγον· ἑαυτοῦ δέ, τὸν νοῦν λαβών, καὶ

1. Ματθ. κ΄, 22. 2. Ματθ. ιγ΄, 45 - 46.

ἀλλήλοις ἀλύτως ἑνώσας, εὗρε Θεόν· ὡς ἐπιγνοὺς καθὼς δεῖ καὶ δυνατόν ἐστι, τὸν Θεόν, τὸν ἐν νῷ καὶ Λόγῳ καὶ Πνεύματι· πάντων τῶν πλανώντων καὶ εἰς μυρίας δόξας κατασυρόντων ἀπαλλαγείς, λέγω δὲ γράμματος καὶ ἐπιφανείας καὶ αἰσθήσεως, ἐν οἷς ἡ διάφορος ὑπάρχει ποσότητος * καὶ τῆς μονάδος ἀντίθετος. Εἰ δὲ τὸ γράμμα τοῦ νόμου καὶ τὴν τῶν ὁρωμένων ἐπιφάνειαν καὶ τὴν οἰκείαν αἴσθησιν ἀλλήλοις τις προσπλέξας συμφύρει, τυφλός ἐστι μυωπάζων[1], τὴν τῆς αἰτίας τῶν ὄντων ἀγνωσίαν νοσῶν.

* Ἴσως ποσότης, ἢ ἡ διαφορὰ ποσότητος.

ζ΄. Ὁ θεῖος καὶ μέγας Ἀπόστολος, τί ἐστι πίστις ὁρίζων, φησί· πίστις ἐστὶν ἐλπιζομένων ὑπόστασις, καὶ πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων[2]· εἰ δέ τις καὶ ἐνδιάθετον αὐτὴν ἀγαθὸν ὁρίζαιτο ἢ γνῶσιν ἀληθῆ τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἀποδεικτικήν, τῆς ἀληθείας οὐ διήμαρτεν.

η΄. Ἡ πίστις, δύναμίς ἐστι σχετικὴ ἢ σχέσις δραστικὴ τῆς ὑπὲρ φύσιν ἀμέσου τοῦ πιστεύοντος πρὸς τὸν πιστευόμενον Θεὸν τελείας ἑνώσεως.

θ΄. Ἐπειδὴ τοίνυν ὁ ἄνθρωπος ἐκ ψυχῆς ὑπάρχων καὶ σώματος, δυσὶ σαλεύεται νόμοις, σαρκὸς λέγω καὶ Πνεύματος[3]. Καὶ ὁ μὲν τῆς σαρκὸς νόμος, κατὰ τὴν αἴσθησιν· ὁ δὲ τοῦ Πνεύματος, κατὰ τὸν νοῦν κέκτηται τὴν ἐνέργειαν. Καὶ ὁ μὲν τῆς σαρκός, τῇ ὕλῃ συνδεῖν πέφυκε κατὰ τὴν αἴσθησιν ἐνεργούμενος· ὁ δὲ τοῦ Πνεύματος κατὰ νοῦν ἐνεργούμενος, πρὸς τὸν Θεὸν ἀμέσως ποιεῖται τὴν ἕνωσιν. Εἰκότως ὁ μὴ διακριθεὶς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τουτέστιν ἐν τῷ νοΐ μὴ διακρίνας, ἤγουν διατεμὼν τὴν διὰ πίστεως πρὸς τὸν Θεὸν γεγενημένην ἄμεσόν ἕνωσιν, ὡς ἀπαθής, μᾶλλον δὲ Θεὸς ἤδη διὰ τῆς πίστεως τῇ ἑνώσει γεγενημένος, ἐρεῖ τῷ ὄρει τούτῳ μεταβῆναι, καὶ μεταβήσεται[4]· δεικτικῶς διὰ τοῦ τοῦτο φάναι, τὸ φρόνημα καὶ τὸν νόμον δηλοῦν τῆς σαρκός, τὸν βαρὺν, ὄντως καὶ δυσμετακίνητον, καὶ ὅσον πρὸς δύναμιν φυσικήν, παντελῶς ἀκίνητον καὶ ἀσάλευτον.

ι΄. Τοσοῦτον ἐρρίζωται τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς αἰσθήσεως ἡ τῆς ἀλογίας δύναμις, ὥστε τοὺς πολλοὺς μηδ᾽ ἄλλο τι νομίζειν εἶναι τῶν ἀνθρώπων, ἢ σάρκα, δύναμιν πρὸς ἀπόλαυσιν τῆς παρούσης ζωῆς τὴν αἴσθησιν ἔχουσαν.

ια΄. Πάντα, φησί, δυνατὰ τῷ πιστεύοντι[5] καὶ μὴ διακρινομένῳ, τουτέστι μὴ διαιρουμένῳ τῆς κατὰ νοῦν διὰ πίστεως γεγενημένης αὐτῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἑνώσεως, διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν αἴσθησιν σχέσιν· ὅσα κόσμου καὶ σαρκὸς τὸν νοῦν ἀλλοτριοῖ· Θεῷ δὲ προσοικειοῖ, τετελειωμένον τοῖς κατορθώμασι. Τοῦτο γὰρ προσυπακουστέον τῷ πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.

ιβ΄. Ἡ πίστις ἀναπόδεικτος γνῶσίς ἐστιν· εἰ δὲ γνῶσίς ἐστιν ἀναπόδεικτος, ἄρα σχέσις ἐστὶν ὑπὲρ φύσιν ἡ πίστις, δι᾽ ἧς ἀγνώστως, ἀλλ᾽ οὐκ ἀποδεικτικῶς, ἑνούμεθα τῷ Θεῷ κατὰ τὴν ὑπὲρ νόησιν ἕνωσιν.

ιγ΄. Τὴν ἄμεσον λαβὼν ἕνωσιν πρὸς τὸν Θεὸν ὁ νοῦς, τὴν τοῦ νοεῖν

1. Πρβλ. Β΄ Πέτρ. α΄, 9. 2. Ἑβρ. ια΄, 1. 3. Πρβλ. Ῥωμ. ζ΄, 23.
4. Ματθ. ιζ΄, 20. 5. Μάρκ. θ΄, 23.

καὶ νοεῖσθαι παντελῶς δύναμιν ἔχει σχολάζουσαν· ὁπηνίκα γοῦν ταύτην λύσῃ, νοήσας τί τῶν μετὰ Θεόν, διεκρίθη, τεμὼν τὴν ὑπὲρ νόησιν ἕνωσιν, καθ' ἣν ἕως ἐστὶ τῷ Θεῷ συνημμένος, ὡς ὑπὲρ φύσιν, καὶ τῇ μεθέξει Θεὸς γεγενημένος, καθάπερ ὄρος ἀκίνητον, ἑαυτοῦ τὸν τῆς φύσεως μετατίθησι νόμον.

ιδ'. Ὁ πρὸς εὐσέβειαν εἰσαγόμενος, περὶ τῶν ἔργων διδασκόμενος τῆς δικαιοσύνης, τὴν πρᾶξιν μόνον ἐπιτελεῖ μετὰ πάσης ὑπακοῆς, καὶ πίστεως, καθάπερ σάρκας ἐσθίων τῶν ἀρετῶν τὰ φαινόμενα, τὴν ἠθικὴν δηλονότι παιδαγωγίαν· τοὺς δὲ τῶν ἐντολῶν λόγους, ἐν οἷς ἡ τῶν τελείων ὑπάρχει γνῶσις, τῷ Θεῷ παραχωρεῖ διὰ τῆς πίστεως, μὴ δυνάμενος συνεπεκταθῆναι τέως τῷ μήκει τῆς πίστεως.

ιε'. Ὁ τέλειος, οὐ μόνον τὴν τῶν εἰσαγομένων τάξιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν προκοπτόντων διαδραμών, οὐκ ἀγνοεῖ τῶν ὑπ' αὐτοῦ κατ' ἐντολὴν γινομένων τοὺς λόγους, ἀλλ' ἐκείνους πνεύματι πρῶτον διαπιών, πᾶσαν ἐσθίει διὰ τῶν ἔργων τὴν σάρκα τῶν ἀρετῶν, πρὸς τὴν κατὰ νοῦν γνῶσιν ἀναβιβάζων, τὴν τῶν γινομένων κατ' αἴσθησιν κίνησιν.

ις'. Ὁ Κύριος εἰπών· ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ [1]· τουτέστι πρὸ πάντων τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, καὶ οὕτω τὴν τῶν καθηκόντων τρόπων ἐξάσκησιν, σαφῶς ἔδειξε, περὶ μόνης τῆς θείας γνώσεως δεῖν ζητεῖν τοὺς πιστεύοντας, καὶ τῆς αὐτὴν κοσμούσης διὰ τῶν ἔργων ἀρετῆς.

ιζ'. Ἐπειδὴ πολλὰ τυγχάνει τὰ πρὸς γνῶσιν Θεοῦ καὶ ἀρετὴν ζητούμενα τοῖς πιστεύουσιν, ἀπαλλαγὴ παθῶν, ὑπομονὴ πειρασμῶν, ἀρετῶν λόγοι, τρόπων ἐνέργειαι, ἐξήλωσις τῆς πρὸς σάρκα τῆς ψυχῆς διαθέσεως· ἀποξένωσις τῆς πρὸς τὰ αἰσθητὰ τῆς αἰσθήσεως σχέσεως, τοῦ νοῦ παντελὴς ἀπὸ πάντων τῶν γεγονότων ἀναχώρησις· καὶ ἁπλῶς μυρία ἄλλα εἰσί, τὰ πρὸς ἀποχὴν μὲν κακίας καὶ ἀγνωσίας, κατόρθωσιν δὲ γνώσεως καὶ ἀρετῆς· εἰκότως ὁ Κύριος ἔφησεν· πάντα ὅσα ἂν αἰτῆσθε πιστεύοντες, λήψεσθε [2]· πάντα ἁπλῶς τὰ πρὸς ἐπίγνωσιν Θεοῦ, καὶ ἀρετὴν συντείνοντα μόνα καὶ ζητεῖν καὶ αἰτεῖν μετ' ἐπιστήμης καὶ πίστεως δεῖν εἰπὼν τοὺς εὐσεβεῖς. Ταῦτα γὰρ πάντα συμφέρει, καὶ πάντως δίδωσιν αὐτὰ τοῖς αἰτοῦσιν ὁ Κύριος.

ιη'. Ὁ τοίνυν διὰ μόνην τὴν πίστιν, ἧγουν τὴν πρὸς Θεὸν ἄμεσον ἕνωσιν, πάντα ζητῶν τὰ πρὸς τὴν ἕνωσιν, πάντως λήψεται· ὁ δὲ ταύτης δίχα τῆς αἰτίας κἂν ἄλλα, κἂν τὰ προειρημένα ζητῇ, οὐ λήψεται. Οὐ γὰρ πιστεύει, ἀλλ' οἰκείαν ὡς ἄπιστος διὰ τῶν θείων πραγματεύεται δόξαν.

ιθ'. Ὁ γνώμῃ τῆς καθ' ἁμαρτίαν καθαρεύων φθορᾶς, φθείρει τὴν τῶν φθείρειν πεφυκότων φθοράν. Ἡ γὰρ ἀφθαρσία τῆς προαιρέσεως, τὴν φθορὰν συντηρεῖν τῆς φύσεως πέφυκεν ἄφθαρτον, κατὰ πρόνοιαν διὰ τῆς ἐν αὐτῇ τοῦ Πνεύματος χάριτος, μὴ συγχωροῦσα ταῖς ἐναντίαις ποιότησιν αὐτὴν διαφθείρεσθαι.

1. Ματθ. ς', 33. 2. Ματθ. κα', 22.

κ'. Ἐπειδὴ φύσεως καὶ χάριτος εἷς καὶ ὁ αὐτὸς οὐκ ἔστι λόγος, οὐκ ἔστιν ἀπορίας ἄξιον, πῶς τινες τῶν ἁγίων, ποτὲ μὲν παθῶν ὑπερεῖχον, ποτὲ δὲ μᾶλλον ὑπέπιπτον πάθεσι, γινωσκόντων ἡμῶν, ὅτι τὸ μὲν θαῦμα τῆς χάριτος ἦν, τὸ δὲ πάθος τῆς φύσεως.

κα'. Ὁ διὰ μιμήσεως τὴν μνήμην ἔχων τῆς τῶν ἁγίων ἀναστροφῆς, τὴν μὲν τῶν παθῶν ἀποτίθεται νέκρωσιν, τὴν δὲ τῶν ἀρετῶν ζωὴν ὑποδέχεται.

κβ'. ὯΙ τρόπῳ βούλεται ὁ τὴν ἑκάστου διορίσας ζωὴν πρὸ τῶν αἰώνων Θεός, ἕκαστον πρὸς τὸ οἰκεῖον τῆς ζωῆς ἄγει τέλος, εἴτε δίκαιον, εἴτε ἄδικον.

κγ'. Τὸν τῷ μακαρίῳ Παύλῳ συμβάντα ζοφερὸν χειμῶνα, τὸ βάρος εἶναι τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν τεκμαίρομαι· τὴν δὲ νῆσον, τὴν παγίαν ἕξιν τῆς θείας ἐλπίδος ἄσειστον· τὴν δὲ πυράν, τὴν ἕξιν τῆς γνώσεως· τὰ δὲ φρύγανα, τὴν τῶν ὁρωμένων φύσιν· ἣν συνέστρεψε μὲν τῇ χειρί, τῇ κατὰ θεωρίαν λέγω ψηλαφητικῇ τοῦ νοῦ δυνάμει, διατρέφων τοῖς ἐξ αὐτῆς νοήμασι τὴν ἕξιν τῆς γνώσεως, τὴν θεραπεύουσαν τὴν ἐκ τοῦ χειμῶνος τῶν πειρασμῶν προστριβεῖσαν τῇ διανοίᾳ κατήφειαν· τὴν δὲ ἔχιδναν, τὴν λανθανόντως ἐγκεκρυμμένην τῇ φύσει τῶν αἰσθητῶν πονηρὰν καὶ ὀλέθριον δύναμιν, δήξασαν μὲν τὴν χεῖρα [1], τουτέστι τὴν κατὰ νοῦν ψηλαφητικὴν τῆς θεωρίας ἐνέργειαν, οὐ βλάψασαν δὲ τὸν διορατικὸν νοῦν, τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως αὐτὴν εὐθὺς ὡς ἐν πυρὶ διαφθείροντα, τὴν τῷ πρακτικῷ κινήματι τοῦ νοῦ προσαφθεῖσαν ἐκ τῆς τῶν αἰσθητῶν θεωρίας ὀλέθριον δύναμιν.

κδ'. Ὁσμὴ ἦν ἀπὸ ζωῆς εἰς ζωὴν ὁ Ἀπόστολος, ὡς τοὺς πιστοὺς τῷ καθ' ἑαυτὸν ὑποδείγματι, διὰ πράξεως πρὸς τὴν εὐωδίαν τῶν ἀρετῶν κινεῖσθαι παρασκευάζων· ἢ τοὺς πειθομένους τῷ λόγῳ τῆς χάριτος, ὡς κήρυξ ἀπὸ τῆς κατ' αἴσθησιν ζωῆς, εἰς τὴν ἐν πνεύματι μετάγων ζωήν· ὀσμὴ δὲ θανάτου εἰς θάνατον [2], τοῖς ἀπὸ τοῦ θανάτου τῆς ἀγνοίας εἰς τὸν τῆς ἀπιστίας ἐλάσασι θάνατον, διδοὺς αὐτοῖς αἴσθησιν τῆς μελλούσης αὐτοὺς κατακρίσεως· ἢ πάλιν ὀσμὴ ἀπὸ ζωῆς εἰς ζωήν, τοῖς ἀπὸ πράξεως εἰς θεωρίαν ἀναγομένοις· ὀσμὴ δὲ θανάτου εἰς θάνατον, τοῖς ἀπὸ τοῦ νεκρῶσαι τῇ καθ' ἁμαρτίαν ἀργίᾳ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς [3], εἰς τὴν τῶν ἐμπαθῶν νοημάτων τε καὶ φαντασιῶν ἐπαινουμένην μεταβαίνουσι νέκρωσιν.

κε'. Τρεῖς εἰσὶν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις, λόγος, θυμὸς καὶ ἐπιθυμία· τῷ μὲν λόγῳ ζητοῦμεν· τῇ ἐπιθυμίᾳ δὲ ποθοῦμεν τὸ ζητηθὲν ἀγαθόν· τῷ δὲ θυμῷ ὑπεραγωνιζόμεθα. Κατὰ ταύτας δὴ τὰς δυνάμεις προσμένοντες οἱ τὸν Θεὸν ἀγαπῶντες, τῷ θείῳ λόγῳ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως· τῇ μέν, ζητοῦντες· τῇ δέ, ποθοῦντες· τῇ δέ, ὑπεραγωνιζόμενοι· δέχονται τροφὴν ἄφθαρτον καὶ τὸν νοῦν πιαίνουσαν τὴν γνῶσιν* τῶν γεγονότων.

* Ἴσως τῇ γνώσει.

1. Πράξ. κη', 1-4. 2. Β' Κορ. β', 16. 3. Πρβλ. Κολ. γ', 5.

κς΄. Τὴν νεκρωθεῖσαν τῆς δοθείσης γνώσεως φύσιν, γενόμενος ἄνθρωπος ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, πάλιν ἐπλήρωσε γνώσεως· καὶ στομώσας πρὸς ἀτρεψίαν, οὐ φύσει, ποιότητι δέ, ταύτην ἐθέωσεν· ἀνελλιπῶς αὐτὴν τῷ οἰκείῳ χαρακτηρίσας πνεύματι, καθάπερ ὕδωρ, οἴνου ποιότητι πρὸς τόνον μετακεράσας. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ γίνεται κατ᾽ ἀλήθειαν ἄνθρωπος, ἵνα κατὰ χάριν ἡμᾶς καταστήσῃ Θεούς.

κζ΄. Ὁ τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων δημιουργήσας Θεός, ἅμα βουλήσει τὸ εἶναι αὐτῇ δέδωκε, συνήρμοσεν αὐτῇ καὶ δύναμιν τῶν καθηκόντων ποιητικήν. Δύναμιν δὲ λέγω, τὴν οὐσιωδῶς μὲν κατεσπαρμένην τῇ φύσει, πρὸς ἀρετῶν ἐνέργειαν κίνησιν· γνωμικῶς δέ, πρὸς τὴν τοῦ κεκτημένου βούλησιν, κατὰ τὴν χρῆσιν ἐκφαινομένην.

κη΄. Φυσικὸν ἔχομεν κριτήριον τὸν κατὰ φύσιν νόμον· διδάσκοντα ἡμᾶς, ὅτι, πρὸ τῆς ἐν ὅλοις σοφίας, ἔδει τὴν τοῦ Ποιητοῦ τῶν ὅλων μυσταγωγίαν ἡμῶν κινεῖσθαι τὴν ἔφεσιν.

κθ΄. Τὸ φρέαρ ἐστὶ τοῦ Ἰακώβ[1], ἡ Γραφή· τὸ δὲ ὕδωρ ἐστὶν ἡ ἐν τῇ Γραφῇ γνῶσις· τὸ δὲ βάθος ἡ τῶν Γραφικῶν αἰνιγμάτων δυσδιεξίτητος θέσις· τὸ δὲ ἄντλημα ἐστίν, ἡ διὰ τῶν γραμμάτων τοῦ θείου λόγου μάθησις, ἣν οὐκ εἶχεν ὁ Κύριος, αὐτολόγος ὑπάρχων, καὶ οὐ τὴν ἐκ μαθήσεως καὶ μελέτης διδοὺς γνῶσιν τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τὴν ἐκ χάριτος πνευματικῆς ἀέναον σοφίαν καὶ μηδέποτε λήγουσαν τοῖς ἀξίοις δωρούμενος· τὸ γὰρ ἄντλημα, τουτέστιν ἡ μάθησις, μέρος ἐλάχιστον λαμβάνουσα γνώσεως, τὸ πᾶν ἐᾷ μηδενὶ λόγῳ κρατούμενον. Ἡ δὲ κατὰ χάριν γνῶσις ὅλην ἔχει, καὶ δίχα μελέτης, τὴν ἐφικτὴν ἀνθρώποις σοφίαν, πρὸς τὰς χρείας ποικίλως βλαστάνουσαν.

λ΄. Τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον[2] ἐξ αὐτοῦ μόνου, τοῦ, τὸ μὲν ζωῆς ξύλον ὀνομασθῆναι, τὸ δὲ οὐ ζωῆς, ἀλλὰ μόνον γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ, πολλὴν καὶ ἄφατον ἔχουσι τὴν διαφοράν· τὸ γὰρ τῆς ζωῆς ξύλον, πάντως καὶ ζωῆς ἐστι ποιητικόν· τὸ δὲ μὴ ζωῆς ξύλον, δῆλον ὅτι θανάτου ποιητικόν. Τὸ γὰρ μὴ ποιητικὸν ζωῆς ἐκ τοῦ μὴ προσαγορευθῆναι ξύλον τῆς ζωῆς, θανάτου σαφῶς ἂν εἴη ποιητικόν. Ἄλλο γὰρ οὐδὲν τῇ ζωῇ κατ᾽ ἐναντίωσιν ἀντιδιαιρεῖται.

λα΄. Τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ ὡς σοφία πλείστην ἔχει διαφορὰν πρὸς τὸ ξύλον τὸ γνωστὸν καλοῦ τε καὶ πονηροῦ, τὸ μήτε ὂν σοφία, μήτε ὠνομασμένον. Τῆς μὲν γὰρ σοφίας ἴδιον νοῦς καὶ λόγος· τῆς δὲ τῇ σοφίᾳ κατὰ τὸ ἐναντίον ἀντικειμένης ἕξεως ἴδιον ἀλογία καὶ αἴσθησις.

λβ΄. Ἐπειδὴ ἐκ ψυχῆς νοερᾶς καὶ σώματος αἰσθητικοῦ συνεστὼς πρὸς γένεσιν ἦλθεν ὁ ἄνθρωπος, ἔστω κατὰ μίαν ἐπιβολὴν ξύλον ζωῆς ὁ τῆς ψυχῆς νοῦς, ἐν ᾧ τῆς σοφίας ὑπάρχει τὸ χρῆμα. Ξύλον δὲ γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ, ἡ τοῦ σώματος αἴσθησις, ἐν ᾗ τῆς ἀλογίας ὑπάρχει σαφῶς κίνησις, ἧς κατὰ τὴν πεῖραν μὴ ἅψασθαι δι᾽ ἐνεργείας ὁ ἄνθρωπος

1. Ἰωάνν. δ΄, ε κ. ἑ. 2. Γέν. β΄, 9.

τὴν θείαν λαβὼν ἐντολήν, οὐκ ἐφύλαξεν.

λγ΄. Ἀμφότερα τὰ ξύλα κατὰ τὴν Γραφήν, τινῶν εἰσι χαρακτηριστικά, ἤγουν, ὁ νοῦς καὶ ἡ αἴσθησις· οἷον, ὁ μὲν νοῦς ἔχει δύναμιν διακριτικὴν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, προσκαίρων καὶ αἰωνίων· μᾶλλον δὲ ψυχῆς ὑπάρχων δύναμις διακριτική, τῶν μὲν αὐτὴν ἀντέχεσθαι πείθει, τῶν δὲ ὑπεραίρεσθαι· ἡ δὲ αἴσθησις, ἔχει δύναμιν διακριτικὴν ἡδονῆς σωμάτων καὶ ὀδύνης· μᾶλλον δὲ δύναμις ὑπάρχουσα ἐμψύχων καὶ αἰσθητικῶν σωμάτων, τὴν μὲν ἡδονὴν ἐπισπᾶσθαι πείθει, τὴν δὲ ὀδύνην ἀποπέμπεσθαι.

λδ΄. Ὁ ἄνθρωπος ἐὰν μὲν μόνης τῆς καθ᾽ ἡδονὴν καὶ ὀδύνην αἰσθητικῆς τῶν σωμάτων γένηται διακρίσεως, τὴν θείαν παραβὰς ἐντολήν, ἐσθίει τὸ ξύλον τὸ γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ· τουτέστι, τὴν κατ᾽ αἴσθησιν ἀλογίαν· ἔχων μόνην τὴν συστατικὴν τῶν σωμάτων διάκρισιν, καθ᾽ ἣν, ὡς μὲν καλοῦ, τῆς ἡδονῆς ἀντέχεται· ὡς δὲ κακοῦ, τῆς ὀδύνης ἀπέχεται. Ἐὰν δὲ μόνης τῆς τῶν αἰωνίων διακρινούσης τὰ πρόσκαιρα διόλου γένηται νοερᾶς διακρίσεως, τὴν θείαν φυλάξας ἐντολήν, ἐσθίει τὸ ξύλον τῆς ζωῆς[1]· τὴν κατὰ νοῦν λέγω συνισταμένην σοφίαν· μόνην ἔχων τὴν συστατικὴν τῆς ψυχῆς διάκρισιν· καθ᾽ ἣν, ὡς μὲν καλοῦ, τῆς τῶν αἰωνίων ἀντέχεται δόξης· ὡς δὲ κακοῦ, τῆς τῶν προσκαίρων ἀπέχεται φθορᾶς.

λε΄. Νοῦ μὲν καλόν ἐστιν ἡ ἀπαθὴς πρὸς τὸ πνεῦμα διάθεσις· κακὸν δὲ ἡ ἐμπαθὴς πρὸς τὴν αἴσθησιν σχέσις. Αἰσθήσεως δὲ καλόν ἐστιν ἡ καθ᾽ ἡδονὴν ἐμπαθὴς πρὸς σῶμα κίνησις· κακὸν δὲ ἡ κατὰ στέρησιν ταύτης ἐπιγινομένη διάθεσις.

λς΄. Ὁ πείσας τὸ συνειδὸς ὡς φύσει καλόν, πραττόμενον ἔχειν τὸ κάκιστον, οὗτος, χειρὸς δίκην ἐκτείνας τὸ πρακτικόν, ἔλαβε ψεκτῶς τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἀθάνατον ἡγησάμενος φύσει τὸ κάκιστον. Διόπερ τὴν κατὰ τὸ συνειδὸς τοῦ κακοῦ διαβολὴν τῷ ἀνθρώπῳ φυσικῶς ἐνθέμενος ὁ Θεός, διέκρινεν αὐτὸν τῆς ζωῆς, κακὸν τῇ προαιρέσει γεγενημένον· ἵνα μὴ τὸ κακὸν πράττων, δύνηται πεῖσαι τὴν ἰδίαν συνείδησιν, ὅτι φύσει καλόν ὑπάρχει τὸ κάκιστον.

λζ΄. Ἡ ἄμπελος οἶνον ποιεῖ· ὁ οἶνος μέθην· ἡ μέθη ἔκστασιν. Οὐκοῦν ὁ εὐφυὴς λόγος, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἄμπελος, γεωργούμενος ταῖς ἀρεταῖς, γεννᾷ τὴν γνῶσιν· ἡ δὲ γνῶσις γεννᾷ τὴν καλὴν ἔκστασιν, τὴν τὸν νοῦν τῆς κατ᾽ αἴσθησιν σχέσεως ἐξιστῶσαν.

λη΄. Τοῖς τῶν αἰσθητῶν νοήμασιν εἴωθε κακούργως ὁ πονηρὸς συμβάλλειν τὰ τῶν αἰσθητῶν εἴδη καὶ σχήματα· δι᾽ ὧν πέφυκε τὰ πάθη δημιουργεῖσθαι περὶ τὰς ἐμφανείας τῶν ὁρατῶν, στάσιν λαμβανούσης διὰ τῆς μέσης αἰσθήσεως τῆς περὶ τὰ νοητὰ διαβάσεως τῆς ἐν ἡμῖν λογικῆς ἐνεργείας. Διὸ καὶ κατισχύει πορθεῖν τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὴν τῶν παθῶν σύγχυσιν κατασύρειν.

λθ΄. Λύχνος ἐστὶν[2] κατὰ ταὐτὸν ὁμοῦ καὶ φῶς ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος,

1. Γέν. β΄, 9. 2. Ψαλμ. 118, 105 καὶ Παροιμ. ς΄, 23.

καὶ ὡς φωτίζων τοὺς κατὰ φύσιν λογισμοὺς τῶν πιστῶν καὶ ὡς καίων τοὺς παρὰ φύσιν καὶ ὡς λύων τὸν ζόφον τῆς κατ᾽ αἴσθησιν ζωῆς, τοῖς διὰ τῶν ἐντολῶν πρὸς τὴν ἐλπιζομένην ἐπειγομένοις ζωήν, καὶ ὡς κολάζων τῇ καύσει τῆς κρίσεως τοὺς ταύτης τῆς σκοτεινῆς τοῦ βίου νυκτὸς κατὰ γνώμην διὰ φιλίαν σαρκὸς ἀντεχομένους.

μ΄. Ὁ μὴ πρότερον πρὸς ἑαυτόν, φησίν, ἀναχθεὶς διὰ τῆς ἀποβολῆς τῶν παρὰ φύσιν παθῶν, πρὸς τὴν ἰδίαν αἰτίαν, ἤγουν τὸν Θεόν, διὰ τῆς ἐν χάριτι τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγαθῶν ἐπικτήσεως, οὐκ ἀναχθήσεται. Τῶν γὰρ πεποιημένων χωρισθῆναι δεῖ κατὰ διάνοιαν, τὸν πρὸς Θεὸν ἀληθῶς συναγόμενον.

μα΄. Τοῦ μὲν γραπτοῦ νόμου ἔργον ἐστὶν ἡ τῶν παθῶν ἀπαλλαγή· φυσικοῦ δὲ νόμου, ἡ κατ᾽ ἰσονομίαν πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἰσοτιμία. Πνευματικοῦ δὲ νόμου τελείωσις, ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ὡς ἐστὶν ἀνθρώπῳ δυνατόν, ἐξομοίωσις.

μβ΄. Τῆς μὲν τῶν σωμάτων καὶ ἀσωμάτων γνώσεως, δεκτικὴ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ τοῦ νοῦ δύναμις· τῆς δὲ τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατὰ μόνην τὴν χάριν δέχεται τὰς ἐμφάσεις, ὅτι ἐστὶ μόνον πιστεύουσα, ἀλλ᾽ οὐ τί ποτε κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶν αὐθαδιαζομένη, ὡς ὁ δαιμόνιος νοῦς. Ὁ γὰρ γνώσεως ἄμοιρος, τὸν κατ᾽ ἀρετὴν ῥυπτικὸν τῆς κακίας οὐδαμῶς ἐπίσταται τρόπον.

μγ΄. Ὁ τὸ ψεῦδος ἀγαπῶν, αὐτῷ παραδίδοται πρὸς ἀπώλειαν, ἵνα γνῷ πάσχων, ὅπερ ἑκὼν περιεῖπε, καὶ μάθῃ κατὰ τὴν πεῖραν γενόμενος, ὡς ἐλάνθανεν ἀντὶ ζωῆς περιπτύσσόμενος θάνατον.

μδ΄. Μόνην ἔχει τοῦ καλοῦ τὴν γνῶσιν ὁ Θεός, ὡς κατ᾽ οὐσίαν τοῦ καλοῦ φύσις τε καὶ γνῶσις ὑπάρχων· τοῦ δὲ κακοῦ τὴν ἄγνοιαν, ὡς τὴν αὐτοῦ ἔχων ἀδυναμίαν· ὧν γὰρ ἔχει τὴν δύναμιν φυσικῶς, τούτων οὐσιωδῶς κέκτηται τὴν γνῶσιν.

με΄. Τὸ ἐν τῷ Λευϊτικῷ στηθήνιον[1] τὴν ἀμείνω καὶ ὑψηλὴν θεωρίαν δηλοῖ· ὁ δὲ βραχίων[2], τὴν πρᾶξιν, ἤγουν τοῦ διανοητικοῦ τὴν ἕξιν καὶ τὴν ἐνέργειαν, ἢ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἀρετήν· ὡς τῆς μὲν γνώσεως, αὐτῷ προσαγούσης ἀμέσως τὸν νοῦν τῷ Θεῷ· τῆς ἀρετῆς δέ, κατὰ τὴν πρᾶξιν πάσης ἀφαιρουμένης αὐτὸν τῆς τῶν ὄντων γνώσεως· ἅπερ ἱερεῦσιν ἀφώρισεν ὁ λόγος, τοῖς μόνοις τὸν Θεὸν διὰ πάντων κτησαμένοις κληρονομίαν, καὶ μηδὲν τὸ σύνολον κεκτημένοις ἐπίγειον.

μς΄. Ἐπειδὴ τὰς ἄλλων καρδίας διὰ τοῦ λόγου τῆς διδασκαλίας, οἱ γνώσει καὶ ἀρετῇ δι᾽ ὅλου ποιωθέντες τῷ πνεύματι, εὐσεβείας καὶ πίστεως ποιοῦνται δεικτικάς, καὶ τὴν πρακτικὴν αὐτῶν ἕξιν καὶ δύναμιν ἀφαιρούμενοι, τῶν ἐπὶ τῇ φθαρτῇ φύσει σπουδασμάτων πρὸς τὴν τῶν ὑπὲρ φύσει ἀφθάρτων ἐνέργειαν ἀγαθῶν μεταφέρουσιν· εἰκότως τῶν προσαγομένων εἰς θυσίαν Θεῷ, τὸ στηθήνιον τοῦ ἐπιθέματος· τουτέστι, τῶν προσα-

1. Λευϊτ. ζ΄, 20, 24. 2. Λευϊτ. ζ΄, 22, 24.

γομένων τὴν καρδίαν· καὶ τὸν βραχίονα, τῶν αὐτῶν δηλονότι τὴν πρᾶξιν· προσέταξεν ἀφιεροῦσθαι τοῖς ἱερεῦσιν ὁ λόγος.

μζ΄. Πᾶσα ἡ ἐνταῦθα δικαιοσύνη, συγκρινομένη πρὸς τὴν μέλλουσαν, ἐσόπτρου λόγον ἐπέχει, τὴν τῶν ἀρχετύπων πραγμάτων εἰκόνα, οὐκ αὐτὰ δὲ τὰ πράγματα κατ᾽ εἶδος ὑφιστάμενα ἔχουσα. Καὶ πᾶσα γνῶσις ἐνταῦθα τῶν ὑψηλῶν, συγκρινομένη πρὸς τὴν μέλλουσαν, αἴνιγμά ἐστιν, ἔμφασιν τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὴν ὑφισταμένην ἔχουσα τὴν φανήσεσθαι μέλλουσαν ἀλήθειαν.

μη΄. Ἐπειδὴ ἀρετῇ καὶ γνώσει τὰ θεῖα συνέχεται, τῶν κατ᾽ ἀρετὴν πρωτοτύπων ἐστὶν ἐνδεικτικὸν τὸ ἔσοπτρον, καὶ τῶν κατὰ γνῶσιν ἀρχετύπων ἐκφαντικὸν ὑπάρχει τὸ αἴνιγμα.

μθ΄. Ὁ διὰ πράξεως εὐαρεστήσας τῷ Θεῷ, διὰ θεωρίας πρὸς τὴν τῶν νοητῶν χώραν, τὸν νοῦν δηλαδὴ μετατίθησιν· ἵνα μὴ διὰ φαντασίας τινὸς τὸν ἐν τοῖς πάθεσι θεάσηται θάνατον κατὰ τὴν αἴσθησιν, ὡς ὑπὸ μηδενὸς τῶν ἐλεῖν βουλομένων παντελῶς εὑρισκόμενος.

ν΄. Ὁ καθαρῷ πίστεως ὀφθαλμῷ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἰδὼν τὴν εὐπρέπειαν, ὑπακούει γῆς καὶ συγγενείας καὶ οἴκου πατρικοῦ προθύμως ἐξελθεῖν[1], καταλιπὼν σάρκα καὶ αἴσθησιν καὶ αἰσθητά, σχέσιν τε καὶ προσπάθειαν· καὶ φύσεως ἐν καιρῷ πειρασμοῦ καὶ ἀγώνων ὑψηλότερος ὤν, προτιμήσας τὴν αἰτίαν τῆς φύσεως, ὡς τοῦ Ἰσαὰκ τὸν Θεόν, ὁ μέγας Ἀβραάμ[2].

να΄. Ὁ μήτε δόξης ἕνεκεν, μήτε προφάσει πλεονεξίας[3], μήτε κολακείας χάριν, καὶ ἀνθρωπαρεσκείας καὶ ἐπιδείξεως, τὴν ἀρετήν, ἢ τὴν μελέτην τῶν θείων λόγων μετελθεῖν ἐπιτηδεύων, ἀλλὰ πάντα διὰ τὸν Θεὸν καὶ ποιῶν καὶ λέγων καὶ διανοούμενος, οὗτος ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀληθείας ἐν γνώσει πορεύεται. Τρίβοις γὰρ οὐκ εὐθείαις ὁ θεῖος οὐ πέφυκεν ἐμφιλοχωρεῖν λόγος, κἂν εὕρῃ τὴν ὁδὸν ἔν τισιν ἕτοιμον.

νβ΄. Νηστεύει τις καὶ ἀπέχεται τῆς ἐξαπτικῆς τῶν παθῶν διαίτης· τὰ ἄλλα τε ποιεῖ, ὅσα πρὸς ἀπαλλαγὴν κακίας συμβάλλεσθαι δύναται· τὴν λεγομένην ὁδὸν οὗτος ἡτοίμασε· κενοδοξίας δὲ ἢ πλεονεξίας ἢ κολακείας ἢ ἄλλης τινος ἕνεκεν αἰτίας, δίχα τῆς θείας εὐαρεστήσεως τοὺς τοιούτους ἐπιτηδεύει τρόπους, οὗτος οὐκ ἐποίησεν εὐθείας τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸν μὲν τῆς ἑτοιμασίας τῆς ὁδοῦ πόνον ὑπέμεινεν, τὸν δὲ Θεὸν οὐκ ἔσχε ταῖς αὐτοῦ τρίβοις ἐμπεριπατοῦντα.

νγ΄. Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται[4]· οὐχ ἁπλῶς πᾶσα, οὐδὲ πάντων· οὔτε γὰρ τῶν μὴ ἑτοιμασάντων τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου καὶ εὐθείας ποιησάντων τὰς τρίβους αὐτοῦ. Ὁπηνίκα οὖν φάραγξ ἤγουν σὰρξ ἢ ψυχὴ τῶν ἑτοιμασάντων ὡς ἵππον τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, εὐθείας ποιησάντων τὰς τρίβους αὐτοῦ[5], διὰ τῆς τοῦ περιπατοῦντος ἐν αὐτοῖς διὰ τῶν ἐντολῶν Θεοῦ λόγου παρουσίας πληρωθῇ γνώσεώς τε καὶ ἀρετῆς, πάντα τὰ τῆς

1. Γέν. ιβ΄, 1. 2. Γέν. κβ΄, 1 κ. ἑ. 3. Πρβλ. Α΄ Θεσσ. β΄, 5. 4. Ἡσ. μ΄, 4. 5. Ἡσ. μ΄, 3.

ψευδωνύμου γνώσεως καὶ κακίας τὰ πνεύματα ταπεινοῦται, πατοῦντος αὐτὰ τοῦ λόγου καὶ ὑποτάττοντος, καὶ τὸ ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πονηρὸν κράτος καταβάλλοντος, καὶ οἷον τὸ μέγεθος καὶ τὸ ὕψος τῶν ὀρέων καὶ τῶν βουνῶν κατασκάπτοντος· καὶ εἰς τὴν τῶν φαράγγων ἄγοντος πλήρωσιν. Ἡ γὰρ τῶν παρὰ φύσιν ἀποβολὴ παθῶν, καὶ ἡ τῶν κατὰ φύσιν ἀρετῶν ἐπιβολή, τὴν φαραγγωθεῖσαν ψυχὴν ἀναπληροῖ καὶ τὴν ὠρεινωμένην* τῶν πονηρῶν πνευμάτων ταπεινοῖ δυναστείαν.

* Ἴσως ὠρυομένην

νδ'. Αἱ τραχεῖαι, τουτέστιν αἱ τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν ἐπιφοραί, ἔσονται εἰς ὁδοὺς λείας[1]· ὅταν μάλιστα, χαίρων καὶ εὐφραινόμενος ὁ νοῦς, ἐν ἀσθενείαις εὐδοκῇ καὶ θλίψεσι καὶ ἀνάγκαις[2], διὰ τῶν ἀκουσίων πόνων τὴν ὅλην τῶν ἑκουσίων παθῶν ἀφαιρούμενος δυναστείαν. Τραχείας γὰρ κέκληκε τὰς τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν συμβάσεις, εἰς ὁδοὺς δὲ λείας διὰ τῆς κατὰ τὴν εὐχαριστίαν ὑπομονῆς μεταπιπτούσας.

νε'. Ὁ τῆς ἀληθινῆς ἐφιέμενος ζωῆς, γνοὺς ὅτι πᾶς πόνος, εἴτε ἑκούσιος εἴτε ἀκούσιος, τῆς τοῦ θανάτου μητρὸς ἡδονῆς γίνεται θάνατος, πάσας τὰς τραχείας τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν ἐπιφορὰς δέξεται μετ' εὐφροσύνης χαίρων· διὰ τῆς ὑπομονῆς ὁδοὺς εὐμαρεῖς τε καὶ λείας τὰς θλίψεις ποιούμενος, καὶ πρὸς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως[3] ἁπλανῶς παραπεμπούσας αὐτόν, εὐσεβῶς ἐν αὐταῖς τὸν θεῖον δρόμον ποιούμενον. Καὶ γὰρ τοῦ μὲν θανάτου μήτηρ ἐστὶν ἡ ἡδονή· τῆς ἡδονῆς δὲ θάνατος ἐστὶν ὁ πόνος· ὅ τε προαιρετικὸς καὶ ὁ παρὰ προαίρεσιν.

νς'. Πᾶς τοιγαροῦν ὁ τὴν πολυέλικτόν τε καὶ πολύπλοκον ἡδονήν, καὶ πᾶσιν ὁμοῦ τοῖς αἰσθητοῖς πολυτρόπως συμπεπλεγμένην, τῇ ἐγκρατείᾳ διαλύσας, τὰς σκολιὰς εἰς εὐθείας ἐποίησε[4]. Καὶ ὁ τὴν δύσβατον καὶ τραχεῖαν τῶν πόνων ἐπιφορὰν δι' ὑπομονῆς πατήσας, τὰς τραχείας ἐποίησεν εἰς ὁδοὺς λείας· ὅθεν ὥσπερ ἔπαθλον ἀρετῆς καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτῆς καμάτων, οἷα καλῶς τε καὶ νομίμως ἀθλήσας καὶ τὴν ἡδονὴν νικήσας τῷ πόθῳ τῆς ἀρετῆς, καὶ τὴν ὀδύνην πατήσας τῷ τῆς γνώσεως ἔρωτι, καὶ δι' ἀμφοτέρων γενναίως τοὺς θείους διενέγκας ἀγῶνας, ὄψεται, κατὰ τὸ γεγραμμένον, τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ[5].

νζ'. Ὁ τὴν ἀρετὴν ἀγαπῶν, τὴν τῶν ἡδονῶν ἑκουσίως ἀπομαραίνει κάμινον. Ὁ δὲ τῇ γνώσει τῆς ἀληθείας πεποιωμένος τὸν νοῦν, ἀκουσίοις οὐκ ἐπέχεται πόνοις, τῆς κατὰ τὴν ἔφεσιν πρὸς τὸν Θεὸν φερούσης ἀεικινησίας.

νη'. Ὁ τὰ σκολιὰ τῶν ἑκουσίων παθῶν, ἤγουν τῆς ἡδονῆς τὰ κινήματα διὰ τῆς ἐγκρατείας εὐθύνας, καὶ τραχείας τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν συμφορᾶς, ἤγουν τοὺς τρόπους τῆς ὀδύνης διὰ τῆς ὑπομονῆς ὁμαλίσας, καὶ εἰς ὁδοὺς λείας καταστήσας, ὁ τοιοῦτος εἰκότως ὄψεται τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, καθαρὸς τῇ καρδίᾳ γενόμενος· καθ' ἣν διὰ τῶν ἀρετῶν καὶ

1. Ἡσ. μ', 4. 2. Β' Κορ. ιϐ', 10. 3. Φιλιππ. γ', 14.
4. Ἡσ. μ', 4 5. Ἡσ. μ', 5.

τῶν εὐσεβῶν θεωρημάτων, ὁρᾷ τὸν Θεὸν ἐπὶ τέλει τῶν ἄθλων, κατὰ τό, μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται[1]· τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς πόνων, τῆς ἀπαθείας τὴν χάριν ἀντιλαβών, ἧς οὐδὲν πλέον τὸν Θεὸν ἐμφανίζει τοῖς ἔχουσι.

νθ'. Λάκκους καλεῖ ἡ Γραφή, τὰς δεκτικὰς τῶν οὐρανίων χαρισμάτων τῆς ἁγίας γνώσεως καρδίας, λατομουμένας τῷ στερρῷ λόγῳ τῶν ἐντολῶν, καὶ ἀποβαλλομένας καθάπερ πωρώματα*, τήν τε πρὸς τὰ πάθη φιληδονίαν, καὶ τὴν πρὸς τὰ αἰσθητὰ τῆς φύσεως σχέσιν, καὶ πληρουμένας τῆς ἄνωθεν φερομένης ῥυπτικῆς τε τῶν παθῶν, καὶ ζωοποιητικῆς καὶ οἷον θρεπτικῆς τῶν ἀρετῶν ἐν πνεύματι γνώσεως.

* Ἴσως προσχώματα.

ξ'. Λάκκους λατομεῖ ὁ Κύριος ἐν τῇ ἐρήμῳ[2], λέγῳ δὲ τῷ κόσμῳ, καὶ τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, τὰς τῶν ἀξίων καρδίας ἐκχοΐζων, καὶ ἀποκαθαίρων τοῦ ὑλικοῦ βάρους τε καὶ φρονήματος, καὶ ποιῶν εὐρυχώρους πρὸς ὑποδοχὴν τῶν θείων τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως δετῶν, ἵνα ποτίζωσι τὰ κτήνη τοῦ Χριστοῦ, τοὺς δεομένους, λέγω, διὰ ψυχῆς νηπιότητα, τῆς ἠθικῆς διδασκαλίας.

ξα'. Ὀρεινὴν[3] ἡ Γραφή, τὴν ὑψηλὴν ἐν πνεύματι θεωρίαν τῆς φύσεως λέγει· ἣν γεωργοῦσιν οἱ τῶν αἰσθητῶν ἀπογενόμενοι φαντασιῶν, καὶ πρὸς τοὺς αὐτῶν νοητοὺς διὰ μέσον τῶν ἀρετῶν διαβάντες λόγους.

ξβ'. Ὁ νοῦς ἐφ' ὅσον ἔχει ζῶσαν ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην, διὰ τῆς θεωρίας ἐκζητεῖ τὸν Κύριον, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ' ἐν φόβῳ Κυρίου· τουτέστιν ἐν τῇ πράξει τῶν ἐντολῶν Ὁ γὰρ ζητῶν διὰ θεωρίας τὸν Κύριον χωρὶς πράξεως, οὐχ εὑρίσκει αὐτόν· ὅτι οὐκ ἐν φόβῳ Κυρίου τὸν Κύριον ἐξεζήτησε· καὶ εὐώδωσεν αὐτῷ ὁ Κύριος[4]. Παντὶ γὰρ τῷ μετὰ γνώσεως πράττοντι, εὐοδεῖ ὁ Κύριος, τούς τε τῶν ἐντολῶν διδάσκων τρόπους, καὶ τοὺς τῶν ὄντων ἀληθεῖς λόγους ἀποκαλύπτων.

ξγ'. Ὁ περὶ θεότητος ὑψηλὸς λόγος πύργος ἐστὶ κατὰ ψυχὴν ταῖς τῶν ἐντολῶν ἐνεργείαις ᾠχυρομένος· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅ φησιν, ὅτι ᾠκοδόμησεν Ὀζίας πύργους ἐν Ἱερουσαλήμ[5]. Ὁ γὰρ καλῶς εὐοδούμενος ἐπὶ τὴν διὰ θεωρίας ἐκζήτησιν τοῦ Κυρίου, μετὰ τοῦ βεβλημένου* φόβου, τουτέστι τῆς τῶν ἐντολῶν πράξεως, οἰκοδομεῖ πύργους ἐν Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὴν ἁπλῆν δηλαδὴ καὶ ἠρεμαίαν τῆς ψυχῆς κατάστασιν, τοὺς περὶ θεότητος ἀνυψῶν λόγους.

* Ἴσως ἐπιβεβλημένου δηλαδὴ τοῦ πρέποντος.

ξδ'. Οἱ τῶν ἐπὶ μέρους λόγοι, τοῖς καθόλου προχωροῦντες, τὰς τῶν διῃρημένων ἑνώσεις ποιοῦνται, διότι τῶν μερικωτέρων ἐνοειδῶς οἱ καθολικώτεροι τοὺς λόγους περιλαμβάνουσι, πρὸς οὓς φυσικῶς τὴν ἀναφορὰν ἔχει τὰ κατὰ μέρος, ἀλλὰ καὶ νοῦ πρὸς αἴσθησιν, καὶ οὐρανοῦ πρὸς γῆν, καὶ αἰσθητῶν πρὸς νοητά, καὶ φύσεως πρὸς λόγον, ἔστι τις καὶ τούτων σχετικὸς ἐν πνεύματι λόγος, τὴν πρὸς ἄλληλα διδοὺς αὐτοῖς ἕνωσιν.

1. Ματθ. ε', 8. 2. Δευτ. ε', 11. 3. Δευτ. ια', 11.
4. Β' Παραλ. κς', 5. 5. Β' Παραλ. κς', 9.

ξε΄. Ὁ τῶν παθῶν δυνηθεὶς ἐξηλῶσαι τὰς αἰσθήσεις, καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων σχέσεως τὴν ψυχὴν ἀποδιαστείλας, κατίσχυσεν ἀποτειχίσαι τὴν γινομένην τοῦ διαβόλου πρὸς τὸν νοῦν διὰ μέσων τῶν αἰσθήσεων εἴσοδον. Διὰ τοῦτο κατὰ τὴν ἔρημον, φημὶ δὲ τὴν φυσικὴν θεωρίαν, οἱονεὶ πύργους ἀσφαλεῖς, τὰς εὐσεβεῖς περὶ τῶν ὄντων ᾠκοδόμησε δόξας· ἐν αἷς ὁ καταφεύγων, οὐ φοβεῖται τοὺς κατὰ τὴν ἔρημον ταύτην, λέγω δὲ τὴν φύσιν τῶν ὁρωμένων, λῃστεύοντας δαίμονας, καὶ πλανῶντας τὸν νοῦν διὰ τῆς αἰσθήσεως, καὶ πρὸς ἀγνοίας κατασύροντας ζόφον, οὐ δέδοικε τοὺς διὰ τῶν φαινομένων πλανῶντας τοὺς ἀνθρώπους δαίμονας.

ξς΄. Πᾶς νοῦς ἰσχὺν πρὸς θεωρίαν ἔχων, ἀληθής ἐστι γεωργός, καὶ καθαρὰ ζιζανίων διὰ τῆς οἰκείας σπουδῆς καὶ ἐπιμελείας τὰ θεῖα τῶν ἀγαθῶν διαφυλάττων σπέρματα, μέχρις οὗ συντηροῦσαν αὐτὸν ἔχει τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην. Φησὶ γάρ· καὶ ἦν ἐκζητῶν τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἡμέραις Ζαχαρίου ἐν φόβῳ Κυρίου [1]. Ζαχαρίαν δέ, μνήμην Θεοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν μεταφερόμενον, οἶδεν ὁ λόγος. Διὸ πάντοτε δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, τὴν σωτήριον αὐτοῦ φυλαχθῆναι ἡμῖν μνήμην· ἵνα μὴ καὶ αὐτῇ διαφθείρῃ τὴν ψυχὴν τὸ κατορθούμενον, πρὸς ὕψος ἀρθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ φύσιν, ὡς Ὀζίας, κατατολμήσασαν.

ξζ΄. Ἡ τῶν ὄντων ἁπλανὴς θεωρία, παθῶν ἀπηλλαγμένης δεῖται ψυχῆς· ἥτις Ἱερουσαλὴμ λέγεται, διά τε τὴν ἄρτιον ἀρετήν, καὶ τὴν ἄυλον γνῶσιν· ἥτις οὐ μόνον κατὰ στέρησιν παθῶν, ἀλλὰ καὶ φαντασιῶν αἰσθητῶν ἐπιγίνεται.

ξη΄. Χωρὶς πίστεως καὶ ἐλπίδος καὶ ἀγάπης [2], οὐδὲν οὔτε τῶν κακῶν καταργεῖται παντελῶς, οὔτε τῶν καλῶν κατορθοῦται τὸ σύνολον. Ἡ μὲν γὰρ πίστις, πείθει τῷ Θεῷ προσχωρεῖν τὸν νοῦν πολεμούμενον, πάσης αὐτῷ γινομένη παρασκευῆς ὅπλων πνευματικῶν πρὸς τὸ θαρρεῖν παραμύθιον· ἡ δὲ ἐλπίς, τῆς θείας αὐτῷ καθίσταται βοηθείας ἐγγυητὴς ἀψευδέστατος, τὴν τῶν ἐναντίων καθαίρεσιν ἐπαγγελλομένη δυνάμεων· ἡ δὲ ἀγάπη, δυσμετακίνητον, μᾶλλον δὲ πάμπαν ἀκίνητον τῆς θείας στοργῆς αὐτὸν εἶναι παρασκευάζει καὶ πολεμούμενον, προσηλοῦσα τῷ θείῳ πόθῳ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν τῆς φύσεως δύναμιν.

ξθ΄. Ἡ πίστις παραμυθεῖται τὸν νοῦν πολεμούμενον, βοηθείας ἐλπίδι ἐπιρρωννύμενον· ἡ δὲ ἐλπίς, ὑπ᾽ ὄψιν ἄγουσα τὴν πιστευθεῖσαν βοήθειαν, ἀποκρούεται τὴν τῶν ἀντικειμένων καταδρομήν· ἡ δὲ ἀγάπη, νεκρὰν καθίστησι τῷ φιλοθέῳ νῷ τῶν πολεμίων τὴν προσβολήν, τῇ πρὸς Θεὸν ἐφέσει παντελῶς ἀμαυρουμένην.

ο΄. Θείας ὄντως μερίδος, ἦγουν γνώσεως ἀληθοῦς υἱὸς πρῶτος τε καὶ μόνος, ὁ κατὰ τὴν πίστιν τῆς ἐν ἡμῖν θείας ἀναστάσεως ἐστὶ λόγος, μετὰ τῆς δεούσης κατὰ τὴν γνώμην οἰκονομίας, ἦγουν διακρίσεως, καλῶς διαφέρων τὰς τῶν ἑκουσίων πειρασμῶν ἐπαναστάσεις. Καὶ γὰρ πρώτη

1. Β΄ Παραλ. κς΄, 5. 2. Α΄ Κορ. ιγ΄, 13.

ἐν ἡμῖν ἀνάστασις τοῦ διὰ τῆς ἀγνοίας ἡμῖν νεκρωθέντος Θεοῦ, ἡ πίστις ἐστί, καλῶς τοῖς ἔργοις τῶν ἐντολῶν οἰκονομουμένη.

οα΄. Ἡ πρὸς Θεὸν ἐπιστροφή, σαφῶς μηνύει δι᾽ ἑαυτῆς τὸν πληρέστατον τῆς θείας ἐλπίδος λόγον· οὗ χωρὶς, οὐδαμῶς οὐδενὶ καθοτιοῦν πρὸς Θεὸν ἐπίνευσις γίνεσθαι πέφυκεν. Εἴπερ ἐλπίδος ἴδιον, τὸ ὑπ᾽ ὄψιν ἄγειν ὡς παρόντα τὰ μέλλοντα· καὶ μηδαμῶς ἀπεῖναι πείθειν τῶν πολεμουμένων ὑπὸ τῆς ἀντικειμένης δυνάμεως, τὸν ὑπερασπίζοντα Θεόν· ὑπὲρ οὗ καὶ δι᾽ ὃν ἅγιοι ὁ πόλεμος. Χωρὶς γάρ τινος προσδοκίας, ἢ δυσχεροῦς ἢ εὐχεροῦς, ἐπιστροφὴ πρὸς τὸ καλὸν οὐδενί ποτε πέφυκε γίνεσθαι.

οβ΄. Οὐδὲν ὄντως οὕτως ὡς ἡ ἀγάπη συνάγει τοὺς ἐσκορπισμένους, καὶ μίαν αὐτοῖς δημιουργεῖ τὴν γνώμην συμπνοίᾳ κρατουμένην· ἧς χαρακτήρ, τὸ τῆς ἰσοτιμίας καθέστηκε κάλλος. Οὐκοῦν τῆς κατὰ τὸ αὐτὸ περὶ τὰ θεῖα συναγωγῆς τε καὶ ἑνώσεως τῶν ψυχικῶν δυνάμεων, τουτέστι τῆς λογικῆς καὶ θυμικῆς καὶ ἐπιθυμητικῆς, ἡ ἀγάπη καθέστηκε γέννημα· καθ᾽ ἣν ἐγγράφοντες τῇ μνήμῃ τὸ τῆς θείας ὡραιότητος κάλλος, οἱ τὸ ἰσότιμον ἤδη πρὸς Θεὸν διὰ τῆς χάριτος κομισάμενοι, ἀνεπίληστον ἔχουσι· τῆς τῷ ἡγεμονικῷ τῆς ψυχῆς ὑπομνηματογραφούσης τε καὶ ἐντυπούσης τὸ ἀκήρατον κάλλος, τῆς θείας ἀγάπης τὴν ἔφεσιν.

ογ΄. Πᾶς νοῦς θείῳ κράτει διεζωσμένος, καθάπερ πρεσβυτέρους τινὰς καὶ ἄρχοντας κέκτηται τήν τε λογικὴν δύναμιν, ἐξ ἧς ἡ γνωστικὴ γεννᾶσθαι πέφυκε πίστις, καθ᾽ ἣν ἀεὶ παρόντα τὸν Θεὸν ἀρρήτως διδάσκεται, καὶ ὡς παροῦσι συγγίγνεται διὰ τῆς ἐλπίδος τοῖς μέλλουσι· καὶ τὴν ἐπιθυμητικὴν δύναμιν, καθ᾽ ἣν ἡ θεία συνέστηκεν ἀγάπη, δι᾽ ἣν ἑκουσίως προσηλώσας τῷ πόθῳ τῆς ἀκηράτου θεότητος, ἄλυτον ἔχει τοῦ ποθουμένου τὴν ἔφεσιν. Ἔτι μὴν καὶ θυμικὴν δύναμιν, καθ᾽ ἣν ἀπρὶξ τῆς θείας εἰρήνης ἀντέχεται, ἐπιστύφον πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα τῆς ἐπιθυμίας τὴν κίνησιν. Ταύτας δὲ ἔχει τὰς δυνάμεις πᾶς νοῦς συνεργούσας αὐτῷ πρός τε τὴν τῆς κακίας καθαίρεσιν, καὶ τὴν τῆς ἀρετῆς σύστασίν τε καὶ συντήρησιν.

οδ΄. Δίχα λογικῆς δυνάμεως, ἐπιστημονικὴ γνῶσις οὐκ ἔστι· καὶ γνώσεως χωρίς, οὐ συνίσταται πίστις, ἀφ᾽ ἧς τὸ καλὸν γέννημα πρόεισιν ἡ ἐλπίς, καθ᾽ ἣν ὡς παροῦσι συγγίνεται τοῖς μέλλουσιν ὁ πιστός· δίχα τῆς κατ᾽ ἐπιθυμίαν δυνάμεως, οὐ συνίσταται πόθος, οὗ τέλος ἐστὶν ἡ ἀγάπη. Τὸ γὰρ ἐρᾶν τινος, ἴδιόν ἐστιν ἐπιθυμίας· καὶ δίχα θυμικῆς δυνάμεως νευρούσης τὴν ἐπιθυμίαν πρὸς τὴν τοῦ ἡδέος ἕνωσιν, οὐδαμῶς γίνεσθαι πέφυκεν εἰρήνη· εἴπερ ἀληθῶς εἰρήνη ἐστὶν ἡ ἀνενόχλητος καὶ παντελὴς τοῦ καταθυμίου κατάσχεσις.

οε΄. Οὐ δεῖ τὸν μὴ πρότερον καθαρθέντα παθῶν, φυσικῆς ἅπτεσθαι θεωρίας, διὰ τὰς εἰκόνας τῶν αἰσθητῶν, δυναμένας τυπῶσαι πρὸς πάθος τὸν νοῦν τοῦ μὴ τελείως ἀπαλλαγέντος παθῶν. Ὁ γὰρ κατὰ φαντασίαν ταῖς ἐπιφανείαις τῶν αἰσθητῶν ἐναπομένων διὰ τὴν αἴσθησιν νοῦς, ἀκαθάρτων

γίνεται παθῶν δημιουργός, διὰ θεωρίας πρὸς τὰ συγγενῆ νοητὰ μὴ δυνάμενος διαβῆναι.

ος΄. Ὁ ἐν καιρῷ τῆς τῶν παθῶν ἐπαναστάσεως γενναίως μύσας τὰς αἰσθήσεις, καὶ τὴν τῶν αἰσθητῶν φαντασίαν τε καὶ μνήμην παντελῶς ἀπωσάμενος καὶ συστείλας πάντη τὰς τοῦ νοῦ περὶ τὴν τῶν ἐκτὸς ἔρευναν φυσικὰς κινήσεις, κατήσχυνε, νικήσας διὰ τῆς θείας χειρός, τὴν ἐπαναστᾶσαν αὐτῷ πονηρὰν καὶ τυραννικὴν δυναστείαν.

οζ΄. Ὅταν ἄνους ὁ λόγος γένηται καὶ προπετὴς ὁ θυμὸς καὶ ἄλογος ἡ ἐπιθυμία, καὶ ἄγνοια καὶ τυραννὶς καὶ ἀκολασία κρατῶσι τῆς ψυχῆς, τότε ἡ τῆς κακίας ἕξις ἔμπρακτος γίνεσθαι πέφυκε, συμπλακεῖσα τῇ διαφόρῳ τῶν αἰσθήσεων ἡδονῇ.

οη΄. Χρὴ τὸν γνωστικῶς τὰς ἀοράτους συμπλοκὰς ὑπαλύσειν ἐπιστάμενον νοῦν, μήτε φυσικὴν μετιέναι θεωρίαν, μηδ' ἄλλό τι ποιεῖν ἐν τῷ καιρῷ τῆς τῶν πονηρῶν δυνάμεων προσβολῆς, ἢ μόνον προσεύχεσθαι, καὶ τὸ σῶμα πόνοις δαμάζειν, καὶ τὴν τοῦ χοϊκοῦ φρονήματος διὰ πάσης σπουδῆς ποιεῖσθαι καθαίρεσιν, καὶ φυλάττειν τὰ τείχη τῆς πόλεως· λέγω δὲ τὰς φρουρητικὰς τῆς ψυχῆς ἀρετάς, ἢ τὰς τῶν ἀρετῶν φυλακτικὰς μεθόδους· ἐγκράτειαν, λέγω, καὶ ὑπομονήν· μήπως διὰ τῶν δεξιῶν ἀπατήσας, ἀποστήσῃ Θεοῦ κλέψας τὴν ἕφεσιν, ὁ τὴν ψυχὴν ποτίζων ἀνατροπὴν θολεράν, καὶ διὰ τῶν νομιζομένων καλῶν, πρὸς τὰ χείρονα τὴν τὰ καλὰ ζητοῦσαν ὑποσύρῃ διάνοιαν.

οθ΄. Ὁ γενναίως διὰ τῆς λελογισμένης καὶ περιεκτικῆς ἐγκρατείας καὶ ὑπομονῆς μύσας τὰς αἰσθήσεις, καὶ διὰ τῶν κατὰ ψυχὴν δυνάμεων τὰς πρὸς τὸν νοῦν τῶν αἰσθητῶν σχημάτων ἀποτειχίσας εἰσόδους, εὐχερῶς τοῦ διαβόλου τὰς πονηρὰς διόλλυσι μηχανάς, ὑποστρέφων αὐτὸν μετ' αἰσχύνης τῇ ὁδῷ ᾗ ἦλθεν. Ὁδὸς δέ, δι' ἧς ὁ διάβολος ἔρχεται, ἐστὶ τὰ πρὸς σύστασιν τοῦ σώματος εἶναι δοκοῦντα ὑλικά.

π΄. Νοῦς ἑαυτῷ κατὰ φύσιν διὰ μέσου λόγου συνάψας τὴν αἴσθησιν, τὴν ἐκ τῆς φυσικῆς θεωρίας ἀληθῆ συλλέγεται γνῶσιν.

πα΄. Πηγαί εἰσιν ἔξω τῆς πόλεως, τουτέστι τῆς ψυχῆς, ἃς Ἐζεκίας ἐμφράττει[1], τὰ αἰσθητὰ πάντα· ὕδατα δὲ τούτων τυγχάνουσι τῶν πηγῶν τὰ τῶν αἰσθητῶν νοήματα· ποταμὸς δὲ διορίζων διὰ μέσης τῆς πόλεως, ἐστὶν ἡ κατὰ φυσικὴν θεωρίαν ἐκ τῶν αἰσθητῶν νοημάτων συναγομένη γνῶσις, διὰ μέσης διερχομένη τῆς ψυχῆς, ὡς νοῦ καὶ αἰσθήσεως οὖσα μεθόριος. Ἡ γὰρ γνῶσις τῶν αἰσθητῶν, οὔτε πάντῃ νοερᾶς ἀπεξένωται δυνάμεως, οὔτε διόλου προσενεμήται τῇ κατ' αἴσθησιν ἐνεργείᾳ· ἀλλ' οἷον τῆς τε τοῦ νοῦ πρὸς τὴν αἴσθησιν, καὶ πρὸς τὸν νοῦν τῆς αἰσθήσεως συνόδου, μέση τυγχάνουσα, δι' ἑαυτῆς ποιεῖται τὴν πρὸς ἄλληλα τούτων συνάφειαν· κατὰ μὲν τὴν αἴσθησιν, κατ' εἶδος τυπουμένη τοῖς σχήμασι τῶν αἰσθητῶν· κατὰ δὲ τὸν νοῦν, εἰς λόγους τῶν σχημάτων τοὺς τύπους μετα-

1. Β΄ Παραλ. λϐ΄, 3 - 4.

βιβάζουσα. Διὸ ποταμὸς διορίζων διὰ μέσης τῆς πόλεως εἰκότως προσηγορεύθη τῶν ὁρωμένων ἡ γνῶσις, ὡς τῶν ἄκρων, λέγω δὲ νοῦ καὶ αἰσθήσεως, οὖσα μεταίχμιος.

πϐ΄. Ὁ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς τῶν πειρασμῶν ἐπαναστάσεως, τῆς μὲν φυσικῆς ἀπεχόμενος θεωρίας, τῆς δὲ προσευχῆς κατὰ τὴν ἐκ πάντων πρὸς ἑαυτόν τε καὶ τὸν Θεὸν τοῦ νοῦ συστολὴν ἀντεχόμενος, ἀποκτείνει τὴν ποιητικὴν τῆς κακίας ἕξιν, καὶ ἀποστρέφει μετ' αἰσχύνης τὸν διάβολον ὑποβαλλόμενον τὴν εἰρημένην ἕξιν, ἐφ' ἧς πεποιθὼς μετὰ τῆς οἰκείας ἀλαζονίας ἦλθε πρὸς τὴν ψυχήν, διὰ τῶν ὑπερηφάνων λογισμῶν, τῆς ἀληθείας κατεπαιρόμενος. Ὅπερ τυχὸν καὶ γνοὺς καὶ παθὼν καὶ ποιήσας ὁ Μέγας Δαβίδ, ὁ πάντων μάλιστα πεῖραν ἔχων τῆς τῶν νοητῶν πολέμων παρατάξεως, ἐν τῷ συστῆναι, φησί, τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου, ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν[1]· καὶ μετ' αὐτὸν ὁ θεῖος Ἱερεμίας, προστάσσων τῷ λαῷ μὴ ἐκβῆναι τῆς πόλεως, διὰ τὴν κύκλωθεν παροικοῦσαν τῶν ἐχθρῶν ῥομφαίαν[2].

πγ΄. Καὶ ὁ μακάριος τοίνυν Ἄβελ, εἴπερ ἐφυλάξατο καὶ μὴ ἐξῆλθε τῷ Κάιν ἐν τῷ πεδίῳ, τουτέστιν ἐν τῷ πλάτει τῆς φυσικῆς θεωρίας πρὸ τῆς ἀπαθείας, οὐκ ἂν ἐπαναστὰς ἀπέκτεινεν αὐτόν[3], μετὰ δόλου κλέψας τοῖς δεξιοῖς, κατὰ τὴν τῶν ὄντων θεωρίαν πρὸ τῆς τελείας ἕξεως, ὁ τῆς σαρκὸς νόμος, ὁ Κάιν καὶ ὢν καὶ καλούμενος.

πδ΄. Ὁμοίως καὶ Δεῖνα ἡ τοῦ Μεγάλου θυγάτηρ Ἰακώϐ, εἰμὴ συνεξῆλθε ταῖς θυγατράσι τῶν ἐγχωρίων, τουτέστι ταῖς αἰσθηταῖς φαντασίαις, οὐκ ἂν Συχὲμ ὁ υἱὸς Ἐμμὼρ ἐπαναστὰς αὐτὴν ἐταπείνωσεν[4].

πε΄. Καλόν ἐστι πρὸ τῆς τελείας ἕξεως μὴ ἅπτεσθαι ἡμᾶς τῆς φυσικῆς θεωρίας, ἵνα μὴ λόγους ἐπιζητοῦντες πνευματικοὺς ἐκ τῶν ὁρωμένων κτισμάτων, λάθωμεν πάθη συλλέγοντες. Πλέον γὰρ ἐν τοῖς ἀτελέσι δυναστεύει πρὸς τὴν αἴσθησιν τὰ φαινόμενα σχήματα τῶν ὁρωμένων, ἢ πρὸς τὴν ψυχὴν οἱ κεκρυμμένοι τοῖς σχήμασι λόγοι τῶν γεγονότων. Οἱ μέντοι μόνῳ τῷ γράμματι προσδήσαντες Ἰουδαϊκῶς τὴν διάνοιαν, κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον ἐκδέχονται τὰς ἐπαγγελίας τῶν ἀκηράτων ἀγαθῶν, ἀγνοοῦντες τὰ κατὰ φύσιν τῆς ψυχῆς ἀγαθά.

πς΄. Ὁ τὴν εἰκόνα φορέσας τοῦ ἐπουρανίου[5], τῷ πνεύματι διὰ πάντων ἕπεσθαι σπεύδει τῆς ἁγίας Γραφῆς, ἐν ᾧ δι' ἀρετῆς καὶ γνώσεως, ἡ τῆς ψυχῆς ὑπάρχει συντήρησις. Ὁ δὲ τὴν εἰκόνα φορῶν τοῦ χοϊκοῦ, τὸ γράμμα μόνον περιέπει· ἐν ᾧ ἡ κατ' αἴσθησιν πρὸς σῶμα λατρεία συνέστηκε τὰ πάθη δημιουργοῦσα.

πζ΄. Κράτος Θεοῦ καθέστηκεν ἡ ἀναιρετικὴ τῶν παθῶν ἀρετή, καὶ τῶν εὐσεβῶν φρουρητικὴ λογισμῶν· ἣν γεννᾷ πρᾶξις ἐντολῶν, δι' ἧς τὰς ἀντικειμένας τῷ ἀγαθῷ πονηρὰς δυνάμεις, συνεργείᾳ Θεοῦ, μᾶλλον δὲ

1. Ψαλμ. 38, 3. 2. Ἱερ. ς΄, 25. 3. Γέν. δ΄, 8.
4. Γέν. λδ΄, 1 - 2. 5. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄, 49.

μόνῃ δυνάμει Θεοῦ, διαφθείρομεν. Ὕψος δὲ Θεοῦ ἐστιν ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας, ἣν γεννᾷ τῆς τῶν γεγονότων θεωρίας ὁ πόνος καὶ οἱ ἐπὶ τῇ πράξει τῶν ἀρετῶν ἱδρῶτες, πόνου πατέρες γενόμενοι· δι' ἧς τὴν ἀντικειμένην τῇ ἀληθείᾳ τοῦ ψεύδους δύναμιν παντελῶς ἐξαφανίζομεν, πᾶν ὕψωμα τῶν ἐπαιρομένων κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ [1] πονηρῶν πνευμάτων ταπεινοῦντες καὶ καταβάλλοντες. Καὶ γὰρ ὥς περ ἡ πρᾶξις γεννᾷ τὴν ἀρετήν, οὕτως ἡ θεωρία τὴν γνῶσιν.

πη'. Ἡ ἄληστος γνῶσις, ἀόριστον ἔχουσα περὶ τὴν θείαν ἀπειρίαν τὴν κατὰ νοῦν ὑπὲρ νόησιν κίνησιν, εἰκονίζει διὰ τῆς ἀοριστίας τὴν ὑπεράπειρον δόξαν τῆς ἀληθείας. Ἡ δὲ τῆς κατὰ τὴν πρόνοιαν σοφῆς ἀγαθότητος αὐθαίρετος μίμησις, τιμὴν φέρει τὴν πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ νοῦ κατὰ τὴν διάθεσιν ἀρίδηλον, ὡς ἔστι δυνατόν, ἐξομοίωσιν.

πθ'. Ἡ γλῶσσα τῆς κατὰ ψυχὴν γνωστικῆς ἐστι σύμβολον· ὁ δὲ λάρυγξ τῆς πρὸς τὸ σῶμα φυσικῆς φιλαυτίας τεκμήριον. Ὁ γοῦν ταῦτα ψεκτῶς κολλήσας ἀλλήλοις, μνησθῆναι τῆς κατ' ἀρετὴν καὶ γνῶσιν εἰρήνης ἕξεως οὐ δύναται, τῇ συγχύσει διὰ σπουδῆς τῶν σωματικῶν ἡδόμενος παθῶν.

ρ'. Αἱ κατὰ φύσιν ὀρέξεις καὶ ἡδοναί, μὴ φέρουσαι τοῖς κεκτημένοις διαβολήν, ὡς ἀναγκαῖον παρακολούθημα τῆς φυσικῆς ὀρέξεως καθεστήκασιν. Ἥδονὴν γὰρ κατὰ φύσιν ποιεῖ, καὶ μὴ βουλουμένων ἡμῶν, καὶ ἡ τυχοῦσα τροφή, προλαβοῦσαν ἔνδειαν παραμυθουμένη· καὶ πόσις ἀποκρουομένη τοῦ δίψους τὴν ὄχλησιν· καὶ ὕπνος τὴν ἐκ τῆς ἐγρηγόρσεως δαπανηθεῖσαν ἀνανεούμενος δύναμιν. Καὶ ὅσα τῶν καθ' ἡμᾶς φυσικῶν ἕτερα τυγχάνει, πρὸς μὲν σύστασιν φύσεως ἀναγκαῖα· πρὸς δὲ κτῆσιν ἀρετῆς, ὑπάρχοντα χρήσιμα τοῖς σπουδαίοις· ἅπερ συνεκβαίνει παντὶ νοῒ φεύγοντι τῆς ἁμαρτίας τὴν σύγχυσιν· ἵνα μὴ δι' αὐτὰ μείνῃ κρατούμενος εἰς δουλείαν τῶν ἐφ' ἡμῖν, καὶ διαβεβλημένων καὶ παρὰ φύσιν παθῶν, οὐκ ἐχόντων ἄλλην ἐν ἡμῖν, πλὴν τῆς κινήσεως τῶν κατὰ φύσιν παθῶν, τῶν μηδὲ πεφυκότων πρὸς τὴν ἀθάνατον καὶ μακραίωνα ζωὴν συμμεταβαίνειν ἡμῖν.

ρα'. Οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ, ψιλῶς κατὰ μόνην λαλούμενοι προφοράν, οὐκ ἀκούονται, φωνὴν τὴν τῶν αὐτοὺς λαλούντων πρᾶξιν οὐκ ἔχοντες· εἰδὲ τῇ πράξει τῶν ἐντολῶν ἐκφωνοῦνται, τούς τε δαίμονας ἔχουσι τῇ τοιαύτῃ διατηκομένους φωνῇ, καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῇ προκοπῇ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης εὐπειθῶς τὸν θεῖον τῆς καρδίας οἰκοδομοῦντας ναόν.

ρβ'. Ὥσπερ ὁ Θεὸς κατ' οὐσίαν οὐχ ὑποπέπτωκε γνώσει, οὕτως οὔτε ὁ λόγος αὐτοῦ γνώσει τῇ καθ' ἡμᾶς περιλαμβάνεται. Ὁ γὰρ τῆς ἁγίας Γραφῆς λόγος, κἂν εἰδέχεται περιγραφὴν κατὰ τὸ γράμμα, τοῖς χρόνοις τῶν ἱστορουμένων πραγμάτων συναπολήγων· ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα ταῖς τῶν νοουμένων θεωρίαις μένει διαπαντὸς ἀπερίγραπτος.

1. Β' Κορ. ι', 5.

ργ'. Χρὴ τὸν γνωστικῶς πρὸς ψυχὴν τὴν ἁγίαν Γραφὴν κατὰ Χριστὸν ἐκδεχόμενον, ἀσκηθῆναι φιλοπόνως καὶ τῶν ὀνομάτων τὴν ἑρμηνείαν, αὐτόθεν δυνάμενον ὅλην τὴν τῶν γεγραμμένων σαφηνίσαι διάνοιαν, εἴπερ μέλοι αὐτῷ τῆς ἀκριβοῦς τῶν γεγραμμένων κατανοήσεως· ἀλλ' οὐκ Ἰουδαϊκῶς πρὸς σῶμα καὶ γῆν κατάγειν τὸ ὕψος τοῦ Πνεύματος, καὶ τὰς θείας καὶ ἀκηράτους τῶν νοητῶν ἀγαθῶν τῇ τῶν παρερχομένων φθορᾷ περιγράφειν ἐπαγγελίας.

ρδ'. Ὥσπερ εὐχή ἐστιν ὑπόσχεσις τῶν ἐξ ἀνθρώπων Θεῷ κατ' ἐπαγγελίαν προσαγομένων καλῶν, οὕτω προσευχὴ κατὰ τὸν εἰκότα λόγον ἔσται σαφῶς ἡ τῶν ἐκ Θεοῦ πρὸς σωτηρίαν χορηγουμένων τοῖς ἀνθρώποις ἀγαθῶν ἐξαίτησις, ἀντίδοσιν φέρουσα τῆς τῶν προηγουμένων καλῆς διαθέσεως. Βοὴ δέ ἔστιν ἡ τῶν κατὰ τὴν πρᾶξιν ἐναρέτων τρόπων καὶ τῶν κατὰ τὴν θεωρίαν γνωστικῶν θεωρημάτων, ἐν τῷ καιρῷ τῆς τῶν πονηρῶν δαιμόνων ἐπαναστάσεως, ἐπίδοσίς τε καὶ ἐπαύξησις, ἧς πάντων οὐχ ἥκιστα φυσικῶς ἀκούει Θεός, ἀντὶ μεγάλης φωνῆς, τὴν τῶν τῆς ἀρετῆς καὶ γνώσεως ἐπιμελουμένων διάθεσιν.

ρε'. Ἡ πονηρὰ καὶ ὀλέθριος τοῦ διαβόλου βασιλεία, διὰ τῆς τῶν Ἀσσυρίων τυπουμένη βασιλείας, τὸν κατὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως συναγείρασα πόλεμον, διὰ τῶν αὐτῆς ἐμφύτων δυνάμεων τροποῦσθαι μηχανᾶται τὴν ψυχήν. Τὴν μὲν ἐπιθυμίαν πρῶτον, εἰς ὄρεξιν τῶν παρὰ φύσιν διερεθίζουσα καὶ τὰ αἰσθητὰ τῶν νοητῶν προτιμᾶν ἀναπείθουσα· τὸν δὲ θυμὸν ὑπεραγωνίζεσθαι τοῦ αἱρεθέντος ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας αἰσθητοῦ διεγείρουσα· τὸ δὲ λογικόν, τοὺς τρόπους ἐπινοεῖν τῶν κατ' αἴσθησιν ἡδονῶν ἐκδιδάσκουσα.

ρς'. Τῆς ἄκρας ἀγαθότητος ἴδιον τό, μὴ μόνον τὰς θείας καὶ ἀσωμάτους τῶν νοητῶν οὐσίας, τῆς ἀπορρήτου καὶ θείας ἀπεικονίσματα καταστῆναι δόξης, ὅλην κατὰ τὸ θεμιτὸν ἀναλόγως αὐταῖς εἰσδεχομένας τὴν ἀπερινόητον ὡραιότητα τοῦ ἀπροσίτου κάλλους· ἀλλὰ καὶ τοῖς αἰσθητοῖς καὶ τῶν νοητῶν οὐσιῶν κατὰ πολὺ ἀποδέουσιν, ἀπηχήματα τῆς οἰκείας ἐγκαταμεῖξαι μεγαλειότητος, δυνάμενα τὸν ἀνθρώπινον νοῦν ἐποχούμενον αὐτοῖς πρὸς Θεὸν ἁπλανῶς διαπορθμεύειν, ὑπεράνω πάντων τῶν ὁρωμένων γινόμενον, οἷα τῆς ἄκρας ἐπιβάντα μακαριότητος.

ρζ'. Πᾶς νοῦς ἀρετῇ καὶ γνώσει κατεστεμμένος, οἷα δὴ κατὰ τὸν Μέγαν Ἐζεκίαν βασιλεύειν λαχὼν τῆς Ἱερουσαλήμ [1]· τουτέστι τῆς εἰρήνην μόνην ὁρώσης ἕξεως, ἤγουν τῆς παντοίων παθῶν ἐστερημένης καταστάσεως· ὅρασις γὰρ εἰρήνης Ἱερουσαλὴμ ἑρμηνεύεται· πᾶσαν ἔχει τὴν κτίσιν ὑποχείριον, διὰ τῶν αὐτὴν συμπληρούντων εἰδῶν· τῷ μὲν Θεῷ, δι' αὐτοῦ τοὺς αὐτῇ πνευματικοὺς τῆς γνώσεως καθάπερ δῶρα προσκομίζουσαν λόγους· αὐτῷ δὲ καθάπερ δόματα, τοὺς ἐνυπάρχοντας αὐτῇ κατὰ

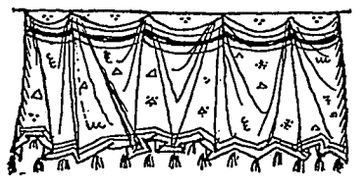
1. Δ' Βασ. ιη', 1 κ. ἑ.

τὸν φυσικὸν νόμον πρὸς ἀρετὴν τρόπους παρέχουσαν, καὶ διὰ τῶν ἀμφοτέρων δεξιουμένην τὸν κατ᾽ ἀμφότερα κρατίστως εὐδοκιμεῖν δυνάμενον· λέγω δέ, τὸν κατὰ λόγον καὶ βίον, διὰ πράξεώς τε καὶ θεωρίας τελειωθέντα φιλόσοφον νοῦν.

Ἡ΄. Ὁ διὰ πράξεως καὶ θεωρίας κατορθώσας εἰς ἄκρον τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν γνῶσιν, εἰκότως ὑπεραίρεται πάντων τῶν σαρκικῶν καὶ διαβεβλημένων παθῶν, ὑπεράνω κατὰ τὴν πρᾶξιν γινόμενος, καὶ τῶν φυσικῶν λεγομένων σωμάτων, λέγω δή, τῶν ὑπὸ γένεσιν ὄντων καὶ φθοράν. Καὶ ἁπλῶς, ἵνα συνελὼν εἴπω, πάντων τῶν ὑπὸ αἴσθησιν εἰδῶν κατὰ τὴν θεωρίαν, τοὺς ἐν αὐτοῖς πάντας γνωστικῶς διαπεράσας λόγους, τὸν νοῦν ὁ τοιοῦτος πρὸς τὰ συγγενῆ καὶ θεῖα ἀνήγαγεν.

Ηϑ΄. Ὁ τὴν ἀπάθειαν καθάπερ Ἱερουσαλὴμ οἰκεῖν διὰ τῶν κατὰ τὴν πρᾶξιν πόνων λαχὼν καὶ πάσης τῆς καθ᾽ ἁμαρτίαν ἀπηλλαγμένος ὀχλήσεως καὶ μόνην εἰρήνην καὶ πράττων καὶ λαλῶν καὶ ἀκούων καὶ λογιζόμενος· μετὰ τὸ δέξασθαι διὰ τῆς φυσικῆς θεωρίας τὴν φύσιν τῶν ὁρατῶν, τοὺς ἐν αὐτῇ θειοτέρους καθάπερ δῶρα τῷ Κυρίῳ δι᾽ αὐτοῦ προσκομίζουσαν λόγους, καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ νόμους αὐτῷ καθάπερ βασιλεῖ δόγματα φέρουσαν, κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἐπαίρεται πάντων τῶν ἐθνῶν, ὑπεράνω γινόμενος πάντων, δηλονότι τῶν τε κατὰ σάρκα παθῶν διὰ τῆς πράξεως, τῶν τε φυσικῶν σωμάτων, καὶ τῶν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πάντων εἰδῶν διὰ τῆς θεωρίας, τοὺς ἐν αὐτοῖς πνευματικοὺς διαβὰς λόγους τε καὶ τρόπους.

ρ΄. Ἡ πρακτικὴ φιλοσοφία τὸν πρακτικὸν ὑπεράνω ποιεῖ τῶν παθῶν. Ἡ θεωρία δὲ τὸν γνωστικόν, ὑπεράνω τῶν ὁρωμένων καθίστησιν, ἀναβιβάσασα τὸν νοῦν πρὸς τὰ συγγενῆ νοητά.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΕΜΠΤΗ

Ὁ μετὰ πράξεως γινώσκων, καὶ μετὰ γνώσεως πράττων, θρόνος καὶ ὑποπόδιόν ἐστι τοῦ Θεοῦ· θρόνος μέν, διὰ τὴν γνῶσιν· ὑποπόδιον δέ, διὰ τὴν πρᾶξιν. Εἰ δὲ καὶ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν φαίη τις εἶναι οὐρανόν, πάσης ὑλικῆς καθαιρόμενον φαντασίας, τοῖς δὲ θείοις τῶν νοητῶν ἐνασχολούμενον, μᾶλλον δὲ κατακοσμούμενον λόγοις, οὐκ ἔξω τῆς ἀληθείας ἔμοι γε δοκεῖ.

β΄. Πᾶς φιλόσοφος, δηλονότι καὶ εὐσεβής, ἀρετῇ καὶ γνώσει ἢ πράξει καὶ θεωρίᾳ φρουρούμενος, ἐπειδὰν ἴδῃ διὰ τῶν παθῶν ἐπαναστᾶσαν αὐτῷ τὴν πονηρὰν δύναμιν, καθάπερ τῷ Ἐζεκίᾳ ὁ τῶν Ἀσσυρίων βασιλεύς[1], μίαν ἔχει πρὸς τὴν τῶν κακῶν λύσιν βοήθειαν, τὸν Θεόν, ὃν ἱλεοῦται βοῶν ἀλαλήτως διὰ τῆς κατὰ τὴν ἀρετὴν καὶ γνῶσιν πλείονος ἐπιτάσεως· καὶ δέχεται πρὸς συμμαχίαν, μᾶλλον δὲ πρὸς σωτηρίαν, Ἄγγελον, δηλονότι μείζονα σοφίας καὶ γνώσεως λόγον, ἐκτρίβοντα πάντα δυνατὸν καὶ πολεμιστὴν καὶ ἄρχοντα καὶ στρατηγὸν ἐν τῇ παρεμβολῇ.

γ΄. Παντὸς πέφυκε πάθους ἄρχειν τὸ προσφυὲς αἰσθητόν. Ἄνευ γάρ τινος ὑποκειμένου, καὶ τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς διὰ μέσης τινὸς αἰσθήσεως ἐπικινοῦντος πρὸς ἑαυτό, πάθος οὐκ ἂν συσταίη ποτέ. Χωρὶς γὰρ αἰσθητοῦ πράγματος, πάθος οὐ συνίσταται. Μὴ γὰρ ὄψης γυναικός, οὐκ ἔστι πορνεία· καὶ βρωμάτων, οὐκ ἔσται γαστριμαργία· καὶ χρυσοῦ μὴ ὄντος, οὐκ ἔσται φιλαργυρία. Οὐκοῦν πάσης ἐμπαθοῦς κινήσεως τῶν ἐν ἡμῖν φυσικῶν δυνάμεων ἄρχει τὸ αἰσθητόν, ἤγουν δι᾽ αὐτοῦ τὴν ψυχὴν διερεθίζων πρὸς ἁμαρτίαν δαίμων.

δ΄. Ἡ τρίψις τὴν ἐνέργειαν, ἡ ἔκτριψις δὲ καὶ αὐτὴν ἀφανίζει τῆς κακίας τὴν ἐνθύμησιν. Ἡ μὲν γὰρ τρίψις, τῆς ἐμπαθοῦς κατ᾽ ἐνέργειαν μόνης ὑπάρχει πράξεως κατάργησις· ἡ δὲ ἔκτριψις, καὶ τῶν κατὰ διάνοιαν πονηρῶν κινημάτων παντελής ἐστιν ἀφανισμός.

ε΄. Μέσα εἰσὶ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ νοητά· ὧν ὑπεράνω γίνεται χωρῶν πρὸς Θεὸν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Τοῖς μὲν αἰσθητοῖς κατὰ τὴν πρᾶξιν μὴ δουλούμενος· τοῖς δὲ νοητοῖς κατὰ τὴν θεωρίαν μηδόλως κρατούμενος.

ς΄. Κατήγορος ἡ κτίσις γίνεται τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. Διὰ μὲν τῶν ἐν αὐτοῖς λόγων, τὸν ἑαυτῆς κηρύττουσα ποιητήν· διὰ δὲ τῶν ἐν αὐτῇ κατ᾽ εἶδος ἕκαστον φυσικῶν νόμων, πρὸς ἀρετὴν παιδαγωγοῦσα τὸν ἄνθρωπον. Οἱ μὲν οὖν λόγοι, ἐν τῇ συνοχῇ τῆς καθ᾽ ἕκαστον εἴδους γνωρίζονται μονιμότητος· οἱ δὲ νόμοι, ἐν τῇ ταυτότητι φαίνονται τῆς τοῦ καθ᾽

1. Δ΄ Βασ. ιη΄, 13 κ. ἑ., Ἡσ. λς΄, 2.

ἕκαστον εἴδους φυσικῆς ἐνεργείας· οἷς μὴ ἐπιβάλλοντες κατὰ τὴν ἐν ἡμῖν νοερὰν δύναμιν, τήν τε τῶν ὄντων ἠγνοήσαμεν αἰτίαν, καὶ πᾶσι τοῖς παρὰ φύσιν προστετήκαμεν πάθεσι.

ζ΄. Δῶρα τῷ Θεῷ προσφέρεσθαι παρ᾽ ἡμῶν ὁ λόγος διακελεύεται, ἵνα παραστήσῃ τὸ τῆς θείας ἀγαθότητος ἄπειρον, ὡς μηδὲν προεισενεγκούσης, δέχεται παρ᾽ ἡμῶν ὡς δῶρα τὰ δόματα, τὸ πᾶν ἡμῖν λογιζομένης τῆς εἰσφορᾶς· πολὺν καὶ ἄφατον εἶναι περὶ ἡμᾶς δεικνύων τοῦ Θεοῦ τὴν ἀγαθότητα, δεχομένου ὡς ἡμῶν τὰ ἑαυτοῦ, ἐξ ἡμῶν αὐτῷ προσφερόμενα, καὶ τὴν ὑπὲρ αὐτῶν ὡς ἀλλοτρίων ὀφειλὴν ὁμολογοῦντος.

η΄. Ὁ ἄνθρωπος τοὺς πνευματικοὺς τῶν ὁρωμένων λόγους κατανοῶν, διδάσκεται ὡς ἔστι τις τῶν φαινομένων ποιητής· τὴν τοῦ ὁποῖός ἐστιν ἔννοιαν ὡς ἀνέφικτον ἀφεὶς ἀνεξέταστον. Τὴν γὰρ ὅτι ποιητής, ἀλλ᾽ οὐχ ὁποῖός ἐστιν ὁ ποιητής, ὁρωμένη σαφῶς ἡ κτίσις, παρέχει κατάληψιν.

θ΄. Ὀργὴ Θεοῦ ἐστιν ἡ τῶν παιδαγωγουμένων ἐπίπονος αἴσθησις, ἐπίπονος δὲ καθέστηκεν αἴσθησις ἡ τῶν ἀκουσίων πόνων ἐπαγωγή, δι᾽ ἧς τὸν ἐπ᾽ ἀρετῇ καὶ γνώσει φυσιούμενον νοῦν ὁ Θεὸς ἄγει πολλάκις πρὸς συστολὴν καὶ ταπείνωσιν· αὐτὸν ἑαυτοῦ γενέσθαι διδοὺς ἐπιγνώμονα, καὶ τῆς οἰκείας ἀσθενείας συνίστορα· ἧς ἐπαισθόμενος, τὸ μάταιον οἴδημα τῆς καρδίας ἀποτίθεται.

ι΄. Ὀργὴ Κυρίου ἐστὶν ἡ ἀνακωχὴ τῆς τῶν θείων χαρισμάτων χορηγίας· ἥτις συμφερόντως ἐπὶ πάντα γίνεται νοῦν ὑψηλὸν καὶ μετέωρον· καὶ τοῖς δοθεῖσιν αὐτῷ θεόθεν καλοῖς, ἐπ᾽ ἰδίοις κατορθώμασι μεγαλαυχούμενον.

ια΄. Πᾶς γνωστικὸς καὶ φιλόσοφος νοῦς, καὶ τὸν Ἰούδαν ἔχει καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ· τὸν μὲν Ἰούδαν, ὡς πρακτικὴν φιλοσοφίαν· τὴν δὲ Ἱερουσαλήμ, ὡς θεωρητικὴν μυσταγωγίαν. Ὁπηνίκα οὖν διὰ τῆς θείας χάριτος, ὁ φιλόθεος νοῦς, κατά τε τὴν πρακτικὴν καὶ θεωρητικὴν φιλοσοφίαν, πᾶσαν ἀντικειμένην ἀρετῇ καὶ γνώσει διακρουσάμενος δύναμιν, τελείως τὸ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας ἀναδήσηται κράτος, καὶ μὴ τὴν δέουσαν εὐχαριστίαν ἀνάθηται τῷ αἰτίῳ τῆς νίκης Θεῷ, ἀλλ᾽ ὑψωθῇ τὴν καρδίαν, ἑαυτὸν τοῦ παντὸς κατορθώματος ἡγησάμενος αἴτιον· τηνικαῦτα, ὡς μὴ ἀνταποδοὺς τῷ Θεῷ κατὰ τὸ ἀνταπόδομα ὃ ἀνταπέδωκεν αὐτῷ[1] δέχεται οὐ μόνον αὐτὸς γινομένην ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν ὀργὴν τῆς ἐγκαταλείψεως, ἀλλὰ καὶ Ἰούδας καὶ Ἱερουσαλήμ· τουτέστιν ἡ τῆς πράξεως ἕξις καὶ τῆς θεωρίας· παθῶν ἀτιμίας εὐθέως, συγχωρήσει Θεοῦ, κατεπανισταμένων τῆς πράξεως, καὶ τὴν τέως καθαρὰν μολυνόντων συνείδησιν· καὶ ψευδῶν ἐννοιῶν συνεπιπλεκομένων τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ τὴν τέως ὀρθὴν διαστρεφουσῶν δόξαν τῆς γνώσεως. Τὸν γὰρ ἐπαιρόμενον ἐπὶ πράξει, παθῶν ἀτιμία διαδέχεται· τὸν δὲ ἐπὶ γνώσει ὑψούμενον, περὶ τὴν ἀληθῆ θεωρίαν πταίειν ἡ δικαία κρίσις συγχωρεῖ.

1. Β΄ Παραλ. λδ΄, 25.

ιβ΄. Θεῖος ὡς ἀληθῶς ὅρος τε καὶ νόμος κατὰ τὴν πρόνοιαν ἐνυπάρχει τοῖς οὖσι, παιδεύεσθαι διὰ τῶν ἐναντίων ἐπιτρέπων πρὸς εὐγνωμοσύνην τοὺς ἐπὶ κρείττοσι φανέντας ἀγνώμονας, καὶ τὴν πεῖραν τῶν ἀντικειμένων, τῆς τῶν καλῶν κατορθωτικῆς θείας ἐπίγνωσιν ποιεῖσθαι δυνάμεως· ὡς ἂν μὴ παντελῶς ἐπὶ τοῖς ἀμείνοσιν ἀκαθαίρετον παρὰ τῆς προνοίας ἔχειν συγχωρηθέντες τὴν οἴησιν, εἰς τὴν ἀντίθεον τῆς ὑπερηφανίας διάθεσιν κατολισθήσωμεν, ἑαυτῶν κατὰ φύσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίκτητον χάριτι τὴν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως κτῆσιν εἶναι νομίζοντες· καὶ εὑρεθῶμεν τῷ καλῷ πρὸς τὴν τοῦ κακοῦ χρώμενοι γένεσιν· καὶ δι᾽ ὧν ἔδει πλέον διασφιχθεῖσαν ἐν ἡμῖν ἀσάλευτον μένειν τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, δι᾽ ἐκείνων ὡς οὐκ ὄφελον τὴν ταύτης νοσήσαντες ἄγνοιαν.

ιγ΄. Ὅρον καὶ νόμον ἐνυπάρχοντα θεῖον τοῖς οὖσιν ἴσμεν, τὴν τῶν ὄντων συνεκτικὴν πρόνοιαν, κατὰ κρίσιν δικαίαν τῇ σπάνει τῶν ἀγαθῶν παιδεύουσαν πρὸς εὐγνωμοσύνην τοὺς ἐπὶ τῇ ἀφθονίᾳ τῶν ἀγαθῶν πρὸς τὸν ταύτης χορηγὸν φανέντας ἀγνώμονας, διὰ τῶν ἐναντίων αὐτοὺς πρὸς συναίσθησιν ἄγουσαν, τῆς τοῦ χαριζομένου τὰ καλὰ διαγνώσεως· ἡ ἐπ᾽ ἀρετῇ γὰρ οἴησις, ἀπαιδαγώγητος μένουσα, τὸ τῆς ὑπερηφανίας γεννᾶν πέφυκε νόσημα, τὸ τὴν ἀντικειμένην τῷ Θεῷ φέρον διάθεσιν.

ιδ΄. Ὁ οἰόμενος ἑαυτὸν κατειληφέναι τὸ τέλος τῆς ἀρετῆς, οὐδαμῶς ζητήσει λοιπὸν τὴν πηγαίαν τῶν καλῶν αἰτίαν, ἑαυτῷ μόνῳ περιγράψας τὴν τῆς ἐφέσεως δύναμιν, καὶ αὐτὸν τῆς σωτηρίας τὸν ὅρον, ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, φημὶ δὲ τὸν Θεόν, ζημιούμενος. Ὁ δὲ τῆς ἑαυτοῦ περὶ τὰ καλὰ φυσικῆς συναισθόμενος πενίας, οὐ παύεται προτροπάδην τρέχων πρὸς τὸν δοῦναι δυνάμενον τῆς ἐνδείας τὴν πλήρωσιν.

ιε΄. Ὁ τὴν ἀπειρίαν τῆς ἀρετῆς διαγνούς, οὐδέ ποτε τοῦ κατ᾽ αὐτὴν παύεται δρόμου, ἵνα μὴ ζημιωθῇ αὐτὴν τῆς ἀρετῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος, τὸν Θεὸν λέγω, περὶ ἑαυτὸν στήσας τὴν κίνησιν τῆς ἐφέσεως· καὶ λάθῃ νομίζων ἐπειλῆφθαι τῆς τελειότητος, ὑπομένων τοῦ ἀληθῶς ὄντος τὴν ἔκπτωσιν, πρὸς ὅπερ ἐπείγεται πᾶσα σπουδαίου ἡ κίνησις.

ις΄. Γίνεται δικαίως ἐπὶ τὸν ὑψηλόφρονα νοῦν ὀργή· τουτέστιν, ἐγκατάλειψις, καθὰ εἴρηται· ἤγουν ἡ τοῦ διοχληθῆναι αὐτὸν κατά τε τὴν θεωρίαν ὑπὸ δαιμόνων συγχώρησις· ἵνα λάβῃ τῆς μὲν ἑαυτοῦ φυσικῆς ἀσθενείας συναίσθησιν· τῆς δὲ σκεπούσης αὐτόν, καὶ τὸ πᾶν κατορθούσης τῶν ἀγαθῶν, θείας δυνάμεώς τε καὶ χάριτος τὴν ἐπίγνωσιν· καὶ ταπεινωθῇ πόρρω παντελῶς ἑαυτοῦ τὸ ἀλλόκοτον καὶ παρὰ φύσιν ὕψος ποιούμενος· ὥστε μὴ ἐπελθεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν ἄλλην ὀργήν, τῆς τῶν δοθέντων χαρισμάτων ἀφαιρέσεως, ταπεινωθέντα καὶ γενόμενον τῆς τοῦ παρέχοντος τὰ καλὰ συναισθήσεως.

ιζ΄. Ὁ μὴ σωφρονισθεὶς τῷ πρώτῳ εἴδει τῆς ὀργῆς, ἤγουν ἐγκαταλείψεως, ἐλθεῖν πρὸς ταπείνωσιν, ἡγησάμενος αὐτὴν τῆς καλῆς ἐπιγνωμοσύνης διδάσκαλον, τὴν ἄλλην δέχεται σαφῶς ἐπ᾽ αὐτὸν ἐρχομένην ὀργήν

ἀφαιρουμένην αὐτοῦ τὴν τῶν χαρισμάτων ἐνέργειαν καὶ ἔρημον αὐτὸν καθιστῶσαν τῆς τέως φρουρούσης δυνάμεως. Ἀφελῶ γάρ, φησί, τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, περὶ τοῦ ἀγνώμονος Ἰσραὴλ ὁ Θεὸς λέγων, καὶ ἔσται εἰς διαρπαγήν· καὶ καθελῶ τὸν τοῖχον αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς καταπάτημα· καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ οὐ μὴ τμηθῇ, οὐδὲ μὴ σκαφῇ· καὶ ἀναβήσεται εἰς αὐτὸν ὡς εἰς χέρσον ἄκανθα, καὶ ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὐτόν[1].

ιη΄. Ἔτι πρὸς ἀσέβειαν πρανὴς καθέστηκεν ὁδός, ἡ περὶ τὴν ζημίαν τῶν ἀρετῶν ἀναισθησία. Ὁ γὰρ ἐθίσας ἑαυτόν, διὰ τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκός, Θεοῦ παρακούειν, καὶ αὐτὸν ἀρνήσεσαι τὸν Θεόν, καλούσης προφάσεως· Θεοῦ τὴν σαρκὸς ζωὴν προτιμῶν, ἧς καὶ μόνης τὰς ἡδονὰς τῶν θείων κρείττους ἔσχηκε θελημάτων.

ιθ΄. Ὅταν τι καθ' οἱονδήποτε τρόπον τὸν νοῦν πεπονθέναι νομίσωμεν, τῷ τοιούτῳ νοΐ, τήν τε πρακτικὴν αὐτοῦ καὶ θεωρητικὴν δύναμιν, κατὰ τοὺς φυσικοὺς αὐτῶν λόγους συμπεπονθέναι πάντως πιστεύσωμεν. Οὐ γάρ ἐστι δυνατὸν παθεῖν τὸ ὑποκείμενον, τῶν ἐν ὑποκειμένῳ μὴ πασχόντων· ὑποκείμενον δὲ λέγω τὸν νοῦν, ὡς ἀρετῆς καὶ γνώσεως δεκτικόν· ἐν ὑποκειμένῳ δὲ τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν θεωρίαν, αἵτινες πρὸς τὸν νοῦν συμβεβηκότων λόγον ἐπέχουσι· διὸ κατὰ πάντα τρόπον καὶ συμπάσχουσι πάσχοντι, τὴν αὐτοῦ ποιὰν κίνησιν, ἀρχὴν τῆς οἰκείας ἀλλοιώσεως ἔχουσαι.

κ΄. Πᾶς θεοφιλὴς καὶ ἐνάρετος ἄνθρωπος, κατὰ τὸν Ἐζεκίαν, γνωστικῶς τὸ κατὰ τῶν δαιμόνων διαζωσάμενος κράτος, ἂν γένηταί τις αὐτῷ προσβολὴ πνευμάτων πονηρῶν, ἀοράτως κατὰ νοῦν πρὸς αὐτὸν συμπλεκόντων τὸν πόλεμον, καὶ διὰ προσευχῆς δέξηται θεόθεν αὐτῷ πεμπόμενον Ἄγγελον[2]· λέγω δὲ σοφίας λόγον μείζονα, καὶ πᾶσαν ἐκτρίψας διασκεδάσῃ τοῦ διαβόλου τὴν φάλαγγα· καὶ τῆς τοιαύτης νίκης τε καὶ σωτηρίας αἴτιον τὸν Θεὸν μὴ ἐπιγράψηται, ἀλλ' ἑαυτῷ τὴν ὅλην ἀνάθηται νίκην, ὁ τοιοῦτος οὐκ ἀνταπέδωκε τῷ Θεῷ κατὰ τὸ ἀνταπόδομα αὐτοῦ[3], μὴ ἐξισώσας τῷ μεγέθει τῆς σωτηρίας, τὸ πλῆθος τῆς εὐχαριστίας, μηδὲ τῇ εὐεργεσίᾳ τοῦ σώσαντος, ἀντιμετρήσας τὴν οἰκείαν διάθεσιν.

κα΄. Φωτίσωμεν τὸν νοῦν τοῖς θείοις νοήμασι, τὸ δὲ σῶμα τοῖς τῶν νοηθέντων θειοτέρων λόγων τρόποις φαιδρύνωμεν, ἀρετῆς αὐτὸν ποιοῦντες λογικὸν ἐργαστήριον, τῇ ἀποβολῇ τῶν παθῶν. Τὰ γὰρ ἔμφυτα πάθη τοῦ σώματος, λόγῳ μὲν κυβερνώμενα, οὐκ ἔχει διαβολήν· κινούμενα δὲ τούτου χωρίς, φέρει διαβολήν· τούτων οὖν (λέγει) γίνεσθαι δεῖν ἀποβολήν, ὧν ἔμφυτος μὲν ἡ κίνησις, παρὰ φύσιν δὲ γίνεται πολλάκις ἡ χρῆσις, λόγῳ μὴ κυβερνωμένη.

κβ΄. Πᾶς ὁ ὑψώσας ἑαυτοῦ τὴν καρδίαν, ἐφ' οἷς ἔλαβε χαρίσμασι, μέγα φρονήσας, ὡς μὴ λαβών[4], ἐνδίκως δέχεται γινομένην ἐπ' αὐτῷ τὴν

1. Ἡσ. ε', 5-6. 2. Β' Παραλ. λϐ', 21. 3. Πρβλ. Β' Παραλ. λϐ', 25.
4. Πρβλ. Α' Κορ. δ', 7.

ὀργήν· συγχωροῦντος τοῦ Θεοῦ τῷ διαβόλῳ νοητῶς αὐτῷ συμπλακῆναι καὶ τοὺς κατὰ τὴν πρᾶξιν παρασαλεῦσαι τρόπους τῆς ἀρετῆς καὶ τοὺς κατὰ θεωρίαν διαυγεῖς ἐπιθολῶσαι λόγους τῆς γνώσεως, ἵνα μαθὼν τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν, ἐπιγνῷ τὴν μόνην δύναμιν, τὴν τὰ πάθη ἐν ἡμῖν καταπαλαίουσαν, καὶ ταπεινωθῇ μετανοήσας, τὸν ὄγκον ἀποβαλὼν τῆς οἰήσεως, καὶ τὸν Θεὸν ἱλεώσηται, καὶ ἀποστρέψῃ τὴν ἐπερχομένην τοῖς μὴ μετανοοῦσιν ὀργήν, τὴν ἀφαιρουμένην τὴν φρουροῦσαν τὴν ψυχὴν χάριν καὶ ἔρημον καταλιμπάνουσαν τὸν ἀγνώμονα νοῦν.

κγ΄. Ὀργὴ σωτήριος ἐστιν, ἡ πρὸς τὸ πολεμεῖσθαι τὸν ὑψηλόφρονα νοῦν τοῖς πάθεσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων θεία συγχώρησις· ἵνα γνῷ πάσχων ἀτίμως, ἐπ' ἀρεταῖς μεγαλαυχούμενος, τίς ὁ τούτων ὑπάρχει δοτήρ· ἢ γένηται τῶν ἀλλοτρίων γυμνός, ἅπερ, ὡς μὴ λαβών, ἔχειν ἐνόμιζε.

κδ΄. Μακάριος καὶ ὄντως ἐκεῖνος ὁ νοῦς, ὁ τοῖς οὖσιν ἅπασιν ἐπαινετῶς ἀποθανών· τοῖς μὲν αἰσθητοῖς τῇ ἀποθέσει τῆς κατ' αἴσθησιν ἐνεργείας· τοῖς δὲ νοητοῖς τῇ τῆς νοερᾶς ἀποπαύσει κινήσεως. Σημείωσαι δέ, ὅτι νοῦ θάνατον ἐπαινούμενον (λέγει) τὴν πρὸς πάντα τὰ ὄντα γνωμικὴν ἀπογένεσιν, μεθ' ἣν τὴν θείᾳ χάριτι ζωὴν ὑποδέχεσθαι πέφυκεν· ἀντὶ τῶν ὄντων, τὸ αἴτιον τῶν ὄντων ἀνεννοήτως ἀπολαβών.

κε΄. Μακάριος ὁ συνάψας τὸ μὲν πρακτικὸν τῷ κατὰ φύσιν ἀγαθῷ· τὸ δὲ θεωρητικὸν τῇ κατὰ φύσιν ἀληθείᾳ· πᾶσα γὰρ πρᾶξις, διὰ τὸ ἀγαθὸν γίνεσθαι πέφυκε· καὶ πᾶσα θεωρία τὴν γνῶσιν· διὰ μόνην ζητεῖ τὴν ἀλήθειαν· ὧν διανυσθέντων, οὐδὲν ἔσται τὸ σύνολον τὸ πλῆττον τῆς ψυχῆς τὸ πρακτικόν, οὔτε μὴν τὸ θεωρητικὸν αὐτῆς διαξέον δριμύττον θεωρημάτων*· παντὸς ἐπέκεινα γενομένης καὶ ὄντος καὶ νοουμένου, καὶ εἰς αὐτὸν εἰσδυσάσης τὸν Θεὸν τὸν μόνον ἀγαθὸν καὶ ἀληθινὸν καὶ ὑπὲρ πᾶσαν οὐσίαν ὄντα καὶ νόησιν.

κς΄. Πρακτικῆς ἀρετῆς τέλος εἶναι, φασί, τὸ ἀγαθόν· τοῦτο δὲ θείας ἐνεργείας ὑπάρχει συμπλήρωσις, πρὸς ἣν ἄγει τὸ λογικὸν τῆς ψυχῆς, τῷ θυμῷ καὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ χρώμενον κατὰ φύσιν· ἐν ᾗ τὸ καθ' ὁμοίωσιν ἀναφαίνεσθαι πέφυκε κάλλος. Θεωρητικῆς δέ, φασί, φιλοσοφίας εἶναι τὴν ἀλήθειαν τέλος. Ἥτις ἀμερῶς τῶν περὶ Θεὸν ἁπάντων ἐνοειδής ἐστι γνῶσις, πρὸς ἣν ὁ καθαρὸς φέρεται νοῦς· ἀποσβέσας ἑαυτοῦ παντελῶς τὴν κατ' αἴσθησιν κρίσιν· ἐν ᾗ γνώσει δηλονότι, ἀκίβδηλον τὸ τῆς θείας εἰκόνος ἀξίωμα δείκνυται.

κζ΄. Οὐδεὶς δύναται τὸν Θεὸν εὐλογεῖν ἀληθῶς, μὴ τὸ σῶμα καθαγιάσας ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τὴν ψυχὴν καταφωτίσας ταῖς γνώσεσιν. Ἡ γὰρ κατ' ἀρετὴν διάθεσις, πρόσωπόν ἐστι τοῦ θεωρητικοῦ νοός, ὡς εἰς οὐρανὸν πρὸς τὸ ὕψος τῆς ἀληθινῆς ἐπαιρόμενον γνώσεως.

κη΄. Μακάριος ὁ ἐν ἀληθείᾳ εἰδώς, ὅτι πᾶσαν ἐν ἡμῖν ὡς ὀργάνοις ὁ Θεὸς ἐπιτελεῖ πρᾶξιν καὶ θεωρίαν, ἀρετήν τε καὶ γνῶσιν, καὶ νίκην καὶ σοφίαν, καὶ ἀγαθότητα καὶ ἀλήθειαν, μηδὲν ἡμῶν συνεισφερόντων τὸ

* Ἴσως οὕτως· οὔτε μὴν δριμὺν τῶν θεωρημάτων τὸ θεωρητικὸν αὐτῆς ἀποξέων.

σύνολον, πλὴν τῆς θελούσης τὰ καλὰ διαθέσεως· ἣν ἔχων ὁ μέγας Ζοροβάβελ, πρὸς τοῖς εἰρημένοις φησίν, εὐλογητὸς εἶ, πρὸς τὸν Θεὸν λέγων, ὃς ἔδωκάς μοι σοφίαν, καὶ σοὶ ὁμολογῶ, Δέσποτα τῶν Πατέρων· παρὰ σοῦ ἡ νίκη, καὶ παρὰ σοῦ ἡ σοφία, καὶ σοῦ ἡ δόξα, καὶ ἐγὼ σὸς οἰκέτης[1]. Ὡς εὐγνώμων ὄντως οἰκέτης, πάντα τῷ Θεῷ ἀνέθετο τῷ πάντα δωρησαμένῳ, ἐξ οὗ λαβὼν εἶχε τὴν σοφίαν, αὐτῷ ὁμολογῶν ὡς Δεσπότῃ Πατέρων τῶν κεχαρισμένων ἀγαθῶν τὴν δύναμιν, ἅπερ εἰσίν, ἕνωσις νίκης, ὡς εἴρηται, καὶ σοφίας, ἀρετῆς τε καὶ γνώσεως, πράξεως καὶ θεωρίας, ἀγαθότητος καὶ ἀληθείας. Αὗται γὰρ ἀλλήλαις ἑνούμεναι, μίαν ἀπαστράπτουσι δόξαν καὶ αὐγὴν Θεοῦ.

κθ΄. Πάντα τὰ τῶν ἁγίων κατορθώματα, Θεοῦ προδήλως ὑπῆρχον χαρίσματα· μηδενὸς τὸ παράπαν ἔχοντος μηδέν, ἢ τὸ δοθὲν ἀγαθόν, ὡς παρὰ Δεσπότου τοῦ Θεοῦ, πρὸς ἀναλογίαν τῆς εὐγνωμοσύνης τε καὶ εὐνοίας τοῦ δεχομένου μετρούμενον· κἀκεῖνα μόνα κεκτημένου, ὅσα τῷ Δεσπότῃ δωρουμένῳ παρίσταται.

λ΄. Ὁ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως προϊστάμενος νοῦς, καὶ τῆς κακῆς τῶν παθῶν δουλείας τὴν ψυχὴν στερηθῆναι βεβουλημένος, φησίν· ὑπερισχύουσιν αἱ γυναῖκες, καὶ ὑπερνικᾷ ἡ ἀλήθεια[2]. Γυναῖκας μὲν εἰπών, τὰς θεοποιοὺς ἀρετάς, ἐξ ὧν ἡ πρὸς Θεὸν καὶ ἀλλήλους τοῖς ἀνθρώποις ἑνοποιὸς ἀγάπη συνέστηκεν· ἁπάντων τὴν ψυχὴν ἐξαρπάζουσα τῶν ὑπὸ γένεσιν καὶ φθορὰν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὰ νοητῶν οὐσιῶν, καὶ αὐτῷ τῷ Θεῷ κατ' ἐρωτικήν τινα σύγκρασιν περιπλέκουσα, καθ' ὅσον ἐστὶ δυνατὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει, καὶ τὴν ἄχραντον καὶ θείαν μυστικῶς δημιουργοῦσα συμβίωσιν. Ἀλήθειαν δὲ φήσας, τὴν μόνην καὶ μίαν αἰτίαν τῶν ὄντων καὶ ἀρχὴν καὶ βασιλείαν καὶ δύναμιν καὶ δόξαν, ἐξ ἧς καὶ δι' ἣν πάντα γέγονέ τε καὶ γίνεται, καὶ πρὸς τὸ εἶναι ὑπ' αὐτῆς καὶ δι' αὐτῆς συγκρατεῖται· καὶ ὑπὲρ ἧς πᾶσα τοῖς φιλοθέοις ἐστὶ σπουδή τε καὶ κίνησις.

λα΄. Διὰ μὲν τῶν γυναικῶν, τὸ τέλος ἐνεδείξατο τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπην· ὅπερ ἐστὶν ἡ κατ' ἔφεσιν τοῦ φύσει ἀγαθοῦ τῶν μετεχόντων ἀδιάπτωτος ἡδονὴ καὶ ἀδιαίρετος ἕνωσις· διὰ δὲ τῆς ἀληθείας τὸ πέρας πασῶν ἐπεσήμανε τῶν γνώσεων, καὶ αὐτῶν πάντων τῶν γινωσκομένων· εἰς ὅπερ ὡς ἀρχὴν καὶ πέρας πάντων τῶν ὄντων αἱ κατὰ φύσιν κινήσεις γενικῷ τινι λόγῳ συνέλκονται· πάντα νικώσης κατὰ φύσιν ὡς ἀληθείας τῆς τῶν ὄντων ἀρχῆς καὶ αἰτίας, καὶ πρὸς ἑαυτὴν συνελκούσης τῶν γεγονότων τὴν κίνησιν.

λβ΄. Τῇ καθ' ὑπεροχὴν στερήσει τῶν πολλῶν ὡς ἓν καὶ μόνον ἡ ἀλήθεια πέφυκεν ἀναφαίνεσθαι, καλύπτουσα πάντων τῶν νοεῖν ἢ νοεῖσθαι δυναμένων τὰς γνωστικὰς δυνάμεις, ὡς ὑπὲρ τὰ νοοῦντά τε καὶ νοούμενα καθ' ὕπαρξιν ὑπερούσιον οὖσα· καὶ ἀπείρῳ δυνάμει τὰς κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος τῶν ὄντων ἀκρότητας περιγράφουσα, πᾶσαν πάντων πρὸς ἑαυτὴν

1. Α΄ Ἔσδρ. δ΄, 59-60. 2. Α΄ Ἔσδρ. γ΄, 12.

συνέλκει κίνησιν· τοῖς μὲν παρεχομένη γνῶσιν ἀρίδηλον, ἧς ἐστερήθησαν χάριτος· τοῖς δὲ δωρουμένη κατ' αἴσθησιν ἄρρητον, ἧς εἶχον τὴν ἔφεσιν ἀγαθότητος, τῇ μεθέξει φανερὰν τὴν ἐπίγνωσιν.

λγ΄. Ὁ νοῦς, σοφίας ὄργανον, φησίν· ὁ λόγος, γνώσεως· ἡ κατ' ἄμφω φυσικὴ πληροφορία, τῆς κατ' ἄμφω συνισταμένης πίστεως· τοῦ δὲ τῶν ἰαμάτων χαρίσματος, ἡ φυσικὴ φιλανθρωπία. Πᾶν γὰρ χάρισμα θεῖον, ἐπιτήδειον ἐν ἡμῖν ἔχει καὶ προσφυές, ὥσπερ δύναμιν ἢ ἕξιν ἢ διάθεσιν, ὄργανον δεκτικόν· οἷον ὁ τὸν νοῦν πάσης αἰσθητῶν φαντασίας ποιήσας καθαρόν, δέχεται σοφίαν· ὁ δὲ τὸν λόγον τῶν ἐμφύτων παθῶν, θυμοῦ, λέγω, καὶ ἐπιθυμίας, καταστήσας δεσπότην, δέχεται γνῶσιν· ὁ δὲ τὴν κατὰ νοῦν καὶ λόγον περὶ τὰ θεῖα ἀσάλευτον πληροφορίαν ἔχων, τὴν πάντα δυναμένην δέχεται πίστιν· ὁ δὲ τὴν φυσικὴν κατορθώσας φιλανθρωπίαν, μετὰ τὴν τελείαν τῆς φιλαυτίας ἀναίρεσιν, ἰαμάτων δέχεται χαρίσματα.

λδ΄. Ἕκαστος ἡμῶν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐν αὐτῷ πίστεως[1], φανερουμένην κέκτηται τοῦ Πνεύματος τὴν ἐνέργειαν· ὥστε ταμίας ὑπάρχει τῆς χάριτος ἕκαστος ἑαυτοῦ· καὶ οὔ ποτε ἂν εὖ φρονῶν ἄλλῳ φθονήσειεν ἐν εὐδοκιμοῦντι ταῖς χάρισιν, ἐπ' αὐτῷ κειμένης τῆς δεκτικῆς τῶν θείων ἀγαθῶν διαθέσεως.

λε΄. *Αἴτιον εἶναι (φησὶ) τῆς τῶν θείων διαμονῆς ἀγαθῶν, τὸ μέτρον τῆς ἑκάστου πίστεως. Καθὼς γὰρ πιστεύομεν, καὶ τὴν ἐπὶ τὸ πράττειν τῆς προθυμίας ἐπίδοσιν ἔχομεν. Ὁ γοῦν πράττων, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πράξεως ἐπιδείκνυται τὸ μέτρον τῆς πίστεως, δεχόμενος ὡς ἐπίστευσε τὸ μέτρον τῆς χάριτος· ὁ δὲ μὴ πράττων, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀπραξίας ἐπιδείκνυται τὸ μέτρον τῆς ἀπιστίας, δεχόμενος ὡς ἠπίστησε τῆς χάριτος τὴν στέρησιν. Οὐκοῦν κακῶς ποιεῖ βασκαίνων τοῖς κατορθοῦσιν ὁ φθονερός, ἐπ' αὐτῷ σαφῶς καὶ οὐκ ἐπ' ἄλλῳ κειμένης τῆς τῶν πιστεύειν τε καὶ πράττειν καὶ πρὸς τὸ μέτρον τῆς πίστεως ἐρχομένην δέξασθαι τὴν χάριν ἐπιλογῆς. * Σχόλιον

λς΄. Ὁ τῶν καλῶν ἐραστής, κατὰ πρόνοιαν σοφίας λόγοις ἑκουσίως ἐπείγεται πρὸς τὴν τῆς θεώσεως χάριν. Ὁ δὲ τούτων ἀνέραστος, κατὰ δικαίαν κρίσιν, παιδείας τρόποις, ἀκουσίως κακίας ἀπάγεται· ὁ μὲν ὡς φιλόθεος διὰ τῆς προνοίας θεούμενος· ὁ δὲ διὰ τῆς κρίσεως, ὡς φιλόυλος εἰς κατάκρισιν ἐλθεῖν μὴ συγχωρούμενος. Ὁ γὰρ Θεὸς ὡς ἀγαθός, σοφίας μὲν λόγοις θεραπεύει τοὺς θέλοντας· παιδείας δὲ τρόποις, τοὺς πρὸς ἀρετὴν δυσκινήτους ἰᾶται.

λζ΄. Ἡ μὲν ὄντως πίστις, ἀληθειά ἐστι συνεκτική τε καὶ συστατική, ψεῦδος οὐκ ἔχουσα· ἡ δὲ ἀγαθὴ συνείδησις, τὴν τῆς ἀγάπης ἐπιφέρεται δύναμιν, ὡς μηδὲ μίαν ἔχουσα παράβασιν ἐντολῆς.

λη΄. Καὶ ἐπαναπαύσεται, φησίν, ἐπ' αὐτόν, ἑπτὰ πνεύματα· πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως, πνεῦμα γνώσεως, πνεῦμα ἐπιστήμης, πνεῦμα

1. Πρβλ. Ῥωμ. ιβ΄, 6.

βουλῆς, πνεῦμα ἰσχύος, πνεῦμα φόβου Θεοῦ [1]. Ἔστι δὲ ἴδιον τῶν πνευματικῶν τούτων χαρισμάτων, φόβου μέν, ἡ ἀποβολὴ τῶν κακῶν· ἰσχύος δέ, ἡ πρᾶξις τῶν ἀγαθῶν· βουλῆς δέ, ἡ τῶν ἀντικειμένων διάκρισις· ἐπιστήμης δέ, ἡ τῶν καθηκόντων ἀνόθευτος εἴδησις· γνώσεως δέ, ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν τῶν ἐν ταῖς ἀρεταῖς θείων λόγων περίληψις· συνέσεως δέ, ἡ πρὸς τὰ γνωσθέντα διόλου τῆς ψυχῆς συνδιάθεσις· σοφίας δέ, ἡ πρὸς Θεὸν ἀδιάγνωστος ἕνωσις, καθ᾽ ἣν τοῖς ἀξίοις ἡ ἔφεσις ἀπόλαυσις γίνεται, μεθέξει ποιοῦσα Θεὸν τὸν μετέχοντα καὶ τῆς θείας αὐτὸν ὑποφήτην καθιστῶσα μακαριότητος, κατὰ τὴν ἀέναον πρὸς τοὺς δεομένους τῶν θείων μυστηρίων, ἀνεκπόμπευτον προσβολὴν* καὶ διέξοδον.

* Ἴσως προβολήν.

λθ΄. Τὸ πνεῦμα τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν κακῶν ἐστὶν ἀποχή· τὸ δὲ πνεῦμα τῆς ἰσχύος, ἡ πρὸς ἐνέργειαν καὶ πρᾶξιν τῶν ἐντολῶν πρόθυμος ὁρμὴ καὶ κίνησις· τὸ δὲ πνεῦμα τῆς βουλῆς, ἡ ἕξις τῆς διακρίσεως, καθ᾽ ἣν σὺν λόγῳ τὰς θείας πράττομεν ἐντολὰς καὶ τῶν κρειττόνων διαιροῦμεν τὰ χείρονα· τὸ δὲ πνεῦμα τῆς ἐπιστήμης, ἡ τῶν κατ᾽ ἀρετὴν τῆς πράξεως τρόπων ἄπτωτος εἴδησις· καθ᾽ ἣν πράττοντες τῆς ὀρθῆς τοῦ λόγου κρίσεως οὐδαμῶς πίπτομεν· τὸ δὲ πνεῦμα τῆς γνώσεως, ἡ τῶν ἐντολῶν, καὶ τῶν ἐν αὐταῖς λόγων περίληψις, καθ᾽ οὓς οἱ τρόποι τῶν ἀρετῶν συνεστήκασι· πνεῦμα δὲ συνέσεώς ἐστιν, ἡ πρὸς τοὺς τρόπους καὶ τοὺς λόγους τῶν ἀρετῶν συγκατάθεσις, ἢ κυριώτερον εἰπεῖν μεταποίησις καθ᾽ ἣν σύγκρασις γίνεται τῶν φυσικῶν δυνάμεων πρὸς τοὺς τρόπους καὶ τοὺς λόγους τῶν ἐντολῶν· πνεῦμα δὲ σοφίας ἐστίν, ἡ πρὸς τὴν αἰτίαν τῶν ἐν ταῖς ἐντολαῖς πνευματικωτέρων ἀνάληψίς τε καὶ ἕνωσις, καθ᾽ ἣν ἀγνώστως τοὺς ἐν Θεῷ κατὰ τὸ θεμιτὸν ἀνθρώποις, ἁπλῶς μυούμενοι τῶν ὄντων λόγους, ὡς ἔκ τινος βλυστανούσης πηγῆς τῆς καρδίας, τὴν ἐν τοῖς ὅλοις ἀλήθειαν ποικίλως τοῖς ἀνθρώποις προσφέρομεν.

μ΄. Ἀπὸ μὲν τῶν ἐκ Θεοῦ τελευταίων, ἡμῖν δὲ προσεχῶν, ἐπὶ τὰ πρῶτα, καὶ ἡμῶν μὲν πόρρω, τῷ δὲ Θεῷ προσεχῆ, καθ᾽ ὁδὸν καὶ τάξιν ἀναβαίνομεν. Ἀπὸ γὰρ τῆς ἀργίας τῶν κακῶν διὰ φόβου, ἐπὶ τὴν τῶν ἀρετῶν δι᾽ ἰσχύος ἐρχόμεθα πρᾶξιν· ἀπὸ δὲ τῆς τῶν ἀρετῶν πράξεως, ἐπὶ τὴν διάκρισιν τῆς βουλῆς· ἀπὸ δὲ τῆς διακρίσεως, ἐπὶ τὴν ἕξιν τῶν ἀρετῶν, ἤγουν ἐπιστήμην· ἀπὸ δὲ τῆς ἕξεως τῶν ἀρετῶν, ἐπὶ τὴν γνῶσιν τῶν ἐν αὐταῖς ταῖς ἀρεταῖς λόγων· ἀπὸ δὲ ταύτης, εἰς τὴν πρὸς τοὺς ἐγνωσμένους λόγους τῶν ἀρετῶν μεταποιητικὴν ἕξιν· φημὶ δέ, τὴν σύνεσιν· καὶ ἀπὸ ταύτης, εἰς τὴν ἁπλῆν τῆς ἐν ὅλοις ἀληθείας ἀκριβῆ θεωρίαν· ἀφ᾽ ἧς ὁρμώμενος, πολλοὺς καὶ ποικίλους ἐκ τῆς τῶν ὄντων αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν οὐσιῶν σοφῆς θεωρίας, εὐσεβεῖς λόγους περὶ τῆς ἀληθείας ἀποδώσομεν.

μα΄. Τὸ πρὸς ἡμᾶς κατ᾽ ἐνέργειαν πρῶτον ἀγαθόν, ὅπερ ἐστὶν ὁ φόβος, τελευταῖον ἀπηριθμήσατο τῆς Γραφῆς ὁ λόγος, ὡς σοφίας ἀρχήν [2]·

1. Ἡσ. ια΄, 2-3. 2. Ψαλμ. 110, 10, Παροιμ. α΄, 7, θ΄ 10.

ἀφ᾽ οὗ κινούμενοι πρὸς τὸ τῆς σοφίας τέλος τὴν σύνεσιν ἀναβαίνομεν, μεθ᾽ ἣν προσεχεῖς αὐτῷ γινόμεθα τῷ Θεῷ, μόνην τὴν σοφίαν τῆς πρὸς αὐτὸν ἑνώσεως μεσιτεύουσαν ἔχοντες. Οὐ γάρ ἐστι δυνατὸν ἐπιλαβέσθαι σοφίας, τὸν μὴ πρότερον διὰ τοῦ φόβου καὶ τῶν διὰ μέσου λοιπῶν χαρισμάτων, τήν τε λοίμην τῆς ἀγνοίας, καὶ τὸν τῆς κακίας κονιορτόν, ἑαυτοῦ παντελῶς ἀποσεισάμενον. Διὰ τοῦτο Θεῷ μὲν προσεχῆ τὴν σοφίαν, ἡμῖν δὲ τὸν φόβον ἡ Γραφικὴ τάξις διέθηκεν, ἵνα ἡμεῖς εὐταξίας μάθωμεν ὅρον καὶ νόμον.

μβ΄. Διὰ τούτων οὖν ἀναβαίνοντες τῶν ὀφθαλμῶν τῆς πίστεως, ἤγουν φωτισμῶν, πρὸς τὴν θείαν τῆς σοφίας συναγόμεθα μονάδα· τὴν γεγενημένην δι᾽ ἡμᾶς τῶν χαρισμάτων διαίρεσιν, πρὸς τὴν αἰτίαν τῶν χαρισμάτων συνάγοντες, ταῖς κατὰ μέρος τῶν ἀρετῶν ἐπιβάσεσι, μηδὲν τῶν εἰρημένων, συνεργείᾳ Θεοῦ, παραλιμπάνοντες, ἵνα μὴ κατ᾽ ὀλίγον ἀμελοῦντες τυφλὴν ἡμῶν τὴν πίστιν καὶ ἀνόμματον καταστήσωμεν, οὐκ ἔχουσαν τοὺς διὰ τῶν ἔργων τοῦ πνεύματος φωτισμούς, καὶ κολασθῶμεν δικαίως εἰς ἀπείρους αἰῶνας, ὡς ἐν αὐτοῖς κατὰ πίστιν, ὅσον τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, τοὺς θείους ἐκτυφλώσαντες ὀφθαλμούς.

μγ΄. Πᾶς ὁ τῆς πίστεως ἐν αὐτῷ διὰ τῆς ἀργίας τῶν ἐντολῶν, τοὺς τοιούτους ἀνορύξας ὀφθαλμούς, πάντως κατάκριτος, μηκέτι τὸν Θεὸν ἔχων εἰς αὐτὸν ἐπιβλέποντα. Εἰ γὰρ τὰς ἐνεργείας τοῦ πνεύματος, φησίν, ὀφθαλμοὺς Κυρίου προσαγορεύει ὁ λόγος, ὁ μὴ τούτους τῇ πράξει τῶν ἐντολῶν διανοίγων, ἐπιβλέποντα τὸν Θεὸν αὐτὸν οὐκ ἔχει. Δι᾽ ἄλλων γὰρ ὡς εἰκὸς ὀφθαλμῶν ἐπισκοπεῖν τοὺς ἐπὶ γῆς οὐ πέφυκεν ὁ Θεός, εἴπερ θείας ὁράσεως ἀκτίς ἐστιν ὁ κατ᾽ ἀρετὴν ἡμῶν φωτισμός.

μδ΄. Ἡ σοφία μονάς ἐστι, ταῖς ἐξ αὐτῆς διαφόροις ἀρεταῖς ἀτμήτως ἐνθεωρουμένη· καὶ μονοειδῶς ταῖς αὐτῶν ἐνεργείαις ἐπινοουμένη, καὶ πάλιν ἁπλῆ μονὰς ἀποδεικνυομένη, ταῖς πρὸς αὐτὴν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀρετῶν ἀποκαταστάσεσιν, ὅταν ἡμεῖς, δι᾽ οὓς κατὰ τὴν ἑκάστης ἀρετῆς γένεσιν ποιεῖται τὴν πρόοδον, ἀνατατικῶς δι᾽ ἑκάστης ἀρετῆς πρὸς αὐτὴν συναγόμεθα.

με΄. Τυφλὴν ἔχει τὴν πίστιν, ὁ τὰ κατὰ τὴν πίστιν θεῖα προστάγματα μὴ ἐργαζόμενος· εἰ γὰρ φῶς εἰσι τὰ τοῦ Θεοῦ προστάγματα [1], δῆλον ὅτι δίχα θείου φωτός ἐστιν ὁ μὴ πράττων τὰ θεῖα προστάγματα καὶ ψιλήν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀληθῆ τὴν θείαν περιφέρεται κλῆσιν.

μς΄. Οὐδεὶς ἁμαρτάνων δύναται τῆς ἁμαρτίας συνήγορον ἔχειν τῆς σαρκὸς τὴν ἀσθένειαν· ἡ γὰρ πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον ἕνωσις, ὅλην τὴν φύσιν τῇ λύσει τῆς κατάρας ἀνέρρωσεν, ἀπροφάσιστον ἡμῖν ποιησαμένη τὴν πρὸς τὰ πάθη τῆς γνώμης προσπάθειαν. Ἡ γὰρ τοῦ Λόγου θεότης, κατὰ χάριν ἀεὶ συνοῦσα τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν, τὸν ἐν τῇ σαρκὶ νόμον τῆς ἁμαρτίας ἀπομαραίνει.

1. Ἡσ. κς΄, 9.

μζ'. Ὁ τῶν παρὰ φύσιν παθῶν διὰ τῆς εἰς Θεὸν πίστεως καὶ ἀγάπης νικήσας τὰς παραλόγους ἐπιθυμίας, εἶτ᾽ οὖν κινήσεις, καὶ αὐτοῦ τοῦ κατὰ φύσιν ἔξω γίνεται νόμου καὶ εἰς τὴν χώραν τῶν νοητῶν ὅλος μεταβιβάζεται, καὶ τὸ κατὰ φύσιν ὁμόφυλον, μετὰ τῶν προσγενομένων αὐτῷ τῆς ἀλλοτρίας ἑαυτῷ συνεκβάλλει δουλείας.

μη'. Μὴ χαλινουμένη τῷ θείῳ φόβῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν ἡ γνῶσις, τύφον ἐργάζεται, ὡς οἰκεῖον τὸ δεδανεισμένον προβάλλεσθαι πείθουσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῇ τυφωθέντα, πρὸς οἰκεῖον ἔπαινον τὸν ἔρανον τοῦ λόγου ποιούμενον. Ἡ δὲ πρᾶξις τῷ θείῳ συναυξάνουσα πόθῳ τὴν ὑπὲρ τὰ πρακτέα μὴ λαμβάνουσα γνῶσιν, τὸν πρακτικὸν ἐργάζεται ταπεινόφρονα, τοῖς ὑπὲρ τὴν οἰκείαν δύναμιν λόγοις πρὸς ἑαυτὸν συστελλόμενον.

μθ'. Οὐράνιον οἰκητήριόν ἐστιν ἡ κατ᾽ ἀρετὴν ἀπαθὴς ἕξις καὶ ἡ μηδὲν ἔχουσα πλάνης πολεμοῦν αὐτῇ νόημα γνῶσις.

ν'. Ὥσπερ τέλος κινηθείσης μονάδος ἐστὶν ἡ μυριάς, καὶ ἀρχὴ μὴ κινηθείσης μυριάδος ἐστὶν ἡ μονάς· ἀρχὴ γὰρ παντὸς τέλους ἡ κατ᾽ αὐτὸ σαφῶς ἀκινησία καθέστηκε· καὶ τέλος πάσης ἀρχῆς, ἡ τῆς κατ᾽ αὐτὴν κινήσεως ὑπάρχει συμπλήρωσις· οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἀρχὴ κατὰ φύσιν ἀρετῶν ὑπάρχουσα, τέλος ἔχει τοῦ δι᾽ αὐτῶν ἀγαθοῦ τὴν συμπλήρωσιν· καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἀγαθόν, ὡς ἀρετῶν τέλος, ἀρχὴν ἔχον τὴν πίστιν πρὸς αὐτὴν ἐνδιαθέτως συνάγεται. Πίστις γάρ ἐστιν ἐνδιάθετον ἀγαθόν, καὶ ἀγαθόν ἐστιν ἐνεργηθεῖσα πίστις· πιστὸς δὲ κατὰ φύσιν καὶ ἀγαθός ἐστιν ὁ Θεός[1], τὸ μέν, ὡς πρῶτον ἀγαθόν· τὸ δέ, ὡς ἔσχατον ὀρεκτόν. Ταὐτὸν δὲ ταῦτα καθέστηκε παντὶ τρόπῳ ἀλλήλοις ὄντα, μηδενὶ λόγῳ, πλὴν τοῦ κατ᾽ ἐπίνοιαν, ἀλλήλων διαιρούμενα παντελῶς, διὰ τὴν τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀρχομένων, καὶ εἰς αὐτὸν ληγόντων κίνησιν. Ἆρα ἡ μυριάς, ἐσχάτου ὀρεκτοῦ φέρουσα τύπον, τῶν πρὸς αὐτὸ κινουμένων τελείαν περιγράφει τὴν ἔφεσιν· καὶ ἡ μονάς, πρώτου ἀγαθοῦ φέρουσα σύμβολον, τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ κινουμένων τελείαν ἐπιφέρεται βάσιν*.

* Ἐν ἄλλοις φύσιν.

να'. Πρώτη ἀπάθεια, ἡ παντελὴς ἀποχὴ τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν κακῶν, ἐν τοῖς εἰσαγομένοις θεωρουμένη· δευτέρα δέ, ἡ παντελὴς κατὰ διάνοιαν περὶ τὴν τῶν κακῶν συγκατάθεσιν ἀποβολὴ λογισμῶν, ἐν τοῖς μετὰ λόγου τὴν ἀρετὴν μετιοῦσι γινομένη· τρίτη δέ, ἡ κατ᾽ ἐπιθυμίαν περὶ τὰ πάθη παντελὴς ἀκινησία, ἐν τοῖς διὰ τῶν σχημάτων τοὺς λόγους νοητῶς θεωμένους τῶν ὁρωμένων· τετάρτη δὲ ἀπάθεια, ἡ καὶ αὐτῆς τῆς ψιλῆς φαντασίας παντελὴς κάθαρσις, ἐν τοῖς διὰ γνώσεως καὶ θεωρίας καθαρὸν καὶ διειδὲς ἔσοπτρον τοῦ Θεοῦ ποιησαμένοις τὸ ἡγεμονικόν, συνισταμένη. Ὁ τοίνυν καθάρας ἑαυτὸν ἐνεργείας παθῶν, καὶ τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς κατὰ διάνοιαν συγκαταθέσεως ἐλευθερωθείς, καὶ τῆς περὶ αὐτὰ κατ᾽ ἐπιθυμίαν κινήσεως στάσιν λαβών, καὶ τῆς αὐτῶν ψιλῆς φαντασίας τὸν νοῦν καταστήσας ἀμόλυντον, τὰς τέσσαρας γενικὰς ἀπαθείας ἔχων, ἐξέρχεται τῆς ὕλης

1. Πρβλ. Ματθ. ιθ', 17.

καὶ τῶν ὑλικῶν, καὶ πρὸς τὴν νοερὰν καὶ θείαν καὶ εἰρηνικὴν τῶν νοητῶν ἐπείγεται λῆξιν.

νβ'. *Πρώτην ἀπάθειαν (λέγει) τὴν πρὸς τὴν ἁμαρτίαν τοῦ σώματος κατ᾽ ἐνέργειαν ἀνέπαφον κίνησιν· δευτέραν δέ, τὴν κατὰ ψυχὴν τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν τελείαν ἀποβολήν, δι᾽ ἧς τῶν παθῶν ἀπομαραίνεται κατὰ τὴν πρώτην ἀπάθειαν κίνησις, ἐξάπτοντας αὐτὴν πρὸς ἐνέργειαν οὐκ ἔχουσα τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς· τρίτην δέ, τὴν περὶ τὰ πάθη τελείαν τῆς ἐπιθυμίας ἀκινησίαν, δι᾽ ἣν καὶ ἡ δευτέρα γίνεσθαι πέφυκε, τῇ τῶν λογισμῶν καθαρότητι συνισταμένη· τετάρτην δὲ λέγει ἀπάθειαν, τὴν κατὰ διάνοιαν πασῶν τῶν αἰσθητῶν φαντασιῶν τελείαν ἀπόθεσιν, καθ᾽ ἣν ἡ τρίτη τὴν γένεσιν εἴληφεν, οὐκ ἔχουσα τὰς φαντασίας τῶν αἰσθητῶν εἰδοποιούσας αὐτῇ τῶν παθῶν τὰς εἰκόνας. * Σχόλιον.

νγ'. Παντὶ πρακτικῷ, παιδὸς καὶ παιδίσκης δίκην, ὁ λόγος καὶ ἡ διάνοια μοχθοῦσι, τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν τῆς πράξεως τρόπους ἐπινοοῦντες τε καὶ δημιουργοῦντες, καὶ οἷον πᾶσαν ἑαυτῶν κατὰ τῶν ἀντικειμένων τῆς πρακτικῆς πνευμάτων τῆς πονηρίας τὴν δύναμιν ἔχοντες ἀντιτεταγμένην, πληρώσαντες δὲ τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν, ἣν ὁ ἕκτος τῶν ἐνιαυτῶν παρεδήλωσεν ἀριθμός. Εἴρηται γὰρ ὅτι ὁ ἓξ ἀριθμός, τὴν πρακτικὴν σημαίνει φιλοσοφίαν· ἐλεύθεροι πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀπολύονται, δηλονότι τῶν ἐν τοῖς οὖσι συγγενῶν λόγων θεωρίαν ἐπερχόμενοι, ὅ,τε λόγος καὶ ἡ διάνοια.

νδ'. Ἀλλόφυλος παῖς ἐστι καὶ παιδίσκη, ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία· οὓς ὑποζεύγνυσι διὰ παντὸς τῇ δεσποτείᾳ τοῦ λόγου, πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ἀρετῶν, δι᾽ ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης ὁ θεωρητικὸς νοῦς, μὴ διδοὺς αὐτοῖς παντελῶς τὴν πρὸς ἐλευθερίαν ἄφεσιν ἕως ἂν καταποθῇ τῷ νόμῳ τοῦ πνεύματος τελείως ὁ τῆς φύσεως νόμος, καθάπερ ὑπὸ ζωῆς ἀπείρου, σαρκὸς δυστήνου θάνατος[1], καὶ πᾶσα δειχθῇ καθαρῶς ἡ τῆς ἀνάρχου Βασιλείας εἰκών, πᾶσαν ἔχουσα τοῦ ἀρχετύπου διὰ μιμήσεως τὴν μορφήν· καθ᾽ ἣν γενόμενος ὁ θεωρητικὸς νοῦς, ἐλευθέρους ποιεῖται τόν τε θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν· τὴν μέν, πρὸς τὴν ἀκήρατον τοῦ θείου ἔρωτος ἡδονὴν καὶ τὴν ἄχραντον θέλξιν μετασκευάζων· τὸν δέ, πρὸς ζέσιν πνευματικὴν καὶ διάπυρον ἀεικινησίαν καὶ σώφρονα μανίαν μεταβιβάζων.

νε'. Ἀνάρχου Βασιλείας ἐστὶν εἰκών, ἡ τοῦ νοῦ περὶ τὴν ἀληθῆ γνῶσιν ἀτρεψία, καὶ ἡ τῆς αἰσθήσεως περὶ τὴν ἀρετὴν ἀφθαρσία· τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, κατὰ τὴν ἐν πνεύματι πρὸς τὸν νοῦν τῆς αἰσθήσεως μεταποίησιν, μόνῳ τῷ θείῳ νόμῳ τοῦ πνεύματος ἀλλήλοις συνδεδεμένων, καθ᾽ ἣν τὴν ἀεικίνητον τοῦ λόγου καὶ ζῶσαν διαπαντὸς ἔχουσι διικνουμένην ἐνέργειαν· ἐν ᾗ πᾶσα παντελῶς ἄπεστι πρὸς τὸ θεῖον ἀπέμφασις.

νς'. Ἐνεργουμένην ἐπιθυμίαν εἶναί φασι τὴν ἡδονήν, εἴπερ παρὸν

1. Πρβλ. Β' Κορ. ε', 4.

ἀγαθόν, κατὰ τὸν αὐτῆς ἐστιν ὁρισμόν· τὸν δὲ θυμόν, μανίας μελετωμένην κίνησιν· καὶ τὴν μανίαν, θυμὸν ἐνεργούμενον. Ὁ γοῦν ταύτας ὑποτάξας τῷ λόγῳ τὰς δυνάμεις, εὑρήσει τὴν μὲν ἐπιθυμίαν, αὐτῷ γινομένην ἡδονήν, κατὰ τὴν ἐν χάριτι πρὸς τὸ θεῖον τῆς ψυχῆς ἄχραντον συμπλοκήν· τὸν δὲ θυμόν, ζέσιν ἀκήρατον, τῆς περὶ τὸ θεῖον ἡδονῆς φρουρητικὴν καὶ σώφρονα μανίαν, κατὰ τὴν ἔφεσιν τῆς ψυχῆς θελκτικῆς δυνάμεως ἀπὸ τῶν ὄντων τελείως ἐκστατικήν. Οὐκοῦν ἕως ἐν ἡμῖν ὁ κόσμος ζῇ, καὶ ἡ πρὸς τὰ ὑλικὰ τῆς ψυχῆς ἑκούσιος σχέσις, οὐ δεῖ ταύταις παρέχειν ἐλευθερίαν ταῖς δυνάμεσι, μήπως μιγεῖσαι τοῖς αἰσθητοῖς ὡς ὁμοφύλοις, πολεμήσωσι τὴν ψυχὴν καὶ λάβωσιν αὐτὴν δορυάλωτον γεγενημένην τοῖς πάθεσιν, ὡς πάλαι τὴν Ἱερουσαλὴμ οἱ Βαβυλώνιοι[1]. Τὸν γὰρ αἰῶνα καθ' ὃν τοὺς ἀλλοφύλους παῖδας δουλεύειν ὁ νόμος ἐκέλευσε[2], τὴν πρὸς τὸν κόσμον τοῦτον, ἤγουν τὴν παροῦσαν ζωὴν γνωμικὴν τῆς ψυχῆς ἐσήμανε σχέσιν ὁ λόγος, διὰ τῶν ἱστορουμένων παραδεικνὺς τὰ νοούμενα.

νζ'. Ὀργμένον λέγει τὸ κακόν· ἀρχὴν γὰρ ἔχει τὴν ἡμῶν παρὰ φύσιν κίνησιν. Οὐκ ὀργμένον δέ, τὸ ἀγαθόν, πρὸ παντὸς γὰρ αἰῶνος καὶ χρόνου, φύσει τὸ ἀγαθόν· νοητὸν λέγει τὸ ἀγαθόν, ὃ δεῖ μόνον νοεῖν· οὐ νοητὸν δέ, τὸ κακόν, ὅπερ δεῖ μόνον μὴ νοεῖν. Ῥητὸν δὲ λέγει τὸ ἀγαθόν· αὐτὸ γὰρ δεῖ μόνον λαλεῖσθαι· καὶ γινόμενον λέγει τὸ ἀγαθόν, κατὰ φύσιν γὰρ ὑπάρχον ἀγένητον, κατὰ χάριν διὰ φιλανθρωπίαν παρ' ἡμῶν ἀνέχεται γίνεσθαι, πρὸς τὴν ἡμῶν τῶν ποιούντων καὶ λαλούντων ἐκθέωσιν· ποιοῦμεν δὲ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ δεῖ μονώτατον γίνεσθαι· οὐ ποιούμενον δὲ τὸ κακόν, ὅπερ δεῖ μόνον μὴ γίνεσθαι. Φθαρτὸν λέγει τὸ κακόν· φθορὰ γάρ ἐστιν ἡ τοῦ κακοῦ φύσις οὐδαμῶς κατ' οὐδὲν ὕπαρξιν ἔχουσα. Ἄφθαρτον δέ, τὸ ἀγαθόν, ὡς ἀεὶ ὄν, καὶ μηδέποτε τοῦ εἶναι παυόμενον, καὶ πάντων οἷς ἐγγίνεται φρουρητικόν. Τοῦτο γοῦν τῷ μὲν λογιστικῷ, ζητοῦμεν· τῷ δὲ ἐπιθυμητικῷ, ποθοῦμεν· τῷ δὲ θυμικῷ, φυλάττομεν ἄσυλον· τῷ δὲ αἰσθητικῷ κατ' ἐπιστήμην, ἀμιγὲς αὐτὸ τῶν ἐναντίων διακρίνομεν· τῷ δὲ φωνητικῷ, λαλοῦντες αὐτὸ ποιοῦμεν τοῖς ἀγνοοῦσι φανερόν· καὶ τῷ γονίμῳ πληθύνομεν αὐτό, μᾶλλον δὲ ἀληθὲς εἰπεῖν, ἡμεῖς κατ' αὐτὸ πληθυνόμεθα.

νη'. Δεῖ τὸν θεωρητικὸν νοῦν βασιλεύοντα τῶν ἐν τοῖς οὖσι νοημάτων τε καὶ θεαμάτων καὶ τῶν οἰκείων κινημάτων, ἕξιν ἄγονον ἔχειν κακίας· τουτέστι κακίαν μήτε συλλαμβάνουσαν παντελῶς, μήτε τίκτουσαν· ἐφ' ἧς αὐτὸν δεῖ περὶ θεωρίαν κινούμενον φέρεσθαι, μήπως πνευματικὴν ποιούμενος τὴν τῶν ὄντων διάσκεψιν, λαθὼν περιπέσῃ τινὶ τῶν παραφθείρειν διά τινος τῶν αἰσθητῶν πεφυκότων πονηρῶν πνευμάτων, τὴν ἁγνὴν τῆς καρδίας διάσκεψιν.

νθ'. Ὁ κενονοξίᾳ τινί, δι' ἀρετὴν ἢ γνῶσιν τρωθείς, τὴν κόμην ματαίως διατρέφων, καθάπερ Ἀβεσσαλώμ, τῆς οἰήσεως ἐπιτεχνασμένην τε

1. Πρβλ. Δ' Βασιλ. κε', 4. 2. Πρβλ. Λευϊτ. κε', 39, 44.

καὶ μεικτήν, ὥσπερ ἡμίονον, πρὸς ἁπάτην τῶν θεωμένων τὴν ἠθικὴν ἐπιδεικνυται πολιτείαν· ἐφ' ἧς αἰωρούμενος, οἴεται τὸν γεννήσαντα διὰ τῆς διδασκαλίας τοῦ λόγου Πατέρα χειρώσασθαι, πᾶσαν βουλόμενος τὴν τῷ Πατρὶ προσοῦσαν Θεόθεν δόξαν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως, ὡς ὑπερήφανος εἰς ἑαυτὸν τυραννικῶς ἐφελκύσασθαι· ἀλλ' ὁ τοιοῦτος ἐξελθὼν εἰς τὸ πλάτος τῆς ἐν πνεύματι φυσικῆς θεωρίας, πρὸς τὸν ὑπὲρ ἀληθείας λογικὸν πόλεμον, διὰ τὴν ζῶσαν αἴσθησιν, τῷ δάσει τῆς δρυὸς τῶν ὑλικῶν θεαμάτων κρατεῖται τῆς κοσμικῆς, αὐτὴν ἔχων συνδεσμοῦσαν πρὸς θάνατον, τὴν διάκενον οἴησιν, τὴν κρεμοῦσαν αὐτὸν ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναμέσον τῆς γῆς[1]. Οὐ γὰρ ἔχει γνῶσιν ὁ κενόδοξος, καθάπερ οὐρανὸν ἀνέλκουσαν αὐτὸν τῆς κατασπώσης οἰήσεως· οὐδ' αὖ πάλιν γῆν, τὴν ἐν τῇ ταπεινώσει, λέγω, βάσιν τῆς πράξεως καθέλκουσαν αὐτὸν τῆς ἀναπώσης φυσιώσεως· ὃν πενθεῖν καὶ θανόντα διὰ φιλανθρωπίαν ὡς φιλόθεος ὁ γεννήσας διδάσκαλος, μιμήσει Θεοῦ, μὴ βουλόμενος τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν.

ξ'. Ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶ τῆς ἑκάστου σωτηρίας ἡ σοφία· φόβον μέν, ἀρχομένη πρῶτον δημιουργοῦσα[2], καὶ πόθον, ὕστερον τελειουμένη συνεστῶσα· μᾶλλον δὲ φόβος αὐτὴ κατ' ἀρχὰς δι' ἡμᾶς οἰκονομικῶς γινομένη, ἵνα παύσῃ κακίας τὸν ἐραστήν· καὶ πόθος ὕστερον εὑρισκομένη δι' ἑαυτὴν κατὰ τὸ τέλος, ἵνα πληρώσῃ γέλωτος νοητοῦ, τοὺς τὴν αὐτῆς πάντων τῶν ὄντων ἀλλαξαμένους συμβίωσιν.

ξα'. Ἡ σοφία καὶ φόβος ἐστὶ κατὰ τὴν ἀποφυγὴν γενομένη στέρησις, τοῖς οὐκ ὀρεγομένοις αὐτῆς· καὶ πόθος ἐστίν, ἕξις ἀπολαυστικῆς ἐνεργείας εὑρισκομένη τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἐλπίδι κολάσεως παθῶν ἀπαλλάσσουσα, καὶ φόβον ποιεῖ καὶ πόθον ἐργάζεται, τῇ τῶν ἀρετῶν ἐπικτήσει τὸν νοῦν ἐθίζουσα βλέπειν τὰ μέλλοντα.

ξβ'. Πᾶσα ἐξομολόγησις ταπεινοῖ τὴν ψυχήν· ἡ μέν, χάριτι Θεοῦ δικαιωθεῖσαν, ἡ δέ, ῥαθυμίᾳ γνώμης οἰκείας ἐπ' ἐγκλήμασιν ἐνεχομένην, αὐτὴν ἐκδιδάσκουσα.

ξγ'. Διττὸς ὁ τῆς ἐξομολογήσεως λόγος· ὁ μέν, ἐπ' εὐχαριστίᾳ τῶν δεδωρημένων ἀγαθῶν γινόμενος· ὁ δέ, ἐπ' ἐλέγχῳ καὶ ἐτασμῷ τῶν κακῶς πεπραγμένων λεγόμενος, ἐξομολόγησις γὰρ λέγεται, καὶ ἡ τῶν εὖ παθόντων μετ' εὐχαριστίας τῶν θείων εὐεργεσιῶν ἀπαρίθμησις καὶ ἡ τῶν κακῶς πεπραγμένων παρὰ τῶν ὑπαιτίων ἐξαγόρευσις· ἀμφότερα δὲ ταπεινώσεως ὑπάρχει ποιητικά. Ὅ τε γὰρ ἐπ' ἀγαθοῖς εὐχαριστῶν ὁμοῦ καὶ ὁ ἐπ' ἐγκλήμασιν ἐταζόμενος ταπεινοῦται. Ὁ μὲν ἑαυτὸν ἀνάξιον κρίνων τῶν δοθέντων καλῶν· ὁ δὲ λαβεῖν ἄφεσιν τῶν πλημμελημάτων δεόμενος.

ξδ'. Τὸ τῆς ὑπερηφανίας πάθος, ἐκ δύο συνέστηκεν ἀγνοιῶν· δύο δὲ συνελθοῦσαι πρὸς ἕνωσιν ἄγνοιαι, μίαν φρόνησιν συγκεχυμένην ἀποτελοῦσιν· μόνος γὰρ ἐκεῖνος ἐστιν ὑπερήφανος, ὁ καὶ τὴν θείαν βοήθειαν, καὶ

1. Β' Βασ. ιη', 9. 2. Παροιμ. θ', 10.

τὴν ἀνθρωπίνην ἀγνοήσας ἀσθένειαν. Οὐκοῦν ὑπερηφανία ἐστι θείας καὶ ἀνθρωπίνης γνώσεως στέρησις. Τῇ γὰρ τῶν ἀληθῶν ἄκρων ἀποφάσει, μία καὶ ψευδὴς ὑπάρχει κατάφασις.

ξε΄. Ἡ κενοδοξία, σκοποῦ μὲν τοῦ κατὰ Θεόν ἐστιν ἔκστασις· πρὸς δὲ ἄλλον σκοπὸν παρὰ τὸν θεῖον ὑπάρχει μετάβασις. Κενόδοξος γάρ ἐστιν ὁ τῆς οἰκείας, ἀλλὰ μὴ τῆς θείας ἕνεκα δόξης, τὴν ἀρετὴν ἐπιτηδεύων καὶ πόνοις οἰκείοις τοὺς ἐξ ἀνθρώπων ἀνυποστάτους ἐπαίνους ὠνούμενος.

ξς΄. Ὁ ἀνθρωπάρεσκος, μόνον ἐπιμελεῖται τῶν φαινομένων ἠθῶν καὶ μὴν καὶ λόγους τοῦ κόλακος· ἵνα τοῖς μὲν τὴν ὅρασιν, τῷ δὲ τὴν ἀκοὴν σφετερίζηται, τῶν μόνοις ἡδομένων ἢ καὶ καταπληττομένων τοῖς φαινομένοις τε καὶ ἀκουομένοις καὶ μόνῃ τῇ αἰσθήσει περιγραφόντων τὴν ἀρετήν· ἀνθρωπαρέσκειαν οὖν φαμέν, τὴν ὡς ἐπ᾽ ἀρετῇ δι᾽ ἀνθρώπου γινομένην τῶν ἠθῶν τε καὶ λόγων ἐπίδειξιν.

ξζ΄. Ὑπόκρισίς ἐστι, φιλίας προσποίησις· ἢ μῖσος, σχήματι φιλίας κεκαλυμμένον· ἢ ἔχθρα, δι᾽ εὐνοίας ἐνεργουμένη· ἢ φθόνος, ἀγάπης χαρακτῆρα μιμούμενος· ἢ βίος, ἀρετῆς πλάσματι, ἀλλ᾽ οὐ πράγματι, τὸ κόσμιον ἔχων· ἢ δικαιοσύνης προσποίησις, τῇ τοῦ εἶναι δοκήσει συντηρουμένη· ἢ ἀπάτη, ἀληθείας ἔχουσα μόρφωσιν· ἣν οἱ τὸν ὄφιν τῇ τῶν ἠθῶν σκολιότητι μιμούμενοι, ἐπιτηδεύουσιν.

ξη΄. Ἡ τῶν ὄντων αἰτία, καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς οὖσιν ἀγαθῶν, ἐστὶν ὁ Θεός. Ὁ τοίνυν περὶ τὴν ἀρετὴν ἢ τὴν γνῶσιν ἐπαιρόμενος καὶ μὴ τῷ μέτρῳ τῆς ἐν χάριτι ἀρετῆς, ἤτοι προκοπῆς, συνεπεκτείνων τῆς οἰκείας ἀσθενείας τὴν ἐπιγνωμοσύνην, τὸ τῆς ὑπερηφανίας κακὸν οὐ διέφυγεν. Ὁ δὲ δόξης ἕνεκεν ἰδίας τὸ καλὸν ἐπιτηδεύων, ἑαυτὸν τοῦ Θεοῦ προτετίμηκε, τῷ τῆς κενοδοξίας ἥλῳ περιπαρείς· ὁ δὲ πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις ποιῶν ἢ λαλῶν τὴν ἀρετήν, τῆς θείας πολλῷ τὴν ἀνθρωπίνην ἀποδοχὴν ὑπερέθηκε τῷ τῆς ἀνθρωπαρεσκείας πάθει νοσηλευόμενος. Ὁ δὲ μόνον τῇ κατ᾽ ἀρετὴν σεμνότητι πρὸς ἀπάτην κακούργως ἐπιχρώσας τὰ ἤθη, καὶ τὴν πονηρὰν τῆς γνώμης διάθεσιν τῷ φαινομένῳ σχήματι καλύπτων τῆς εὐλαβείας, τῷ τῆς ὑποκρίσεως ἐξωνεῖται δόλῳ τὴν ἀρετήν. Οὐκοῦν ὁ τοιοῦτος, ἐπ᾽ ἄλλα παρὰ τὴν αἰτίαν ἑκάστου τούτων ἀπήγαγε τὸν σκοπόν.

ξθ΄. Οὐδεὶς τῶν πονηρῶν δαιμόνων, τοῦ ἐναρέτου ποτὲ κωλύει τὸ πρόθυμον· ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τὰς ἐλλείψεις δολερῶς περικόψας τῶν ἀρετῶν, τὰς ἐπιτάσεις ὑπαγορεύει, τοῖς ἀγωνισταῖς συμπροθυμούμενος· ἵνα πρὸς ἑαυτὸν ὅλην ποιήσηται τοῦ ἀσκουμένου τὴν ἔννοιαν, παραπολέσασαν τὸ ἴσον τῆς μεσότητος στάθμιον καὶ λάθῃ πρὸς ἄλλο, παρὰ τὸ δοκοῦν ὁδεύουσα καταγώγιον.

ο΄. Οἱ δαίμονες οὔτε σωφροσύνην μισοῦσιν, οὔτε νηστείαν βδελύσσονται, οὐ χρημάτων διάδοσιν, οὐ φιλοξενίαν, οὐ ψαλμῳδίαν, οὐ σχολὴν ἀναγνώσεως, οὐχ ἡσυχίαν, οὐ τῶν μαθημάτων τὰ ὑψηλότατα, οὐ χαμευνίαν, οὐκ ἀγρυπνίαν, οὐ τὰ λοιπὰ πάντα, δι᾽ ὧν ὁ κατὰ Θεὸν χαρακτηρίζεται

βίος, ἕως πρὸς αὐτοὺς νένευκεν ὁ σκοπός, καὶ ἡ αἰτία τῶν γινομένων.

οα΄. Τοὺς μὲν ἄλλους δαίμονας, τάχιον ἴσως ὁ ἀσκητὴς καταβαλλόμενος, ῥᾳδίως τὴν ἐξ αὐτῶν βλάβην διαδιδράσκει. Τοὺς δὲ δοκοῦντας συνεργεῖν τῷ δρόμῳ τῆς ἀρετῆς καὶ οἷον συνοικοδομεῖν βουλομένους τὸν ναὸν Κυρίῳ, τίς ἂν τῶν ἄγαν ὑψηλῶν καταλάβοι νοῦς, χωρὶς τοῦ διὰ πάντων χωροῦντος ἐνεργοῦς λόγου καὶ ζῶντος, καὶ διικνουμένου ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος[1], τουτέστι, διαγινώσκοντες, τίνα τῶν ἔργων ἢ νοημάτων εἰσὶ ψυχικά, τουτέστιν εἴδη φυσικὰ τῆς ἀρετῆς ἢ κινήματα; καὶ τίνα τυγχάνει πνευματικά, τουτέστιν ὑπὲρ φύσιν καὶ Θεὸν χαρακτηρίζοντα; τῇ φύσει δὲ κατὰ χάριν διδόμενα· ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, τὴν πρὸς τοὺς πνευματικοὺς λόγους τῶν κατ᾽ ἀρετὴν τρόπον, ἁρμόδιον ἢ ἀναρμόδιον διόλου σύνευσιν ἐπισταμένου, κρίνοντός τε τὰς ἐνθυμήσεις καὶ τὰς ἐννοίας τῶν καρδιῶν, τουτέστι τὰς ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἀφανεῖς κατὰ τὸ βάθος σχέσεις, καὶ τὰς κατὰ ψυχὴν ἀοράτους τούτων αἰτίας, ᾧ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐν ἡμῖν τοῖς λανθάνειν δοκοῦσι· πάντα δὲ τὰ γεγενημένα τε καὶ νενοημένα, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὰ γενησόμενα παρ᾽ ἡμῶν καὶ νοηθησόμενα.

οβ΄. Μερισμὸν ψυχῆς καὶ πνεύματος (λέγει) τὴν διαφορὰν τῆς ἐκφύσεως ἀρετῶν, ὧν φυσικῶς ἔχομεν τοὺς λόγους, καὶ τῶν ἐν Πνεύματι, ὧν κατὰ δωρεὰν δεχόμεθα τὴν χάριν· τούτων γὰρ εὐκρινῶς τὴν διαστολὴν ποιεῖται κρίνων ὁ λόγος.

ογ΄. Τὰς ἐνθυμήσεις καὶ τὰς ἐννοίας, ὧν ἐστι διακριτικὸς ὁ λόγος (φησὶν) εἶναι τὰς τῆς ψυχῆς ἐπί τε τοῖς θείοις λόγοις καὶ τοῖς λογισμοῖς σχέσεις καὶ τὰς αὐτῶν δηλαδὴ τῶν σχέσεων αἰτίας. Ἡ γὰρ ἐνθύμησις, κινεῖ μνήμην, ἧς οἰκεῖον σχέσις· ἡ δὲ ἔννοια, πέρας ἀποσκοπεῖ, ὅπερ αἰτίαν χαρακτηρίζει.

οδ΄. Εἰ κατ᾽ οὐσίαν γνῶσίς ἐστιν ὁ Θεός, προηγεῖται δὲ σαφῶς πάσης γνώσεως νοῦς, ᾧ καὶ ὑποπίπτειν πέφυκεν, ἄρα ὑπὲρ ταύτην ἐστὶν ὁ Θεός, ὅτι καὶ ὑπὲρ πάντα νοῦν, ᾧ γνῶσις καθοτιοῦν πέφυκεν ὑποπίπτειν, ὑπεραπείρως καθέστηκε.

οε΄. Τίς τὸν θεῖον οὐκ ἔχων ἐνοικοῦντα λόγον τῷ βάθει τῆς καρδίας, δυνήσεται τοὺς ἀφανεῖς δόλους τῆς καθ᾽ ἡμῶν ὑποκρίσεως τῶν δαιμόνων ὑποκλίνας, στῆναι καθ᾽ ἑαυτὸν μονώτατος, χωρίς τινος ἐπιμειξίας, καὶ οἰκοδομῆσαι τοῦ Κυρίου τὸν ναόν, κατὰ τὸν Μέγαν Ζοροβάβελ καὶ τὸν Ἰησοῦν[2] καὶ τοὺς ἡγουμένους τῶν πατριῶν, φάσκοντας διαρρήδην μεγάλῃ τῇ φωνῇ τοῖς ἀπατεῶσι τῆς ὑπερηφανίας καὶ τῆς κενοδοξίας καὶ τῆς ἀνθρωπαρεσκείας καὶ τῆς ὑποκρίσεως, οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν; ἡμεῖς γὰρ μόνοι οἰκοδομήσομεν τῷ Κυρίῳ τοῦ Ἰσραήλ[3]. Γινώσκων ὡς ἡ τούτων ἐπιμειξία, τῆς ὅλης οἰκοδομῆς ποιεῖται τὴν φθορὰν καὶ καθαίρεσιν, καὶ συχᾷ τῆς τῶν θείων ἀναθημάτων εὐπρεπείας τὴν χάριν.

1. Ἑβρ. δ΄, 12. 2. Ἀγγ. α΄, 14. 3. Α΄ Ἔσδρ. ε΄, 67-68.

ος′. Οὐδεὶς δύναται, τινὰ τῶν εἰρημένων δαιμόνων ἔχων τὴν ἀρετὴν συμμετερχόμενον ταύτην, τῷ Κυρίῳ οἰκοδομῆσαι· οὐ γὰρ ἔχει τὸν Θεὸν τῶν γινομένων τέλος, ὃν θεώμενος ταύτην διέξεισιν· ἀλλὰ τὸ πάθος, ὅπερ διὰ ταύτης συνίστησιν.

οζ′. Οἱ κατ᾽ ἔλλειψιν ἀρετῆς πολεμοῦντες δαίμονες, εἰσὶν οἱ πορνείαν καὶ μέθην, φιλαργυρίαν τε καὶ φθόνον διδάσκοντες. Οἱ δὲ καθ᾽ ὑπερβολὴν πολεμοῦντες, εἰσὶν οἱ τὴν οἴησιν καὶ τὴν κενοδοξίαν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν διδάσκοντες καὶ διὰ τῶν δεξιῶν τοῖς ἀριστεροῖς ἐπικεκρυμμένως ἐμπείροντες.

οη′. Εἴθε γένοιτο καὶ ἡμᾶς ἀεὶ λέγειν τοῖς ἐν πλάσματι φιλίας πνευματικῆς ἀοράτως προσβάλλουσι πνεύματι τῆς πονηρίας, καὶ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ λεληθότως βουλομένοις κατεργάσθαι τῆς ἁμαρτίας τὸν θάνατον· καὶ λέγουσι συνοικοδομήσωμεν ὑμῖν τὸν ναὸν τῷ Κυρίῳ ὑμῶν, οὐχ ἡμῖν, καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἡμεῖς γὰρ μόνοι οἰκοδομήσομεν τῷ Κυρίῳ τοῦ Ἰσραήλ[1]. Μόνοι μέν, ὅτι τῶν κατ᾽ ἔλλειψιν τῆς ἀρετῆς πολεμούντων ἐλευθερωθέντες πνευμάτων, ὧν καὶ ἐκβεβήκαμεν, οὐ βουλόμεθα ταῖς ὑπερβολαῖς δι᾽ ἡμῶν ἐπαρθέντες πάλιν περιπαρεῖναι καὶ πεσεῖν πτῶσιν, τοσοῦτον τῆς προτέρας χαλεπωτέραν, ὅσον τῆς μὲν ἦν ἐπανόδου ἐλπὶς εὐχερής, συγγνωσθεῖσι διὰ τὴν ἀσθένειαν. Τῇ δέ, ἣ οὐκ ἔστιν, ἡ δυσχερὴς ἔσται μισηθεῖσι διὰ τὴν ὑπερηφανίαν, καὶ τοῦ δεξιοῦ ποιουμένοις ἕτερόν τι δεξιώτερον. Οὐ μόνον δὲ πάλιν, ὅτι τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους ἔχομεν τῶν καλῶν συλλήπτορας· μᾶλλον δὲ τὸν Θεὸν αὐτόν, ἡμῖν ἑαυτὸν ἐμφανίζοντα διὰ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης καὶ ἡμᾶς ἑαυτῷ ναὸν ἅγιον οἰκοδομοῦντα καὶ παντὸς πάθους ἐλεύθερον.

οθ′. Ἀρετῆς ὅρος ἐστίν, ἡ τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας κατ᾽ ἐπίγνωσιν πρὸς τὴν θείαν δύναμιν ἕνωσις. Ὁ τοίνυν ἑαυτὸν τῇ ἀσθενείᾳ περιγράφων τῆς φύσεως, καὶ πρὸς τὸν ὅρον οὐκ ἦλθε τῆς ἀρετῆς· καὶ διὰ τοῦτο πλημμελεῖ, μήπω λαβὼν τὴν τὸ ἀσθενὲς ἰσχύουσαν δύναμιν. Ὁ δὲ τῆς θείας δυνάμεως τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν, ὡς ἰσχὺν αὐθαδῶς ἀντιπροβαλλόμενος, τὸν ὅρον παρῆλθε τῆς ἀρετῆς· καὶ διὰ τοῦτο πλημμελῶν, ὡς τοῦ κατόπιν, ὑπερφεροῦς παρ᾽ ἑαυτῷ γινομένου, οὐκ ἐπιγινώσκει· ἀρετὴν γὰρ εἶναι νομίζει τὸ πλημμέλημα. Συγγνωστὸς οὖν μᾶλλον ὁ τῆς κατὰ φύσιν ἀσθενείας ἑαυτὸν περιγράψας, παθὼν μᾶλλον ἐκ ῥαθυμίας τὴν ἔκπτωσιν τῆς ἀρετῆς· ἢ ὁ τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν ὡς ἰσχὺν πρὸς τὴν τῶν καθηκόντων ποίησιν ἀντιπροβαλλόμενος τῆς θείας δυνάμεως, δράσας μᾶλλον ἐξ αὐθαδείας τῆς ἀρετῆς τὴν ἔκπτωσιν.

π′. Ἐπειδὴ εἴρηται, πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη[2], κατὰ δύο τρόπους οἶδα ταύτην ἐνεργουμένην. Καθ᾽ ἕνα μέν, ὁπόταν μετὰ τῶν κατ᾽ ἐντολὴν ἔργων, τῷ Θεῷ τὴν ταύτης ποιεῖται προσαγωγὴν τῆς δεήσεως ὁ ἐρχόμενος, ὡς μὴ μόνον ἐν ψιλῷ λόγῳ καὶ διακένῳ φωνῆς ἤχῳ τῆς

1. Α′ Ἔσδρ. ε′, 67 - 68. 2. Ἰακ. ε′, 16.

γλώττης ἐκπίπτουσαν ἀργὴν κεῖσθαι τὴν δέησιν καὶ ἀνυπόστατον, ἀλλ᾽ ἐνεργὸν καὶ ζῶσαν τοῖς ἔργοις τῶν ἐντολῶν ψυχουμένην· εὐχῆς γὰρ καὶ δεήσεως ὑπόστασις, ἡ διὰ τῶν ἀρετῶν τῶν ἐντολῶν ὑπάρχει προδήλως ἐκπλήρωσις, καθ᾽ ἣν ἰσχυρὰν καὶ πάντα δυναμένην ὁ δίκαιος ἔχει τὴν δέησιν, ἐνεργουμένην ταῖς ἐντολαῖς· καθ᾽ ἕτερον δὲ τρόπον, ὁπόταν ὁ τῆς εὐχῆς τοῦ δικαίου δεόμενος, τὰ ἔργα τῆς εὐχῆς διαπράττηται, τόν τε πρότερον διορθούμενος βίον, καὶ τὴν δέησιν ἰσχυρὰν τοῦ δικαίου ποιούμενος διὰ τῆς οἰκείας καλῆς ἀναστροφῆς δυναμουμένην.

πα′. Οὐδὲν ὄφελος τῆς τοῦ δικαίου δεήσεως, τοῦ ταύτης χρῄζοντος πλέον τῶν ἀρετῶν ἡδομένου τοῖς πλημμελήμασιν· ἐπεὶ καὶ ὁ Μέγας ποτὲ Σαμουὴλ ἐπένθει τὸν Σαοὺλ πλημμελοῦντα, ἀλλ᾽ οὐκ ἴσχυσε τὸν Θεὸν ἱλεώσασθαι, μὴ λαβὼν συλλήπτορα τοῦ πένθους τὴν καθήκουσαν τοῦ πλημμελοῦντος διόρθωσιν. Διὸ τοῦ ἀνοήτου πένθους ὁ Θεὸς καταπαύων τὸν ἑαυτοῦ θεράποντα, φησὶ πρὸς αὐτόν· ἕως πότε σὺ πενθεῖς ἐπὶ Σαούλ; καὶ ἐγὼ ἐξουδένωκα αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ[1].

πβ′. Καὶ πάλιν Ἱερεμίας ὁ συμπαθέστατος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων, περὶ τὴν πλάνην μαίνοντος[2] τῶν δαιμόνων οὐκ εἰσακούεται προσευχόμενος, οὐκ ἔχων εἰς προσευχῆς δύναμιν, τὴν ἀπὸ τῆς πλάνης τῶν ἀθέων Ἰουδαίων ἐπιστροφήν. Ὅθεν τοῦ διακενῆς προσεύχεσθαι καὶ τοῦτον ἀπάγων ὁ Θεός, φησί· καὶ σὺ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ μὴ ἀξίου τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς καὶ μὴ εὔχου καὶ μὴ προσέλθῃς μοι περὶ αὐτῶν ἔτι, ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι[3].

πγ′. Πολλῆς ὄντως ἐστὶν ἀβελτηρίας, ἵνα μὴ λέγω παραφροσύνης, δι᾽ εὐχῆς δικαίων ἐπιζητεῖν σωτηρίαν, τὸν κατὰ διάθεσιν ἡδόμενον· κἀκείνων αἰτεῖσθαι συγχώρησιν, οἷς ἐγκαυχᾶται κατ᾽ ἐνέργειαν προθέσει σπιλούμενος. Δέον μὴ ἀργὴν ἐᾶν γίνεσθαι καὶ ἀκίνητον τοῦ δικαίου τὴν δέησιν, τὸν ταύτης δεόμενον, εἴπερ ἀληθῶς τοῖς πονηροῖς ἀπεχθάνεται· ἀλλ᾽ ἐνεργὸν ποιεῖν καὶ ἰσχυράν, ταῖς οἰκείαις ἀρεταῖς πτερουμένην, φθάνουσαν τὸν συγχώρησιν διδόναι τῶν πλημμεληθέντων δυνάμενον.

πδ′. Πολὺ ἰσχύει τοῦ δικαίου ἡ δέησις, εἴτε ἐκ τοῦ ποιουμένου ταύτην δικαίου, εἴτε ἐκ τοῦ γίνεσθαι αὐτὴν αἰτουμένου τὸν δίκαιον, ἐνεργουμένη[4]. Ὑπὸ μὲν γὰρ τοῦ δικαίου ἐνεργουμένη, δίδωσιν αὐτῷ παρρησίαν πρὸς τὸν δοῦναι δυνάμενον τὰ τῶν δικαίων αἰτήματα. Ὑπὸ δὲ τοῦ ταύτην αἰτουμένου τὸν δίκαιον, τῆς προτέρας αὐτὸν μοχθηρίας ἀφίστησι, μεταβάλλουσα πρὸς ἀρετὴν αὐτῷ τὴν διάθεσιν.

πε′. * Τοῦ Ἀποστόλου εἰρηκότος, ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, εἰ * Ἐρώτησις
δέον ἐστὶ λυπηθέντας ὑμᾶς ἐν ποικίλοις περασμοῖς[5], πῶς τις λυπούμενος ἐν
πειρασμοῖς, δύναται ἀγαλλιᾶσθαι, ἐν ᾧ λυπεῖται;

πς′. * Τὴν λύπην διττὴν οἶδε τῆς ἀληθείας ὁ λόγος. Τὴν μέν, κατὰ * Ἀπόκρισις

1. Α′ Βασ. ιε′, 35, ις′, 1. 2. Γραπτέον μᾶλλον μένοντος.
3. Ἱερεμ. ζ′, 16. 4. Ἰακ. ε′, 16. 5. Α′ Πέτρ. α′, 6.

ψυχὴν ἀφανῶς, τὴν δέ, κατ᾽ αἴσθησιν φανερῶς συνισταμένην. Καὶ τὴν μέν, ὅλον τὸ βάθος τῆς ψυχῆς περιλαμβάνουσαν, τῇ μάστιγι τῆς συνειδήσεως αἰκιζόμενον. Τὴν δέ, πᾶσαν τὴν αἴσθησιν περιγράφουσαν, τῷ βάρει τῶν ἀλγεινῶν συστελλομένην τῆς φυσικῆς διαχύσεως. Καὶ τὴν μέν, τῆς κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῆς· τὴν δέ, τῆς κατὰ ψυχὴν εὐφροσύνης τέλος ὑπάρχουσαν· μᾶλλον δὲ τὴν μέν, τῶν κατ᾽ αἴσθησιν γνωμικῶν· τὴν δέ, τῶν κατ᾽ αὐτὴν συμπέρασμα παραγνώμην παθῶν τυγχάνουσαν.

πζ΄. Λύπη ἐστὶ κατ᾽ ἐμὲ φάναι διάθεσις ἡδονῶν ἐστερημένη. Στέρησις δὲ καθέστηκεν ἡδονῶν, πόνων ἐπαγωγή. Πόνος δὲ σαφῶς ἐστι φυσικῆς ἕξεως ἔλλειψις ἢ ὑποχώρησις. Ἔλλειψις δὲ φυσικῆς ἕξεως, πάθος τῆς κατὰ φύσιν ὑποκειμένης τῇ ἕξει δυνάμεως. Τὸ δὲ πάθος τῆς κατὰ φύσιν τῇ ἕξει δυνάμεως ἐστιν ὁ κατὰ τὴν παράχρησιν τῆς φυσικῆς ἐνεργείας τρόπος. Παράχρησις δὲ τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν τρόπου καθέστηκεν, ἡ πρὸς τὸ μὴ πεφυκὸς κατὰ φύσιν καὶ ὑφιστάμενον τῆς δυνάμεως κίνησις.

πη΄. Τὴν κατὰ ψυχὴν λύπην τέλος εἶναι (φησὶ) τῆς κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῆς. Ἐκ γὰρ ταύτης συνίσταται λύπη ψυχῆς. Ὥσπερ οὖν καὶ τῆς κατὰ ψυχὴν ἡδονῆς τέλος ἐστὶν ἡ κατὰ σάρκα λύπη. Ψυχῆς γὰρ εὐφροσύνη σαρκὸς γίνεται λύπη.

πθ΄. Διττὴν τὴν λύπην (λέγει)· τὴν μὲν περὶ τὴν αἴσθησιν, κατὰ στέρησιν τῶν σωματικῶν ἡδονῶν συνισταμένην· τὴν δὲ περὶ νοῦν, κατὰ στέρησιν τῶν τῆς ψυχῆς ἀγαθῶν γινομένην. Διττοὺς δὲ λέγει καὶ τοὺς πειρασμούς, τοὺς μὲν ἑκουσίους, τοὺς δὲ ἀκουσίους. Καὶ τοὺς μὲν ἑκουσίους, τῆς κατ᾽ αἴσθησιν σωματικῆς ἡδονῆς εἶναι πατέρας, τῆς δὲ κατὰ ψυχὴν λύπης εἶναι γεννήτορας· μόνη γὰρ πραχθεῖσα, λυπεῖ τὴν ψυχὴν ἡ ἁμαρτία. Τοὺς δ᾽ ἀκουσίους, οἵτινες ἐν τοῖς παραγνώμην δείκνυνται πόνοις, τῆς μὲν κατὰ ψυχὴν ἡδονῆς εἶναι πατέρας, τῆς δὲ κατ᾽ αἴσθησιν σωματικῆς λύπης εἶναι γενήτορας.

ρ΄. Ὥσπερ τὴν λύπην διττήν, ὡς ἔφην, οἶδεν ὁ λόγος, οὕτω καὶ τῶν πειρασμῶν διττὸν ἐπίσταται τὸν τρόπον. Τὸν μέν, κατὰ γνώμην· τὸν δέ, παρὰ γνώμην. Καὶ τὸν μέν, ἑκουσίων ἡδονῶν δημιουργόν· τὸν δέ, ἀκουσίων ὀδυνῶν ἐπακτικόν. Ὁ γὰρ κατὰ γνώμην πειρασμός, τὰς κατὰ προαίρεσιν ἑκουσίους σαφῶς συνίστησιν ἡδονάς. Ὁ δὲ παρὰ γνώμην, προδήλως τοὺς ἀκουσίους παρὰ προαίρεσιν ἐφίστησι πόνους. Καὶ ὁ μὲν τῆς κατὰ ψυχήν, ὁ δὲ τῆς κατ᾽ αἴσθησιν λύπης καθέστηκεν αἴτιος.

ρα΄. Ὁ μὲν κατὰ γνώμην πειρασμός, τὴν κατὰ ψυχὴν λύπην συνίστησι· τὴν δὲ κατ᾽ αἴσθησιν δημιουργεῖ σαφῶς ἡδονήν. Ὁ δὲ παρὰ γνώμην, τὴν μὲν τῆς ψυχῆς ἡδονήν, τὴν δὲ τῆς σαρκὸς λύπην ὑφίστησιν.

ρβ΄. Οἶμαι τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ Θεόν, πῶς δεῖ προσεύχεσθαι τοὺς οἰκείους διδάσκοντα μαθητάς, πρὸς τὸ κατὰ γνώμην εἶδος τῶν πειρασμῶν ἀπεύχεσθαι, φάσκειν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν[1]. Τῶν ἡδονικῶν δηλονότι, καὶ γνωμικῶν καὶ ἑκουσίων πειρασμῶν, μὴ ἐγκαταλειφθῆναι πεῖραν λαβεῖν εὔχεσθαι. Τὸν δὲ Μέγαν Ἰάκωβον τοῦ Κυρίου λεγόμενον ἀδελφόν, πρὸς τὸ τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν εἶδος, διδάσκοντα μὴ συστέλλεσθαι τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἀγωνιζομένους, φάναι· πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις[1], δηλονότι, τοῖς ἀκουσίοις καὶ παρὰ γνώμην καὶ πόνων ποιητικοῖς πειρασμοῖς· καὶ δηλοῦσι σαφῶς, ἐκεῖ μὲν ἐπάγων ὁ Κύριος· ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ἐνταῦθα δέ, ὁ Μέγας Ἰάκωβος· γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· ἡ δὲ ὑπομονή, ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι.

ργ΄. Ὁ μὲν Κύριος ἀπεύχεσθαι τοὺς ἑκουσίους ἡμᾶς διδάσκει πειρασμούς, ὡς σαρκὸς μὲν ἡδονῆς, ψυχῆς δὲ ποιητικοὺς ὀδύνης. Ὁ δὲ Μέγας Ἰάκωβος, ἐπὶ τοῖς ἀκουσίοις ἡμῖν παραινεῖ χαίρειν πειρασμοῖς, ὡς σαρκὸς μὲν ἡδονήν, ψυχῆς δὲ ὀδύνην ἀφαιρουμένοις.

ρδ΄. Τέλειός ἐστιν, ὁ τοῖς ἑκουσίοις δι᾽ ἐγκρατείας μαχόμενος καὶ τοῖς ἀκουσίοις δι᾽ ὑπομονῆς ἐγκαρτερῶν πειρασμοῖς. Καὶ ὁλόκληρός ἐστιν ὁ καὶ τὴν πρᾶξιν μετὰ γνώσεως καὶ τὴν θεωρίαν οὐκ ἄπρακτον διανύων.

ρε΄. Διῃρημένης εἰς ψυχήν τε καὶ αἴσθησιν τῆς τε λύπης καὶ τῆς ἡδονῆς, ὁ τὴν τῆς ψυχῆς περιποιούμενος ἡδονήν, τὴν δὲ τῆς αἰσθήσεως μεθ᾽ ὑπομονῆς καταδεχόμενος λύπην, δόκιμος γίνεται καὶ τέλειος καὶ ὁλόκληρος· δόκιμος μέν, διὰ τὴν πεῖραν τῶν κατ᾽ αἴσθησιν ἐναντίων· τέλειος δέ, ὡς τῇ κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῇ τε καὶ λύπῃ δι᾽ ἐγκρατείας καὶ ὑπομονῆς ἀνενδότως μαχόμενος· ὁλόκληρος δέ, ὡς τὰς μαχομένας ταῖς κατ᾽ αἴσθησιν ἀλλήλαις ἀντικειμέναις διαθέσεσιν ἕξεις, ἐν τῇ σταθερότητι τῆς κατὰ τὸν λόγον ταυτότητος ἀλωβήτους διαφυλάττων· φημὶ δὲ τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν θεωρίαν, ἀλλήλαις συνεχομένας καὶ μηδεμίαν τῆς ἑτέρας διεζευγμένην· ἀλλὰ τὴν μὲν πρᾶξιν, τῆς θεωρίας τὴν γνῶσιν διὰ τῶν τρόπων προφαίνουσαν· τὴν δὲ θεωρίαν, οὐχ ἧττον τοῦ λόγου, τὴν ἀρετὴν τεθωρακισμένην τῆς πράξεως.

ρς΄. Ὁ λύπης καὶ ἡδονῆς σαρκὸς πεῖραν λαβών, λέγοιτ᾽ ἂν δόκιμος· ὡς εὐχερείας καὶ δυσχερείας τῶν περὶ σάρκα πραγμάτων πεπειραμένος. Τέλειος δέ, ὁ τὴν ἡδονὴν τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ὀδύνην τῇ τοῦ λόγου δυνάμει καταπαλαίσας. Ὁλόκληρος δέ, ὁ τὰς κατὰ τὴν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν ἕξεις ἀτρέπτους τῇ περὶ τὸν θεῖον πόθον συντονίᾳ διατηρήσας.

ρζ΄. Τῆς μὲν κατὰ ψυχὴν λύπης ἐστὶ διττὸς ὁ τρόπος· ὁ μὲν ἐπὶ τοῖς οἰκείοις· ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις πλημμελήμασι συνιστάμενος. Αἰτία δὲ τῆς τοιαύτης λύπης ἡ κατ᾽ αἴσθησιν τοῦ λυπουμένου σαφῶς ἢ τῶν δι᾽ οὓς λυπεῖται καθέστηκεν ἡδονή. Κατὰ γὰρ τὸν ἀκριβῆ λόγον, οὐκ ἔστι παντελῶς ἁμαρτία σχεδὸν ἐν ἀνθρώποις, μὴ τῆς ψυχῆς πρὸς αἴσθησιν, ἡδονῆς ἕνεκεν, ἀλόγιστον σχέσιν, ἀρχὴν τῆς οἰκείας γενέσεως ἔχου-

1. Ματθ. ς΄, 13.

1. Ἰακ. α΄, 1.

σα. Τῆς δὲ κατὰ ψυχὴν ἡδονῆς αἰτία, προδήλως, ἐστὶν ἡ κατ᾽ αἴσθησιν τοῦ ἐπὶ ταῖς οἰκείαις ἢ ταῖς ἀλλοτρίαις ἀρεταῖς ἡδομένου τε καὶ χαίροντος λύπη. Κατὰ γὰρ τὸν ἀκριβῆ λόγον, οὐκ ἔστιν ἀρετὴ σχεδὸν ἐν ἀνθρώποις, μὴ τῆς ψυχῆς πρὸς αἴσθησιν λελογισμένην ἀποδιάθεσιν, ἀρχὴν τῆς οἰκείας γενέσεως ἔχουσα.

Ηʹ. Χωρὶς τῆς κατὰ ψυχὴν ἐμπαθοῦς πρὸς αἴσθησιν σχέσεως, οὐκ ἔστιν ἐν ἀνθρώποις παντελῶς ἁμαρτία· πάσης δὲ λύπης συνισταμένης κατὰ ψυχήν, ἡδονὴ σαρκὸς προηγεῖται.

Ηθʹ. Γένεσις ἀρετῆς ἐστιν ἀληθὴς ἡ πρὸς τὴν σάρκα τῆς ψυχῆς ἑκούσιος ἀλλοτρίωσις. Εὐφραίνει δὲ τὴν ψυχὴν πνευματικῶς ὁ τοῖς ἑκουσίοις τὴν σάρκα πόνοις δαμάζων.

ρʹ. Τῆς ψυχῆς ὑπὲρ ἀρετῆς πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀποδιάθεσιν κτησαμένης, ἐξ ἀνάγκης ἡ αἴσθησις ἐν πόνοις ἔσται· τὴν τῶν ἡδονῶν νοητικὴν συνημμένην αὐτῇ κατὰ γνωμικὴν σχέσιν, τῆς ψυχῆς οὐκ ἔχουσα δύναμιν· τοὐναντίον δέ, τὴν μὲν τῶν αὐτῆς ἡδονῶν ἐπανάστασιν, δι᾽ ἐγκρατείας ἀνδρικῶς ἀπορραπίζουσαν, πρὸς δὲ τὴν τῶν παρὰ φύσιν καὶ ἀκουσίων πόνων ἐπαγωγήν, διὰ τῆς ὑπομονῆς, ἀμείλικτον παντελῶς διαμένουσαν, καὶ τῆς κατ᾽ ἀρετὴν θεοπρεποῦς ἀξίας τε καὶ δόξης, διὰ τὴν ἀνυπόστατον ἡδονὴν οὐκ ἐξισταμένην, καὶ πρὸς τὴν τῶν πόνων ἀντίληψιν φειδοῖ τῆς σαρκὸς διὰ τὴν ὀδυνῶσαν αἴσθησιν, τοῦ ὕψους τῶν ἀρετῶν οὐκ ἀποπίπτουσαν. Τῆς δὲ κατ᾽ αἴσθησιν λύπης αἰτία καθέστηκεν, ἡ πρὸς τὰ κατὰ φύσιν τῆς ψυχῆς παντελῶς ἀσχολία· τὴν δὲ κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονήν, ἡ παρὰ φύσιν ἐνέργεια τῆς ψυχῆς προδήλως ὑφίστησιν, ἄλλην ἀρχὴν ἔχειν οὐ δυναμένην συστάσεως, ἢ τῆς ψυχῆς τῶν κατὰ φύσιν ἀπόθεσιν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΕΚΤΗ

Διπνοητικὴν οἶδε τὴν νοερὰν τῆς ψυχῆς δύναμιν· ἥτις, χωριζομένη τῆς κατ᾽ αἴσθησιν σχέσεως, ἔρημον τῆς πρὸς ἡδονὴν τὴν σάρκα καταλιμπάνει προνοίας, κατὰ τὴν ἐν γνώμῃ σχέσιν, οὐδὲ τὴν ὀδύνην τῆς σαρκὸς ἀνεχομένη παραμυθεῖσθαι, διὰ τὴν ἐν σχέσει τῆς γνώμης πρὸς τὰ θεῖα ὁλικὴν σχολήν.

βʹ. Νοῦς καὶ αἴσθησις ἀντικειμένην ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὴν κατὰ φύσιν ἐνέργειαν, διὰ τὴν τῶν αὐτοῖς ὑποκειμένων ἀκροτάτην διαφορὰν καὶ ἑτερότητα. Ὁ μὲν γὰρ ὑποκειμένας ἔχει τὰς νοητὰς καὶ ἀσωμάτους οὐσίας, ὧν κατ᾽ οὐσίαν ἀντιλαμβάνεσθαι πέφυκεν· ἡ δὲ τὰς αἰσθητὰς καὶ σωματικὰς φύσεις, ὧν καὶ αὐτὴ φυσικῶς ἀντιλαμβάνεται.

γʹ. Ἡ τῆς ψυχῆς τῶν κατὰ φύσιν ἀπόθεσις, τῆς κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῆς ἀρχὴ γίνεσθαι πέφυκε. Τῆς γὰρ ψυχῆς περὶ τὰ κατὰ φύσιν ἀγαθὰ πονουμένης, οὐκ ἔστιν ἡ τὸν κατ᾽ αἴσθησιν τῆς ἡδονῆς τρόπον ἐφευρίσκουσα δύναμις.

δʹ. Ἔνθα λόγος προκαθηγεῖται τῆς αἰσθήσεως κατὰ τὴν τῶν ὁρατῶν θεωρίαν, πάσης ἐστέρηται τῆς κατὰ φύσιν ἡ σὰρξ ἡδονῆς, οὐκ ἔχουσα τὴν ἔφεσιν ἄφετον, τῶν λογικῶν ἀπολελυμένην δεσμῶν, εἰς ὑπηρεσίαν τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἡδονῶν. Ὅθεν καὶ ἐξ ἀνάγκης κρατοῦντος τοῦ ἐν ἡμῖν λόγου, ἡ πρὸς ἀρετὴν αὐτῷ δουλωθεῖσα βασανίζεται σάρξ.

εʹ. Ὁ νοῦς ἅμα τὴν αἴσθησιν οἰκείαν κατὰ φύσιν ἡγήσεται δύναμιν, ταῖς τῶν αἰσθητῶν ἐπιπλεκόμενος ἐπιφανείαις, ἐπινοεῖται τὰς σαρκικὰς ἡδονάς, οὐ δυνάμενος τῶν ὁρατῶν διαβῆναι τὴν φύσιν, τῇ πρὸς τὴν αἴσθησιν ἐμπαθεῖ σχέσει κατασχεθείς.

ϛʹ. Εἰ οὐκ ἔστι δυνατὸν πρὸς τὰ συγγενῆ νοητὰ τὸν νοῦν διαβῆναι, δίχα τῆς τῶν διὰ μέσου προβεβλημένων αἰσθητῶν θεωρίας· ταύτην δὲ γενέσθαι παντελῶς ἀμήχανον, χωρὶς τῆς αὐτῷ μὲν συγκειμένης, τοῖς αἰσθητοῖς δὲ κατὰ φύσιν συγγενοῦς αἰσθήσεως· εἰκότως εἰ μὲν προσβαλὼν ἐνσχεθῇ ταῖς ἐπιφανείαις τῶν ὁρατῶν, ἐνέργειαν εἶναι φυσικὴν τὴν συγκειμένην οἰόμενος αἰσθησιν, τῶν μὲν κατὰ φύσιν ἐκπέπτωκε νοητῶν, τῶν δὲ παρὰ φύσιν ἀμφοῖν ταῖν χεροῖν, ὃ δὴ λέγεται, ἐπελάβετο σωμάτων· οἷς παρὰ τὸν λόγον ἐνεργούμενος, διὰ τὴν αὐτῶν ἐκνικήσασαν αἴσθησιν, τῆς μὲν κατὰ ψυχὴν λύπης γεννήτωρ καθίσταται, συχναῖς ταῖς κατὰ συνείδησιν μάστιξιν αἰκιζόμενος· τῆς δὲ κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῆς ἀριδήλως γίνεται ποιητής, ταῖς ἐπινοίαις τῶν περιποιητικῶν τρόπων τῆς σαρκὸς λιπαινόμενος. Εἰ δὲ τὴν πρὸς αἴσθησιν ἅμα τῇ προσβολῇ τῶν ὁρωμένων

διατεμὼν ἐπιφάνειαν, τοὺς πνευματικοὺς τῶν ὄντων καθαροὺς τῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς σχημάτων θεάσεται λόγους· τὴν μὲν τῆς ψυχῆς ἡδονὴν κατειργάσατο, μηδενὶ τῶν αἰσθητῶν θεωρουμένων κρατουμένης· τὴν δὲ τῆς αἰσθήσεως συνεστήσατο λύπην, πάντων κατὰ φύσιν τῶν αἰσθητῶν ἐστερημένης.

ζ΄. Ἐπειδὴ τὴν μὲν τῆς ψυχῆς λύπην, ἤγουν τὸν πόνον, ταὐτὸν γὰρ ἀλλήλοις ἀμφότερα, ἡ κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονὴ συνίστησι· τὴν δὲ τῆς αἰσθήσεως λύπην, ἤγουν τὸν πόνον, ἡ κατὰ ψυχὴν ποιεῖν ἡδονὴ πέφυκεν· εἰκότως ὁ τῆς κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ Ἀναστάσεως νεκρῶν εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς[1], ἐφιέμενος, κατὰ μὲν τὴν ψυχὴν ἀγαλλίασιν ἔχει καὶ χαρὰν ἀνεκλάλητον, διηνεκῶς τῇ τῶν μελλόντων ἐλπίδι γανύμενος ἀγαθῶν· κατὰ δὲ τὴν σάρκα καὶ τὴν αἴσθησιν, λύπην, τοὺς ἐκ τῶν ποικίλων πειρασμῶν ἐπιγινομένους αὐτῇ πόνους καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὀδύνας. Πάσῃ γὰρ ἀρετῇ, ἡδονὴ καὶ πόνος παρέπεται. Πόνος μὲν σαρκός, ἐστερημένης τῆς προσηνοῦς καὶ λειοτέρας αἰσθήσεως· ἡδονὴ δὲ ψυχῆς, παντὸς αἰσθητοῦ καθαροῖς ἐντρυφώσης τοῖς ἐν πνεύματι λόγοις.

η΄. Δέον ἐστὶ τὸν νοῦν κατὰ τὴν παροῦσαν ζωήν, τοῦτο γάρ μοι νοεῖται, τὸ νῦν, κατὰ σάρκα λυπούμενον, διὰ τοὺς πολλοὺς πόνους τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς αὐτῷ προσαγομένων πειρασμῶν, ἀεὶ χαίρειν κατὰ ψυχὴν καὶ ἥδεσθαι διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, κἂν ἔχῃ καταπονουμένην τὴν αἴσθησιν. Οὐ γὰρ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλύπτεσθαι εἰς ἡμᾶς· φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος[2].

θ΄. Ψυχῆς ἡ σάρξ, ἀλλ᾽ οὐ σαρκὸς ἡ ψυχή. Τοῦ γὰρ κρείττονος, φησί, τὸ ἧττον, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ ἥττονος τὸ κρεῖττον. Οὐκοῦν ἐπειδὴ τῇ σαρκὶ διὰ τὴν παράβασιν ἐνεφύρη τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος, ὅπερ ἐστὶν ἡ κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονή, δι᾽ ἣν κατεκρίθη διὰ πόνων τῆς σαρκὸς ὁ θάνατος, εἰς τὴν τοῦ νόμου τῆς σαρκὸς ἀναίρεσιν ἐπινενοημένος, ὁ διαγνοὺς ὅτι διὰ τὴν ἁμαρτίαν εἰς τὴν αὐτῆς ἀναίρεσιν ἐπεισῆλθεν ὁ θάνατος, ἀεὶ χαίρουσαν ἔχει τὴν ψυχήν, διὰ πόνων ποικίλων θεωμένην ἀπογινόμενον τῆς οἰκείας σαρκὸς τὸν νόμον τῆς ἁμαρτίας, πρὸς ὑποδοχὴν τῆς μελλούσης ἐν πνεύματι μακαρίας ζωῆς· ἧς ἄλλως οὐκ ἔστι τυχεῖν, μὴ πρότερον κενωθέντος ὡς ἐξ ἀγγείου τινὸς τῆς σαρκὸς ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ, κατὰ τὴν πρὸς αὐτὴν σχέσιν τῆς γνώμης, τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας.

ι΄. Ὁ τῇ ἀρετῇ κατὰ σάρκα διὰ τοὺς πόνους λυπούμενος, ἐν αὐτῇ χαίρει τῇ ἀρετῇ κατὰ ψυχήν, ὡς παροῦσαν θεώμενος τὴν τῶν μελλόντων εὐπρέπειαν· ὑπὲρ ἧς, κατὰ τὸν Μέγαν Δαβίδ, τῇ κατὰ γνώμην ἀπογενέσει τῆς σαρκός, καθ᾽ ἑκάστην ἀποθνήσκει τὴν ἡμέραν[3], ὁ κατὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἐν πνεύματι γένεσιν ἀεὶ καινιζόμενος, ἅτε δὴ καὶ τὴν ἡδονὴν ἔχων σωτήριον καὶ τὴν λύπην ὠφέλιμον. Λύπην γάρ φαμεν οὐ τὴν παράλογον καὶ πολλῶν ἐπὶ στερήσει παθῶν ἢ πραγμάτων ὑλικῶν

1. Α΄ Πετρ. α΄, 4. 2. Ῥωμ η΄, 18. 3. Ψαλ. 43, 23. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄, 31.

τὴν ψυχὴν βασανίζουσαν, ὡς τὰς ὁρμὰς παρὰ φύσιν ἐφ᾽ ἃ μὴ δεῖ, καὶ τὰς ἀποφυγάς, ἀφ᾽ ὧν μὴ δεῖ ποιουμένων· ἀλλὰ τὴν λελογισμένην καὶ τοῖς τὰ θεῖα σοφοῖς ἐγκριθεῖσαν καὶ τὸ παρὸν κακὸν ὑποσημαίνουσαν. Παρὸν γὰρ κακὸν φασὶν εἶναι τὴν λύπην, συνισταμένην μὲν κατὰ ψυχήν, ὅταν ἡ κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονὴ τῆς λογικῆς κρατεῖ διακρίσεως· ὑφισταμένην δὲ κατ᾽ αἴσθησιν, ὅταν τῆς ψυχῆς κατ᾽ ἀρετὴν ἀκωλύτως ὁ δρόμος ἀνύκται· τοσοῦτον ἐπάγων τῇ αἰσθήσει τοὺς πόνους, ὅσον ἡδονὴν ἐμποιεῖ καὶ χαρὰν τῇ ψυχῇ, τῷ Θεῷ προσαγομένη διὰ τῆς συγγενοῦς κατ᾽ ἀρετήν τε καὶ γνῶσιν ἐλλάμψεως.

ια΄. Ἡδονὴν (λέγει) σωτήριον, τὴν ἐπ᾽ ἀρετῇ χαρὰν τῆν ψυχῆς· ὠφέλιμον δὲ λύπην, τὴν ὑπὲρ ἀρετῆς ὀδύνην τῆς σαρκός· ὁ γοῦν πάθεσι προστετηκὼς καὶ πράγμασιν, ἐφ᾽ ἃ μὴ δεῖ τὰς ὁρμὰς ποιεῖται. Καὶ ὁ τὰς ποιητικὰς τῆς τῶν παθῶν καὶ τῶν πραγμάτων στερήσεως συμβάσεις οὐκ ἀσπαζόμενος, ἀφ᾽ ὧν μὴ δεῖ τὰς ἀποφυγὰς ποιεῖται.

ιβ΄. Οὔτε ἡ θεία χάρις ἐνεργεῖ φωτισμοὺς γνώσεως, οὐκ ὄντος τοῦ κατὰ δύναμιν φυσικὴν δεχομένου τὸν φωτισμόν, οὔτε μὴν τὸ δεκτικὸν δίχα τῆς χορηγούσης χάριτος τὸν φωτισμὸν ἐνεργεῖ γνώσεως.

ιγ΄. Οὔτε ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ σοφίαν ἐν τοῖς ἁγίοις, χωρὶς τοῦ ταύτην δεχομένου νοός· οὔτε γνῶσιν χωρὶς τῆς δεκτικῆς τοῦ λόγου δυνάμεως· οὔτε πίστιν ἄνευ τῆς κατὰ νοῦν καὶ λόγον τῶν μελλόντων καὶ πᾶσι τέως ἀδήλων πληροφορίας· οὔτε ἰαμάτων χαρίσματα[1], δίχα τῆς κατὰ φύσιν φιλανθρωπίας, οὔτέ τι ἕτερον τῶν λοιπῶν χαρισμάτων, χωρὶς τῆς ἑκάστου δεκτικῆς ἕξεώς τε καὶ δυνάμεως· οὔτε μὴν πάλιν ἓν τῶν ἀπηριθμημένων ἄνθρωπος κτήσεται κατὰ δύναμιν φυσικήν, δίχα τῆς χορηγούσης ταῦτα θείας δυνάμεως. Καὶ δηλοῦσι τοῦτο σαφῶς πάντες οἱ ἅγιοι, μετὰ τὰς ἀποκαλύψεις τῶν θείων ζητοῦντες τῶν ἀποκαλυφθέντων τοὺς λόγους.

ιδ΄. Ὁ δίχα πάθους αἰτῶν, λαμβάνει τὴν τοῦ ἐνεργεῖν δύνασθαι χάριν κατὰ τὴν πρᾶξιν τὰς ἀρετάς. Καὶ ὁ ζητῶν ἀπαθῶς, εὑρίσκει κατὰ τὴν φυσικὴν θεωρίαν τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήθειαν. Καὶ ὁ κρούων[2] ἀπαθῶς τὴν θύραν τῆς γνώσεως, ἀκωλύτως εἰς τὴν ἀπόκρυφον τῆς μυστικῆς θεολογίας ἐλεύσεται χάριν.

ιε΄. Ὁ ἀπαθῶς τὰ θεῖα ζητῶν, πάντως λήψεται τὸ ζητούμενον. Ὁ δὲ μετά τινος πάθους ζητῶν, ἀποτεύξεται τοῦ ζητουμένου. Φησὶ γάρ, αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖτε[3].

ις΄. Ζητεῖ ἐν ἡμῖν τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ ἐρευνᾷ· ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτῷ ζητεῖ τὸ ζητούμενον, ὅτι Θεός, καὶ πάσης ἐπέκεινα γνώσεως. Ὥσπερ ἀμέλει καὶ ὁ λόγος γίνεται σάρξ, οὐχ ἑαυτῷ, ἀλλ᾽ ἡμῖν, τὸ διὰ τῆς σαρκὸς ἐξανύων μυστήριον· ὡς γὰρ χωρὶς σαρκὸς νοερῶς ἐμψυχωμένης οὐκ ἐνήργει θεοπρεπῶς τὰ κατὰ φύσιν ὁ λόγος τῆς σαρκός,

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. β΄, 10. 2. Ματθ. ζ΄, 7-8. 3. Ἰακ. δ΄, 3.

οὕτως οὐδὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν τοῖς ἁγίοις ἐνεργεῖ τὰς γνώσεις τῶν μυστηρίων, χωρὶς τῆς κατὰ φύσιν ζητούσης καὶ ἐρευνώσης τὴν γνῶσιν δυνάμεως.

ιζ΄. Ὥσπερ οὐκ ἔστι χωρὶς ἡλιακοῦ φωτὸς ὀφθαλμὸν ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν αἰσθητῶν, οὕτω δίχα πνευματικοῦ φωτὸς νοῦς ἀνθρώπινος οὔποτ' ἂν δέξηται θεωρίαν πνευματικήν. Τὸ μὲν γὰρ αἰσθητὸν φῶς, κατὰ φύσιν φωτίζει τὴν αἴσθησιν πρὸς τὴν τῶν σωματικῶν ἀντίληψιν. Τὸ δὲ πνευματικόν, πρὸς τὴν θεωρίαν τὸν νοῦν καταυγάζει πρὸς κατανόησιν τῶν ὑπὲρ αἴσθησιν.

ιη΄. Τὰς μὲν ζητητικάς τε καὶ ἐξερευνητικὰς τῶν θείων δυνάμεις οὐσιωδῶς ἔχει καταβεβλημένας αὐτὴ παρὰ τοῦ κτίσαντος, κατ' αὐτὴν τὴν εἰς τὸ εἶναι πάροδον, ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις, τὰς δὲ τῶν θείων ἀποκαλύψεις, κατὰ χάριν, ἡ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπιφοιτῶσα ποιεῖται δύναμις. Ἐπειδὴ δὲ κατ' ἀρχάς, διὰ τῆς ἁμαρτίας, τῇ φύσει τῶν ὁρατῶν ταύτας ὁ πονηρὸς προσήλωσε τὰς δυνάμεις καὶ οὐκ ἦν ὁ συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν[1], πάντων τῶν μετειληφότων τῆς φύσεως, τὴν νοεράν τε καὶ λογικὴν δύναμιν ἐχόντων περιγεγραμμένην τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν αἰσθητῶν καὶ μηδεμίαν κεκτημένων ἔννοιαν τῶν ὑπὲρ αἴσθησιν, εἰκότως ἡ τοῦ Παναγίου Πνεύματος χάρις, τοῖς μὴ κατὰ πρόθεσιν ἐνδιαθέτως ὑπὸ τὴν ἀπάτην γενομένοις, τῶν ὑλικῶν ἀφηλώσασα, τὴν προσηλωμένην ἀποκατέστησε δύναμιν· ἣν καθαρὰν ἀπολαβόντες διὰ τῆς χάριτος, πρῶτον ἐζήτησαν καὶ ἠρεύνησαν καὶ οὕτως ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν· διὰ τῆς αὐτῆς δηλαδὴ τοῦ Πνεύματος χάριτος.

ιθ΄. Σωτηρία δηλαδὴ ψυχῶν κυρίως ἐστὶ τὸ τέλος τῆς πίστεως[2]· τέλος δὲ πίστεως ἐστὶν ἡ τοῦ πιστευθέντος ἀληθὴς ἀποκάλυψις· ἀληθὴς δὲ τοῦ πιστευθέντος ἐστὶν ἀποκάλυψις ἡ κατ' ἀναλογίαν τῆς ἐν ἑκάστῳ πίστεως[3] ἀρρήτως τοῦ πεπιστευμένου περιχώρησις· περιχώρησις δὲ τοῦ πεπιστευμένου καθέστηκεν ἡ πρὸς τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ τέλος τῶν πεπιστευκότων ἐπάνοδος· ἡ δὲ πρὸς τὴν οἰκείαν ἀρχὴν κατὰ τὸ τέλος τῶν πεπιστευκότων ἐπάνοδος ἐστίν, τῶν πρὸς Θεὸν δηλονότι κινουμένων, ἡ τῆς ἐφέσεως πλήρωσις· ἐφέσεως δὲ πλήρωσίς ἐστιν ἡ περὶ τὸ ἐφετὸν τῶν ἐφιεμένων ἀεικίνητος στάσις· ἀεικίνητος δὲ στάσις περὶ τὸ ἐφετὸν τῶν ἐφιεμένων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐφετοῦ διηνεκής τε καὶ ἀδιάστατος ἀπόλαυσις· ἀπόλαυσις δὲ διηνεκής τε καὶ ἀδιάστατος τοῦ ἐφετοῦ ἡ τῶν ὑπὲρ φύσιν θείων καθέστηκε μέθεξις· μέθεξις δὲ τῶν ὑπὲρ φύσιν θείων ἐστὶν ἡ πρὸς τὸ μετεχόμενον τῶν μετεχόντων ὁμοίωσις· ἡ δὲ πρὸς τὸ μετεχόμενον τῶν μετεχόντων ὁμοίωσις ἐστὶν ἡ κατ' ἐνέργειαν πρὸς αὐτὸ τὸ μετεχόμενον τῶν μετεχόντων δι' ὁμοιότητος ταυτότης· ἡ δὲ τῶν μετεχόντων ἐνδεχομένη κατ' ἐνέργειαν δι' ὁμοιότητος ταυτότης, ἡ δι' ὁμοιότητος πρὸς τὸ μετεχόμενον ἐστὶ θέωσις τῶν ἀξιουμένων θεώσεως· ἡ δὲ θέωσίς ἐστι, καθ' ὑπογραφῆς λόγον πάντων τῶν χρόνων καὶ τῶν αἰώνων, καὶ τῶν ἐν χρόνῳ

1. Ψαλμ. 52, 4. 2. Α' Πετρ. α', 9. 3. Πρβλ. Ῥωμ. ιϐ', 6.

καὶ αἰῶνι, περιοχὴ καὶ πέρας· περιοχὴ δὲ καὶ πέρας τῶν χρόνων καὶ τῶν αἰώνων ἐστὶ καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς, ἡ τῆς ἀκραιφνοῦς καὶ κυρίως ἀρχῆς πρὸς τὸ κυρίως τέλος καὶ ἀκραιφνὲς ἐν τοῖς σῳζομένοις ἑνότης· ἀδιάστατος δὲ τῆς ἀκραιφνοῦς τε ἀρχῆς καὶ τέλους ἑνότης ἐν τοῖς σῳζομένοις ἐστὶν ἡ κρείττων τῶν οὐσιωδῶς ἀρχῇ τε καὶ τέλει μεμετρημένων τῶν κατὰ φύσιν ἔκβασις· ἔκβασις δὲ τῶν κατὰ φύσιν, τῶν κατ' ἀρχήν τε καὶ τέλος περιγεγραμμένων ἐστὶν ἡ ἄμεσος καὶ ἄπειρος καὶ ἐπ' ἄπειρον, ἐν τοῖς ἀξιωθεῖσι τῆς κατὰ τὸ κρεῖττον νοουμένης τῶν κατὰ φύσιν ἐκβάσεως, ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ πανσθενὴς καὶ ὑπερδύναμος· ἄμεσος δὲ καὶ ἄπειρος καὶ ἐπ' ἄπειρον ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ πανσθενής ἐστι καὶ ὑπερδύναμος ἡ κατὰ τὴν ἄφθεγκτον καὶ ὑπὲρ νόησιν ἕνωσιν ἄρρητός τε καὶ ὑπεράρρητος ἡδονὴ καὶ χαρὰ τῶν ἐνεργουμένων· ἧς οὐκ ἔστιν ἢ λόγον παντάπασιν ἢ νόησιν ἢ ῥῆσιν ἐν τῇ φύσει τῶν ὄντων εὑρεῖν.

κ΄. Οὐκ ἔχει ἡ φύσις τῶν ὑπὲρ φύσιν τοὺς λόγους, ὥσπερ οὐδὲ τῶν παρὰ φύσιν τοὺς νόμους. Ὑπὲρ φύσιν δὲ λέγω τὴν θείαν καὶ ἀνεννόητον ἡδονήν, ἣν ποιεῖν πέφυκεν ὁ Θεὸς φύσει, κατὰ χάριν τοῖς ἀξίοις ἐνούμενος· παρὰ φύσιν δέ, τὴν κατὰ στέρησιν ταύτης συνισταμένην ἀνεκλάλητον ὀδύνην, ἣν ποιεῖν εἴωθεν ὁ Θεὸς φύσει, παρὰ τὴν χάριν τοῖς ἀναξίοις ἐνούμενος. Κατὰ γὰρ τὴν ὑποκειμένην ἑκάστῳ ποιότητα τῆς διαθέσεως, ὁ Θεός, τοῖς πᾶσιν ἐνούμενος, ὡς οἶδεν αὐτός, τὴν αἴσθησιν ἑκάστῳ παρέχεται, καθὼς ἐστιν ἕκαστος ὑφ' ἑαυτοῦ διαπεπλασμένος, πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πάντως πᾶσιν ἑνωθησομένου κατὰ τὸ πέρας τῶν αἰώνων.

κα΄. Τοὺς ἐκζητοῦντας τοὺς ταύτης πνευματικοὺς τῆς σωτηρίας λόγους τε καὶ τρόπους, ὁδηγεῖ πρὸς κατανόησιν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἐῶν ἀκίνητον αὐτοῖς μένειν καὶ ἀνενέργητον τὴν δι' ἧς τὰ θεῖα ἐκζητεῖν πεφύκασι δύναμιν.

κβ΄. Πρῶτόν τις ζητεῖ τῇ προαιρέσει νεκρῶσαι τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τὴν προαίρεσιν τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ οὕτως ἐρευνᾷ πῶς δεῖ καὶ ποίῳ τρόπῳ νεκρῶσαι ταύτας ἀλλήλαις· καὶ πάλιν, μετὰ τὴν τούτων ἀλλήλαις τελείαν νέκρωσιν, ζητεῖ τὴν κατ' ἀρετὴν τῆς προαιρέσεως καὶ τῆς ἀρετῆς τὴν κατὰ προαίρεσιν ζωήν· καὶ οὕτως ἐρευνᾷ πῶς δεῖ καὶ ποίῳ τρόπῳ τὴν ἐν ἀλλήλαις τούτων δημιουργῆσαι ζωήν. Ἔστιν οὖν, ὡς ἐν ὁρισμῷ λαβεῖν, ἡ μὲν ζήτησις ὄρεξις καταθυμίου τινός· ἡ δὲ ἐρεύνησις τρόπος τῆς πρὸς τὸ καταθύμιον ὀρέξεως ἀνυστικός.

κγ΄. Δεῖ ὡς ἀληθῶς τὸν σωθησόμενον, μὴ μόνον τῇ προαιρέσει νεκρῶσαι τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν προαίρεσιν τῇ ἁμαρτίᾳ· καὶ μὴ μόνον ἀναστῆσαι τῇ ἀρετῇ τὴν προαίρεσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τῇ προαιρέσει τὴν ἀρετήν· ἵνα νεκρὰ νεκρᾶς, ὅλη ὅλης τῆς ἁμαρτίας διαιρεθεῖσα μὴ αἰσθάνηται, καὶ ζῶσα ζώσης, ὅλη ὅλης τῆς ἀρετῆς ἐπαισθάνηται καθ' ἕνωσιν ἀδιάστατον ἡ προαίρεσις. Ὁ γὰρ νεκρώσας τῇ ἁμαρτίᾳ τὴν προαίρεσιν, σύμφυτος γέγονε τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὁ ταύ-

τὴν ἀναστήσας τῇ δικαιοσύνῃ, σύμφυτος γέγονε καὶ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ [1].

κδ΄. Ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ προαίρεσις, νεκρούμεναι ἀλλήλαις, διπλῆν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας τὴν ἀναισθησίαν. Καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ προαίρεσις, ἀλλήλαις ἔχουσαι τὴν ζωήν, διπλῆν ἔχουσι τὴν αἴσθησιν.

κε΄. Θεὸς ὑπάρχων φύσει καὶ ἄνθρωπος ὁ Χριστός, ὑφ' ἡμῶν ὡς Θεὸς ὑπὲρ φύσιν χάριτι κληρονομεῖται κατὰ τὴν ἄρρητον μέθεξιν καὶ δι' ἡμᾶς ἐν εἴδει τῷ καθ' ἡμᾶς ὡς ἄνθρωπος ἡμᾶς οἰκειούμενος, ἑαυτὸν κληρονομεῖ σὺν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνεννόητον συγκατάβασιν. Ὃν τῷ πνεύματι μυστικῶς οἱ ἅγιοι προθεωρήσαντες, ἐδιδάχθησαν ὡς χρὴ τῆς κατὰ τὸ μέλλον φανησομένης διὰ τὴν ἀρετὴν ἐν Χριστῷ δόξης, τὰ εἰς αὐτὸν ὑπὲρ ἀρετῆς κατὰ τὸ παρὸν προκαθηγεῖσθαι παθήματα.

κς΄. Ὁ μὲν νοῦς κατὰ μόνην τὴν ἔφεσιν ἀγνώστως πρὸς τὴν τῶν ὄντων αἰτίαν κινούμενος, ζητεῖ μόνον. Ὁ δὲ λόγος τοὺς ἐν τοῖς οὖσιν ἀληθεῖς ποικίλως ἐφοδεύων ἐρευνᾷ λόγους.

κζ΄. Ζήτησίς ἐστιν ἡ τοῦ νοῦ πρώτη τε καὶ ἁπλῆ πρὸς τὴν ἰδίαν αἰτίαν μετ' ἐφέσεως κίνησις. Ἐρεύνησις δέ ἐστιν ἡ πρώτη τε καὶ ἁπλῆ τοῦ λόγου περὶ τὴν ἰδίαν αἰτίαν μετά τινος ἐννοίας διάκρισις. Ἐκζήτησις δὲ πάλιν ἐστὶν ἡ τοῦ νοῦ κατ' ἐπιστήμην γνωστικὴ πρὸς τὴν ἰδίαν αἰτίαν μετά τινος ζεούσης ἐφέσεως κίνησις. Ἐξερεύνησις δέ ἐστιν ἡ τοῦ λόγου κατ' ἐνέργειαν τῶν ἀρετῶν περὶ τὴν ἰδίαν αἰτίαν μετά τινος ἔμφρονος καὶ σοφῆς ἐννοίας γινομένη διάκρισις.

κη΄. Οἱ ἅγιοι καὶ θεῖοι Προφῆται, περὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἐκζητήσαντές τε καὶ ἐξερευνήσαντες, διάπυρον εἶχον καὶ ζέουσαν μετ' ἐπιστήμης καὶ γνώσεως πρὸς τὸν Θεὸν τὴν τοῦ νοῦ κατ' ἔφεσιν κίνησιν, καὶ ἔμφρονα καὶ σοφὴν τὴν τοῦ λόγου κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν θείων διάκρισιν. Οὓς καὶ οἱ μιμούμενοι, μετὰ γνώσεως καὶ ἐπιστήμης τὴν τῶν ψυχῶν ἐκζητοῦσι σωτηρίαν· καὶ μετὰ φρονήσεως καὶ σοφίας ἐξερευνῶντες, μετέρχονται τὴν ἐν τοῖς θείοις ἔργοις διάκρισιν.

κθ΄. Διττὴν οἶδε τὴν τῶν θείων γνῶσιν ὁ λόγος· τὴν μὲν σχετικήν, ὡς ἐν λόγῳ μόνῳ κειμένην καὶ νοήμασι, καὶ τὴν κατ' ἐνέργειαν τοῦ γνωσθέντος διὰ πείρας οὐκ ἔχουσαν αἴσθησιν, δι' ἧς κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν οἰκονομούμεθα· τὴν δὲ κυρίως καὶ ἀληθινήν, ἐπὶ μόνῃ τῇ πείρᾳ, κατ' ἐνέργειαν δίχα λόγου καὶ νοημάτων, ὅλην τοῦ γνωσθέντος κατὰ χάριν μεθέξει παρεχομένην τὴν αἴσθησιν, δι' ἧς, κατὰ τὴν μέλλουσαν λῆξιν, τὴν ὑπὲρ φύσιν ὑποδεχόμεθα θέωσιν ἀπαύστως ἐνεργουμένην· καὶ τὴν μὲν σχετικήν, ὡς ἐν λόγῳ κειμένην καὶ τοῖς νοήμασι, κινητικὴν εἶναί φασι, τῆς πρὸς τὴν μεθέξει κατ' ἐνέργειαν γνῶσιν ἐφέσεως· τὴν δὲ κατ' ἐνέργειαν, διὰ τῆς πείρας μεθέξει παρεχομένην τοῦ γνωσθέντος τὴν ἔφεσιν, ἀφαιρετικὴν εἶναι τῆς ἐν λόγῳ κειμένης καὶ νοήμασι γνώσεως.

λ΄. Διττὴν εἶναι (λέγει) τὴν γνῶσιν, τὴν μὲν ἐν λόγῳ κειμένην καὶ

1. Ῥωμ. ς', 5.

θείοις νοήμασι κατ' εἶδος παροῦσαν τὴν αἴσθησιν τῶν νοηθέντων οὐκ ἔχουσαν· τὴν δὲ κατ' ἐνέργειαν μόνην ἔχουσαν, δίχα λόγου καὶ νοημάτων τῶν ἀληθῶν τὴν κατ' εἶδος ἀπόλαυσιν. Ἐπειδὴ γὰρ διὰ γνώσεως ὁ λόγος τὸ γνωστικὸν πέφυκεν ὑποσημαίνειν, κινεῖ τὴν ἔφεσιν τῶν δι' αὐτοῦ κινουμένων, πρὸς τὴν τοῦ σημανθέντος ἀπόλαυσιν.

λα΄. Ἀμήχανον εἶναί φασιν οἱ σοφοί, συνυπάρχειν τῇ πείρᾳ τοῦ Θεοῦ τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον ἢ τῇ αἰσθήσει τοῦ Θεοῦ τὴν περὶ αὐτοῦ νόησιν. Λόγον δὲ περὶ Θεοῦ φημί, τὴν ἐκ τῶν ὄντων ἀναλογίαν τῆς περὶ αὐτοῦ γνωστικῆς θεωρίας· αἴσθησιν δέ, τὴν ἐν τῇ μεθέξει πεῖραν τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγαθῶν· νόησιν δέ, τὴν ἐκ τῶν ὄντων ἁπλῆν περὶ αὐτοῦ καὶ ἐνιαίαν γνῶσιν. Τάχα δὲ καὶ ἐπ' ἄλλου παντὸς τοῦτο γνωρίζεται· εἴπερ ἡ τοῦδε τοῦ πράγματος πεῖρα τὸν περὶ αὐτοῦ καταπαύει λόγον· καὶ ἡ τοῦδε τοῦ πράγματος αἴσθησις τὴν περὶ αὐτοῦ σχολάζουσαν ἐργάζεται νόησιν. Πεῖραν δὲ λέγω αὐτὴν τὴν κατ' ἐνέργειαν γνῶσιν, τὴν μετὰ πάντα λόγον ἐπιγινομένην· αἴσθησιν δὲ αὐτὴν τοῦ γνωσθέντος τὴν μέθεξιν, τὴν μετὰ πᾶσαν νόησιν ἐμφανιζομένην· καὶ τοῦτο τυχὸν μυστικῶς διδάσκων ὁ Μέγας Ἀπόστολος, φησίν· εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται, εἴτε γλῶσσαι παύσονται, εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται [1], περὶ τῆς ἐν λόγῳ κειμένης καὶ νοήμασι γνώσεως δηλονότι φάσκων.

λβ΄. Ἐχρῆν ὡς ἀληθῶς τὸν κατὰ φύσιν τῆς τῶν ὄντων οὐσίας Δημιουργόν, καὶ τῆς κατὰ χάριν αὐτουργὸν γενέσθαι τῶν γεγονότων θεώσεως· ἵνα ὁ τοῦ εἶναι δοτὴρ φανῇ καὶ τοῦ ἀεὶ εὖ εἶναι χαριστικός. Ἐπεὶ οὖν οὐδὲν τῶν ὄντων ἑαυτῷ τὸ παράπαν ἄλλο γινώσκει, ὅ τί ποτε κατ' οὐσίαν ἐστίν, εἰκότως οὐδὲ τῶν γενησομένων οὐδενὸς οὐδὲν τῶν ὄντων ἔχει κατὰ φύσιν τὴν πρόγνωσιν, πλὴν τοῦ ὑπὲρ τὰ ὄντα Θεοῦ, καὶ ἑαυτὸν γινώσκοντος, ὅ,τι κατ' οὐσίαν ἐστί, καὶ πάντων τῶν ὑπ' αὐτοῦ πεποιημένων καὶ πρὶν γενέσθαι προεγνωκότος τὴν ὕπαρξιν· καὶ μέλλοντος κατὰ χάριν φιλοτιμεῖσθαι τοῖς οὖσι, τὴν ἑαυτῶν καὶ ἄλλων, ὅ τί ποτε κατ' οὐσίαν ὑπάρχουσι γνῶσιν, καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ μονοειδῶς προόντας τῆς αὐτῶν γενέσεως φανερῶσαι λόγους.

λγ΄. Ὁ τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων δημιουργήσας Θεὸς Λόγος, οὐ συνέκτισεν αὐτῇ κατ' αἴσθησιν οὔτε ἡδονήν, οὔτε ὀδύνην· ἀλλὰ δύναμίν τινα κατὰ νοῦν αὐτῇ πρὸς ἡδονήν, καθ' ἣν ἀρρήτως ἀπολαύειν αὐτοῦ δυνήσεται ἐνετεκτήνατο. Ταύτην δὲ τὴν δύναμιν, λέγω δὲ τὴν κατὰ φύσιν τοῦ νοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἔφεσιν, ἅμα τῷ γενέσθαι τῇ αἰσθήσει δούς, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πρὸς τὰ αἰσθητὰ κατ' αὐτὴν τὴν πρώτην κίνησιν, διὰ μέσης τῆς αἰσθήσεως ἔσχε παρὰ φύσιν ἐνεργουμένην τὴν ἡδονήν· ἣ τηνικαῦτα πρόνοιαν ὁ τῆς ἡμῶν σωτηρίας κηδόμενος, παρέπηξεν, ὥσπερ τινὰ τιμωρὸν δύναμιν, τὴν ὀδύνην· καθ' ἣν ὁ τοῦ θανάτου μετὰ σοφίας ἐνερριζώθη τῇ τοῦ σώματος φύσει νόμος, περιορίζων τῆς τοῦ νοῦ μανίας παρὰ φύσιν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ κινουμένην τὴν ἔφεσιν.

1. Α' Κορ. ιγ', 8.

λδ'. Ἡδονή, καὶ ὀδύνη, τῇ φύσει τῆς σαρκὸς οὐ συνεκτίσθησαν· ἀλλ' ἡ παράβασις, τὴν μὲν ἐπενόησεν εἰς φθορὰν τῆς προαιρέσεως· τὴν δὲ κατεδίκασεν εἰς λύσιν τῆς φύσεως· ἵνα ἡ μὲν ἡδονὴ ψυχῆς ἑκούσιον ἐργάσηται θάνατον τὴν ἁμαρτίαν· ἡ δὲ ὀδύνη διὰ τῆς λύσεως τὴν κατ' εἶδος ποιήσηται τῆς σαρκὸς ἀπογένεσιν. Κατὰ πρόνοιαν γάρ, πρὸς κόλασιν τῆς κατὰ προαίρεσιν ἡδονῆς, δέδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει τὴν παρὰ προαίρεσιν ὀδύνην καὶ τὸν ἐπ' αὐτῇ θάνατον.

λε'. Διὰ τὴν ἐπελθοῦσαν τῇ φύσει παράλογον ἡδονήν, ἡ κατὰ λόγον ἐπεισῆλθεν ὀδύνη διὰ πολλῶν παθημάτων, ἐν' οἷς καὶ ἐξ ὧν ὁ θάνατος, ποιουμένην τῆς παρὰ φύσιν ἡδονῆς τὴν ἀφαίρεσιν· οὐ μὴν δὲ καὶ τελείαν ἀναίρεσιν, καθ' ἣν ἡ κατὰ νοῦν τῆς θείας ἡδονῆς ἀναδείκνυσθαι πέφυκε χάρις.

λς'. Ἡ τῶν ἑκουσίων πόνων ἐπίνοια καὶ ἡ τῶν ἀκουσίων ἐπαγωγή, ἀφαιροῦνται μὲν τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν κατ' ἐνέργειαν αὐτῆς καταπαύουσι κίνησιν· οὐκ ἀναιροῦσι δὲ τὴν ὥσπερ νόμον τῇ φύσει ἐγκειμένην πρὸς γένεσιν αὐτῇ δύναμιν. Ἡ γὰρ κατ' ἀρετὴν φιλοσοφία, γνώμης ἀπάθειαν, ἀλλ' οὐ φύσεως ἐργάζεσθαι πέφυκε· καθ' ἣν δηλαδὴ τὴν γνωμικὴν ἀπάθειαν ἡ κατὰ νοῦν τῆς θείας ἡδονῆς ἐπιγίνεται χάρις.

λζ'. Πᾶς πόνος ὡς αἰτίαν τῆς ἰδίας γενέσεως ἔχων κατ' ἐνέργειαν προηγουμένην τὴν ἡδονήν, χρέος ἐστὶ δηλαδὴ φυσικῶς κατ' αἰτίαν παρὰ πάντων τῶν μετειληφότων τῆς φύσεως ἐκτιννύμενον. Τῇ γὰρ παρὰ φύσιν ἡδονῇ πάντως παρέπεται φυσικὸς ὁ πόνος ἐν πᾶσιν, ὧν ὁ τῆς ἡδονῆς νόμος ἀναιτίως προκαθηγήσατο τῆς γενέσεως· ἀναίτιον δὲ φημὶ τὴν ἐκ τῆς παραβάσεως ἡδονήν, ὡς μὴ γενομένην δηλονότι προλαβόντος πόνου διάδοχον.

λη'. Ἀμήχανον ἦν παντελῶς τὴν φύσιν ὑποκλιθεῖσαν τῇ τε κατὰ προαίρεσιν ἡδονῇ καὶ τῇ παρὰ προαίρεσιν ὀδύνῃ, πάλιν εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀνακληθῆναι ζωήν, εἰ μὴ γέγονεν ἄνθρωπος ὁ Δημιουργός, προαιρέσει δεχόμενος τὴν πρὸς κόλασιν τῆς κατὰ προαίρεσιν τῆς φύσεως ἡδονῆς ἐπινοηθεῖσαν ὀδύνην, οὐκ ἔχουσαν προηγουμένην αὐτῆς τὴν ἐξ ἡδονῆς γένεσιν· ἵνα τῆς ἐκ καταδίκης ἐλευθερώσῃ τὴν φύσιν γεννήσεως, ἐξ ἡδονῆς ἀρχὴν οὐκ ἔχουσαν καταδεχόμενος γέννησιν.

λθ'. Ἐπειδὴ μετὰ τὴν παράβασιν πάντες ἄνθρωποι τὴν ἡδονὴν εἶχον τῆς ἰδίας φυσικῶς προκαθηγουμένην γενέσεως, καὶ οὐδεὶς ἦν τὸ σύνολον ὁ τῆς καθ' ἡδονὴν ἐμπαθοῦς γενέσεως φυσικῶς ὑπάρχων ἐλεύθερος· ἀλλ' ὡς χρέος πάντες φυσικὸν ἀποδιδόντες τοὺς πόνους καὶ τὸν ἐπ' αὐτῇ ὑπέμενον θάνατον· καὶ ἦν ἄπορος παντάπασιν ὁ τῆς ἐλευθερίας τρόπος, τοῖς ὑπὸ τῆς ἀδίκου τυραννουμένοις ἡδονῆς καὶ ὑπὸ τῶν δικαίων πόνων καὶ τοῦ ἐπ' αὐτοῖς δικαιοτάτου θανάτου φυσικῶς ἐνεχομένοις. Ἔδει δὲ πρὸς ἀναίρεσιν μὲν τῆς ἀδικωτάτης ἡδονῆς καὶ τῶν δι' αὐτὴν δικαιοτάτων πόνων, ὑφ' ὧν ἐλεεινῶς διεσπᾶτο πάσχων ὁ ἄνθρωπος, ἐκ φθορᾶς τῆς

καθ' ἡδονὴν ἔχων τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως καὶ εἰς φθορὰν τὴν διὰ τοῦ θανάτου τὸ τῆς ζωῆς καταλήγων τέλος. Πρὸς δὲ τὴν ἐπανόρθωσιν τῆς παθούσης φύσεως ἐπινοηθῆναι πόνον καὶ θάνατον, ἄδικον ὁμοῦ καὶ ἀναίτιον· ἀναίτιον μέν, ὡς οὐδαμῶς προλαβοῦσαν ἡδονὴν ἐσχηκότα πρὸς γένεσιν· ἄδικον δέ, ὡς μηδεμιᾶς τὸ παράπαν ζωῆς ἐμπαθοῦς ὄντα διάδοχον, ἵνα, μέσος ληφθεὶς ἡδονῆς ἀδίκου καὶ πόνου καὶ θανάτου δικαιοτάτου, πόνος καὶ θάνατος ἀδικώτατος ἀνέλῃ διόλου τὴν ἐξ ἡδονῆς ἀδικωτάτην ἀρχὴν καὶ τὸ δι' αὐτὴν διὰ θανάτου δικαιότατον τέλος τῆς φύσεως, καὶ γένηται πάλιν ἡδονῆς καὶ ὀδύνης ἐλεύθερον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἐξ ἀρχῆς εὐκληρίαν ἀπολαβούσης τῆς φύσεως· μηδενὶ τῶν ἐμπεφυκότων τοῖς ὑπὸ γένεσιν καὶ φθορὰν γνωρισμάτων μολυνομένην· διὰ τοῦτο, Θεὸς ὑπάρχων τέλειος κατὰ φύσιν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, γίνεται τέλειος ἄνθρωπος ἐκ ψυχῆς νοερᾶς καὶ σώματος παθητοῦ κατὰ φύσιν παραπλησίως ἡμῖν[1], χωρὶς μόνης ἁμαρτίας συνεστώς[2]· τὴν μὲν ἐκ τῆς παρακοῆς ἡδονὴν οὐδαμῶς τὸ σύνολον ἐσχηκώς, προηγουμένην αὐτοῦ τῆς ἐκ γυναικὸς ἐν χρόνῳ γεννήσεως· τὴν δὲ δι' αὐτὴν ὀδύνην ὑπάρχουσαν τέλος τῆς φύσεως, διὰ φιλανθρωπίαν κατὰ θέλησιν προσηκάμενος, ἵνα, πάσχων ἀδίκως, ἀνέλῃ τὴν ἐξ ἡδονῆς ἀδίκου τυραννοῦσαν τὴν φύσιν ἀρχὴν τῆς γενέσεως· οὐκ ἔχουσαν ὡς χρέος ὑπὲρ αὐτῆς ἐκτιννύμενον κατὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τοῦ Κυρίου τὸν θάνατον, ἀλλὰ μᾶλλον κατ' αὐτῆς προβεβλημένον· καὶ τὸ διὰ τοῦ θανάτου δίκαιον τέλος ἐξαφανίσῃ τῆς φύσεως, οὐκ ἔχων τὴν δι' ἣν ἐπεισῆλθε, καὶ ὑπ' αὐτοῦ δικαίως τιμωρουμένην, ὡς αἰτίαν τοῦ εἶναι παράνομον ἡδονήν.

μ'. Ἔδει, ὡς ἀληθῶς ἔδει, σοφὸν καὶ δίκαιον καὶ δυνατὸν ὄντα κατὰ φύσιν τὸν Κύριον, ὡς μὲν σοφόν, μὴ ἀγνοῆσαι τὸν τρόπον τῆς ἰατρείας· ὡς δίκαιον δέ, μὴ τυραννικὴν ποιήσασθαι τοῦ κατειλημμένου κατὰ γνώμην ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθρώπου τὴν σωτηρίαν· ὡς δὲ πάντα δυνάμενον, μὴ ἀτονῆσαι πρὸς τὴν τῆς ἰατρείας ἐκπλήρωσιν.

μα'. Τὸ μὲν σοφὸν τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ γενέσθαι φύσει κατ' ἀλήθειαν δείκνυται· τὸ δὲ δίκαιον, ἐν τῷ παθητὸν κατὰ τὴν γένεσιν ὁμοίως ἡμῖν ἀνειληφέναι τῆς φύσεως· τὸ δὲ δυνατόν, ἐν τῷ διὰ παθημάτων καὶ θανάτου ζωὴν ἀΐδιον τῇ φύσει δημιουργῆσαι ἀπάθειαν ἄτρεπτον.

μβ'. Τὸν μὲν τῆς σοφίας λόγον ἐν τῷ τρόπῳ τῆς ἰατρείας φανερὸν ὁ Κύριος ἐποίησε, χωρὶς τροπῆς καὶ τῆς οἱασοῦν ἀλλοιώσεως, γενόμενος ἄνθρωπος· τὴν ἰσότητα δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν τῷ μεγέθει τῆς συγκαταβάσεως ἔδειξε, τὸ ἐν τῷ παθητῷ κατάκριμα τῆς φύσεως κατὰ θέλησιν ὑποδύς, κἀκεῖνο ποιήσας ὅπλον πρὸς τὴν τῆς ἁμαρτίας ἀναίρεσιν καὶ τοῦ δι' αὐτὴν θανάτου, τουτέστι τῆς ἡδονῆς, καὶ τῆς δι' αὐτῆς ὀδύνης, ἐν ᾧ τῆς ἁμαρτίας ὑπῆρχε, καὶ τοῦ θανάτου τὸ κράτος, καὶ ἡ κατὰ τὴν ἡδονὴν τῆς ἁμαρτίας τυραννίς, καὶ ἡ δι' αὐτὴν κατὰ τὴν ὀδύνην τοῦ θανάτου δυναστεία. Ἐν γὰρ τῷ παθητῷ προδήλως ὑπάρχει τῆς φύσεως τὸ τῆς ἡδονῆς

κράτος καὶ τὸ τῆς ὀδύνης. Καὶ γάρ πως τῆς ὀδύνης πλέον τὸ κατὰ φύσιν ἐπιτεινόμενον* πρόστιμον, διὰ τῆς ἡδονῆς αὐτὴν παραμυθεῖσθαι σπουδάζομεν*. Θέλοντες γὰρ ἐκφυγεῖν τὴν κατὰ τὴν ὀδύνην αἴσθησιν, πρὸς τὴν ἡδονὴν καταφεύγομεν, τῷ τῆς ὀδύνης αἰκισμῷ πιεζομένην τὴν φύσιν, ἐπιχειροῦντες παραμυθεῖσθαι· σπουδάζοντες δὲ διὰ τῆς ἡδονῆς τὰ τῆς ὀδύνης ἀμβλῦναι κινήματα, πλέον αὐτῆς τὸ καθ' ἑαυτῶν ἐπικυροῦμεν χειρόγραφον, ὀδύνης καὶ πόνων ἔχειν τὴν ἡδονὴν ἀπολελυμένην οὐ δυνάμενοι.

* Ἴσως ἐπιτεινόμεν.

* Ἴσως σπουδάζοντες.

* Ἴσως λείπει τό, διά.

μγ΄. Τὴν δὲ τῆς ὑπερβαλλούσης δυνάμεως ἰσχὺν δήλην κατέστησε* τῶν οἷς αὐτὸς ἔπασχεν ἐναντίων, ὑποστήσας τῇ φύσει τὴν γένεσιν ἄτρεπτον. Διὰ πάθους γὰρ τὴν ἀπάθειαν καὶ διὰ πόνων τὴν ἄνεσιν καὶ διὰ θανάτου τὴν ἀίδιον ζωὴν τῇ φύσει δούς, πάλιν κατέστησε ταῖς ἑαυτοῦ κατὰ σάρκα στερήσεσι τὰς ἕξεις ἀνακαινίσας τῆς φύσεως, καὶ διὰ τῆς ἰδίας σαρκώσεως, τὴν ὑπὲρ φύσιν χάριν δωρησάμενος τῇ φύσει τὴν θέωσιν.

* Ἴσως λείπει τό, ἀρχήν.

μδ΄. Γέγονεν ὁ Θεὸς κατ' ἀλήθειαν ἄνθρωπος καὶ δέδωκεν ἄλλην* τῇ φύσει δευτέρας γενέσεως, διὰ πόνου πρὸς ἡδονὴν μελλούσης ζωῆς καταλήγουσαν. Ὡς γὰρ Ἀδὰμ ὁ Προπάτωρ τὴν θείαν ἐντολὴν παραβάς, ἄλλην ἀρχὴν γενέσεως, ἐξ ἡδονῆς μὲν συνισταμένην, εἰς δὲ τὸν διὰ πόνου θάνατον τελευτῶσαν, τῇ φύσει παρὰ τὴν πρώτην παρεισήγαγε καὶ ἐπενόησε, κατὰ τὴν συμβουλὴν τοῦ ὄφεως[1], ἡδονὴν οὐκ οὖσαν προλαβόντος πόνου διάδοχον, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸν πόνον περαιουμένην, πάντας τοὺς ἐξ αὐτοῦ σαρκὶ γενομένους κατ' αὐτόν, διὰ τὴν ἐξ ἡδονῆς ἄδικον ἀρχήν, εἶχε συνυπαγομένους αὐτῷ δικαίως, πρὸς τὸ διὰ πόνου κατὰ τὸν θάνατον τέλος· οὕτω καὶ ὁ Κύριος, γενόμενος ἄνθρωπος καὶ ἄλλην ἀρχὴν δευτέρας γενέσεως ἐκ Πνεύματος Ἁγίου τῇ φύσει δημιουργήσας καὶ τὸν διὰ πόνου τοῦ Ἀδὰμ δικαιότατον καταδεξάμενος θάνατον, ἐν αὐτῷ δηλαδὴ γενόμενον ἀδικώτατον, ὡς οὐκ ἔχοντα τῆς ἰδίας γενέσεως ἀρχὴν τὴν ἐκ παρακοῆς ἀδικωτάτην τοῦ Προπάτορος ἡδονήν, ἀμφοτέρων αὐτῶν ἀναιρῶν ἀρχῆς τε λέγω καὶ τέλους τῆς κατὰ τὸν Ἀδὰμ ἀνθρωπίνης γενέσεως, οἷα δὴ προηγουμένως οὐκ ὄντων ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν ἀναίρεσιν ἐποιήσατο καὶ πάντας τοὺς πνευματικῶς ἐξ αὐτοῦ ἀναγεννωμένους τῆς ἐπ' αὐτῆς ἐνοχῆς ἐλευθέρους κατέστησε.

με΄. Τὴν ἐκ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας ἡδονὴν εἰς ἀθέτησιν τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τῶν ἐν αὐτῷ χάριτι διὰ πνεύματος γεννωμένων ὁ Κύριος ἀφειλάμενος, τὸν εἰς καταδίκην τὸ πρότερον ὄντα τῆς φύσεως, εἰς τὴν τῆς ἁμαρτίας κατάκρισιν αὐτοῖς συγχωρεῖ δέχεσθαι θάνατον, ἔχοντας μὲν τοῦ Ἀδὰμ οὐκ ἔτι τὴν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ ἡδονὴν τῆς γενέσεως· μόνην δὲ τὴν διὰ τὸν Ἀδὰμ ὀδύνην ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς· οὐ κατὰ χρέος ὑπὲρ ἁμαρτίας, ἀλλὰ κατ' οἶκον μίαν, διὰ τὴν κατὰ φύσιν περίστασιν, κατὰ τῆς ἁμαρτίας τὸν θάνατον· ὡς ὁπόταν μὴ ἔχῃ γεννῶσαν αὐτὸν μητέρα τήν, ἧς γίνεσθαι πέφυκε τιμωρός, ἡδονήν, ἀιδίου ζωῆς προδήλως καθίσταται Πατήρ. Ὡς

1. Γέν. γ΄, 4.

γὰρ τοῦ Ἀδὰμ ἡ καθ' ἡδονὴν ζωὴ θανάτου καὶ φθορᾶς γέγονε μήτηρ, οὕτω καὶ ὁ διὰ τὸν Ἀδὰμ τοῦ Κυρίου θάνατος, ὑπάρχων τῆς ἐκ τοῦ Ἀδὰμ ἐλεύθερος ἡδονῆς, ἀιδίου γεννήτωρ γίνεται ζωῆς.

μς΄. Ἀρχὴν ἔσχε μετὰ τὴν παράβασιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις τῆς ἰδίας γενέσεως, τὴν καθ' ἡδονὴν ἐκ σπορᾶς σύλληψιν καὶ τὴν κατὰ ῥεῦσιν γέννησιν. Καὶ τέλος, τὸν κατ' ὀδύνην διὰ φθορᾶς θάνατον. Ὁ δὲ Κύριος ταύτην οὐκ ἔχων ἀρχὴν τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως, οὔτε τῷ τέλει, τουτέστι τῷ θανάτῳ, ὑπῆρχεν ἁλωτός.

μζ΄. Τὸν Ἀδὰμ κατ' ἀρχὰς ἡ ἁμαρτία δελεάσασα, πρὸς παράβασιν τῆς θείας παρέπεισεν ἐλθεῖν ἐντολῆς[1], καθ' ἣν τὴν ἡδονὴν ὑποστήσασα καὶ ἑαυτὴν διὰ τῆς ἡδονῆς ἐν αὐτῷ καθηλώσασα τῷ πυθμένι τῆς φύσεως τὸν θάνατον τῆς ὅλης κατέκρινε φύσεως, ὠθοῦσα πρὸς ἀπογένεσιν κατὰ τὸν θάνατον δι' ἀνθρώπου τὴν φύσιν τῶν γεγονότων. Τοῦτο γὰρ καὶ μεμηχάνητο τῷ σπορεῖ τῆς ἁμαρτίας καὶ πατρὶ τῆς κακίας πονηρῷ διαβόλῳ, τῷ ἑαυτὸν μὲν ἐξ ὑπερηφανίας τῆς θείας ἐξοικήσαντι δόξης, διὰ φθόνον δὲ[2] τόν τε πρὸς ἡμᾶς καὶ τὸν Θεόν, τοῦ Παραδείσου τὸν Ἀδὰμ ἐξοικήσαντι, ἀφανίσαι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ καὶ διαλύσαι τὰ συνεστῶτα πρὸς γένεσιν.

μη΄. Φθονῶν τῷ Θεῷ καὶ ἡμῖν ὁ διάβολος, δόλῳ τὸν ἄνθρωπον ὑπὸ Θεοῦ φθονεῖσθαι παραπείσας[3], παραβῆναι τὴν ἐντολὴν παρεσκεύασε. Τῷ Θεῷ μέν, ἵνα φανερὰ μὴ γένηται κατ' ἐνέργειαν ἡ πανύμνητος αὐτοῦ δύναμις θεουργοῦσα τὸν ἄνθρωπον· τῷ δὲ ἀνθρώπῳ, προδήλως, ἵνα μὴ γένηται τῆς θείας ἐν εἴδει κατ' ἀρετὴν μέτοχος δόξης. Φθονεῖ γὰρ ὁ μιαρώτατος, οὐ μόνον ἡμῖν τῆς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τὴν ἀρετὴν δόξης, ἀλλὰ καὶ τῷ Θεῷ τῆς ἐφ' ἡμῖν διὰ τὴν σωτηρίαν πανυμνήτου δυνάμεως.

μθ΄. Ὥσπερ ἐν τῷ Ἀδὰμ ὁ θάνατος τῆς φύσεως ὑπῆρχε κατάκρισις[4], ἀρχὴν ἐχούσης τὴν ἡδονὴν τῆς ἰδίας γενέσεως· οὕτως ὁ θάνατος ἐν Χριστῷ τῆς ἁμαρτίας κατάκρισις γέγονεν[5], ἡδονῆς καθαρὰν ἐν Χριστῷ πάλιν τῆς φύσεως ἀπολαβούσης τὴν γένεσιν.

ν΄. Εἰ ἡμεῖς οἱ οἶκος τοῦ Θεοῦ[6] χάριτι γενέσθαι ἀξιωθέντες διὰ πνεύματος τοσαύτην ὑπὲρ δικαιοσύνης εἰς κατάκρισιν τῆς ἁμαρτίας ὑπομονὴν ἐπιδείκνυσθαι παθημάτων ὀφείλομεν[7] καὶ ὡς κακοῦργοι τὸν ἐφύβριστον, ἀγαθοὶ τυγχάνοντες, προθύμως ἀποφέρεσθαι θάνατον, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ Θεοῦ Εὐαγγελίῳ[8]· τουτέστι, ποῖον ἔσται τὸ τέλος, ἤγουν ἡ κατάκρισις τῶν μὴ μόνον ζῶσάν τε καὶ ἐνεργουμένην, κατά τε ψυχὴν καὶ σῶμα, γνώμῃ τε καὶ φύσει, τὴν καθ' ἡδονὴν τοῦ Ἀδὰμ κρατήσασαν τῆς φύσεως γένεσιν μέχρι τέλους διὰ σπουδῆς ἐσχηκότων, ἀλλὰ μήτε προσδεξαμένων παρακαλοῦντα τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα δι' Υἱοῦ σαρκωθέντος· μήτε μὴν αὐτὸν τὸν ὑπὲρ τοῦ Πατρὸς πρεσβεύοντα μεσίτην[9] καὶ Υἱὸν καὶ ὑπὲρ τῆς

1. Γέν. γ΄, 6. 2. Σοφ. Σολ. β΄, 24. 3. Γέν. γ΄, 4.
4. Γέν 6΄, 17. 5. Ῥωμ. η΄, 3. 6. Ἑβρ. γ΄, 6.
7. Πρβλ. Ἑβρ ι΄, 36. 8. Α΄Πετρ δ΄, 17. 9. Α΄ Τιμ. β΄, 5.

ἡμῶν εἰς τὸν Πατέρα καταλλαγῆς ἑαυτὸν βουλήσει τοῦ Πατρὸς εἰς τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον κατὰ θέλησιν προϊέμενον, ὅπως δι᾽ ἑαυτὸν ἡμᾶς τοσοῦτον δοξάσῃ, τῷ κάλλει καταφαιδρύνας τῆς οἰκείας θεότητος, ὅσον δι᾽ ἡμᾶς αὐτὸς κατεδέξατο τοῖς ἡμῶν ἀτιμασθῆναι παθήμασιν;

να΄. Ἐπειδὴ πάντων τῶν σῳζομένων ὁ Θεὸς ἔσται τόπος ἀπερίγραφός τε καὶ ἀδιάστατος καὶ ἄπειρος, πᾶσι πάντα γινόμενος κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς δικαιοσύνης, μᾶλλον δὲ κατὰ τὸ μέτρον τῶν μετὰ γνώσεως ὑπὲρ δικαιοσύνης ἐνταῦθα παθημάτων, ἑαυτὸν ἑκάστῳ δωρούμενος μέλει, κατὰ ὑποκειμένην ἑκάστῳ μέλει δύναμιν ἑαυτὴν ἐνεργοῦσαν ἐκφαίνουσα καὶ πρὸς τὸ εἶναι δι᾽ ἑαυτῆς τὰ μέλη συνέχουσα πρὸς ζωὴν συγκρατούμενα· ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται[1] ταύτης ἐστερημένος τῆς χάριτος; Ὁ γὰρ μὴ δυνάμενος ἐνεργουμένην τὴν κατὰ τὸ εὖ εἶναι τοῦ Θεοῦ δέξασθαι παρουσίαν, ποῦ φανεῖται τῆς θείας ζωῆς, τῆς ὑπὲρ αἰῶνα καὶ χρόνον καὶ τόπον, ὑπομείνας τὴν ἔκπτωσιν;

νβ΄. Ὁ τὸν Θεὸν οὐκ ἔχων πρὸς τὸ εὖ εἶναι συνέχοντα τὴν ζωήν, τὸν μέλλοντα πᾶσι γίνεσθαι τόπον τοῖς ἀξίοις, πῶς ἔσται, τόπον αὐτὸν οὐκ ἔχων τὸν Θεὸν κατὰ τὴν τῶν εὖ εἶναι ἐν Θεῷ μονήν τε καὶ ἵδρυσιν; καὶ εἰ μετὰ πολλῆς δυσχερείας ὁ δίκαιος σῴζεται[2], τί ἔσται ἢ τί πείσεται ὁ μηδένα λόγον εὐσεβείας καὶ ἀρετῆς κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν ποιησάμενος;

νγ΄. Ὁ μὲν Θεός, κατὰ μίαν ἀπειροδύναμον τῆς ἀγαθότητος βούλησιν, πάντας συνέξει, καὶ Ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους, ἀγαθούς τε καὶ πονηρούς[3]. Οὗτοι δὲ πάντες οὐκ ἴσως μεθέξουσι Θεοῦ, τοῦ διὰ πάντων ἀσχέτως χωρίσαντος, ἀλλ᾽ ἀναλόγως ἑαυτοῖς[4].

νδ΄. Οἱ μὲν τῇ φύσει φυλάξαντες διὰ πάντων ἰσονομοῦσαν τὴν γνώμην καὶ τῶν τῆς φύσεως λόγων κατ᾽ ἐνέργειαν δεκτικὴν αὐτὴν καταστήσαντες καθ᾽ ὅλον τὸν τοῦ εὖ εἶναι λόγον, διὰ τὴν πρὸς τὴν θείαν βούλησιν τῆς γνώμης εὐπάθειαν, ὅλως μεθέξουσι τῆς ἀγαθότητος, κατὰ τὴν αὐτοῖς ἐπιλάμπουσαν ὡς ἐν Ἀγγέλοις ἢ ὡς ἐν ἀνθρώποις θείαν ζωήν. Οἱ δὲ τῇ φύσει ποιήσαντες ἀνισονομοῦσαν διὰ πάντων τὴν γνώμην καὶ τῶν τῆς φύσεως λόγων κατὰ τὴν ἐνέργειαν σκεδαστικὴν αὐτὴν ἀποδείξαντες καθ᾽ ὅλον τὸν τοῦ εὖ εἶναι λόγον, διὰ τὴν πρὸς τὴν θείαν βούλησιν τῆς γνώμης ἀντιπάθειαν, ὅλης ἐκπεσοῦνται τῆς ἀγαθότητος, κατὰ τὴν ἐμφαινομένην αὐτοῖς πρὸς τὸ εὖ εἶναι τῆς γνώμης οἰκείωσιν· * καθ᾽ ἣν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἔσται τῶν τοιούτων διάστασις, οὐκ ἐχόντων κατὰ τὴν πρόθεσιν τῆς γνώμης, ταῖς ἐνεργείαις τῶν ἀγαθῶν, τὸν τοῦ εὖ εἶναι λόγον ζωογονούμενον, καθ᾽ ὃν ἡ θεία ζωὴ διαφαίνεσθαι πέφυκε.

* Ἴσως ἐναντίωσιν ἢ ἀλλοτρίωσιν.

νε΄. Ζυγὸς τῆς ἑκάστου γνώμης ἔσται κατὰ τὴν κρίσιν ὁ τῆς φύσεως λόγος, τὴν πρὸς τὸ φεῦ ἢ εὖ αὐτῆς διελέγχων κίνησιν, καθ᾽ ἣν ἡ τῆς

1. Παροιμ. ια΄, 31, Α΄ Πέτρ. δ΄, 18.
2. Παροιμ. ια΄, 31, Α΄ Πέτρ δ΄, 18.
3. Ματθ. κε΄, 31 - 32.
4. Ματθ. κε΄, 34 - 41.

θείας ζωῆς μέθεξις ἢ ἀμεθεξία γίνεσθαι πέφυκε. Κατὰ γὰρ τὸ εἶναι καὶ ἀεὶ εἶναι, πάντας συνέξει παρὼν ὁ Θεός· κατὰ δὲ τὸ ἀεὶ εὖ εἶναι, μόνους ἰδιοτρόπως τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους τε καὶ ἀνθρώπους, τὸ ἀεὶ φεῦ εἶναι τοῖς μὴ τοιούτοις ὡς γνώμης καρπὸν ἀφεὶς ἐπικιρνώμενον.

νς΄. Οὐ συνεπάγεται τῇ κατὰ φύσιν τῶν ἐξ ὧν συνέστηκεν ἑτερότητι καὶ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν διαφορὰν τὸ μυστήριον τῆς θείας σαρκώσεως. Τὸ μέν, ἵνα μὴ προσθήκην λάβῃ τὸ τῆς Τριάδος μυστήριον· τὸ δέ, ἵνα μηδὲν ᾖ τῇ θεότητι κατὰ φύσιν ὁμογενὲς καὶ ὁμοούσιον. Δύο γὰρ φύσεων πρὸς ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς φύσιν μίαν γέγονε σύνοδος· ἵνα καὶ τὸ καθ᾽ ὑπόστασιν ἓν ἐκ τῶν ἀλλήλαις συνδραμουσῶν φύσεων δειχθῇ κατὰ τὴν ἕνωσιν ἀποτελούμενον καὶ τὸ διάφορον τῶν συνελθόντων πρὸς τὴν ἀδιάσπαστον ἕνωσιν κατὰ τὴν φυσικὴν ἰδιότητα πιστευθῇ, πάσης ἐκτὸς μένον τροπῆς καὶ συγχύσεως.

νζ΄. Οὐ λέγομεν ἐπὶ Χριστῷ διαφορὰν ὑποστάσεων, ὅτι Τριὰς μεμένηκεν ἡ Τριὰς καὶ σαρκωθέντος τοῦ Λόγου, προσθήκης προσώπου οὐ προσγενομένης τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι διὰ τὴν σάρκωσιν. Λέγομεν δὲ φύσεων διαφοράν, ἵνα μὴ τῷ λόγῳ κατὰ τὴν φύσιν ὁμοούσιον τὴν σάρκα πρεβεύωμεν.

νη΄. Ὁ μὴ λέγων φύσεως διαφοράν, οὐκ ἔχει πόθεν πιστώσασθαι τὴν ὅτι γέγονε σὰρξ ὁ Λόγος[1] δίχα τροπῆς ὁμολογίαν· μὴ γινώσκων σῳζόμενον κατὰ τὴν φύσιν ἐν τῇ μιᾷ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Σωτῆρος ὑποστάσει μετὰ τὴν ἕνωσιν τὸ προσλαβὸν καὶ τὸ προσειλημμένον.

νθ΄. Εἰ σαρκὸς ἐν Χριστῷ καὶ θεότητος, μετὰ τὴν ἕνωσιν, ὑπάρχει διαφορὰ κατὰ φύσιν· οὐ γὰρ ταὐτὸν κατ᾽ οὐσίαν ποτὲ θεότης καὶ σάρξ, πρὸς φύσεως μιᾶς γένεσιν· ἡ τῶν συνελθόντων οὐδαμῶς γέγονεν ἕνωσις, ἀλλὰ πρὸς μίαν ὑπόστασιν, καθ᾽ ἣν οὐδὲ μίαν ἐν Χριστῷ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον εὑρίσκομεν διαφοράν· ταὐτὸν γὰρ τῇ οἰκείᾳ σαρκὶ κατὰ τὴν ὑπόστασιν ὁ λόγος, καθ᾽ ὃ γὰρ ἂν ὁ Χριστὸς ἔχοι διαφοράν, ἓν εἶναι κατὰ πάντα τρόπον οὐ δύναται· καθ᾽ ὃ δὲ τὴν οἱανοῦν παντελῶς οὐκ ἐπιδέχεται διαφοράν, κατὰ πάντα τρόπον τὸ ἓν ἐπ᾽ αὐτοῦ διαπαντὸς εὐσεβῶς ἔχει καὶ ὂν καὶ λεγόμενον.

ξ΄. Ἡ πίστις διὰ τῆς ἐλπίδος τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην τελείαν συνίστησιν. Ἡ ἀγαθὴ συνείδησις τὴν εἰς τὸν πλησίον διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν ἀγάπην ὑφίστησιν. Ἡ γὰρ ἀγαθὴ συνείδησις παραβαθεῖσαν ἐντολὴν οὐκ ἔχει κατήγορον· ταύτας δὲ μόνη καρδία πιστεύεσθαι πέφυκε τῶν ἐφιεμένων τῆς ἀληθοῦς σωτηρίας.

ξα΄. Οὐδὲν τοῦ πιστεύειν ταχύτερον, καὶ τοῦ διὰ στόματος ὁμολογεῖν τοῦ πιστευθέντος τὴν χάριν ἐστὶν εὐκολώτερον. Τὸ μὲν γὰρ δηλοῖ τὴν **ἔμψυχον** πρὸς τὸν πεποιηκότα τοῦ πεπιστευκότος ἀγάπην· τὸ δὲ τὴν θεοφιλῆ πρὸς τὸν πλησίον διάθεσιν. Ἀγάπη δὲ καὶ γνησία διάθεσις,

ἥγουν πίστις καὶ ἀγαθὴ συνείδησις, ἔργον προδήλως τοῦ κατὰ καρδίαν ὑπάρχει κινήματος, τῆς ἐντὸς ὕλης πρὸς γένεσιν παντελῶς οὐ δεόμενον.

ξβ'. Ὁ τὴν παντελῆ περὶ τὸ καλὸν ἀκινησίαν νοσῶν, περὶ τὸ κακὸν πάντως ὑπάρχει εὐκίνητος. Κατ' ἄμφω γὰρ ἀκίνητον ὑπάρχειν ἀδύνατον. Ὅθεν καὶ λίθους καλεῖν οἶδεν ἡ Γραφή, τὴν περὶ τὰ καλὰ τῆς ψυχῆς ῥᾳθυμίαν, ὡς ἀρετῶν ἀναισθητούσης· ξύλα δὲ τὴν περὶ τὰ κακὰ προθυμίαν. Ἡ δὲ κατ' αἴσθησιν κίνησις, συναπτομένη τῇ κατὰ νοῦν ἐνεργείᾳ, ποιεῖ τὴν μετὰ γνώσεως ἀρετήν.

ξγ'. Μεσότοιχον, τὸν κατὰ φύσιν, ὡς οἶμαι, νόμον τοῦ σώματος κέκληκε· φραγμὸν δέ[1], τὴν ἐν τῷ νόμῳ τῆς σαρκὸς πρὸς τὰ πάθη σχέσιν, ἥγουν τὴν ἁμαρτίαν. Μόνη γὰρ ἡ πρὸς τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας σχέσις, τοῦ νόμου τῆς φύσεως, τουτέστι τοῦ παθητικοῦ τῆς φύσεως μέρους, φραγμὸς γίνεται τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα διατειχίζων, καὶ τοῦ λόγου τῶν ἀρετῶν τὴν πρὸς σάρκα διὰ μέσης ψυχῆς κατὰ τὴν πρᾶξιν μὴ συγχωρῶν γενέσθαι διάβασιν. Ὁ δὲ λόγος παραγενόμενος καὶ τὸν τῆς φύσεως νόμον, ἥγουν τὸ τῆς φύσεως παθητικὸν καταπαλαίσας, τὴν ἐν αὐτῷ τῶν παρὰ φύσιν παθῶν σχέσιν κατήργησεν.

ξδ'. Ἡνίκα μὲν δι' ἀπάτης δόλῳ συλῶν τὴν περὶ Θεὸν ἔμφυτον τῆς φύσεως, ταύτην ὁ πονηρὸς εἰς ἑαυτὸν σφετερίζεται, κλέπτης ἐστί, πρὸς ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τὸ σέβας μεταφέρειν πειρώμενος· ἁπάντων δηλονότι τῶν ἐν τοῖς γεγονόσι πνευματικῶν λόγων, τὴν κατὰ νοῦν τῆς θεωρίας, καὶ μόνην περιγράφων τὴν νοερὰν δύναμιν, τῆς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν προσόψει τῶν αἰσθητῶν. Ὁπηνίκα δὲ διὰ τῶν φυσικῶν ἁπαρχόμενος κινημάτων πρὸς τὰ παρὰ φύσιν σοφιστικῶς κατασύρῃ τὴν πρακτικὴν δύναμιν, καὶ διὰ τῶν νομιζομένων καλῶν τοῖς χείροσι πιθανῶς πρσηλώσῃ ταύτης τὴν ἔφεσιν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ὀμνύει ψευδῶς, πρὸς ἄλλα παρ' ὑπόσχεσιν ἄγων τὴν πειθομένην ψυχήν. Καὶ ἔστι κλέπτης μέν, ὡς πρὸς ἑαυτὸν συλῶν τὴν γνῶσιν τῆς φύσεως· ἐπίορκος δέ, ὡς τὸ πρακτικὸν τῆς ψυχῆς μάτην διαπονεῖσθαι πείθων τοῖς παρὰ φύσιν.

ξε'. Ἢ πάλιν, κλέπτης ἐστὶν ὁ πρὸς ἀπάτην τῶν ἀκουόντων τοὺς θείους δῆθεν ἀσκούμενος λόγους, ὧν οὐκ ἐπέγνω διὰ τῶν ἔργων τὴν δύναμιν, τὴν ψιλὴν προφορὰν δόξης ἐμποριαν ποιούμενος, καὶ τῷ διὰ γλώσσης λόγῳ τὸν τοῦ δίκαιος νομίζεσθαι παρὰ τῶν ἀκροωμένων θηρόμενος ἔπαινον. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ τῷ λόγῳ τὸν βίον ἀνάρμοστον καὶ τῇ γνώσει τὴν διάθεσιν τῆς ψυχῆς ἔχων ἀντικειμένην, κλέπτης ἐστίν, ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ἀγαθῶν οὐ καλῶς διαφαινόμενος, πρὸς ὃν ὁ λόγος εἰκότως ἐρεῖ· τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ Θεός· ἵνα τί σὺ ἐκδιηγῇ τὰ δικαιώματά μου καὶ ἀναλαμβάνῃς τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου[2];

ξς'. Κλέπτης ὡσαύτως ἐστὶ καὶ ὁ τοῖς φαινομένοις τρόποις καὶ ἤθεσι τὴν μὴ φαινομένην συγκαλύπτων τῆς ψυχῆς κακουργίαν, ἐπιεικείας

1. Ἐφεσ. β', 14. 2. Ψαλμ. 49, 16.

πλάσματι τὴν ἔνδον ἐπικαλύπτων διάθεσιν· κλέπτων, ὥσπερ ἐκεῖνος τῇ προφορᾷ τῶν λόγων τῆς γνώσεως, τὴν τῶν ἀκουόντων διάνοιαν· οὕτω δὴ καὶ αὐτός, τῷ τρόπῳ τῆς τῶν ἠθῶν ὑποκρίσεως, τῶν θεωμένων τὴν αἴσθησιν, πρὸς ὃν ὁμοίως εἰρήσεται· αἰσχύνθητε οἱ ἐνδεδυμένοι ἱμάτια ἀλλότρια[1]· καὶ τό· ἀποκαλύψει Κύριος τὸ σχῆμα αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ[2]. Καθ' ἑκάστην γὰρ ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς καρδίας ἐργαστηρίῳ ταῦτά μοι λέγοντος, ἀκούειν δοκῶ τοῦ Θεοῦ τὴν ἡμέραν, ὡς ἐπ' ἀμφοῖν διαρρήδην κατεγνωμένος.

ξζ'. Ἐπίορκός ἐστιν, ἥγουν ὀμνύων ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ψευδῶς, ὁ ἐπαγγελλόμενος τῷ Θεῷ τὸν κατ' ἀρετὴν βίον καὶ ἀλλότρια παρὰ τὴν ὑπόσχεσιν τῆς οἰκείας ἐπαγγελίας ἐπιτηδεύων καὶ τὴν συνθήκην τῆς ὁμολογίας τοῦ σεμνοῦ βίου διὰ τῆς ἀργίας τῶν ἐντολῶν παραβαίνων. Καί, συντόμως εἰπεῖν, ὁ κατὰ Θεὸν ζῆν προελόμενος καὶ μὴ τελείως τῷ παρόντι βίῳ νεκρούμενος, ψεύστης ἐστὶ καὶ ἐπίορκος, ὁμόσας μὲν τῷ Θεῷ, τουτέστιν ἐπαγγειλάμενος τὸν ἐν τοῖς θείοις ἀγῶσιν ἄμεμπτον δρόμον, καὶ μὴ πληρώσας, καὶ διὰ τοῦτο μηδαμῶς ἐπαινούμενος. Ἐπαινεθήσεται γὰρ πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ[3], τουτέστι πᾶς ὁ τῷ Θεῷ ἐπαγγειλάμενος βίον καὶ διὰ τῆς ἀληθείας τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης τοὺς ὅρκους πληρῶν τῆς καλῆς ὑποσχέσεως.

ξη'. Ὁ κατὰ μόνην τὴν ἐν τοῖς λόγοις προφορὰν γνῶσιν ὑποκρινόμενος, πρὸς δόξαν οἰκείαν τὴν τῶν ἀκουόντων κλέπτει διάνοιαν· καὶ ὁ τοῖς ἤθεσι τὴν ἀρετὴν ὑποκρινόμενος, πρὸς δόξαν οἰκείαν κλέπτει τῶν θεωμένων τὴν ὅρασιν· καὶ δι' ἀπάτης ἀμφότεροι κλέπτοντες, πλανῶσιν, ὁ μὲν διάνοιαν ψυχῆς τῶν ἀκουόντων· ὁ δὲ τῶν θεωμένων σώματος αἴσθησιν.

ξθ'. Εἰ πάντως ἔπαινον ἔχει ὁ τῶν οἰκείων πλήρωτὴς ἐπαγγελιῶν, ὡς ὀμνύων ἐν τῷ Θεῷ καὶ ἀληθεύων, δῆλον ὅτι ψόγον ἕξει καὶ ἀτιμίαν ὁ τῶν οἰκείων συνθηκῶν παραβάτης γενόμενος, ὡς ὀμόσας ἐν τῷ Θεῷ καὶ ψευσάμενος.

ο'. Οὐ πᾶς ἄνθρωπος, εἰς τοῦτον ἐρχόμενος τὸν κόσμον, ὑπὸ τοῦ λόγου πάντως φωτίζεται[4]· πολλοὶ γὰρ ἀφώτιστοι διαμένουσι καὶ τοῦ κατ' ἐπίγνωσιν ἀμέτοχοι φωτός· ἀλλὰ δῆλον ὅτι πᾶς ἄνθρωπος κατ' οἰκείαν γνώμην, εἰς τὸν ἀληθῆ κόσμον ἐρχόμενος τῶν ἀρετῶν. Πᾶς γὰρ ὁ κατ' ἀλήθειαν διὰ τῆς αὐθαιρέτου γεννήσεως εἰς τοῦτον ἐρχόμενος τὸν κόσμον ὑπὸ τοῦ λόγου πάντως φωτίζεται, λαμβάνων ἕξιν ἀρετῆς ἀμετακίνητον καὶ γνώσεως ἀληθοῦς ἐπιστήμην ἄπταιστον.

οα'. Οὐ πάντες καὶ πάντα τὴν αὐτὴν ἐκφώνησιν ἔχοντα, καθ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν πάντως νοηθήσεται τρόπον· ἀλλ' ἕκαστον τῶν λεγομένων πρὸς τὴν ὑποκειμένην δηλονότι τῷ τρόπῳ τῆς ἁγίας Γραφῆς δύναμιν νοητέον, εἰ μέλλοιμεν ὀρθῶς τοῦ σκοποῦ τῶν γεγραμμένων καταστοχάζεσθαι.

οβ'. Οὐδὲν τῶν ἀναγεγραμμένων τῇ Γραφῇ προσώπων ἢ τόπων ἢ

1. Πρβλ. Σοφον. α', 8. 2. Ἡσ. γ', 17. 3. Ψαλμ. 62, 12. 4. Ἰωάνν. α, 9.

χρόνων ἢ ἑτέρων πραγμάτων ἐμψύχων τε καὶ ἀψύχων, αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν, κατὰ τὸν αὐτὸν ἀεὶ νοούμενον τρόπον, ἔχει συμβαίνουσαν ἑαυτῇ διόλου τὴν ἱστορίαν ἢ τὴν θεωρίαν. Διὸ χρὴ τῶν ἁπταίστως τὴν θείαν τῆς Γραφῆς ἐξασκούμενον εἴδησιν, ταῖς διαφοραῖς τῶν γινομένων ἢ λεγομένων διαφόρως ἐκδέχεσθαι τῶν ἀπηριθμημένων ἕκαστον, καὶ τὴν ἁρμόζουσαν αὐτῷ κατὰ τὸν τρόπον ἢ τὸν χρόνον δεόντως θεωρίαν προσμένειν.

ογ΄. Διδάσκειν χρὴ πάντας τοὺς ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, λόγῳ ζῆν μόνῳ καὶ πολιτεύεσθαι καὶ τοσοῦτον ἔχειν περὶ τῶν σωμάτων τὴν μέριμναν, ὅσον διὰ πολλῆς φροντίδος τὴν πρὸς αὐτὰ σχέσιν τῆς ψυχῆς διακόψαι, καὶ μηδεμίαν διδόναι τὸ σύνολον ὕλης τῇ ψυχῇ φαντασίαν· σβεσθείσης ἤδη τῷ λόγῳ τῆς κατ᾽ ἀρχὰς τὸν μὲν λόγον παρωσαμένης, τὴν ἀλογίαν δὲ τῆς ἡδονῆς ὄφεως δίκην ἑρπιστικοῦ προσδεξαμένης αἰσθήσεως, καθ᾽ ἧς ὡρίσθη δικαίως ὁ θάνατος, ἵνα παύσηται τῷ διαβόλῳ πρὸς τὴν ψυχὴν παρεχομένη τὴν εἴσοδον.

οδ΄. Μία ὑπάρχουσα κατὰ τὸ γένος ἡ αἴσθησις, πενταπλοῦται τοῖς εἴδεσι, διὰ τῆς καθ᾽ ἕκαστον εἶδος ἀντιληπτικῆς ἐνεργείας, τὸ προσφυὲς αἰσθητὸν ἀντὶ Θεοῦ στέργειν τὴν πλανωμένην ψυχὴν ἀναπείθουσα. Διόπερ ὁ τῷ λόγῳ σοφῶς ἑπόμενος πρὸ τοῦ βεβιασμένου καὶ παρὰ γνώμην θανάτου, τὸν θάνατον τῆς σαρκὸς ἑκουσίως καταψηφίζεται, τὸν πρὸς αἴσθησιν τῆς γνώμης παντελῆ ποιούμενος χωρισμόν.

οε΄. Δαβοῦσα τὸν νοῦν ἡ αἴσθησις ὑποχείριον, διδάσκει πολύθεον δι᾽ ἑκάστης αἰσθήσεως, τῇ περὶ τὰ πάθη δουλείᾳ ὡς θεῖον τὸ προσφυὲς αἰσθητὸν θεραπεύουσα.

ος΄. Ὁ μόνῳ τῷ γράμματι τῆς Γραφῆς παρακαθήμενος, μόνην ἔχει τὴν αἴσθησιν κρατοῦσαν τῆς φύσεως, καθ᾽ ἣν ἡ πρὸς τὴν σάρκα τῆς ψυχῆς σχέσις μόνη διαφαίνεσθαι πέφυκε. Τὸ μὲν γράμμα μὴ νοούμενον πνευματικῶς, μόνην ἔχει τὴν αἴσθησιν περιγράφουσαν αὐτοῦ τὴν ἐκφώνησιν καὶ μὴ συγχωροῦσαν πρὸς τὸν νοῦν διαβῆναι τῶν γεγραμμένων τὴν δύναμιν. Εἰ δὲ πρὸς μόνην τὴν αἴσθησιν ἔχει τὸ γράμμα τὴν οἰκειότητα, πᾶς ὁ καθ᾽ ἱστορίαν μόνην Ἰουδαϊκῶς τὸ γράμμα δεχόμενος κατὰ σάρκα ζῇ τῆς ἁμαρτίας καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν διὰ τὴν ζῶσαν αἴσθησιν γνωμικῶς ἀποθνήσκων τὸν θάνατον, μὴ δυνάμενος πνεύματι τὰς πράξεις θανατῶσαι τοῦ σώματος, ἵνα ζῇ τὴν ἐν πνεύματι μακαρίαν ζωήν. Εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν, φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος· εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε[1].

οζ΄. Μὴ τοίνυν τὸν θεῖον λύχνον, ἤγουν τὸν φωτιστικὸν τῆς γνώσεως λόγον, ἀνάπτοντες διὰ θεωρίας καὶ πράξεως, ὑπὸ τὸν μόδιον θήσωμεν[2], ἵνα μὴ κατακριθῶμεν ὡς περιγράφοντες τῷ γράμματι τῆς σοφίας τὴν ἀπερίληπτον δύναμιν· ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, λέγω τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν, ἐν τῷ ὕψει τῆς ἀληθοῦς θεωρίας πᾶσι τὸ φῶς τῶν θείων πυρσεύουσαν.

1. Ῥωμ. η΄, 13. 2. Ματθ. ε΄, 15

οη΄. Ὁ τὰς προσβολὰς τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν, κατὰ τὸν Μακάριον Ἰὼβ καὶ τοὺς γενναίους μάρτυρας, ἀκατασείστῳ φέρων τῷ φρονήματι, λύχνος[1] ἐστὶν ἰσχυρός, ἀκατάσβεστον καὶ αὐτὸς φυλάττων τὸ φῶς τῆς σωτηρίας ἐν τῷ τρόπῳ τῆς κατὰ τὴν ἀνδρείαν ὑπομονῆς φυλαττόμενον, ὡς τὸν Κύριον ἰσχὺν ἔχων καὶ ὕμνησιν[2]. Ὁ δὲ γινώσκων τοῦ πονηροῦ τὰ μηχανήματα καὶ τὰς συμπλοκὰς τῶν ἀφανῶν πολέμων οὐκ ἀγνοῶν, καὶ οὗτος τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως περιλαμπόμενος, ἄλλος πέφηνε λύχνος, τῷ Μεγάλῳ Ἀποστόλῳ προσηκόντως φθεγγόμενος· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν[3].

οθ΄. Τὴν μὲν κάθαρσιν τοῖς ἀξίοις τῆς τῶν ἀρετῶν καθαρότητος διὰ φόβου καὶ εὐσεβείας καὶ γνώσεως ποιεῖται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· τὸν δὲ φωτισμὸν τῆς τῶν ὄντων, καθ᾽ οὓς ὑπάρχουσι λόγους, γνώσεως, δι᾽ ἰσχύος καὶ βουλῆς καὶ συνέσεως δωρεῖται τοῖς ἀξίοις φωτός· τὴν δὲ τελειότητα διὰ τῆς παμφαοῦς καὶ ἁπλῆς καὶ ὁλοσχεροῦς σοφίας χαρίζεται τοῖς ἀξίοις θεώσεως, πρὸς τὴν τῶν ὄντων αἰτίαν, ἀμέσως αὐτοὺς ἀνάγων κατὰ πάντα τρόπον, ὡς ἐστιν ἀνθρώπῳ δυνατόν, ἐκ μόνων τῶν θείων τῆς ἀγαθότητος ἰδιωμάτων γνωριζομένους, καθ᾽ ἣν ἐκ Θεοῦ μὲν ἑαυτούς, ἐξ ἑαυτῶν δὲ γινώσκοντες τὸν Θεόν, οὐκ ὄντος τινὸς μέσου διατειχίζοντος. Σοφίας γὰρ μέσον οὐδὲν πρὸς Θεόν· τὴν ἀναλλοίωτον ἕξουσιν ἀτρεψίαν, τῶν μέσων αὐτοῖς ὁλικῶς πάντων διαβασθέντων, ἐν οἷς ὑπῆρχεν ὁ περὶ τὴν γνῶσιν ποτὲ τοῦ σφάλεσθαι κίνδυνος. Μέσα δὲ καλεῖ τὴν τῶν νοητῶν καὶ τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν· δι᾽ ὧν πρὸς Θεόν, ὡς αἰτίαν τῶν ὄντων, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἀνάγεσθαι πέφυκε.

π΄. Τὴν μὲν πρακτικὴν φιλοσοφίαν, φόβος, εὐσέβειά τε καὶ γνῶσις ἐργάζονται· τὴν δὲ φυσικὴν ἐν πνεύματι θεωρίαν, ἰσχὺς καὶ βουλὴ καὶ σύνεσις κατορθοῦσι· τὴν δὲ μυστικὴν θεολογίαν, σοφία θεία μόνη χαρίζεται.

πα΄. Ὥσπερ ἐλαίου χωρὶς, ἄσβεστον διατηρηθῆναι λύχνον ἀμήχανον, οὕτως ἕξεως χωρὶς, προσφόροις καὶ λόγοις καὶ τρόποις καὶ ἤθεσι, νοήμασί τε αὖ καὶ λογισμοῖς τοῖς καθήκουσι τὰ καλὰ διατρεφούσης, ἄσβεστον φυλαχθῆναι τὸ φῶς τῶν χαρισμάτων ἀμήχανον. Πᾶν γὰρ χάρισμα πνευματικὸν προσφυοῦς χρῄζει τῆς ἕξεως, ἀπαύστως ἐπιχεούσης αὐτῷ καθάπερ ἔλαιον τὴν ὕλην τὴν νοεράν, ἵνα διαμείνῃ κατὰ τὴν ἕξιν τοῦ δεξαμένου κρατούμενον.

πβ΄. Ὥσπερ ἐλαίας χωρὶς, οὐκ ἔστιν οὐδαμῶς εὑρεῖν φύσει κατ᾽ ἀλήθειαν γνήσιον ἔλαιον· ἄγγους δὲ δίχα κρατεῖσθαι τοῦ δεχομένου τὸ ἔλαιον οὐ δυνατόν· ἐλαίῳ μὴ τρεφόμενον σβέννυται πάντως τὸ λυχνιαῖον φῶς· οὕτω τῶν Ἁγίων Γραφῶν χωρίς, οὐκ ἔστι κατὰ ἀλήθειαν δύναμις νοημάτων θεοπρεπής· ἕξεως δὲ δίχα, καθάπερ ἄγγους νοημάτων δεκτικοῦ, οὐδαμῶς ἂν συσταίη νόημα θεῖον· θείοις δὲ νοήμασι μὴ τρεφόμενον τὸ φῶς τῆς ἐν τοῖς χαρίσματι γνώσεως, ἄσβεστον οὐ συντηρεῖται τοῖς ἔχουσι.

πγ΄. Τὴν μὲν παλαιὰν Διαθήκην, τὴν ἐξ εὐωνύμων ἐλαίαν ὑπολαμ-

1. Πρβλ. Ἰὼβ ιη΄, 6. 2. Ψαλμ. 117, 14. 3. Β΄ Κορ β΄, 11.

βάνω σημαίνειν, ὡς τῆς πρακτικῆς μᾶλλον προνοουμένην φιλοσοφίας· τὴν ἐκ δεξιῶν δέ[1], τὴν νέαν Διαθήκην, ὡς καινοῦ μυστηρίου διδάσκαλον καὶ τῆς ἐν ἑκάστῳ τῶν πιστῶν θεωρητικῆς ἕξεως ποιητικήν· ἡ μὲν γάρ, ἀρετῆς τρόπους, ἡ δέ, γνώσεως λόγους παρέχεται τοῖς τὰ θεῖα φιλοσοφοῦσι· καὶ ἡ μὲν τῆς τῶν ὁρωμένων ὁμίχλης ὑφαρπάζουσα πρὸς τὸ συγγενὲς ἀνάγει τὸν νοῦν, πάσης καθαρὸν ὑλικῆς φαντασίας γεγενημένον· ἡ δὲ τῆς ὑλικῆς προσπαθείας αὐτὸν ἀποκαθαίρει, τῷ ἀνδρείας τόνῳ, καθάπερ σφύρᾳ τινὶ τοὺς πρὸς σῶμα τῆς γνώμης κατὰ τὴν σχέσιν ἐκκρουομένη ἥλους.

πδ'. Ἡ μὲν παλαιά, τὸ σῶμα πρὸς ψυχὴν λογισθὲν ἀναβιβάζει διὰ μέσων τῶν ἀρετῶν, κωλύουσα τοῦ πρὸς σῶμα τὸν νοῦν καταβιβάζεσθαι· ἡ δὲ νέα, τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεὸν ἀναβιβάζει τῷ πυρὶ τῆς ἀγάπης πυρούμενον. Καὶ ἡ μὲν ταυτὸν ἐργάζεται τῷ νοῒ τὸ σῶμα κατὰ τὴν θέσει κίνησιν· ἡ δὲ ταυτὸν τῷ Θεῷ τὸν νοῦν ἀποτελεῖ κατὰ τὴν ἕξιν τῆς χάριτος, τοσαύτην ἔχοντα πρὸς Θεὸν τὴν ἐμφέρειαν, ὥστε τὸν Θεὸν δι' αὐτοῦ γνωρίζεσθαι, τὸν ἐξ ἑαυτοῦ κατὰ φύσιν οὐδαμῶς τὸ παράπαν οὐδενὶ γινωσκόμενον, ὡς ἔκ τινος εἰκόνος ἀρχέτυπον.

πε'. Ἡ μὲν παλαιὰ Διαθήκη, πράξεως ἀρετῆς ὑπάρχουσα σύμβολον, συμφωνεῖν τὸ σῶμα τῷ νοῒ παρασκευάζει κατὰ τὴν κίνησιν· ἡ δὲ νέα, θεωρίας οὖσα καὶ γνώσεως ποιητική, τὸν μυστικῶς αὐτῆς ἀντεχόμενον νοῦν τοῖς θείοις νοήμασι καταφαιδρύνει καὶ τοῖς χαρίσμασι. Καὶ ἡ μὲν παλαιά, τῷ γνωστικῷ χορηγεῖ τοὺς τρόπους τῶν ἀρετῶν· ἡ δὲ νέα, τῷ πρακτικῷ γνώσεως ἀληθοῦς λόγους χαρίζεται.

πς'. Ἐκείνων ὁ Θεὸς λέγεται καὶ γίνεται κατὰ χάριν Πατήρ[2], τῶν μόνην ἐχόντων τὴν κατ' ἀρετὴν γνωμικὴν ἐν πνεύματι γέννησιν· καθ' ἣν, ὥσπερ ψυχῆς πρόσωπον, τὸν ἐν ἀρεταῖς τοῦ γεννήσαντος Θεοῦ χαρακτῆρα φαινόμενον ἔχοντες, κατὰ τὸν βίον τοὺς θεωμένους τῇ μεταβολῇ τῶν τρόπων δοξάζειν τὸν Θεὸν παρασκευάζουσι, τὸν οἰκεῖον βίον πρὸς μίμησιν παρέχοντες αὐτοῖς ἐξαίρετον ἀρετῆς ἐξαμπλάριον. Οὐ γὰρ λόγῳ ψιλῷ Θεὸς δοξάζεσθαι πέφυκεν, ἀλλ' ἔργοις δικαιοσύνης, πολλῷ πλείονα λόγον βοῶσι τὴν θείαν μεγαλοπρέπειαν.

πζ'. Ἀριστερὸς μέν, ὁ φυσικὸς νόμος διὰ τὴν αἴσθησιν· προσάγει δὲ τῷ λόγῳ τοὺς τρόπους τῶν ἀρετῶν καὶ ποιεῖ γνῶσιν ἐνεργουμένην· ὁ δὲ πνευματικὸς νόμος, δεξιὸς μέν ἐστι διὰ τὸν νοῦν· μείγνυσι δὲ τῇ αἰσθήσει τοὺς ἐν τοῖς οὖσι πνευματικοὺς λόγους καὶ ποιεῖ πρᾶξιν λελογισμένην.

πη'. Ὁ τῇ πράξει σωματουμένην τὴν γνῶσιν καὶ τῇ γνώσει ψυχουμένην τὴν πρᾶξιν δεικνύς, τὸν ἀκριβῆ τρόπον εὗρε τῆς ἀληθοῦς θεουργίας. Ὁ δ' ὁποτέραν τούτων τῆς ἑτέρας ἔχων διεζευγμένην, ἢ τὴν γνῶσιν ἀνυπόστατον πεποίηκε φαντασίαν ἢ τὴν πρᾶξιν κατέστησεν εἴδωλον. Γνῶσις γὰρ ἄπρακτος φαντασίας οὐδὲν διενήνοχεν, ὑφιστῶσαν αὐτὴν τὴν πρᾶξιν οὐκ ἔχουσα· καὶ πρᾶξις ἀλόγιστος ταὐτὸν εἰδώλῳ καθέστηκε, ψυχοῦσαν τὴν γνῶσιν οὐκ ἔχουσα.

1. Ζαχ. δ', 3. 2. Β' Κορ. ς', 18.

πθ'. Τὸ τῆς σωτηρίας ἡμῶν μυστήριον, ἐπίδειξιν μὲν λόγου τὸν βίον, δόξαν δὲ βίου τὸν λόγον ποιεῖται. Καὶ τὴν μὲν πρᾶξιν, θεωρίαν ἐνεργουμένην· τὴν δὲ θεωρίαν, πρᾶξιν μυσταγωγουμένην· καί, συντόμως εἰπεῖν, τὴν μὲν ἀρετήν, φανέρωσιν γνώσεως· τὴν δὲ γνῶσιν, ἀρετῆς συντηρητικὴν ἐργάζουσα δύναμιν, καὶ δι' ἀμφοῖν, ἀρετῆς λέγω καὶ γνώσεως, μίαν σοφίαν συνισταμένην ἐπιδεικνύμενον, ἵνα γνῶμεν ὅτι συμφωνοῦσιν ἀλλήλαις διὰ πάντων αἱ δύο Διαθῆκαι κατὰ τὴν χάριν, πλέον εἰς ἑνὸς μυστηρίου συμπλήρωσιν, ἢ ὅσον ψυχὴ καὶ σῶμα πρὸς ἑνὸς ἀνθρώπου γένεσιν, κατὰ τὴν σύνθεσιν ἀλλήλαις συμβαίνουσαι.

ρ'. Ὥσπερ ψυχὴ καὶ σῶμα ποιεῖ κατὰ σύνθεσιν ἄνθρωπον, οὕτω πρᾶξις καὶ θεωρία, μίαν κατὰ σύνοδον ἀποτελεῖ σοφίαν γνωστικήν, καὶ παλαιὰ καὶ νέα Διαθήκη μυστήριον ἓν ἀπεργάζεται. Μόνου δὲ τοῦ Θεοῦ κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ ἀγαθόν, ἐξ οὗ κατὰ μετοχὴν πάντα φωτίζεταί τε καὶ ἀγαθύνεται, τὰ φωτὸς κατὰ φύσιν καὶ ἀγαθότητος δεκτικά.

ρα'. Ὁ τὸν φαινόμενον κόσμον νοῶν, θεωρεῖ τὸν νοούμενον. Τυποῖ γὰρ τῇ αἰσθήσει τὰ νοητὰ φανταζόμενος καὶ κατὰ νοῦν σχηματίζει τοὺς θεαθέντας λόγους καὶ μεταφέρει, πρὸς μὲν αἴσθησιν πολυειδῶς, τοῦ νοητοῦ κόσμου τὴν σύστασιν· πρὸς δὲ νοῦν, τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου πολυπλόκως τὴν σύνθεσιν. Καὶ νοεῖ ἐν μὲν τῷ νοητῷ, τὸν αἰσθητὸν μετενέγκας πρὸς τὸν νοῦν τοῖς λόγοις τὴν αἴσθησιν· ἐν δὲ τῷ αἰσθητῷ, τὸν νοητὸν πρὸς αἴσθησιν ἐπιστημόνως τοῖς τύποις μετεγκλοιώσας τὸν νοῦν.

ρβ'. Τὸν πρῶτον περὶ μονάδος λόγον, ὡς ἀρχὴν πάσης ἀρετῆς, κεφαλὴν ὁ Προφήτης ὠνόμασεν, ὡς τό· ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων[1]. τὰς δὲ διανοίας τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, σχισμὰς τῶν ὀρέων, ὑφ' ὧν κατεπόθη διὰ τῆς παραβάσεως ὁ ἡμέτερος νοῦς· γῆν δὲ κατωτάτην, τὴν μηδαμῶς γνώσεως αἰσθανομένην θείας, ἢ τὴν κατ' ἀρετὴν ζωῆς, τὴν οἰανοῦν κίνησιν ἔχουσαν ἕξιν· ἄβυσσον δὲ τήν, ἐπικειμένην ἄγνοιαν τῇ ἕξει τῆς κακίας, ἐφ' ᾗ βέβηκε καθάπερ γῇ τὰ τῆς κακίας πελάγη· ἢ γῆν, τὴν παγίαν τῆς κακίας ἕξιν εἶπεν· αἰωνίους δὲ μοχλούς, τὰς συγκρατούσας τὴν χειρίστην ἕξιν ἐμπαθεῖς προσπαθείας τῶν ὑλικῶν.

ργ'. Ἡ τῶν ἁγίων ὑπομονή, τὴν πονηρὰν δύναμιν προσβάλλουσαν, δαπανᾷ· ὡς πείθουσα τοῖς ὑπὲρ ἀληθείας ἐγκαλωπίζεσθαι πόνοις καὶ πλέον ἐμπλατύνεσθαι διδάσκουσα τοῖς παθήμασιν ἢ ταῖς ἀνέσεσιν, οἱ τῆς ἐν σαρκὶ ζωῆς ἄγαν φροντίζοντες, ὑπόθεσιν αὐτοῖς ὑπερβαλλούσης κατὰ πνεῦμα δυνάμεως ποιουμένη, τὴν κατὰ φύσιν τῆς σαρκὸς περὶ τὸ πάσχειν ἀσθένειαν. Ὅρα γὰρ ὅπως τῆς καθ' ὑπερβολὴν θείας δυνάμεως ἐστὶν ὑπόθεσις, ἡ κατὰ φύσιν τῶν ἁγίων ἀσθένεια, ἧς ἥττονα τὸν ὑπερήφανον διάβολον ὁ Κύριος ἔδειξεν.

ρδ'. Ὁ λόγος τῆς χάριτος, διὰ πολλῶν πειρασμῶν πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν, ἤγουν τὴν τῶν ἐθνῶν Ἐκκλησίαν, ὥσπερ Ἰωνᾶς διὰ

1. Ἰωνᾶ β', 6-7.

πολλῶν θλίψεων πρὸς Νινευὶ διαβὰς τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, ἔπεισε τὸν βασιλεύοντα νόμον τῆς φύσεως ἐξαναστῆναι τοῦ θρόνου, τῆς προτέρας δηδαδὴ περὶ τὸ κακὸν κατὰ τὴν αἴσθησιν ἕξεως, καὶ περιελέσθαι τὴν στολὴν αὐτοῦ, τὸν ἐπὶ τοῖς ἤθεσι, λέγω, τῆς κοσμικῆς δόξης ἀποθέσθαι τύφον καὶ περιβαλέσθαι σάκκον, τὸ πένθος δηλαδὴ καὶ τὴν δυσχερῆ καὶ τραχεῖαν τῆς κακοπαθείας καὶ βίῳ τῷ κατὰ Θεὸν πρέπουσαν ἀγωγήν· καὶ καθίσαι ἐπὶ σποδοῦ[1], σποδὸς δέ ἐστιν ἡ πτωχεία τοῦ πνεύματος ἐφ' ἧς καθέζεταί πᾶς εὐσεβῶς ζῆν διδασκόμενος, καὶ τὴν μάστιγα τῆς συνειδήσεως ἔχων ἐπὶ τοῖς πλημμεληθεῖσιν αὐτὸν κατακίζουσαν.

Ἰσως προβολὴν ἢ περιβολήν.

Ιε΄. Ὅρα ὅπως βασιλέα μὲν (λέγει) τὸν φυσικὸν νόμον· θρόνον δέ, τὴν ἐμπαθῆ κατ' αἴσθησιν ἕξιν· τὴν δὲ στολήν, τὴν τῆς κενῆς δόξης προσβολήν*· τὸν δὲ σάκκον, τὸ κατὰ τὴν μετάνοιαν πένθος· τὴν δὲ σποδόν, τὴν ταπεινοφροσύνην· ἀνθρώπους δέ, τοὺς περὶ τὴν ἐπιθυμίαν· βόας δέ, τοὺς περὶ τὸν θυμόν· πρόβατα δέ, τοὺς περὶ τὴν θεωρίαν τῶν ὁρατῶν πταίοντας.

Ις΄. Ὁ διὰ τὴν ἔννομον ἀρετὴν τῶν ἐν σαρκὶ παθῶν ὡς ἀριστερῶν ποιούμενος λήθην, καὶ διὰ τὴν ἄπταιστον γνῶσιν, ἐπὶ τῆς κατορθώμασι τῇ νόσῳ τῆς φυσιούσης οἰήσεως ὡς δεξιᾶς οὐχ ἁλισκόμενος, ἀνὴρ γέγονε, μὴ γινώσκων δεξιὰν αὐτοῦ, ὡς δόξης οὐκ ἐρῶν λυομένης· οὐδὲ ἀριστεράν[2], ὡς τοῖς τῆς σαρκὸς οὐκ ἐρεθιζόμενος πάθεσιν. Δεξιὰν οὖν ὡς ἔοικεν, εἶπεν ὁ λόγος τὴν ἐπὶ τοῖς δῆθεν κατορθώμασι κενοδοξίαν· ἀριστερὰν δὲ τὴν ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς πάθεσιν ἀκολασίαν. Ὁ γὰρ τῆς ἀρετῆς λόγος, τῆς σαρκός, ὡς ἀριστερᾶς, οὐκ εἶδεν ἁμαρτίαν· ὁ δὲ τῆς γνώσεως, τῆς ψυχῆς, ὡς δεξιᾶς, οὐ γινώσκει κακίαν.

Ιζ΄. Ἡ κατὰ λόγον γνῶσις τῶν ἀρετῶν, ἤγουν ἡ κατ' ἐνέργειαν ἀληθὴς τῆς τῶν ἀρετῶν αἰτίας ἐπίγνωσις, ἄγνοια παντελῆ πέφυκε ποιεῖν, τῆς δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς ἑκατέρωθεν παρακειμένης τῇ μεσότητι τῶν ἀρετῶν ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. Εἰ γὰρ οὐδὲν ἐν τῷ λόγῳ παντελῶς πέφυκεν εἶναι παράλογον, σαφῶς ὁ πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀρετῶν ἀναχθείς, τὴν τῶν παραλόγων οὐδαμῶς ἐπιγνώσεται θέσιν· οὐ γὰρ δυνατὸν ἅμφω κατὰ ταὐτὸν ἅμα καταθρῆσαι τὰ ἀντικείμενα, καὶ θατέρῳ ἅμα τὸ ἕτερον γνῶναι συνεμφαινόμενον.

Ιη΄. Εἰ ἀπιστίας ἐν τῇ πίστει λόγος οὐδείς, οὐδὲ σκότους αἰτία κατὰ φύσιν ὑπάρχει τὸ φῶς, οὐδὲ Χριστῷ συνενδείκνυσθαι πέφυκεν ὁ διάβολος[3]· δῆλον ὡς οὐδὲ τῷ λόγῳ τὸ παράπαν συνυπάρχει τὸ παράλογον· εἰ δὲ τῷ λόγῳ συνεῖναι παντελῶς οὐ δύναται τὸ παράλογον, ὁ πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀρετῶν ἀναχθείς, τὴν τῶν παραλόγων οὐδαμῶς ἐπιγνώσεται θέσιν, μόνην ὡς ἐστιν, ἀλλ' οὐχ ὡς νομίζεται γινώσκων τὴν ἀρετήν· καὶ διὰ τοῦτο μήτε δεξιὰν διὰ τῆς ὑπερβολῆς, μήτε ἀριστερὰν διὰ τῆς ἐλλείψεως ἐπιστάμενος· ἐπ' ἀμφοῖν γὰρ θεωρεῖται σαφῶς τὸ παράλογον.

1 Ἰωνᾶ γ΄, 6. 2. Ἰωνᾶ δ΄, 11. 3. Πρβλ. Β΄ Κορ. ς΄, 15.

Ιθ΄. Ἀπιστίαν (λέγει) τὴν ἄρνησιν τῶν ἐντολῶν· πίστιν δέ, τὴν αὐτῶν συγκατάθεσιν· τὸ δὲ σκότος, τοῦ καλοῦ τὴν ἄγνοιαν· τὸ δὲ φῶς, τὴν τούτου διάγνωσιν. Χριστὸν δὲ κέκληκε[1], τὴν οὐσίαν τοῦ καλοῦ καὶ τὴν ὑπόστασιν· τὸν διάβολον δέ, τὴν πάντων γεννητικὴν τῶν κακῶν χειρίστην ἕξιν.

κ΄. Εἰ ὅρος ὑπάρχει καὶ μέτρον τῶν ὄντων ὁ λόγος, ἴσον πρὸς ἀλογίαν ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο παράλογον, τὸ παρὰ τὸν ὅρον καὶ παρὰ τὸ μέτρον, ἢ πάλιν ὑπὲρ τὸν ὅρον κινεῖσθαι καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον. Ἐπίσης γὰρ ἄμφω τοῖς οὕτω κινουμένοις τοῦ κυρίως ὄντος φέρει τὴν ἔκπτωσιν. Τὸ μέν, ἄδηλον αὐτοῖς ποιεῖσθαι τοῦ δρόμου πεῖθον τὴν κίνησιν καὶ ἀόριστον, οὐκ ἔχουσα σκοπὸν τὸν Θεὸν δι' ἀμετρίαν νοός, ὡς τέλος αὐτοῖς προεπινοούμενον· τοῦ δεξιοῦ, δεξιώτερον ἀναπλαττομένοις· τὸ δέ, παρὰ τὸν σκοπόν, πρὸς μόνην τὴν αἴσθησιν αὐτοὺς πεῖθον, τοῦ δρόμου ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν, δι' ἀτονίας νοός, προεπινοούμενον τέλος νομίζοντας, τὸ κατ' αἴσθησιν αὐτοῖς περιγραφόμενον· ἅπερ ἀγνοεῖ μὴ πάσχων, ὁ μόνῳ τῷ λόγῳ τῆς ἀρετῆς συνημμένος καὶ πᾶσαν αὐτῷ τῆς κατὰ νοῦν οἰκείας δυνάμεως περιγράψας τὴν κίνησιν· καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν ὑπὲρ τὸν λόγον ἢ παρὰ τὸν λόγον διανοεῖσθαι δυνάμενος.

1. Β΄ Κορ. ς΄, 15.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗ

κατὰ φύσιν λόγος διὰ μέσων τῶν ἀρετῶν πρὸς νοῦν ἀνάγειν πέφυκε τὸν ἐπιμελούμενον πράξεως. Ὁ δὲ νοῦς πρὸς τὴν σοφίαν εἰσάγει διὰ θεωρίας τὸν ἐφιέμενον γνώσεως. Τὸ δὲ παράλογον πάθος, πρὸς τὴν αἴσθησιν πείθει καταφέρεσθαι τὸν ἀμελοῦντα τῶν ἐντολῶν, ἧς τὸ τέλος ἐστὶ τὸ πρὸς τὴν ἡδονὴν καθηλωθῆναι τὸν νοῦν.

β′. Ἀρετὴν καλεῖ τὴν ἀπαθεστάτην καὶ παγίαν περὶ τὸ καλὸν ἕξιν, ἧς ἐφ᾽ ἑκάτερα καθέστηκεν οὐδέν, Θεοῦ φερούσης χαρακτῆρα, ᾧ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. Αἰτία δὲ τῶν ἀρετῶν ἐστιν ὁ Θεός· τούτου δὲ ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν γνῶσις, ἡ τοῦ κατ᾽ ἀλήθειαν ἐπεγνωκότος τὸν Θεὸν πρὸς τὸ Πνεῦμα κατὰ τὴν ἕξιν ἀλλοίωσις.

γ′. Εἰ ὁ λόγος διώρισεν ὡς πέφυκεν ἑκάστου τὴν γένεσιν, οὐδὲν τῶν ὄντων ἑαυτῷ φυσικῶς ἢ ὑπερβέβηκεν ἢ ὑποβέβηκεν. Οὐκοῦν ὅρος μὲν τῶν ὄντων ἐστὶν ἡ κατ᾽ ἔφεσιν τῆς αἰτίας ἐπίγνωσις· μέτρον δέ, ἡ ἐφικτὴ τοῖς οὖσι κατ᾽ ἐνέργειαν τῆς αἰτίας ἐκμίμησις· τὸ δὲ ὑπὲρ τὸν ὅρον φέρεσθαι καὶ τὸ μέτρον τῶν κινουμένων τὴν ἔφεσιν, ἀνόνητον ποιεῖ τὸν δρόμον μὴ καταντώντων εἰς Θεόν, ἐν ᾧ ἡ κατ᾽ ἔφεσιν πάντων ἵσταται κίνησις, ἀνθυπόστατον δεχομένη τέλος τοῦ Θεοῦ τὴν ἀπόλαυσιν· τὸ δὲ παρὰ τὸν ὅρον φέρεσθαι καὶ τὸ μέτρον τῶν κινουμένων τὴν ἔφεσιν, ἀνόνητον ποιεῖ τὸν δρόμον, ἀντὶ Θεοῦ καταντώντων πρὸς τὴν αἴσθησιν, ἐν ᾗ καθ᾽ ἡδονὴν βέβηκεν ἡ τῶν παθῶν ἀνυπόστατος ἀπόλαυσις.

δ′. Ὁ πρὸς τὴν αἰτίαν τῶν ὄντων ἀσχέτως ἀναταθεὶς νοῦς, ἀγνοήσει παντελῶς, μηδένα θεωρῶν λόγον ἐν τῷ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ὑπὲρ πάντα λόγον ὄντι κατ᾽ οὐσίαν Θεῷ· πρὸς ὃν ἀπὸ τῶν ὄντων ἁπάντων συσταλείς, οὐδένα τῶν ἀφ᾽ ὧν ἀπέστη λόγον ἐπίσταται, μόνον τὸν πρὸς ὃν γέγονε κατὰ χάριν ἀνερμηνεύτως θεώμενος· καὶ γὰρ καὶ τοὺς τῶν ἀσωμάτων ἀφίησι λόγους, ὁ πρὸς τὸν Θεὸν ἀναδραμὼν κατ᾽ ἔκστασιν νοῦς. Οὐ γὰρ πέφυκέ τι Θεῷ τῶν μετὰ Θεόν, ἅμα συγκατοπτεύεσθαι.

ε′. Ἐπάρατον ὄντως πάθος ὁ τύφος καὶ ἐκ δύο κακῶν κατὰ σύνθεσιν συνιστάμενον, ὑπερηφανίας, φημί, καὶ κενοδοξίας· ὧν ἡ μὲν ὑπερηφανία, τὴν αἰτίαν ἀρνεῖται τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς φύσεως· ἡ δὲ κενοδοξία, τήν τε φύσιν καὶ αὐτὴν νόθον τὴν ἀρετὴν καθίστησιν. Οὐδὲν γὰρ τῷ ὑπερηφάνῳ κατὰ Θεὸν διαπράττεται· καὶ οὐδὲν τῷ κενοδόξῳ κατὰ φύσιν προέρχεται.

ς′. Ὑπερηφανίας ἴδιον, τὸ ἀρνεῖσθαι τὸν Θεὸν ἀρετῆς εἶναι γενέτην καὶ φύσεως· κενοδοξίας δέ, τὸ μερίζειν τὴν φύσιν πρὸς ὕφεσιν· ὧν ὁ τύφος εἶναι γέννημα πέφυκεν, ἕξις κακίας ὑπάρχων σύνθετος, Θεοῦ ἄρνησιν ἑκούσιον ἔχουσα καὶ τῆς κατὰ φύσιν ἰσοτιμίας ἄγνοιαν.

ζ′. Ὑπερηφανίας καὶ κενοδοξίας μεῖξις ὁ τύφος καθέστηκεν· πρὸς μὲν τὸν Θεὸν ἔχων τὴν καταφρόνησιν, καθ᾽ ἣν πέφυκε βλασφήμως διαβάλλειν τὴν πρόνοιαν· πρὸς δὲ τὴν φύσιν κεκτημένος τὴν ἀλλοτρίωσιν, καθ᾽ ἣν πάντα τὰ τῆς φύσεως παρὰ τὴν φύσιν μεταχειρίζεται, τῷ κατὰ παράχρησιν τρόπῳ, τὴν τῆς φύσεως παραφθείρων εὐπρέπειαν.

η′. Τὸ πνεῦμα τοῦ καύσωνος[1], οὐ μόνον τοὺς πειρασμούς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγκατάλειψιν τοῦ Θεοῦ τὴν ἀφαιρουμένην τῶν Ἰουδαίων τὴν τῶν θείων χαρισμάτων χορηγίαν δηλοῖ. Ἡ δὲ διὰ πνεύματος ἀγχιστία, σαρκὸς μὲν λύει τὴν σχέσιν τῆς προαιρέσεως, Θεῷ δὲ προσδραμεῖν* κατὰ πόθον προσηλωθεῖσαν.

* Ἴσως λείπει πείθει.

θ′. Ὁ μὲν φυσικὸς λόγος, ὅταν οὐκ ἔχῃ πλεονεκτοῦσαν τὸν λόγον τὴν αἴσθησιν, ἀδιδάκτως ἀσπάζεσθαι πάντας πείθει τὸ συγγενὲς καὶ ὁμόφυλον, αὐτὴν ἔχοντας τὴν φύσιν τῆς τῶν δεομένων ἐπικουρίας διδάσκαλον, κἀκεῖνο βούλεσθαι πᾶσιν ἅπαντας, ὅπερ ἕκαστος ἑαυτῷ παρὰ τῶν ἄλλων γινόμενον εἶναι δοκεῖ καταθύμιον. Καὶ τοῦτο διδάσκων ὁ Κύριος, φησίν· ὅσα θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς[2].

ι′. Ἔργον εἶναι τοῦ φυσικοῦ νόμου, φησί, τὴν γνωμικὴν πάντων πρὸς πάντας ὁμόθυμον σχέσιν. Ἐφ᾽ ὧν γὰρ ἡ φύσις λόγῳ βραβεύεται, τούτων μία πέφυκεν ἡ διάθεσις· ὧν δὲ διάθεσις ἡ αὐτή, καὶ ὁ κατ᾽ ἦθος τρόπος καὶ ὁ τοῦ βίου δρόμος εἷς ὑπάρχειν προδήλως πέφυκεν· ὧν δὲ τρόπος ἠθῶν καὶ βίου δρόμος ἐστὶν ὁ αὐτός, εἷς δηλονότι καὶ ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν γνώμην τῆς πρὸς ἀλλήλους σχέσεως ὑπάρχει δεσμός, κατὰ μίαν γνώμην ἄγων τοὺς πάντας πρὸς τὸν ἕνα λόγον τῆς φύσεως· ἐν ᾧ παντελῶς οὐκ ἔστιν ἡ νῦν κρατοῦσα τῆς φύσεως διὰ τῆς φιλαυτίας διαίρεσις. Ὁ δὲ γραπτὸς νόμος, φόβῳ τῶν ἐπιτιμίων ἐπέχων τὰς ἀτάκτους τῶν ἀφρονεστέρων ὁρμάς, ἐθίζει διδάσκων πρὸς μόνην αὐτοὺς ὁρᾶν τὴν τοῦ ἴσου διαμονήν, καθ᾽ ἣν τῆς δικαιοσύνης τὸ κράτος, χρόνῳ βεβαιωθέν, εἰς φύσιν μεθίσταται, ποιοῦν τὸν μὲν φόβον διάθεσιν, ἠρέμα κατὰ μικρὸν τῇ περὶ τὸ καλὸν γνώμῃ συγκρατυνομένην· ἕξιν δὲ τὴν συνήθειαν, τῇ λήθῃ τῶν προτέρων καθαιρομένην καὶ τὸ φιλάλληλον ἑαυτῇ συναποτίκτουσαν.

ια′. Ὁ γραπτὸς νόμος (φησί), κωλύων φόβῳ τὴν ἀδικίαν, ἐθίζει πρὸς τὸ δίκαιον· χρόνῳ δὲ τὸ ἔθος ποιεῖ διάθεσιν φιλοδίκαιον, ὑφ᾽ ἧς παγία πρὸς τὸ καλὸν ἕξις ἐπιγίνεται, λήθην προλαβούσης πονηρίας ἐπάγουσα.

ιβ′. Ὁ δὲ τῆς χάριτος νόμος, αὐτὸν ἀμέσως διδάσκει τοὺς ἀγομένους μιμεῖσθαι τὸν Θεόν, ὃς τοσοῦτον ὑπὲρ ἑαυτὸν ἡμᾶς, εἰ θέμις εἰπεῖν, καὶ ταῦτα διὰ τὴν ἁμαρτίαν ὄντας ἐχθρούς, ἠγάπησεν, ὥστε καὶ εἰς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οὐσίαν ἐλθεῖν ἀτρέπτως, ὑπὲρ πᾶσαν οὐσίαν ὄντα· καὶ φύσιν ὑπερουσίως καταδέξασθαι καὶ ἄνθρωπον γενέσθαι καὶ τῶν ἀνθρώπων ἕνα χρηματίσαι βούλεσθαι καὶ τὴν ἡμετέραν κατάκρισιν οἰκείαν ποιῆσαι μὴ παραιτήσασθαι· καὶ τοσοῦτον ἡμᾶς ἐθέωσε κατὰ χάριν, ὅσον κατ᾽ οἰκονομίαν

1. Ἰωνᾶ δ′, 8. 2. Λουκ. ς′, 31.

αὐτὸς γέγονεν ἄνθρωπος· ἵνα μὴ μόνον μάθωμεν ἀλλήλων ἀντέχεσθαι φυσικῶς, καὶ ὡς ἑαυτοὺς ἀλλήλους ἀγαπᾶν πνευματικῶς, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἑαυτοὺς ἀλλήλων κήδεσθαι θεϊκῶς καὶ ταύτην τῆς εἰς ἀλλήλους ἀγάπης ἀπόδειξιν ποιεῖσθαι, τὸ κατ᾽ ἀρετὴν ὑπὲρ ἀλλήλων τὸν ἑκούσιον προθύμως αἱρεῖσθαι θάνατον. Οὐκ ἔστι γὰρ ἄλλη μείζων ταύτης ἀγάπη, φησίν, ἵνα τις θῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τοῦ φίλου αὐτοῦ[1].

ιγ΄. Ὁ μὲν τῆς φύσεως νόμος ἐστίν, ἵνα συνελὼν εἴπω, λόγος φυσικός, τὴν αἴσθησιν λαβὼν ὑποχείριον, πρὸς ἀφαίρεσιν τῆς ἀλογίας· καθ᾽ ἣν τῶν φυσικῶς συνημμένων ἐστὶν ἡ διαίρεσις. Ὁ δὲ γραπτὸς νόμος ἐστὶ λόγος φυσικός, μετὰ τὴν κατ᾽ αἴσθησιν τῆς ἀλογίας ἀφαίρεσιν, προσλαβὼν καὶ πόθον πνευματικόν, τῆς πρὸς τὸ συγγενὲς ἀλληλουχίας σύνεκτικόν. Ὁ δὲ τῆς χάριτος νόμος ὑπὲρ φύσιν καθέστηκε λόγος πρὸς θέωσιν, ἀτρέπτως τὴν φύσιν μεταλλάττων καὶ ὡς ἐν εἰκόνι δεικνὺς ἀκαταλήπτως τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, τὸ ὑπὲρ οὐσίαν καὶ φύσιν ἀρχέτυπον καὶ τὴν τοῦ ἀεὶ εὖ εἶναι διαμονὴν παρεχόμενος.

ιδ΄. Τὸ μὲν ἔχειν ὡς ἑαυτὸν τὸν πλησίον, μόνης ἐστὶ φροντίσαι τῆς πρὸς τὸ εἶναι ζωῆς· ὅπερ φυσικοῦ νόμου καθέστηκε. Τὸ δὲ τὸν πλησίον ἀγαπᾶν ὡς ἑαυτόν[2], καὶ τῆς πρὸς τὸ εὖ εἶναι κατ᾽ ἀρετὴν ἐστι προνοεῖσθαι τοῦ πέλας· ὅπερ ὁ γραπτὸς ἐπιτρέπει νόμος. Τὸ δὲ ὑπὲρ ἑαυτὸν ἀγαπῆσαι τὸν πλησίον, τοῦ νόμου τῆς χάριτός ἐστιν ἰδιαίτατον.

ιε΄. Ὁ κωλυόμενος τῶν πρὸς ἡδονὴν σώματος ἀφορμῶν, μανθάνει προνοίας λόγους, ἐπεχούσης τὴν ἐξαπτικὴν ὕλην τῶν παθῶν· ὁ δὲ τὰς πρὸς ὀδύνην σώματος δεχόμενος μάστιγας, διδάσκεται κρίσεως λόγους, προλαβόντων μολυσμῶν ἀκουσίοις πόνοις αὐτὸν ἐκκαθαιρούσης.

ις΄. Εἰ τὸν Προφήτην, διὰ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κολόκυνθαν λυπούμενον, λέγω δὲ τὴν σάρκα καὶ τὴν τῆς σαρκὸς ἡδονήν, τῆς δὲ Νινευὶ τὸν Θεὸν ἀντεχόμενον[3], ἀντεισήγαγεν ὁ τῆς Γραφῆς λόγος, δῆλον ὡς τῶν τοῖς ἀνθρώποις τιμίων ἐπεράστων, τὸ δὲ* Θεῷ φανὲν προσφιλές, πάντων τῶν ὄντων πολλῷ κρεῖττον ἐστὶ καὶ τιμιώτερον· ὅπου γε τῶν οὐκ ὄντων, καὶ μόνῃ προσλήψει κατ᾽ ἐσφαλμένην κρίσιν εἶναι δοκούντων· ὧν οὐδεὶς τὸ παράπαν ἐστὶ κατὰ τὴν ὕπαρξιν λόγος, μόνη δὲ φαντασία τὸν νοῦν φενακίζουσα, καὶ σχῆμα τοῖς οὐκ οὖσι διάκενον ἀλλ᾽ ὑπόστασιν* τῷ πάθει παρεχομένη.

ιζ΄. Ἡ μὲν ἀκριβὴς γνῶσις τῶν λογίων τοῦ πνεύματος, μόνοις ἀποκαλύπτεσθαι πέφυκε τοῖς ἀξίοις τοῦ πνεύματος· οἵ, διὰ πολλὴν τῶν ἀρετῶν ἐπιμέλειαν, τῆς τῶν παθῶν αἰθάλης τὸν νοῦν ἐκκαθάραντες, ἐσόπτρου δίκην καθαροῦ καὶ διαυγοῦς, ἅμα τῇ προσβολῇ καθάπερ πρόσωπον ἐντυπουμένην αὐτοῖς καὶ ἐμπίπτουσαν, τὴν τῶν θείων δέχονται γνῶσιν· οἷς δὲ ταῖς τῶν παθῶν* ὁ βίος κατέστικται, μόλις κἂν ἐξ εἰκότων στοχασμῶν τεκμηριῶσαι τὴν τῶν θείων γνῶσίν ἐστι δυνατόν, μὴ ὅτι γε νοῆσαί τε καὶ φράσαι ταύτην δι᾽ ἀκριβείας ἀπαυθαδιάζεσθαι.

* Ἴσως περιτὸν τό, δέ.

* Ἴσως ἀλλ᾽ οὐχ ὑπόστασιν.

* Ἴσως λείπει κηλῖσιν.

1· Ἰωάνν. ιε΄, 13. 2. Μάρκ. ιϐ΄, 33. 3. Ἰωνᾶ δ΄, 9, 11.

ιη΄. Ὁ τοῦ νοῦ μορφήν, τὴν ἐξ ἀρετῶν ἐν πνεύματι θείῳ δεξάμενος γνῶσιν, τὰ θεῖα λέγεται παθεῖν, ὅτι μὴ φύσει κατὰ τὴν ὕπαρξιν, ἀλλὰ χάριτι κατὰ τὴν μέθεξιν ταύτην προσέλαβεν. Ὁ δὲ τὴν ἐκ χάριτος μὴ δεξάμενος γνῶσιν, κἂν λέγῃ τι γνωστικόν, οὐκ οἶδε κατὰ πεῖραν τοῦ λεγομένου τὴν δύναμιν. Ψιλὴ γὰρ μάθησις τὴν καθ᾽ ἕξιν γνῶσιν οὐ δίδωσι.

ιθ΄. Νοῦς εἰς ἄκρον δι᾽ ἀρετῶν καθαιρόμενος, τοὺς τῶν ἀρετῶν πέφυκεν εἰκότως ἐκδικάζεσθαι λόγους, τὴν ἐξ αὐτῶν θειωδῶς χαρακτηρισθεῖσαν γνῶσιν οἰκεῖον ποιούμενος πρόσωπον. Καθ᾽ ἑαυτὸν γὰρ ἀνείδεός τε καὶ ἀχαρακτήριστος πᾶς καθέστηκε νοῦς μορφὴν ἔχων ἐπίκτητον, ἢ τὴν ἐκ τῶν ἀρετῶν ὑποστᾶσαν ἐν πνεύματι γνῶσιν ἢ τὴν ἐκ τῶν παθῶν ἐπισυμβαίνουσαν ἄγνοιαν.

κ΄. Πᾶς ὁ τῆς θείας ἐκπεπτωκὼς ἀγάπης, τὸν ἐν τῇ σαρκὶ νόμον ἔχει διὰ τῆς ἡδονῆς βασιλεύοντα, τὸν μηδεμίαν θείαν ἐντολὴν φυλάξαι δυνάμενον ἢ βουλόμενον. Τῆς γὰρ ἐν πνεύματι Θεοῦ κατ᾽ ἀρετὴν διεξαγομένης ζωῆς τε καὶ βασιλείας, προτιμήσας τὴν φιλήδονον ζωήν, τὴν ἄγνοιαν, ἀντὶ τῆς γνώσεως, ἑαυτῷ ἐπεσπάσατο.

κα΄. Ὁ μὴ διαβαίνων κατὰ νοῦν πρὸς τὴν ἔνδον ἐν πνεύματι τοῦ νομικοῦ γράμματος θείαν εὐπρέπειαν, τὴν τῆς γνώμης φιλήδονον σχέσιν, ἤγουν τὴν κοσμικὴν προσπάθειαν καὶ φιλοκοσμίαν γεννᾶν πέφυκεν, ἐκ τῆς κατὰ μόνην τὴν ἐν λόγῳ μαθήσεως προφοράν.

κβ΄. Αἰσχύνη στόματός ἐστιν ἡ κατὰ νοῦν φιλόκοσμος μελέτη τῶν λογισμῶν καὶ φιλοσώματος. Ἐν ᾧ γὰρ* ὁ κόσμος, ἐκ τῆς ἐμφαινομένης τῷ γράμματι τοῦ νόμου σωματικῆς διαπλάσεως, κατὰ τὴν γνωμικὴν σχέσιν γενέσθαι πέφυκεν, ἤγουν ἡ τὸν κόσμον φιλοῦσα διάθεσις καὶ ἡ κατὰ νοῦν φιλήδονος μελέτη τῶν λογισμῶν. Πρὸς ὃ γὰρ σχετικῶς διακείμεθα, πρὸς ἐκεῖνο καὶ κατὰ νοῦν μελέτην κεκτήμεθα.

* Ἴσως τὸ γὰρ περιττόν.

κγ΄. Ἡ πάλιν, αἰσχύνη στόματός ἐστιν ἡ τοῖς πάθεσιν εἶδος ἐπάγουσα καὶ τὸ καθ᾽ ἡδονὴν πρὸς αἴσθησιν διαπλάττουσα κάλλος τοῦ νοῦ κίνησις. Χωρὶς γὰρ τῆς κατὰ νοῦν ἐπινοητικῆς δυνάμεως, πρὸς διάπλασιν μορφῆς οὐδαμῶς πάθος ἄγεται. Ἡ ἀνάθημά ἐστι καὶ ἡ πρόσυλος καὶ ἀκαλλὴς τῶν παθῶν καὶ ἀδιατύπωτος κίνησις· αἰσχύνη δὲ στόματος, ἡ τὸ πάθος εἰδοποιοῦσα πρὸς αἴσθησιν κίνησις καὶ ταῖς ἐπινοίαις ὕλην ἁρμόδιον τῷ πάθει πορίζουσα.

κδ΄. Ὁ διὰ τρυφὴν σωματικὴν καὶ ἀνάπαυσιν τὰς θυσίας καὶ τὰς ἑορτάς, τά τε σάββατα καὶ τὰς νεομηνίας κατὰ τὸν νόμον τὸν Θεὸν διατεταχέναι πιστεύων, πάντῃ τε καὶ πάντως ὑπὸ τὴν ἐνοχὴν γενήσεται τῆς τῶν παθῶν ἐνεργείας καὶ τὴν αἰσχύνην τῆς τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς αἰσχρῶν λογισμῶν ῥυπαρίας· ὑπό τε τὸν φθειρόμενον ἔσται κόσμον καὶ τὴν ἐν λογισμοῖς φιλοσώματον μελέτην· ὑπό τε τὴν ὕλην τῶν παθῶν καὶ τὸ εἶδος, μηδὲν ἄλλο, πλὴν φθειρομένων, τίμιον ἔχειν δυνάμενος.

κε'. Ὁ πεισθεὶς θείαν εἶναι διαταγὴν τὸ σωματικῶς κατὰ νόμον τρυφᾶν, τὴν γαστριμαργίαν ὡς Θεοῦ δῶρον λαμβάνει πρὸς συμβίωσιν μετὰ χαρᾶς, ἐξ ἧς γεννᾷ τοὺς μολύνοντας τῇ παραχρήσει τὴν ἐνέργειαν τῶν αἰσθητῶν τρόπους.

κς'. Ἐπειδὰν τὸ θεωρητικὸν τῆς ψυχῆς τὴν τρυφὴν κατὰ τὸν ἐν γράμματι νόμον ὡς θείαν διὰ τὴν ἐντολὴν ἀσπάσηται πρὸς συμβίωσιν, τὴν τῶν αἰσθήσεων παρὰ φύσιν μετέρχεται χρῆσιν, μηδεμιᾶς συγχωροῦν κατὰ φύσιν διαφαίνεσθαι τὴν χρῆσιν τῆς ἐνεργείας. Γεννᾷ γὰρ τήν τε τῶν παθῶν ἕξιν καὶ τὴν ἐνέργειαν, καὶ ὡς θείαν εἰσοικίζεται τὴν γαστριμαργίαν, πρὸς γένεσιν τῶν ῥυπαινόντων τῇ παραχρήσει τὰς αἰσθήσεις τρόπων εἰς ἀναίρεσιν τῶν ἐν τοῖς οὖσι φυσικῶν λόγων τε καὶ σπερμάτων.

κζ'. Οὐδείς, μόνῃ προσανέχων τῇ σωματικῇ τοῦ νόμου λατρείᾳ, φυσικὸν τὸ παράπαν δύναιτ' ἂν παραδέξασθαι λόγον ἢ λογισμόν, ὅτι μηδὲ πέφυκε ταυτὸν εἶναι τῇ φύσει τὰ σύμβολα. Ὁ γὰρ τοῖς συμβόλοις ἐναπομένων τοῦ νόμου, οὐ δύναται κατὰ λόγον τὴν τῶν ὄντων φύσιν ὁρᾶν καὶ τοὺς τεθέντας οὐσιωδῶς ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ τοῖς οὖσι λόγους περιποιεῖσθαι, διὰ τὸ τῶν συμβόλων πρὸς τὴν τῶν ὄντων φύσιν διάφορον.

κη'. Ὁ Θεὸν τὴν κοιλίαν ἡγούμενος καὶ ὡς ἐπὶ δόξῃ τῇ αἰσχύνῃ [1] καλλωπιζόμενος, μόνων οἶδεν ὡς θείων ἀντέχεσθαι διὰ σπουδῆς τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας· καὶ διὰ τοῦτο μόνα περιέπει τὰ χρονικά, τουτέστι τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν κατὰ παράχρησιν πενταπλῆν ἐνέργειαν τῶν αἰσθήσεων. Τῇ γὰρ ὕλῃ καὶ τῷ εἴδει συμπλακεῖσα κατὰ μεῖξιν ἡ αἴσθησις, ἀποτελεῖν μὲν πάθος, ἀποκτείνειν δὲ καὶ ἀναιρεῖν τοὺς κατὰ φύσιν πέφυκε λόγους. Πάθος γὰρ καὶ φύσις, κατὰ τὸν τοῦ εἶναι λόγον, οὐδαμῶς ἀλλήλοις συνυπάρχουσιν. Οὐ γὰρ πέφυκε πάθει συνεμφαίνεσθαι τὸ παράπαν φύσεως λόγος, ὥσπερ οὔτε φύσει συναποτίκτεσθαι κατὰ γένεσιν πάθος.

κθ'. Ὁ μὴ πιστεύων τὴν Γραφὴν εἶναι πνευματικήν, τῆς οἰκείας κατὰ τὴν γνῶσιν πενίας οὐκ αἰσθάνεται, ἀλλὰ λιμῷ διαφθείρεται. Λιμὸς γάρ ἐστιν, ὡς ἀληθῶς, ἔκλειψις τῶν κατ' αὐτὴν τὴν πεῖραν ἐγνωσμένων ἀγαθῶν καὶ ἀπορία καὶ σπάνις παντελὴς τῶν τὴν ψυχὴν συγκρατούντων πνευματικῶν βρωμάτων. Πῶς γὰρ οὐ λιμὸν ἡγήσεταί τις ἢ ζημίαν τὴν τῶν καθάπαξ αὐτῷ μηδαμῶς ἐγνωσμένων ἀφαίρεσιν;

λ'. Διμώττει ἐπ' ἀληθείας τῶν πιστῶν καὶ ἐπεγνωκότων τὴν ἀλήθειαν ὁ λαὸς καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ καθ' ἕκαστον ἀφιεμένη τῆς ἐν χάριτι πνευματικῆς θεωρίας καὶ γενομένη τῆς τυπικῆς ἐν τῷ γράμματι δουλείας, μὴ διατρέφουσα τὸν νοῦν ταῖς τῶν νοημάτων μεγαλοφυΐαις, ἀλλὰ πληροῦσα τὴν αἴσθησιν ἐμπαθοῦς φαντασίας, ταῖς σωματικαῖς τῶν γραφικῶν συμβόλων διατυπώσεσι.

λα'. Πᾶς ὁ τὴν πνευματικὴν τῆς ἁγίας Γραφῆς θεωρίαν μὴ προσιέμενος, τόν τε φυσικὸν ταύτῃ καὶ τὸν γραπτὸν κατὰ τοὺς Ἰουδαίους συνα-

1. Φιλιππ. γ', 19.

πώσατο νόμον καὶ τὸν ἐν τῇ χάριτι νόμον ἠγνόησε, καθ' ὃν δίδοται τοῖς κατ' αὐτὸν ἀγομένοις ἡ θεωρία· ὁ τοίνυν τὸν γραπτὸν νόμον λαμβάνων σωματικῶς, ἀρεταῖς τὴν ψυχὴν οὐ διατρέφει· καὶ ὁ τοῖς λόγοις τῶν ὄντων οὐκ ἐπιβάλλων, τῇ ποικίλῃ τοῦ Θεοῦ σοφίᾳ τὸν νοῦν οὐχ ἑστιᾷ φιλοτίμως· καὶ ὁ τὸ μέγα τῆς καινῆς χάριτος μὴ γινώσκων μυστήριον, τῇ ἐλπίδι τῆς μελλούσης θεώσεως οὐκ ἐπαγάλλεται. Οὐκοῦν ἡ ἔλλειψις τῆς κατὰ τὸν γραπτὸν νόμον θεωρίας ἔχει παρεπομένην αὐτῇ τὴν ἔνδειαν τῆς κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον νοουμένης ποικίλης σοφίας τοῦ Θεοῦ, ἐφεπομένην ἔχουσαν τῆς κατὰ τὸ καινὸν μυστήριον χάριτι δοθησομένης θεώσεως πάντων τὴν ἄγνοιαν.

λβ'. Πᾶς νοῦς κατὰ Χριστὸν διορατικὸς καὶ ἰσχυρὸς ὁράσει, ἀεὶ ἐφίεται καὶ ζητεῖ τὸ πρόσωπον Κυρίου· πρόσωπον δὲ Κυρίου καθέστηκεν ἡ κατ' ἀρετὴν τῶν θείων ἀληθὴς θεωρία καὶ γνῶσις, ἣν ζητῶν, διδάσκεται τὴν αἰτίαν τῆς κατ' αὐτὸν ἐνδείας καὶ ἀπορίας. Ὥσπερ γὰρ τὸ πρόσωπον χαρακτηριστικόν ἐστι τοῦ καθ' ἕκαστον, οὕτω καὶ ἡ πνευματικὴ γνῶσις ἐμφαντικῶς χαρακτηρίζει τὸ θεῖον· ἣν ὁ ζητῶν, λέγεται ζητεῖν τὸ πρόσωπον Κυρίου· ὁ δὲ κατασαρκούμενος κατὰ τὸ γράμμα τοῦ νόμου ταῖς ἐναίμοις θυσίαις, ποθουμένην ἄγνοιαν ἔχει πρὸς μόνην σαρκὸς ἡδονὴν ἐντολὴν ἐκδεχόμενος καὶ· μόνης κατ' αἴσθησιν ἀντεχόμενος σωματικῶς τῆς ὕλης τοῦ γράμματος.

λγ'. Ὁ μὲν σωματικῶς κατὰ τὸν νόμον λατρεύων, καθάπερ ὕλην γεννᾷ τὴν κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτίαν καὶ ὡς εἶδος τὴν ἐπ' αὐτῇ τοῦ νόμου συγκατάθεσιν ταῖς προσφόροις ἡδοναῖς τῶν αἰσθήσεων ὑλικῶς διαπλάττεται. Ὁ δὲ πνευματικῶς τὴν Γραφὴν ἐκδεχόμενος, ὡς μὲν ὕλην τὴν ἐνέργειαν, ὡς εἶδος δὲ τῆς ἁμαρτίας τὴν συγκατάθεσιν μετὰ τῶν κατὰ παράχρησιν πρὸς ἡδονὴν τῆς αἰσθήσεως τρόπων θανατοῖ, διὰ τῶν φυσικῶν λογισμῶν ἐν τῷ ὕψει τῆς θεωρίας.

λδ'. Τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος καὶ τοὺς περὶ τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος κατὰ παράχρησιν πέντε τρόπους τῶν πέντε αἰσθήσεων· λέγω δὲ τὴν ἐμπαθῆ τε καὶ παρὰ φύσιν πρὸς τὰ αἰσθητὰ τῶν αἰσθήσεων συμπλοκήν, ἤγουν τὰ ὑπὸ χρόνον καὶ ῥεῦσιν, μετὰ τὴν πάροδον τῆς ἐν νόμῳ κατὰ τὸ γράμμα σωματικῆς λατρείας καὶ τὴν τῆς ἀγνοίας διάβασιν, παραδίδωσι θανατωθῆναι τοῖς κατὰ φυσικὴν θεωρίαν ὑψηλοτέροις λόγοις καὶ λογισμοῖς ὁ πνευματικὸς νόμος ἢ νοῦς· τὴν ἐν τοῖς συμβόλοις πρὸς αἴσθησιν καὶ σῶμα καθολικωτάτην τῶν ὑπὸ χρόνον σχέσιν ἀφανίσαι καὶ θανατῶσαι, κατὰ τὸ ὕψος γενομένοις τοῦ νόμου τῆς πνευματικῆς θεωρίας.

λε'. Χωρὶς φυσικῆς θεωρίας, οὐδεὶς τὴν πρὸς τὰ θεῖα τῶν νομικῶν συμβόλων ἀπέμφασιν διαγινώσκει. Εἰ γὰρ μὴ φυσικῶς πρότερόν τις τὴν ἐν τοῖς συμβόλοις τῶν θείων καὶ νοητῶν διασκοπήσας ἀπέμφασιν, ἐλθεῖν ποθῆσαι κατὰ νοῦν ἔξω παντελῶς τῶν θείων ἀδύνατον τὴν αἴσθησιν θέμενος, πρὸς τὴν τῶν νοητῶν εὐπρέπειαν, τῆς ἐν τοῖς τόποις ἀπολυθῆναι καθάπαξ

οὐ δύναται σωματικῆς ποικιλίας· καθ' ἣν ἕως βέβηκε τοῦ γράμματος ἀντεχόμενος, τὴν ἐκ τοῦ λιμοῦ τῆς γνώσεως εἰκότως ἀπορίαν οὐ παραμυθεῖται, τῆς Γραφῆς τὴν γῆν, ἤγουν τὸ σῶμα, κατὰ τὸν ἀπατηλὸν ὄφιν ἐσθίειν ἑαυτὸν καταδικάσας[1]· ἀλλ' οὐ κατὰ Χριστὸν τὸν οὐρανόν, ἤγουν τῆς Γραφῆς τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχήν, τουτέστι τὸν οὐράνιον καὶ ἀγγελικὸν ἄρτον· λέγω δέ, τὴν ἐν Χριστῷ τῶν Γραφῶν πνευματικὴν θεωρίαν καὶ γνῶσιν βρωματιζόμενος, ἣν δίδωσι δαψιλῶς ἐπιχορηγουμένην τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸ ὁ Θεός, κατὰ τὸ γεγραμμένον· ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς, ἄρτον Ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος[2].

λς'. Χρὴ τὴν κατ' αἴσθησιν πρὸς σῶμα τῆς Γραφῆς ἐκδοχήν, ὡς παθῶν προδήλως καὶ τῆς πρὸς τὰ χρονικὰ καὶ ῥέοντα σχετικῆς διαθέσεως οὖσαν γεννητικήν, ἤγουν τῆς πρὸς τὰ αἰσθητὰ τῶν αἰσθήσεων ἐμπαθοῦς ἐνεργείας, ὡς Σαοὺλ τέκνα καὶ ἔκγονα, διὰ τῆς φυσικῆς ἐν ὄρει τῇ τῶν θείων ἀναγωγῇ λογίων ἀφανίσαι θεωρίας, εἴπως ἐμφορηθῆναι θείας ἐφιέμεθα χάριτος.

λζ'. Ἀδικεῖ τὴν ἀλήθειαν ὅ, τε νόμος κατὰ μόνον τὸ γράμμα νοούμενος, καὶ ὁ τῶν Ἰουδαίων λαός, καὶ εἴτις ἐκείνων ὑπάρχει κατὰ διάνοιαν μιμητής, μόνῳ τῷ γράμματι περιγράφων τοῦ νόμου τὴν δύναμιν καὶ μὴ δεχόμενος πρὸς τὴν φανέρωσιν τῆς μυστικῶς ἐγκεκρυμμένης τῷ γράμματι γνώσεως τὴν φυσικὴν θεωρίαν, μέσην ὑπάρχουσαν τύπων καὶ ἀληθείας· τῶν μέν, τοὺς ἀγομένους ἀπάγουσαν, πρὸς δὲ τήν, ἐπανάγουσαν· ἀλλ' οἷον ταύτην πάμπαν ἀρνούμενος καὶ τῆς τῶν θείων ἔξω ποιούμενος μυσταγωγίας. Ταύτην τοιγαροῦν χρὴ τοῦ νόμου τὴν σωματικὴν καὶ πρόσκαιρον ἐκδοχήν, ὡς ὑπὸ χρόνον καὶ ῥέουσαν, ἀποκτείνειν διὰ τῆς φυσικῆς θεωρίας, καὶ ἐν ὄρει τῷ ὕψει τῆς γνώσεως, τοὺς τῶν θείων ἐπιμελητὰς θεαμάτων.

λη'. Τὸν σωματικὸν νοῦν τῆς Γραφῆς ἀφανίζει παντελῶς, ὁ πράξει διὰ τῆς φυσικῆς θεωρίας ἀποκτείνων τὴν γενομένην ἐκ τοῦ γραπτοῦ νόμου, πρὸς τὴν ἄστατον ὕλην καὶ ῥέουσαν τῇ ψυχῇ φιλήδονον σχέσιν καὶ φιλοσώματον, καταφράττων ὡς τέκνα Σαοὺλ καὶ ἔκγονα, τὴν χαμαίζηλον τοῦ νόμου διάνοιαν, διὰ μέσης τῆς φυσικῆς θεωρίας, ὡς ἐν ὄρει τῷ ὕψει τῆς γνώσεως, καὶ φανερὰν ποιούμενος ἐνώπιον Κυρίου, δι' ἐξομολογήσεως δηλαδή, τὴν πρὸς σῶμα τοῦ νόμου προτέραν ἐκδοχήν. Τοῦτο γὰρ τό, ἐξηλιᾶσαι[3] νοεῖσθαι δύναται τοῖς φιλομαθέσιν ἔναντι Κυρίου· εἰς φῶς ἀγαγών τε, διὰ τῆς γνώσεως δηλαδή, τὴν κατὰ τὸ γράμμα πεπλασμένην πρόληψιν· ὅπέρ ἐστι φανερῶσαι κατὰ τὸ ὕψος τῆς θεωρίας τὸ γράμμα τοῦ νόμου νεκρὸν διὰ τῆς ἐν πνεύματι γνώσεως.

λθ'. Τὸ γράμμα, φησίν, ἀποκτείνει· τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ[4]· διὸ χρὴ τὸ ἀποκτείνειν πεφυκός, ἀποκτείνεσθαι πνεύματι ζωοποιῷ. Συνυπάρχειν γὰρ ἀλλήλοις κατ' ἐνέργειαν ἅμα κατὰ τὸ αὐτό, τὸ σωματικὸν τοῦ νόμου καὶ τὸ θεῖον, ἤγουν τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα, παντελῶς ἀμήχανον· ὅτι μηδὲ συμφωνεῖν πέφυκε τῷ παρεχομένῳ κατὰ φύσιν ζωήν, τὸ ταύτην ἀφαιρεῖσθαι δυνάμενον.

1. Γέν. γ', 14. 2. Ψαλμ. 77, 24-25. 3. Β' Βασ. κα', 9. 4. Β' Κορ. γ', 6.

μ'. Τὸ μὲν πνεῦμα, ζωῆς ὑπάρχει παρεκτικόν· τὸ δὲ γράμμα, ζωῆς ἀφαιρετικόν. Οὐκοῦν οὐ δύναται καὶ τὸ γράμμα πράττειν κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ τὸ πνεῦμα, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ζωοποιὸν τῷ φθοροποιῷ συνυπάρχειν.

μα'. Περιτομή ἐστι μυστική, τῆς[1] ἐμπαθοῦς κατὰ νοῦν περὶ τὴν ἐπεισακτον γένεσιν σχέσεως, παντελὴς περιαίρεσις. Φυσικῶς γὰρ ἐπιβάλλοντες τοῖς πράγμασιν, οἴδαμεν ὡς οὐκ ἔστι τελειότης ἡ τῆς ἐκ Θεοῦ κατὰ φύσιν ἀρτιότητος περιαίρεσις. Οὐ γὰρ ποιεῖ τελειότητα ἡ φύσις διὰ τέχνης κολοβουμένη καὶ διὰ περινοίας ἀποτιθεμένη τὸ προσὸν αὐτῇ θεόθεν κατὰ λόγον δημιουργίας, ἵνα μὴ τὴν τέχνην, Θεοῦ πρὸς βεβαίωσιν δικαιοσύνης, ἰσχυροτέραν εἰσάγωμεν καί, τὴν περινενοημένην τῆς φύσεως ἔλλειψιν, ἀναπληρωτικὴν ποιώμεθα τῆς ἐν δικαιοσύνῃ κατὰ δημιουργίαν ἐλλείψεως· ἀλλ' ἐκ τῆς τοπικῆς τοῦ περιτεμνομένου μορίου θέσεως, διδασκώμεθα ποιεῖσθαι γνωμικῶς τὴν περιτομὴν τῆς κατὰ ψυχὴν ἐμπαθοῦς διαθέσεως· καθ' ἣν μᾶλλον τῇ φύσει συντρέχειν ἡ γνώμη ῥυθμίζεται, τὸν ἐμπαθῆ τῆς ἐπικτήτου γενέσεως νόμον διορθουμένη.

μβ'. Φυσικὸν ἡ ἀκροβυστία. Πᾶν δὲ φυσικὸν θείας ἔργον δημιουργίας ἐστὶ καὶ λίαν καλόν, κατὰ τὴν φάσκουσαν φωνήν· καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν[2]. Ὁ δὲ νόμος, ὡς ἀκάθαρτον περιαιρεῖσθαι κελεύων τὴν ἀκροβυστίαν διὰ περιτομῆς[3], τὸν Θεὸν εἰσάγει, διὰ τέχνης τὸ οἰκεῖον διορθούμενον ἔργον, ὅπερ κἂν ἐννοεῖν, ἀσεβέστατον. Οὐκοῦν ὁ τοῖς συμβόλοις τοῦ νόμου φυσικῶς ἐπιβάλλων, οἶδεν ὡς οὐ τὴν φύσιν ὁ Θεὸς διορθοῦται διὰ τῆς τέχνης, ἀλλὰ τὸ ἐπιπεῖθὲς λόγῳ τῆς ψυχῆς παθητικὸν περιτέμνεσθαι κελεύει, τὸ διὰ τοῦ σωματικοῦ μορίου τυπικῶς δηλούμενον, ὅπερ γνῶσις διὰ τῆς κατὰ πρᾶξιν ἀνδρίας τῆς γνώμης ἀποτίθεσθαι πέφυκεν· ὁ γὰρ περιτέμνων Ἱερεὺς σημαίνει τὴν γνῶσιν, τὴν ἔχουσαν, καθάπερ σίδηρον κατὰ τοῦ πάθους, τὴν τοῦ λόγου κατὰ τὴν πρᾶξιν ἀνδρίαν. Ἀφανίζεται γὰρ ἡ τοῦ νόμου παράδοσις, πλεονεκτοῦντος τὸ γράμμα τοῦ πνεύματος.

μγ'. Τὸ σάββατον[4] παθῶν ἐστι καὶ τῆς περὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων τοῦ νοῦ τῆς κινήσεως ἀνάπαυσις Ἡ τελεία παθῶν ἀπραξία καὶ τῆς περὶ τὰ περιποιημένα καθολικὴ τοῦ νοῦ παῦλα κινήσεως, καὶ πρὸς τὸ θεῖον τελεία διάβασις· ἐν ᾧ τὸν δι' ἀρετῆς καὶ γνώσεως κατὰ τὸ θεμιτὸν ἀφικόμενον οὐ δεῖ καθάπερ ξύλα τὴν οἱανοῦν παντελῶς ὕλην ἐξαπτικὴν ἐνθυμεῖσθαι παθῶν, οὔτε μὴν φύσεως τὸ παράπαν ἀναλέγεσθαι λόγους, ἵνα μή, πάθεσιν ἡδόμενον ἢ φύσεως ὅροις μετρούμενον, κατὰ τοὺς Ἕλληνας τὸν Θεὸν δογματίζομεν· ὃν περ ἡ τελεία μόνη κέκραγε σιγὴ καὶ ἡ παντελὴς καθ' ὑπεροχὴν ἀγνωσία παρίστησι.

1. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ τοὺς. 2. Γεν. α', 31. 3. Γεν. ιζ', 10-14. κ. ά. 4. Ἔξοδ. ις', 23, κ', 10.

μδ'. Στέφανός ἐστι χρηστότητος[1], πίστις καθαρά, λίθων τιμίων δίκην ταῖς τῶν δογμάτων ὑψηγορίαις καὶ λόγοις διηνθισμένη πνευματικοῖς καὶ νοήμασι, τὸν θεοφιλῆ καθάπερ κεφαλὴν διασφίγγουσα νοῦν. Ἢ μᾶλλον στέφανος χρηστότητός ἐστιν αὐτὸς ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, ὁ τῇ ποικιλίᾳ τῶν κατὰ πρόνοιαν καὶ κρίσιν τρόπων, ἤγουν ἐγκρατείᾳ τῶν ἑκουσίων καὶ ὑπομονῇ τῶν ἀκουσίων παθῶν, ὡς κεφαλὴν τὸν νοῦν περιγράφων καὶ τῇ μετοχῇ τῆς κατὰ θέωσιν χάριτος αὐτὸν ἑαυτοῦ τὸν νοῦν ποιῶν ὡραιότερον.

με'. Ἐνταῦθα τὴν ἐγκράτειαν ἔργον εἶναι (λέγει) τῆς προνοίας, ὡς τῶν γνωμικῶν καθαρτικὴν παθῶν. Τὴν ὑπομονὴν δὲ τῆς κρίσεως εἶναι κατόρθωμα φησίν, ὡς τοῖς ἀκουσίοις ἀντιτασσομένην πειρασμοῖς[2] καὶ τῆς πρακτικῆς φιλοσοφίας ὑπάρχουσαν σύμβολον, πρὸς ἀρετήν, ὡς ἀπ' Αἰγύπτου τῆς ἁμαρτίας, τοὺς ὑπ' αὐτῆς κρατουμένους διαβιβάζουσαν.

μς'. Οὐ τὰς ἡμέρας τιμᾶσθαι θέλων ὁ Θεὸς ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, προσέταξε τιμηθῆναι τό τε σάββατον[3] καὶ τὰς νεομηνίας καὶ τὰς ἑορτάς. Οὕτω γὰρ ἂν λατρεύειν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα[4] κατὰ νόμου ἐντολὴν ἐδογμάτισεν, οἰομένους σεπτὰς εἶναι τὰς ἡμέρας καὶ διὰ τοῦτο προσκυνητάς· ἀλλ' ἑαυτὸν τιμᾶσθαι συμβολικῶς διὰ τῶν ἡμερῶν παρεδήλωσεν. Αὐτὸς γάρ ἐστι σάββατον μέν, ὡς τῶν ἐν σαρκὶ τῆς ψυχῆς μόχθων ἀνάπαυσις καὶ τῶν κατὰ δικαιοσύνην πόνων κατάπαυσις. Πάσχα δέ, ὡς ἐλευθερωτὴς τῶν τῇ πικρᾷ δουλείᾳ κεκρατημένων τῆς ἁμαρτίας. Πεντηκοστὴ δέ, ὡς ἀπαρχὴ καὶ τέλος τῶν ὄντων· καὶ λόγος, ᾧ τὰ πάντα φύσει συνέστηκε. Σκόπει δὲ πῶς ὁ νόμος ἀπόλλυσι τοὺς νοοῦντας αὐτὸν σωματικῶς, τῇ κτίσει λατρεύειν παρὰ τὸν κτίσαντα πείθων καὶ ἡγεῖσθαι φήσει σεπτά, τὰ δι' αὐτοὺς γεγονότα, τόν, δι' ὃν αὐτοὶ γεγόνασιν, ἀγνοήσαντας.

μζ'. Ὁ μὲν κόσμος, τόπος ἐστὶ πεπερασμένος καὶ στάσις περιγεγραμμένη. Ὁ δὲ χρόνος περιγραφομένη καθέστηκε κίνησις· ὅθεν καὶ ἀλλοιωτὴ τῶν ἐν αὐτῷ καθέστηκεν ἡ κατὰ ζωὴν κίνησις. Ὁπηνίκα δέ, τὸν τόπον διελθοῦσα καὶ τὸν χρόνον κατ' ἐνέργειάν τε καὶ ἔννοιαν ἡ φύσις, ἤγουν τὰ ὧν οὐκ ἄνευ, τουτέστι τὴν πεπερασμένην στάσιν καὶ κίνησιν, ἀμέσως συναφθῇ τῇ προνοίᾳ, λόγον εὑρίσκει τὴν πρόνοιαν, κατὰ φύσιν ἁπλοῦν τε καὶ στάσιμον καὶ μηδεμίαν ἔχοντα παντὶ περιγραφὴν καὶ διὰ τοῦτο παντελῶς οὔτε κίνησιν.

μη'. Ἐν μὲν τῷ κόσμῳ ὑπάρχουσα χρονικῶς ἡ φύσις, ἀλλοιωτὴν ἔχει τὴν κίνησιν διὰ τὴν τοῦ κόσμου πεπερασμένην στάσιν καὶ τὴν καθ' ἑτεροίωσιν τοῦ χρόνου φοράν· ἐν δὲ τῷ Θεῷ γινομένη, διὰ τὴν φυσικὴν τοῦ ἐν ᾧ γέγονε μονάδα, στάσιν ἀκίνητον ἕξει καὶ στάσιμον ταυτοκινησίαν, περὶ τὸ ταυτὸν καὶ ἓν καὶ μόνον ἀιδίως γινομένην, ἣν οἶδεν ὁ λόγος ἄμεσον εἶναι περὶ τὸ πρῶτον αἴτιον τῶν ἐξ αὐτοῦ πεποιημένων μόνιμον ἕδρυσιν.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 64, 12. 2. Ἰακ. α', 4. 3. Ἔξοδ. κ', 10 κ.ἀ. 4. Ῥωμ. α', 25.

μθ'. Μυστήριόν ἐστι Πεντηκοστῆς, ἡ πρὸς τὴν πρόνοιαν ἄμεσος τῶν προνοουμένων ἕνωσις· ἤγουν ἡ πρὸς τὸν λόγον κατὰ τὴν τῆς προνοίας ἐπίνοιαν τῆς φύσεως ἕνωσις, καθ' ἣν οὐδεμία τὸ παράπαν ἐστὶ χρόνου καὶ γενέσεως ἔμφασις. Σάλπιγξ δὲ πάλιν ἡμῶν ἐστὶν ὁ λόγος, ὡς τὰς θείας καὶ ἀρρήτους ἡμῖν ἐνηχούμενος γνώσεις. Ἴλασμὸς δέ, ὡς ἐν αὐτῷ τὰ ἡμέτερα, καθ' ἡμᾶς γενόμενος, διαλύων ἐγκλήματα· καὶ τῇ δωρεᾷ τῆς χάριτος ἐν Πνεύματι, τὴν ἁμαρτήσασαν φύσιν θεοποιῶν. Σκηνοπηγία δέ, ὡς τῆς ἡμῶν κατὰ τὴν θεομίμητον ἕξιν περὶ τὸ καλὸν ἀτρεψίας πρᾶξις καὶ ὁ τῆς ἀθανασίας* μεταποιήσεως συνεκτικὸς δεσμός.

** Ἴσως πρὸς ἀθανασίαν.*

ν'. Ὁ φιλαῖς ταῖς ἐνκίμοις χαίρων θυσίαις, περὶ τὰ πάθη σπουδάζειν ὡς ἐμπαθὴς παρασκευάζει τοὺς θύοντας. Φιλεῖ γὰρ χαίρειν τὸ γνησίως σέβον, οἷς χαίρει τὸ προσκυνούμενον. Ὅθεν θυσίας οἶδεν ὁ λόγος, τὴν τῶν παθῶν μᾶλλον σφαγὴν καὶ τὴν τῶν φυσικῶν δυνάμεων προσαγωγήν· ὧν, τοῦ μὲν λόγου, τύπος ἐστὶν ὁ κριός[1]· τοῦ δὲ θυμοῦ, φέρει σύμβολον ὁ ταῦρος[2]· τῆς δὲ ἐπιθυμίας, ἡ αἴξ[3] ὑπάρχει δήλωσις.

να'. Θυσίας πνευματικὰς εἶναι γινώσκομεν, οὐ μόνον τὴν τῶν παθῶν νέκρωσιν σφαττομένων τῇ μαχαίρᾳ τοῦ Πνεύματος, ὅπερ ἐστὶ ῥῆμα Θεοῦ[4], καὶ πάσης τῆς ἐν σαρκὶ ζωῆς, ὡς αἵματος τὴν κατὰ πρόθεσιν κένωσιν ἢ χύσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ φιλοσοφίαν ἠθῶν καὶ πασῶν τῶν κατὰ φύσιν δυνάμεων προσαγωγὴν ἀφιερουμένων Θεῷ, καὶ τῷ πυρὶ τῆς ἐν Πνεύματι χάριτος πρὸς τὴν θείαν λῆξιν ὁλοκαυτουμένων.

νβ'. Ὁ χοϊκὸς νοῦς τῆς Γραφῆς κρατῶν τῆς ψυχῆς, τοὺς φυσικοὺς ἀποβάλλεται λόγους, τῇ παραχρήσει τῶν κατὰ φύσιν δυνάμεων αὐτοὺς ἐξαφανίζων. Οὗτος γὰρ ζῶν, ἐπ' ἀληθείας συντελεῖ καὶ διΐωκει καὶ ἀπόλλυσι, σαρκὶ μόνῃ τὸν νόμον περιγράφων, καὶ τοὺς κατὰ φύσιν φημὶ λόγους καὶ λογισμούς, τιμῶν ὡς θεῖα τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, ἅπερ οἱ κατὰ φύσιν λογισμοί, λαμβάνοντες ἄδειαν ὑπὸ τοῦ νόμου τοῦ πνεύματος, ἀποκτείνουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ θανατοῦσιν.

νγ'. Ἅμα τις τὴν τῶν ἀρετῶν λογικῶς μετέλθη* φιλοσοφίαν, ἅμα καὶ τὴν τῶν Γραφῶν πρὸς τὸ πνεῦμα φυσικῶς μετήνεγκεν ἐκδοχήν, ἐν καινότητι πνεύματος πρακτικῶς διὰ τῶν ὑψηλῶν θεωρημάτων τῷ Θεῷ λατρεύων, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος[5], διὰ τῆς κατ' αἴσθησιν πρὸς σῶμα ταπεινοτέρας τοῦ νόμου παραδοχῆς, τροφεὺς παθῶν κατὰ τοὺς Ἰουδαίους γενόμενος καὶ ἁμαρτίας θεραπευτής.

** Ἴσως μετελθών, ἢ μετῆλθε.*

νδ'. Ἅμα τις παύσεται κατ' αἴσθησιν πρὸς σῶμα τὴν Γραφὴν ἐκδεχόμενος, ἅμα καὶ πρὸς τὸ πνεῦμα κατὰ νοῦν διὰ μέσης ἀνατρέχει τῆς φύσεως· ἐκεῖνα πράττων πνευματικῶς, ἅπερ σωματικῶς ὁ Ἰουδαῖος ἐπιτελῶν ἔχει τὸν Θεὸν ὀργιζόμενον.

νε'. Πᾶς νοῦς κατὰ Θεὸν ὑψηλὸς καὶ μετέωρος, κατὰ τὸ αὐτό, τὴν

1. Λευιτ. ε', 15. 2. Α' Ἔσδρ. ζ', 7. 3. Ἀριθ. ιε', 27.
4. Ἐφεσ. ϛ', 17. 5. Ῥωμ. ζ', 6.

τε τῶν παθῶν κατασφάττει ἐνέργειαν καὶ τὴν τῶν λογισμῶν ἀσχήμονα κίνησιν· πρὸς δέ, καὶ τοὺς κατὰ παράχρησιν τῆς τῶν αἰσθήσεων ἐνεργείας τρόπους ἀκολάστους. Ἀναιροῦνται γὰρ τὰ πάθη ὑπὸ τῶν ὑψηλῶν τῆς φύσεως λογισμῶν, κατὰ τὴν ὑψηλὴν θεωρίαν θριαμβευόμενα.

νς′. Τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας, ἤγουν τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, ἡ χάρις ἀφανίζειν πέφυκε τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, καὶ ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ὑπακοὴ τῶν θείων ἐντολῶν, ἀποκτείνειν τῇ μαχαίρᾳ τοῦ Πνεύματος[1], ἤγουν τῷ ῥήματι τῆς θείας ἐν πνεύματι γνώσεως, βοῶσα μυστικῶς πρὸς τὸ πάθος τῆς ἁμαρτίας, ὡς ὁ Μέγας πρὸς τὸν Ἄγαγ Σαμουήλ· ἀνθ᾽ ὧν ἠτέκνωσε γυναῖκας ἡ μάχαιρά σου, ἀτεκνωθήσεται σήμερον ἐκ γυναικῶν ἡ μήτηρ σου[2].

νζ′. Πολλὰς τὸ πάθος τῆς γαστριμαργίας, ὡς ἐν μαχαίρᾳ τῷ λείῳ τῆς ἡδονῆς λογισμῷ, ἠτέκνωσεν ἀρετάς. Τῆς μὲν γὰρ σωφροσύνης, διὰ τῆς ἀκρασίας ἀποκτείνει τὰ σπέρματα· τῆς δικαιοσύνης δέ, διὰ τῆς πλεονεξίας διαφθείρει τὴν ἰσοτιμίαν· τῆς φιλανθρωπίας δέ, διὰ τῆς φιλαυτίας τὴν ἐκ φύσεως διατέμνει συνέχειαν· καί, συντόμως εἰπεῖν, πάντων τῶν κατ᾽ ἀρετὴν γεννημάτων ἀναιρετικόν ἐστι τῆς γαστριμαργίας τὸ πάθος.

νη′. Τὸ τῆς γαστριμαργίας πάθος πάντα τὰ θεῖα τῶν ἀρετῶν ἀποκτείνει γεννήματα, αὐτὸ δέ, τῇ τε χάριτι τῆς πίστεως καὶ τῇ ὑπακοῇ τῶν θείων ἐντολῶν, διὰ τοῦ κατὰ τὴν γνῶσιν ἀποκτείνεται λόγου.

νθ′. Φῶς ἐστιν ὡς ἀληθῶς ἐθνῶν ὁ Κύριος ἡμῶν[3], ἀποκαλύπτων αὐτοῖς διὰ τῆς ἀληθοῦς ἐπιγνώσεως, τοὺς τῷ ζόφῳ τῆς ἀγνοίας ἐπιμεμυκότας ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας καὶ θείας ἀγωγῆς πάλιν ἑτοιμάσας ἑαυτὸν τοῖς πιστοῖς λαοῖς, ἀγαθὸν ἀρετῆς ἐξομπλάριον προσώπου τοῦ κατ᾽ ἀρετήν, ὑπογραμμὸς αὐτοῖς γενόμενος καὶ ὑποτύπωσις, πρὸς ὃν ἀφορῶντες ὡς ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν, τὰς ἀρετὰς κατὰ μίμησιν ὡς ἡμῖν ἐστι δυνατὸν κατορθοῦμεν διὰ τῆς πράξεως.

ξ′. Πᾶς ὁ διὰ φθόνον μισῶν καὶ κακῶς διαθρυλλῶν ταῖς διαβολαῖς τὸν ἐν τοῖς ἀγῶσι τῶν ἀρετῶν, καὶ τῇ περιουσίᾳ τοῦ λόγου τῆς πνευματικῆς γνώσεως δυνατότερον, Σαούλ ἐστι πονηρῷ καταπνιγόμενος πνεύματι[4], μὴ φέρων τὸ κλέος τῆς κατ᾽ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν εὐδαιμονίας τοῦ κρείττονος· καὶ διὰ τοῦτο πλέον μαινόμενος, ὅτι μὴ δύναται τὸν εὐεργέτην διαχειρίσασθαι. Πολλάκις δὲ καὶ αὐτὸν ἀποπέμπεται πικρῶς τὸν φίλτατον Ἰωνάθαν[5], τὸν ἔμφυτον λέγω κατὰ συνείδησιν λογισμόν, τὸ ἄδικον μῖσος ἐλέγχοντα καὶ τοῦ μισουμένου φιλαλήθως ἀφηγούμενον τὰ κατορθώματα.

ξα′. Παρακαλέσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν νοητὸν Δαβίδ, ἐπηχῆσαι τῇ κιθάρᾳ τῆς πνευματικῆς θεωρίας καὶ γνώσεως, ἐπιληπτευόμενον τοῖς ὑλικοῖς τὸν ἡμέτερον νοῦν, καὶ ἀπελάσαι τὸ * πονηρὸν τῆς πρὸς αἴσθησιν ὑλικῆς περιπετείας, ἵνα δυνηθῶμεν νοῆσαι τὸν νόμον πνευματικῶς καὶ τὸν ἐν

* Ἴσως τόν

1. Ἐφεσ. ϛ′, 17. 2. Α′ Βασιλ. ιε′, 33. 3. Ἡσ. μθ′, 6.
4. Α′ Βασιλ. ις′, 14 κ.ἑ. 5. Α′ Βασιλ. κ′, 30.

αὐτῷ κεκρυμμένον λόγον μυστικῶς εὑρεῖν καὶ κτῆμα ποιήσασθαι διαρκὲς πρὸς ἐφόδιον ζωῆς ἀιδίου.

ξβ′. Πᾶς ὁ σωτηρίας ἐρῶν, ἢ πράξει πάντως ἢ θεωρίᾳ προσανέχει. Ἀρετῆς γὰρ καὶ γνώσεως χωρίς, οὐδαμῶς οὐδεὶς πώποτε τυχεῖν σωτηρίας δεδύνηται. Εἴπερ ἀρετῆς μέν, τὸ τάσσειν τὴν τοῦ σώματος κίνησιν, οἷον χαλινῷ τινι τῷ ὀρθῷ λογισμῷ τῆς πρὸς ἀτοπίαν φορᾶς ἐπιστημόνως ἀναχαιτιζούσης· θεωρίας δέ, τὸ τὰ καλῶς νοηθέντα τε καὶ κριθέντα ἐμφρόνως αἱρεῖσθαι ψηφίζεσθαι.

ξγ′. Ἐπειδὴ νοερὸν μέν ἐστι τὸ νοοῦν, νοητὸν δὲ τὸ νοούμενον, τροφὴ δὲ καὶ οἷον σύστασις τοῦ νοοῦντος τὸ νοούμενον· εἰκότως ὁ Θεὸς ἅτε νόων ὄντων τῶν ἀσωμάτων αὐτὸς νοούμενος καὶ νοητὸς αὐτοῖς καθ᾽ ὅσον ἀφικνοῦνται γινόμενος, ἔσωθεν αὐτοὺς ἐλλάμπει τοῦ νοῦ νοοῦντός τε καὶ τρεφομένου.

ξδ′. Ἕτερόν ἐστι νοητόν, καὶ ἕτερον νοερόν, τὸ γὰρ νοητόν, τροφὴ οἵα τις, ὡς εἴρηται, τοῦ νοεροῦ ἐστιν. Εἴπερ τὸ νοούμενον, ὅ ἐστι νοητόν, μεῖζόν ἐστι καὶ προεπινοούμενον τοῦ νοοῦντος, ὅ ἐστι νοερόν. Νοερὰ γὰρ λέγεται ὅσα διὰ τὸ νοῦς νοεῖ, τὰ ὑπερκείμενα νοητά. Νοητὸν γάρ ἐστι τὸ νοούμενον, ὅπερ καὶ τροφή ἐστι τοῦ νοεροῦ, ἤτοι τοῦ νοοῦντος.

ξε′. Ἰστέον ὡς ἔχει τὰ αἰτιατά, τὰς τῶν αἰτιῶν ἐνδεχομένας εἰκόνας, αἰτιατὰ γάρ ἐστι πάντα τὰ παραχθέντα εἰς κτίσιν· αἴτια δὲ τὰ παραγαγόντα. Οὐδεμία δὲ ἐμφέρεια πρὸς ἄλληλα, αἰτίων, φημί, καὶ αἰτιατῶν.

ξϛ′. *Δέον εἰδέναι τὸν καθ᾽ ἡμᾶς νοῦν, τὴν μὲν ἔχειν δύναμιν εἰς τὸ νοεῖν, δι᾽ ἧς τὰ νοητὰ βλέπει· τὴν δὲ ἕνωσιν ὑπεραίρουσαν τοῦ νοῦ τὴν φύσιν, δι᾽ ἧς συνάπτεται πρὸς τὰ ἐπέκεινα ἑαυτοῦ. Κατὰ ταύτην οὖν τὰ θεῖα νοητέον, οὐ καθ᾽ ἡμᾶς· ἀλλ᾽ ὅλους ἑαυτούς, ὅλων ἑαυτῶν ἐξισταμένους, καὶ ὅλους Θεοῦ γινομένους. Κρεῖττον γὰρ εἶναι Θεοῦ, καὶ μὴ ἑαυτῶν. Οὕτω γὰρ ἔσται τὰ θεῖα δοτὰ τοῖς μετὰ Θεοῦ γινομένοις.

* Τοῦτο τὸ κεφάλαιον ὁλόκληρον ἐπὶ λέξεως ἐκ τῶν τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου παρείληπται.

ξζ′. *Ὁ νοῦς νοεῖν βουλόμενος, κάτεισιν ἑαυτοῦ εἰς τὰς νοήσεις καταβαίνων. Αἱ γὰρ νοήσεις κατώτεραί εἰσι τοῦ νοοῦντος, ὡς νοούμεναι καὶ καταλαμβανόμεναι καὶ σκεδασμὸς εἰκότως καὶ μερισμὸς τῆς ἑνότητος τοῦ νοῦ αὐτοῦ. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς ἁπλοῦς καὶ ἀμερής, αἱ δὲ νοήσεις παμπληθεῖς καὶ σκεδασταὶ καὶ οἷον εἴδει τοῦ νοῦ. Διὰ τοῦτο τὰ νοερά, τουτέστι τὰ νοοῦντα, ἐλάττονά ἐστι τῶν νοητῶν, ἤγουν τῶν νοουμένων. Ἕνωσιν δέ φησι τοῦ νοῦ, καθὼς ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέστερον λέγει, δι᾽ ἧς πρὸς τὰ ἐπέκεινα ἑαυτοῦ ἀνατείνεται, ἤγουν τῇ περὶ Θεοῦ προσβάλλει θεωρίᾳ· τῷ πάντων ἐκστῆναι τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν, ἔτι δὲ καὶ τῆς οἰκείας κινήσεως· εἶθ᾽ οὕτως τῆς θείας γνώσεως δέξασθαι τὴν ἀκτῖνα.

* Σχόλιον εἰς τὸ ἀνωτέρω.

ξη′. Εἰ κινεῖται ἀναλόγως ἑαυτῷ νοερῶς τὸ νοερόν, καὶ νοεῖ πάντως· εἰ δὲ νοεῖ, καὶ ἐρᾷ πάντως τοῦ νοηθέντος· εἰ δὲ[1] ἐρᾷ, καὶ πάσχει πάντως τὴν πρὸς αὐτὸ ὡς ἐραστὸν ἔκστασιν· εἰ δὲ πάσχει, δῆλον ὅτι καὶ ἐπείγεται· εἰ δὲ ἐπείγεται, καὶ ἐπιτείνει πάντως τὸ σφοδρὸν τῆς κινήσεως· εἰ δὲ

1 Οὕτω γραπτέον μᾶλλον ἀντὶ οὐ δέ.

ἐπιτείνει σφοδρῶς τὴν κίνησιν, οὐχ ἵσταται μέχρις ἂν γένηται ὅλον ἐν ὅλῳ τῷ ἐραστῷ, καὶ ὑφ' ὅλον περιληφθῇ ἑκουσίως ὅλον, κατὰ προαίρεσιν τὴν σωτήριον περιγραφὴν δεχόμενον· ἵν' ὅλον ὅλῳ ποιωθῇ τῷ περιγράφοντι, ὡς μηδ' ὅλως λοιπὸν βούλεσθαι ἐξ ἑαυτοῦ αὐτὸ ἐκεῖνο ὅλον γνωρίζεσθαι δύνασθαι τὸ περιγραφόμενον· ἀλλ' ἐκ τοῦ περιγράφοντος, ὡς ἀὴρ διόλου πεφωτισμένος φωτί· καὶ πυρὶ σίδηρος ὅλος ὅλῳ πεπυρακτωμένος, ἢ εἴτι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐστί.

ξθ'. Οὐκ ἔστιν ἀκριβὴς ἐμφέρεια τοῖς αἰτιατοῖς καὶ τοῖς αἰτίοις· ἀλλ' ἔχει μὲν τὰ αἰτιατὰ τὰς τῶν αἰτίων ἐνδεχομένας εἰκόνας· αὐτὰ δὲ τὰ αἴτια τῶν αἰτιατῶν ἐξῄρηται καὶ ὑπερίδρυται κατὰ τὸν οἰκείας ἀρχῆς λόγον· καὶ γὰρ περισσῶς καὶ οὐσιωδῶς προένεστι τὰ τῶν αἰτιατῶν τοῖς αἰτίοις.

ο'. Αἰτιατά ἐστι πάντα τὰ παραχθέντα εἰς κτίσιν· εἴτε ἐν οὐρανῷ, εἴτε[1] ἐπὶ γῆς. Αἴτια δὲ τὰ παραγαγόντα, τουτέστιν αἱ τρεῖς ὑποστάσεις τῆς Ἁγίας Τριάδος. Πρόδηλον οὖν, ὅτι οὐδεμία ἐμφέρεια τούτων πρὸς ἄλληλα, αἰτίων, φημί, καὶ αἰτιατῶν.

οα'. Πολλὴ ἡ πρὸς τὰ νοούμενα τῶν νοούντων καὶ πρὸς τὰ αἰσθητὰ τῶν αἰσθανομένων σχέσις. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος τυγχάνων αἰσθητικοῦ, διὰ τῆς κατ' ἐπαλλαγὴν πρὸς ἑκάτερα τὰ τῆς κτίσεως τμήματα φυσικῆς σχέσεώς τε καὶ ἰδιότητος, καὶ περιγράφεται καὶ περιγράφει· τὸ μέν, τῇ οὐσίᾳ· τὸ δέ, τῇ δυνάμει. Περιγράφεσθαι γὰρ τοῖς νοητοῖς καὶ αἰσθητοῖς ὡς ψυχὴ τυγχάνων καὶ σῶμα, καὶ περιγράφειν ταῦτα κατὰ δύναμιν πέφυκεν, ὡς νοῶν καὶ αἰσθανόμενος. Ὁ δὲ Θεὸς ἁπλῶς καὶ ἀορίστως ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα ἐστί, τὰ περιέχοντά τε καὶ περιεχόμενα, ὡς πᾶσι παντελῶς ἄσχετος ὤν.

οβ'. Πᾶσα ἡδονὴ τῶν ἀπηγορευμένων, ἐκ πάθους διὰ μέσης αἰσθήσεως πρός τι πάντως γίνεσθαι πέφυκεν αἰσθητόν. Οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι ἐστὶν ἡδονή, ἢ εἶδος αἰσθήσεως, ἐν τῷ αἰσθητικῷ διά τινος αἰσθητοῦ μορφουμένη· ἢ τρόπος αἰσθητικῆς ἐνεργείας κατ' ἐπιθυμίαν ἄλογον συνιστάμενος· ἐπιθυμία γὰρ αἰσθήσει προστεθεῖσα, εἰς ἡδονὴν μεταπίπτει, εἶδος αὐτὴ ἐπάγουσα· καὶ αἴσθησις κατ' ἐπιθυμίαν κινηθεῖσα, ἡδονὴν ἀπεργάζεται, τὸ αἰσθητὸν προσλαβοῦσα. Γνόντες οὖν οἱ ἅγιοι, ὅτι διὰ μέσης σαρκὸς πρὸς τὴν ὕλην ἡ ψυχὴ παρὰ φύσιν κινουμένη τὴν χοϊκὴν μορφὴν ὑποδύεται, διὰ μέσης μᾶλλον ψυχῆς κατὰ φύσιν αὐτοὶ πρὸς τὸν Θεὸν κινούμενοι καὶ τὴν σάρκα τῷ Θεῷ πρεπόντως οἰκειῶσαι διενοήθησαν, δι' ἀσκήσεως ἀρετῶν ἐνδεχομένως αὐτὴν ταῖς θείαις ἐμφάσεσι καλλωπίσαντες.

ογ'. Μεγαλοφυῶς οἱ ἅγιοι, κατὰ τὸν ἀληθῆ καὶ ἄπταιστον τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως τρόπον, τὸν παρόντα τῶν σκαμμάτων αἰῶνα διέβησαν. Τὴν μὲν αἴσθησιν, * ἅλοὺς διὰ μέσου τοῦ λόγου πρὸς τὸν νοῦν τοὺς τῶν ὄντων ἔχοντα λόγους ἑνώσαντες, τὸν δὲ νοῦν τῆς περὶ τὰ ὄντα πάντα κινήσεως

* Ἴσως περιττὸ δοκεῖ.

1. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ οὔτε.

καθαρῶς ἀπολυθέντα καὶ αὐτῆς τῆς καθ' αὐτὸν φυσικῆς ἐνεργείας ἠρεμοῦντα, τῷ Θεῷ προσκομίσαντες· καθ' ὃν ὁλικῶς πρὸς Θεὸν συναχθέντες, ὅλοι ὅλῳ Θεῷ ἐγκραθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος ἠξιώθησαν, ὅλην τοῦ ἐπουρανίου κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώποις τὴν εἰκόνα φορέσαντες, καὶ τοσοῦτον ἔλξαντες τῆς θείας ἐμφάσεως, εἰ θέμις εἰπεῖν, ὅσον ἐλχθέντες αὐτοὶ τῷ Θεῷ ἐντέθησαν*. Ἴσως ἀνετέθησαν.

οδ'. Ἀλλήλων εἶναί φασι παραδείγματα, τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἄνθρωπον. Καὶ τοσοῦτον τῷ ἀνθρώπῳ τὸν Θεὸν διὰ φιλανθρωπίαν ἀνθρωπίζεσθαι, ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἑαυτὸν τῷ Θεῷ δι' ἀγάπης δυνηθεὶς ἀπεθέωσεν. Καὶ τοσοῦτον ὑπὸ Θεοῦ τὸν ἄνθρωπον κατὰ νοῦν ἁρπάζεσθαι πρὸς τὸ γνωστόν, ὅσον ὁ ἄνθρωπος τὸν ἀόρατον φύσει Θεὸν διὰ τῶν ἀρετῶν ἐφανέρωσε.

οε'. Πᾶς ὁ τὰ μέλη νεκρώσας τὰ ἐπὶ γῆς[1], καὶ ὅλον ἑαυτοῦ τῆς σαρκὸς κατασβέσας τὸ φρόνημα, καὶ τὴν πρὸς αὐτὴν διόλου σχέσιν ἀποσεισάμενος, δι' ἧς ἡ τῷ Θεῷ μόνῳ χρεωστουμένη παρ' ἡμῶν ἀγάπη μερίζεται, καὶ ἀρνησάμενος πάντα τὰ τῆς σαρκὸς καὶ κόσμου γνωρίσματα, τῆς θείας ἕνεκεν χάριτος· ὥστε λέγειν δύνασθαι μετὰ τοῦ μακαρίου Παύλου τοῦ Ἀποστόλου· τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ[2]; καὶ τὰ ἑξῆς, ὁ τοιοῦτος ἀπάτωρ καὶ ἀμήτωρ καὶ ἀγενεαλόγητος[3] κατὰ τὸν Μέγαν Μελχισεδὲκ γέγονεν, οὐκ ἔχων ὅπως ἀπὸ σαρκὸς κρατηθῇ καὶ φύσεως, διὰ τὴν γεγενημένην πρὸς τὸ πνεῦμα συνάφειαν.

ος'. Τὸ πέρας τῆς παρούσης ζωῆς οὐ δίκαιον οἶμαι θάνατον ὀνομάζειν, ἀλλὰ θανάτου ἀπαλλαγὴν καὶ φθορᾶς χωρισμὸν καὶ δουλείας ἐλευθερίαν καὶ ταραχῆς παῦλαν καὶ πολέμων ἀναίρεσιν καὶ σκότους ὑποχώρησιν καὶ πόνων ἄνεσιν καὶ βράσματος ἠρεμίαν καὶ αἰσχύνης συγκάλυμμα καὶ παθῶν ἀποφυγὴν καὶ πάντων, ἵνα συνελὼν εἴπω, τῶν κακῶν περιγραφήν· ἅπερ, δι' ἑκουσίου νεκρώσεως οἱ ἅγιοι κατορθώσαντες, ξένους ἑαυτοὺς τοῦ βίου καὶ παρεπιδήμους[4] παρέστησαν, κόσμῳ τε γὰρ καὶ σώματι καὶ ταῖς ἐξ αὐτῶν ἐπαναστάσεσι γενναίως μαχόμενοι· καὶ τὴν ἐξ ἀμφοῖν κατὰ τὴν τῶν αἰσθήσεων πρὸς τὰ αἰσθητὰ συμπλοκὴν παραγενομένην ἀπάτην ἀποπνίξαντες, ἀδούλωτον ἑαυτοῖς ἐφύλαξαν τῆς ψυχῆς τὸ ἀξίωμα.

οζ'. Τεκμήριον οὐ σμικρὸν τοῦ φυσικῶς ἡμῖν ἐνεσπάρθαι τὴν τῆς προνοίας γνῶσιν ἡ φύσις αὐτὴ δίδωσιν· ὁπηνίκα ἂν ἡμᾶς ἀδιδάκτως ὥσπερ ὠθοῦσα πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τῶν εὐχῶν ἐν ταῖς ἐξαίφνης περιστάσεσιν, ἐκεῖθεν ζητεῖν τὴν σωτηρίαν παρασκευάζοι. Ὑπ' ἀνάγκης γὰρ ἅφνω συλληφθέντες ἀπροαιρέτως πρίν τι σκέψασθαι, τὸν Θεὸν ἐπιβοώμεθα· ὡς ἂν τῆς προνοίας αὐτῆς πρὸς ἑαυτήν, καὶ λογισμῶν χωρίς, ἑλκούσης ἡμᾶς καὶ τὸ τάχος τῆς ἡμῖν νοερᾶς νικώσης δυνάμεως, καὶ πάντων ἰσχυροτέραν τὴν θείαν προδεικνυούσης βοήθειαν· οὐκ ἂν δὲ ἡμᾶς ἦγεν ἀπροαιρέτως ἡ φύσις, ἐπὶ τὸ μὴ φύσιν ἔχον γίνεσθαι. Πᾶν δὲ τὸ ὀπτοῦν φυσικῶς ἑπόμενον,

1. Κολοσ. γ', 5. 2. Ῥωμ. η', 35. 3. Ἑβρ. ζ', 3. 4. Ἑβρ. ια', 13.

ὡς πᾶσιν εὔδηλον, ἰσχυρὰν ἔχει καὶ ἀκαταμάχητον τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας τὴν δύναμιν.

οη΄. Ἐπειδὴ τῶν ὄντων, τὰ μέν ἐστιν ἀγαθά, τὰ δὲ φαῦλα· ταῦτα δέ, ἢ παρόντα ἐστὶν ἢ μέλλοντα· προσδοκώμενον μὲν ἀγαθόν, ἐπιθυμίαν καλεῖ· παρὸν δέ, ἡδονήν. Καὶ πάλιν, προσδοκώμενον μὲν κακόν, φόβον· παρὸν δέ, λύπην· ὡς εἶναί τε καὶ θεωρεῖσθαι, περὶ μὲν τὰ καλά, εἴτε τὰ ὄντως ὄντα, εἴτε τὰ νομιζόμενα, τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν· περὶ δὲ τὰ φαῦλα, τὴν λύπην καὶ τὸν φόβον. Καὶ γὰρ ἐπιτυγχάνουσα μὲν ἡ ἐπιθυμία, ἡδονὴν ἐργάζεται· ἀποτυγχάνουσα δέ, λύπην.

οθ΄. Κακὸν εἶναί φασι πᾶσαν λύπην τῇ ἑαυτῆς φύσει· κἂν γὰρ ὁ σπουδαῖος ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις λυπῆται κακοῖς, ὡς ἐλεήμων, ἀλλ᾽ οὐ προηγουμένως κατὰ πρόθεσιν, ἀλλ᾽ ἐφεπόμενος κατὰ περίστασιν· ὁ δὲ θεωρητικός, κἂν τούτοις ἀπαθής, συνάψας ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τῶν τῇδε πάντων ἀλλοτριώσας.

π΄. Οἱ ἅγιοι πάντες τοῦ θείου καὶ ἁπλανοῦς λόγου γνησίως ἐπειλημμένοι, τὸν αἰῶνα τοῦτον διέβησαν, οὐδενὶ τῶν ἐν αὐτῷ τερπνῶν τὸ τῆς ψυχῆς ἴχνος ἐναπερείσαντες· πρὸς γὰρ τοὺς ἄκρους τῶν ἀνθρώποις ἐφικτῶν περὶ Θεοῦ λόγους, τῆς ἀγαθότητός τε, φημί, καὶ τῆς ἀγάπης, μάλα γε εἰκότως τὸν νοῦν ἀναπετάσαντες· οἷς κινηθέντα τὸν Θεόν, τὸ εἶναί τε δοῦναι τοῖς οὖσι, καὶ τὸ εὖ εἶναι χαρίσασθαι, ἐπαιδεύθησαν· εἴπερ κίνησιν ἐπὶ Θεοῦ, τοῦ μόνου ἀκινήτου θέμις εἰπεῖν, ἀλλά, μὴ μᾶλλον βούλησιν, τὴν πάντα κινοῦσάν τε καὶ εἰς τὸ εἶναι παράγουσαν καὶ συνέχουσαν, κινουμένην δὲ οὐδαμῶς οὐδέποτε.

πα΄. Ἡ ψυχή, οὐσία νοερά τε καὶ λογικὴ ὑπάρχουσα, καὶ νοεῖ καὶ λογίζεται· δύναμιν μὲν ἔχουσα τὸν νοῦν· κίνησιν δὲ τὴν νόησιν· ἐνέργειαν δὲ τὸ νόημα· πέρας γὰρ τοῦτο τῆς τε τοῦ νοοῦντος καὶ τοῦ νοουμένου νοήσεώς ἐστιν, ὡς περιοριστικὸν τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν ἄκρων ὑπάρχον σχέσεως. Νοοῦσα γὰρ ἡ ψυχή, ἵσταται τοῦ νοεῖν ἐκεῖνο τὸ νοηθὲν μετὰ τὴν αὐτοῦ νόησιν. Τὸ γὰρ νοηθὲν κυρίως ἅπαξ, οὐκ ἔτι τὴν πρὸς τὸ νοηθῆναι πάλιν ἐκκαλεῖται τὴν δύναμιν· καὶ καθέκαστον νόημα οὕτω στάσιν δέχεται τῆς ποιᾶς ἐπὶ τῷ νοήματι τοῦ νοηθέντος νοήσεως.

πβ΄. Ὥσπερ ἡ ἄγνοια διαιρετικὴ τῶν πεπλανημένων ἐστίν, οὕτως ἡ τοῦ νοητοῦ φωτὸς παρουσία συναγωγὸς καὶ ἑνωτικὴ τῶν φωτιζομένων ἐστὶ καὶ τελειωτικὴ καὶ ἐπιστρεπτικὴ πρὸς τὸ ὄντως ὄν, ἀπὸ τῶν πολλῶν δοξασμάτων ἐπιστρέφουσα καὶ τὰς ποικίλας ὄψεις ἥ, κυριώτερον εἰπεῖν, φαντασίας, εἰς μίαν ἀληθῆ καὶ καθαρὰν καὶ μονοειδῆ συνάγουσα γνῶσιν· καὶ ἑνὸς καὶ ἑνωτικοῦ φωτὸς ἐμπιπλῶσα.

πγ΄. Ταὐτόν ἐστι τῷ ἀγαθῷ τὸ καλόν, ὅτι τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν πάντα ἐφίεται καὶ οὐκ ἔστι τι τῶν ὄντων, ὃ μὴ μετέχει τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ. Πᾶσι γάρ ἐστι τὸ καλὸν καὶ ἀγαθόν, ὡς ὄντως ἀγαστόν, ἐφετὸν καὶ ἐραστὸν καὶ ἀρεστὸν καὶ αἱρετὸν καὶ ἀγαπητόν.

Σημείωσαι δὲ πῶς ὁ θεῖος ἔρως, ἐν τῷ ἀγαθῷ προϋπάρχων, ἔτεκε τὸν ἐν ἡμῖν ἀγαθὸν ἔρωτα, δι᾽ οὗ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἐφιέμεθα, κατὰ τὸν εἰπόντα· ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς[1], καὶ ἐράσθητι αὐτῆς, καὶ τηρήσει σε· περιχαράκωσον αὐτήν, καὶ ὑψώσει σε[2].

πδ΄. Τὸ θεῖον οἱ Θεολόγοι, ποτὲ μὲν ἔρωτα, ποτὲ δὲ ἀγάπην, ποτὲ δὲ ἐραστὸν καὶ ἀγαπητὸν καλοῦσιν. Ὅθεν, ὡς μὲν ἔρως ὑπάρχων καὶ ἀγάπη, κινεῖται· ὡς δὲ ἐραστὸν καὶ ἀγαπητόν, κινεῖ πρὸς ἑαυτὸν πάντα τὰ ἔρωτος καὶ ἀγάπης δεκτικά. Καὶ τρανότερον αὖθις φάναι, κινεῖται μὲν ὡς σχέσιν ἐμποιοῦν εὐδιάθετον ἔρωτος καὶ ἀγάπης τοῖς τούτων δεκτικοῖς· κινεῖ δέ, ὡς ἑλκτικὸν φύσει, τῆς τῶν ἐπ᾽ αὐτὸ κινουμένων ἐφέσεως· καὶ πάλιν, κινεῖ καὶ κινεῖται, ὡς διψῶν τὸ διψᾶσθαι καὶ ἐρῶν τοῦ ἐρᾶσθαι καὶ ἀγαπῶν τὸ ἀγαπᾶσθαι.

πε΄. * Ἔστι δὲ καὶ ἐκστατικὸς ὁ θεῖος ἔρως, οὐκ ἐῶν ἑαυτῶν εἶναι τοὺς ἐραστάς, ἀλλὰ τῶν ἐρωμένων. Καὶ δηλοῦσι τὰ μὲν ὑπέρτερα τῆς προνοίας τῶν καταδεεστέρων γινόμενα· καὶ τὰ ὁμόστοιχα, τῆς ἀλλήλων συνοχῆς· καὶ τὰ ὑφειμένα, τῆς πρὸς τὰ πρῶτα θειοτέρας ἐπιστροφῆς. Διὸ καὶ Παῦλος ὁ Μέγας, ἐν κατοχῇ τοῦ θείου γεγονὼς ἔρωτος καὶ τῆς ἐκστατικῆς δυνάμεως μετειληφώς, ἐνθέῳ στόματι· Ζῶ ἐγώ, φησίν, οὐκ ἔτι, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός[3], ὡς ἀληθὴς ἐραστὴς καὶ ἐξεστηκώς, ὡς αὐτός φησι τῷ Θεῷ, καὶ οὐ τὴν ἑαυτοῦ ζῶν, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἐραστοῦ ζωήν, ὡς σφόδρα ἀγαπητήν.

* Τὸ παρὸν ἐπὶ λέξεως τῶν τοῦ Ἀρεοπαγίτου παρείληπται.

πς΄. * Τολμητέον καὶ τοῦτο ὑπὲρ ἀληθείας εἰπεῖν, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ πάντων αἴτιος τῷ καλῷ καὶ ἀγαθῷ τῶν πάντων ἔρωτι δι᾽ ὑπερβολὴν τῆς ἐρωτικῆς ἀγαθότητος, ἔξω ἑαυτοῦ γίνεται, ταῖς εἰς τὰ ὄντα πάντα προνοίαις καὶ οἷον ἀγαθότητι καὶ ἀγαπήσει καὶ ἔρωτι θέλγεται· καὶ ἐκ τοῦ ὑπὲρ πάντα καὶ πάντων ἐξῃρημένου, πρὸς τὸ ἐν πᾶσι κατάγεται, κατ᾽ ἐκστατικὴν ὑπερούσιον δύναμιν ἀνεκφοίτητον ἑαυτοῦ. Διὸ καὶ ζηλωτὴν οἱ τὰ θεῖα δεινοὶ προσαγορεύουσιν, ὡς πολλὴν τὸν εἰς τὰ ὄντα ἀγαθὸν ἔρωτα, καὶ ὡς πρὸς ζῆλον ἐγερτικὸν τῆς ἐφέσεως αὐτοῦ τῆς ἐρωτικῆς· καὶ ὡς ζηλωτὴν αὐτὸν ἀποδεικνύντα, ᾧ καὶ τὰ ἐφιέμενα ζηλωτά, καὶ ὡς τῶν προνοουμένων ὄντων αὐτῷ ζηλωτῶν.

* Ὡσαύτως καὶ τὸ παρόν.

πζ΄. Τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἔρωτος, αὐτὸν δηλαδὴ τὸν Θεόν, προβολέα, φασί, καὶ γεννήτορα. Αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐν αὐτῷ ὄντα, προήγαγεν εἰς τὰ ἐκτός, τουτέστι, περὶ τὰ κτίσματα. Καὶ κατὰ τοῦτο εἴρηται· ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί[4], καὶ πάλιν· γλυκασμὸς καὶ ἐπιθυμία[5], ὅ ἐστιν ἔρως· τὸ δὲ ἀγαπητὸν καὶ ὄντως ἐραστόν, αὐτός ἐστι. Τῷ μὲν οὖν τὸν ἀγαπητικὸν ἔρωτα ἐξ αὐτοῦ προχεῖσθαι, αὐτὸς κινεῖσθαι λέγεται ὁ τούτου γεννήτωρ· ᾧ δὲ αὐτὸν εἶναι τὸ ἀληθῶς ἐραστὸν καὶ ἀγαπητὸν καὶ ἐφετὸν καὶ αἱρετόν, κινεῖ τὰ πρὸς τοῦτο ὁρῶντα· καὶ οἷς ἡ τοῦ ἐφίεσθαι δύναμις, ἀναλόγως αὐτοῖς.

1. Σοφ. Σολ. η΄, 2. 2. Παροιμ. δ΄, 6. 3. Γαλ. β΄, 20.
4. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 16 5. Ἆσμα Ἀσμάτων ε΄, 16.

πη΄. Προαγωγικὸν καὶ κινητικὸν πρὸς ἐρωτικὴν συνάφειαν τὴν ἐν πνεύματι, τὸν Θεὸν εἶναί μοι, νόει· τουτέστι μεσίτην ταύτης καὶ πρὸς αὐτὴν συναρμοστήν, τοῦ ἐρᾶσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν αὐτοῦ ποιημάτων καὶ ἀγαπᾶσθαι. Κινητικὸν δέ φησιν, ὡς κινοῦντα ἕκαστα κατὰ τὸν οἰκεῖον λόγον πρὸς αὐτὸν ἐπιστρέφεσθαι, τὸ δὲ τῆς προαγωγίας ὄνομα, εἰ καὶ παρὰ τοῖς ἔξωθεν, πρᾶγμα σημαίνει οὐκ εὐαγές, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα τὴν πρόξενον τῆς ἐν Θεῷ ἑνώσεώς φησι μεσιτείαν.

πθ΄. Ἡ ἐρωτικὴ κίνησις τοῦ ἀγαθοῦ, προϋπάρχουσα ἐν τῷ ἀγαθῷ, ἁπλῆ καὶ αὐτοκίνητος οὖσα καὶ ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ προϊοῦσα, αὖθις ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐπιστρέφει, ἀτελεύτητος καὶ ἄναρχος οὖσα· ὅπερ δηλοῖ τὴν ἡμῶν ἀεικίνητον ἔφεσιν πρὸς τὸ Θεῖον καὶ ἕνωσιν. Ἡ γὰρ πρὸς Θεὸν ἀγαπητικὴ ἕνωσις, πάσης ἐξήρηται καὶ ὑπέρκειται ἑνώσεως.

Ἐκ τῶν τοῦ Ἱεροθέου αὐτολεξεί.

ℵ΄. * Τὸν ἔρωτα, εἴτε θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν, εἴτε ψυχικόν, εἴτε φυσικὸν εἴποιμεν, ἑνωτικήν τινα καὶ συγκρατικὴν ἐννοήσωμεν δύναμιν· τὰ μὲν ὑπέρτερα κινοῦσα ἐπὶ πρόνοιαν τῶν καταδεεστέρων· τὰ δὲ ὁμόστοιχα πάλιν, εἰς κοινωνικὴν ἀλληλουχίαν· καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων τὰ ὑφειμένα πρὸς τὴν τῶν κρειττόνων καὶ ὑπερκειμένων ἐπιστροφήν.

* Ἐκ τῶν τοῦ Διονυσίου αὐτολεξεί.

ℵα΄. * Εἰ ἡ γνῶσις ἑνωτικὴ τῶν ἐγνωσμένων, ἡ δ᾽ ἄγνοια μεταβολῆς ἀεὶ καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ τῷ ἀγνοοῦντι διαιρέσεως αἰτία, τὸν ἐν ἀληθείᾳ πιστεύσαντα, κατὰ τὸν ἱερὸν λόγον, οὐδὲν ἀποκινήσει τῆς κατὰ τὴν ἀληθῆ πίστιν ἑστίας· ἐφ᾽ ᾗ τὸ μόνιμον ἕξει τῆς ἀκινήτου καὶ ἀμεταβόλου ταυτότητος· εὖ γὰρ οἶδεν ὁ πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἑνωθείς, ὅτι εὖ ἔχει, κἂν οἱ πολλοὶ νουθετοῖεν αὐτὸν ὡς ἐξεστηκότα. Λανθάνει μὲν γὰρ ὡς εἰκὸς αὐτούς, ἐκ πλάνης τῇ ἀληθείᾳ τῆς ὄντως πίστεως ἐξεστηκώς, αὐτὸς δ᾽ ἀληθῶς οἶδεν ἑαυτὸν οὐχ ὅ φασιν ἐκεῖνοι, μαινόμενον, ἀλλὰ τῆς ἀστάτου καὶ ἀλλοιωτῆς περὶ τὴν παντοδαπῆ τῆς πλάνης ποικιλίαν φθορᾶς, διὰ τῆς ἁπλῆς καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούσης ἀληθείας ἠλευθερωμένον.

* Ἴσως ἔχειν.

ℵβ΄. Ἀγαθοὶ καὶ φιλάνθρωποι, εὐσπλαγχνοί τε καὶ οἰκτίρμονες γεγόνασιν οἱ ἅγιοι. Μίαν πρὸς ἅπαν τὸ γένος διάθεσιν ἔχοντες* ἀγάπης πεισθέντες· ὑφ᾽ ἧς τὸ πάντων ἐξαίρετον εἶδος τῶν ἀγαθῶν, τὴν ταπείνωσιν λέγω, διὰ πάσης αὐτῶν τῆς ζωῆς βεβαίαν κατασχόντες, τὴν φυλακτικὴν μὲν τῶν ἀγαθῶν, φθαρτικὴν δὲ τῶν ἐναντίων, οὐδενὶ τὸ παράπαν ἁλώσιμοι τῶν διοχλούντων γεγόνασι πειρασμῶν, τῶν τε ἑκουσίων καὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν λόγου, καὶ τῶν ἀκουσίων καὶ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν· τῷ τοῖς μέν, δι᾽ ἐγκράτειαν ἀπομαραίνειν τὰς ἐπαναστάσεις· τῶν δέ, δι᾽ ὑπομονῆς τὰς προσβολὰς ἀποσείεσθαι.

ℵγ΄. Τὴν μὲν τελείαν πρᾶξιν τῆς ἀρετῆς, πίστις ὀρθὴ ποιεῖ καὶ φόβος εἰς Θεὸν ἀνόθευτος. Τὴν δέ, κατὰ τὴν ἀνάβασιν ἄπταιστον φυσικὴν θεωρίαν, ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀλώβητος σύνεσις. Τὴν δὲ κατὰ τὴν ἀνάληψιν θέωσιν, ἀγάπη τελεία καὶ νοῦς τοῖς οὖσι καθ᾽ ὑπεροχὴν πάμπαν ἑκουσίως πεπηρωμένος.

ℵδ΄. Τῆς μὲν πρακτικῆς φιλοσοφίας ἔργον εἶναί φασι, πάσης τὸν νοῦν ἐμπαθοῦς φαντασίας καθαρὸν καταστῆσαι. Τῆς δὲ φυσικῆς θεωρίας, πάσης τοῖς ἐν τοῖς οὖσι, καθ᾽ ἣν αἰτίαν ὑπάρχουσιν, ἀληθοῦς γνώσεως αὐτὸν ἐπιστήμονα δεῖξαι. Τῆς δὲ θεολογικῆς μυσταγωγίας, ὅμοιον Θεῷ καὶ ἴσον ὡς ἐφικτὸν τῇ χάριτι κατὰ τὴν ἕξιν ποιῆσαι, μηδενὸς τὸ σύνολον ἔτι τῶν μετὰ Θεόν, διὰ τὴν ὑπεροχὴν ὄντα νοήμονα.

ℵε΄. Ὅπερ ἐστὶν ὁ αἰθήρ, ἤγουν τὸ πύρινον στοιχεῖον, ἐν τῷ κατ᾽ αἴσθησιν κόσμῳ, τοῦτο ἐν τῷ κόσμῳ τῆς διανοίας ἐστὶν ἡ φρόνησις, ὡς ἕξις φωτιστικὴ καὶ τῶν ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν ὄντων, ἰδίως πνευματικῶν λόγων ἀποδεικτική, τὴν ἐν ὅλοις ἁπλανῶς αἰτίαν δι᾽ αὐτῶν ἐκφαίνουσα καὶ τῆς κατὰ ψυχὴν περὶ τὸ θεῖον ἐφέσεως ἑλκτική. Καὶ ὅπερ ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ ἐστὶν ὁ ἀήρ, τοῦτο ἐν τῷ κατὰ διάνοιαν κόσμῳ ἐστὶν ἡ ἀνδρία, ὡς ἕξις κινητικὴ καὶ τῆς ἐμφύτου κατὰ πνεῦμα ζωῆς συνεκτική τε ἅμα καὶ δραστικὴ καὶ τῆς κατὰ ψυχὴν περὶ τὸ θεῖον ἀεικινησίας τονωτική. Καὶ ὅπερ ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ ἐστὶ τὸ ὕδωρ, τοῦτο ἐν τῷ τῆς διανοίας κόσμῳ ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, ἕξις ὑπάρχουσα τῆς ἐν πνεύματι ζωτικῆς γονιμότητος ποιητικὴ καὶ τῆς ἀειβλύστου κατὰ τὴν ἔφεσιν περὶ τὸν θεῖον ἐρωτικῆς θέλξεως γεννητική. Καὶ ὅπερ ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ ἐστὶν ἡ γῆ, τοῦτο ἐν τῷ τῆς διανοίας κόσμῳ ἐστὶν ἡ δικαιοσύνη, ἕξις ὑπάρχουσα κατ᾽ εἶδος γεννητικὴ πάντων τῶν ἐν τοῖς οὖσι λόγων, καὶ τῆς ἐν πνεύματι κατὰ τὸ ἴσον ἑκάστῳ ζωτικῆς διαδόσεως ἀπονεμητική· καὶ τῆς οἰκείας ἐν τῷ καλῷ κατὰ τὴν θέσιν βάσεως ἀμετάθετος ἵδρυσις.

ℵς΄. Ὥσπερ σαρκὸς εὐεκτούσης καὶ πιαινομένης, τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ βασανίζεται καὶ σκοτίζεται, τῆς τῶν ἀρετῶν ἕξεως καὶ τοῦ φωτισμοῦ τῆς γνώσεως ὑποχωρούντων· οὕτω καὶ τῆς ψυχῆς, τῷ θείῳ κάλλει τῶν ἀρετῶν καὶ τῷ φωτισμῷ τῆς γνώσεως φρουρουμένης τε καὶ λαμπρυνομένης, ὁ ἔξω ἄνθρωπος διαφθείρεται, τῆς σαρκὸς διὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ λόγου τὴν φυσικὴν εὐεξίαν ἀποβαλλομένης.

ℵζ΄. Οὐκ ἦν δυνατὸν ἄλλως Υἱὸν ἀποδειχθῆναι Θεοῦ καὶ Θεὸν κατὰ τὴν ἐκ χάριτος θέωσιν, τὸν γενόμενον ἄνθρωπον, μὴ πρότερον κατὰ προαίρεσιν γεννηθέντα τῷ πνεύματι, διὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ φυσικῶς αὐτοκίνητον καὶ ἀδέσποτον δύναμιν, ἥν τινα θεοποιὸν καὶ θείαν καὶ ἄυλον γέννησιν, διὰ τὸ προτιμῆσαι τῶν νοουμένων καὶ ἀδήλων τέως ἀγαθῶν τὸ κατ᾽ αἴσθησιν τερπνὸν καὶ ἐπίδηλον, παραλιπὼν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, τὴν ἐκ σωμάτων εἰκότως ἀπροαίρετον καὶ ὑλικὴν καὶ ἐπίκηρον ἔχειν καταδικάζεται γένεσιν.

ℵη΄. Κινεῖται νῦν ὁ ἄνθρωπος, ἢ περὶ φαντασίας ἀλόγους παθῶν ἐξ ἀπάτης διὰ φιληδονίαν ἢ περὶ λόγους τεχνῶν ἐκ περιστάσεως διὰ τὴν χρείαν· ἢ περὶ φυσικοὺς λόγους τῆς φύσεως διὰ μάθησιν· ὧν οὐδὲν κατ᾽ ἀρχὰς ἐξ ἀνάγκης εἵλκε τὸν ἄνθρωπον, εἰκότως ὑπεράνω πάντων γενόμενον· οὕτω γὰρ ἔπρεπεν εἶναι τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς, μηδενὶ τὸ σύνολον περισπώ-

μενον τῶν μετ᾽ αὐτόν, ἢ περὶ αὐτόν, ἢ κατ᾽ αὐτὸν καὶ πρὸς τελείωσιν, ἑνὸς μόνου προσδεόμενον, τῆς πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτόν, φημὶ δὲ τὸν Θεόν, καθ᾽ ὅλην τὴν ἀγαπητικὴν δύναμιν ἀσχέτου κινήσεως.

ηϑ′. Οὐδὲν εἶχεν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος μεταξὺ Θεοῦ καὶ αὐτοῦ προβεβλημένον πρὸς εἴδησιν καὶ κωλύον τὴν δι᾽ ἀγάπης αὐθαίρετον κατὰ τὴν πρὸς Θεὸν κίνησιν γενησομένην συγγένειαν. Ἀπαθὴς γὰρ χάριτι ὤν, ἀπάτην παθῶν φαντασίας δι᾽ ἡδονῆς οὐ προσήγετο· καὶ ἀπροσδεὴς ὑπάρχων, τῆς περὶ τέχνας περιστατικῆς ἀνάγκης διὰ τὴν χρείαν ἐλευθέρως ἦν· καὶ σοφὸς ὢν τῆς περὶ τὴν φύσιν θεωρίας, ὑπεράνω καθειστήκει διὰ τὴν γνῶσιν.

ρ′. Ὁ πᾶσαν μετὰ σοφίας τὴν φύσιν ὑποστήσας Θεὸς καὶ πρὸς τὴν ἑκάστου τῶν λογικῶν οὐσιῶν δύναμιν τὴν αὐτοῦ γνῶσιν κρυφίως ἐνθέμενος, δέδωκε καὶ ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις, ὡς μεγαλόδωρος Δεσπότης, κατὰ φύσιν τὸν εἰς αὐτὸν πόθον καὶ ἔρωτα, συνεπιπλήξας αὐτῷ φυσικῶς τοῦ λόγου τὴν δύναμιν· ἐφ᾽ ᾧ δυνηθῆναι μετὰ ῥᾳστώνης γνῶναι τοὺς τρόπους τῆς τοῦ πόθου πληρώσεως, καὶ μὴ παρασφαλέντα διαμαρτεῖν οὗ τυχεῖν ἀγωνιζόμεθα. Κατὰ τοῦτον οὖν κινούμενοι τὸν πόθον, περί τε καὶ διοικήσεως ζητεῖν ἐναγόμεθα, ἐκείνου τυχεῖν, διὰ τούτων γλιχόμενοι, οὗ χάριν τὸν πόθον ἐλάβομεν.

ΤΕΛΟΣ
ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΜΑΞΙΜΟΥ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΜΑΞΙΜΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ

Αὐτὸν ἐδεξάμην τὸν θεοφύλακτόν μου δεσπότην διὰ τῶν αὐτοῦ πανευφήμων γραμμάτων παραγινόμενον· τὸν ἀεὶ μὲν παρόντα, καὶ ἀπεῖναι τῷ πνεύματι παντελῶς οὐ δυνάμενον· ὅμως δὲ δι᾽ ἀρετῆς περιουσίαν θεομιμήτως συγγενέσθαι τοῖς αὐτοῦ δούλοις, καὶ δι᾽ ἧς ὁ Θεὸς δέδωκε τῇ φύσει προφάσεως, οὐκ ἀπαναινόμενοι. Διὸ θαυμάσας αὐτοῦ τὸ μέγεθος τῆς συγκαταβάσεως, πόθῳ σύγκρατον τὸν πρὸς αὐτὸν φόβον ἐποιησάμην. Καὶ μίαν ἐξ ἀμφοτέρων, φόβου τε καὶ πόθου ἀγάπην ἐνεστησάμην, δι᾽ αἰδοῦς καὶ εὐνοίας συνισταμένην· ἵνα μήτε μῖσος ὁ φόβος γένηται τοῦ πόθου γυμνούμενος, μήτε καταφρόνησις ὁ πόθος, τὸν σώφρονα φόβον συνημμένον οὐκ ἔχων· ἀλλὰ νόμος ἡ ἀγάπη τυγχάνουσα δειχθῇ, στοργῆς ἐνδιάθετος, ἅπαν τὸ κατὰ φύσιν συγγενὲς οἰκειούμενος· δι᾽ εὐνοίας μέν, τὸ μῖσος χειρούμενος· δι᾽ αἰδοῦς δέ, πόρρω ποιούμενος τὴν καταφρόνησιν. Ὃν δὴ μάλιστα πάντων, φημὶ δὲ τὸν φόβον, τῆς θείας ἀγάπης συστατικὸν ἐπιγνοὺς Δαβὶδ ὁ μακάριος, φησίν· ὁ φόβος Κυρίου ἁγνὸς διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος[1]. Ἕτερον δηλαδὴ τοῦτον εἰδώς, παρὰ τὸν ἐπ᾽ ἐγκλήμασι δέει τιμωρίας συνιστάμενον φόβον. Εἴπερ ὁ μὲν ἔξω γίνεται, τῇ παρουσίᾳ τῆς ἀγάπης παντελῶς ἀφανιζόμενος, ὡς που τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις ὁ μέγας Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης δείκνυται, φάσκων· ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον[2]· ὁ δέ, τὸν τῆς ἀληθοῦς στοργῆς φυσικῶς χαρακτηρίζει νόμον· αἰδοῖ συντηρῶν εἰς αἰῶνας τοὺς ἁγίους *, πρός τε τὸν Θεόν, καὶ ἀλλήλους τὸν τῆς ἀγάπης θεσμόν τε καὶ τρόπον παντελῶς ἀδιάφθορον. Πόθῳ γοῦν, ὡς ἔφην, κἀγὼ κεράσας τὸν φόβον, πρὸς τὸν ἐμὸν δεσπότην, τοῦτον τῆς ἀγάπης συνεστησάμην τὸν νόμον μέχρι τῆς σήμερον. Αἰδοῖ μὲν τοῦ γράφειν εἰργόμενος, ἵνα μὴ λάβῃ χώραν ἡ καταφρόνησις· εὐνοίᾳ δὲ πρὸς τὸ γράφειν ὠθούμενος, ἵνα μὴ νομισθῇ μῖσος ἡ τελεία τοῦ γράφειν παραίτησις. Γράφω δὲ τοῦτο πράττειν κελευόμενος, οὐχ ὅσα λογίζομαι, ἀλλ᾽ ὅσα βούλεται Θεός, καὶ χάριτι πρὸς τὴν τοῦ συμφέροντος γένεσιν * ἐπιδίδωσιν. Ἡ γὰρ βουλὴ τοῦ Κυρίου, φησὶν ὁ Δαβίδ, εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ

* Ἴσως τοῖς ἁγίοις

* Ἴσως γνῶσιν.

1. Ψαλμ. 18, 10. 2. Α′ Ἰωάνν. δ′, 18.

τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν[1]. Βουλὴ μὲν τυχὸν φήσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, τὴν ἐπὶ θεώσει τῆς ἡμετέρας φύσεως ἀπόρρητον κένωσιν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ, καθ' ἣν ἔχει πάντων τῶν αἰώνων τὸ πέρας περιγραφόμενον. Λογισμοὺς δὲ τῆς καρδίας αὐτοῦ, τοὺς τῆς προνοίας καὶ τῆς κρίσεως λόγους· καθ' οὕς, τήν τε παροῦσαν ἡμῶν ζωὴν καὶ τὴν μέλλουσαν, ὥσπερ τινὰς γενεὰς διαφόρους σοφῶς διεξάγει, καταλλήλως ἑκάστῃ τὸν πρέποντα τρόπον τῆς ἐνεργείας προσνέμων. Εἰ δὲ θείας ὑπάρχει βουλῆς ἔργον, ἡ τῆς ἡμετέρας φύσεως θέωσις καὶ τῶν θείων λογισμῶν ἐστι σκοπὸς ἡ πρὸς τὸ πέρας διεξαγωγὴ τῶν ζητουμένων τῆς ἡμετέρας ζωῆς· ἄρα συμφέρει τῆς τοῦ Κυρίου προσευχῆς, γνῶναί τε καὶ πρᾶξαι καὶ οὕτω δεόντως γράψαι τὴν δύναμιν. Ἐπεὶ δὲ μάλιστα ταύτης καὶ ὁ ἐμὸς δεσπότης πρὸς ἐμὲ τὸν αὐτοῦ δοῦλον γράφων θεόθεν κινηθείς, ἐπεμνήσθη τῆς προσευχῆς· ἣν καὶ τῶν ἐμῶν ἀναγκαίως ὑπόθεσιν λόγων ποιούμενος, αἰτοῦμαι τὸν ταύτης διδάσκαλον τῆς προσευχῆς Κύριον διανοῖξαί μου τὸν νοῦν πρὸς κατανόησιν τῶν ἐν αὐτῇ μυστηρίων καὶ δοῦναι σύμμετρον λόγον πρὸς τὴν τῶν νοουμένων ἀφήνειαν. Ὅλον γὰρ ἔχει κατὰ περιγραφὴν τὸν ἐν τοῖς εἰρημένοις σκοπὸν μυστικῶς κεκρυμμένον· ἢ τό γε κυριώτερον εἰπεῖν, τοῖς ἐρρωμένοις τὸν νοῦν, ἐμφανῶς κηρυττόμενον· πάντων γὰρ ὧν διὰ σαρκὸς γέγονεν αὐτουργὸς κενωθεὶς ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος[2], αἴτησιν ἔχει τῆς προσευχῆς ὁ λόγος· διδάσκων ἐκείνων μεταποιεῖσθαι τῶν ἀγαθῶν, ὧν μόνος ὁ Θεὸς καὶ Πατήρ, δι' Υἱοῦ φυσικῶς μεσιτεύοντος, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, κατ' ἀλήθειαν ἐστὶ χορηγός· εἴπερ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων[3], κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, ὁ Κύριος ἐστὶν Ἰησοῦς· τοῖς μὲν ἀνθρώποις, διὰ σαρκὸς ἐμφανῆ ποιῶν ἀγνοούμενον τὸν Πατέρα[4], τῷ δὲ Πατρί, διὰ Πνεύματος ἐν αὐτῷ τοὺς ἀνθρώπους καταλλαγέντας προσάγων[5]· ὑπὲρ ὧν καὶ δι' οὓς ἀτρέπτως γενόμενος ἄνθρωπος. Πολλῶν ὅσων οὐδέπω μέτρῳ περιλαβεῖν τό τε πλῆθος καὶ μέγεθος δεδύνηται λόγος, καινῶν μυστηρίων αὐτουργὸς γίνεται καὶ διδάσκαλος· ὧν ἑπτὰ τῶν ἀριθμὸν γενικώτερα τῶν λοιπῶν, κατ' ἐξαίρετον φιλοτιμίας, πέφανται τοῖς ἀνθρώποις δεδωρημένος· ὧν μυστικῶς περιέχει τὴν δύναμιν, ὡς ἔφην, τῆς προσευχῆς ὁ σκοπός· θεολογίαν, υἱοθεσίαν ἐν χάριτι, ἰσοτιμίαν τὴν πρὸς Ἀγγέλους, ἀιδίου ζωῆς μετοχήν, φύσεως ἀπαθῶς πρὸς ἑαυτὴν νευούσης ἀποκατάστασιν, τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας κατάλυσιν καὶ τῆς τοῦ κρατήσαντος ἡμῶν δι' ἀπάτης πονηροῦ τυραννίδος καθαίρεσιν· σκοπῶμεν οὖν τὴν τῶν λεχθέντων ἀλήθειαν· θεολογίαν μὲν γὰρ διδάσκει σαρκούμενος ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, ὡς ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ὅλος γὰρ ἦν ὁ Πατὴρ καὶ ὅλον τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐσιωδῶς ἐν ὅλῳ τελείως τῷ Υἱῷ καὶ σαρκουμένῳ· οὐ σαρκούμενοι, ἀλλ' ὁ μὲν εὐδοκῶν, τὸ δὲ συνεργοῦν, αὐτουργοῦντι τῷ Υἱῷ τὴν σάρκωσιν, εἴπερ ἔννους ὁ λόγος διέμεινε καὶ ζῶν, μηδενὶ τὸ παράπαν ἄλλῳ κατ' οὐσίαν χωρούμενος, ἢ μόνῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ

1 Ψαλμ. 32, 11. 2. Κολοσ. γ', 13. 3. Α' Τιμ. β', 5. 4. Ἰωάνν. ιδ', 9. 5. Ἐφεσ. β', 18.

Πνεύματι, καὶ πρὸς τὴν σάρκα διὰ φιλανθρωπίαν τὴν καθ' ὑπόστασιν ποιησάμενος ἕνωσιν. Υἱοθεσίαν δὲ δίδωσι, τὴν ὑπὲρ φύσιν ἄνωθεν διὰ πνεύματος ἐν χάριτι δωρούμενος γέννησιν καὶ συνθέωσιν· ἧς ἐν Θεῷ φυλακή τε καὶ τήρησίς ἐστιν, ἡ τῶν γεννωμένων προαίρεσις· διαθέσει γνησίᾳ τὴν δοθεῖσαν στέργουσα χάριν καὶ τῇ πράξει τῶν ἐντολῶν ἐπιμελῶς τὸ κατὰ χάριν δοθὲν ὡραΐζουσα κάλλος· καὶ τοσοῦτον τῇ κενώσει τῶν παθῶν μεταποιουμένη θεότητος, ὅσον ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος τῆς οἰκείας ἀκραιφνοῦς δόξης, οἰκονομικῶς ἑαυτὸν κατὰ θέλησιν κενώσας, γενόμενος ἀληθῶς κεχρημάτικεν ἄνθρωπος. Ἰσοτίμους δὲ τοῖς Ἀγγέλοις τοὺς ἀνθρώπους πεποίηκεν, οὐ καθ' ὅτι μόνον εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς[1], καὶ καταργήσας τὰς πληρούσας τὸν μέσον οὐρανοῦ καὶ γῆς τόπον ἀντικειμένας δυνάμεις, μίαν πρὸς τὴν τῶν θείων δώρων διαμονὴν τῶν ἐπιγείων καὶ οὐρανίων δυνάμεων ἀπέδειξεν οὖσαν πανήγυριν· τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐν ἀγαλλιάσει κατὰ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ θέλημα ταῖς ἄνω δυνάμεσι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ συνεπηχούσης· ἀλλ' ὅτι καὶ μετὰ τὴν πλήρωσιν τῆς ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίας, μετὰ τοῦ προσληφθέντος ἀναληφθεὶς σώματος, οὐρανὸν καὶ γῆν ἥνωσε δι' ἑαυτοῦ· καὶ τοῖς νοητοῖς συνῆψε τὰ αἰσθητά, καὶ μίαν ἔδειξε τὴν κτιστὴν φύσιν ταῖς τῶν ἑαυτῆς ἀκρότησι μερῶν, κατ' ἀρετήν τε καὶ τῆς πρώτης αἰτίας ἐπίγνωσιν, πρὸς ἑαυτὴν συνδεομένην. Δεικνύς, οἶμαι, δι' ὧν ἐπετέλει μυστικῶς, ὡς ὁ μὲν λόγος ἐστὶ τῶν διεστώτων ἕνωσις, ἡ δὲ ἀλογία τῶν ἡνωμένων διαίρεσις. Καὶ μάθωμεν λόγου μεταποιεῖσθαι διὰ τῆς πράξεως, ἵνα μὴ μόνον Ἀγγέλοις κατ' ἀρετήν, ἀλλὰ καὶ Θεῷ γνωστικῶς κατὰ τὴν τῶν ὄντων ἑνωθῶμεν ἀφαίρεσιν. Ζωῆς δὲ θείας ποιεῖται μετάδοσιν, ἐδώδιμον ἑαυτὸν ἐργαζόμενος, ὡς οἶδεν αὐτὸς καὶ οἱ παρ' αὐτοῦ τοιαύτην αἴσθησιν νοερὰν εἰληφότες, ὥστε, τῇ γεύσει ταύτης τῆς βρώσεως, εἰδέναι κατ' ἐπίγνωσιν ἀληθῶς, ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος[2], ποιότητι θείᾳ πρὸς θέωσιν μετακιρνῶν τοὺς ἐσθίοντας, οἷα δὴ σαφῶς ζωῆς καὶ δυνάμεως ἄρτος καὶ ὢν καὶ καλούμενος[3]. Τὴν φύσιν δὲ πρὸς ἑαυτὴν ἀποκαθίστησιν, οὐ καθ' ὅτι μόνον γενόμενος ἄνθρωπος, ἀπαθῆ τὴν γνώμην πρὸς τὴν φύσιν ἐτήρησε καὶ ἀστασίαστον, μηδὲ πρὸς αὐτοὺς τοὺς σταυρώσαντας, τῆς κατὰ φύσιν οἰκείας σαλευομένην τὸ σύνολον βάσεως· τοὐναντίον δὲ μᾶλλον αἱρουμένην ἀντὶ ζωῆς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν θάνατον καθ' ὃ καὶ τὸ τοῦ πάθους ἑκούσιον δείκνυται, τῇ τοῦ πάσχοντος φιλανθρώπῳ διαθέσει κυρούμενον. Ἀλλ' ὅτι καὶ τὴν ἔχθραν κατήργησε, προσηλώσας τῷ σταυρῷ τὸ τῆς ἁμαρτίας χειρόγραφον[4], δι' ὃ πρὸς ἑαυτὴν ἀσπόνδως εἶχεν ἡ φύσις τὸν πόλεμον, καὶ τοὺς μακρὰν καὶ τοὺς ἐγγὺς καλέσας, τοὺς ὑπὸ νόμον δηλαδὴ καὶ τοὺς ἔξω νόμου, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὸν νόμον δηλονότι τῶν ἐντολῶν σαφηνίσας ἐν δόγμασι, τοὺς δύο ἔκτισεν εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην καὶ ἀποκαταλλάσσων ἡμᾶς δι' ἑαυτοῦ τῷ Πατρί[5],

1. Κολοσ. α', 20. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 33, 9. 3. Ἰωάνν. ς', 33 4. Κολοσ. β', 14. 5. Ἐφεσ. β', 14.

καὶ ἀλλήλοις, οὐκ ἔχοντας ἔτι τὴν γνώμην ἀνθισταμένην τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὴν φύσιν, οὕτω καὶ τὴν γνώμην ὄντας ἀναλλοιώτους. Καθαρὰν δὲ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας τὴν φύσιν καθίστησιν, ἡδονὴν προκαθηγεῖσθαι τῆς δι᾽ ἡμᾶς αὐτοῦ μὴ συγχωρήσας σαρκώσεως. Ἄσπορος γὰρ γέγονε παραδόξως ἡ σύλληψις, καὶ ἄφθορος ὑπὲρ φύσιν ἡ γέννησις. Ἐπισφίγγοντος δηλαδὴ τοῦ τεχθέντος Θεοῦ τῇ μητρὶ πλέον τῆς φύσεως, τὰ δεσμὰ τῆς παρθενίας διὰ γεννήσεως καὶ τὴν φύσιν ἅπασαν, τῆς τοῦ κρατήσαντος νόμου δυναστείας, ἐν τοῖς βουλομένοις ἐλευθεροῦντος· τῇ κατ᾽ αἴσθησιν νεκρώσει τῶν ἐπὶ γῆς μελῶν, τὸν αὐτοῦ μιμουμένοις αὐθαίρετον θάνατον. Βουλομένων γάρ, οὐ τυραννουμένων τὸ τῆς σωτήρίας μυστήριον. Τῆς δὲ τοῦ κρατήσαντος ἡμῶν δι᾽ ἀπάτης πονηροῦ τυραννίδος ποιεῖται καθαίρεσιν, τὴν σάρκα τὴν νικηθεῖσαν ἐν τῷ Ἀδάμ, ὅπλον κατ᾽ αὐτοῦ προβαλλόμενος καὶ νικῶν· ἵνα δείξῃ τὴν πρότερον ἑλοῦσαν πρὸς θάνατον, ἑλοῦσαν τὸν ἑλόντα καὶ θανάτῳ φυσικῷ, τὴν ἐκείνου ζωὴν διαφθείρουσαν· καὶ γινομένην αὐτῷ μὲν δηλητήριον, πρὸς τὸ πάντας, οὓς κατέπιεν ἰσχύσας, ὡς ἔχον τοῦ θανάτου τὸ κράτος, ἐμέσαι[1]· ζωὴν δὲ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων πᾶσαν ὥσπερ φύραμα τὴν φύσιν πρὸς ἀνάστασιν ὠθοῦσαν ζωῆς, ὑπὲρ ἧς μάλιστα Θεὸς ὢν ὁ Λόγος[2] ἄνθρωπος γίνεται· (τὸ ξένον ὄντως πρᾶγμα καὶ ἄκουσμα,) καὶ τὸν τῆς σαρκὸς θέλων καταδέχεται θάνατον, τούτων ἁπάντων, ὡς ἔφην, αἴτησιν ἔχων ὁ τῆς προσευχῆς εὑρεθήσεται λόγος. Πατέρα γὰρ καὶ Πατρὸς ὄνομα λέγει καὶ βασιλείαν. Καὶ τούτου τοῦ Πατρὸς αὖθις Υἱὸν ἐν χάριτι, τὸν προσευχόμενον ὄντα παρίστησιν. Ἑνός τε θελήματος τοὺς ἐν οὐρανῷ καὶ γῇ γενέσθαι ζητεῖ. Ἄρτον αἰτεῖσθαι προστάττει τὸν ἐπιούσιον. Καταλλαγὴν τοῖς ἀνθρώποις νομοθετεῖ καὶ τῷ συγχωρεῖν καὶ συγχωρεῖσθαι τὴν φύσιν πρὸς ἑαυτὴν συνδεεῖ, τῇ διαφορᾷ τῆς γνώμης μὴ τεμνομένην. Εἴς τε πειρασμὸν εἰσελθεῖν, ὡς νόμον ἁμαρτίας, ἀπεύχεσθαι διδάσκει. Καὶ ῥυσθῆναι τοῦ πονηροῦ παραινεῖ. Ἔδει γὰρ τὸν αὐτουργὸν καὶ δοτῆρα τῶν ἀγαθῶν, εἶναι καὶ διδάσκαλον, οἷα δὴ μαθηταῖς τοῖς πιστεύουσιν εἰς αὐτὸν καὶ μιμουμένοις αὐτοῦ τὴν διὰ σαρκὸς ἀγωγήν, ὑποθήκας ζωῆς ταύτης παρεχόμενον τῆς προσευχῆς τὰ ῥήματα· δι᾽ ὧν τοὺς ἐν αὐτῷ κατ᾽ εἶδος ὑφεστῶτας τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀποκρύφους ἐμήνυε θησαυρούς[3], πρὸς τὴν αὐτῶν ἀπόλαυσιν δηλονότι, τῶν αἰτούντων ἐλαύνων τὴν ἔφεσιν. Διὰ τοῦτο προσευχήν, οἶμαι, ταύτην κέκληκε τὴν διδασκαλίαν ὁ λόγος, ὡς αἴτησιν ἔχουσαν τῶν ἀνθρώποις κατὰ χάριν ἐκ Θεοῦ διδομένων δώρων. Οὕτω γὰρ οἱ θεόπνευστοι Πατέρες ἡμῶν ὁριστικῶς περὶ τῆς προσευχῆς διεξῆλθον, φήσαντες εἶναι τὴν προσευχὴν αἴτησιν ὧν ὁ Θεὸς πρεπόντως ἑαυτῷ δωρεῖσθαι πέφυκεν ἀνθρώποις. Ὥσπερ καὶ τὴν εὐχὴν ὑπόσχεσιν, ἤγουν ἐπαγγελίαν, ὧν γνησίως λατρεύοντες Θεῷ προσκομίζουσιν ἄνθρωποι, τὴν Γραφὴν μαρτυροῦσαν τῷ οἰκείῳ πολλαχῶς παραστήσαντες, ὡς τό· Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε

1. Ἡσ. κε′, 8. 2. Ἰωάνν. α′, 1. 3. Κολοσ. β′, 3.

Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν[1]· καί· Ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι τῷ Κυρίῳ[2]· περὶ τῆς εὐχῆς εἰρημένα. Καὶ αὖθις περὶ προσευχῆς ὡς τό· Καὶ προσηύξατο Ἄννα πρὸς Κύριον, λέγουσα, Κύριε ἀδωναΐ, ἐλωῒ σαββαώθ, ἐὰν εἰσακούων εἰσακούσῃς τῆς δούλης σου, καὶ δός μοι καρπὸν κοιλίας[3]. Καὶ προσηύξατο Ἐζεκίας βασιλεὺς Ἰούδα καὶ Ἡσαΐας υἱὸς Ἀμὼς ὁ προφήτης πρὸς Κύριον[4]· καὶ τό· Ὅταν ὑμεῖς προσεύχησθε λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς[5], παρὰ τοῦ Κυρίου τοῖς μαθηταῖς εἰρημένον· ὡς εἶναι δύνασθαι τὴν μὲν εὐχήν, ἐντολῶν τήρησιν κατὰ γνώμην τοῦ ηὐγμένου κεκυρωμένην, τὴν δὲ προσευχήν, τῆς πρὸς τὰ τηρηθέντα καλὰ τοῦ τετηρηκότος μεταποιήσεως αἴτησιν. Ἢ μᾶλλον, τὴν μὲν εὐχὴν ἀρετῆς ἆθλον, ὃ δὴ μάλιστα προσφιλῶς δέχεται Θεὸς προσκομιζόμενον· τὴν δὲ προσευχὴν ἀρετῆς ἔπαθλον, ὃ δὴ μάλα χαίρων Θεὸς ἀντιδίδωσιν. Οὐκοῦν, ἐπειδὴ δέδεικται τῶν ὑπὸ τοῦ Λόγου σαρκωθέντος ἀγαθῶν αἴτησιν εἶναι τὴν προσευχήν, αὐτὸν προστησάμενοι τοῦ λόγου τῆς προσευχῆς τὸν διδάσκαλον, θαρροῦντες ἐπέλθωμεν, ἐπιμελῶς ἑκάστου ῥητοῦ γυμνάσαντες, ὡς οἷόν τε, θεωρίᾳ τὴν ἔννοιαν, ὡς αὐτός τε χορηγεῖν συμφερόντως εἰώθεν ὁ λόγος, καὶ χωρεῖν δίδωσι τῆς τοῦ λέγοντος διανοίας τὴν δύναμιν.

Κείμενον Ἐξήγησις.

« Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου[6]. » Εὐθὺς καθηκόντως θεολογίας ἐν τούτοις ἀπάρξασθαι διδάσκει τοὺς προσερχομένους ὁ Κύριος, καὶ τὴν πῶς ὕπαρξιν τῆς τῶν ὄντων ποιητικῆς αἰτίας μυσταγωγεῖ, κατ᾽ οὐσίαν τῶν ὄντων αἴτιος ὤν. Πατρὸς γὰρ καὶ ὀνόματος Πατρὸς καὶ βασιλείας Πατρὸς δήλωσιν ἔχει τῆς προσευχῆς τὰ ῥήματα· ἵν᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς διδαχθῶμεν τῆς ἀρχῆς, τὴν μοναδικὴν Τριάδα σέβειν, ἐπικαλεῖσθαί τε καὶ προσκυνεῖν. Ὄχμα γὰρ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς οὐσιωδῶς ὑφεστώς ἐστιν ὁ Μονογενὴς Υἱός. Καὶ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, οὐσιωδῶς ἐστιν ὑφεστῶσα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ὃ γὰρ ἐνταῦθα Ματθαῖός φησι βασιλείαν, ἀλλαχοῦ τῶν Εὐαγγελιστῶν ἕτερος, Πνεῦμα κέκληκεν Ἅγιον, φάσκων· ἐλθέτω τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ καθαρισάτω ἡμᾶς. Οὐ γὰρ ἐπίκτητον ὁ Πατὴρ ἔχει τὸ ὄνομα, οὔτε μὴν ὡς ἀξίαν ἐπιθεωρουμένην αὐτῷ νοοῦμεν τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἤρκται γὰρ τοῦ εἶναι, ἵνα καὶ τοῦ Πατὴρ ἢ Βασιλεὺς εἶναι ἄρξηται· ἀλλ᾽ ἀεὶ ὤν, ἀεὶ καὶ Πατήρ ἐστι καὶ βασιλεύς· μήτε τοῦ εἶναι, μήτε τοῦ Πατὴρ ἢ βασιλεὺς εἶναι τὸ παράπαν ἠργμένος. Εἰ δὲ ἀεὶ ὤν, ἀεὶ καὶ Πατήρ ἐστι καὶ βασιλεύς, ἀεὶ ἄρα καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον οὐσιωδῶς τῷ Πατρὶ συνυφεστήκασιν· ἐξ αὐτοῦ τε ὄντα καὶ ἐν αὐτῷ φυσικῶς, ὑπὲρ αἰτίαν καὶ λόγον· ἀλλ᾽ οὐ μετ᾽ αὐτόν, γενόμενα δι᾽ αἰτίαν ὕστερον. Ἡ γὰρ σχέσις συνενδείξεων κέκτηται δύναμιν· τὰ ὧν ἐστί τε καὶ λέγεται σχέσις, μετ᾽ ἄλληλα θεωρεῖσθαι μὴ συγχωροῦσα. Ταύτης οὖν ἀπαρξάμενοι τῆς προσευχῆς, γεραίρειν ἐπειγόμεθα* τὴν ὁμοούσιόν τε καὶ ὑπερούσιον Τριάδα, ὡς ποιητι-

* Ἐν ἄλλοις ἀναγόμεθα.

1. Ψαλμ 75, 12 2. Ἰωνᾶ β′, 10. 3. Α′ Βασιλ. α′, 10 - 11.
4. Β′ Παραλ. λδ′, 20. 5. Ματθ. ς′, 9. 6. Ματθ. ς′, 9.

κὴν αἰτίαν τῆς ἡμετέρας γενέσεως· πρὸς δέ, καὶ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐξαγγέλλειν διδασκόμεθα χάριν τῆς υἱοθεσίας, τὸν φύσει Δημιουργόν, χάριτι Πατέρα καλεῖν ἀξιούμενοι· ἵνα τοῦ κατὰ χάριν γεννήτορος αἰδεσθέντες τὴν προσηγορίαν, ἐν τῷ βίῳ τοὺς χαρακτῆρας ἐπισημαίνειν σπουδάζωμεν τοῦ γεννήσαντος, ἁγιάζοντες αὐτοῦ ἐπὶ γῆς τὸ ὄνομα καὶ πατρῴζοντες, καὶ τέκνα διὰ τῶν πραγμάτων δεικνύμενοι, καὶ τὸν ταύτης αὐτουργὸν τῆς υἱοθεσίας φυσικὸν τοῦ Πατρὸς Υἱόν, δι' ὧν νοοῦμεν ἢ πράττομεν μεγαλύνοντες. Ἁγιάζομεν δὲ τοῦ ἐν οὐρανοῖς κατὰ χάριν πατρὸς τὸ ὄνομα, τὴν πρόσυλον δηλαδὴ νεκροῦντες ἐπιθυμίαν καὶ φθοροποιῶν ἐκκαθαιρόμενοι παθῶν. Εἴπερ ἁγιασμός ἐστιν, ἡ κατ' αἴσθησιν τῆς ἐπιθυμίας παντελὴς ἀκινησία καὶ νέκρωσις· ἐν ᾗ γενόμενοι, τὰς ἀπρεπεῖς τοῦ θυμοῦ κατευνάζομεν ὀλακάς, οὐκ ἔχομεν* ἔτι διεγείρουσαν αὐτὸν καὶ τῶν οἰκείων ἡδονῶν ὑπεραγωνίζεσθαι πείθουσαν τὴν ἐπιθυμίαν, ἤδη τῇ κατὰ τὸν λόγον ἁγιότητι νεκρωθεῖσαν. Κατὰ φύσιν γὰρ τῆς ἐπιθυμίας ὑπάρχων ἔκδικος ὁ θυμός, τοῦ μαίνεσθαι παύεσθαι πέφυκεν, ὁπηνίκα ταύτην ἴδῃ νενεκρωμένην. Εἰκότως οὖν, τῇ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας ἀποβολῇ, τὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς κατὰ τὴν προσευχὴν ἐπιγίνεται κράτος, τοῖς μετὰ τὴν τούτων ἀπόθεσιν λέγειν ἀξιουμένοις· Ἐλθέτω ἡ βασιλεία[1]· τουτέστι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἤδη τῷ τῆς πραότητος λόγῳ τε καὶ τρόπῳ ναοποιηθεῖσι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Πνεύματος. Ἐπὶ τίνα γάρ φησι καταπαύσω; ἀλλ' ἢ ἐπὶ τὸν πρᾷον καὶ ταπεινόν, καὶ τρέμοντά μου τοὺς λόγους[2]· ὡς ἐντεῦθεν εἶναι δῆλον, ὅτι τῶν ταπεινῶν καὶ πραέων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός. Μακάριοι γάρ φησι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν[3]. Γῆν ταύτην τὴν κατὰ φύσιν μέσην τοῦ παντὸς ἀπολαύουσαν θέσιν, ὁ Θεὸς οὐκ ἐπηγγείλατο τοῖς[4] ἀγαπῶσιν αὐτὸν κληρονομίαν. Εἴπερ ἀληθεύει φάσκων· ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ' εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς[5]. Καί· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου[6]. Καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν ἑτέρῳ μετ' εὐνοίας δουλεύσαντι· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου[7]. Καὶ μετ' αὐτὸν ὁ θεῖος ἀπόστολος· σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ πρῶτοι ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι· ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα[8]. Τούτων οὖν οὕτως ἐπηγγελμένων τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Κύριον, τίς μόνῳ τῷ ῥητῷ τῆς Γραφῆς προσηλώσας τὸν νοῦν, τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν ἡτοιμασμένην ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βασιλείαν καὶ τὴν τοῦ Κυρίου μυστικῶς ἀποκεκρυμμένην χαρὰν καὶ τὴν διηνεκῆ καὶ παντελῶς ἀδιάστατον σὺν Κυρίῳ τῶν ἀξίων μονήν τε καὶ ἵδρυσιν, ταυτόν ποτ' ἂν τῇ γῇ φήσειε, λόγῳ κινούμενος, καὶ μό-

* Ἴσως οὐκ ἔχοντες.

1. Μάτθ. ς', 9. 2. Πρβλ. Ἡσ. ξς', 2. 3. Ματθ. ε', 5.
4. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ τῆς. 5 Ματθ. κβ', 30. 6. Ματθ. κε', 31.
7. Ματθ. κε', 21. 8. Α' Θεσσ. δ', 16 - 17.

γου θεραπευτὴς εἶναι ποθῶν; Ἀλλὰ νῦν γῆν φάσκειν οἶμαι, τὴν παγίαν καὶ παντελῶς ἀμετάθετον ἀπὸ τοῦ καλοῦ τῆς τῶν πραέων ἀτρεψίας ἕξιν καὶ δύναμιν, ὡς ἀεὶ σὺν Κυρίῳ ὑπάρχουσαν καὶ χαρὰν ἀνέκλειπτον ἔχουσαν, καὶ βασιλείας ἀνέκαθεν ἡτοιμασμένης ἐπειλημμένην, καὶ τῆς ἐν οὐρανῷ στάσεώς τε καὶ τάξεως ἠξιωμένην. Οἷα δὲ γῆν τινα μέσην τοῦ παντὸς θέσιν ἀπολαβοῦσαν τῆς ἀρετῆς τὸν λόγον· καθ' ὃν μέσος εὐφημίας καὶ δυσφημίας ὑπάρχων ὁ πρᾷος, ἀπαθὴς διαμένει, μήτε ταῖς εὐφημίαις φυσώμενος, μήτε ταῖς δυσφημίαις στυγνούμενος. Ὧν γὰρ ὁ λόγος ὑπάρχει κατὰ φύσιν ἐλεύθερος, ἀποστήσας τὴν ἔφεσιν, τούτων διοχλούντων ταῖς προσβολαῖς οὐκ αἰσθάνεται, καταπαύσας ἑαυτὸν τῆς περὶ ταῦτα ζάλης, καὶ πρὸς τὴν θείαν καὶ ἄπρακτον ἐλευθερίαν ὅλην τῆς ψυχῆς μεθορμήσας τὴν δύναμιν· ἧς τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ὁ Κύριος μεταδοῦναι ποθῶν· Ἄρατέ φησι τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν[1]· ἀνάπαυσιν λέγων τὸ τῆς θείας βασιλείας κράτος, ὡς πάσης ἀπηλλαγμένην δουλείας τοῖς ἀξίοις ἐμποιοῦν δεσποτείαν. Εἰ δὲ τοῖς ταπεινοῖς καὶ πρᾴοις τὸ ἀκαθαίρετον τῆς ἀκηράτου βασιλείας δίδοται κράτος, τίς οὕτως ἀνέραστος καὶ πάντῃ τῶν θείων ἀνόρεκτος ἀγαθῶν, ὡς μὴ κατ' ἄκρον ἐφίεσθαι ταπεινώσεως καὶ πραότητος, ἵνα γένηται τῆς θείας χαρακτὴρ βασιλείας ὡς ἐφικτόν ἐστιν ἀνθρώπῳ; φέρων ἐν ἑαυτῷ τοῦ φύσει, κατ' οὐσίαν ὡς ἀληθῶς μεγάλου βασιλέως Χριστοῦ, κατὰ τὴν χάριν ἀπαράλλακτον τὴν ἐν πνεύματι μόρφωσιν; ἐν ᾗ, φησίν, ὁ θεῖος Ἀπόστολος, οὐκ ἔστιν ἄρρεν καὶ θῆλυ[2], τουτέστι, θυμὸς καὶ ἐπιθυμία· ὁ μὲν τυραννικῶς ἐκφέρων τὸν λογισμὸν καὶ τοῦ νόμου τῆς φύσεως ἔξω ποιούμενος τὴν διάνοιαν· ἡ δὲ τῆς μιᾶς καὶ μόνης ἐφετῆς τε καὶ ἀπαθοῦς αἰτίας καὶ φύσεως ποιουμένη τὰ μετ' αὐτὴν ἐρασμιώτερα καὶ διὰ τοῦτο τὴν σάρκα προτιμοτέραν τιθεμένη τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τῶν νοουμένων δόξης τε καὶ λαμπρότητος ἐπιτερπεστέραν ἐργαζομένη τὴν τῶν φαινομένων ἀπόλαυσιν· τῷ κατ' αἴσθησιν λείῳ τῆς ἡδονῆς ἀπείργουσα τὸν νοῦν τῆς θείας συγγενοῦς τῶν νοητῶν ἀντιλήψεως. Ἀλλ' ἢ λόγος μονώτατος, καὶ αὐτῆς εἰς ἄκρον τῆς ἀπαθοῦς μέν, φυσικῆς δὲ ὅμως τοῦ σώματος, δι' ἀρετῆς περιουσίαν, γυμνούμενος στοργῆς καὶ διαθέσεως, νικῶντος τελείως τὴν φύσιν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἠθικῆς πείθοντος σχολάσαι φιλοσοφίας, ἡνίκα συγγίνεσθαι δέοι τῷ ὑπερουσίῳ λόγῳ, δι' ἁπλῆς καὶ ἀμεροῦς θεωρίας τὸν νοῦν, κἂν συντελεῖν αὐτῷ πέφυκεν εἰς ῥᾳδίαν τῶν χρονικῶς ῥεόντων τιμὴν καὶ διάβασιν· ὧν διαβαθέντων οὐκ εὔλογον ἐπιβαρεῖσθαι καθάπερ μηλωτῇ τῷ κατ' ἦθος τρόπῳ, τὸν ἀποφανθέντα τοῖς αἰσθητοῖς ἀκατάσχετον· καὶ δηλοῖ τοῦτο σαφῶς Ἠλίας ὁ Μέγας[3], δι' ὧν ἔπραττε τυπικῶς τοῦτο παραδεικνὺς τὸ μυστήριον. Τὴν μὲν μηλωτήν, φημὶ δὲ τῆς σαρκὸς τὴν νέκρωσιν, ἐν ᾗ τὸ μεγαλοπρεπὲς πέπηγε τῆς ἠθικῆς κοσμιότητος, κατὰ τὴν ἁρπαγὴν Ἐλισ-

1. Ματθ. ια', 29. 2. Γαλ. γ', 28. 3 Α' Βασιλ. β', 12 - 14.

σαίῳ διδοὺς εἰς συμμαχίαν τοῦ Πνεύματος, κατὰ πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως, καὶ πληγὴν τῆς ἀστάτου καὶ ῥεούσης φύσεως· ἧς τύπος ὑπῆρχεν ὁ Ἰορδάνης, πρὸς τὸ μὴ σχεθῆναι τὸν μαθητὴν τῆς πρὸς τὴν ἁγίαν γῆν διαβάσεως, τῷ θολερῷ τε καὶ ὀλισθηρῷ περικλυθέντα τῆς τῶν ὑλικῶν προσπαθείας, αὐτὸς δὲ χωρῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἄνετος, οὐδενὶ τῶν ὄντων παντελῶς κατὰ τὴν σχέσιν κρατούμενος, ἁπλοῦς τε τὴν ἔφεσιν καὶ τὴν γνώμην ἀσύνθετος, πρὸς τὸν ἁπλοῦν τῇ φύσει διὰ τῶν ἀλληλούχων γενικῶν ἀρετῶν, γνωστικῶς ἀλλήλαις συνηρημένων ὡς ἵππων πυρίνων, τὴν ἐνδημίαν ποιούμενος. Ἔγνω γὰρ ὅτι δεῖ τὸν Χριστοῦ μαθητὴν ἀπογενέσθαι τὰς ἀνίσους διαθέσεις, ὧν ἡ διαφορότης ἐλέγχει τὴν ἀλλοτρίωσιν. Εἴπερ διάχυσιν μὲν τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος, τὸ κατ' ἐπιθυμίαν πάθος· αἵματος δὲ ζέσιν, κινούμενον σαφῶς τὸ θυμικὸν ἀπεργάζεται. Καὶ φθάσας οἷα δὴ ζῶν ἐν Χριστῷ καὶ κινούμενος καὶ ὤν, ἑαυτοῦ τὴν τῶν ἀνίσων καὶ ἀλλοκότων ἀπέθετο γένεσιν· μὴ φέρων ἐν ἑαυτῷ καθάπερ ἄρρεν καὶ θῆλυ, τὰς ἐναντίας ὡς ἔφην τούτων τῶν παθῶν διαθέσεις· ἵνα μὴ δουλωθῇ τούτοις ὁ λόγος, ταῖς αὐτῶν ἀστάτοις μεταβολαῖς ἀλλοιούμενος, ᾧ φυσικῶς τὸ τῆς θείας εἰκόνος ἐγκέκραται σέβας, πεῖθον τὴν ψυχὴν μεταπλασθῆναι κατὰ τὴν γνώμην πρὸς τὴν θείαν ὁμοίωσιν, καὶ γενέσθαι τῆς συνυφισταμένης οὐσιωδῶς τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τῶν ὅλων μεγάλης βασιλείας, ὡς Πνεύματος Ἁγίου, παμφαὲς οἰκητήριον, ὅλην δεχόμενον, εἰ θέμις εἰπεῖν, τῆς θείας φύσεως κατὰ τὸ δυνατόν, τὴν ἐξουσίαν τῆς γνώσεως· καθ' ἣν, ἡ μὲν τῶν χειρόνων ἀπογίνεσθαι, τῶν δὲ κρειττόνων ὑφίστασθαι πέφυκε γένεσις, ἴσα Θεῷ τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν χάριν τῆς κλήσεως, ἄσυλον φυλαττούσης ἐν ἑαυτῇ τῶν δωρηθέντων καλῶν τὴν ὑπόστασιν. Καθ' ἣν ἀεὶ θέλων Χριστὸς γεννᾶται μυστικῶς, διὰ τῶν σῳζομένων σαρκούμενος· καὶ μητέρα Παρθένον ἀπεργαζόμενος τὴν γεννῶσαν ψυχήν, οὐκ ἔχουσαν, ἵνα συνελὼν εἴπω, κατὰ τὴν σχέσιν ὥσπερ ἄρρεν καὶ θῆλυ, τὰ γνωρίσματα τῆς ὑπὸ φθορὰν καὶ γένεσιν φύσεως. Ξενιζέσθω δὲ μηδεὶς τὴν φθορὰν τῆς γενέσεως ἀκούων προταττομένην. Ἁπαθῶς γὰρ σὺν ὀρθῷ λόγῳ τὴν τῶν γινομένων καὶ ἀπογινομένων φύσιν διασκοπήσας, εὑρήσει σαφῶς, ἐκ φθορᾶς καὶ εἰς φθορὰν τὴν γένεσιν ἀρχομένην καὶ λήγουσαν. Ἧς τὰ σημαντικὰ πάθη, πάθη καθάπερ ἔφην, οὐκ ἔχει Χριστός· ἦγουν ὁ τοῦ Χριστοῦ τε καὶ κατὰ Χριστὸν βίος τε καὶ λόγος. Εἴπερ ὁ λέγων ἐστὶν ἀληθής, ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔστιν ἄρρεν καὶ θῆλυ· τὰ σημεῖα δηλαδὴ καὶ τὰ πάθη δηλῶν τῆς ὑπὸ φθορὰν καὶ γένεσιν φύσεως· ἀλλ' ἢ μόνον θεοειδὴς λόγος γνώσει θείᾳ πεποιωμένος, καὶ γνώμης μοναδικὴ κίνησις, μόνην αἱρουμένη τὴν ἀρετήν· οὔτε Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος[1], δι' ὧν τῆς περὶ Θεοῦ δόξης ὁ διάφορος σημαίνεται λόγος· ἢ τό γε μᾶλλον ἀληθέστερον εἰπεῖν, ἀντικείμενος. Ὁ μὲν ἀφθόνως εἰσηγούμενος πολυαρχίαν, καὶ τὴν μίαν ἀρχὴν ἀντικειμέναις ἐνεργείαις τε καὶ δυνάμεσι καταμερίζων· καὶ πλαττόμενος σέ-

1. Γαλ. γ', 28.

βας πολύθεον, τῷ τε πλήθει τῶν προσκυνουμένων στασιαζόμενον, καὶ τῷ διαφόρῳ τῆς προσκυνήσεως τρόπῳ γελώμενον. Ὁ δὲ μίαν μέν, στενὴν δὲ καὶ ἀτελῆ καὶ σχεδὸν ἀνυπόστατον, ὡς λόγου καὶ ζωῆς ἔρημον· πρὸς ἴσον κακὸν τῷ προτέρῳ λόγῳ διὰ τῶν ἐναντίων ἐκπίπτων, τὴν ἀθεΐαν· ἑνὶ περιγράφων προσώπῳ τὴν μίαν ἀρχὴν καὶ ταύτην δίχα λόγου καὶ πνεύματος ὑφισταμένην, ἢ λόγῳ καὶ πνεύματι πεποιωμένην· μὴ συνορῶν, ὅτι τίς Θεὸς τούτων ἠμοιρημένος; ἢ πῶς Θεός, μεθέξει παραπλησίως τοῖς ὑπὸ γένεσιν καὶ λογικοῖς ὡς συμβεβηκότων τούτων μεμοιραμένος· ὧν ἐν Χριστῷ τὸ παράπαν, ὡς ἔφην, οὐδείς· ἀλλὰ μόνος ἀληθοῦς θεοσεβείας λόγος καὶ πάγιος μυστικῆς θεολογίας θεσμός, τήν τε τοῦ πρότερου λόγου διαστολὴν τῆς θεότητος ἀποπεμπόμενος καὶ τὴν τοῦ δευτέρου μὴ παραδεχόμενος συστολήν· ἵνα μὴ τῷ φυσικῷ πλήθει στασιαστικόν, Ἑλληνικὸν γάρ· ἢ τῷ καθ' ὑπόστασιν ἑνικῷ παθητόν, Ἰουδαϊκὸν γάρ, ὡς λόγου καὶ πνεύτος ἑστερημένον, ἢ λόγῳ καὶ πνεύματι πεποιωμένον· ἀλλ' οὐκ ὂν νοῦς καὶ λόγος καὶ πνεῦμα τὸ θεῖον πρεσβεύεται· καὶ διδάσκων ἡμᾶς τοὺς κλήσει χάριτος κατὰ πίστιν εἰσπεποιημένους εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, μίαν εἰδέναι Θεότητος φύσιν καὶ δύναμιν· ἤγουν ἕνα Θεὸν ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι θεωρούμενον. Οἷα δὴ μόνον ἀναίτιον νοῦν, οὐσιωδῶς ὑφεστῶτα, μόνου κατ' οὐσίαν ὑφεστῶτος ἀνάρχου Λόγου γεννήτορα καὶ μόνης ἀιδίου ζωῆς οὐσιωδῶς ὑφεστώσης ὡς Πνεύματος Ἁγίου πηγήν· ἐν μονάδι Τριάδα καὶ ἐν Τριάδι μονάδα· οὐκ ἄλλην καὶ ἄλλην*. Οὐ γὰρ ὡς ἐν οὐσίᾳ τῇ μονάδι συμβεβηκός ἐστιν ἡ Τριάς· ἢ τὸ ἔμπαλιν, ἐν Τριάδι μονάς. Ἄποιος γάρ· οὐδ' ὡς ἄλλην καὶ ἄλλην. Οὐ γὰρ ἑτερότητι φύσεως τῆς Τριάδος ἡ μονὰς διενήνοχεν, ἁπλῆ τε καὶ μία φύσις τυγχάνουσα· οὐδ' ὡς ἄλλην παρ' ἄλλην. Οὐ γὰρ ὑφέσει δυνάμεως διακέκριται τῆς μονάδος ἡ Τριάς, ἢ τῆς Τριάδος ἡ μονάς· ἢ ὡς κοινόν τι καὶ γενικὸν ἐπινοίᾳ μόνῃ θεωρητὸν τῶν ὑπ' αὐτὸ μερικῶν, παρήλλακται τῆς Τριάδος ἡ μονάς, οὐσία κυρίως αὐθύπαρκτος οὖσα καὶ δύναμις ὄντως αὐτοσθενής· οὐδ' ὡς δι' ἄλλης ἄλλην. Οὐ γὰρ κατὰ παρυγωγὴν ἐκ μονάδος Τριάς, ἀγέννητος ὑπάρχουσα καὶ αὐτέκφαντος· ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἀληθῶς, μονάδα καὶ Τριάδα, καὶ λεγομένην καὶ νοουμένην· τὸ μέν, τῷ κατ' οὐσίαν λόγῳ· τὸ δέ, τῷ καθ' ὕπαρξιν τρόπῳ· ὅλην μονάδα τὴν αὐτήν, μὴ μεμερισμένην ταῖς ὑποστάσεσι· καὶ ὅλην Τριάδα τὴν αὐτήν, τῇ μονάδι μὴ συγκεχυμένην, ἵνα μὴ τῷ μερισμῷ τὸ πολύθεον, ἢ τῇ συγχύσει τὸ ἄθεον εἰσκομίζηται· ἅπερ φεύγων ὁ κατὰ Χριστὸν λαμπρύνεται λόγος· λέγω δὲ Χριστοῦ λόγον, τὸ καινὸν κήρυγμα τῆς ἀληθείας· ἐν ᾧ οὐκ ἔστιν ἄρρεν καὶ θῆλυ· φημὶ δὲ τὰ σημεῖα καὶ τὰ πάθη τῆς ὑπὸ φθορὰν καὶ γένεσιν φύσεως· οὐχ Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, οἱ περὶ θεότητος ἀντικείμενοι λόγοι· οὐ περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, αἱ τούτοις δηλαδὴ κατάλληλοι λατρεῖαι· ἡ μέν, διὰ τὰ σύμβολα τοῦ νόμου, τὴν φαινομένην κτίσιν κακίζουσα καὶ τὸν κτίστην ὡς κακῶν ποιητὴν διαβάλλουσα· ἡ δέ, διὰ τὰ πάθη, ταύτην θεοποιοῦσα καὶ τῷ κτίστῃ

* Ἴσως ἐν ἄλλῃ.

ἐπανιστῶσα τὸ ποίημα· καὶ πρὸς ἴσον κακὸν ἄμφω τὴν θείαν ὕβριν ἀλλήλαις συλλέγουσαι· οὐ Βάρβαρος καὶ Σκύθης[1]· τουτέστιν, ἡ πρὸς ἑαυτὴν στασιαστικὴ τῆς μιᾶς φύσεως κατὰ γνώμην διάστασις, καθ' ἣν ὁ τῆς ἀλληλοκτονίας παρὰ φύσιν τοῖς ἀνθρώποις εἰσεφθάρη νόμος· οὔτε δοῦλος καὶ ἐλεύθερος, ἡ τῆς αὐτῆς δηλονότι παρὰ γνώμην διαίρεσις φύσεως· ἄτιμον ποιούμενοι τὸν κατὰ φύσιν ὁμότιμον· νόμον ἐπίκουρον ἔχουσα, τὴν τυραννοῦσαν τὸ τῆς εἰκόνος ἀξίωμα, τῶν δεσποζόντων διάθεσιν· ἀλλὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός[2], διὰ τῶν ὑπὲρ φύσιν καὶ νόμον, τὴν τῆς ἀνάρχου βασιλείας δημιουργῶν ἐν πνεύματι μόρφωσιν, ἣν ὡς ἀποδέδεικται, πέφυκε χαρακτηρίζειν, καρδίας ταπείνωσις καὶ πραότης· ὧν ἡ σύνοδος, τέλειον τὸν κατὰ Χριστὸν κτιζόμενον ἀποδείκνυσιν ἄνθρωπον. Πᾶς γὰρ ταπεινόφρων πάντως καὶ πρᾷος· καὶ πᾶς πρᾷος, πάντως καὶ ταπεινόφρων. Ταπεινόφρων μέν, ὡς γνοὺς ἑαυτὸν ἔχοντα τὸ εἶναι δεδανεισμένον· πρᾷος δέ, ὡς διαγνοὺς τῶν δοθεισῶν αὐτῷ κατὰ φύσιν δυνάμεων τὴν χρῆσιν· καὶ τῷ μὲν λόγῳ, πρὸς ἀρετῆς γένεσιν τούτων διδοὺς τὴν ὑπηρεσίαν· τῆς αἰσθήσεως δέ, τελείως τὴν τούτων συστέλλων ἐνέργειαν. Καὶ διὰ τοῦτο κατὰ μὲν τὸν νοῦν, πρὸς Θεὸν ἀεικίνητος ὤν, κατὰ δὲ τὴν αἴσθησιν, οὐδὲ πάντων ὁμοῦ τῶν πρὸς σῶμα λυπηρῶν πεῖραν λαμβάνων παντελῶς κινούμενος ἢ λύπης ἴχνος ἐντυπῶν τῇ ψυχῇ, πρὸς παραλλαγὴν τῆς ἐν αὐτῇ χαροποιοῦ διαθέσεως. Οὐ γὰρ ἡγεῖται στέρησιν ἡδονῆς ὑπάρχειν, τὸ κατ' αἴσθησιν ἀλγεινόν. Ἡδονὴν γὰρ μίαν ἐπίσταται, τὴν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν λόγον συμβίωσιν· ἧς ἡ στέρησις κόλασίς ἐστιν ἀτελεύτητος, πάντας φυσικῶς περιγράφουσα τοὺς αἰῶνας. Καὶ διὰ τοῦτο τό τε σῶμα καὶ πάντα τὰ τοῦ σώματος ἀφείς, πρὸς τὴν θείαν φέρεται συντόνως συμβίωσιν· μίαν ζημίαν ἡγούμενος, κἂν πάντων δεσπόζῃ τῶν ἐπὶ γῆς, τὴν τῆς προσδοκωμένης κατὰ χάριν θεώσεως ἀποτυχίαν. Ἁγνίσωμεν οὖν ἑαυτοὺς παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος[3], ἵνα τὸ θεῖον ἁγιάσωμεν ὄνομα, αἰκιζομένην τοῖς πάθεσιν ἀπρεπῶς τὴν ἐπιθυμίαν κατασβέσαντες· καὶ λόγῳ, ταῖς ἡδοναῖς ἀτάκτως ἐπιμαινόμενον τὸν θυμόν, καταδύσωμεν· ἵνα διὰ τῆς πραότητος παραγινομένην ὑποδεξώμεθα τὴν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς βασιλείαν, καὶ τὸν ἐφεξῆς
Κείμ. Ἐξήγ. λόγον τῆς προσευχῆς, τοῖς προτέροις ἁρμόσωμεν λέγοντες· «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς». Ὁ κατὰ μόνην τὴν λογικὴν δύναμιν, ἐπιθυμίας τε καὶ θυμοῦ κεχωρισμένην μυστικῶς προσάγων τῷ Θεῷ τὴν λατρείαν, οὗτος ἐπὶ γῆς ὡς ἐν οὐρανῷ τῶν Ἀγγέλων αἱ τάξεις, τὸ θεῖον πεπλήρωκε θέλημα, διὰ πάντων τοῖς Ἀγγέλοις ὁμολάτρης γενόμενος καὶ ὁμοδίαιτος, καθάπου φησὶν ὁ Μέγας Ἀπόστολος· ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει[4]· παρ' οἷς οὐκ ἔστιν ἐπιθυμία, δι' ἡδονῆς τοὺς νοεροὺς παραλύουσα τόνους· οὔτε θυμὸς λυσσῶν καὶ τοῦ συγγενοῦς ἀσμένως καθυλακτῶν· ἀλλὰ λόγος μονώτατος πρὸς τὸν πρῶτον λόγον φυ-

1. Κολοσ. γ', 11. 2. Κολοσ. γ', 11. 3. Β' Κορ. ζ', 1.
4. Φιλιπ. γ', 20.

σικῶς ἄγων τοὺς λογικούς, ᾧ μόνῳ χαίρει Θεὸς καὶ παρ' ἡμῶν αἰτεῖ τῶν αὐτοῦ δούλων. Καὶ τοῦτο δηλοῖ πρὸς τὸν Μέγαν φάσκων Δαβίδ· τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς[1]; ὑπάρχει δὲ τῷ Θεῷ ἐν οὐρανοῖς προσαγόμενον παρὰ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, πλὴν τῆς λογικῆς λατρείας οὐδέν, ἣν καὶ παρ' ἡμῶν ἐπιζητῶν, προσευχομένους λέγειν ἐδίδαξε· Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς[2]. Οὐκοῦν κινείσθω καὶ ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ ζήτησιν ὁ λόγος, πρός τε τὸν αὐτοῦ πόθον ἡ κατ' ἐπιθυμίαν δύναμις, καὶ πρὸς τὴν αὐτοῦ φυλακὴν ἀγωνιζέσθω τὸ θυμικόν· μᾶλλον δὲ κυριώτερον εἰπεῖν, ὁ μὲν νοῦς τετάσθω πᾶς πρὸς Θεόν, οἱονεὶ τόνῳ τινὶ τῷ θυμικῷ τρόπῳ νευρούμενος καὶ πόθῳ τῇ κατ' ἄκρον ἐφέσει τῆς ἐπιθυμίας πυρούμενος. Οὕτω γὰρ τοὺς κατ' οὐρανὸν Ἀγγέλους μιμούμενοι, τῷ Θεῷ διὰ παντὸς λατρεύοντες εὐρεθησόμεθα· τὴν αὐτὴν τοῖς Ἀγγέλοις ἐπὶ τῆς γῆς πολιτείαν ἐπιδεικνύμενοι· πρὸς οὐδὲν τῶν μετὰ Θεὸν ἴσως ἐκείνους, ἔχοντες τὸν νοῦν τὸ παράπαν κινούμενον. Δεξόμεθα γὰρ κατ' εὐχὰς οὕτω πολιτευόμενοι, καθάπερ ἄρτον ἐπιούσιόν τε καὶ ζωτικὸν εἰς ἀποτροφὴν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, καὶ συντήρησιν τῆς τῶν χαρισθέντων ἡμῖν ἀγαθῶν εὐεξίας, τὸν εἰπόντα λόγον· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς[3]· καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ ἀναλόγως ἡμῖν τοῖς τρεφομένοις δι' ἀρετῆς καὶ σοφίας πάντα γινόμενον· καὶ δι' ἑκάστου τῶν σῳζομένων ποικίλως, ὡς οἶδεν αὐτός, σωματούμενον, ἔτι κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον ὑπάρχοντες, κατὰ τὴν τοῦ ῥητοῦ τῆς προσευχῆς δύναμιν τοῦ λέγοντος.

« Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον»[4]. Τοῦτον γὰρ οἶ- Κείμ. Ἐξήγ.
μαι δηλοῦσθαι τὸν αἰῶνα διὰ τοῦ σήμερον· ὡς εἴ τις ἐπὶ τὸ σαφέστερον ἐκλαβὼν εἴποι, τὸν τόπον τῆς προσευχῆς, τὸν ἄρτον ἡμῶν, ὃν κατ' ἀρχὰς ἐπ' ἀθανασίᾳ τῆς φύσεως ἡτοίμασας[5], δὸς ἡμῖν σήμερον, κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν οὖσι τῆς θνητότητος, ἵνα νικήσῃ τὸν θάνατον τῆς ἁμαρτίας ἡ τροφὴ τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐπιγνώσεως, ἧς μέτοχον γενέσθαι τὸν πρῶτον ἄνθρωπον ἡ παράβασις τῆς θείας ἐντολῆς οὐ συνεχώρησεν[6]· ὡς εἴγε ταύτης ἐνεφορήθη τῆς θείας τροφῆς, οὐκ ἂν τῷ θανάτῳ τῆς ἁμαρτίας ἡλίσκετο. (Πλὴν ὁ τὸν ἄρτον τοῦτον λαβεῖν εὐχόμενος τὸν ἐπιούσιον, οὐ πάντως ὅλον δέχεται καθὼς αὐτὸς ὁ ἄρτος ἐστίν· ἀλλὰ καθὼς αὐτὸς ὁ δεχόμενος δύναται. Πᾶσι μὲν γὰρ δίδωσι τοῖς αἰτοῦσιν ὁ τῆς ζωῆς ἄρτος ὡς φιλάνθρωπος, οὐ κατὰ τὸ αὐτὸ δὲ πᾶσιν· ἀλλὰ τοῖς μὲν μεγάλα ἔργα πεποιηκόσι, πλειόνως, τοῖς δὲ τούτων ἥττοσιν, ἠττόνως· ἑκάστῳ μὲν οὖν καθὼς ἡ κατὰ νοῦν ἀξία δέξασθαι δύναται.) Πρὸς ταύτην δέ με τοῦ παρόντος ῥητοῦ τὴν ἔννοιαν ἤγαγεν ὁ Σωτήρ, προστάσσων διαρρήδην τοῖς μαθηταῖς τροφῆς αἰσθητῆς παντελῶς μὴ ποιεῖσθαι λόγον, εἰπών· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, ἢ τί πίητε, μήτε τῷ σώματι ὑμῶν τί περιβά-

1. Ψαλμ. 72, 25. 2. Ματθ. ς', 10. 3. Ἰωάνν. ς', 50. 4. Ματθ. ς', 11.
5. Γέν. β', 9. 6. Γέν. γ', 19.

λησθε· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν· ἀλλὰ ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν [1]· πῶς οὖν διδάσκει προσεύχεσθαι, περὶ ὧν ζητεῖν * προλαβὼν ἐνετείλατο; δῆλον γὰρ ὅτι διὰ προσευχῆς αἰτεῖν οὐ προσέττατεν, ἅπερ δι᾽ ἐντολῆς ζητεῖν οὐ παρήνεσε. Διὰ προσευχῆς γὰρ μόνον ἐστὶν αἰτητόν, τὸ κατ᾽ ἐντολὴν ζητητόν. Ὅπερ οὖν ζητεῖν δι᾽ ἐντολῆς οὐκ ἐπετράπημεν, διὰ προσευχῆς αἰτεῖν, τυχὸν θεμιτὸν οὐ καθέστηκεν. Εἰ δὲ μόνην ζητεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην ὁ Σωτὴρ ἐνετείλατο, ταύτην εἰκότως καὶ διὰ προσευχῆς αἰτεῖν τοὺς τῶν θείων ἐφιεμένους δώρων ἐνήγαγεν· ἵνα τῶν φύσει ζητητῶν διὰ προσευχῆς τὴν χάριν ἐπικυρώσας, τὴν τῶν αἰτούντων γνώμην τῷ τοῦ παρεχομένου τὴν χάριν συνάψῃ θελήματι, δι᾽ ἑνώσεως σχετικῆς ταυτὸ ποιουμένην. Εἰ δὲ καὶ τὸν ἐφήμερον ἄρτον, ᾧ συγκρατεῖσθαι πέφυκεν ἡμῶν ἡ παροῦσα ζωὴ διὰ προσευχῆς αἰτεῖν κελευόμεθα, μὴ παρέλθωμεν τοὺς ὅρους τῆς προσευχῆς, πολλὰς ἐτῶν περιόδους πλεονεκτικῶς περικοσμοῦντες καὶ λάθωμεν ὄντες θνητοὶ καὶ σκιᾶς δίκην τὴν ζωὴν παροδεύουσαν ἔχοντες· ἀλλὰ τὸν πρὸς ἡμέραν ἀπεριμερίμνως διὰ τῆς προσευχῆς αἰτήσωμεν ἄρτον καὶ δείξωμεν, ὅτι φιλοσόφως κατὰ Χριστὸν μελέτην θανάτου τὸν βίον ποιούμεθα, τῇ γνώμῃ φθάνοντες τὴν φύσιν, καί, πρὶν ἐπιστῆναι τὸν θάνατον, τῆς τῶν σωματικῶν μερίμνης τὴν ψυχὴν ἀποτέμνοντες· ἵνα μὴ προσηλωθῇ τοῖς φθειρομένοις, ἀμείψασα πρὸς τὴν ὕλην τὴν χρῆσιν τῆς κατὰ φύσιν ἐφέσεως καὶ μάθῃ πλεονεξίαν τῆς τῶν θείων ἀγαθῶν περιουσίας στερητικήν. Φύγωμεν οὖν ὅση δύναμις τὴν φιλίαν τῆς ὕλης καὶ τὴν αὐτῆς σχέσιν καθάπερ κονιορτὸν τῶν νοερῶν ὀμμάτων ἀπονιψώμεθα καὶ μόνοις ἀρκεσθῶμεν τοῖς συνιστῶσιν, ἀλλὰ μὴ τοῖς ἡδύνουσιν ἡμῶν τὴν παροῦσαν ζωήν. Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν τὸν Θεόν, ὡς ἐδιδάχθημεν ἀξιώσωμεν, ἵνα δυνηθῶμεν ἀδούλωτον φυλάξαι τὴν ψυχήν, μηδενὶ τῶν ἐρωμένων διὰ τὸ σῶμα παντελῶς κρατουμένην καὶ τοῦ ζῆν ἕνεκεν δειχθῶμεν ἐσθίοντες, ἀλλὰ μὴ τοῦ ἐσθίειν χάριν ζῶντες ἐλεγχθῶμεν. Τὸ μὲν γὰρ λογικῆς, τὸ δὲ τῆς ἀλόγου σαφῶς ἴδιον καθέστηκε φύσεως. Καὶ φύλακες ὦμεν τῆς προσευχῆς ἀκριβεῖς, δι᾽ αὐτῶν δεικνύμενοι τῶν πραγμάτων, ὅτι μιᾶς καὶ μόνης ἁπλῆς ἀντεχόμεθα, τῆς ἐν πνεύματι ζωῆς, καὶ πρὸς τὴν αὐτῆς κτῆσιν τῆς παρούσης ζωῆς δηλονότι τὴν χρῆσιν ποιούμεθα, δι᾽ ἣν τοσοῦτον τὴν ταύτης στέργομεν χρῆσιν, ὅσον ἄρτῳ ταύτην μόνῳ στηρίζειν μὴ παραιτεῖσθαι καὶ τὴν αὐτῆς φυσικὴν εὐεξίαν φυλάττειν, ὅσον τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀδιάφθορον· οὐχ ἵνα ζῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα Θεῷ ζῶμεν [2]· ψυχῆς ἄγγελον τὸ σῶμα καθιστῶντες λελογισμένον ταῖς ἀρεταῖς καὶ ταύτην Θεοῦ κήρυκα ποιοῦντες τῇ περὶ τὸ καλὸν παγιότητι πεποιωμένην· καὶ τοῦτον μιᾷ φυσικῶς ἡμέρᾳ περικλείοντες τὸν ἄρτον, ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ τολμῶντες εἰς δευτέραν ἡμέραν, διὰ τὸν δοτῆρα τῆς προσευχῆς ἐπεκτεῖναι τὴν δέησιν. Οὕτω γὰρ ἂν πραγματικῶς κατὰ τὴν δύναμιν τῆς προσευχῆς ἑαυτοὺς διαθέντες δυνηθείη-

* Ἴσως μὴ ζητεῖν.

1. Ματθ. ς', 25, 31 - 32.

2. Γαλ. β', 19.

μεν καὶ τοῖς λειπομένοις καθαρῶς προσβῆναι ῥητοῖς, φάσκοντες· «Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» [1]. Κειμ. Ἐξήγ.
Ὁ κατὰ τὴν πρώτην τῆς τοῦ προλαβόντος ῥητοῦ θεωρίας ἐπιβολήν, κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον, οὗ σύμβολον εἶναι τὸ σήμερον ἔφαμεν, τὸν ἄφθαρτον ἄρτον τῆς σοφίας, οὗ κατ᾽ ἀρχὰς διετείχισεν ἡμᾶς ἡ παράβασις, διὰ προσευχῆς ἐπιζητῶν, ἅτε δὴ μίαν ἡδονὴν ἐπιστάμενος τὴν τῶν θείων ἐπιτυχίαν, ἧς δοτὴρ μὲν κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ Θεός, φύλαξ δὲ κατὰ θέλησιν ἡ τοῦ λαβόντος προαίρεσις· καὶ μίαν ὀδύνην εἰδώς, τὴν τούτων ἀποτυχίαν, ἧς ὑποβολεὺς μέν ἐστιν ὁ διάβολος, αὐτουργὸς δὲ πᾶς ὁ τῶν θείων δι᾽ ἀτονίαν γνώμης ἀποκναιόμενος, μὴ φυλάττων τὸ τίμιον γνώμης διαθέσει στεργόμενον, πρὸς οὐδὲν ἔχων τῶν ὁρωμένων ῥέπουσαν τὸ σύνολον τὴν προαίρεσιν καὶ διὰ τοῦτο τοῖς σωματικῶς αὐτῷ συμβαίνουσι λυπηροῖς οὐχ ὑπαγόμενος, οὕτος ὡς ἀληθῶς ἀφίησι τοῖς εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνουσιν· ὅτι μηδὲ τὸ κατ᾽ ἔφεσιν αὐτῷ σπουδαζόμενον δύναταί τις τὸ παράπαν χειροῦσθαι καλόν, ἀνάλωτον κατὰ φύσιν ὑπάρχειν πεπιστευμένον· καὶ τῷ Θεῷ καθίστησιν ἑαυτὸν ἀρετῆς ἐξομπλάριον, εἰ καὶ τοῦτο θέμις εἰπεῖν, πρὸς μίμησιν ἑαυτοῦ τὸν ἀμίμητον ἐλθεῖν ἐγκελευόμενος, λέγων· Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ οἷος αὐτὸς γέγονε τοῖς πέλας, γενέσθαι παρακαλῶν τὸν Θεόν. Εἰ γὰρ ὡς αὐτὸς ἀφῆκε τὰ ὀφειλήματα τοῖς εἰς αὐτὸν ἡμαρτηκόσι, βούλεται καὶ αὐτῷ ἀφεθῆναι παρὰ Θεοῦ, δηλονότι ὥσπερ ὁ Θεὸς ἁπαθῶς· ἀφίησιν οἷς ἀφίησιν, οὕτω καὶ αὐτὸς ἀπαθὴς ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι διαμένων, ἀφίησι τοῖς πλημμελήσασι μὴ συγχωρῶν μνήμῃ τινὶ τῶν φθασάντων λυπηρῶν τυποῦσθαι τὸν νοῦν, ἵνα μὴ τέμνων τῇ γνώμῃ τὴν φύσιν ἐλέγχηται; πρός τινα τῶν ἀνθρώπων διεστηκώς, ἄνθρωπος ὤν. Οὕτω γὰρ ἂν ἐνωθείσης τῆς γνώμης τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, ἡ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν φύσιν καταλλαγὴ γίνεσθαι πέφυκεν· ἔτι μήτε δυνατὸν ἑτέρως κατὰ τὴν γνώμην πρὸς ἑαυτὴν στασιάζουσαν τὴν θείαν καὶ ἀνεκλάλητον ὑποδέξασθαι συγκατάβασιν. Καὶ τυχὸν διὰ τοῦτο πρότερον ἡμᾶς βούλεται τὰς πρὸς ἀλλήλους ποιεῖσθαι καταλλαγὰς ὁ Θεός, οὐχ ἵνα παρ᾽ ἡμῶν μάθῃ καταλλάττεσθαι τοῖς ἁμαρτάνουσι καὶ τῶν πολλῶν συγχωρεῖν καὶ φοβερῶν ἐγκλημάτων τὴν ἔκτισιν, ἀλλ᾽ ἵνα ἡμᾶς καθάρῃ παθῶν καὶ δείξῃ συμβαίνουσαν τῇ σχέσει τῆς χάριτος τὴν τῶν συγχωρουμένων διάθεσιν. Σαφῶς δὲ καθέστηκε δῆλον, ὅτι τῆς γνώμης ἑνωθείσης τῷ λόγῳ τῆς φύσεως ἀστασίαστος ἔσται πρὸς τὸν Θεὸν ἡ τῶν τοῦτο κατωρθωκότων προαίρεσις. Εἴπερ οὐδὲν πέφυκεν ἐνθεωρεῖσθαι παράλογον τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, ὃς καὶ νόμος ἐστὶ φυσικός τε καὶ θεῖος, ὅταν καθ᾽ ἑαυτὸν ἐνεργουμένην λάβῃ τῆς γνώμης τὴν κίνησιν. Εἰ δὲ παράλογον οὐδέν ἐστιν ἐν τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, εἰκότως ἡ γνώμη κατὰ τὸν λόγον κινουμένη τῆς φύσεως, συμβαίνουσαν ἕξει διὰ πάντων τῷ Θεῷ τὴν ἐνέργειαν, ἥτις ἔστι διάθεσις ἔμπρακτος, τῇ χάριτι τοῦ φύσει καλοῦ

1. Ματθ. ς', 12.

πρὸς ἀρετῆς γένεσιν πεποιωμένη. Οὕτω μὲν οὖν ὁ τὸν γνωστικὸν ἄρτον αἰτῶν διάκειται προσευχόμενος, μεθ' ὃν κἀκεῖνος, ὁ μόνον τὸν ἐφήμερον ἄρτον ἐπιζητῶν διὰ τὴν βίαν τῆς φύσεως, κατὰ τὸν αὐτὸν διατεθήσεται τρόπον, ἀφεὶς τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφειλήματα, οἷα δὴ γνοὺς ὅτι κατὰ φύσιν ὑπάρχει θνητὸς καὶ λοιπὸν καθ' ἑκάστην ἡμέραν διὰ τὴν ἀδηλίαν τὸ φύσει πεφυκὸς ἐκδεχόμενος, προλαμβάνει τὴν φύσιν κατὰ τὴν γνώμην, αὐθαίρετος νεκρὸς πρὸς τὸν κόσμον γινόμενος, κατὰ τὸ φάσκον λόγιον· ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς[1]· καὶ διὰ τοῦτο σπενδόμενος ἅπασιν, ἵνα μηδὲν ἑαυτῷ συνεπικομίζηται γνώρισμα τῆς μοχθηρίας τοῦ νῦν αἰῶνος, πρὸς τὴν ἀγήρω ζωὴν μεθιστάμενος καὶ λάβῃ παρὰ τοῦ κριτοῦ τῶν ὅλων, ὧν ἐνταῦθα προκέχρηκε τὴν ἴσην ἀντίδοσιν. Ἀναγκαία γὰρ ἀμφοτέροις πρὸς τὴν τῶν σφῶν αὐτῶν λυσιτέλειαν καθέστηκεν ἡ καθαρὰ πρὸς τοὺς λελυπηκότας διάθεσις, πάντων μὲν ἕνεκεν, οὐχ ἥνικα * δὲ διὰ τῶν λειπομένων ῥητῶν τὴν δύναμιν, τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. «Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ»[2]. Δηλοῖ γὰρ ἐν τούτοις ὁ λόγος, ὡς ὁ μὴ συγχωρήσας τελείως τοῖς πταίουσι, καὶ καθαρὰν λύπης παραστήσας τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν, λελαμπρυσμένην τῷ φωτὶ τῆς πρὸς τὸν πέλας καταλλαγῆς, τῆς τῶν ηὐγμένων καλῶν ἀποτεύξεται χάριτος· καὶ τῷ πειρασμῷ καὶ τῷ πονηρῷ κατὰ δικαίαν ἐκδοθήσεται κρίσιν· ἵνα μάθῃ καθαίρεσθαι πλημμελῶν, τὰς κατ' ἄλλων ἑαυτοῦ μομφὰς ἀφαιρούμενος. Πειρασμὸν δὲ λέγει νῦν τὸν τῆς ἁμαρτίας νόμον, ὃν οὐκ ἔχων ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἦλθεν εἰς γένεσιν· πονηρὸν δέ, τὸν τοῦτον ἐμφύραντα τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων διάβολον καὶ πείσαντα δι' ἀπάτης τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τοῦ συγκεχωρημένου πρὸς τὸ κεκωλυμένον τῆς ψυχῆς μετενέγκαι τὴν ἔφεσιν καὶ πρὸς τὴν τῆς θείας ἐντολῆς τραπῆναι παράβασιν, ἧς ἔργον γέγονεν ἡ τῆς δοθείσης κατὰ χάριν ἀφθαρσίας ἀπόθεσις· ἢ πάλιν πειρασμὸν μέν, φησὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἑκούσιον πρὸς τὰ πάθη τῆς σαρκὸς διάθεσιν· πονηρὸν δέ, τὸν κατ' ἐνέργειαν συμπληρωτικὸν τῆς ἐμπαθοῦς διαθέσεως τρόπον· ὧν οὐδενὸς ὁ δίκαιος ἐξαιρεῖται κριτής, τὸν μὴ τοῖς ὀφειλέταις ἀφιέντα τὰ ὀφειλήματα· κἂν τοῦτο ψιλῶς διὰ τῆς προσευχῆς ἐξαιτεῖται, ἀλλὰ καὶ τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας συγχωρεῖ μολύνεσθαι τὸν τοιοῦτον καὶ ὑπὸ τοῦ πονηροῦ κυριεύεσθαι τὸν σκληρὸν καὶ ἀπότομον τὴν γνώμην ἐγκαταλιμπάνει· οἷα δὴ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας[3], ὧν σπορεύς ἐστιν ὁ διάβολος, προτετιμηκότα τῆς φύσεως, ἧς ἐστι δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ μὴν πρὸς τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἑκουσίως συνδιατιθέμενον οὐ κωλύει καὶ τοῦ κατ' ἐνέργειαν συμπληρωτικοῦ τρόπου, τῆς κατ' αὐτὰ διαθέσεως οὐ λυτροῦται, ὅτι παθῶν ἀνυποστάτων ἥττονα τὴν φύσιν ἡγησάμενος, τῇ περὶ ταῦτα σπουδῇ, τὸν ταύτης λόγον ἠγνόησε, καθ' ὃν ἔδει κινηθέντα γνῶναι, τίς μὲν φύσεως νόμος, τίς δὲ παθῶν ἢ καθ' αἵρεσιν γνωμικῶς, ἀλλ' οὐ φυσικῶς ἐπισυμβαίνουσα κατέστη

* Ἴσως ἥκιστα Κείμ. Ἐξήγ.

1. Ψαλμ. 43, 23, Ῥωμ. η', 36. 2. Ματθ. ς', 13. 3. Ῥωμ. α', 26.

τυραννίς. Καὶ τὸν μὲν περιποιήσασθαι, ταῖς φυσικαῖς συντηρούμενον ἐνεργείαις, τὴν δὲ τῆς γνώμης ἀπελάσαι μακράν, καὶ τῷ λόγῳ διατηρῆσαι τὴν φύσιν, ἀφ' ἑαυτῆς ἑστῶσαν καθαρὰν καὶ ἀμώμητον. Ἄμωμον, χωρὶς μίσους καὶ διαστάσεως καὶ τῇ φύσει πάλιν καταστῆσαι τὴν γνώμην συνέμπορον, μηδὲν παντελῶς ἐπιφερομένην, ὧν ὁ τῆς φύσεως οὐκ ἀποδίδωσι λόγος καὶ διὰ τοῦτο μῖσος ἅπαν καὶ πᾶσαν τοῦ κατὰ τὴν φύσιν συγγενοῦς ἀποστῆσαι διάστασιν, ἵνα ταύτην λέγων τὴν προσευχὴν εἰσακούηται, καὶ διπλῆν ἀνθ' ἁπλῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δέχηται χάριν, τήν τε τῶν φθασάντων πλημμελημάτων συγχώρησιν καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς μέλλουσι σκέπην καὶ λύτρωσιν· εἴς τε πειρασμὸν ἐλθεῖν μὴ συγχωρούμενος καὶ τῷ πονηρῷ δουλωθῆναι μὴ ἀφιέμενος, ὑπὲρ ἑνός, τοῦ τοῖς πέλας ἑτοίμως ἀφιέναι τὰ ὀφειλήματα. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, ἵνα μικρὸν ἀναποδίζων ἐπιτόμως ἐπέλθω τῶν εἰρημένων τὴν δύναμιν, εἴπερ τοῦ πονηροῦ ῥυσθῆναι καὶ εἰς πειρασμὸν εἰσελθεῖν οὐ βουλόμεθα, πιστεύσωμεν τῷ Θεῷ καὶ ἀφῶμεν τὰ ὀφειλήματα τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Ἐὰν γάρ, φησί, μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, οὔτε ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ἀφήσει ὑμῖν[1]· ἵνα μὴ μόνον ἄφεσιν λάβωμεν ὧν πεπλημμελήκαμεν, ἀλλὰ καὶ τὸν νόμον νικήσωμεν τῆς ἁμαρτίας, εἰς τὴν αὐτοῦ πεῖραν εἰσελθεῖν οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καὶ τὸν τούτου γεννήτορα πονηρὸν πατήσωμεν ὄφιν, ἀφ' οὗ ῥυσθῆναι παρακαλοῦμεν· στρατηγοῦντος ἡμῖν τοῦ τὸν κόσμον νικήσαντος Χριστοῦ[2] καὶ τοῖς νόμοις τῶν ἐντολῶν καθοπλίζοντος καὶ νομίμως τῇ τῶν παθῶν ἀποθέσει, πρὸς ἑαυτὴν δι' ἀγάπης τὴν φύσιν συνδέοντος· καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἄρτον ὄντα ζωῆς, σοφίας τε καὶ γνώσεως καὶ δικαιοσύνης κινοῦντος ἡμῶν ἀκορέστως τὴν ὄρεξιν· καὶ τῇ πληρώσει τοῦ πατρικοῦ θελήματος, τοῖς Ἀγγέλοις ὁμολάτρας ἡμᾶς καθιστῶντος, τῇ κατὰ βίον ἀγωγῇ τὴν ἐπουράνιον εὐμιμήτως ἐμφαίνοντας εὐαρέστησιν· κἀκεῖθεν πάλιν ἐπὶ τὴν ἀκροτάτην τῶν θείων ἀνάβασιν πρὸς τὸν Πατέρα τῶν φώτων ἀνάγοντος, καὶ θείας ἀπεργαζομένου φύσεως κοινωνούς[3], τῇ κατὰ χάριν μεθέξει τοῦ Πνεύματος, καθ' ἣν τέκνα Θεοῦ χρηματίσωμεν, αὐτὸν τὸν ταύτης αὐτουργὸν τῆς χάριτος καὶ κατὰ φύσιν τοῦ Πατρὸς Υἱόν, ὅλον ὅλοι δίχα περιγραφῆς ἀχράντως περικομίζοντες· ἐξ οὗ, καὶ δι' οὗ, καὶ ἐν ᾧ τὸ εἶναί τε καὶ κινεῖσθαι καὶ ζῆν ἔχομέν τε[4] καὶ ἔξομεν. Πρὸς τοῦτο δὲ τῆς θεώσεως τὸ μυστήριον βλέπων ἡμῖν ἔστω τῆς προσευχῆς ὁ σκοπός, ἵνα γνῶμεν ἀνθ' οἵων, οἵους ἡμᾶς ἡ διὰ σαρκὸς κένωσις τοῦ μονογενοῦς ἀπειργάσατο, καὶ πόθεν, ποῦ, τοὺς τὸ κατώτατον τοῦ παντὸς εἰληφότας χωρίον, εἰς ὅπερ ἡμᾶς τὸ τῆς ἁμαρτίας βάρος κατέωσε, δυνάμει φιλανθρώπου χειρὸς ἀνεβίβασεν· καὶ πλέον ἀγαπήσωμεν τὸν ταύτην οὕτω σοφῶς ἡμῖν τὴν σωτηρίαν ἑτοιμασάμενον. Καὶ δι' ὧν πράττομεν, δείξομεν τὴν προσευχὴν πληρουμένην καὶ τὸν ἀληθῶς κατὰ χάριν Πατέρα Θεὸν φανῶμεν κηρύττοντες. Ἀλλὰ μὴ διὰ τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας τὸν ἀεὶ τυραννικῶς δεσπόζειν ἐπειχειροῦντα τῆς

1. Ματθ. ς', 15. 2. Ἰωάνν. ις', 33. 3. Β' Πέτρ. α', 4. 4. Πράξ. ιζ', 28.

φύσεως πονηρὸν ἔχοντες τοῦ βίου πατέρα, σαφῶς ἀποδειχθῶμεν καὶ λάθωμεν ζωῆς ἀντικαταλλάττοντες θάνατον, ἐπειδήπερ τῶν προσόντων ἑκάτερος τοῖς προσχωροῦσι ποιεῖσθαι μετάδοσιν πέφυκεν· ὁ μὲν ἀίδιον ζωὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν χορηγῶν, ὁ δὲ θάνατον τῇ τῶν ἑκουσίων ὑποβολῇ πειρασμῶν τοῖς ἐγγίζουσιν ἐμποιῶν. Διττὸς γάρ, κατὰ τὴν Γραφήν, τῶν πειρασμῶν ὁ τρόπος. Ὁ μὲν ἡδονικός, ὁ δέ ὀδυνηρός· καὶ ὁ μὲν προαιρετικός, ὁ δὲ ἀπροαίρετος. Καὶ ὁ μὲν τῆς ἁμαρτίας γεννήτωρ, εἰς ὃν εἰσελθεῖν κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου διδαχὴν ἀπεύχεσθαι προσετάγημεν, φάσκοντες· Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν[1]· καί, Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν[2], ὁ δὲ τῆς ἁμαρτίας τιμωρός, ἀκουσίοις πόνων ἐπιφοραῖς τὴν φιλαμαρτήμονα κολάζων διάθεσιν· ὃν εἴ τις ὑπομείνῃ, καὶ μάλιστα κακίας ἥλοις οὐκ ἐμπεπαρμένος, ἀκούσεται τοῦ Μεγάλου διαρρήδην βοῶντος Ἰακώβου· Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως ὑπομονὴν κατεργάζεται· ἡ δὲ ὑπομονή, δοκιμήν· ἡ δὲ δοκιμή, ἔργον τέλειον ἐχέτω[3]· ἀμφοτέρους δὲ τοὺς πειρασμοὺς τὸν ἑκούσιόν τε καὶ τὸν ἀκούσιον, περιέπει κακούργως ὁ πονηρός· τὸν μέν, σπείρων καὶ διερεθίζων τὴν ψυχὴν ἡδοναῖς σώματος ἀποστῆσαι τῆς θείας ἀγάπης τὴν ἔφεσιν μηχανώμενος, τὸν δὲ σοφιστικῶς ἐξαιτεῖται, δι' ὀδύνης φθεῖραι τὴν φύσιν βουλόμενος, ἵνα βιάσηται τὴν ψυχὴν ἀτονίᾳ πόνων καταβληθεῖσαν, πρὸς τὴν τοῦ κτίσαντος διαβολὴν κινῆσαι τοὺς λογισμούς. Ἀλλ' ἐπεγνωκότες ἡμεῖς τοῦ πονηροῦ τὰ νοήματα, τὸν μὲν ἑκούσιον ἀποζευξώμεθα πειρασμόν, ἵνα μὴ τῆς θείας ἀγάπης τὴν ἔφεσιν ἀποστήσωμεν, τὸν δὲ ἀκούσιον, ἐπερχόμενον συγχωρήσει Θεοῦ, γενναίως ὑπομένωμεν, ἵνα φανῶμεν προτετιμηκότες τῆς φύσεως, τὸν κτίστην τῆς φύσεως. Γένοιτο δὲ πάντας ἡμᾶς τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ[4], τῶν τε νῦν ἡδέων τοῦ πονηροῦ λυτρωθῆναι καὶ τῶν μελλόντων ἀλγεινῶν ἐλευθερωθῆναι, τῇ μεθέξει τῆς κατ' εἶδος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ὑποστάσεως,

ἐποφθείσης ἡμῖν ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,
τῷ μόνῳ σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι δοξαζομένῳ παρὰ πάσης
τῆς κτίσεως.

Ἀμήν.

1. Ματθ. ϛ', 13. 2. Ματθ. κϛ', 41. 3. Ἰακ. α', 2 3. 4. Πράξ. β', 21.

οὗς παθῶν ἐλευθερωθείς, φωτοειδὴς γίνεται· ταῖς τῶν ὄντων θεωρίαις ἀδιαλείπτως καταλαμπόμενος.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θαλασσίου τοῦ Λίβυος καὶ Ἀφρικανοῦ τῇ ἑνδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ Μαΐου.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν ὁ καὶ Πρεσβύτερος γεγονώς, καὶ Ἡγούμενος, ἦν ἐπὶ τῆς Βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου, κατὰ τὸ ἑξακοσιοστὸν ἑξηκοστὸν ἔτος, σύγχρονος τῷ Ἁγίῳ Μαξίμῳ, ὃς καὶ ἀπορημάτων τινῶν γραφικῶν καὶ λύσεων ἔκθεσιν αὐτῷ προσφωνεῖ. Αἳ δὲ παροῦσαι τῶν Κεφαλαίων τέσσαρες ἑκατοντάδες αὐτῷ φιλοπονηθεῖσαι, ἐνταῦθα τοῖς λοιποῖς συνετάχθησαν, ὡς πολλῆς οὔσαι πνευματικῆς ὠφελείας τοῖς ἀναγινώσκουσι πρόξενοι.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΤΟΥ ΛΙΒΥΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΗ

ΗΣ Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΗΔΕ :

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩ ΑΔΕΛΦΩ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΑΥΛΩ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ, ΤΩ ΜΕΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ,
ΤΗ Δ' ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ

Ἀθος πρὸς Θεὸν ὁλικῶς τεταμένος, Θεῷ καὶ ἀλλήλοις συνδεσμεῖ τοὺς ποθοῦντας.

β'. Νοῦς πνευματικὴν ἀγάπην κτησάμενος, οὐ λογίζεται περὶ τοῦ πέλας τὰ τῇ ἀγάπῃ μὴ πρέποντα.

γ'. Ἐν πλάσματι ἀγάπης τὴν ὑπόκρισιν κρύπτει, ὁ τῷ μὲν στόματι εὐλογῶν, τῇ δὲ καρδίᾳ ἐξουθενῶν[1].

δ'. Ὑπομένει ἀταράχως, ὁ ἀγάπην κτησάμενος, τὰ παρ' ἐχθρῶν ἐπαγόμενα λυπηρὰ καὶ ἐπίπονα.

ε'. Μόνη ἡ ἀγάπη συνάπτει τὴν κτίσιν Θεῷ καὶ ἀλλήλοις εἰς ὁμόνοιαν.

ς'. Ἀγάπην ἀληθινὴν ἐκεῖνος κέκτηται, ὁ ὑπονοιῶν μὴ ἀνεχόμενος, μηδὲ λόγων κατὰ τοῦ πέλας.

ζ'. Τίμιος ὑπάρχει παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, ὁ πρὸς κατάλυσιν ἀγάπης μηδὲν ἐπιτηδεύων.

η'. Ἴδιον ὑπάρχει τῆς ἀνυποκρίτου ἀγάπης, λόγος ἀληθὴς ἐκ συνειδήσεως ἀγαθῆς.

1. Ψαλμ. 61, 5.

ϑ′. Κρύπτει τὸν φθόνον ἐν σχήματι εὐνοίας, ὁ ψόγους τῷ ἀδελφῷ ἐξ ἑτέρου προσφέρων.

ι′. Ὥσπερ αἱ σαρκικαὶ ἀρεταὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν, οὕτω καὶ αἱ πνευματικαί, τὴν τοῦ Θεοῦ ἐπισπῶνται.

ια′. Ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια ψυχὴν καθαίρουσι, νοῦν δὲ λαμπρύνει προσευχὴ καθαρά.

ιβ′. Δυνατὸς ἀνὴρ ἐκεῖνος ὑπάρχει, ὁ πράξει καὶ γνώσει τὴν κακίαν ἀπελαύνων.

ιγ′. Εὗρε χάριν οὗτος παρὰ τῷ Θεῷ, ὁ ἀπάθειαν κτησάμενος καὶ γνῶσιν πνευματικήν.

ιδ′. Λογισμῶν ἐμπαθῶν εἰ περιγενέσθαι θέλεις, ἐγκράτειαν κτῆσαι καὶ ἀγάπην εἰς τὸν πλησίον.

ιε′. Φύλαξον σεαυτὸν ἀπὸ ἀκρασίας καὶ μίσους, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς πρόσκομμα ἐν καιρῷ προσευχῆς σου.

ις′. Ὥσπερ οὐκ ἔστιν ἰδεῖν ἐν βορβόρῳ ἀρώματα, οὕτως οὐδὲ ἐν ψυχῇ μνησικάκου ἀγάπης εὐωδίαν.

ιζ′. Κράτει γενναίως θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας, καὶ πονηρῶν λογισμῶν τάχιστα ἀπαλλάττῃ.

ιη′. Ἀναιρεῖ κενοδοξίαν ἡ κρυπτὴ ἐργασία, ἀπελαύνει δὲ ὑπερηφανίαν τὸ μηδένα ἐξουθενεῖν.

ιθ′. Ἴδιον κενοδοξίας, ὑπόκρισις καὶ ψεῦδος. Τῆς δὲ ὑπερηφανίας, οἴησις καὶ φθόνος.

κ′. Ἄρχων ἐκεῖνος ὁ ἑαυτοῦ ἄρξας καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα τῷ λόγῳ ὑποτάξας.

κα′. Γνησιότης φίλου ἐν πειρασμῷ δείκνυται, ἡνίκα τῆς ἀνάγκης συγκοινωνὸς γένηται.

κβ′. Ἀσφάλισαι τὰς αἰσθήσεις τῷ τρόπῳ τῆς ἡσυχίας καὶ δίκασον τοὺς λογισμοὺς ἐφεστῶτας τῇ καρδίᾳ.

κγ′. Πρὸς τοὺς λογισμοὺς τοὺς λυπηρούς, ἀμνησικάκως ἀπάντα· πρὸς δὲ τοὺς φιληδόνους, ἐχθρωδῶς διάκεισο.

κδ′. Ἡσυχία καὶ προσευχὴ καὶ ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια τετράπλοκόν ἐστιν ἅρμα πρὸς οὐρανοὺς ἀνάγων τὸν νοῦν.

κε′. Τῆξον τὸ σῶμά σου ἀσιτίᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ, καὶ ἀπελαύνεις τὸν δήμιον τῆς ἡδονῆς λογισμόν.

κς′. Ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ πρὸ προσώπου πυρός[1], οὕτως ἀπὸ φόβου Θεοῦ ἀκάθαρτος λογισμός.

κζ′. Κακὴ ζημία ψυχῆς συνετῆς, ἐγχρονίσαι τὸν νοῦν πάθει ψεκτῷ.

κη′. Ὑπόμεινον τὰς τῶν λυπηρῶν καὶ ὀδυνηρῶν ἐπαγωγάς· διὰ γὰρ τούτων σε καθαίρει ἡ τοῦ Θεοῦ πρόνοια.

1. Ψαλμ. 67,3.

κϑ′. Ῥίψας τὴν ὕλην καὶ τῷ κόσμῳ ἀποταξάμενος, ἀπόταξαι λοιπὸν καὶ τοῖς πονηροῖς λογισμοῖς.

λ′. Ἴδιον ἔργον ὑπάρχει τοῦ νοῦ, τὸ λόγοις Θεοῦ σχολάζειν ἀεί.

λα′. Ὥσπερ ἔργον Θεοῦ διοικῆσαι τὸν κόσμον, οὕτω καὶ ψυχῆς κυβερνῆσαι τὸ σῶμα.

λβ′. Ποίᾳ ἐλπίδι τῷ Χριστῷ ἀπαντήσωμεν, ταῖς τῆς σαρκὸς ἡδοναῖς μέχρι τοῦ νῦν δουλεύοντες;

λγ′. Ἀναιρεῖ ἡδονὴν κακοπάθεια καὶ λύπη, ἢ ἑκούσιος ἢ ἐκ τῆς προνοίας ἐπαγομένη.

λδ′. Ὕλη παθῶν φιλαργυρία τυγχάνει, ὡς αὐξητικὴ οὖσα τῆς περιεκτικῆς ἡδονῆς.

λε′. Λύπην τίκτει ἀποτυχία ἡδονῆς, ἡδονὴ δὲ παντὶ πάθει συνέζευκται.

λς′. ὯΙ μέτρῳ μετρεῖς τῷ σώματί σου, ἀντιμετρηθήσεταί σοι[1] ἀντιστρόφως παρὰ Θεοῦ.

λζ′. Θείων κριμάτων ἔργα τυγχάνει, ἀνταποδόσεις δίκαιαι τῶν διὰ σώματος πεπραγμένων.

λη′. Ἀθανασίαν τίκτει ἀρετὴ καὶ γνῶσις· ὧν ἡ στέρησις, θανάτου γέγονε μήτηρ.

λϑ′. Λύπη κατὰ Θεόν, ἀναιρεῖ ἡδονήν· ἡδονῆς δὲ ἀναίρεσις, ἀνάστασις ὑπάρχει ψυχῆς.

μ′. Ἀπάθειά ἐστιν ἀκινησία ψυχῆς πρὸς κακίαν· ἧς τυχεῖν ἀμήχανον, ἄνευ ἐλέους Χριστοῦ.

μα′. Σωτὴρ ὑπάρχει ψυχῆς καὶ σώματος ὁ Χριστός, οὗ τοῖς ἴχνεσιν ὁ ἀκολουθῶν[2], ἐλευθεροῦται κακίας.

μβ′. Σωτηρίας εἰ θέλεις τυχεῖν, ἀπόταξαι τῇ ἡδονῇ, καὶ ἐγκράτειαν καὶ ἀγάπην ἀναλαβοῦ, σὺν ἐκτενεῖ προσευχῇ.

μγ′. Ἴδιον ἀπαθείας, διάκρισις ἀληθινή· καθ' ἣν πάντα πράττε*, Ἴσως πράττει. μέτρῳ καὶ κανόνι.

μδ′. Ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεός, Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός· καὶ νοῦς ὁ ἀκολουθῶν αὐτῷ, οὐ μὴ μείνῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ[3].

με′. Συνάγαγε τὸν νοῦν σου καὶ τήρει τοὺς λογισμούς, καὶ οὓς ἂν εὕρῃς ἐμπαθεῖς πολέμησον πρὸς αὐτούς.

μς′. Τρία ὑπάρχουσι πράγματα δι' ὧν λαμβάνεις λογισμούς, ἡ αἴσθησις καὶ ἡ μνήμη καὶ ἡ κρᾶσις τοῦ σώματος. Χαλεπώτεροι δὲ οἱ ἀπὸ τῆς μνήμης εἰσίν.

μζ′. ὯΙ ἐδόθη σοφία, ἔγνω λόγους ἀσωμάτων καὶ τίς ἡ ἀρχὴ ὑπάρχει καὶ τί τὸ τέλος τοῦ κόσμου.

μη′. Μὴ ἀμέλει πρακτικῆς, καὶ φωτισθήσεται ὁ νοῦς σου. Θησαυρούς, φησίν, ἀοράτους, ἀποκρύφως ἀνοίξω σοι[4].

1. Ματθ. ζ′, 2. 2. Α′ Πετρ. β′, 21. 3. Ἰωάνν. ι϶′, 46. 4. Ἡσ.

μθ΄. Εὗρε χάριν Θεοῦ, ὁ παθῶν ἐλευθερωθείς· καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὁ γνώσεως καταξιωθείς.

ν΄. Νοῦς παθῶν ἐλευθερωθείς, φωτοειδὴς γίνεται· ταῖς τῶν ὄντων θεωρίαις ἀδιαλείπτως καταλαμπόμενος.

να΄. Φέγγος ψυχῆς, ἡ ἁγία γνῶσίς ἐστιν, οὗ στερηθεὶς ὁ ἄφρων, ὡς ἐν σκότει διαπορεύεται [1].

νβ΄. Ἄφρων ἐστὶν ὁ ἐν σκότει διάγων, ὃν διαδέχεται τὸ σκότος τῆς ἀγνωσίας.

νγ΄. Ἰησοῦν ὁ ἀγαπῶν, ἐλευθερωθήσεται κακίας· καὶ ὁ ἀκολουθῶν αὐτῷ, ὄψεται γνῶσιν ἀληθῆ.

νδ΄. Νοῦς, παθῶν ἐλευθερωθείς, ψιλὰ βλέπει τὰ νοήματα, καὶ ἐγρηγορότος τοῦ σώματος καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους.

νε΄. Ὁ νοῦς εἰς ἄκρον καθαρθεὶς στενοχωρεῖται τοῖς οὖσι καὶ ἔξω θέλει ἀεὶ γίνεσθαι πάντων τῶν γεγονότων.

νς΄. Μακάριος ὁ φθάσας εἰς τὴν ἀπέραντον ἀπειρίαν· ἐκεῖνος δὲ ἔφθασεν, ὁ τὰ πεπερασμένα περάσας.

νζ΄. Ἐρευνᾷ λόγους Θεοῦ, ὁ σεβόμενος αὐτόν. Εὑρίσκει δὲ αὐτούς, ὁ ἀληθείας ἐραστής.

νη΄. Νοῦς ἐξ ὀρθότητος κινούμενος, εὑρίσκει ἀλήθειαν· ὁ δὲ ἐκ πάθους τινός, ἀποτεύξεται αὐτῆς.

νθ΄. Ὥσπερ τῇ οὐσίᾳ ἄγνωστος ὁ Θεός, οὕτω καὶ τῇ μεγαλωσύνῃ ἐστὶν ἀπέραντος.

ξ΄. Ἧς οὐσίας ἀρχὴ καὶ τέλος οὐκ ἔστι, ταύτης οὔτε τῆς φύσεως ἐξεύρεσις.

ξα΄. Σωτηρία ὑπάρχει πάσης κτίσεως, ἡ ὑπεράγαθος τοῦ κτίσαντος περὶ αὐτὴν πρόνοια.

ξβ΄. Ὑποστηρίζει Κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας ἐν οἰκτιρμοῖς, καὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς κατερραγμένους [2].

ξγ΄. Χριστός ἐστι ζώντων καὶ νεκρῶν καὶ τῆς ἑκάστου πράξεως δίκαιος ἀνταποδότης.

ξδ΄. Ἄρξαι, εἰ θέλεις, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, προλαβὼν τὰς τῶν παθῶν αἰτίας περίκοπτε.

ξε΄. Σύζευξον ταῖς ἀρεταῖς τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, καὶ ἀποζεύγνυνται πάντως τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος.

ξς΄. Τὰς τῆς ἐπιθυμίας ὁρμάς, ἐγκρατείᾳ χαλίνωσον. Τὰς δὲ τοῦ θυμοῦ, ἀγάπῃ πνευματικῇ.

ξζ΄. Ἡσυχία καὶ προσευχή, μέγιστα ὅπλα ἀρετῆς. Αὗται γὰρ τὸν νοῦν καθαίρουσαι, διορατικὸν ἀπεργάζονται.

ξη΄. Συντυχία ὠφελεῖ, μόνον ἡ πνευματική· τῶν δὲ λοιπῶν ἁπασῶν, προτιμοτέρα ἡ ἡσυχία.

1. Ψαλμ. 71, 5. 2. Ψαλμ. 144, 14.

ξθ΄. Τῶν πέντε τρόπων τῆς συντυχίας, τοὺς τρεῖς ἐπίλεξαι, τῷ δὲ τετάρτῳ μὴ συχνάσῃς, τοῦ δὲ πέμπτου ἀπόστηθι.

ο΄. Ἡσυχίαν ἀγαπᾷ, ὁ μὴ πάσχων πρὸς τὰ τοῦ κόσμου· καὶ πάντας ἀνθρώπους, ὁ μηδὲν ἀγαπῶν ἀνθρώπινον.

οα΄. Διδάσκαλος ἀληθὴς ἡ συνείδησις ὑπάρχει, ᾗ ὁ ὑπακούων ἀπρόσκοπος διαμένει.

οβ΄. Ἐκείνους μόνους οὐ κρίνει τὸ συνειδός, τοὺς τὸ ἄκρον τῆς ἀρετῆς ἢ τῆς κακίας φθάσαντας.

ογ΄. Ἄκρα ἀπάθεια, ψιλὰ ποιεῖ τὰ νοήματα. Ἄκρα δὲ γνῶσις, τῷ ὑπεραγνώστῳ παρίστησι.

οδ΄. Λύπη ἐστὶ ψεκτή, ἀποτυχία ἡδονῶν· ὧν ὁ καταφρονήσας, ἄλυπος διαμένει.

οε΄. Ἡ λύπη καθόλου στέρησίς ἐστιν ἡδονῆς, κἄν τε τῆς κατὰ Θεόν, κἄν τε τῆς κατὰ κόσμον νοήσῃς.

ος΄. Θεοῦ ἐστι βασιλεία, ἀγαθότης καὶ σοφία, ὧν ὁ ἐπιτυχὼν ἐν οὐρανοῖς πολιτεύεται [1].

οζ΄. Ἐκεῖνος ἄθλιος ἄνθρωπος, ὁ τῆς ψυχῆς μὲν τὸ σῶμα, τοῦ Θεοῦ δὲ τὸν κόσμον τοῖς ἔργοις προτιμήσας.

οη΄. Ἴσην τὴν ἀγάπην πρὸς πάντας κέκτηται, ὁ τοῖς μὲν σπουδαίοις μὴ φθονῶν, τοὺς δὲ φαύλους ἐλεῶν.

οθ΄. Ἄρξαι ὡς ἀληθῶς ἐκεῖνος ὤφειλεν, ὁ καὶ ψυχῇ καὶ σώματι τὰ τῆς ἀρετῆς νομοθετήσας.

π΄. Πραγματευτὴς πνευματικὸς ἐκεῖνος ὑπάρχει, ὁ ἐξ ἴσου διὰ τὰ μέλλοντα καὶ τῶν ἡδέων τοῦ βίου καὶ τῶν λυπηρῶν ἀποταξάμενος.

πα΄. Ῥώννυσι ψυχὴν μέν, ἀγάπη καὶ ἐγκράτειά, νοῦν δέ, προσευχὴ καθαρὰ καὶ θεωρία πνευματική.

πβ΄. Ἀκούων λόγον ὠφέλιμον, μὴ κρίνε τὸν λέγοντα, ἵνα μὴ τῆς ἐπωφελοῦς νουθεσίας ἑαυτὸν ἀποστερήσῃς.

πγ΄. Γνώμη πονηρά, κακὰ ἐνθυμεῖται, καὶ τὰ κατορθώματα τοῦ πλησίον εἰς ἐλαττώματα παραγνωρίζει.

πδ΄. Μὴ πιστεύσῃς τῷ λογισμῷ κρίνοντι τὸν πλησίον, ὅτι πονηρὸν ἔχων θησαυρόν, πονηρὰ καὶ λογίζεται.

πε΄. Ἀγαθὴ καρδία, ἀγαθὰς ἐννοίας φέρει. Πρὸς γὰρ τὸν θησαυρὸν αὐτῆς καὶ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῆς.

πς΄. Τήρει τοὺς λογισμοὺς καὶ φεῦγε ἀπὸ κακίας, ἵνα μὴ σκοτισθεὶς ὁ νοῦς, ἄλλα ἀντ' ἄλλων βλέπῃ.

πζ΄. Ἐννόησον τοὺς Ἰουδαίους, καὶ ἀσφάλισαι σεαυτόν, οἳ ἐκ τοῦ φθόνου τυφλωθέντες, τὸν Κύριον καὶ Θεὸν εἰς Βεελζεβοὺλ παρεγνώρισαν [2].

πη΄. Ὑπόνοια πονηρά, σκοτίζει διάνοιαν [3], καὶ ποιεῖ τὰ παρὰ τὴν ὁδὸν ἀντὶ τῆς ὁδοῦ θεωρεῖν.

1. Πρβλ. Φιλιππ. γ΄, 20 2. Ματθ. ι΄, 25. 3. Σοφ. Σειρ. γ΄, 24.

πθ΄. Ταῖς ἀρεταῖς ἁπάσαις, παραπεπήγασιν αἱ κακίαι, καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἀρετὰς οἱ πονηροὶ εἰς κακίας παραγνωρίζουσιν.

ϟ΄. Ἡδονῇ ἢ λύπῃ ἐγχρονίζων ὁ νοῦς, τῷ τῆς ἀκηδίας πάθει τάχιστα περιπίπτει.

ϟα΄. Συνείδησις καθαρά, διεγείρει ψυχήν. Λογισμὸς δὲ ῥυπαρός, καταχθονίζει αὐτήν.

ϟβ΄. Κινούμενα τὰ πάθη, ἀπελαύνουσι κενοδοξίαν· ἀναιρούμενα δὲ πάλιν, ὑποστρέφουσιν.

ϟγ΄. Εἰ πάντων ὁμοῦ τῶν παθῶν ἀπαλλαγῆναι θέλεις, ἐγκράτειαν καὶ ἀγάπην καὶ προσευχὴν ἀναλαβοῦ.

ϟδ΄. Νοῦς διὰ προσευχῆς τῷ Θεῷ ἐγχρονίζων, καὶ τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς τῶν παθῶν ἀπαλλάττει.

ϟε΄. Ὁ Θεὸς τὸ εἶναι τοῖς οὖσι δεδωκώς, τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ ἅμα τὰ πάντα συνέδησε.

ϟς΄. Δεσπότης δὲ ὑπάρχων, καὶ δοῦλος γενόμενος, τὸ ἄκρον τῆς προνοίας τῇ κτίσει ἐξέφανεν.

ϟζ΄. Ὁ Θεὸς καὶ Λόγος ἀτρέπτως σαρκωθείς, πάσῃ τῇ κτίσει διὰ τῆς σαρκὸς ἡνώθη.

ϟη΄. Ξένον θαῦμα ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς γίνεται, ὅτι Θεὸς ἐπὶ γῆς καὶ ἄνθρωπος ἐν οὐρανοῖς.

ϟθ΄. Ἵνα Ἀγγέλοις ἀνθρώπους συνάψας, ἅμα πάσῃ τῇ κτίσει τὴν θέωσιν χαρίσηται.

ρ΄. Ἁγιασμός, καὶ θέωσις Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, ἡ γνῶσις τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος.

ρα΄. Συγχώρησις ἁμαρτιῶν, παθῶν ἐστιν ἐλευθερία· ὧν ὁ μήπω ἐλευθερωθεὶς χάριτι, τῆς συγχωρήσεως οὔπω ἔτυχε.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΗΣ Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΗΔΕ:

ΕΥΞΑΙ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΤΙΜΙΩΤΑΤΕ,
ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΚΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩ,
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ, ΛΥΠΑΣ ΤΗ ΨΥΧΗ
ΚΑΙ ΟΔΥΝΑΣ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ.

Εἰ θέλεις ὑφὲν τῶν κακιῶν ἀπαλλαγῆναι, τῇ μητρὶ τῶν κακῶν τῇ φιλαυτίᾳ ἀπόταξαι.

β΄. Ὑγεία ψυχῆς, ἀπάθεια καὶ γνῶσις· ἧς τυχεῖν ἀμήχανον τὸν ἡδοναῖς δουλεύοντα.

γ΄. Ξηραίνει τὰς ἡδονὰς τὰς σωματικάς τε καὶ ψυχικάς, ἐγκράτεια μετὰ ὑπομονῆς καὶ ἀγάπη μετὰ μακροθυμίας.

δ΄. Ἀρχὴ κακῶν τῇ ψυχῇ, ἡ φιλαυτία γέγονε. Φιλαυτία δέ ἐστιν, ἡ πρὸς τὸ σῶμα φιλία.

ε΄. Ἴδιον τοῦ λογικοῦ, τὸ ὑποταγῆναι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ ὑπωπιᾶσαι καὶ δουλαγωγῆσαι τὸ σῶμα[1].

ς΄. Ὕβρις τῷ λογικῷ, ὑποταγῆναι τῷ ἀλόγῳ, καὶ πρόνοιαν αὐτοῦ ποιεῖσθαι εἰς ἐπιθυμίας[2] αἰσχράς.

ζ΄. Πονηρὸν ἔργον ψυχῆς λογικῆς, καταλιμπάνειν τὸν κτίσαντα καὶ λατρεύειν τῷ σώματι.

η΄. Ἐκελεύσθης τὰ σῶμα ὑπηρέτην ἔχειν, οὐ μὴν δὲ ταῖς ἡδοναῖς αὐτοῦ παρὰ φύσιν δουλεύειν.

θ΄. Ῥῆξον τὰ δεσμὰ τῆς πρὸς τὸ σῶμα φιλίας καὶ μηδὲν παράσχῃς τῷ δούλῳ, ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη.

ι΄. Ἔγκλεισον τὰς αἰσθήσεις ἐν τῷ φρουρίῳ τῆς ἡσυχίας, ἵνα μὴ τὸν νοῦν περισπῶσιν εἰς τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας.

ια΄. Μέγιστα ὅπλα τοῦ μεθ' ὑπομονῆς ἡσυχάζοντος, ἐγκράτεια καὶ ἀγάπη καὶ προσοχὴ καὶ ἀνάγνωσις.

ιβ΄. Οὐ παύεται ὁ νοῦς περὶ τὰς ἡδονὰς κυκλεύων, ἄχρις οὗ τὴν σάρκα δουλαγωγήσας, θεωρίᾳ σχολάσῃ.

1. Πρβλ. Α΄ Κορινθ. θ΄, 27. 2. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ΄, 14.

ιγ'. Ὑπὲρ τῶν ἐντολῶν ἀγωνισώμεθα, ἵνα παθῶν ἐλευθερωθῶμεν· ὑπὲρ δὲ τῶν θείων δογμάτων, ἵνα γνώσεως ἀξιωθῶμεν.

ιδ'. Ἀθανασία ψυχῆς, ἀπάθεια καὶ γνῶσις· ἧς τυχεῖν ἀμήχανον τὸν ἡδοναῖς δουλεύοντα.

ιε'. Δουλαγώγει τὸ σῶμα, περιελὼν τὰς ἡδονάς, καὶ ἀπάλλαξον αὐτὸ τῆς μοχθηρᾶς δουλείας.

ις'. Ἐλεύθερος κτισθεὶς καὶ ἐπ' ἐλευθερίᾳ κληθείς[1], μὴ ἀνέχου δουλεύειν παράθεσιν ἀκαθαρσίας.

ιζ'. Λύπαις καὶ ἡδοναῖς, ἐπιθυμίαις καὶ φόβοις, συνδεσμοῦσι τὸν νοῦν τοῖς αἰσθητοῖς οἱ δαίμονες.

ιη'. Φόβος Κυρίου κρατεῖ ἐπιθυμιῶν· καὶ λύπη κατὰ Θεὸν ἀπελαύνει ἡδονήν.

ιθ'. Ἐπιθυμία σοφίας καταφρονεῖ φόβου· καὶ ἡδονὴ γνώσεως ἀποδιώκει λύπην.

κ'. Τὰ τέσσαρα ταῦτα αἱ Γραφαὶ περιέχουσι· τὰς ἐντολάς, τὰ δόγματα, τὰς ἀπειλὰς καὶ τὰς ἐπαγγελίας.

κα'. Ἵστησι τὴν ἐπιθυμίαν ἐγκράτεια καὶ κόπος. Μειοῖ δὲ αὐτὴν ἡσυχία καὶ θεῖος ἔρως.

κβ'. Μὴ λόγοις δι' αἰνιγμάτων τὸν ἀδελφὸν κεντήσῃς· οὐ μὴ γὰρ βαστάσῃς τὰ ὅμοια ἀντιδεχόμενος.

κγ'. Ἵστησι τὸν θυμὸν μακροθυμία καὶ ἀμνησικακία. Μειοῖ δὲ αὐτὸν ἀγάπη καὶ συμπάθεια.

κδ'. Ὦ ἐδόθη γνῶσις, ἐδόθη φῶς νοερόν. Ὃς δὲ λαβὼν ἀτιμάζει, ὄψεται σκότος.

κε'. Τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ τίκτει ἀπάθειαν. Ἀπάθεια δὲ ψυχῆς συντηρεῖ γνῶσιν.

κς'. Ἀνάγαγε τὰ αἰσθητὰ ἐπὶ νοητὴν θεωρίαν, καὶ ἀνθέλκεις τὴν αἴσθησιν ἐπάνω τῶν αἰσθητῶν.

κζ'. Τὸ αἰσθητὸν γύναιον σημαίνει ψυχὴν πρακτικήν· ἣ ὁ νοῦς συγγινόμενος, ἀποτίκτει τὰς ἀρετάς.

κη'. Ἔρευνα λόγων Θεοῦ διδάσκει γνῶσιν Θεοῦ, τὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ πόθῳ καὶ εὐλαβείᾳ ζητοῦντα.

κθ'. Ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς τοῖς ὁρῶσι καὶ ὁρωμένοις, τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς τοῖς νοοῦσι καὶ νοουμένοις.

λ'. Τὸ αἰσθητὸν στερέωμα, τὸ τῆς πίστεως σημαίνει στερέωμα, ἐν ᾧ πάντες αἱ ἅγιοι δίκην φωστήρων λάμπουσιν.

λα'. Ἱερουσαλὴμ ἐστιν ἐπουράνιος γνῶσις τῶν ἀσωμάτων. Ἐν αὐτῇ γὰρ θεωρεῖται ἡ ὅρασις τῆς εἰρήνης.

λβ'. Μὴ ἀμέλει τῆς πράξεως, ἐπεὶ μειοῦται ἡ γνῶσις· καὶ λιμοῦ γενομένου, καταβαίνεις εἰς Αἴγυπτον[2].

1. Γαλ. ε', 13. 2. Πρβλ. Γεν. ιϐ', 10.

λγ'. Ἐλευθερία ἐστι νοητὴ ἡ τῶν παθῶν ἀπαλλαγή, ἧς οὐδεὶς ἐπιτυγχάνει ἄνευ ἐλέους Χριστοῦ.

λδ'. Γῆ ἐστιν ἐπαγγελίας, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἧς πρόξενοι γίνονται ἀπάθεια καὶ γνῶσις.

λε'. Αἴγυπτός ἐστι νοητὴ ὁ σκοτασμὸς τῶν παθῶν· εἰς ἣν οὐδεὶς καταβαίνει, εἰ μὴ λιμῷ περιπέσει.

λς'. Λόγοις πνευματικοῖς ἐπισυχνάσει τὸ οὖς σου, καὶ λογισμῶν ἀκαθάρτων ἀπομακρυνεῖ ὁ νοῦς σου.

λζ'. Ἀγαθὸς καὶ σοφὸς μόνος φύσει ὁ Θεός· γίνεται δὲ μεθέξει καὶ ὁ νοῦς, ἂν σπουδάσῃ.

λη'. Κράτει γαστρὸς καὶ ὕπνου καὶ θυμοῦ καὶ γλώσσης, καὶ οὐ μὴ προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου[1].

λθ'. Ἀγώνισαι ἀγαπῆσαι πάντα ἄνθρωπον ἐξίσου, καὶ ἀπελαύνεις συλλήβδην πάντα τὰ πάθη σου.

μ'. Κοινὴ νοῦ καὶ αἰσθήσεως, ἡ θεωρία τῶν αἰσθητῶν· ἰδίᾳ δὲ τοῦ νοῦ, ἡ γνῶσις τῶν νοητῶν.

μα'. Ἀδύνατον τὸν νοῦν σχολάσαι τοῖς νοητοῖς, εἰ μὴ τὴν σχέσιν τὴν πρὸς τὴν αἴσθησιν καὶ τὰ αἰσθητὰ ἀποκόψῃ.

μβ'. Προσπάθειαν φυσικὴν ἡ αἴσθησις ἔχει πρὸς τὰ αἰσθητά, καὶ συμπερισπᾷ τὸν νοῦν, περισπωμένη περὶ αὐτά.

μγ'. Ῥέψον τὴν αἴσθησιν περὶ τὴν τοῦ νοῦ ὑπουργίαν καὶ μὴ δῶς αὐτῇ καιρὸν ἀντιπερισπᾶσαι αὐτόν.

μδ'. Ὅταν τὸν νοῦν σχολάσαι συμβῇ τοῖς αἰσθητοῖς, ἀντιπερίσπασον τὴν αἴσθησιν, πρὸς νοῦν ἄγων τὰ παρακείμενα.

με'. Σημεῖον ὅτι σχολάζει ὁ νοῦς περὶ τὰ νοητά, τό· πάντων περιφρονεῖν τῶν τὴν αἴσθησιν σαινόντων.

μς'. Διανοιγόμενος ὁ νοῦς περὶ τὴν τῶν νοητῶν θεωρίαν, δυσαπόσπαστον ἔχει τὴν περὶ αὐτὰ ἡδονήν.

μζ'. Ὅταν ὁ νοῦς πλουτήσῃ τὴν τῆς μονάδος γνῶσιν, τότε καὶ τὴν αἴσθησιν πάντῃ δεδουλωμένην ἔχει.

μη'. Κώλυε τὸν νοῦν σου κυκλεύειν τὰ αἰσθητά, ἵνα μὴ ἡδονὰς καὶ λύπας ἐν αὐτοῖς καρπώσηται.

μθ'. Ὧν ὁ νοῦς ἐν τοῖς θείοις σχολάζει διὰ παντός, τούτων καὶ τὸ[2] παθητικὸν μέρος θεῖον γέγονεν ὅπλον.

ν'. Ἀδύνατον τὸν νοῦν τῇ γνώσει ποιωθῆναι, εἰ μὴ πρότερον τὸ παθητικὸν ταῖς οἰκείαις ἀρεταῖς ἐξ ἑαυτοῦ ἀπελάσει.

να'. Ξένος τῶν τοῦ κόσμου τότε ὁ νοῦς γίνεται, ὅταν τὴν πρὸς τὴν αἴσθησιν σχέσιν παντελῶς ἀποκόψῃ.

νβ'. Ἴδιον τοῦ λογιστικοῦ τῆς ψυχῆς, σχολάζειν γνώσει Θεοῦ, τοῦ δὲ παθητικοῦ αὐτῆς, ἀγάπῃ καὶ ἐγκρατείᾳ.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 90, 12. 2. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ τόν.

νγ'. Ἀδύνατον τὸν νοῦν πράγματι σχολάζειν αἰσθητῷ εἰ μὴ πάντως πάθος κέκτηται πρὸς αὐτό.

νδ'. Τέλειός ἐστιν ὁ νοῦς, ὁ ποιωθεὶς τῇ γνώσει. Ψυχὴ δέ ἐστι τελεία, ἡ ταῖς ἀρεταῖς ἀνακραθεῖσα.

νε'. Ἡ πρὸς τὴν αἴσθησιν σχέσις τοῦ νοῦ, δοῦλον αὐτὸν καθίστησι τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν.

νς'. Σαλεύεται ὁ νοῦς ἐκ τοῦ τόπου τῆς γνώσεως, ὅτε τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς κινηθῇ ἐκ τῶν ἰδίων ἀρετῶν.

νζ'. Ἐλάβομεν ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι[1]· οὐ γινόμεθα δέ, εἰ μὴ τὰ πάθη ἀποδυσώμεθα.

νη'. Μηδεὶς οἰέσθω τέκνον Θεοῦ κατ' ἐνέργειαν γεγονέναι, μήπω τοὺς θείους χαρακτῆρας ἐν ἑαυτῷ κτησάμενος.

νθ'. Ἡ κατὰ τρόπον ὁμοίωσις τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ πονηροῦ, ἢ τοῦ Θεοῦ Υἱοὺς ἢ τοῦ σατανᾶ ἀπεργάζεται.

ξ'. Συνετὸς ἀνὴρ ὁ προσέχων ἑαυτῷ[2], καὶ σπεύδων χωρισθῆναι ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ.

ξα'. Πεπωρωμένη ψυχή, μαστιζομένη οὐκ αἰσθάνεται, καὶ εἰς συναίσθησιν ἐλθεῖν τοῦ εὐεργέτου οὐκ ἀνέχεται.

ξβ'. Ῥυπαρὰ ἐσθής, θείων γάμων ἐκβάλλει καὶ κοινωνὸν ἀπεργάζεται σκότους ἐξωτέρου[3].

ξγ'. Ὁ φοβούμενος τὸν Θεόν, ἐπιμελεῖται ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ πονηρᾶς κοινωνίας ἀπαλλάττει ἑαυτόν.

ξδ'. Ἀμήχανόν ἐστι τυχεῖν ἐλέους Θεοῦ, τὸν καταλιπόντα αὐτὸν καὶ ἡδοναῖς δουλεύοντα.

ξε'. Ἰησοῦς ἐστιν ὁ λέγων, κἂν πιστεύειν οὐ θέλωμεν, ὅτι οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν[4].

ξς'. Ῥυπωθεῖσα ψυχὴ ὑπὸ παθῶν, πεπώρωται· καὶ ἄνευ τομῶν καὶ καυτήρων, πιστεύειν οὐκ ἀνέχεται.

ξζ'. Ἐτασμοὶ φοβεροὶ τοὺς σκληροὺς διαδέχονται· δίχα γὰρ μεγάλων πόνων, μαλαχθῆναι οὐ καταδέχονται.

ξη'. Συνετὸς ἀνὴρ ἐπιμελεῖται ἑαυτοῦ, καὶ δι' ἑκουσίων πόνων τοὺς ἀκουσίους ἐκφεύγει.

ξθ'. Ἐπιμέλεια ψυχῆς, κακοπάθεια καὶ ταπείνωσις· δι' ὧν ὁ Θεὸς συγχωρεῖ πάσας τὰς ἁμαρτίας.

ο'. Ὥσπερ ἐπιθυμίαι καὶ ὀργαὶ ἁμαρτίας πληθύνουσιν, οὕτως ἐγκράτεια καὶ ταπείνωσις ἐξαλείφουσιν αὐτάς.

οα'. Συντρίβει καρδίαν λύπη κατὰ Θεόν· αὐτὴν δὲ τίκτει φόβος κολάσεως.

οβ'. Λύπη κατὰ Θεὸν καθαίρει καρδίαν· καὶ μολυσμοὺς ἡδονῶν μακρύνει ἀπ' αὐτῆς.

1. Ἰωάνν. α', 12. 1. Ἐξ. κγ', 21. 3. Ματθ. μϐ', 12 13. 4. Ματθ. ς', 24.

ογ'. Ὑπομονή ἐστι φιλοπονία ψυχῆς· ἔνθα δὲ φιλοπονία, φιληδονία ἐξώρισται.

οδ'. Πᾶσα ἁμαρτία διὰ ἡδονὴν γίνεται· καὶ πᾶσα συγχώρησις διὰ κακοπαθείας καὶ λύπης.

οε'. Ἀκουσίοις πόνοις, κατὰ πρόνοιαν περιπίπτει, ὁ δι' ἑκουσίων πόνων μετανοεῖν μὴ ἀνεχόμενος.

ος'. Σωτὴρ ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου, καὶ τὴν μετάνοιαν τοῖς ἀνθρώποις εἰς σωτηρίαν ἐχαρίσατο.

οζ'. Τήρησις ἐντολῶν τίκτει μετάνοιαν· ἡ δὲ τῶν ἐντολῶν τήρησις ψυχῆς ποιεῖ κάθαρσιν.

οη'. Ἡ τῆς ψυχῆς κάθαρσις παθῶν ἐστιν ἀπαλλαγή· ἀπαλλαγὴ δὲ παθῶν ἀγάπην τίκτει.

οθ'. Ψυχή ἐστι καθαρά, ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα· καὶ νοῦς ἐστι καθαρός, ὁ ἀγνοίας χωρισθείς.

π'. Ὑπὲρ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἀγώνισαι, ὅτι δι' αὐτῶν καθαρθείς, εἰς τὴν ζωὴν εἰσελεύσῃ.

πα'. Χρῆσαι τῷ σώματι ὡς ὑπηρέτῃ τῶν ἐντολῶν, ἀνήδονον αὐτὸ τηρῶν καὶ ἄνοσον, ὅση δύναμις.

πβ'. Ἡ τῆς σαρκὸς ἐπανάστασις ἐξ ἀμελείας γίνεται τῆς προσευχῆς τε καὶ διαίτης καὶ καλῆς ἡσυχίας.

πγ'. Καλὰ ἔγκονα[1] τίκτει ἡ καλὴ ἡσυχία, ἐγκράτειαν καὶ ἀγάπην καὶ πρσευχὴν καθαράν.

πδ'. Ἀνάγνωσις καὶ προσευχὴ νοῦν καθαίρουσιν, ἀγάπη δὲ καὶ ἐγκράτεια τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς.

πε'. Ἴσην διὰ παντὸς τήρει τὴν ἐγκράτειαν, ἵνα μὴ τῇ ἀνωμαλίᾳ εἰς τὰ ἐναντία ἐμπέσῃς.

πς'. Ὁ νομοθετῶν ἑαυτῷ, μὴ παραβῇ ἑαυτόν· ὁ γὰρ ἑαυτὸν παραλογιζόμενος, ἑαυτὸν ἀπατᾷ[2].

πζ'. Δυσμαί εἰσι νοηταί, ψυχαὶ ἐμπαθεῖς· ταῖς γὰρ τοιαύταις ἔδυσεν ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος.

πη'. Υἱός ἐστι Θεοῦ, ὁ ὁμοιωθεὶς τῷ Θεῷ δι' ἀγαθότητα σοφίας καὶ δυνάμεως καὶ δικαιοσύνης.

πθ'. Νόσος ἐστὶ ψυχῆς, ἡ τῆς κακίας ἕξις· θάνατος δέ, ἡ κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτία.

ϞΑ'. Ἀκτημοσύνη ἐστὶ νοητή, ἡ παντελὴς ἀπάθεια· καθ' ἣν γενόμενος ὁ νοῦς, ἀναχωρεῖ τῶν ἐνταῦθα.

ϞΑ'. Συμφώνως τήρει τὰς τῆς ψυχῆς ἀρετάς, καὶ ἐκ τούτου τίκτεται ὁ τῆς δικαιοσύνης καρπός.

ϞΒ'. Τὴν τῶν νοητῶν θεωρίαν ἀσώματον εἶναί φασιν, ὡς ὕλης καὶ εἴδους πάντη ἀπηλλαγμένην.

1. Γραπτέον ἔκγονα. 2. Πρβλ. Γαλ. ς', 3.

ηγ΄. Ὥσπερ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐκ τῆς ὕλης καὶ τοῦ εἴδους, οὕτω καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν σώματα, ἐκ τῶν αὐτῶν συνέστηκεν.

ηδ΄. Σὰρξ γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν ὁ Λόγος[1], οὔτε ὃ ἦν μετέβαλεν, οὔτε ὃ γέγονεν ἠλλοίωσεν.

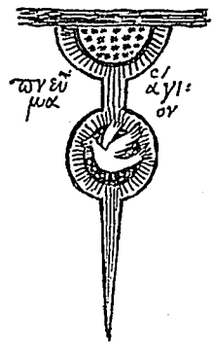
ηε΄. Ὥσπερ ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος καὶ ἐν θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι, οὕτω καὶ ἐκ δύο φύσεων καὶ ἐν δύο φύσεσι λέγομεν τὸν ἕνα Χριστόν.

ηϛ΄. Μίαν ὑπόστασιν ἐπὶ Χριστοῦ ὁμολογοῦμεν, ἐν δύο φύσεσιν ἡνωμέναις ἀδιαιρέτως.

ηζ΄. Ἀδιαίρετον τὴν μίαν Χριστοῦ ὑπόστασιν δοξάζομεν, καὶ ἀσύγχυτον τὴν τῶν φύσεων ἕνωσιν ὁμολογοῦμεν.

ηη΄. Τρισυπόστατον μίαν τῆς θεότητος οὐσίαν προσκυνοῦμεν καὶ ὁμοούσιον τὴν Ἁγίαν Τριάδα ὁμολογοῦμεν.

ηθ΄. Ἴδια τῶν τριῶν ὑποστάσεων, πατρότης, υἱότης, ἐκπόρευσις. Καὶ κοινὰ τῶν τριῶν ὑποστάσεων, ἡ οὐσία, ἡ φύσις, ἡ θεότης, ἡ ἀγαθότης[2].

1. Ἰωάνν. α΄, 14.
2. Τὸ ρ΄ ἐλλείπει, ἐνῷ ἐν τῇ Α΄ ἑκατοντάδι ὑπάρχει καὶ ρά΄.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ

ΗΣ Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΗΔΕ:

ΠΙΛΗΝ ΚΑΚΑ ΚΥΡΙΩΣ, ΟΥ ΤΑ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΜΕΝ ΚΑΚΟΥΝΤΑ, ΤΗΝ ΔΕ ΨΥΧΗΝ ΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑ. ΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΛΥΠΟΥΝΤΑ, ΤΕΡΠΟΝΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ.

Περὶ τοῦ φύσει ἀγαθοῦ, ἀγαθὰ διανοοῦ. Καὶ περὶ παντὸς ἀνθρώπου, καλὰ διαλογίζου.

β΄. Λόγων καὶ ἔργων καὶ ἐννοιῶν, ἀπολογίαν ἀπαιτούμεθα παρὰ Θεοῦ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

γ΄. Ἡ ἕξις τῆς ἀρετῆς ἢ τῆς κακίας, κινεῖ ἡμᾶς ἐπὶ τὸ καλὰ ἢ κακὰ ἐννοεῖν ἢ λέγειν ἢ διαπράττεσθαι.

δ΄. Νοῦς ὑπὸ παθῶν κεκρατημένος, ἐννοεῖ τὰ μὴ πρέποντα· φανεροῦσι δὲ τὴν ἔννοιαν οἱ λόγοι καὶ τὰ ἔργα.

ε΄. Κακῆς ἐννοίας προηγεῖται πάθος. Τοῦ δὲ πάθους αἰτία καθέστηκεν ἡ αἴσθησις. Τῆς δὲ κακῆς αὐτῆς χρήσεως, δηλονότι ὁ νοῦς.

ϛ΄. Ἀπόκλεισον τὴν αἴσθησιν καὶ πολέμησον τὴν πρόληψιν. Καὶ τοῖς ὅπλοις τῶν ἐντολῶν ἄνελέ σου τὰ πάθη.

ζ΄. Κακία χρονίσασα, ἀσκήσεως δεῖται χρονίας. Συνήθεια γὰρ παγιωθεῖσα, ἀθρόως οὐ μετακινεῖται.

η΄. Ἄσκησις ἐπιτεταμένη δι' ἐγκρατείας καὶ ἀγάπης, δι' ὑπομονῆς καὶ ἡσυχίας, ἀναιρεῖ τὰ ἐγκείμενα.

θ΄. Κίνει τὸν νοῦν εἰς προσευχὴν συνεχῶς, καὶ φθείρεις τοὺς λογισμοὺς ἐφεστῶτας τῇ καρδίᾳ.

ι΄. Ὑπομονῆς δεῖται καὶ μακροθυμίας ἡ ἄσκησις. Χρονία γὰρ φιλοπονία, φιληδονίαν ἐξορίζεται.

ια΄. Ῥαδίως γυμνάζῃ εἰς τοὺς τῆς ἀσκήσεως πόνους, ἐὰν πάντα μέτρῳ καὶ κανόνι διαπράξῃ.

ιβ΄. Ἴσον τὸ μέτρον τῆς ἀσκήσεως διαφύλαττε καὶ μὴ λύσῃς κανόνα ἐκτὸς ἀνάγκης.

ιγ΄. Ὥσπερ λογισμοὺς καθαίρει ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια, οὕτω πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον[1], θεωρία καὶ προσευχή.

1. Πρβλ. Β΄ Κορ. ι΄, 5.

ιδ'. Συνείδησιν καθαράν, πόνοι ποιοῦσιν ἀσκήσεως. Οἷον νηστεία, ἀγρυπνία, ὑπομονὴ καὶ μακροθυμία.

ιε'. Ὁ τῶν ἀκουσίων πειρασμῶν τὰς ἐπαγωγὰς ὑπομένων, ταπεινόφρων καὶ εὔελπις καὶ δόκιμος γίνεται.

ις'. Ὑπομονή ἐστι φιλοπονία ψυχῆς. Συνίσταται δὲ αὕτη ἐξ ἑκουσίων πόνων καὶ ἀκουσίων πειρασμῶν.

ιζ'. Τήκει κακίαν ἡ τῶν δεινῶν καρτερία, καὶ ἀπόλλυσιν εἰς τέλος ἡ μέχρι τέλους ὑπομονή.

ιη'. Αἴσθησιν ὀδυνᾷ πόνων ἐπαγωγή. Καὶ ἡδονὴν ἀναιρεῖ λύπης ἐπιφορά.

ιθ'. Τέσσαρά ἐστι γενικώτατα πάθη, οἷς σοφῶς κατ' ἀλλήλων ἡ πρόνοια κέχρηται.

κ'. Ἡδονὴν γὰρ συστέλλει λύπης ἐπαγωγή. Καὶ ἐπιθυμίαν μαραίνει φόβος κολάσεων.

κα'. Νοῦς φρόνιμος γυμνάζει ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ εἰς πᾶσαν ἄσκησιν ἐθίζει σῶμα αὐτοῦ.

κβ'. Σπεῦσον δεῖξαι Μοναχὸν μὴ τὸν ἔξω ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἔσω τῶν παθῶν ἀπαλλάττων.

κγ'. Ἀποταγὴ πρώτη, ἡ τῶν πραγμάτων ἀπαλλαγή, δευτέρα δὲ καὶ τρίτη, ἡ τῶν παθῶν καὶ τῆς ἀγνοίας.

κδ'. Ῥᾳδίως τις βουληθείς, τῶν πραγμάτων ἀπαλλάτεται. Οὐκ ὀλίγῳ δὲ καμάτῳ τῶν πρὸς αὐτὰ νοημάτων.

κε'. Κρατῶν ἐπιθυμίας, καὶ θυμοῦ περιέσῃ· αὕτη γὰρ αἰτία τῆς τοῦ θυμοῦ παροχῆς.

κς'. Ἆρα ἀπηλλάγημεν τῶν ἐμπαθῶν νοημάτων, καὶ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀύλου ἀπελάβομεν προσευχῆς ἢ οὔπω;

κζ'. Μέγας ὁ νοῦς, ὁ τῶν παθῶν ἀπαλλαγεὶς καὶ τῶν ὄντων χωρισθείς, καὶ ἐν τῷ Θεῷ διάγων.

κη'. Ἐν τρισὶ τούτοις ὁ προκόπτων φιλοσοφεῖ, ἐν ταῖς ἐντολαῖς, ἐν τοῖς δόγμασι καὶ ἐν τῇ πίστει τῆς Ἁγίας Τριάδος.

κθ'. Νοῦς παθῶν ἀπαλλαγείς, ἐν τούτοις εὑρίσκεται. Ἐν ταῖς ψιλοῖς νοήμασιν, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ἐν τῷ ἰδίῳ φωτί.

λ'. Κάκιστα πάθη ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κέκρυπται, τότε δὲ φαίνονται, ὅτε τὰ πράγματα ἐλέγχονται.

λα'. Ἀνενόχλητος μένει ἐσθ' ὅτε ὁ νοῦς μερικῆς τυχὼν ἀπαθείας· ἀδόκιμος δέ ἐστι διὰ τὴν τῶν πραγμάτων ἀπουσίαν.

λβ'. Κινοῦνται τὰ πάθη διὰ τῶν τριῶν τούτων, διά τε τῆς μνήμης καὶ τῆς κράσεως καὶ τῆς αἰσθήσεως, ὡς προείρηται.

λγ'. Ὁ νοῦς τὴν αἴσθησιν ἀποκλείσας καὶ τὴν κρᾶσιν ὁμαλίσας, πρὸς μόνην τὴν μνήμην ἔχει τὸν πόλεμον.

λδ'. Ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων τότε τὰ πάθη κινοῦνται, ὁπηνίκα ἐγκράτεια μὴ παρῇ καὶ ἀγάπη πνευματική.

λε'. Νηστεία σύμμετρος καὶ ἀγρυπνία καὶ ψαλμῳδία, πεφύκασιν ὁμαλίζειν τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος.

λς'. Τὰ τρία ταῦτα τὴν κρᾶσιν κατὰ τὸ χεῖρον δηλονότι ἀλλοιοῦσιν· ἡ τῆς διαίτης ἀταξία, ἡ τῶν ἀέρων μεταβολὴ καὶ ἡ τῶν δαιμόνων ἐπαφή.

λζ'. Αἱ ἐμπαθεῖς μνῆμαι διὰ τούτων ψιλοῦνται, διὰ προσευχῆς καὶ ἀναγνώσεως καὶ ἐγκρατείας καὶ ἀγάπης.

λη'. Τὴν αἴσθησιν πρῶτον τῇ ἡσυχίᾳ ἀπόκλεισον, καὶ τότε τοῖς ὅπλοις τῶν ἀρετῶν πρὸς τὰς μνήμας πολέμησον.

λθ'. Ἡ κατὰ διάνοιαν κακία, ἡ παράχρησίς ἐστι τῶν νοημάτων. Ἡ δὲ κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτία, ἡ παράχρησίς ἐστι τῶν πραγμάτων.

μ'. Νοημάτων καὶ πραγμάτων ἐστὶ παράχρησις, τὸ μὴ εὐσεβῶς καὶ δικαίως τοῖς ἀμφοτέροις χρήσασθαι.

μα'. Δεσμὰ ὑπάρχουσι νοῦ, πάθη ψεκτά, κατέχοντα αὐτὸν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν.

μβ'. Ἐκεῖνος τελείαν ἔχει ἀπάθειαν, ὁ μηδὲ πρὸς τὰ πράγματα πάσχων, μηδὲ πρὸς τὰς μνήμας αὐτῶν.

μγ'. Ψυχὴ ἀγαθὴ εὐεργετεῖ τὸν πλησίον· καὶ ἀγνωμονουμένη, μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτῷ· καὶ πάσχουσα, ὑπομένει τὰ παρ' αὐτοῦ.

μδ'. Ὑπάρχοντά εἰσι κακά, λογισμοὶ πονηροί. Οἷς ὁ μὴ ἀποτασσόμενος, οὐ μαθητεύσῃ τῇ γνώσει.

με'. Χριστοῦ ὁ ἀκούων, ἑαυτὸν φωταγωγεῖ. Καὶ ὁ μιμούμενος αὐτόν, ἑαυτὸν διορθοῦται.

μς'. Ἡ μνησικακία, λέπρα ἐστὶ ψυχῆς· συμβαίνει δὲ αὐτῇ ἀπὸ ἀτιμίας ἢ ζημίας ἢ λογισμῶν ὑπονοίας.

μζ'. Νοῦν φθονερὸν ἐκτυφλοῖ ὁ Κύριος, ὅτι λυπεῖται ἀδίκως ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ πλησίον.

μη'. Κατάλαλος ψυχή, τρίβολον ἔχει γλῶσσαν· ἑαυτὸν γὰρ καὶ τὸν ἀκούοντα, ἐσθ' ὅτε καὶ τὸν καταλαλούμενον βλάπτει.

μθ'. Ἀμνησίκακός ἐστι προσευχόμενος ὑπὲρ λυπήσαντος. Καὶ ἀπαλλάσσεται μνησικακίας ὁ μὴ φειδόμενος δώρων.

ν'. Θάνατος ψυχῆς, μῖσος πρὸς τὸν πλησίον. Τοῦτο γὰρ ἔχει καὶ πράττει ἡ τοῦ καταλάλου ψυχή.

να'. Ἀκηδία ἐστὶν ὀλιγωρία ψυχῆς. Ὀλιγωρεῖ δὲ ψυχὴ φιληδονίαν νοσοῦσα.

νβ'. Ἰησοῦν ὁ ἀγαπῶν, γυμνάζεται ἐν πόνοις· καρτερία δὲ πόνων ἀπελαύνει ἀκηδίαν.

νγ'. Ῥώννυται ψυχὴ διὰ πόνων ἀσκήσεως· καὶ ἐν τῷ τὰ πάντα μέτρῳ ποιεῖν, ἀπελαύνει ἀκηδίαν.

νδ'. Ὁ κρατῶν γαστρός, μαραίνει ἐπιθυμίαν· καὶ λογισμοῖς πορνείας οὐ δουλεύει ὁ νοῦς αὐτοῦ.

νε'. Νοῦς ἐγκρατοῦς, ναὸς Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ δὲ τοῦ γαστριμάργου, κατοικητήριον κοράκων.

νς'. Τῆς τῶν βρωμάτων ποικιλίας, ὁ κόρος ποιεῖ ἐπιθυμίαν. Ἡ δὲ ἔνδεια, ἡδύνει καὶ αὐτὸν τὸν ψιλὸν ἄρτον.

νζ'. Ἀπαλλάττεται φθόνου, ὁ συγχαίρων τῷ φθονουμένῳ κρυπτῶς. Καὶ ἀπαλλάττει φθόνου, ὁ τὸν φθονούμενον κρύπτων.

νη'. Τοῦ ἀμελῶς βιοῦντος, μάκρυνον σεαυτόν, κἂν ὄνομα μέγα παρὰ πολλοὺς κέκτηται.

νθ'. Ἄνδρα φιλόπονον κτῆσαι φίλον, καὶ εὑρίσκεις σκέπην τῶν σῶν ὀφθαλμῶν.

ξ'. Δεσπόταις πολλοῖς ὁ ἀμελὴς πέπραται, καὶ ὡς ἄγουσιν αὐτόν, οὕτω διαγίνεται.

ξα'. Εὐνοεῖ σοι ὡς φίλος ἐν καιρῷ εἰρήνης· καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ὡς ἐχθρὸς πολεμεῖ.

ξβ'. Τὴν ψυχὴν τιθεῖ ὑπὲρ σοῦ πρὸ τῆς κινήσεως τῶν παθῶν· καὶ ὅτε κινηθῶσι, τὴν ψυχὴν συλλαμβάνει.

ξγ'. Ἡ χερσωθεῖσα γῆ ἀκανθῶν πεπλήρωται[1]· καὶ ἡ ἀμελὴς ψυχὴ παθῶν ἀκαθάρτων.

ξδ'. Νοῦς φρόνιμος χαλινοῖ ψυχὴν αὐτοῦ καὶ ὑπωπιάζει τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγεῖ[2] τὰ πάθη.

ξε'. Σημεῖον τῶν ἔνδον τὰ προφανῆ κινήματα, ὡς καὶ τῶν ἀγνώστων δένδρων οἱ προφερόμενοι καρποί.

ξς'. Ὑποκριτὴν ἐλέγχουσιν οἱ λόγοι καὶ τὰ ἔργα· καὶ τὸν κεκρυμμένον ψευδοπροφήτην εἰς φανερὸν ἄγουσιν.

ξζ'. Νοῦς ἠλιγημένος, οὐ παιδεύει ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας, ἀπομακρύνει αὐτήν.

ξη'. Ἐννοιῶν φαύλων αἰτία, ἕξις πονηρά, ἀπὸ ὑπερηφανίας καὶ ἀλαζονίας συνισταμένη.

ξθ'. Ἴδια τῶν προειρημένων ὑπόκρισις καὶ δόλος, πανουργία τε καὶ εἰρωνεία καὶ τὸ πᾶν φαῦλον ψεῦδος.

ο'. Δουλεύουσι τοῖς προλεχθεῖσι, φθόνος καὶ ἔρις καὶ ὀργή, λύπη καὶ μνησικακία.

οα'. Ἥδε ἡ ὁδὸς τῶν ἐν ἀμελείᾳ βιούντων, καὶ οὗτος ὁ θησαυρὸς τῶν ἐν ἐμοὶ κεκρυμμένων.

οβ'. Σῴζουσι ψυχήν, κακοπάθεια καὶ ταπείνωσις. Καὶ ἐκ τῶν προειρημένων παθῶν ἀπαλλάττουσιν αὐτήν.

ογ'. Ἴδιον ἐννοίας συνετῆς, λόγος ὠφέλιμος. Καὶ ψυχῆς ἀγαθῆς, πρᾶξις ἐνάρετος.

1 Πρβλ. Ἡσ ε', 6. 2. Πρβλ. Α' Κορ. θ', 27.

οδ'. Νοῦς πεφωτισμένος, λόγους προφέρει σοφίας. Καὶ ψυχὴ καθαρά, λογισμοὺς γεωργεῖ θείους.

οε'. Λογισμοὶ σπουδαίου, σοφίαν μελετῶσιν, καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ, φωτίζουσι τοὺς ἀκούοντας.

ος'. Ὑποκειμένων ἐν ψυχῇ ἀρετῶν, ἀγαθοὺς γεωργεῖ λογισμούς. Κακιῶν δὲ ὑποκειμένων, φαύλας τίκτει ἐννοίας.

οζ' Πονηρῶν ἐννοιῶν ἐργαστήριον, ψυχὴ ἐμπαθοῦς. Καὶ ἐκ τοῦ ἑαυτῆς θησαυροῦ προφέρει τὰ πονηρά[1].

οη'. Ὁ ἀγαθὸς θησαυρός, ἡ ἕξις ἐστὶ τῶν ἀρετῶν. Καὶ ὁ ἀγαθὸς νοῦς, ἐκ ταύτης προφέρει τὰ ἀγαθά.

οθ'. Ὑπὸ θείας ἀγάπης ἐνεργούμενος ὁ νοῦς, ἀγαθὰς ἐννοίας περὶ Θεοῦ γεωργεῖ. Ὑπὸ δὲ τῆς φιλαυτίας, ἐκ τοῦ ἐναντίου.

π'. Νοῦς ὑπὸ τῆς εἰς τὸν πλησίον ἀγάπης κινούμενος, καλὰ περὶ αὐτοῦ ἀδιαλείπτως λογίζεται. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἐναντίου τὰ πονηρὰ ὑποτίθεται.

πα'. Τῶν ἀγαθῶν ἐννοιῶν, αἱ ἀρεταὶ αἰτίαι· τῶν δὲ ἀρετῶν, αἱ ἐντολαί· τῆς δὲ τούτων ἐργασίας, ἡ προαίρεσις.

πβ'. Αἱ ἀρεταὶ καὶ αἱ κακίαι γινόμεναι καὶ ἀπογινόμεναι, εὖ ἢ κακῶς τὴν ψυχὴν διατιθέασι, κινοῦσαι εἰς ἐννοίας καταλλήλους.

πγ'. Τῶν πονηρῶν ἐννοιῶν αἰτίαι αἱ κακίαι, τῶν δὲ κακιῶν ἡ παρακοή, τῆς δὲ παρακοῆς ἡ τῆς αἰσθήσεως ἀπάτη· τῆς δὲ ἀπάτης ταύτης ἡ τοῦ νοῦ περὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς ἀμέλεια.

πδ'. Ἐν μὲν τοῖς προκόπτουσιν, ἀμετάπτωτοι γίνονται αἱ διαθέσεις τῶν ἐναντίων. Ἐν δὲ τοῖς τελείοις, κατ' ἄμφω ἕξεις δυσκίνητοι.

πε'. Ῥώμη ψυχῆς ἐστιν, ἕξις ἀρετῆς δυσκίνητος, εἰς ἣν ὁ φθάσας, ὡς ἀνάλωτος ἔλεγε· Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;[2] καὶ τὰ ἑξῆς.

πς'. Προηγεῖται μὲν πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, ἕπεται δὲ πάντων ἔσχατον ἡ ὑπερηφανία.

πζ'. Οἱ τρεῖς γενικώτατοι τῆς ἐπιθυμίας λογισμοί, ἐκ τοῦ πάθους τῆς φιλαυτίας τὴν γέννησιν ἔχουσιν.

πη'. Νοεῖς πάντως τούς τε τῆς γαστριμαργίας καὶ τῆς κενοδοξίας καὶ φιλαργυρίας λογισμούς, οἷς ἕπονται πάντες οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί, ἀλλ' οὐ πάντες κοινῶς.

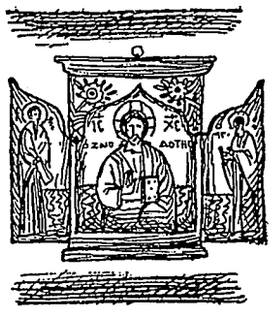
πθ'. Τῷ τῆς γαστριμαργίας λογισμῷ, ἕπεται ὁ τῆς πορνείας· τῷ δὲ τῆς κενοδοξίας, ὁ τῆς ὑπερηφανίας· οἱ δὲ λοιποὶ κοινῶς τοῖς τρισίν.

ῌ' Ἀκολουθοῦσι κοινῶς τοῖς τρισίν, ὅ τε τῆς λύπης καὶ τῆς ὀργῆς καὶ τῆς μνησικακίας καὶ φθόνου καὶ ἀκηδίας, καὶ οἱ λοιποί.

1. Πρβλ. Ματθ. ιβ', 35, Λουκ. ς', 45. 2. Ῥωμ. η', 35.

ΕΥΧΗ

ηα'. Δέσποτα τῶν ἁπάντων, Χριστέ,
ἐκ πάντων τούτων ἡμᾶς ἐλευθέρωσον·
τῶν τε ὀλεθρίων παθῶν καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν
τικτομένων λογισμῶν.
ηβ'. Ἕνεκά σου γεγόναμεν, ἵνα κατατρυφήσωμεν
ἐν Παραδείσῳ τεθέντες τῷ ὑπὸ σοῦ φυτευθέντι [1].
ηγ'. Τήν τε νῦν ἀτιμίαν ἑαυτοῖς ἐπεσπασάμεθα,
τῆς μακαρίας τρυφῆς τὴν ὀλεθρίαν προτιμήσαντες.
ηδ'. Ἧς τὴν ἀντιμισθίαν ἐν ἑαυτοῖς ἀπελάβομεν,
ζωῆς ἀιδίου θάνατον ἀνταλλαξάμενοι.
ηε'. Νῦν, οὖν, Δέσποτα, καθὼς ἐπέβλεψας,
καὶ τέλος ἐπίβλεψον·
καθὼς ἐνηνθρώπησας, καὶ σῶσον πάντας ἡμᾶς.
ηϛ'. Σῶσαι γὰρ ἦλθες τοὺς ἀπολωλότας ἡμᾶς.
Μὴ χωρίσῃς ἡμᾶς τῆς τῶν σῳζομένων μερίδος.
ηζ'. Ἀνάστησον ψυχὰς καὶ σῶσον τὰ σώματα·
καθάρισον πάντας ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ.
ηη'. Ῥῆξον τὰ δεσμὰ τῶν κατεχόντων ἡμᾶς παθῶν,
ὁ ῥήξας τὰς φάλαγγας τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων.
ηθ'. Καὶ ἁπάλλαξον ἡμᾶς τῆς ἐξ αὐτῶν τυραννίδος,
ἵνα σοι μόνῳ λατρεύσωμεν τῷ αἰωνίῳ φωτί.
ϱ'. Ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν καὶ σὺν Ἀγγέλοις
χορεύοντες τὴν μακαρίαν
καὶ αἰωνίαν καὶ ἀκατάλυτον χορείαν.
Ἀμήν.

1. Γέν. β', 8.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΣ Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΗΔΕ:

ΟΜΩΣ ΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΚΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΡΙΩΣ, ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕ, ΕΥΞΑΙ ΕΚΤΕΝΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ ΛΥΤΡΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ

Ἀ τῆς πρὸς τὴν σάρκα φιλίας καὶ κολακείας τὸν νοῦν ἀποχωρίσας, οὗτος τῷ ζωτικῷ Πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος ἐθανάτωσε.

β'. Μὴ νόμιζε κεχωρίσθαι τῆς πρὸς τὴν σάρκα σχέσεως, ἔτι ἐν τοῖς τῆς σαρκὸς οἰκείοις τὸν νοῦν ἔχων ἐνασχολούμενον.

γ'. Ὥσπερ τῆς σαρκὸς ἴδια ἡ αἴσθησις καὶ τὰ αἰσθητά, οὕτω καὶ τῆς ψυχῆς ἴδια ὁ νοῦς καὶ τὰ νοητά.

δ'. Σύστειλον τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως τῶν αἰσθητῶν, καὶ εὑρίσκεται ὁ νοῦς ἐν τῷ Θεῷ καὶ ἐν τοῖς νοητοῖς.

ε'. Οἰκεῖον θεότητος, αἱ νοεραὶ φύσεις καὶ νῷ μόνῳ λημπταί. Ἡ δὲ αἴσθησις καὶ τὰ αἰσθητά, εἰς ὑπουργίαν τοῦ νοῦ ἔκτισται.

ϛ'. Ὑπουργείτω σοι ἡ αἴσθησις καὶ τὰ αἰσθητὰ πρὸς θεωρίαν πνευματικήν, καὶ μὴ συναντιστρόφως τῇ αἰσθήσει τὰ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς σαρκός.

ζ'. Νεκρῶσαι ἐκελεύσθης τὰς πράξεις τοῦ σώματος [1], ἵνα τὴν ψυχὴν νεκρωθεῖσαν ἡδοναῖς, τοῖς πόνοις ἐξαναστήσῃς.

η'. Κυριεύου ὑπὸ Θεοῦ καὶ κυρίευε τῆς αἰσθήσεως, καὶ μὴ δῶς τὴν ἐξουσίαν ὁ κρείττων τῇ χείρονι.

θ'. Ἀίδιος ὁ Θεὸς καὶ ἀπέραντος καὶ ἀόριστος, καὶ ἀίδια ἀγαθὰ καὶ ἀπέραντα καὶ ἀνεκλάλητα τοῖς αὐτῷ ὑπακούουσιν ἐπηγγείλατο.

ι'. Ἴδιον τοῦ νοῦ, τῷ ἐν τῷ Θεῷ διάγειν καὶ περὶ αὐτοῦ διανοεῖσθαι καὶ τῆς αὐτοῦ προνοίας καὶ τῶν φοβερῶν αὐτοῦ κριμάτων.

ια'. Ἔχεις τὴν ἐξουσίαν τῆς ἐπ' ἀμφότερα ῥοπῆς· γενοῦ τοῦ κρείττονος, καὶ ὑποττάσσεις τὸ χεῖρον.

ιβ'. Καλὴ ἡ αἴσθησις καὶ καλὰ τὰ αἰσθητά, ὡς ἔργα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ. Οὐ συγκρίνονται δὲ ὅμως παντάπασι τῷ νῷ καὶ τοῖς νοητοῖς.

ιγ'. Τὴν λογικὴν καὶ νοερὰν οὐσίαν δεκτικὴν τοῦ παντὸς καὶ τῆς ἑαυτοῦ γνώσεως ὁ Δεσπότης ἐδημιούργησε· τὴν δὲ αἴσθησιν καὶ τὰ αἰσθητὰ εἰς χρῆσιν αὐτῆς παρήγαγεν.

1. Κολ. γ', 5.

ιδ΄. Ὥσπερ ἄτοπον, δούλῳ φαύλῳ δεσπότην ἀγαθὸν ὑποτάξαι, οὕτως ἄτοπον, νοῦν λογικὸν σώματι δουλῶσαι φθαρτῷ.

ιε΄. Νοῦς μὴ ἐπιστατῶν τῇ αἰσθήσει, δι᾽ αὐτῆς περιπίπτει κακοῖς. Ὑφ᾽ ἡδονῆς γὰρ τῶν αἰσθητῶν ἀπατηθείς, τίκτει ἑαυτῷ φαυλότητα.

ις΄. Κρατῶν τῆς αἰσθήσεως, ἀσφαλίζου καὶ τὴν μνήμην· αἱ γὰρ διὰ τῆς αἰσθήσεως προλήψεις ἀνακινοῦσι τὰ πάθη.

ιζ΄. Ὑπωπίαζε τὸ σῶμα[1] καὶ προσεύχου συνεχῶς, καὶ τῶν ἐκ προλήψεων λογισμῶν τάχιστα ἀπαλλάττῃ.

ιη΄. Ῥήμασι θείοις ἀδιαλείπτως σχόλαζε· ἡ γὰρ περὶ αὐτὰ φιλοπονία, καταναλίσκει τὰ πάθη.

ιθ΄. Ἵστησι τὸν νοῦν τῆς περὶ τὰ πάθη πλάνης, ἀνάγνωσις καὶ ἀγρυπνία, προσευχὴ καὶ ψαλμῳδία.

κ΄. Ὥσπερ τὸ ἔαρ πρὸς τὸ βλαστάνειν ἀνακινεῖ τὰ φυτά, οὕτω καὶ ἡ ἀπάθεια τὸν νοῦν πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων.

κα΄. Συντήρησον ἐντολάς[2], καὶ εὑρήσεις εἰρήνην, καὶ τὸν Θεὸν ἀγαπήσεις, καὶ γνώσεως ἐπιτεύξῃ.

κβ΄. Κόπῳ καὶ μόχθῳ καὶ ἱδρῶτι προσώπου τὸν ἄρτον τῆς γνώσεως κατεκρίθης ἐσθίειν[3].

κγ΄. Ἀμέλεια τὸν Προπάτορα εἰς παράβασιν ἤγαγεν, καὶ ἀντὶ τρυφῆς Παραδείσου, κατέκρινε θανάτῳ[4].

κδ΄. Κράτει καὶ σὺ τῆς Εὔας· τὸν ὄφιν φύλαξαι, ἵνα μὴ ἀπατηθεῖσα, τοῦ ξύλου σοι μεταδώῃ[5].

κε΄. Ὥσπερ τὸ σῶμα κατὰ φύσιν ἡ ψυχὴ ζωοποιεῖ, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ γνῶσις.

κς΄. Νεφέλη ἐστὶν ἄνυδρος[6], νοῦς τετυφωμένος, ὑπὸ τῶν τῆς κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανίας πνευμάτων παραφερόμενος.

κζ΄. Κενοδοξίας κρατῶν, ἀπὸ τῆς πορνείας πρόσεχε· μήποτε τὰς τιμὰς φεύγων, ἀτιμίᾳ περιπέσῃς.

κη΄. Ἀποφεύγων κενοδοξίας, εἰς τὸν Θεὸν ἀπόβλεπε. Εἰδὲ μήγε, οἰήσει πάντως ἢ πορνείᾳ περιπίπτεις.

κθ΄. Ἴδιον κενοδοξίας, ἡ ἐπιδεικτικὴ ἐπιτήδευσις· τῆς δὲ ὑπερηφανίας, τὸ ἐξουθενεῖν καὶ θυμοῦσθαι.

λ΄. Τὴν γαστριμαργίαν φεύγων, τὴν ἀνθρωπαρεσκίαν φύλαξαι, τὴν ὠχρότητα τοῦ προσώπου ἐπιδείξασθαι προφαντάζουσαν.

λα΄. Ὡραία νηστεία ἡ βραχυφαγίᾳ χαίρουσα καὶ λιτοφαγίαν ἔχουσα καὶ ἀνθρωπαρεσκίαν φεύγουσα.

λβ΄. Νηστεύων ἕως ὀψέ, μὴ χορτασθῇς εἰς κόρον, ἵνα μὴ ἅπερ καταλύεις, ταῦτα πάλιν οἰκοδομήσῃς[7].

1. Πρβλ. Α΄, Κορ. θ΄, 27. 2. Σοφ. Σειρ. ιε΄, 15, λζ΄, 12. 3. Γεν. γ΄, 19.
4. Γεν. γ΄, 22. 5. Γεν. γ΄, 1 - 5. 6. Ἰούδα 12.
7. Γαλ. β΄, 18.

λγ΄. Μὴ πίνων οἶνον, μὴ χορτασθῇς ὕδατος· εἰ δὲ μήγε, τὴν αὐτὴν ὕλην τῇ πορνείᾳ παρέχεις.

λδ΄. Ἡ ὑπερηφανία, τῆς θείας ἀφίστασθαι ποιεῖ βοηθείας, καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῷ πεποιθέναι, καὶ τῶν ἀνθρώπων κατεπαίρεσθαι.

λε΄. Κατὰ τῆς ὑπερηφανίας δύο πρόκεινται πράγματα, ἅπερ ὁ μὴ καταδεχόμενος τρίτον ἕξει σφόδρα δριμύτατον.

λς΄. Ὑπερηφανίαν ἀναιρεῖ, προσευχὴ μετὰ δακρύων· καὶ τὸ μηδένα ἐξουθενεῖν καὶ αἱ ἀκούσιοι ἐπιφοραί.

λζ΄. Ῥάβδος ἐστὶ νοητή, ἡ διὰ πειρασμῶν παίδευσις, ταπεινοφρονεῖν διδάσκουσα τὸν ἐν ἀφροσύνῃ ἐπαιρόμενον.

λη΄. Ἴδιον ἔργον τοῦ νοῦ τὸ μὴ ἀνέχεσθαι λογισμοῦ λάθρα καταλαλοῦντος κατὰ τοῦ πλησίον.

λθ΄. Ὥσπερ ὁ κηπουρὸς μὴ ἐπαίρων τὰς βοτάνας, ἀποπνίγει τὰ λάχανα, οὕτω καὶ ὁ νοῦς μὴ καθαίρων τοὺς λογισμούς, ἀπόλλυσι τοὺς πόνους.

μ΄. Συνετὸς ἀνήρ, ὁ συμβουλῆς ἀνεχόμενος· καὶ μάλιστα πνευματικοῦ πατρὸς κατὰ Θεὸν συμβουλεύοντος.

μα΄. Νενεκρωμένος ὑπὸ παθῶν, συμβουλῆς οὐκ αἰσθάνεται· καὶ παιδεύσεως πνευματικῆς, τὸ σύνολον οὐκ ἀνέχεται.

μβ΄. Ὁ μὴ δεχόμενος συμβουλήν, οὐ κατορθοῖ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, ἀλλὰ κατὰ κρημνῶν ἀεὶ καὶ φαράγγων φέρεται.

μγ΄. Μοναχός ἐστι νοῦς ὁ τῇ αἰσθήσει ἀποταξάμενος καὶ λογισμὸν ἡδονῆς μηδὲ ἰδεῖν ἀνεχόμενος.

μδ΄. Ἰατρός ἐστι νοῦς ὁ ἑαυτὸν ἰασάμενος· καὶ ἐξ ὧν ἰάθη, τοὺς ἄλλους ἰώμενος.

με΄. Ζήτησον τὴν ἀρετὴν καὶ μὴ ζημιωθῇς αὐτήν, ἵνα μὴ καὶ ζήσῃς αἰσχρῶς καὶ ἀποθάνῃς ἐλεεινῶς.

μς΄. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς πᾶσι τὸ φῶς ἐχαρίσατο, ἀλλὰ οἱ μὴ πειθόμενοι αὐτῷ, ἑαυτοὺς σκοτίζουσι.

μζ΄. Μὴ μικρὰν εἶναι νόμιζε τὴν τῆς ἀρετῆς ζημίαν· διὰ ταύτην γὰρ ὁ θάνατος εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν.

μη΄. Ἐντολῆς ὑπακοή, νεκρῶν ἐστιν ἀνάστασις· τῇ γὰρ ἀρετῇ κατὰ φύσιν ἐπακολουθεῖ ἡ ζωή.

μθ΄. Νεκρωθέντος τοῦ νοῦ τῇ τῆς ἐντολῆς παραβάσει, ἐπηκολούθησεν ἐξ ἀνάγκης καὶ ὁ τοῦ σώματος θάνατος.

ν΄. Ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ παραβάς[1], θανάτῳ ὑπέπεσεν, οὕτως ὁ Σωτὴρ ὑπακούσας[2], τὸν θάνατον ἐνέκρωσε.

να΄: Νέκρωσον τὴν κακίαν, ἵνα μὴ νεκρὸς ἀναστῇς. Καὶ ἐκ μικροῦ θανάτου, εἰς μέγαν μεταβαίνῃς.

νβ΄. Διὰ τὴν τοῦ Ἀδὰμ παράβασιν ὁ Σωτὴρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα, τὸ κατάκριμα λύσας, τοὺς πάντας ἐξαναστήσῃ.

1. Γέν γ΄, 1 κ.ἑ. 2. Ῥωμ. ε΄, 19.

νγ'. Ἐκ ζωῆς εἰς ζωὴν ἐκεῖνος μεταβαίνει, ὁ τὰ πάθη νεκρώσας καὶ τῆς ἀγνοίας χωρισθείς.

νδ'. Ἐρεύνησον τὰς Γραφὰς καὶ εὑρίσκεις τὰς ἐντολάς· καὶ τὰ λεγόμενα ποίησον, καὶ τῶν παθῶν ἀπαλλάττῃ.

νε'. Ὑπακοὴ ἐντολῆς, ψυχῆς ποιεῖ κάθαρσιν. Ἡ δὲ τῆς ψυχῆς κάθαρσις, φωτὸς ποιεῖ μέθεξιν.

νς'. Ξύλον ζωῆς[1] γνῶσίς ἐστι Θεοῦ, οὗ μετέχων ὁ καθαρός, ἀθάνατος διαμένει.

νζ'. Ἀρχὴ πρακτικῆς, πίστις Χριστοῦ· τέλος δὲ ταύτης, ἀγάπη Χριστοῦ.

νη'. Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς καὶ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεός, ὁ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν εἰς ζωὴν ἡμῖν χαρισάμενος.

νθ'. Ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ θεότητος ἡμῖν ἐπεφάνη, ἵνα καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, ὡς Θεός, ἐκ θανάτου λυτρώσηται.

ξ'. Κτησώμεθα πίστιν ἵνα ἔλθωμεν εἰς ἀγάπην, ἐξ ἧς τίκτεται ὁ τῆς γνώσεως φωτισμός.

ξα'. Τῷ τῆς πίστεως κτήματι ταῦτα καθεξῆς ἐπακολουθεῖ, φόβος Θεοῦ, ἐγκράτεια ἡδονῶν, ὑπομονὴ πόνων, ἐλπὶς εἰς Θεόν, ἀπάθεια καὶ ἀγάπη.

ξβ'. Ἐξ ἀγάπης εἰλικρινοῦς, τίκτεται γνῶσις φυσική. Ταύτην δὲ διαδέχεται τὸ ἔσχατον ὀρεκτόν. Τοῦτο δέ ἐστιν, ἡ τῆς θεολογίας χάρις.

ξγ'. Νοῦς κρατῶν τῶν παθῶν, ἐκ φόβου πάντως κρατεῖ· πιστεύων τῷ Θεῷ περὶ ὧν ἤλπισε καὶ περὶ ὧν ἐπηγγείλατο.

ξδ'. Ὦ ἐδόθη πίστις, ἀπαιτεῖται ἐγκράτεια· ἥτις χρονίζουσα, τίκτει τὴν ὑπομονήν, ἕξιν οὖσαν πολύπονον.

ξε'. Σημεῖον ὑπομονῆς, ἡ τῶν πόνων φιλία. Εἰς οὓς θαρρῶν ὁ νοῦς, ἐλπίζει τυχεῖν τῶν ἐπηγγελμένων καὶ ἐκφυγεῖν τὰ ἠπειλημένα.

ξς'. Προσδοκία τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, συνάπτει τὸν νοῦν τοῖς προσδοκωμένοις· ἐν αὐτοῖς δὲ χρονίζων, ἐπιλανθάνεται τῶν παρόντων.

ξζ'. Ῥίπτει τὰ παρόντα, ὁ τῶν ἐλπιζομένων γευσάμενος. Ὅλον γὰρ τὸν πόθον, ἐν ἐκείνοις ἐκένωσεν.

ξη'. Ὁ Θεός ἐστιν ὁ τὰ μέλλοντα ἐπαγγειλάμενος ἀγαθά, ᾧ πιστεύων ὁ ἐγκρατής, ὡς παρόντα ποθεῖ τὰ μέλλοντα.

ξθ'. Σημεῖον τοῦ ἐν τοῖς ἐλπιζομένοις ἀγαθοῖς διατρίβειν τὸν νοῦν, τό, λήθην ποιεῖσθαι παντελῆ τῶν ἐνταῦθα, πλατύνεσθαι δὲ αὐτὸν ἐν τῇ γνώσει τῶν μελλόντων.

ο'. Καλὴ ἡ ἀπάθεια, ἣν ὁ Θεὸς διδάσκει τῆς ἀληθείας, ἀπεντεῦθεν πληροφορῶν τὴν θεοφιλῆ ψυχήν.

οα'. Ὑπεραιώνια καὶ πρὸ παντὸς αἰῶνος καὶ ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον, τὰ ἀποκείμενα ἀγαθὰ τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας.

οβ'. Ῥυθμίσωμεν ἑαυτοὺς τοῖς κανόσι τοῖς εὐσεβείας, ἵνα μή, εἰς πάθη παρατραπέντες, ἐκπέσωμεν τῆς ἐλπίδος.

1. Γέν. β', 9.

ογ'. Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστ[illegible] ἐξ ἀπείρου τῷ Πατρὶ συνυμέλλεις ἔσεσθαι.

οδ'. Ὁ τὴν γνῶσιν τῶ[illegible] ὑποῦ γάρ, εἰ καὶ μὴ μετ' τῇ Γραφῇ περὶ τῶν προειρη[illegible] σι δὲ πάλιν καὶ ἀναρ-

οε'. Νοῦν, παθῶν γυ[illegible] ὑπὸ χρόνου νοηθῇ, σταγωγεῖ αὐτὸν ἀναλόγω[illegible] δὲ χρόνῳ ἀ-

ος'. Τῇ ἀναλογία[illegible] καὶ ὑπὲρ γνῶσιν ἡ ψυχὴ χορηγ[illegible] ἕνος·

οζ'. Ὁ τὸ σῶμ[illegible] τῆς γνώσεως ἐπιπλ[illegible] γ'· καὶ ὑπὲρ

οη'. Νοῦς ἀρ[illegible] διὰ τῶν ἐν μέσῳ δια[illegible]

οθ'. Θεωρεῖται τῇ μ[illegible] δὲ τέλει, ἀγάπη προηγουμένη.

π'. Ἐκ πίστεως τῆς προσεχου[illegible] τὴν παντὸς ἐπέκεινα νοῦ καταλήγει θεολογ[illegible] πράγματος ἀφανοῦς θεωρίαν ὁρίζουσιν.

πα'. Οἱ περὶ Θεοῦ λόγοι, οὐκ ἐκ τῶν κατ' αὐτὸν, αὐτὸν τοῖς ἁγίοις θεωροῦνται.

πβ'. Νοοῦνται οἱ περὶ αὐτὸν δηλονότι τὸν Θεόν, πάντες λόγ[illegible] μὲν κατὰ θέσιν, οἱ δὲ κατ' ἀφαίρεσιν οἷον.

πγ'. Ἡ οὐσία, ἡ θεότης, ἡ ἀγαθότης, καὶ ὅσα ἄλλα καταφατικῶς λέγεται καὶ κατὰ θέσιν. Τὸ δὲ ἄναρχον πάλιν καὶ ἄπειρον καὶ ἀόριστον, καὶ ὅσα ἀποφατικῶς, κατ' ἀφαίρεσιν.

πδ'. Μιᾶς οὐσίας οὔσης τῆς ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον, καὶ κρυφίας θεότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὰ περὶ αὐτὴν θεωρούμενα, τὰ προειρημένα εἶναί φασι καὶ τὰ ὅμοια.

πε'. Ὥσπερ δὲ μίαν θεότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος λέγουσιν, οὕτω καὶ τρεῖς τὰς ὑποστάσεις τῆς μιᾶς θεότητος δοξάζουσι.

πς'. Νοοῦσι δὲ τὰ κατ' ἀφαίρεσιν καὶ θέσιν προειρημένα, κοινὰ ἐπὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, χωρὶς τῶν ἰδιωμάτων, ἐπειδὴ καὶ αὐτῶν τὰ πλεῖστα μὲν κατὰ θέσιν, τινὰ δὲ κατ' ἀφαίρεσιν λέγουσι.

πζ'. Λέγουσι δὲ πάλιν τὰ ἰδιώματα τῶν θείων ὑποστάσεων ταῦτα, τὴν πατρότητα, τὴν υἱότητα, τὴν ἐκπόρευσιν, καὶ ὅσα ἄλλα ἰδικῶς λέγεται.

πη'. Ὑπόστασιν δὲ ὁρίζουσιν, οὐσίαν μετὰ ἰδιωμάτων. Διὸ ἑκάστη ὑπόστασις, ἔχει καὶ τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας, καὶ τὸ ἴδιον τῆς ὑποστάσεως.

πθ'. Τὰ δὲ κοινῶς πάλιν ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος κατ' ἀφαίρεσιν λεχθέντα, κυριώτερα κρίνουσιν. Οὐχ οὕτω μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν ἰδιωμάτων. Ἐπειδὴ καὶ αὐτῶν τὰ μὲν κατὰ θέσιν, τὰ δὲ κατὰ ἀφαίρεσιν, ὡς προείρηται, λέγουσιν· ὡς τὸ γεννητὸν καὶ τὸ ἀγέννητον, καὶ τὰ ὅμοια. Ἡ γὰρ ἀγεννησία, τῆς μὲν γεννήσεως κατὰ μόνην διαφέρει τὴν σημασίαν. Ἡ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
228
* Ἐν ἄλλ. μὲν γάρ, τὸ μὴ γεννᾶσθαι. σημαίνει.
σίαν, ὡς εἴρηται, ἄγνωστοι γάρ οὐ Τριάδι εἰσὶ γνῶσις
ιγ'. Ῥήμασι σιν, οὕτω
ιδ'. Καὶ τῶν

νγ΄. Ἐκ ζωῆς εἰς ζωὴν ἐκεῖνος μεταβαίνει, ὁ τὰ πάθη νεκρώσας καὶ τῆς ἀγνοίας χωρισθείς.

νδ΄. Ἐρεύνησον τὰς Γραφὰς καὶ εὑρίσκεις τὰς ἐντολάς· καὶ τὰ λεγόμενα ποίησον, καὶ τῶν παθῶν ἀπαλλάττῃ.

νε΄. Ὑπακοὴ ἐντολῆς, ψυχῆς ποιεῖ κάθαρσιν. Ἡ δὲ τῆς ψυχῆς κάθαρσις, φωτὸς ποιεῖ μέθεξιν.

νς΄. Ξύλον ζωῆς[1] γνῶσίς ἐστι Θεοῦ, οὗ μετέχων ὁ καθαρός, ἀθάνατος διαμένει.

νζ΄. Ἀρχὴ πρακτικῆς, πίστις Χριστοῦ· τέλος δὲ ταύτης, ἀγάπη Χριστοῦ.

νη΄. Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς καὶ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεός, ὁ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν εἰς ζωὴν ἡμῖν χαρισάμενος.

νθ΄. Ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ θεότητος ἡμῖν ἐπεφάνη, ἵνα καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, ὡς Θεός, ἐκ θανάτου λυτρώσηται.

ξ΄. Κτησώμεθα πίστιν ἵνα ἔλθωμεν εἰς ἀγάπην, ἐξ ἧς τίκτεται ὁ τῆς γνώσεως φωτισμός.

ξα΄. Τῷ τῆς πίστεως κτήματι ταῦτα καθεξῆς ἐπακολουθεῖ, φόβος Θεοῦ, ἐγκράτεια ἡδονῶν, ὑπομονὴ πόνων, ἐλπὶς εἰς Θεόν, ἀπάθεια καὶ ἀγάπη.

ξβ΄. Ἐξ ἀγάπης εἰλικρινοῦς, τίκτεται γνῶσις φυσική. Ταύτην δὲ διαδέχεται τὸ ἔσχατον ὀρεκτόν. Τοῦτο δέ ἐστιν, ἡ τῆς θεολογίας χάρις.

ξγ΄. Νοῦς κρατῶν τῶν παθῶν, ἐκ φόβου πάντως κρατεῖ· πιστεύων τῷ Θεῷ περὶ ὧν ἤλπισε καὶ περὶ ὧν ἐπηγγείλατο.

ξδ΄. Ὃ ἐδόθη πίστις, ἀπαιτεῖται ἐγκράτεια· ἥτις χρονίζουσα, τίκτει τὴν ὑπομονήν, ἕξιν οὖσαν πολύπονον.

ξε΄. Σημεῖον ὑπομονῆς, ἡ τῶν πόνων φιλία. Εἰς οὓς θαρρῶν ὁ νοῦς, ἐλπίζει τυχεῖν τῶν ἐπηγγελμένων καὶ ἐκφυγεῖν τὰ ἠπειλημένα.

ξς΄. Προσδοκία τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, συνάπτει τὸν νοῦν τοῖς προσδοκωμένοις· ἐν αὐτοῖς δὲ χρονίζων, ἐπιλανθάνεται τῶν παρόντων.

ξζ΄. Ῥίπτει τὰ παρόντα, ὁ τῶν ἐλπιζομένων γευσάμενος. Ὅλον γὰρ τὸν πόθον, ἐν ἐκείνοις ἐκένωσεν.

ξη΄. Ὁ Θεός ἐστιν ὁ τὰ μέλλοντα ἐπαγγειλάμενος ἀγαθά, ᾧ πιστεύων ὁ ἐγκρατής, ὡς παρόντα ποθεῖ τὰ μέλλοντα.

ξθ΄. Σημεῖον τοῦ ἐν τοῖς ἐλπιζομένοις ἀγαθοῖς διατρίβειν τὸν νοῦν, τό, λήθην ποιεῖσθαι παντελῆ τῶν ἐνταῦθα, πλατύνεσθαι δὲ αὐτὸν ἐν τῇ γνώσει τῶν μελλόντων.

ο΄. Καλὴ ἡ ἀπάθεια, ἣν ὁ Θεὸς διδάσκει τῆς ἀληθείας, ἀπεντεῦθεν πληροφορῶν τὴν θεοφιλῆ ψυχήν.

οα΄. Ὑπεραιώνια καὶ πρὸ παντὸς αἰῶνος καὶ ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον, τὰ ἀποκείμενα ἀγαθὰ τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας.

οβ΄. Ῥυθμίσωμεν ἑαυτοὺς τοῖς κανόσι τοῖς εὐσεβείας, ἵνα μή, εἰς πάθη παρατραπέντες, ἐκπέσωμεν τῆς ἐλπίδος.

1. Γέν. β΄, 9.

ογ΄. Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ εἷς τῆς Τριάδος, οὗ καὶ κληρονόμος μέλλεις ἔσεσθαι.

οδ΄. Ὁ τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων παρὰ Θεοῦ διδαχθείς, οὐ δυσπιστεῖ τῇ Γραφῇ περὶ τῶν προειρημένων.

οε΄. Νοῦν, παθῶν γυμνωθέντα, εὑρίσκων τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, μυσταγωγεῖ αὐτὸν ἀναλόγως περὶ πάντων τῶν ἐλπιζομένων.

ος΄. Τῇ ἀναλογίᾳ τῆς τοῦ νοῦ καθάρσεως, καὶ τὴν τῶν θείων λόγων γνῶσιν ἡ ψυχὴ χορηγεῖται.

οζ΄. Ὁ τὸ σῶμα κανονίσας καὶ ἐν τῇ γνώσει διατρίβων, ἀπ' αὐτῆς τῆς γνώσεως ἐπιπλεῖον καθαίρεται.

οη΄. Νοῦς ἀρχόμενος τὰ θεῖα φιλοσοφεῖν, ἀπὸ πίστεως ἄρχεται· καὶ διὰ τῶν ἐν μέσῳ διάγων, εἰς πίστιν πάλιν καταλήγει τὴν ἀνωτάτην.

οθ΄. Θεωρεῖται τῇ μὲν ἀρχῇ τῆς φιλοσοφίας, φόβος ἑπόμενος. Τῷ δὲ τέλει, ἀγάπη προηγουμένη.

π΄. Ἐκ πίστεως τῆς προσεχοῦς ὁ νοῦς ἀρχόμενος φιλοσοφίας, εἰς τὴν παντὸς ἐπέκεινα νοῦ καταλήγει θεολογίαν, ἣν ἄληστον πίστιν καὶ πράγματος ἀφανοῦς θεωρίαν ὁρίζουσιν.

πα΄. Οἱ περὶ Θεοῦ λόγοι, οὐκ ἐκ τῶν κατ' αὐτόν, ἀλλ' ἐκ τῶν περὶ αὐτὸν τοῖς ἁγίοις θεωροῦνται.

πβ΄. Νοοῦνται οἱ περὶ αὐτὸν δηλονότι τὸν Θεόν, πάντες λόγοι, οἱ μὲν κατὰ θέσιν, οἱ δὲ κατ' ἀφαίρεσιν οἷον.

πγ΄. Ἡ οὐσία, ἡ θεότης, ἡ ἀγαθότης, καὶ ὅσα ἄλλα καταφατικῶς λέγεται καὶ κατὰ θέσιν. Τὸ δὲ ἄναρχον πάλιν καὶ ἄπειρον καὶ ἀόριστον, καὶ ὅσα ἀποφατικῶς, κατ' ἀφαίρεσιν.

πδ΄. Μιᾶς οὐσίας οὔσης τῆς ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον, καὶ κρυφίας θεότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὰ περὶ αὐτὴν θεωρούμενα, τὰ προειρημένα εἶναί φασι καὶ τὰ ὅμοια.

πε΄. Ὥσπερ δὲ μίαν θεότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος λέγουσιν, οὕτω καὶ τρεῖς τὰς ὑποστάσεις τῆς μιᾶς θεότητος δοξάζουσι.

πς΄. Νοοῦσι δὲ τὰ κατ' ἀφαίρεσιν καὶ θέσιν προειρημένα, κοινὰ ἐπὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, χωρὶς τῶν ἰδιωμάτων, ἐπειδὴ καὶ αὐτῶν τὰ πλεῖστα μὲν κατὰ θέσιν, τινὰ δὲ κατ' ἀφαίρεσιν λέγουσι.

πζ΄. Λέγουσι δὲ πάλιν τὰ ἰδιώματα τῶν θείων ὑποστάσεων ταῦτα, τὴν πατρότητα, τὴν υἱότητα, τὴν ἐκπόρευσιν, καὶ ὅσα ἄλλα ἰδικῶς λέγεται.

πη΄. Ὑπόστασιν δὲ ὁρίζουσιν, οὐσίαν μετὰ ἰδιωμάτων. Διὸ ἑκάστη ὑπόστασις, ἔχει καὶ τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας, καὶ τὸ ἴδιον τῆς ὑποστάσεως.

πθ΄. Τὰ δὲ κοινῶς πάλιν ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος κατ' ἀφαίρεσιν λεχθέντα, κυριώτερα κρίνουσιν. Οὐχ οὕτω μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν ἰδιωμάτων. Ἐπειδὴ καὶ αὐτῶν τὰ μὲν κατὰ θέσιν, τὰ δὲ κατὰ ἀφαίρεσιν, ὡς προείρηται, λέγουσιν· ὡς τὸ γεννητὸν καὶ τὸ ἀγέννητον, καὶ τὰ ὅμοια. Ἡ γὰρ ἀγεννησία, τῆς μὲν γεννήσεως κατὰ μόνην διαφέρει τὴν σημασίαν. Ἡ

μὲν γάρ, τὸ μὴ γεννᾶσθαι* τὸν Πατέρα, ἡ δέ, τὸ γεγεννῆσθαι τὸν Υἱὸν σημαίνει.

* Ἐν ἄλλ. γεγεννῆσθαι.

ηʹ. Ῥήμασι δ' οὖν καὶ ὀνόμασι κέχρηται πρὸς τὴν τῶν περὶ τὴν οὐσίαν, ὡς εἴρηται, τῆς Ἁγίας Τριάδος, θεωρουμένων λόγων σαφήνειαν· ἄγνωστοι γὰρ οὗτοι καὶ ἄρρητοι νῷ καὶ λόγῳ παντὶ καὶ μόνῃ τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι εἰσὶ γινωσκόμενοι.

ηαʹ. Ὥσπερ δὲ τρισυπόστατον τὴν μίαν οὐσίαν τῆς θεότητος λέγουσιν, οὕτω καὶ ὁμοούσιον τὴν Ἁγίαν Τριάδα ὁμολογοῦσιν.

ηβʹ. Θεωρεῖται δὲ αὐτὸς πάλιν ὁ Πατήρ, καὶ ἄναρχος καὶ ἀρχή. Καὶ ἄναρχος μέν, ὡς ἀγέννητος· ἀρχὴ δέ, ὡς γεννήτωρ καὶ προβολεὺς τῶν ἐξ αὐτοῦ κατ' οὐσίαν καὶ ἐξ ἀιδίου ὑπαρχόντων ἐν αὐτῷ, Υἱοῦ τε, λέγω, καὶ Πνεύματος Ἁγίου.

ηγʹ. Ἡ μονὰς μέχρι Τριάδος παρ' αὐτοῖς[1] κινουμένη, μένει μονάς. Καὶ ἡ Τριὰς μέχρι μονάδος πάλιν συναγομένη, μένει τριάς· ὃ καὶ παράδοξον.

ηδʹ. Νοοῦσι δὲ πάλιν τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἄναρχα μέν, ἀίδια δέ. Οὐκ ἄναρχα μέν, ὡς πρὸς ἀρχὴν καὶ πηγὴν ἀναφερόμενα τὸν Πατέρα, ἀίδια δέ, ὡς ἐξ ἀιδίου, τοῦ μὲν γεννητῶς, τοῦ δὲ ἐκπορευτῶς, Πατρὶ συνυπάρχοντος

ηεʹ. Ἀδιαίρετον δὲ τὴν μίαν θεότητα τῆς Τριάδος φυλάττουσι καὶ ἀσυγχύτους τὰς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς μιᾶς θεότητος διατηροῦσιν.

ηςʹ. Ἰδιότητας δέ, τοῦ μὲν Πατρός, ἄναρχον καὶ ἀγέννητον λέγουσι. Τοῦ δὲ Υἱοῦ, τὸ ἐν ἀρχῇ καὶ τὸ γεννητόν. Τοῦ δὲ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ μετὰ τῆς ἀρχῆς καὶ τὸ ἐκπορευτόν. Ἀρχὴν δὲ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος, οὐ χρονικὴν λέγουσι, πῶς γάρ; ἀλλὰ τὴν αἰτίαν δηλοῦσιν, ἐξ ἧς ὡς ἐξ ἡλίου τὸ φῶς, οὕτως ἐξ ἀιδίου τὴν ὕπαρξιν ἔχουσιν· ἐξ αὐτῆς γὰρ κατ' οὐσίαν, εἰ καὶ μὴ μετ' αὐτήν.

ηζʹ. Ἡ ἰδιότης πάλιν τῶν ὑποστάσεων, ἀκίνητος καὶ ἀμετάπτωτος παρ' αὐτοῖς φυλάττεται. Καὶ ἡ κοινότης δὲ τῆς οὐσίας ἤγουν θεότητος, ἀδιαίρετος.

ηηʹ. Μονάδα ἐν Τριάδι καὶ Τριάδα ἐν μονάδι ὁμολογοῦσι, διαιρουμένην ἀδιαιρέτως καὶ συναπτομένην διῃρημένως.

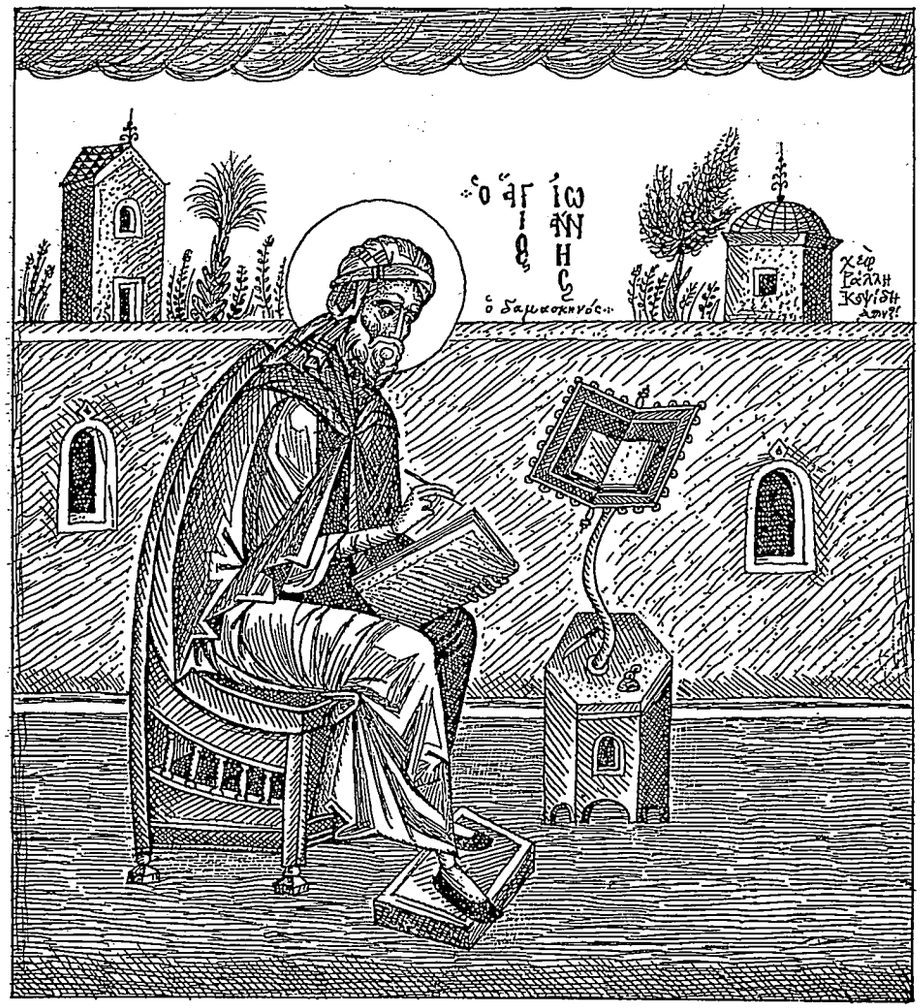
ηθʹ. Ἀρχὴν δὲ μίαν τῶν ὅλων, τὸν Πατέρα οἴδασι· τοῦ μὲν Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος, ὡς γεννήτορα καὶ ὡς πηγὴν ἀίδιον καὶ συναΐδιον καὶ συνάπειρον καὶ ἀόριστον καὶ ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον. Τῶν δὲ κτισμάτων, ὡς δημιουργὸν καὶ προνοητὴν καὶ κριτήν· δι' Υἱοῦ δηλονότι ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἐξ αὐτοῦ γάρ, φησί, καὶ δι' αὐτοῦ, καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν[2].

ρʹ. Συναΐδια πάλιν λέγουσι τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ

1. Οὕτως ἔχει ἡ ἔκδοσις τῆς Βενετίας. Ἡ ἔκδοσις τῶν Ἀθηνῶν ἔχει αὐτῆς.
2. Ῥωμ. ιαʹ, 36.

Ἅγιον; οὐ συνάναρχα δέ. Καὶ συναΐδια μέν, ὡς ἐξ ἀπείρου τῷ Πατρὶ συνυπάρχοντα· οὐ συνάναρχα δέ, ὡς οὐκ ἀναίτια· ἐξ αὐτοῦ γάρ, εἰ καὶ μὴ μετ' αὐτόν, ὡς ἐξ ἡλίου τὸ φῶς, καθὼς προείρηται. Λέγουσι δὲ πάλιν καὶ ἄναρχα, ὅταν τὴν ἀπὸ χρόνου λαμβάνῃ ἀρχήν, ἵνα μὴ ὑπὸ χρόνου νοηθῇ, τὰ ἐξ ὧν ὁ χρόνος. Οὐκ ἄναρχα οὖν τῷ αἰτίῳ, τῷ δὲ χρόνῳ ἄναρχα· ὡς πρὸ παντὸς καὶ χρόνου καὶ αἰῶνος, καὶ ὑπὲρ αἰῶνα καὶ χρόνον, δι' ὧν ἅπας καὶ αἰὼν καὶ χρόνος· καὶ τὰ ἐν αἰῶνι καὶ τὰ ἐν χρόνῳ, καὶ ὡς τῷ Πατρί, ὡς προείρηται, συναΐδια. Μεθ' ὧν αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Μακάριος, ὡς ἀληθῶς, ὁ ἀρετὴν ζητῶν καὶ ταύτην μετιὼν καὶ ὅτι τί ἐστιν ἀρετὴ ἐπιμελῶς ἐρευνῶν, ὡς δι' αὐτῆς ἐγγίζων Θεῷ καὶ τούτῳ νοερῶς συγγινόμενος.

σύντομος βιογραφία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ἡ μνήμη ἐν μηνὶ δεκεμβρίῳ δ'

Ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ διὰ τὴν χρυσαυγίζουσαν αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας χάριν, ἐπικληθεὶς χρυσορρόας, ἦν ἐπὶ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου κατὰ τὸ ἑπτακοσιοστὸν τριακοστὸν ἔτος. Μοῦσα δὲ ἱερὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας χρηματίσας, πάμπολλα συγγράμματα αὐτῇ καταλέλοιπε, ἡδονῆς ἀφάτου καὶ πνευματικῆς χάριτος ἀποστάζοντα. Οἷς, καὶ τὸν παρόντα λόγον ὑπάρχοντα ἐναρίθμιον, ἐνταῦθα τεθείκαμεν, ὡς πάμπολυ συντελοῦντα εἰς τὴν προκειμένην τῆς βίβλου ὑπόθεσιν, καὶ τοῖς εἰδέναι ποθοῦσι τὴν τοὺς πολλοὺς λανθάνουσαν γνῶσιν τῶν ἀρετῶν καὶ κακιῶν χρειωδέστατον. Τίνες τε γὰρ καὶ ὅσαι καὶ εἰς ὅσας διαιροῦνται κατ' εἶδος καὶ γένος σαφῶς ἐκδιδάσκει καὶ ὅπως ἂν ἔχοι τις ἐκείνων μὲν ἐν κτήσει, τούτων δ' ἐν ἀποκτήσει γενέσθαι. Καὶ ὅλως Λυδία λίθος ἐστί, τὸ δόκιμον χρυσίον τῶν ἀρετῶν καὶ τὸ ὑπόχαλκον τῶν κακιῶν ἐπιστημονικῶς διακρίνουσα, ὥστε ὁ τὴν γνῶσιν αὐτοῦ ἀκριβῶς ἐναποταμιεύσας τῷ στήθει, ἐπιστήμων ἔσεται πάντων ἐν βραχεῖ πασῶν ἁπαξαπλῶς τῶν ἀρετῶν καὶ παθῶν.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΨΥΧΩΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ

Ἰστέον ὅτι διπλοῦς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ διπλᾶς ἔχει καὶ τὰς αἰσθήσεις, διπλᾶς καὶ τὰς τούτων ἀρετάς. Καὶ πέντε μέν εἰσι τῆς ψυχῆς καὶ πέντε τοῦ σώματος· καὶ αἱ μὲν ψυχικαὶ αἰσθήσεις, ἃς καὶ δυνάμεις αὐτὰς οἱ σοφοὶ λέγουσιν, εἰσὶν αὗται· νοῦς, διάνοια, δόξα, φαντασία καὶ αἴσθησις. Αἱ δὲ σωματικαί εἰσιν αὗται· ὅρασις, ὄσφρησις, ἀκοή, γεῦσις καὶ ἁφή· ἔνθεν τοι, διπλαῖ τούτων αἱ ἀρεταί, διπλαῖ καὶ αἱ κακίαι. Ὥστε ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰδέναι σαφῶς πάντα ἄνθρωπον, πόσαι μέν εἰσι ψυχικαὶ ἀρεταί, πόσαι δὲ σωματικαί. Καὶ ποῖα αὖθις εἰσὶ τὰ ψυχικὰ πάθη, ποῖα δὲ τὰ σωματικά. Καὶ ψυχικὰς μὲν ἀρετὰς λέγομεν εἶναι προηγουμένως, τὰς γενικωτάτας τέσσαρας ταύτας, αἵτινές εἰσιν· ἀνδρεία, φρόνησις, σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη. Ἐκ τούτων δὲ ἀποτίκτονται αἱ ψυχικαὶ ἀρεταί, πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη[1], προσευχή, ταπείνωσις, πραότης, μακροθυμία, ἀνεξικακία, χρηστότης, ἀοργησία, γνῶσις θεία, τὸ εὔθυμον, τὸ ἁπλοῦν, τὸ ἀτάραχον, τὸ ἀνυπόκριτον, τὸ ἄτυφον, τὸ ἀνυπερήφανον, τὸ ἄφθονον, τὸ ἄδολον, τὸ ἀφιλάργυρον, τὸ συμπαθές, τὸ ἐλεημονητικόν, τὸ μεταδοτικόν, τὸ ἄφοβον, τὸ ἄλυπον, τὸ κατανυκτικόν, τὸ αἰδεστικόν, ἡ εὐλάβεια, ἡ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἔφεσις, ἡ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὄρεξις, ἡ τῆς υἱοθεσίας ἐπιθυμία. Ἀρεταὶ δὲ σωματικαὶ αὗται· μᾶλλον δὲ ἐργαλεῖα ἀρετῶν, ἐν γνώσει καὶ κατὰ Θεὸν γινόμεναι, ἔξω δὲ πάσης ὑποκρίσεως καὶ ἀνθρωπαρεσκείας, εἰς προκοπὴν ταπεινώσεως καὶ ἀπαθείας φέρουσαι τὸν ἄνθρωπον. Ἐγκράτεια, νηστεία, πεῖνα, δίψα, ἀγρυπνία, στάσις πάννυχος, κάμψις γονάτων συνεχής, ἀλουσία, μονοχιτωνία, ξηροφαγία, βραδυφαγία, ὑδροποσία, χαμευνία, πτωχεία, ἀκτημοσύνη, τὸ αὐχμηρόν, τὸ ἀκαλλώπιστον, τὸ ἀφίλαυτον, τὸ μεμονωμένον, τὸ ἥσυχον, τὸ ἀπρόϊτον, τὸ ἐνδεές, τὸ αὔταρκες, τὸ σιωπηλόν, τὸ ταῖς οἰκείαις χερσὶν ἐργόχειρον μετέρχεσθαι καὶ πᾶσα κακοπάθεια καὶ ἄσκησις σωματική, καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἅπερ ἅπαντα τοῦ σώματος εὐρωστοῦντος καὶ ὑπὸ τῶν σαρκικῶν παθῶν ὀχλουμένου, ἀναγκαιότατα τυγχάνουσι καὶ ὠφελιμώτατα. Ἀσθενοῦντος δὲ καί, Θεοῦ βοηθείᾳ, τούτων περιγενομένου, οὐ τοσοῦτον ἀναγκαῖά εἰσιν, ὡς τῆς ἁγίας ταπεινώσεως καὶ εὐχαριστίας πάντα ἀναπληρούσης. Ὀφείλομεν οὖν εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν κακιῶν, ἤγουν παθῶν. Καὶ ψυχικὰ μέν εἰσι πάθη ταῦτα· λήθη, ῥαθυμία καὶ ἄγνοια, ὑφ' ὧν δηλαδὴ τῶν τριῶν τούτων ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς, ἤτοι[1] ὁ νοῦς, σκοτιζόμενος, κυριεύεται ὑπὸ πάντων τῶν παθῶν, ἅτινά εἰσι ταῦτα· ἀσέβεια, κακοδοξία, ἤγουν πᾶσα αἵρεσις, βλασφημία, θυμός, ὀργή, πικρία, ὀξυχολία, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλιά, κατάκρισις, λύπη ἄλογος, φόβος, δειλία, ἔρις, ζῆλος, φθόνος, κενοδοξία, ὑπερηφανία, ὑπόκρισις, ψεῦδος, ἀπιστία, πλεονεξία, φιλοϋλία, προσπάθεια, σχέσις γηΐνων πραγμάτων, ἀκηδία, μικροψυχία, ἀχαριστία, γογγυσμός, τύφος, οἴησις, σοβαρότης, ἀλαζονία, φιλαρχία, ἀνθρωπαρέσκεια, δολιότης, ἀναίδεια, ἀναισθησία, κολακεία, ὑπουλότης, εἰρωνεία, διψυχία, αἱ συγκαταθέσεις τῶν ἁμαρτημάτων ἐκ τοῦ παθητικοῦ μέρους, καὶ ἡ συνεχὴς τούτων μελέτη· πλάνη λογισμῶν, φιλαυτία, ἡ τῶν κακῶν γεννήτρια, καὶ ἡ ῥίζα πάντων τῶν κακῶν, φιλαργυρία[2]· κακοήθειά τε καὶ πονηρία. Σωματικὰ δὲ πάθη, γαστριμαργία, λαιμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, φιληδονία ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ἀσέλγεια, ἀκαθαρσία, αἱμομειξία, παιδοφθορία, κτηνοβατία, ἐπιθυμίαι κακαὶ καὶ πάντα τὰ παρὰ φύσιν αἰσχρὰ πάθη· κλεψία, ἱεροσυλία, ληστεία, φόνος, ἡ πᾶσα σωματικὴ ἄνεσις καὶ ἀπόλαυσις τῶν θελημάτων τῆς σαρκός, ὑγιαίνοντος μᾶλλον τοῦ σώματος· μαντεῖαι, μαγεῖαι, οἰωνισμοί, κληδονισμοί, φιλοκοσμίαι, περπερεῖαι, βλακεῖαι, καλλωπισμοί, ἐπιτρίμματα προσώπων, ἡ κατάκριτος ἀργία, μετεωρισμοί, κυβεῖαι, ἡ ἐμπαθὴς τῶν τοῦ κόσμου ἡδέων παράχρησις· ἡ φιλοσώματος ζωή, ἥτις παχύνουσα τὸν νοῦν, γεώδη καὶ κτηνώδη τοῦτον ἀποτελεῖ, καὶ οὐδέποτε πρὸς Θεὸν καὶ τὴν τῶν ἀρετῶν ἐργασίαν ἀνανεῦσαι ἐᾷ. Ῥίζαι δὲ τούτων πάντων τῶν παθῶν, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις πρωταίτιαι, φιληδονία, φιλοδοξία καὶ φιλαργυρία, ἀφ' ὧν ἀποτίκτεται πᾶν κακόν· οὐχ ἁμαρτάνει δὲ ὁ ἄνθρωπος οὐδεμίαν ἁμαρτίαν, εἰ μὴ πρότερον οἱ κραταιοὶ οὗτοι γίγαντες, καθὼς φησιν ὁ ἐν ἀσκηταῖς σοφώτατος Μάρκος, περιγένωνται καὶ κατακυριεύσωσιν. Ἤτοι λήθη, ῥαθυμία καὶ ἄγνοια. Ταύτας δὲ ἀποτίκτει ἡδονὴ καὶ ἄνεσις καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸν περισπασμόν. Πρωταίτιος δὲ τούτων ἁπάντων καὶ οἷα μήτηρ κακίστη, ὡς προείρηται, ἡ φιλαυτία, ἤγουν ἡ ἄλογος φιλία τοῦ σώματος καὶ ἐμπαθὴς προσπάθεια. Διάχυσις δὲ καὶ ἔκλυσις νοός, μετὰ εὐτραπελίας καὶ αἰσχρολογίας, πολλῶν κακῶν καὶ πτωμάτων πρόξενοι, ὡς ἡ παρρησία καὶ ὁ γέλως. Πρὸς τούτοις δὲ πᾶσι, χρὴ γινώσκειν ὡς ποικίλη τίς ἐστι καὶ πολύτροπος ἡ ἐμπαθὴς φιληδονία καὶ πολλαὶ αἱ ἀπατῶσαι τὴν ψυχὴν ἡδοναί, ὅταν μὴ νήφουσα πρὸς Θεὸν ἔρρωται τῷ θείῳ φόβῳ· καὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ ἀγάπῃ, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἐπιμελουμένη. Μυρίαι γὰρ φέρονται ἡδοναὶ πρὸς ἑαυτὰς ἕλκουσαι τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμούς· αἱ τῶν σωμάτων, αἱ τῶν χρημάτων, αἱ τῆς τρυφῆς, αἱ τῆς δόξης, αἱ τῆς ῥαθυμίας, αἱ τῆς ὀργῆς, αἱ τῆς δυναστείας,

1. Πρβλ. Α' Κορ. ιγ', 13.

1. Οὕτω μᾶλλον γραπτέον ἀντὶ εἴτε. 2. Α' Τιμ. ς', 10.

αἱ τῆς φιλαργυρίας, αἱ τῆς πλεονεξίας. Καὶ φαίνονται ἐν ἀπάτῃ λαμπρὰς ἔχουσαι τὰς ὄψεις καὶ ἐπεράστους, ἱκανὰς ἐπισπάσασθαι τοὺς περὶ ταῦτα ἐπτοημένους καὶ μὴ σφόδρα τῆς ἀρετῆς ἐρῶντας καὶ τὴν ταύτης ὑπομένοντας σκληρότητα. Καὶ πᾶσα δὲ σχέσις γηίνη καὶ ἡ πρός τι τῶν ὑλικῶν προσπάθεια ἡδονὴν καὶ τέρψιν ποιεῖ τῷ προσπαθοῦντι, καὶ ἀνόνητον καὶ βλαβερὸν τὸ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμητικὸν ἐμπαθῶς ἐν τούτῳ δεικνύει· ὡς τούτου ἕνεκεν θυμῷ καὶ ὀργῇ, λύπῃ τε καὶ μνησικακίᾳ, τῇ τοῦ ποθουμένου ἀποστερήσει, τὸν ἡττώμενον καθυποβάλλεσθαι. Εἰδὲ μετὰ τῆς προσπαθείας καὶ μικρά τις ἐπικρατήσῃ συνήθεια, ἀναισθήτως, φεῦ! καὶ ἀνιάτως μέχρι τέλους τῆς ἀλόγου προσπαθείας ἔχεσθαι διὰ τῆς ἐνταῦθα κεκρυμμένης ἡδονῆς, τὸν ἁλόντα παρασκευάζει. Πολυσχιδὴς γάρ ἐστιν ἡ τῆς ἐπιθυμίας ἡδονή, ὡς προείρηται, καὶ οὐ μόνον ἐν τῇ πορνείᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ σωματικῇ ἀπολαύσει ἀποπληροῦται, ἀλλὰ καὶ τοῖς λοιποῖς πάθεσιν. Ἐπεὶ σωφροσύνη, οὐ τοῦτο μόνον ἐστί, τὸ πορνείας ἀπέχεσθαι καὶ τῶν ὑπογαστρίων ἡδονῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἡδονῶν ἐκτὸς εἶναι. Ἔνθεν ὁ φιλοχρηματίας καὶ ὁ φιλαργυρίας καὶ ὁ πλεονεξίας ἐρῶν, ἀκόλαστος. Ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος σωμάτων ἐρᾷ, οὕτω καὶ οὗτος χρημάτων. Μᾶλλον δὲ οὗτος ἀκολαστότερος, ὅσῳ οὐδὲ τοσαύτην ἔχει βίαν τὴν ἐκ τῆς φύσεως συνωθοῦσαν αὐτῷ. Καὶ γὰρ ἀμαθὴς ἡνίοχος ἐκεῖνος ἂν ὡς ἀληθῶς καὶ μάλιστα λέγοιτο, οὐχ ὁ τὸν σκληρὸν καὶ δυσήνιον μὴ κατέχων ἵππον, ἀλλ᾽ ὁ τὸν ἥμερον καὶ ἐπιεικέστερον μὴ δυνάμενος ὑποτάξαι. Καὶ δῆλόν ἐστι πανταχόθεν, ὡς περιττὴ καὶ οὐ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ τῶν χρημάτων ἐπιθυμία, ἅτε μὴ ἐκ φύσεως τὴν βίαν ἔχουσα, ἀλλ᾽ ἐκ μοχθηρᾶς προαιρέσεως· διὸ καὶ ἀσύγγνωστα ἁμαρτάνει ὁ ταύτῃ ἑκὼν ἡττώμενος. Ὥστε χρὴ σαφῶς ἐπιγινώσκειν ἡμᾶς, ὅτι οὐκ εἰς τρυφὴν μόνον καὶ τὴν τῶν σωμάτων ἀπόλαυσιν ἡ φιληδονία ὁρίζεται, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ πράγματι, προαιρέσει ψυχῆς ἀγαπωμένῳ καὶ προσπαθείᾳ· ἵνα δὲ σαφέστερον ἔτι τὰ πάθη κατὰ τὸ τῆς ψυχῆς τριμερὲς διαγινώσκηται, καὶ τάδε ἐν ἐπιτόμῳ προσθεῖναι διεκρίναμεν. Ψυχὴ διαιρεῖται εἰς τρία, λογιστικόν, θυμικὸν καὶ ἐπιθυμητικόν· καὶ τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἁμαρτήματά εἰσι ταῦτα· ἀπιστία, αἵρεσις, ἀφροσύνη, βλασφημία, ἀχαριστία καὶ αἱ συγκαταθέσεις τῶν ἁμαρτημάτων, αἳ γίνονται ἐκ τοῦ παθητικοῦ μέρους. Ἡ δὲ τούτων τῶν κακῶν ἴασις καὶ θεραπεία, ἡ ἀδίστακτός ἐστι πίστις πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὰ ἀληθινὰ καὶ ἁπλανῆ καὶ ὀρθόδοξα δόγματα τῆς εὐσεβείας· ἡ συνεχὴς μελέτη τῶν λογίων τοῦ πνεύματος· ἡ καθαρὰ προσευχὴ καὶ ἀδιάλειπτος, καὶ ἡ πρὸς Θεὸν εὐχαριστία. Τοῦ δὲ θυμικοῦ τὰ ἁμαρτήματά εἰσι ταῦτα· ἡ ἀσπλαγχνία, τὸ μῖσος, τὸ ἀσυμπαθές, τὸ μνησίκακον, ὁ φθόνος, ὁ φόνος, καὶ ἡ συνεχὴς πρὸς τὰ τοιαῦτα μελέτη. Ἡ δὲ τούτων ἴασις καὶ θεραπεία, ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἀγάπη, ἡ πραότης, ἡ φιλαδελφία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἀνεξικακία καὶ ἡ χρηστότης. Τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ τὰ ἁμαρτήματά εἰσι ταῦτα· ἡ γαστριμαργία, ἡ λαιμαργία, ἡ οἰνοφλυγία, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ ἀκαθαρσία, ἡ ἀσέλ-

γεια, ἡ φιλοχρηματία, ἡ τῆς κενῆς δόξης ἐπιθυμία, χρυσοῦ τε καὶ πλούτου καὶ τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν. Ἡ δὲ τούτων ἴασις καὶ θεραπεία ἐστὶν ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ἡ κακοπάθεια, ἡ ἀκτημοσύνη, ὁ τῶν χρημάτων πρὸς πένητας σκορπισμός, ἡ τῶν μελλόντων ἐκείνων ἀθανάτων ἀγαθῶν ἔφεσις, ἡ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὄρεξις καὶ ἡ τῆς υἱοθεσίας ἐπιθυμία. Δέον οὖν ἐνθεῖναι ὑμᾶς καὶ διάγνωσιν τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν, δι᾽ ὧν πᾶσα ἁμαρτία τελεῖται. Ὀκτώ εἰσι πάντες οἱ περιεκτικοὶ τῆς κακίας λογισμοί· ὁ τῆς γαστριμαργίας, ὁ τῆς πορνείας, ὁ τῆς φιλαργυρίας, ὁ τῆς ὀργῆς, ὁ τῆς λύπης, ὁ τῆς ἀκηδίας, ὁ τῆς κενοδοξίας, καὶ ὁ τῆς ὑπερηφανίας. Τούτους τοὺς ὀκτὼ λογισμούς, παρενοχλεῖν μὲν ἢ μὴ παρενοχλεῖν, τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν· ἐμμένειν δὲ καὶ μὴ ἐμμένειν, ἢ πάθη κινεῖν, ἢ μὴ κινεῖν, τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν· ἄλλο δέ ἐστιν προσβολὴ καὶ ἕτερον συνδυασμὸς καὶ ἄλλο πάλη καὶ ἄλλο πάθος καὶ ἄλλο συγκατάθεσις, ἡ ἐγγίζουσα καὶ παρομοιοῦσα τῇ πράξει· καὶ ἄλλο ἐνέργεια καὶ ἄλλο αἰχμαλωσία. Καὶ προσβολὴ μέν ἐστιν, ἡ ἁπλῶς γινομένη παρὰ τοῦ ἐχθροῦ ὑπόμνησις, οἷον, ποίησον τόδε, ἢ τόδε, ὡς ἐπὶ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν· εἰπέ, ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται [1]. Τοῦτο, ὡς εἴρηται, οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι· συνδυασμὸς δέ ἐστιν, ἡ παραδοχὴ τοῦ ὑποβαλλομένου λογισμοῦ παρὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ οἷον μετ᾽ αὐτοῦ μελέτη καὶ ἐνήδονος ὁμιλία, ἡ παρὰ τῆς προαιρέσεως ἡμῶν. Πάθος δέ, ἡ ἀπὸ τοῦ συνδυασμοῦ ἔξις γινομένη τοῦ παρὰ τοῦ ἐχθροῦ ὑποβαλλομένου πάθους καὶ οἱονεὶ συνεχὴς μελέτη καὶ φαντασία. Πάλη δέ, ἡ ἀντίστασις τοῦ λογισμοῦ, ἡ πρὸς ἀναίρεσιν τοῦ ἐν τῷ λογισμῷ πάθους, ἤτοι τοῦ ἐμπαθοῦς λογισμοῦ, ἢ πρὸς συγκατάθεσιν· καθώς φησιν ὁ Ἀπόστολος, ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα δὲ ἀλλήλοις ἀντίκεινται [2]. Αἰχμαλωσία δέ ἐστι, βιαία καὶ ἀκούσιος τῆς καρδίας ἀπαγωγή, ἀπὸ προλήψεως καὶ μακρᾶς συνηθείας τυραννουμένης. Συγκατάθεσις δέ, ἡ κατάνευσις πρὸς τὸ πάθος τοῦ λογισμοῦ. Ἐνέργεια δέ, αὐτὴ ἡ πρᾶξις τοῦ ἐν συγκαταθέσει ἐμπαθοῦς λογισμοῦ. Ὁ τὸ πρῶτον τοίνυν ἀπαθῶς λογιζόμενος, ἢ ἀντιρρήσει καὶ ἐμβριθείᾳ ἐκ πρώτης ἀποπεμπόμενος, ἤτοι τὴν προσβολήν, πάντα τὰ ἔσχατα ὑφ᾽ ἓν περιέκοψεν. Τῶν δὲ ὀκτὼ παθῶν ἡ ἀναίρεσις, οὕτω γινέσθω. Ἀναιρεῖται μὲν ὑπὸ ἐγκρατείας, ἡ γαστριμαργία· ὑπὸ δὲ θείου πόθου καὶ ἐφέσεως τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ πορνεία· ὑπὸ δὲ συμπαθείας τῆς πρὸς τοὺς πένητας, ἡ φιλαργυρία· ὑπὸ δὲ τῆς ἀγάπης πρὸς πάντας καὶ τῆς ἀγαθότητος, ἡ ὀργή· ὑπὸ δὲ τῆς πνευματικῆς χαρᾶς, ἡ κοσμικὴ λύπη· ὑπὸ δὲ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς καρτερίας καὶ τῆς πρὸς Θεὸν εὐχαριστίας, ἡ ἀκηδία· ὑπὸ δὲ τῆς κρυπτῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας καὶ τῆς ἐν συντριβῇ καρδίας συνεχοῦς προσευχῆς, ἡ κενοδοξία· ὑπὸ δὲ τοῦ μὴ κρίνειν τινὰ ἢ ἐξουθενεῖν, ὡς ὁ μεγάλαυχος Φαρισαῖος [3], ἀλλ᾽ ἡγεῖσθαι ἑαυτὸν ἔσχατον πάντων, ἡ ὑπερηφανία. Οὕτως οὖν τῶν εἰρημένων παθῶν ὁ νοῦς ἐλευθερωθεὶς καὶ πρὸς

1. Ματθ. δ', 3. 2. Γαλ. ε', 17. 3. Λουκ. ιη', 11-12.

Θεὸν ἀνυψωθείς, ἀπεντεῦθεν ζῇ τὴν μακαρίαν ζωήν, τὸν ἀρραβῶνα δεχόμενος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[1]· καὶ τῶν ἐντεῦθεν ἀποδημήσας μετὰ ἀπαθείας καὶ γνώσεως ἀληθοῦς, παρίσταται τῷ φωτὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, μετὰ τῶν θείων ἀγγέλων εἰς αἰῶνας ἀπεράντους καταλαμπόμενος. Τριμερὴς τοίνυν οὖσα, ὡς προδεδήλωται, ἡ ψυχή, τρία γὰρ μέρη ταύτης εἰσί· λογισμός, θυμὸς καὶ ἐπιθυμία· ἐάν ἐστιν ἐν τῷ θυμικῷ ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία, καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ καθαρότης καὶ σωφροσύνη, ὁ λογισμός ἐστι πεφωτισμένος· ἐὰν δὲ ἐν τῷ θυμικῷ μισανθρωπία καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἀκολασία, ὁ λογισμός ἐστιν ἐσκοτισμένος. Ὁ μὲν οὖν λογισμός, τότε ὑγιαίνει καὶ σωφρονεῖ καὶ φωτίζεται, ὅτε τὰ πάθη ἔχει ὑποτεταγμένα καὶ τοὺς λόγους τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ πνευματικῶς θεωρεῖ, καὶ πρὸς τὴν Μακαρίαν καὶ Ἁγίαν Τριάδα ἀνάγεται. Ὁ δὲ θυμὸς τότε πάλιν κινεῖται κατὰ φύσιν, ὅτε πάντας ἀνθρώπους ἀγαπᾷ καὶ πρὸς οὐδένα αὐτῶν ἢ λύπην ἢ μνησικακίαν κέκτηται. Ἡ δὲ ἐπιθυμία, ὅταν ὑπὸ ταπεινοφροσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ ἀκτημοσύνης νεκρώσῃ τὰ πάθη, τουτέστιν ἡδονὴν σαρκὸς καὶ χρημάτων καὶ δόξης παρερχομένης ἔφεσιν, καὶ τραπῇ πρὸς τὸν θεῖον καὶ ἀθάνατον ἔρωτα. Καὶ γὰρ ἡ ἐπιθυμία, πρὸς τρία τὴν κίνησιν ἔχει· ἢ πρὸς ἡδονὴν σαρκὸς ἢ πρὸς δόξαν κενὴν ἢ πρὸς ἀπόκτησιν χρημάτων. Καὶ διὰ τὴν παράλογον ταύτην ἔφεσιν, καταφρονεῖ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν θείων αὐτοῦ ἐντολῶν, καὶ τῆς θείας εὐγενείας ἐπιλανθάνεται, καὶ πρὸς τὸν πλησίον ἐκθηριοῦται, καὶ τὸν λογισμὸν σκοτίζει καὶ οὐκ ἐᾷ ἀναβλέψαι πρὸς τὴν ἀλήθειαν· ὧν ὁ ἀνώτερον κτησάμενος φρόνημα, ἀπεντεῦθεν, ὡς προείρηται, ἀπολαμβάνει τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ζῇ μακαρίαν ζωήν, τῇ προσδοκίᾳ τῆς ἀποκειμένης μακαριότητος τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεόν. Ἧς καὶ ἡμεῖς ἀξιωθείημεν διὰ χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· Ἀμήν.

Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὡς οὐκ ἔστι πρὸς μέτρον τῆς οἱασοῦν ἀρετῆς ἐλθεῖν, εἰ μὴ ἐμπόνῳ φιλοπονίᾳ, εἰς ἐπίκτησιν ταύτης, ὅση δύναμις, σπεύσαντα ὅλην τὴν ζωήν, διὰ πρακτικῆς ἐπιμελείας· ὡς φέρε εἰπεῖν περὶ ἐλεημοσύνης ἢ ἐγκρατείας ἢ εὐχῆς ἢ ἀγάπης ἤ τινος τῶν γενικῶν ἀρετῶν. Ἐκ τούτων γὰρ ἕκαστος τῆς ἀρετῆς μερικῶς μετέρχεται· οἷον τῇ ἐλεημοσύνῃ κέχρηταί τις πρὸς καιρόν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὀλιγάκις ταύτῃ χρήσασθαι, ἐλεήμονα τοῦτον κυρίως οὐκ ἐροῦμεν· καὶ μᾶλλον ὅταν μὴ καλῶς καὶ θεαρέστως τὸ γινόμενον τελῆται. Οὐδὲ γὰρ καλὸν τὸ καλόν, ὅταν μὴ καλῶς γένηται· ἀλλὰ καλὸν ὄντως, εἴπερ μὴ ἀπέχει τὸν μισθὸν διὰ τόδε, ἢ τόδε, ἀνθρωπαρέσκειαν τυχὸν ἐκ φήμης, καὶ θηροδοξίαν, ἢ ἐκ πλεονεξίας καὶ ἀδικίας. Ἐπεὶ μηδὲ τὰ γινόμενα καὶ δοκοῦντα καλὰ ζητεῖ ὁ Θεός, ἀλλὰ τὸν σκοπόν, δι᾽ ὃν γίνονται. Λέγουσι γὰρ καὶ οἱ θεοφόροι Πατέρες, ὅταν ὁ νοῦς τοῦ τῆς εὐσεβείας σκοποῦ ἐπιλάθηται, τότε τὸ προφανὲς ἔργον τῆς ἀρετῆς, ἀνόνητον γίνεται. Τὰ γὰρ ἀδιακρίτως καὶ ἀσκόπως γινόμενα, οὐ μόνον οὐδὲν ὠφελοῦσι, κἂν καλὰ ὦσιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτουσιν· ὥσπερ τοὐναντίον καὶ ἐπὶ τῶν δοκούντων κακῶν, σκοπῷ δὲ θεοσεβεῖ κατὰ Θεὸν γινομένων· ὡς τοῦ εἰς χαμαιτυπεῖον εἰσελθόντος καὶ τὴν πόρνην τῆς ἀπωλείας ἐκσπάσαντος. Ἔνθεν δῆλον, ὅτι οὐδὲ ἐλεήμων, ὁ ὀλιγάκις τὴν ἐλεημοσύνην, οὐδὲ ἐγκρατής, ὁ τὴν ἐγκράτειαν ὡσαύτως χρησάμενος, ἀλλ᾽ ὁ ἐπὶ πλεῖστον καὶ διὰ πάσης αὐτοῦ τῆς ζωῆς τὴν ἀρετὴν ὁλικῶς μετελθών, μετὰ διακρίσεως ἀνεπισφαλοῦς. Μείζων γὰρ πασῶν τῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισις· ὡς βασίλισσα οὖσα καὶ ἀρετὴ τῶν ἀρετῶν. Ὥσπερ οὖν αὖθις καὶ ἐπὶ τῶν ἐναντίων, οὐ λέγομεν πόρνον ἢ μέθυσον ἢ ψεύστην, τὸν ἅπαξ τούτων ἑκάστῳ ὁλισθήσαντα, ἀλλὰ τὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῖς τοιούτοις περιπίπτοντα καὶ ἀδιόρθωτον μένοντα. Καὶ τοῦτο δὲ μᾶλλον πρὸς τοῖς εἰρημένοις δέον εἰδέναι καὶ πᾶσιν ἀναγκαιότατον, τοῖς ἀρετὴν μὲν προθυμουμένοις κατορθοῦν, κακίαν δὲ ἐκκλίναι σπουδάζουσιν. Ὅτι ὅσῳ περ ψυχὴ σώματος ἀσυγκρίτως ἀμείνων καὶ ἐν πολλοῖς καὶ μεγίστοις πάντως διαφορωτέρα καὶ τιμιωτέρα, τοσοῦτον αἱ ψυχικαὶ ἀρεταί, καὶ μάλιστα αἱ θεομίμητοι καὶ θεώνυμοι, ὑπάρχουσι τῶν σωματικῶν ἀρετῶν. Τοὐναντίον δὲ νοεῖν καὶ τὰς ψυχικὰς κακίας τῶν σωματικῶν παθῶν, ἐπί τε ταῖς ἐξ αὐτῶν ἀνεργείαις καὶ τῇ τῶν κολάσεων ἐκτίσει διαφέρειν, κἂν τοὺς πολλούς, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως, τοῦτο λανθάνον διαφεύγει. Μέθην μὲν καὶ πορνείαν, μοιχείαν τε καὶ κλοπὴν καὶ τὰ τούτοις ἔγγιστα, εὐλαβουμένους καὶ φεύγοντας, ἢ κολάζοντας, ὡς τοῖς πολλοῖς, ἐκ τοῦ φαινομένου βδελυκτά. Πρὸς δὲ τὰ πολλῷ τούτων καὶ χείρονα καὶ βαρύτερα πάθη ψυχικά, ἃ καὶ εἰς δαιμόνων κατάστασιν φέρει καὶ τὴν τούτοις ἀποκειμένην αἰωνίαν κόλασιν, τοῖς ἀδιορθώτως τούτων ἐχομένοις, ἀναλγήτως ἔχοῦσι. Φθόνον, φημί, καὶ μνησικακίαν, πονηρίαν τε καὶ ἀναλγησίαν καὶ τὴν πάντων τῶν κακῶν ῥίζαν, τὴν φιλαργυρίαν[1], κατὰ τὸν ἀπόστολον, καὶ τὰ τούτοις ὅμοια.

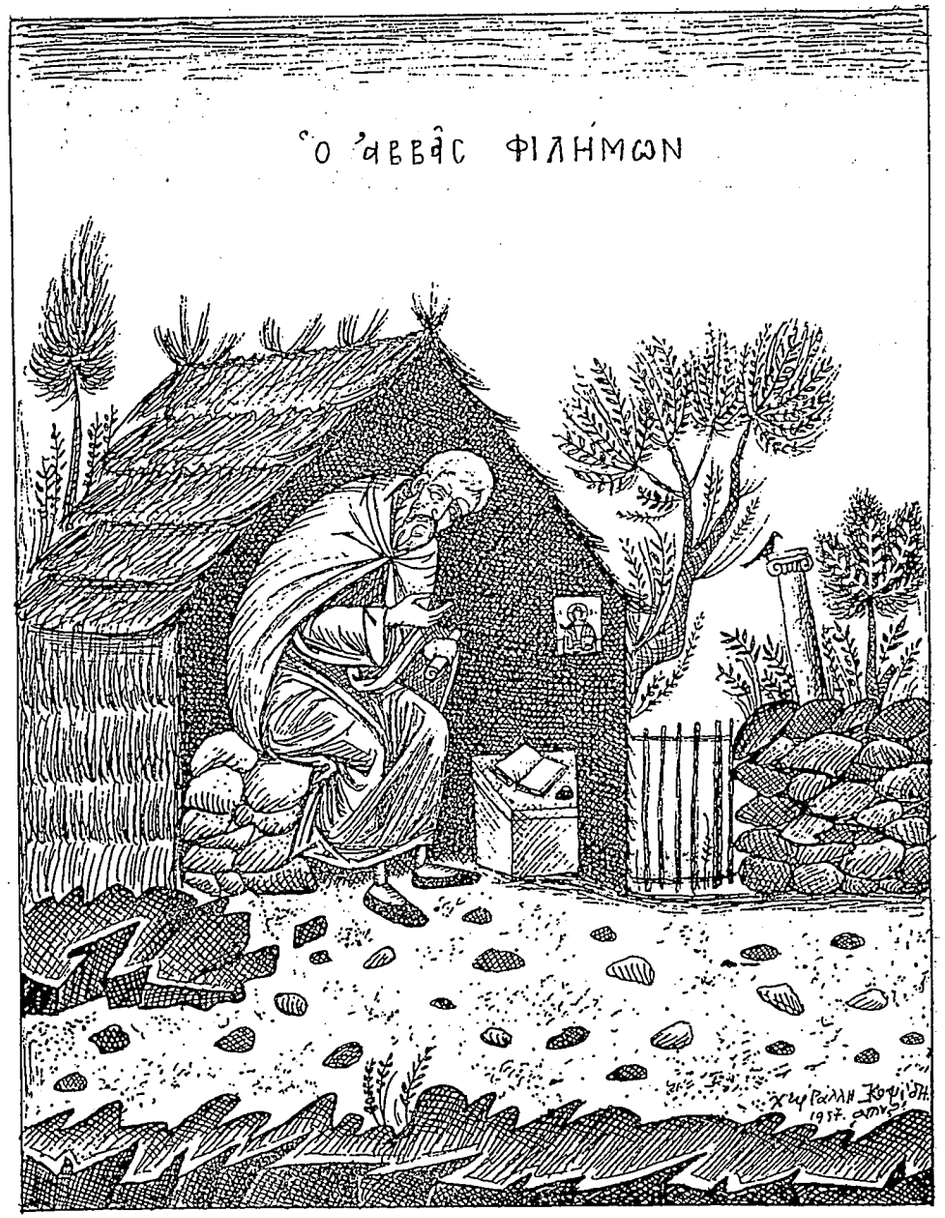
Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως, ὡς εἴχομεν ἀμαθίας ἀφελῶς ἐξεθέμεθα, εὐσύνοπτον καὶ σαφῆ σχεδιάσαντες τὸν περὶ ἀρετῶν καὶ παθῶν λόγον, ἵνα εὐχερῶς ἔχῃ τις διακρίνειν τε καὶ διαγινώσκειν τὴν τούτων διαίρεσίν τε καὶ διαφοράν, τῇ περὶ τούτων λεπτομερεῖ σαφηνείᾳ. Δι᾽ αὐτὸ γὰρ τοῦτο καὶ ποικίλον ἕκαστον καὶ πολυειδὲς ἐξεθέμεθα, ὡς μηδεμίαν, εἰ δυνατόν, ἰδέαν ἀρετῆς ἢ κακίας ἀγνοεῖσθαι· καὶ ὅπως τὰς μὲν εὐθύμως πρὸς ἑαυτοὺς ἐπισπασώμεθα, τὰς ἀρετὰς δηλονότι καὶ μᾶλλον τὰς ψυχικάς, δι᾽ ὧν καὶ τῷ Θεῷ ἐγγίζομεν· τὰς δέ γε κακίας, καὶ σφόδρα ἐκκλίνοντες διαδιδράσκωμεν. Μακάριος γὰρ ὡς ἀληθῶς, ὁ ἀρετὴν ζητῶν καὶ ταύτην μετιὼν καὶ ὅτι τί ἐστιν ἀρετὴ ἐπιμελῶς ἐρευνῶν, ὡς δι᾽ αὐτῆς ἐγγίζων Θεῷ καὶ τούτῳ νοερῶς συγγινόμενος. Τούτῳ γὰρ κυρίως φρόνησις καὶ ἀνδρεία, σοφία τε καὶ γνῶσις ἀψευδὴς καὶ πλοῦτος ἀναφαίρετος, τὸ διὰ πρακτικῆς ἀρετῆς πρὸς θεωρίαν ἀνάγεσθαι τοῦ ποιήσαντος. Ἀρετὴ δὲ καλεῖται, διὰ τὸ αἱρεῖσθαι. Αἱρετὴ γὰρ καὶ θελητὴ διὰ τὸ αἱρετῶς καὶ αὐτοθελῶς τὸ ἀγαθὸν ποιεῖν ἡμᾶς, οὐχὶ ἀβουλήτως καὶ ἀναγκαστικῶς.

1. Πρβλ. Β' Κορ. α', 22.

1. Α' Τιμ. ς', 10.

Φρόνησις δὲ λέγεται, τὸ παρὰ τῷ νοῖ φέρειν τὰ ὠφέλιμα. Εἰ βούλει δὲ προσθήσωμεν τῷ ἀφελεῖ τούτῳ λόγῳ, ὡς χρυσοῦν ἐπισφράγισμα, καὶ περὶ τοῦ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν μικρόν, τοῦ τιμιωτάτου πάντων τῶν τοῦ Θεοῦ κτισμάτων· τὸ νοερὸν καὶ λογικὸν ζῷον ὁ ἄνθρωπος μόνος ἐκ πάντων ἐστὶ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ[1]. Κατ᾽ εἰκόνα μὲν λέγεται πᾶς ἄνθρωπος, κατὰ τὸ τοῦ νοὸς ἄξιωμα καὶ τὸ τῆς ψυχῆς, ἤτοι τὸ ἀκατάληπτον, τὸ ἀθεώρητον, τὸ ἀθάνατον, τὸ αὐτεξούσιον. Ναὶ μὴν καὶ τὸ ἀρχικὸν καὶ τεκνογονικὸν καὶ οἰκοδομικόν. Καθ᾽ ὁμοίωσιν δέ, κατὰ τὸν τῆς ἀρετῆς λόγον καὶ τὰς θεωνύμους ταύτας καὶ θεομιμήτους πράξεις. Ἦγουν κατὰ τὸ φιλανθρώπως πρὸς τὸ ὁμογενὲς διακεῖσθαι· οἰκτείρειν τε καὶ ἐλεεῖν καὶ ἀγαπᾶν τὸ ὁμόδουλον· εὐσπλαγχνίαν τε πᾶσαν καὶ συμπάθειαν ἐνδείκνυσθαι. Γίνεσθε γάρ, φησὶ Χριστὸς ὁ Θεός, οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν[2] ὁ οὐράνιος οἰκτίρμων ἐστί[3]. Καὶ τὸ μὲν κατ᾽ εἰκόνα, πᾶς ἄνθρωπος κέκτηται· ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ[4]. Τὸ δὲ καθ᾽ ὁμοίωσιν σπάνιοι καὶ μόνοι οἱ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητα κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώποις μιμούμενοι. Οὗ τῆς ὑπεραγάθου φιλανθρωπίας ἀξιωθείημεν καὶ ἡμεῖς εὐαρεστήσαντες αὐτῷ δι᾽ ἀγαθοεργίας, καὶ μιμηταὶ γενόμενοι τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος εὐαρεστησάντων Χριστῷ· ὅτι αὐτῷ ἐστι τὸ ἔλεος καὶ αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· Ἀμήν.

1. Γέν. α', 26. 2. Γραπτέον ὑ μ ῶ ν. 3. Λουκ. ς', 36. 4. Ῥωμ. ια', 29.

Ὅσῳ πλεονάζει ἐν ἡμῖν ἡ διακιοσύνη, τοσοῦτον ἡ πνευματικὴ ἀνδρεία ἐπιγίνεται· καὶ τελειωθεὶς ὁ νοῦς, πρὸς τὸν Θεὸν ὅλος ἀνακιρνᾶται καὶ τῷ θείῳ φωτὶ περιλάμπεται, καὶ ἀποκαλύπτεται τῶν μυστηρίων τὰ ἀπόρρητα.

σύντομος βιογραφία περὶ τοῦ Ἀββᾶ Φιλήμονος

Φιλήμων ὁ Ὁσιώτατος Πατὴρ ἡμῶν, τῶν Θεοφόρων Πατέρων ὁ νηπτικώτατος ἅμα καὶ πενθικώτατος, ἐν τίσι μὲν ἤκμασε χρόνοις ἡ κατ' αὐτὸν ἱστορία ἡμῖν οὐκ ἐδήλωσεν. Ὅτι δὲ κατέστη, εἴπερ τις καὶ ἄλλος τῶν γερόντων, εὐλαβέστατος καὶ πολύπειρος, φιλήσυχός τε καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀρσενίου μιμητὴς γνησιώτατος, ἐκ τοῦ παρόντος λόγου τοῖς βουλομένοις πρόκειται θεωρεῖν.

Ταῖς προσευχαῖς γὰρ καὶ δεήσεσι νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τῇ ἀσκητικῇ καλύβῃ, ὡς ἔν τινι ὑπερώῳ τοῦ βίου, προσκαρτερῶν, καὶ ταῖς ἀειρρύτοις τῶν δακρύων καὶ γλυκυτάτων κλαυθμῶν πηγαῖς ἐπιπλεῖον πλύνων ἑαυτόν, οὐχ ὅπως τῶν ὅ,τι δήποτε τοῦ πονηροῦ κόμματος, ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν τῆς χρηστοτέρας μερίδος καὶ πάντων ὁμοῦ αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν θεοφιλῶς ὑπεραναβάς, κωφός τε καὶ ἄλαλος, κατὰ τὸ γεγραμμένον, παρέστη Θεῷ, καὶ τοῦ ὑπερκάλλου τῆς θείας αὐτοῦ χάριτος ἐπέτυχε φωτισμοῦ, παρ' οὗ καὶ ὡς ἐξ ἡλιακοῦ δίσκου τό τε ἀγακρίνειν καὶ διακρίνειν καὶ τὸ διορᾶν τε καὶ προορᾶν δι' ἀκροτάτης ἡσυχίας καὶ σιωπῆς, ἀφθόνως πεπλούτηκεν ὁ ἀοίδιμος. Μάρτυς δὲ τῶν εἰρημένων ἐχέγγυος, ὁ προκείμενος αὐτοῦ οὗτοσὶ λόγος, ἐν ᾧ ἡ τῆς Ἱερᾶς νήψεως διακριτικωτάτη διδασκαλία, εἴ τινι καὶ ἄλλῳ, οἱονεὶ ποικίλη καὶ θεοΰφαντος ἁλουργὶς εἰς τὸ ἄριστον συνεξυφαίνεται, ὅσή τε εἰς πρᾶξιν τείνει, καὶ ὅση τὴν θεωρίαν συνιστᾷ, τῇ διὰ τῶν ἔργων μακροτάτῃ πείρᾳ τὸ αὐτόπιστον παρεχομένη. Καὶ τοίνυν, εἴ τινι φίλον, τὸν ἐσπιλωμένον μὲν καὶ εἰδεχθῆ τῶν παθῶν χιτῶνα, ταὐτὸν εἰπεῖν, τὸν παλαιὸν ἀποδύσασθαι ἄνθρωπον, τὸ φωτεινὸν δὲ τῆς ἀπαθείας ἐνδύσασθαι καὶ χάριτος περιβόλαιον, ὅπερ ἐστὶν ὁ κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν καινὸς ἄνθρωπος, τοῦτον συνεχῶς μελετῶν, καὶ τοῖς κατὰ δύναμιν ἔργοις τὰ μελετώμενα ἐκπληρῶν, τῆς ἐπαινετῆς ἐφέσεως ἐπιτεύξεται.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΒΒΑ
ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΣ

Ἔλεγον περὶ τοῦ Ἀββᾶ Φιλήμονος τοῦ ἀναχωρητοῦ, ὅτι καθεῖρξεν ἑαυτὸν ἔν τινι σπηλαίῳ ὀλίγον ἀφεστῶτι τῆς Λαύρας τῶν Ῥωμίων καλουμένης, καὶ τῶν τῆς ἀσκήσεως εἴχετο παλαισμάτων, ἐκεῖνο κατεπάδων αὐτοῦ τῇ διανοίᾳ, ὅπερ φασὶ τὸν Μέγαν Ἀρσένιον λέγειν ἑαυτῷ· Φιλήμων διὸ ἐξῆλθες. Διεκαρτέρει γοῦν ἐν τῷ σπηλαίῳ χρόνον ἱκανόν, ἐργαζόμενος τὴν σειράν· καὶ ῥάπτων σπυρίδας, ἐδίδου τῷ οἰκονόμῳ λαμβάνειν παρ' αὐτοῦ ἄρτους βραχεῖς εἰς διατροφήν[1]. Οὐδὲν γὰρ ἤσθιε, πλὴν ἄρτου καὶ ἁλῶν, καὶ τούτων δι' ἡμερῶν. Ἐντεῦθεν τῆς σαρκὸς καθόλου πρόνοιαν οὐκ ἐποιεῖτο[2], ἀλλὰ τῇ θεωρίᾳ σχολάζων, ἐντὸς ἐγένετο τοῦ θείου φωτισμοῦ· κἀκεῖθεν τὴν ἄρρητον μυσταγωγίαν τελούμενος, ἐν εὐφροσύνῃ διετέλει, ἀπερχόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κατὰ Σάββατον καὶ Κυριακήν, μόνος καὶ σύννους περιεπάτει, μηδένα συγχωρῶν πλησιάσαι αὐτῷ, πρὸς τὸ μὴ ἐκκοπῆναι τὸν νοῦν, ἧς περ εἶχεν ἐργασίας. Ἐν δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ γωνίᾳ ἑστώς, καὶ τὸ πρόσωπον ἐν τῇ γῇ προσερείδων, πηγὰς ἠφίει δακρύων, ἀδιάλειπτον ἔχων τὸ πένθος καὶ τὴν τοῦ θανάτου μνήμην καὶ τὸν τῶν Ἁγίων Πατέρων τύπον καὶ μάλιστα τοῦ Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου, οὗ καὶ κατ' ἴχνος βαίνειν ἠπείγετο. Αἱρέσεως δὲ γενομένης ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ ἐν τῇ περιχώρῳ αὐτῆς, ἀνεχώρησε καὶ ἀπῆλθεν ἐν τῇ Λαύρᾳ τῇ Νικάνορος παρακειμένῃ[3]. Καὶ δεξάμενος αὐτὸν Παυλῖνος ὁ θεοφιλέστατος, καὶ ἀφιερώσας αὐτῷ τὸν ἑαυτοῦ ἰδιάζοντα τόπον, ἐν πάσῃ καθίστησιν ἡσυχίᾳ. Ἐπὶ γὰρ ἐνιαυτὸν ὅλον οὐδένα συνεχώρησε καθάπαξ αὐτῷ συντυχεῖν, ἀλλὰ μήν, οὐδὲ αὐτὸς αὐτῷ παντελῶς διενώχλησεν, ἢ μόνον τὸν καιρόν, καθ' ὃν τὸν τῆς χρείας ἄρτον ἐδίδου. Ἐνστάσης οὖν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ἐν συντυχίᾳ γενόμενος, ἐν τῷ μεταξὺ αὐτῶν, μνήμη γίνεται τῆς ἐρημικῆς καταστάσεως· καὶ γνοὺς ὡς καὶ τῷ εὐλαβεστάτῳ ἀδελφῷ, οὗτός ἐστιν ὁ σκοπὸς αἱρετώτερος, λόγους αὐτῷ ἐγκατασπείρει ἀσκητικούς, γραφικούς τε καὶ πατρικούς, διὰ πάντων δεικνύς, ὡς ἄνευ τῆς τελείας ἡσυχίας, ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι Θεῷ, καθάπου καὶ Μωυσεῖ τῷ θεσπεσίῳ Πατρὶ πεφιλοσόφηται· ὅτι ἡ ἡσυχία τίκτει τὴν ἄσκησιν· ἡ δὲ ἄσκησις τίκτει τὸν κλαυθμόν· ὁ δὲ

1. Ἡ τῆς Βενετίας ἔκδοσις ἔχει ἀποτροφήν.
2. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ', 14.
3. Ἡ τῆς Βενετίας ἔκδοσις ἔχει διακειμένη.

κλαυθμός, τὸν φόβον· ὁ δὲ φόβος τὴν ταπείνωσιν· ἡ ταπείνωσις, τὸ προρᾶν. τὸ προρᾶν, τὴν ἀγάπην· ἡ δὲ ἀγάπη ποιεῖ τὴν ψυχὴν ἄνοσον καὶ ἀπαθῆ· καὶ τότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος, ὅτι οὐ μακράν ἐστι τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγεν οὖν αὐτῷ· δεῖ σε διὰ τῆς ἡσυχίας τέλεον ἀποκαθάραι τὸν νοῦν, καὶ δοῦναι αὐτῷ ἀδιάλειπτον ἐργασίαν πνευματικήν. Ὥσπερ γὰρ ὁ ὀφθαλμὸς ἐπιβάλλει τοῖς αἰσθητοῖς καὶ θαυμάζει τῇ θέᾳ, οὕτω καὶ ὁ καθαρὸς νοῦς ἐπιβάλλει τοῖς νοητοῖς καὶ ὑπὸ τῆς πνευματικῆς θεωρίας ἐξίσταται καὶ δυσαπόσπαστος γίνεται. Καὶ ὅσον διὰ τῆς ἡσυχίας γυμνοῦται τῶν παθῶν καὶ καθαίρεται, τοσαύτης ἀξιοῦται καὶ τῆς γνώσεως. Τότε δὲ τέλειός ἐστιν ὁ νοῦς, ὅταν τὴν οὐσιώδη γνῶσιν καταπατήσῃ καὶ ἑνωθῇ τῷ Θεῷ· ὥστε τὸ βασίλειον ἔχων ἀξίωμα, πτωχεύειν ἔτι οὐκ ἀνέχεται· οὐδὲ συνεπαίρεται ταῖς κάτω ἐπιθυμίαις, εἰ καὶ πάσας αὐτῷ τὰς βασιλείας προσάγεις. Εἰ οὖν βούλει ἐπὶ ταύταις ἁπάσαις ἐλθεῖν ταῖς ἀρεταῖς, ἀμέριμνος ἔσο ἀπὸ παντὸς ἀνθρώπου· καὶ φεύγων φεῦγε τὸν κόσμον καὶ βάδιζε προθύμως τὴν ὁδὸν τῶν ἁγίων καὶ ἔχε σχῆμα ἠμελημένον καὶ ῥυπῶσαν στολὴν καὶ ἐσθῆτα ταπεινὴν καὶ ἦθος ἁπλοῦν καὶ ῥῆμα ἀφελὲς καὶ βάδισμα ἀκενόδοξον, καὶ ἀσχημάτιστον φωνὴν καὶ ἐν πενίᾳ συζῆν καὶ τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ πάντων· καὶ ὑπὲρ πάντα τὴν τοῦ νοῦ φυλακὴν καὶ νῆψιν τηρεῖν[1] καὶ καρτερίαν ἐν πᾶσι τοῖς στενωτάτοις καὶ πάντα, ὅσα πρόσεστιν ἀγαθά, φυλάττειν ἀκέραια καὶ ἀσάλευτα. Καὶ πρόσεχε ἀκριβῶς σαυτῷ, μηδὲν[2] παραδέξασθαι τῶν παρεισάκτων ἡδονῶν. Τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς πάθη, τῇ ἡσυχίᾳ κατευνάζεται· κνιζόμενα δὲ καὶ παροξυνόμενα μᾶλλον ἀγριαίνεσθαι πέφυκε καὶ τοὺς ἔχοντας αὐτὰ πλέον ἁμαρτάνειν βιάζονται, καὶ καθάπερ τὰ τῶν σωμάτων τραύματα προστριβόμενα καὶ ξεόμενα, δυσίατα γίνεται. Δύναται οὖν καὶ λόγος ἀργὸς χωρίσαι τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, τῶν δαιμόνων εἰς τοῦτο βιαζομένων καὶ τῶν αἰσθήσεων πειθομένων αὐτοῖς. Μέγας γὰρ ἀγὼν καὶ φόβος, ψυχὴν φυλάξαι. Δεῖ οὖν σε χωρισθῆναι ἀπὸ τοῦ κόσμου παντὸς καὶ τῆς πρὸς τὸ σῶμα συμπαθείας τὴν ψυχὴν ἀπορρῆξαι καὶ γενέσθαι ἄπολιν, ἄοικον, ἀνίδιον, ἀφιλάργυρον, ἀκτήμονα, ἀπράγμονα, ἀσυνάλλακτον, ἀμαθῆ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ταπεινόφρονα, συμπαθῆ, ἀγαθόν, πρᾷον, ἡσύχιον, ἕτοιμον ὑποδέξασθαι τῇ καρδίᾳ τὰς ἐκ τῆς θείας γνώσεως ἐγγινομένας διατυπώσεις. Οὐδὲ γὰρ ἐν κηρῷ γράψαι δυνατόν, μὴ πρότερον ἀπολεάναντα τοὺς ἐναποκειμένους χαρακτῆρας. Ταῦτα γὰρ ἡμᾶς διδάσκει ὁ Μέγας Βασίλειος. Τοιοῦτος γέγονεν ὁ τῶν ἁγίων χορός· κεχωρισμένος παντελῶς τῆς ἐν κόσμῳ διαγωγῆς. Καὶ τὸ οὐράνιον φρόνημα ἀθόλωτον ἐν ἑαυτοῖς τηροῦντες, τοῖς θείοις νόμοις κατελάμπρυναν. Καὶ διὰ τῶν εὐσεβῶν ἔργων τε καὶ λόγων ἀπήστραπτον, νεκρώσαντες τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς[3] διὰ τῆς ἐγκρατείας καὶ τοῦ πρὸς Θεὸν φόβου καὶ πόθου.

1. Ἐν τῇ ἐκδόσει τῆς Βενετίας δὲν ὑπάρχει τὸ τηρεῖν.
2. Γραπτέον μηδεμίαν. (Ἡ ἔκδοσις τῶν Ἀθηνῶν ἔχει μηδενί.)
3. Κολ. γ', 5

Τῇ γὰρ ἀδιαλείπτῳ προσευχῇ καὶ τῇ μελέτῃ τῶν θείων Γραφῶν, ἀνοίγονται τῆς ψυχῆς οἱ νοεροὶ ὀφθαλμοὶ καὶ ὁρῶσι τὸν Βασιλέα τῶν δυνάμεων καὶ γίνεται χαρὰ μεγάλη καὶ πόθος δριμὺς ἐκκαιόμενος[1] τῆς ψυχῆς σφόδρα· καὶ συνεπαιρομένης καὶ τῆς σαρκὸς ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, γίνεται ὁ ἄνθρωπος ὅλος πνευματικός· ταῦτα οἱ τῆς μακαρίας ἡσυχίας καὶ στενωτάτης διαγωγῆς ἐργάται, οἵτινες πάσης ἀνθρωπίνης παρακλήσεως ἑαυτοὺς χωρίσαντες, μόνοι πρὸς μόνῳ τῷ ἐν οὐρανοῖς Δεσπότῃ καθαρῶς προσλαλοῦσι. Τούτων ἀκούσας αὐτὸς ὁ θεοφιλὴς ἀδελφὸς καὶ τῷ θείῳ πόθῳ τρωθεὶς τὴν ψυχήν, καταλαμβάνει σὺν αὐτῷ τὴν σκήτην, ἔνθα οἱ μέγιστοι τῶν ἁγίων πατέρων, τὸν τῆς εὐσεβείας διήνυσαν δρόμον· ᾤκησάν τε τὴν Λαύραν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ κολοβοῦ, τὴν φροντίδα ἑαυτῶν δεδωκότες τῷ οἰκονόμῳ τῆς Λαύρας, διὰ τὸ αὐτοὺς βούλεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ διάγειν. Διῆγον δὲ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, ἐν πάσῃ ἡσυχίᾳ· τάς τε προελεύσεις ἀπροσκόπως ποιούμενοι κατὰ Σάββατον καὶ Κυριακήν. Τὰς δὲ λοιπὰς τῆς ἑβδομάδος ἡμέρας διεκαρτέρουν, τὰς προσευχὰς καὶ τὰς λειτουργίας ἕκαστος ποιούμενοι. Ἦν δὲ τοῦ Ἁγίου Γέροντος ἡ λειτουργία τοιαύτη· ἐν μὲν τῇ νυκτί, ἔψαλλεν ὅλον τὸ ψαλτήριον καὶ τὰς ᾠδὰς ἀθορύβως καὶ ἔλεγεν μίαν περικοπὴν τοῦ μεγαλείου. Καὶ λοιπὸν ἐκάθητο καθ' ἑαυτὸν λέγων· Κύριε ἐλέησον· συντεταμένως οὕτω καὶ ἐπὶ ἱκανόν, ὡς μηκέτι ἐκφωνεῖν δύνασθαι. Καὶ λοιπὸν μετελάμβανεν ὕπνου, καὶ οὕτω πάλιν περὶ τὸ αὔγος ἔψαλλε τὴν πρώτην ὥραν καὶ ἐκάθητο εἰς τὸ κάθισμα αὐτοῦ προσέχων κατ' ἀνατολὰς καὶ ψάλλων κατὰ διαδοχάς· καὶ πάλιν ἀποστηθίζων ἀπὸ τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ μεγαλείου. Καὶ οὕτω διετέλει κατὰ πᾶσαν ἡμέραν, ἀδιαλείπτως ψάλλων καὶ προσευχόμενος[2], καὶ τῇ τῶν οὐρανίων ἐκτρεφόμενος θεωρίᾳ· ὥστε αὐτοῦ πολλάκις εἰς θεωρίαν τὸν νοῦν ἀνάγεσθαι, καὶ μὴ εἰδέναι εἰ ἐπὶ γῆς ὑπῆρχεν. Ὁρῶν οὖν αὐτὸν ὁ ἀδελφὸς οὕτως ἀνενδότως ταῖς λειτουργίαις ἐκτεταμένον, καὶ ταῖς θείαις ἐννοίαις ὁλοτελῶς ἀλλοιούμενον, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ κάμνεις πάτερ ἐν τοσούτῳ γήρᾳ οὕτως, ὑπωπιάζων σου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶν[3]; ὁ δὲ ἀποκριθείς, εἶπε· πίστευσον τέκνον· τοσαύτην προθυμίαν καὶ πόθον περὶ τὴν λειτουργίαν ἐγκατέθετό μου ὁ Θεὸς τῇ ψυχῇ, ὅτι οὐκ[4] ἐξισχύω αὐτῆς τὴν ἐπίτασιν πληρῶσαι· ὁ δὲ πρὸς τὸν Θεὸν πόθος καὶ ἡ τῶν μελλόντων ἐλπὶς ἀγαθῶν, τὴν σωματικὴν ἀσθένειαν νικᾷ. Οὕτως ὅλον τὸν πόθον ἀναπτερούμενον κατὰ νοῦν εἶχεν εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ οὐκ ἐν τοῖς ἄλλοις μόνον καιροῖς, ἀλλὰ δὴ καὶ κατ' αὐτὸν τὸν καιρὸν τῆς τραπέζης. Ποτὲ γοῦν συνοικῶν αὐτῷ ἀδελφός τις, ἐπηρώτησεν αὐτόν· τί τὸ τῆς θεωρίας εἴη μυστήριον; ἐπεὶ δὲ φιλομαθοῦντα καὶ ἐγκείμενον αὐτὸν εἶδεν, εἶπε πρὸς αὐτόν· λέγω σοι φύσει τέκνον, ὅτι ἄν τινος καθαρεύσῃ εἰς ἄκρον ὁ νοῦς, αὐτῶν τε τῶν λειτουργικῶν δυνάμεων καὶ τάξεων τὰς θεωρίας ἀποκαλύπτει αὐτῷ ὁ Θεός. Ἐπηρώτησε δὲ αὐτῷ

1. Ἴσως ἐκκαιομένης. 2. Πρβλ. Α' Θεσσ. ε', 17. 3. Α' Κορινθ. θ', 27.
4. Ἐν τῇ ἐκδόσει τῶν Ἀθηνῶν δὲν ὑπάρχει τὸ οὐκ.

καὶ τοῦτο· διατί, Πάτερ, ὑπὲρ πᾶσαν τὴν θείαν Γραφὴν τῷ ψαλτηρίῳ καταγλυκαίνῃ; καὶ διατί ψάλλων ἠρέμα, ὡς πρός τινα διαλεγόμενος ὑποκρίνῃ τοὺς λόγους; ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ἔφη· λέγω σοι τέκνον· οὕτω προετύπωσεν ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν τῶν ψαλμῶν ἐν τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, ὥσπερ τῷ προφήτῃ Δαβίδ· καὶ χωρισθῆναι τῆς γλυκύτητος τῶν ἐν αὐτοῖς παντοδαπῶν θεωρημάτων οὐ δύναμαι. Πάσης γὰρ τῆς θείας Γραφῆς εἰσι περιεκτικοί. Καὶ ταῦτα μέν, πολλὰ βιασθείς, ὠφελείας χάριν μετὰ πολλῆς ταπεινοφροσύνης τῷ ἐρωτήσαντι ἐξηγόρευσεν. Ἀδελφός τις Ἰωάννης τοὔνομα ἐκ τῆς παραλιωτῶν ὁρμώμενος, παρέβαλε τῷ Ἁγίῳ τούτῳ καὶ Μεγάλῳ Πατρὶ Φιλήμονι καὶ κρατήσας αὐτοῦ τοὺς πόδας εἶπε πρὸς αὐτόν· τί ποιήσω, Πάτερ, ἵνα σωθῷ; ὁρῶ γὰρ ὅτι ὁ νοῦς που[1] περιάγεται καὶ ῥέμβεται ὧδε κακεῖ, εἰς ὃ μὴ δεῖ. Ὁ δέ, μικρὸν ἐπισχών, ἔφη· τοῦτο τὸ πάθος τῶν ἔξω ἐστὶ καὶ παραμένει ἐπειδὴ ἀκμὴν οὐκ ἔχεις[2] τέλειον πόθον εἰς τὸν Θεόν. Οὔπω γὰρ ἦλθεν ἐν σοὶ θέρμη τοῦ πόθου καὶ τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Λέγει ὁ ἀδελφός· καὶ τί ποιήσω, Πάτερ; λέγει αὐτῷ· ὕπαγε τέως ἔχε κρυπτὴν μελέτην ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἥτις δύναταί σου τὸν νοῦν ἐκκαθάραι ἀπὸ τούτων. Ὁ ἀδελφὸς ἀμύητος ὢν τῶν λεγομένων, λέγει τῷ Γέροντι· τί ἐστιν ἡ κρυπτὴ μελέτη, Πάτερ; καί φησι πρὸς αὐτόν· ὕπαγε, νῆφε ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ σου νηφόντως μετὰ φόβου καὶ τρόμου λέγε· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με· καὶ γὰρ ὁ Μακάριος Διάδοχος τοῖς ἀρχομένοις, οὕτω παραδίδωσιν. Ἀπελθὼν οὖν, καὶ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν προσευχῶν τοῦ Πατρός, ἡσυχάσας, ἐγλυκάνθη ταύτῃ τῇ μελέτῃ, πρὸς ὀλίγον. Ὡς δὲ ἀπέστη ἄφνω ἀπ' αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠδύνατο ταύτην νηφόντως γεωργῆσαι καὶ προσεύξασθαι, ἐλθὼν πάλιν πρὸς τὸν Γέροντα, τὸ συμβὰν αὐτῷ ἀνήγγειλεν. Ὁ δὲ λέγει αὐτῷ· τέως ἰδοὺ ἔγνως ἴχνος ἡσυχίας καὶ ἐργασίας καὶ τῆς ἐκ ταύτης γλυκύτητος ἐπειράθης. Ἔχε οὖν ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦτο πάντοτε. Εἴτε ἐσθίεις, εἴτε πίνεις, εἴτε ἐν συντυχίᾳ τινῶν εὑρίσκῃ, εἴτε ἔξω τῆς κέλλης, εἴτε ἐν ὁδῷ τυγχάνεις, μὴ παρελθέτω σε, νηφούσῃ διανοίᾳ καὶ ἀπλανεῖ τῷ νῷ ταύτην τὴν εὐχὴν προσεύξασθαι καὶ ψάλλειν καὶ μελετᾶν εὐχὰς καὶ ψαλμούς. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἀναγκαίᾳ σου χρείᾳ, μὴ ἀργείτω ὁ νοῦς σου, κρυπτῶς μελετῶν καὶ προσευχόμενος. Οὕτω γὰρ δύνασαι νοῆσαι τὰ βάθη τῆς θείας Γραφῆς καὶ τὴν ἐν αὐτῇ κρυπτομένην δύναμιν, καὶ δοῦναι ἀδιάλειπτον ἐργασίαν τῷ νῷ, ὅπως πληροῖς τὸ ἀποστολικὸν λόγιον τὸ διαγορεῦον· ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε[3]. Πρόσεχε οὖν ἀκριβῶς καὶ φύλασσε τὴν καρδίαν σου τοῦ μὴ δέχεσθαι πονηροὺς λογισμούς ἢ οἵους δήποτε ματαίους καὶ ἀνωφελεῖς. Ἀλλὰ πάντοτε, καὶ κοιμώμενος καὶ ἀνιστάμενος καὶ ἐσθίων καὶ πίνων καὶ συντυγχάνων, ἡ καρδία σου κρυπτῶς κατὰ διάνοιαν, ποτὲ μὲν μελετάτω ἐν τοῖς ψαλμοῖς, ποτὲ δὲ προσευχέσθω τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με. Καὶ πάλιν ἡνίκα ψάλλῃς τῇ γλώσσῃ, πρόσεχε, μὴ ἄλλα λέγειν τῷ στόματι καὶ ἐν ἄλλοις ῥέμβεσθαι τὴν διάνοιαν. Καὶ πάλιν ἠρώτα ὁ ἀδελφός· ἐν τοῖς ὕπνοις πολλὰς φαντασίας ματαίας θεωρῶ. Ὁ δὲ Γέρων πρὸς αὐτὸν ἔφη· μὴ ὀκνήσῃς μήτε ὀλιγωρήσῃς· ἀλλὰ πρὶν ἢ κοιμηθῇς, πολλὰς εὐχὰς ποίησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἀνθίστασο τοῖς λογισμοῖς, μὴ περιάγεσθαι τοῖς θελήμασι τοῦ διαβόλου, ὅπως ὁ Θεὸς ἀποδέξηταί σε. Ὅση δὲ δύναμίς σοι φρόντισον, ἵνα μετὰ τοὺς ψαλμοὺς καὶ τὴν νουνεχῆ μελέτην ὑπνώσῃς· καὶ μὴ ἀμελήσῃς καὶ ἀφήσῃς τὴν διάνοιάν σου δέξασθαι ἀλλοτρίους λογισμούς· ἀλλ' ἐν οἷς ηὗξω, ἐν ἐκείνοις καὶ μελετῶν κατακλίθητι, ὅπως κοιμωμένῳ σοι συντάξηται καὶ ἐγειρομένῳ συλλαλήσῃ σοι.[1] Λέγε δὲ καὶ τὸ ἅγιον σύμβολον τῆς ὀρθοδόξου πίστεως πρὸ τοῦ καθευδῆσαί σε. Τὸ γὰρ περὶ Θεοῦ δοξάζειν ὀρθῶς, πηγή ἐστι καὶ φυλακὴ πάντων τῶν ἀγαθῶν. Πάλιν ἠρώτα αὐτὸν λέγων· ποίησον ἀγάπην, Πάτερ· εἰπέ μοι, ποίαν ἐργασίαν ἔχει ὁ σὸς νοῦς; δίδαξόν με, ἵνα κἀγώ σωθῶ; ὁ δέ φησι· τί θέλεις ταῦτα πολυπραγμονεῖν; ὁ δὲ ἀναστὰς καὶ κρατήσας τοὺς πόδας τοῦ Ἁγίου, καταφιλῶν, παρεκάλει ἐξειπεῖν αὐτῷ. Μετὰ δὲ πολλὰς ὥρας ἔφη· οὐ δύνασαι βαστάσαι τέως· ἀνδρὸς γάρ ἐστι τῶν τῆς δικαιοσύνης ἀγαθῶν ἐν ἕξει γινομένου, τὸ διανέμειν ἑκάστῃ αἰσθήσει τὸ ἐπιτήδειον ἔργον. Οὐδὲ γὰρ δυνατόν τινα μὴ καθαρεύοντα παντελῶς τῶν τοῦ κόσμου ματαίων ἐννοιῶν, ἀξιωθῆναι τοῦ τοιούτου χαρίσματος. Διό, εἰ τῶν τοιούτων ἐπιθυμητὴς εἶ, κράτησον τὴν κρυπτὴν μελέτην ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ. Εἰ γὰρ ἐπιμείνῃ ἀδιάλειπτός σου ἡ προσευχὴ καὶ ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν, ἀνοίγονταί σοι οἱ νοεροὶ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς καὶ γίνεται αὐτῇ χαρὰ μεγάλη καὶ πόθος τις ἄρρητος καὶ δριμύς, ἐκκαιομένης καὶ τῆς σαρκὸς ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ὥστε ὅλον τὸν ἄνθρωπον εἶναι πνευματικόν. Εἴτε οὖν ἐν νυκτί, εἴτε ἐν ἡμέρᾳ, ἀξιώσει σε ὁ Θεὸς καθαρῷ τῷ νῷ προσεύξασθαι ἀπερισπάστως, μὴ προσχῇς τῷ ἰδίῳ κανόνι· ἀλλ' ὅση δύναμίς σοί ἐστιν, ἐπεκτείνου τῷ Θεῷ κολλώμενος· καὶ αὐτὸς φωτίζει τὴν καρδίαν σου, περὶ ἧς ἐργασίας ἐπιχειροίῃς πνευματικῆς. Καὶ τοῦτο δὲ προσετίθει· ὅτι παρέβαλέ μοι ποτέ τις γέρων, καὶ ἐρωτηθεὶς παρ' ἐμοῦ περὶ καταστάσεως τοῦ νοός, εἶπεν· ὅτι δύο ἔτη ἔμεινα παρακαλῶν τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης καρδίας αἰτῶν ἀνενδότως, ἵνα μοι δῴη διηνεκῶς καὶ ἀπερισπάστως ἐντυπωθῆναι ἐν τῇ καρδίᾳ μου τὴν εὐχήν, ἣν παρέδωκεν αὐτὸς τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς· καὶ ἰδὼν τὸν κόπον μου καὶ τὴν ὑπομονήν, παρέσχε τὸ αἴτημα ὁ μεγαλόδωρος Κύριος. Ἔλεγε δὲ καὶ τοῦτο· ὅτι οἱ γενόμενοι τῇ διανοίᾳ περὶ τὰ μάταια λογισμοί, ἀρρωστήματά εἰσιν ἀργῆς καὶ ῥαθύμου ψυχῆς. Προσήκει οὖν, κατὰ τὸ γεγραμμένον, πάσῃ φυλακῇ τηρεῖν ἡμᾶς τὸν ἑαυτῶν νοῦν[2] καὶ ἀπερισπάστως ψάλλειν ἐν γνώσει καὶ καθαρῷ τῷ νῷ προσεύχεσθαι. Τοιγαροῦν ἀδελφοί, βούλεται ἡμᾶς ὁ Θεός, πρῶτον ἐν κόποις, ἔπειτα ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀδιαλείπτῳ προσευχῇ, τὴν πρὸς αὐτὸν ἐπιδείκνυσθαι σπουδήν, καὶ αὐτὸς παρέχει τὴν τῆς σωτη-

1. Ἴσως μου. 2. Ἡ ἔκδοσις τῆς Βενετίας γράφει ἔσχες.
3. Α' Θεσσ. ε', 17.

1. Πρβλ. Παροιμ. ς', 22. 2. Πρβλ. Παροιμ. δ', 23.

ρίας ὁδόν. Εὔδηλον δὲ ὡς οὐκ ἄλλη ὁδός ἐστιν, ἡ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνάγουσα, εἰ μὴ ἡ τελεία ἡσυχία καὶ ἡ τῶν κακῶν ἁπάντων φυγὴ καὶ ἡ τῶν ἀγαθῶν κτῆσις καὶ ἡ πρὸς αὐτὸν τελεία ἀγάπη καὶ τὸ συγγενέσθαι Θεῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ· ὡς εἴ τις ἐν τούτοις γένηται, τάχιστα ἐπὶ τὸν οὐράνιον ἀναδραμεῖται χῶρον. Δεῖ δὲ πάντως τὸν ἐπὶ τοῦτο ἀνελθεῖν τὸ ὕψος ἐπιθυμοῦντα, νεκρῶσαι τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς[1]. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ ἡμῶν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὄντος ἀγαθοῦ ἀνευφραίνηται, πρὸς οὐδὲν ἐπιστρέφεται τῶν καθ' ἡδονὴν ἐνεργουμένων παθῶν· ἀλλὰ πᾶσαν ἀποστραφεῖσα σωματικὴν ἡδυπάθειαν, καθαρᾷ καὶ ἀμολύντῳ διανοίᾳ, τὴν τοῦ Θεοῦ δέχεται ἐμφάνειαν. Πολλῆς οὖν χρῄζομεν φυλακῆς καὶ πόνων σωματικῶν καὶ καθάρσεως ψυχῆς, ὅπως ἐνοικήσωμεν τὸν Θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν· ἵνα τοῦ λοιποῦ ἐκτελῶμεν ἁπλανῶς τὰς θείας αὐτοῦ ἐντολάς· αὐτός τε λοιπὸν διδάσκει ἡμᾶς ἀσφαλῶς τοὺς νόμους αὐτοῦ τηρεῖν, καθάπερ ἀκτῖνας ἡλιακὰς τὰς οἰκείας ἐνεργείας ἐκπέμπων, διὰ τῆς ἐντεθείσης τοῦ πνεύματος χάριτος. Διὰ γὰρ πόνων καὶ πειρασμῶν δεῖ ἐκκαθάραι ἡμᾶς τὴν εἰκόνα, καθ' ἣν γεγόναμεν λογικοὶ καὶ πάσης συνέσεως δεκτικοὶ καὶ τῆς πρὸς Θεὸν ὁμοιώσεως· πάσης κηλῖδος ἀμιγεῖς φέροντες τὰς αἰσθήσεις, ἀναχαλκευομένας τρόπον τινὰ διὰ τῆς καμίνου τῶν πειρασμῶν, καὶ μεταποιούμενοι εἰς τὸ βασιλικὸν ἀξίωμα. Μέτοχον γὰρ παντὸς ἀγαθοῦ, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐδημιούργησεν ὁ Θεός, δυναμένην νοερῶς θεωρεῖν τὰς τῶν ἀγγέλων χορείας, τὰς δόξας τῶν κυριοτήτων, τὰς δυνάμεις, τὰς ἀρχάς, τὰς ἐξουσίας, τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον, τὴν δόξαν τὴν ὑπεραστράπτουσαν. Ὅταν δὲ κατορθώσῃς ἀρετήν, μὴ ἐπαρθῇ σου ὁ λογισμὸς κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς σοῦ κατορθώσαντος, κἀκείνου ἀμελήσαντος· ἀρχὴ γὰρ ὑπερηφανίας τοῦτό ἐστι. Πάσῃ δυνάμει τήρει μηδὲν ποιεῖν κατὰ ἀνθρωπαρέσκειαν. Ἐὰν δὲ ἀγωνίζῃ πρὸς τὸ πάθος, μὴ ἐκκακίσῃς· μηδὲ ὀλιγωρήσῃς, εἴπερ ἐπιμένει ὁ πόλεμος· ἀλλ' ἀναστάς, ῥίψον σεαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μετὰ τοῦ Προφήτου λέγων· Δίκασον, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με[2]· ἐγὼ γὰρ οὐ δύναμαι πρὸς αὐτούς. Καὶ αὐτός, βλέπων τὴν ταπείνωσίν σου, τάχιον ἀποστελεῖ σοι τὴν βοήθειαν αὐτοῦ. Ὅταν δὲ περιπατῇς μετά τινος ἐν ὁδῷ, μὴ παραδέξῃ ματαίαν ὁμιλίαν· ἀλλὰ δὸς τῷ νῷ, ἥνπερ εἶχε πνευματικὴν ἐργασίαν, ὅπως γένηται αὐτῷ συνήθεια ἀγαθὴ καὶ λήθη τῶν τοῦ κόσμου ἡδέων, καὶ εἰς τοὺς τῆς ἀπαθείας καταντήσῃ λιμένας. Τούτοις καὶ πλείοσι λόγοις κατηχήσας τὸν ἀδελφόν, ἀπέλυσε. Μετὰ δὲ χρόνον ὀλίγον, πάλιν ἐπανῆλθε πρὸς αὐτόν, καὶ τῆς ἐρωτήσεως ἀπαρξάμενος ἔλεγε· Τί ποιήσω, Πάτερ, ὅτι ἐν τῇ νυκτερινῇ μου λειτουργίᾳ ὁ ὕπνος βαρεῖ με, καὶ οὐκ ἐᾷ νηφόντως προσεύχεσθαι, ἀλλ' οὔτε ἀγρυπνῆσαι ἐκ περισσοῦ; καὶ θέλω ἐργόχειρον ψηλαφῆσαι ἡνίκα ψάλλω; Ὁ δὲ ἔφη· ὅταν δύνῃ νηφόντως προσεύχεσθαι, μὴ ψηλαφήσῃς ἐργόχειρον. Εἰ δὲ ἀκηδίᾳ κατασχεθῇς, μικρὸν κινήθητι ἐπαπειλῶν τῷ λογισμῷ, καὶ ψηλάφησον τὸ ἐργόχειρον. Ὁ δὲ πάλιν πρὸς αὐτὸν

1. Κολοσσ. γ', 5. 2. Ψαλμ. 34,1.

ἔφη· αὐτὸς δέσποτα οὐ βαρῇ τῷ ὕπνῳ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου; Λέγει αὐτῷ· δυσχερῶς μέν, πλήν, εἰ φθάσῃ ποτὲ μικρόν, κινοῦμαι καὶ λέγω ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου ἀπαρχῆς, ἐκτείνων πρὸς τὸν Θεὸν τὸ ὄμμα τῆς διανοίας, καὶ εὐθὺς ἀφανὴς γίνεται. Ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν λογισμῶν κέχρημαι· ὅταν γὰρ ἐπέλθῃ, ἀπαντῶ αὐτῷ ὡς πῦρ μετὰ δακρύων, καὶ ἀφανὴς γίνεται. Σὺ δὲ τέως οὕτως οὐ δύνασαι ὁπλίσασθαι, ἀλλὰ μᾶλλον κράτει πάντοτε κρυπτὴν μελέτην καὶ τὰς τυπωθείσας παρὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμερινάς τε εὐχάς· λέγω δή, τρίτην, ἕκτην καὶ ἐνάτην, ἑσπερινά· καὶ τὰς νυκτερινὰς λειτουργίας σπούδασον ἐπιτελεῖν· πάσῃ δὲ δυνάμει τηρεῖν, μηδὲν ποιεῖν κατὰ ἀνθρωπαρέσκειαν, μηδὲ ἔχειν ποτὲ ἔχθραν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἵνα μὴ χωρίσῃς σεαυτὸν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ σου. Σπούδασον ἀμετεώριστόν σου τὴν διάνοιαν φυλάξαι, ἐπιμελῶς ἔχουσαν πρὸς τοὺς ἔσωθεν λογισμούς. Ἐπειδὰν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὢν καὶ μέλλεις μεταλαμβάνειν τῶν θείων τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, μὴ ἐξέλθῃς ἄχρις ἂν λάβῃς τὴν τελείαν εἰρήνην· ἐν ἑνὶ τόπῳ ἑστηκώς, μὴ ἀποστῇς ἐκεῖθεν ἕως ἀπολύσεως. Νόμιζε δὲ σεαυτὸν ἐν τῷ οὐρανῷ ἑστάναι καὶ μετὰ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων τῷ Θεῷ ἀπαντῆσαι καὶ αὐτὸν ὑποδέξασθαι ἐν τῇ καρδίᾳ. Ἐν φόβῳ οὖν καὶ τρόμῳ πολλῷ παρασκευάζου, ἵνα μὴ ἀναξίως μετάσχῃς τῶν Ἁγίων δυνάμεων. Καὶ ἐπὶ τούτοις καλῶς καθοπλίσας τὸν ἀδελφόν, τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ Πνεύματι τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦτον παραθέμενος[1], ἀπέλυσεν. Πρὸς δὲ τούτοις, διηγεῖτο ἔτι καὶ ὁ συνὼν αὐτῷ ἀδελφὸς ταῦτα· ὅτι περ καθεζομένου μου ποτὲ πλησίον αὐτοῦ, ἠρώτησα αὐτόν, εἰ ἐπειράθη ἐπιβουλαῖς δαιμόνων ἐν ταῖς ἐρήμοις καθεζόμενος. Ὁ δέ φησι· συγχώρησον ἀδελφέ· ἐὰν συγχωρήσῃ ὁ Θεὸς ἐλθεῖν εἰς σέ, οὓς ὑπέστην πειρασμοὺς ὑπὸ τοῦ διαβόλου, οὐκ οἶμαι δύνασθαί σε ὑπενεγκεῖν τὴν τούτων πικρίαν· ἑβδομηκοστὸν τοῦτο ἔτος ἔχω, ἢ καὶ πρός· πλεῖον ἐν τοῖς πειρασμοῖς ὑπομένων καὶ διαφόρους οἰκήσας ἐρήμους ἐν ἡσυχίᾳ ἀκροτάτῃ, τοσαῦτα ἐπειράθην καὶ πέπονθα ἐξ αὐτῶν, ἅπερ οὐ συμφέρει τοῖς μήπω εἰληφόσι πεῖραν ἡσυχίας, διηγήσασθαι τὴν τούτων πικρίαν. Τοῦτο δὲ ἀεὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐποίουν· πᾶσαν τὴν ἐλπίδα μου τῷ Θεῷ ἀνετίθουν, πρὸς ὃν καὶ τὰς συνθήκας τῆς ἀποταγῆς ἐποιησάμην. Καὶ αὐτὸς εὐθέως πάσης ἀνάγκης ἐρρύετό με. Διὸ ἀδελφὲ οὐκ ἔτι ἐμαυτοῦ πρόνοιαν ποιοῦμαι. Οἶδα γὰρ αὐτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ μεριμνῶντα καὶ κουφοτέρως φέρω τοὺς ἐπαγομένους μοι πειρασμούς. Τοῦτο δὲ αὐτὸ μόνον οἴκοθεν προσφέρω, τό, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι[2]. Οἶδα γάρ, ὅτι ὅσον ἐπιτείνεται τὰ δεινά, τοσοῦτον προξενοῦνται οἱ στέφανοι τῷ ὑπομένοντι. Συναλλάγματα γάρ εἰσι ταῦτα παρὰ τῷ δικαίῳ κριτῇ. Ταῦτ' οὖν εἰδώς, ἀδελφέ, μὴ τῇ ῥαθυμίᾳ καταπέσῃς, εἰδὼς ὅτι μέσον τοῦ πολέμου ἔστηκας ἀγωνιζόμενος, καὶ πλείστους ὄντας τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν πολεμοῦντας τῷ ἐχθρῷ τοῦ Θεοῦ. Πῶς γὰρ οἷον τε ἦν ἡμᾶς κατατολμᾶν πρὸς οὕτω φοβερὸν ἀντίπαλον τοῦ ἡμετέρου γένους, εἰ μὴ ἡ κρατίστη δεξιὰ τοῦ

1. Πρβλ. Πράξ. κ', 32. 2. Α' Θεσσ. ε', 17.

Θεοῦ Λόγου συνεῖχεν ἡμᾶς περιέπουσα καὶ σκέπουσα; πῶς ὑφίστατο ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τὰς ἐπιβουλὰς αὐτοῦ; Τίς γάρ, φησίν, ἀποκαλύψει πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ; εἰς δὲ πτύξιν θώρακος αὐτοῦ, τίς ἂν εἰσέλθῃ; ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύονται λαμπάδες καιόμεναι, καὶ διαρριπτοῦνται ἐσχάραι πυρός· ἐκ μυκτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται καπνὸς καιομένης αἰθάλης, πυρὶ ἀνθράκων. Ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθρακες· φλὸξ δὲ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται· ἐν δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις. Ἔμπροσθεν αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια· ἡ καρδία αὐτοῦ πέπηγεν ὡσεὶ λίθος· ἔστηκε καὶ [1] ὥσπερ ἄκμων ἀνάλωτος [2]· ἀναζεῖ τὴν ἄβυσσον, ὥσπερ χαλκεῖον· ἡγεῖται τὴν θάλασσαν, ὥσπερ ἐξάλειπτρον· τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου, ὥσπερ αἰχμάλωτον. Πᾶν ὑψηλὸν ὁρᾷ, αὐτὸς βασιλεύων πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασι [3]. Πρὸς τοῦτον ἡμῖν ἡ πάλη, ἀδελφέ. Τὸν τοιοῦτον καὶ τηλικοῦτον ὑπέγραψεν ὁ λόγος τύραννον. Ἀλλὰ τούτου ἡ νίκη ῥαδίως τοῖς νομίμως τὸν μονήρη βίον ἐπανηρημένοις γίνεται, διὰ τὸ μὴ ἔχειν τι τῶν αὐτοῦ· διὰ τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἀνδραγαθίας τῶν ἀρετῶν· διὰ τὸ ἔχειν ἡμᾶς τὸν ὑπὲρ ἡμῶν πολεμοῦντα. Τίς γὰρ προσελθὼν τῷ Κυρίῳ, εἰπέ μοι, καὶ τὸν φόβον αὐτοῦ ἐν νῷ λαβών, οὐ μετεποιήθη τῇ φύσει; καὶ τοῖς θείοις νόμοις τε καὶ ἔργοις καταλαμπρύνας ἑαυτόν, φαεινοτάτην ψυχὴν οὐκ εἰργάσατο; καὶ τοῖς θείοις νοήμασιν καὶ λογισμοῖς ἀπαστράπτειν οὐ παρεσκεύασεν; ἀργὴν δὲ αὐτὴν οὐκ ἐᾷ. Ἔχει γὰρ τὸν Θεὸν διεγείροντα τὸν νοῦν, ἀκορέστως ἐφίεσθαι τοῦ φωτός. Καὶ πυκνῶς ἐνεργουμένη ἡ τοιαύτη ψυχή, οὐ συγχωρεῖται ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐν τοῖς πάθεσι καταμαλακίζεσθαι. Ἀλλ' οἷά τις βασιλεύς, δριμὺ καὶ φοβερὸν κατὰ τῶν ἐναντίων πνέων, κόπτων τε ἀφειδῶς, καὶ μηδαμῶς ἐπιστρεφόμενος εἰς τὰ ὀπίσω· ἀλλὰ διὰ τῆς πρακτικῆς τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν κινῶν, καὶ διὰ τῆς προσευχῆς τοῦ νοῦ, τὴν νίκην ποιεῖται τοῦ πολέμου. Διηγεῖτο δὲ πάλιν καὶ τοῦτο ὁ αὐτὸς ἀδελφός· ὅτι περ πρὸς ταῖς ἄλλαις αὐτοῦ ἀρεταῖς καὶ ταύτην ἐκέκτητο· οὐδέποτε ἀργὸν ἠνείχετο ἀκοῦσαι λόγον. Εἴ δὲ καί τις ἐξ ἀπροσεξίας διηγεῖτο πρᾶγμα μὴ συντεῖνον εἰς ὠφέλειαν ψυχῆς, οὐδ' ὅλως ἀπεκρίνετο. Ἀλλ' οὐδὲ ἀπερχομένου μου ποτὲ εἰς διακονίαν, ἠρώτα, διατί ἀπέρχῃ; ἢ πάλιν ἐρχομένου μου, ἔλεγε, ποῦ εἶ; ἢ πῶς, ἢ τί πεποίηκας; Ποτὲ γοῦν καταπλεύσαντός μου ἐπὶ Ἀλεξάνδρειαν διὰ ἀναγκαίαν χρείαν, κἀκεῖθεν ἀνελθόντος μου ἐπὶ τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, ἐκκλησιαστικοῦ πράγματος ἕνεκα· καὶ δή, συνταξάμενος τοῖς ἐκεῖ εὐλαβεστάτοις ἀδελφοῖς ἀνῆλθον, μηδεμίαν ἀπόκρισιν δηλώσας τῷ τοῦ Θεοῦ θεράποντι. Διατρίψας οὖν ἐκεῖ χρόνον ἱκανόν, ἐπανῆλθον πάλιν ἐν τῇ σκήτῃ πρὸς αὐτόν. Ὁ δὲ ἰδών με καὶ περιχαρὴς γενόμενος καὶ ἀσπασάμενός με, ποιήσας εὐχὴν ἐκάθησε, μηδὲν τὸ παράπαν ἐρωτήσας με, ἀλλὰ τῇ θεωρίᾳ προσασχολούμενος διέμενε. Ποτὲ γοῦν δοκιμάσαι αὐτὸν βουλόμενος, ἔμεινα ἐπὶ

1. Γραπτέον δέ, ὡς ἔχει ἡ Γραφή. 2. Γραπτέον ἀνήλατος, ὡς ἔχει ἡ Γραφή.
3. Ἰώβ μα', 5 κ.ἑ.

ἡμέρας, μὴ ἐπιδεδωκὼς αὐτῷ ἄρτον φαγεῖν. Ὁ δὲ οὐκ ἐπεζήτησεν, οὐδὲ εἶπέ τι. Ἐγὼ δὲ μετὰ ταῦτα βαλὼν αὐτῷ μετάνοιαν, εἶπον πρὸς αὐτόν· ποίησον ἀγάπην, Πάτερ, καὶ εἰπέ· ἄρα οὐκ ἐλυπήθης, ὅτι οὐκ ἤνεγκά σοι κατὰ τὴν συνήθειαν φαγεῖν; Ὁ δέ φησι· συγχώρησον ἀδελφέ· εἴκοσιν ἡμέρας ἐὰν μή μοι δῷς ἄρτον φαγεῖν, οὐκ ἔτι ζητῶ παρὰ σοῦ· ἄχρις οὗ γὰρ ὑπομένῳ τῇ ψυχῇ, οὕτω καὶ τῷ σώματι. Τοσοῦτον ἦν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ προσασχολούμενος. Ἔλεγε δέ, ὅτι ἀφ' οὗ ἦλθον ἐν τῇ σκήτῃ, οὐ συνεχώρησα τὸν λογισμόν μου ἐξελθεῖν ἔξω τῆς κέλλης· ἀλλ' οὐδὲ ἄλλον λογισμὸν ἐν τῇ διανοίᾳ μου παραδέδεγμαι, πλὴν τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος δικαιωτηρίων· ἐνθυμούμενος τήν τε τοῖς ἁμαρτωλοῖς ἠπειλημένην κρίσιν καὶ τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον καὶ τὸ ἐξώτερον σκότος καὶ πῶς αἱ τῶν ἁμαρτωλῶν ψυχαὶ διάγουσι καὶ τῶν δικαίων· καὶ τὰ τοῖς δικαίοις ἀποκείμενα ἀγαθά. Καὶ ἕκαστον λαμβάνοντα τὸν ἴδιον μισθόν, κατὰ τὸν ἴδιον κόπον [1]. Τὸν μέν, ὑπὲρ τῆς τῶν πόνων αὐξήσεως· τὸν δέ, ὑπὲρ ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης ἀνυποκρίτου· τὸν δέ, ὑπὲρ ἀκτημοσύνης καὶ τῆς τοῦ κόσμου παντὸς ἀποταγῆς. Ἕτερον ὑπὲρ ταπεινοφροσύνης καὶ ἀκροτάτης ἡσυχίας. Ἄλλον ὑπὲρ τῆς εἰς ἄκρον ὑποταγῆς. Ἕτερον ὑπὲρ ξενιτείας. Ταῦτα πάντα διαλογιζόμενος, οὐ συγχωρῶ ἕτερον λογισμὸν ἐνεργεῖσθαι ἐν ἐμοί, οὐδὲ δύναμαι ἔτι μετὰ ἀνθρώπων εἶναι, ἢ πρὸς τούτους ἀσχολῆσαί μου τὸν νοῦν, ἵνα μὴ τῶν θειοτέρων ἐννοιῶν χωρισθῶ. Προσετίθει τούτοις καὶ διήγησιν ἑνός τινος μονάζοντος καὶ ἔλεγεν· ὅτι εἰς ἀπάθειαν ἦν ἐληλακὼς καὶ ἐκ χειρὸς ἀγγέλου τὸν ἄρτον ἐδέχετο τῆς τροφῆς· καὶ διὰ τῆς ἀμελείας, τῆς τιμῆς ταύτης ἐζημιώθη. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ τὸ πυκνὸν καὶ σύντονον τοῦ νοὸς ὑποχαλάσῃ, κρατεῖ τῆς ψυχῆς ἡ νύξ. Ὅπου γὰρ ὁ Θεὸς μὴ ἐπιλάμπει, πάντα ὡς ἐν ζόφῳ διακέχυνται καὶ οὐ δύναται πρὸς τὸν Θεὸν μόνον βλέπειν καὶ τρέμειν τοὺς λόγους αὐτοῦ. Θεὸς γὰρ ἐγγίζων ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριος, καὶ οὐ Θεὸς πόρρω. Ἢ [2] κρυβήσεται ἄνθρωπος ἐν κρυφῇ, κἀγὼ οὐκ ὄψομαι αὐτόν; μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ; λέγει Κύριος [3]. Καὶ ἑτέρων πολλῶν ἐμέμνητο τὰ ὅμοια παθόντων. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ τὸ Σολομῶντος παρήγαγε πτῶμα· ὅς φησι, τοσαύτην σοφίαν εἰληφώς, καὶ παρὰ πάντων δοξαζόμενος, ἦν γὰρ ὡς ἑωσφόρος τὸ πρωὶ ἀνατέλλων, τὸ φαιδρὸν τῆς σοφίας πάντας φωτίζων· καὶ διὰ μικρὰν ἡδονήν, τὴν δόξαν ἀπώλεσε [4]. Φόβος οὖν ἐστι τὸ ἀμελεῖν. Ἀδιαλείπτως δεῖ προσεύχεσθαι [5], ἵνα μὴ ἕτερος λογισμὸς ἐπελθών, χωρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ ἡμετέρου νοὸς παρυφιστάμενόν τι. Ἡ γὰρ καθαρὰ καρδία, τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου γενομένη ὅλη χωρητική, ὅλον αὐτὸν καθαρῶς ἐνοπτρίζεται τὸν Θεόν. Ταῦτα οὖν ἀκούων ἐγώ, φησί, καὶ ἔργοις αὐτοῖς κατέλαβον ὅτι ἄπρακτα ἦν ἐν αὐτῷ παντελῶς τὰ σαρκικὰ πάθη· ἐπιθυμητὴς δὲ τῶν κρειττόνων πάντως ἦν, ὡς πάντοτε ὁρᾶσθαι αὐ-

1. Α' Κορ. γ', 8. 2. Γραπτέον εἰ, ὡς ἔχει ἡ Γραφή. 3. Ἱερ. κγ', 23-24.
4. Γ' Βασ. ια' 1-11. 5. Α' Θεσσ. ε', 17.

τὸν τῷ θείῳ Πνεύματι διαμορφούμενον, καὶ στενάζοντα στεναγμοῖς ἀλαλήτοις[1] καὶ εἰς ἑαυτὸν συστρεφόμενον καὶ ἑαυτὸν σταθμίζοντα, καὶ ἀγωνιῶντα μήπως τὸ τῆς διανοίας καθαρὸν ἐπιθολώσῃ ἐπεισελθόντα· καὶ μῶμός τις λανθανόντως αὐτῷ προσγένηται. Ὁρῶν οὖν ἐγὼ ταῦτα, φησὶν ὁ συνὼν αὐτῷ ἀδελφός, καὶ ὥσπερ εἰς ζῆλον διεγειρόμενος τῶν ὁμοίων κατορθωμάτων, συνεχῶς ἐπεκείμην καὶ πυκνὰς τὰς πρὸς αὐτὸν ἐρωτήσεις ἐποιούμην· πῶς δύναμαι, λέγων, κτήσασθαι καθαρὸν τὸν νοῦν, ὥσπερ καὶ σύ; Ὁ δὲ ἔλεγεν· ὕπαγε πόνησον· κόπου γὰρ χρεία καὶ πόνου καρδίας. Οὐ γὰρ κοιμωμένοις ἡμῖν καὶ ἀναπεπτωκόσι, τὰ σπουδῆς ἄξια καὶ πόνου παραγίνεται· ὅπου δὲ οὐδὲ τὰ τῆς γῆς ἀγαθά, χωρὶς κόπου παραγίνεταί τισι. Δέον οὖν τὸν βουλόμενον εἰς πνευματικὴν προκοπὴν ἐλθεῖν, πρὸ πάντων ἀποτάξασθαι τοῖς οἰκείοις θελήμασι καὶ κτήσασθαι διὰ παντὸς τὸ πένθος καὶ τὴν ἀκτημοσύνην· μὴ προσέχοντα ταῖς ἁμαρτίαις ἑτέρων, ἀλλὰ ταῖς ἰδίαις καὶ μόνον, καὶ ὑπὲρ τούτων κλαίειν ἡμέρας καὶ νυκτός· καὶ μὴ ἔχειν φιλίαν μετὰ ἀνθρώπου. Ψυχὴ γὰρ κατώδυνος συμφοραῖς καὶ τῇ μνήμῃ τῶν προημαρτημένων κεντουμένη, νεκρὰ γίνεται τῷ κόσμῳ καὶ ὁ κόσμος νεκροῦται αὐτῇ· τουτέστιν ἄπρακτα γίνεται τῆς σαρκὸς τὰ πάθη καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῖς πάθεσιν. Ὁ γὰρ ἀποτασσόμενος τῷ κόσμῳ, καὶ συντασσόμενος τῷ Χριστῷ καὶ τῇ ἡσυχίᾳ σχολάζων, ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν καὶ φυλάττει τὴν εἰκόνα καὶ τὸ ὁμοίωμα πλουτεῖ. Ἄνωθεν γὰρ δέχεται παρ᾽ αὐτοῦ τὴν χορηγίαν τοῦ Πνεύματος καὶ γίνεται οἶκος Θεοῦ καὶ οὐ δαιμόνων· ἔργα δίκαια ἐπίσταται τῷ Θεῷ. Καὶ ψυχὴ κεκαθαρμένη τοῦ βίου καὶ ἐλευθέρα τῶν τῆς σαρκὸς μολυσμάτων, μὴ ἔχουσα σπῖλον ἢ ῥυτίδα[2], τὸν τῆς δικαιοσύνης ἀναδήσεται στέφανον, ὑπερλάμπουσα τῷ κάλλει τῆς ἀρετῆς. Ἐν ᾧ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς ἀποταγῆς οὐ γίνεται πένθος ἐν καρδίᾳ, οὔτε δάκρυα πνευματικά, οὔτε μνήμη τῆς ἀπεράντου κολάσεως, οὔτε ἡσυχία ἀληθινή, οὔτε ἐπίμονος προσευχή, οὔτε ψαλμῳδία καὶ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν· καὶ οὐκ ἐν ἕθει γέγονε τούτων, ἵνα τῷ ἀδιαλείπτῳ τῆς καρτερίας ἀναγκάζηται, καὶ μὴ βουλομένου αὐτοῦ, ὑπὸ τοῦ νοὸς ταῦτα πράττειν· καὶ ἐνακμάζει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· ἀκμὴν τῇ φιλίᾳ τοῦ κόσμου ὁ τοιοῦτος ἐπαναπαύεται, καὶ οὐ δύναται κτήσασθαι καθαρὸν τὸν νοῦν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἡ γὰρ εὐσέβεια καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καθαίρουσι τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν παθῶν, καὶ τὸν νοῦν ἐλεύθερον παρασκευάζει γενέσθαι, καὶ πρὸς φυσικὴν θεωρίαν ἄγει, καὶ θεολογίας ἐφάπτεσθαι ποιεῖ, ἣν ἐν σχήματι μακαριότητος ἐκδέχεται καὶ τοῖς μετιοῦσιν αὐτὴν ἐντεῦθεν τοὺς ἀρραβῶνας παρέχει, καὶ ἀσάλευτον αὐτὴν φυλάττει. Πάσῃ οὖν δυνάμει τῆς πρακτικῆς ἐπιμελησώμεθα ἐργασίας, δι᾽ ἧς πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἀναγόμεθα· ἥ ἐστιν ἡ κατὰ διάνοιαν καθαριότης· ἧς ὁ καρπός, φυσικὴ καὶ θεολογικὴ θεωρία. Πρᾶξις γὰρ ἐπίβασις θεωρίας, ὡς ὁ διαπρύσιος καὶ θεολογικώτατός φησι νοῦς. Ἐὰν τοίνυν τῆς πράξεως ἀμελήσωμεν, πάσης ἔρημοι φιλο-

1. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 26. 2. Πρβλ. Ἐφεσ. ε΄, 27.

σοφίας ἐσόμεθα. Κἂν γάρ τις πρὸς τὸ ἀκρότατον ἐλάσῃ τῆς ἀρετῆς, δεῖται τοῦ τῆς ἀσκήσεως πόνου, χαλινῶσαι τὰς τοῦ σώματος ἀτάκτους ὁρμάς, καὶ τὴν τῶν λογισμῶν ἐπιτήρησιν φυλάξαι. Οὕτω γὰρ ἂν μόλις ἐπιτύχωμεν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐνοικήσεως. Ὅσῳ γὰρ πλεονάζει ἐν ἡμῖν ἡ δικαιοσύνη, τοσοῦτον ἡ πνευματικὴ ἀνδρεία ἐπιγίνεται· καὶ τελειωθεὶς ὁ νοῦς, πρὸς τὸν Θεὸν ὅλος ἀνακιρνᾶται καὶ τῷ θείῳ φωτὶ περιλάμπεται, καὶ ἀποκαλύπτεται τῶν μυστηρίων τὰ ἀπόρρητα. Καὶ τότε μανθάνει ἀληθῶς, ποῦ ἐστι φρόνησις, ποῦ ἐστιν ἰσχύς, ποῦ σύνεσις, τοῦ γνῶναι πάντα· ποῦ ἐστι μακροβίωσις καὶ ζωή· ποῦ φῶς ὀφθαλμῶν καὶ εἰρήνη[1]. Ἕως οὖ γὰρ ἐν τῇ τῶν παθῶν μάχῃ ἀσχολεῖται, οὕτω τούτων ἐν ἀπολαύσει γενέσθαι ἔξει καιρόν. Αἱ γὰρ ἀρεταὶ καὶ κακίαι, τυφλὸν ἀπεργάζονται τὸν νοῦν. Αἱ μέν, ἵνα μὴ ἴδῃ τὰς ἀρετάς· αἱ δέ, ἵνα μὴ βλέπῃ τὰς κακίας. Ὅταν δὲ τοῦ πολέμου ἀναχοπὴν λάβῃ καὶ πνευματικῶν ἀξιωθῇ χαρισμάτων, τότε ὅλος φωτοειδὴς γίνεται, πυκνῶς ἐνεργούμενος παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἀκλινὴς ἔστηκεν εἰς τὴν τῶν πνευματικῶν θεωρίαν. Ὁ τοιοῦτος, οὐκ ἔστι τοῖς ἐνταῦθα προσδεδεμένος, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν[2]. Δεῖ οὖν τὸν προσιέμενον τὸν ζηλωτὴν βίον καὶ προσερχόμενον τῷ Θεῷ, ἁγνὴν ἔχειν καρδίαν καὶ στόμα καθαρόν· ὅπως ὁ καθαρὸς ὁ λόγος ἐκ τοῦ στόματος προερχόμενος, ἀξίως δυνηθῇ ἀνυμνῆσαι τὸν Θεόν. Ἡ γὰρ κεκολλημένη ψυχὴ τῷ Θεῷ, διηνεκῶς πρὸς αὐτὸν διαλέγεται. Θελήσωμεν οὖν, ἀδελφοί, εἰς ἐκείνην φθάσαι τὴν ἀκρώρειαν τῶν ἀρετῶν καὶ μὴ μείνωμεν ἐν τῇ γῇ προσηλωμένοι τοῖς πάθεσιν. Ὁ γὰρ ἀγωνιζόμενος καὶ φθάσας προσεγγίσαι Θεῷ καὶ ἐν μεθέξει τοῦ ἁγίου φωτὸς γενέσθαι καὶ τῷ πόθῳ αὐτοῦ τρωθῆναι, κατατρυφᾷ τοῦ Κυρίου πνευματικήν τινα καὶ ἀκατάληπτον εὐφροσύνην· καθά φησιν ὁ θεῖος ψαλμός· κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, καὶ δώῃ σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου· καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου, καὶ τὸ κρῖμά σου ὡς μεσημβρίαν[3]. Ποῖος γὰρ πόθος ψυχῆς οὕτω δριμὺς καὶ ἀφόρητος, ὡς ὁ ἀπὸ Θεοῦ ἐγγινόμενος τῇ ψυχῇ, τῇ ἀπὸ πάσης κακίας κεκαθαρμένη; καὶ ἀπὸ ἀληθινῆς διαθέσεως καρδίας λεγούσῃ· τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἰμι[4]; ἄρρητοι παντελῶς καὶ ἀνεκδιήγητοι τοῦ θείου κάλλους αἱ ἀστραπαί· οὐ παρίστησι λόγος, οὐ δέχεται ἀκοή. Κἂν ἑωσφόρου αὐγὰς εἴπῃς, κἂν σελήνης λαμπρότητα, κἂν ἡλίου φῶς, πάντα ἄτιμα πρὸς εἰκασίαν τῆς δόξης ἐκείνης καὶ πλέον ἀπολειπόμενα πρὸς τὴν τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς σύγκρισιν, ἢ καθόσον βαθεῖα νύξ, ἢ στυγνὴ σκοτομήνη, μεσημβρίας καθαρωτάτης. Οὕτω γὰρ καὶ Βασίλειος ὁ ἐν διδασκάλοις θεσπέσιος, τῇ πείρᾳ παραλαβὼν καὶ διδαχθεὶς παρέδωκεν ἡμῖν. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ πλείονα τούτων ὁ συνὼν αὐτῷ ἀδελφὸς διηγήσατο· ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο τίς αὐτοῦ μὴ θαυμάσειε, τῆς ταπεινοφροσύνης αὐτοῦ ἔχον ἀπόδειξιν μεγάλην· ἐκ πολλοῦ γάρ, πρεσβυτερίου ἀξιωθεὶς καὶ τῶν

1. Βαρούχ γ΄, 14. 2. Ἰωάν. ε΄, 24. 3. Ψαλμ. 36, 4 - 6.
4. Ἆσμ. Ἀσμ. ε΄, 8.

οὐρανίων ἀψάμενος κατὰ πολιτείαν καὶ γνῶσιν, οὕτω τῶν θείων Ἱερουργιῶν ὑπέφευγε τὸν ὄγκον, ὥστε ἐν πλείστοις αὐτοῦ ἀγωνισμάτων χρόνοις, μὴ καταδέξασθαι σχεδὸν τῇ ἱερᾷ προσεγγίσαι τραπέζῃ. Ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν θείων μυστηρίων μετάληψιν· τοσαύτῃ ἀκριβείᾳ συζῶν, ὁπηνίκα τὴν πρὸς ἀνθρώπους συντυχίαν ἐποιεῖτο, οὐ μετελάμβανε· καί περ μηδενὸς γηίνου λεγομένου παρ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν αἰτούντων τὴν συντυχίαν ποιούμενος. Μέλλων δὲ τῶν θείων μετελαμβάνειν μυστηρίων, εὐχαῖς καὶ ψαλμῳδίαις καὶ ἐξομολογήσεσι τὸν Θεὸν ἐδυσώπει. Τὴν γὰρ τοῦ Ἱερέως ἔφριττε φωνήν, ἐν ταύτῃ διὰ τοῦτο προσφωνοῦντος καὶ λέγοντος· τὰ Ἅγια τοῖς Ἁγίοις. Ἔλεγε γάρ, πᾶσαν τὴν Ἐκκλησίαν πληροῦσθαι ἁγίων Ἀγγέλων, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Βασιλέα τῶν δυνάμεων μυστικῶς ἱερουργούμενον καὶ ἐν ταῖς ἡμετέραις καρδίαις μεταποιούμενον εἰς σῶμα καὶ αἷμα. Διὸ καὶ ἔλεγε· χρὴ ἡμᾶς ἁγνῶς καὶ καθαρῶς καὶ οἱονεὶ ἔξω σαρκὸς γινομένους, χωρὶς παντὸς δισταγμοῦ καὶ ἐνδοιασμοῦ, κατατολμᾶν τῆς ἁγίας κοινωνίας τῶν ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ὅπως τοῦ ἐξ αὐτῶν φωτισμοῦ γενώμεθα μέτοχοι. Πολλοὶ γὰρ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἐθεώρουν τοὺς Ἀγγέλους παραφυλάττοντας αὐτούς· διὸ καὶ τῇ σιωπῇ ἐφύλαττον ἑαυτούς, πρός τινα μὴ διαλεγόμενοι. Ἔλεγε δὲ καὶ τοῦτο· ὅτι εἰ ἐγένετο αὐτοῦ χρεία, δι᾽ ἑαυτοῦ πωλῆσαι τὸ ἴδιον ἐργόχειρον, ἵνα μὴ ἐκ τοῦ λέγειν καὶ ἀνταποκρίνεσθαι, ψεῦδός τι ἢ ὅρκος ἢ περιττολογία ἢ ἕτερον εἶδός ἁμαρτίας ἀκολουθήσῃ, τὸ δοκεῖν εἶναι σαλὸς ὑποκρινόμενος, ἴστατο. Καὶ πᾶς ὁ βουλόμενος ἀγοράσαι, ἐλάμβανε παρ᾽ αὐτοῦ καὶ παρεῖχεν ὃ ἠβούλετο. Εἰργάζετο δὲ τὸ καλούμενον μαλάκιον· ἐδέχετο δὲ τὸ διδόμενον εὐχαρίστως, μηδὲν τὸ παράπαν λαλῶν, ὁ ὄντως φιλόσοφος ἀνήρ.

Ἀγώνισαι τὸν ἀρραβῶνα τῆς σωτηρίας λαβεῖν κρυπτῶς ἔνδον ἐν τῇ καρδίᾳ σου, πληροφορίᾳ ἀνενδοιάστῳ, ἵνα μὴ θρόησιν εὕρῃς καὶ πτόησιν ἐν καιρῷ ἐξόδου.

σύντομος βιογραφία τῦ ὁσίυ πατρὸς ἡμῶν ΘΕΟΓΝΩΣΤΥ

Ὅσιος Θεόγνωστος, ὁ τῶν παρόντων κεφαλαίων Πατήρ, πότερον, ὁ Ἀλεξανδρεὺς καὶ Ἐξηγητής, περὶ οὗ γίνεται μνεία παρὰ Φωτίῳ, ἀναγνώσει ρς΄, σελ. 151, οὗτός ἐστίν, ἢ ἄλλος τις, ἢ ἐν τίσιν ἤκμασε χρόνοις, ἐπ᾽ ἀκριβείας εἰπεῖν οὐκ ἔχομεν. Ὅσον δὲ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ τὸ δένδρον γνωρίσαι, ἀνὴρ καὶ οὗτος ἦν τῶν πράξει καὶ γνώσει διαβεβηκότων, καὶ διὰ καθαρότητα βίου ἔγοικον ἔχων τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. Οὗ καὶ ταῖς ἐλλάμψεσι τὸν νοῦν φωτιζόμενος, αἷς φύσει πρόσεστιν ἡ πάντων ἀποκάλυψις καὶ ταῖς ζωηραῖς αὐτοῦ αὔραις, καθάπερ ὄργανον, ἐμπνεόμενος, οἷόν τι παναρμόνιον καὶ ἱερὸν μέλος, τὰ παρόντα κεφάλαια ἐκελάδησε καί, διὰ τῆς ἐγκειμένης αὐτοῖς χάριτος καὶ τῶν πνευματικῶν νοημάτων, θέλγει τῶν ἀναγινωσκόντων καὶ ἀκοὴν καὶ διάνοιαν καὶ πρὸς τὸν τῆς κατορθώσεως ἔμπρακτον ζῆλον ἀνερεθίζει. Τῆς τε γὰρ πρακτικῆς δι᾽ αὐτῶν ὁ ἐξαίρετος ὑφηγεῖται τρόπος καὶ ἡ τῆς θεωρίας ἀνάβασις ἁπλανῶς ἐκδιδάσκεται. Καὶ τίνα καὶ ὅπως χρὴ εἶναι τὸν Ἱερωσύνῃ τετιμημένον, ἐκ τούτων ἄν τις ἐπ᾽ ἀκριβὲς καταμάθοι. Καὶ ὅλως πολλῆς τινος τῆς ἠθικῆς ὠφελείας καὶ σωτηριώδους νήψεως τοῖς φιλοπόνως μετιοῦσι γίνεται πρόξενα.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

ΗΣ Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΗΔΕ

ΤΟΙΣ ΟΣΙΩΤΑΤΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ ΛΑΖΑΡΩι ΚΑΙ ΒΑΡΛΑΑΜ

ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΝΕΥΤΕΛΗΣ ΑΝΑΞΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ.

Ὁτε νόμιζε ἀληθῆ ἔχειν ἀρετήν, ὅταν πάντων τῶν ἐπὶ γῆς τελείως καταφρονήσῃς, ἑτοίμην ἔχων τὴν καρδίαν διὰ καθαρᾶς συνειδήσεως πάντοτε τοῦ ἐκδημῆσαι πρὸς Κύριον. Ἐὰν δὲ γνωσθῆναι θέλῃς παρὰ Θεοῦ, ἀγνοήθητι παρὰ τῶν ἀνθρώπων, ὅσον τὸ κατὰ δύναμιν.

β΄. Ὅρα τὰς περιττὰς τοῦ σώματος παρακλήσεις καὶ ὑποστέλλου ἐξ αὐτῶν, μήπως ἀφέλωνταί τι τῶν κόπων σου· καθ᾽ ὅσον δηλαδὴ τοῖς προηγουμένοις πόνοις, πρὸ ἀπαθείας, ἡ ἐντεῦθεν ἐκ τούτων ἐπεισέρχεται ἄνεσις. Ζημίαν ἡγούμενος, οὐ τὴν στέρησιν τῶν ἡδέων, ἀλλὰ τό, διὰ τῆς ἀπολαύσεως τούτων, τῶν κρειττόνων ἀποπεσεῖν.

γ΄. Μύρμηκα σεαυτὸν νόμιζε[1] καὶ σκώληκα ἐν πάσῃ[2] αἰσθήσει, ὅπως γένῃ θεόπλαστος ἄνθρωπος. Εἰ μὴ γὰρ ἐκεῖνο πρῶτον, οὐκ ἂν τοῦτο ἐπακολουθήσῃ· καὶ ὅσον ἂν κατέλθῃς, τοσοῦτον ἀνέλθῃς· ὅταν δὲ καὶ σεαυτὸν ὡσεὶ οὐθὲν ἐνώπιον Κυρίου[3] λογίζῃ κατὰ τὸν ψαλμῳδόν, τότε γίνῃ μέγας ἐκ μικροῦ λελῃθότως. Καὶ ὀπηνίκα ὑποπτεύῃς ἔχειν καὶ εἰδέναι οὐδέν, τὸ τηνικαῦτα πλουτεῖς καὶ πρᾶξιν καὶ γνῶσιν ἐν Κυρίῳ ἐπαινετήν.

δ΄. Σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ[4], ἡδονῆς λέγω καὶ πονηρίας, ἀφ᾽ ὧν πᾶσα τίκτεται κακία. Σύντριψον δὲ δι᾽ ἐγκρατείας καὶ τῇ ἐκ ταπεινώσεως ἀκακίᾳ, ἵνα, εἰ καὶ ἐκζητηθῇ σου ἡ ἁμαρτία, γενναίῳ λόγῳ ἅπασα ἐν καιρῷ ἐρεύνης τῶν πεπραγμένων, μὴ εὑρεθῇ τι. Ἐξαλείφεται γὰρ τὰ πεπλημμεληκότα, ἡνίκα τὰ αἴτια τούτων, δι᾽ ὧν ἐτελεσιουργήθησαν, μεμισηκότες ἡμεῖς, κατ᾽ αὐτῶν στρατευσώμεθα· τὴν πρώτην ἤτταν, ὑστάτῃ νίκῃ ἀνακαλούμενοι.

ε΄. Οὐδέν ἐστι κρεῖττον καθαρᾶς προσευχῆς, ἀφ᾽ ἧς ὡς ἐκ πηγῆς αἱ ἀρεταὶ βρύουσιν· ἥ τε σύνεσις καὶ ἡ πραότης, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἐκ δακρύων ἐγγινομένη θεόθεν ἀντίληψις ὁμοῦ καὶ παράκλησις. Κάλλος δὲ ταύτης, ἐν μόνοις τοῖς λεγομένοις καὶ νοουμένοις εἶναι τὴν

1. Ἡ ἔκδοσις τῆς Βενετίας γράφει· ἴσθι μύρμηκα σεαυτὸν ἔχων.
2. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ πᾶσι. 3. Ψαλμ. 38, 6. 4. Ψαλμ. 9, 36.

διάνοιαν καὶ ἀκόρεστος διαπαντὸς τῆς τοῦ θείου ἐπιτυχίας ὄρεξις, ὁπότε τὸν ἴδιον δεσπότην διὰ τῆς τῶν ὄντων θεωρίας ἀνιχνεύων ὁ νοῦς καὶ ζητῶν φλεγομένῳ πόθῳ διψητικῶς εὑρεῖν καὶ ἰδεῖν τὸν ἀθέατον, ἢ θεωρῶν σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ [1], ἀποστρέφει πάλιν εἰς ἑαυτὸν πανευλαβῶς συστελλόμενος· ἀρκούμενος μὲν ἄρτι τῇ συμφερόντως ἀποκαλυπτομένῃ θεωρίᾳ, καὶ ταύτῃ παραμυθούμενος. Εὔελπις δὲ ὢν πάντως τότε καταλαβεῖν τὸ ποθούμενον, ὅταν τῶν ἐκφάσεων λυθέντων [2], καὶ τῆς ἐν σκιαῖς φαντασίας ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τε καὶ αἰνίγμασιν [3], καὶ κατὰ πρόσωπον ἀκραιφνὴς ὄψις ἔσται διηνεκῶς.

ς΄. Συστέλλου ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων θεωριῶν, εἰ μήπου ἀκροτάτης ἀπαθείας ἐπέβης, καὶ μὴ τρέχε ἀκίχητα τῶν ὑπὲρ σὲ ἐφιέμενος. Εἰ βούλει γάρ, φησί, θεολόγος γενέσθαι ὁμοῦ καὶ θεωρητικός, διὰ πολιτείας ἄνελθε, καὶ διὰ καθάρσεως κτῆσαι τὸ καθαρόν. Ἐπεὶ δὲ θεολογίας ἐμνήσθην, ὅρα μὴ τὸ ταύτης ὕψος εἰς ἀπειρίαν ἐπεκτεινόμενος· καὶ σκόπει, ὅτι οὐ θέμις ἡμῖν γάλα ἔτι ποτιζομένοις [4] τῶν ἀρετῶν, πρὸς τοῦτο πειρᾶσθαι διαπετᾶν, μήπως πτερορρυήσωμεν, ὡς τὰ τῶν νεοττῶν ἀτέλεστα· εἰ καὶ τὸ τῆς γνώσεως μέλι τὸν πόθον παραβιάζεται· ὀπηνίκα δὲ σωφροσύνῃ καὶ δάκρυσι καθαιρόμενοι, γῆθεν ὡς Ἠλίας αἰρώμεθα [5] ἢ Ἀββακούμ [6], τὴν ἐν νεφέλαις ἀπάρτι τότε προοιμιαζόμενοι ἁρπαγήν [7]· καὶ καθαρᾷ προσευχῇ θεωρητικῇ τε καὶ ἀρεμβάστῳ, ἔξω τῶν αἰσθήσεων εὑρισκόμενοι, ζητῶμεν Θεόν, τότε ἴσως καὶ τῆς θεολογίας ποσῶς προσαψόμεθα.

ζ΄. Ἐπιθυμῶν [8] θέας ἀξιωθῆναι θείας καὶ ἐμφανείας κατὰ διάνοιαν, εἰρηνικὸν καὶ ἡσύχιον πρότερον ἅσπασαι βίον· καὶ σχολάσας, γνῶθι καὶ σαυτόν, καὶ Θεόν· εἰ γὰρ τοῦτο, οὐδὲν τὸ κωλῦον ὡς ἐν αὔρᾳ λεπτῇ [9] τῇ καθαρᾷ καταστάσει καὶ ἀθορύβῳ παντὶ πάθει, τὸν πᾶσι ἀθέατον ὄψεσθαι κατὰ νοῦν, σωτηρίαν σοι διὰ τῆς ἑαυτοῦ ἐκτυπωτέρας γνώσεως εὐαγγελιζόμενον.

η΄. Ὥσπερ ἀστραπῆς προτρεχούσης, εὐθέως προσδοκᾶται καὶ ἡ βροντή, οὕτως ἔνθα θεῖος ἵλασμὸς ἐπέλαμψε, καὶ ἡ τῶν παθῶν ζάλη γαληνιᾷ· ὅπου δὲ τοῦτο, συμπαρεδρεύει τῷ κτησαμένῳ καὶ ὁ ἀρραβὼν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος· οὐκ ἔστι δὲ θεῖον ἔλεος, ἢ ἀπαθείας ἐλπίς, ἐν ψυχῇ ἀγαπώσῃ τὸν κόσμον ὑπὲρ τὸν κτίσαντα καὶ προσπαθῶς ἐχούσῃ πρὸς τὰ ὁρώμενα καὶ ὁλικῶς ἀντεχομένῃ τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν τε καὶ ἀπολαύσεων.

θ΄. Τὸ θεῖον ὅ,τί ποτέ ἐστι, καὶ ποῦ, μὴ ζήτει κατὰ νοῦν· ὑπερούσιον γάρ, καὶ τόπῳ μὴ ἀνεχόμενον, ὡς ὑπὲρ τὸ πᾶν. Μόνον δὲ ἐμπερίγραπτον Θεὸν Λόγον ἐνοπτρίζου, ὡς ἐφικτόν, φωτοβολοῦντα τῇ θείᾳ φύσει, καὶ τόπῳ ὑπονοούμενον τὸν ἁπανταχοῦ, διὰ τὸ ἀπερίγραπτον τῆς θεότητος· πλὴν ὅσον ἂν καθαίρῃ, κατὰ τοσοῦτον καὶ τῆς ἐλλάμψεως καταξιωθήσῃ.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 17, 12. 2. Γραπτέον λυθεισῶν. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 12.
4. Α΄ Κορ. γ΄, 2. 5. Δ΄ Βασιλ. β΄, 11. 6. Δαν. (Βὴλ καὶ Δράκων) 36.
7. Πρβλ. Α΄ Θεσσ. 4, 17. 8. Ἡ ἔκδοσις τῆς Βενετίας ἔχει Ἴσως ἐπιθυμῶν.
9. Γ΄ Βασιλ. ιθ΄, 12.

ι΄. Ἀληθοῦς γνώσεως ἐρῶν καὶ πληροφορίας [1] σωτηρίας ἀνενδοιάστου, πρότερον φιλοσόφησον διαρρῆξαι τοὺς ἐμπαθεῖς τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ σῶμα δεσμοὺς καί, γυμνωθεὶς τῆς προσπαθείας τῶν ὑλικῶν, κάτελθε εἰς τὴν τῆς ταπεινώσεως ἄβυσσον καὶ εὑρήσεις τὸν πολύτιμον μαργαρίτην τῆς σωτηρίας σου, ὡς ἐν ὀστράκῳ τῇ θείᾳ γνώσει ἐγκεκρυμμένον καὶ τὴν λαμπρότητά σοι τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας προμνηστευόμενον.

ια΄. Τῷ μὲν τὴν νοητὴν κατορθωκότι ὑποταγὴν καὶ ὑποτάξαντι τὴν σάρκα τῷ πνεύματι, οὐ χρεία ἀνθρωπίνης ὑποταγῆς. Ὑποτάσσεται γὰρ οὗτος τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ καὶ νόμῳ, ὡς εὐγνώμων ὑπήκοος· ἐν οἷς δὲ μάχη καὶ πόλεμος σώματος πρὸς ψυχήν, ἀναγκαῖον ὑποταγῆναι καὶ κτήσασθαι στρατηγὸν καὶ κυβερνήτην, πηδαλιουχοῦντα ἐπιστημόνως καὶ ἄριστα καθοπλίζοντα, μήπως ὑπὸ τῶν νοητῶν πολεμίων ἀναλωθῶμεν καὶ ὑπὸ τῶν παθῶν ὑπὸ ἀπειρίας καταποντισθῶμεν.

ιβ΄. Ὅταν ὑπό τινος πάθους οὐ διενοχλῇ, καὶ ὁ θεῖος πόθος αὔξῃ ἔνδον ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ὀπηνίκα ὡς ὕπνον λογιζόμενος οὐ φοβῇ τὸν θάνατον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐπιποθῇς τὴν ἀνάλυσιν, τότε καὶ τὸν ἀρραβῶνα ἐκτήσω τῆς σωτηρίας ὡς δεῖ, καὶ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν περιφέρεις ἔνδοθεν [2], ἀνεκλαλήτῳ χαίρων χαρᾷ.

ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

ιγ΄. Ἱερωσύνης καταξιωθεὶς τῆς θείας καὶ σεβασμίου, σεαυτὸν πρότερον κεχρεώστηκας ἔχειν τεθυμένον τῷ θανάτῳ τῶν παθῶν καὶ τῶν ἡδονῶν, καὶ οὕτω κατατολμᾶν προσάπτεσθαι τῆς ζωηρᾶς καὶ φρικώδους θυσίας, εἰ μὴ βούλει, ὡς ὕλη εὔπρηστος τῷ θείῳ κατακαῆναι πυρί. Εἰ γὰρ τὸ Σεραφεὶμ λαβίδος χωρὶς οὐ τετόλμηκε τοῦ θείου προσάψασθαι ἄνθρακος [3], πῶς αὐτὸς ἐκτὸς ἀπαθείας ἅψῃ; δι᾽ ἧς τήν τε γλῶσσαν ἕξεις ἡγιασμένην, καὶ τὰ χείλη κεκαθαρμένα, καὶ τὴν ψυχὴν ἁγνὴν σὺν τῷ σώματι, καὶ αὐτὰς δὲ τὰς χεῖρας, χρυσίου λαμπροτέρας παντός, ὡς ὑπουργοὺς τοῦ ὑπερουσίου πυρὸς καὶ θύματος;

ιδ΄. Σύνες τῶν λεγομένων ἀπριξ τὴν δύναμιν, ὅτι ἐκεῖνο καθεκάστην ἐποπτεύεις τοῦ Θεοῦ τὸ σωτήριον, ὅπερ ἅπαξ ἰδὼν Συμεὼν ὁ πρέσβυς, ἐξεθαμβήθη, καὶ τὴν ἀπόλυσιν ηὔχετο [4]. Καὶ εἰ μὴ ἐχρηματίσθης ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δεκτὸς εἶναι μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὥσπερ ἰσάγγελος, μὴ κατατολμᾷς ῥιψοκινδύνως τῆς τῶν θείων φρικτῆς καὶ πανάγνου

1. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ πληροφορίαν. 2. Πρβλ. Λουκ. ιζ΄, 21.
3. Ἡσ. ς΄, 6. 4. Λουκ. β΄, 29.

ἱεροτελεστίας, ἣν καὶ Ἄγγελοι σέβονται, καὶ πολλοὶ τῶν ἁγίων ὡς ἀκήρατον πανευλαβῶς ὑπεστάλησαν· μήπως, ὡς ὁ Ζᾶν ἐκεῖνος, δοκήσει τοῦ ἀγαθοῦ ἐξολοθρευθῇς.

ιε΄. Πρόσεχε σεαυτῷ[1] κατὰ τὸν εἰπόντα· ἵνα εἴ καί τι σοι πρῴην ἢ ἐγγίνεται ἴσως ῥυπῶδες ἐξ ἀσθενείας, τῷ θείῳ καταδαπανᾶται πυρί, ὑπὲρ τῶν ἰδίων πρότερον ἁμαρτιῶν διαπαντὸς προσκομίζῃς. Οὕτω γὰρ ἂν ὡς ἐκλογῆς εὔχρηστον σκεῦος καὶ καθαρὸν καὶ τοιούτου θύματος ἄξιον, ἰσχύσεις εἰς ἀργυρίου φύσιν, ἢ καὶ χρυσίου μεταβαλεῖν, εἴ καί τινα ξύλινα καὶ ὀστράκινα ἦν, εἰ μόνον ἕξεις ἐκ παρρησίας τὸ θεῖον ἐπικλινόμενον. Ὅπου γὰρ Θεὸς εἰς ὑπακοὴν ἕτοιμος, οὐδὲν ἐμπόδιον τῇ ἐκ τούτου εἰς τοῦτο μεταβολῇ.

ις΄. Ἄθρει δὲ ὅσης κατηξιώθης ἰσαγγέλου τιμῆς, καὶ σπεῦδε διαμένειν ἀνέπαφος ἐν ᾧ ἐκλήθης βαθμῷ, δι᾽ ἀρετῆς πάσης καὶ καθαρότητος. Τὸν γὰρ πεσόντα ἑωσφόρον, οἶδας ἐκ ποίου οἵος κατέστη δι᾽ ἔπαρσιν· ὅπερ μὴ πάθῃς αὐτός, μεγάλα σεαυτῷ φανταζόμενος, ἀλλ᾽ ἔχων σεαυτὸν γῆν καὶ σποδὸν[2] καὶ κάθαρμα καὶ κύνα τινα, καὶ[3] θρήνει διαπαντός, ὅτι ὅλως ἀξιοῦσαι εἰς κοινωνίαν θείαν καὶ συγγένειαν προκαλεῖσθαι, διὰ τῆς τῶν ἁγίων μεταχειρίσεως τῆς φρικτῆς ἱεροτελεστίας, φιλανθρωπίᾳ ἀπορρήτῳ Θεοῦ καὶ ἀφάτῳ χρηστότητι.

ιζ΄. Τὸν ἱερωμένον, καὶ πάντων μὲν χρὴ καθαρεύειν τῶν παθῶν, ἐξαιρέτως δὲ πορνείας καὶ μνησικακίας, μηδὲ ψιλὴν ἔχειν φαντασίαν, εἰ μὴ μέλλῃ καθάπερ λελωβημένος ἢ ἀσβόλῃ κεχρισμένος τὰς ὄψεις, σώματος ἁπτόμενος βασιλικοῦ, στυγητὸς εἶναι καὶ βδελυκτός.

ιη΄. Ῥείθροις δακρύων πρότερον ὑπὲρ χιόνα λευκαινόμενος, οὕτω δὴ καὶ λελευκασμένῃ συνειδήσει διὰ καθαρότητος, ἅπτου τῶν ἁγίων, ὡς ἅγιος, τῇ ἐκτὸς ἀγγελομόρφῳ λευχειμοσύνῃ, τὴν ἔνδοθεν ὑπεμφαίνων τῆς ψυχῆς ὡραιότητα· ὅρα δὲ μὴ πληροφορεῖσθαι ἐν τῇ τῶν θείων τελεταρχίᾳ ταῖς ὑπ᾽ ἀνθρώπων μόνον παραδόσεσιν, ἀλλ᾽ ἔστω σοι καὶ ἡ χάρις κρυπτῶς ἅμα καὶ μυστικῶς τὰ ὑψηλότερα συνετίζουσα.

ιθ΄. Ἀφθαρσίας ἐρῶν καὶ ἀθανασίας, σεβασμίως καὶ εὐλαβῶς πίστει μέτελθε τὰ ζωοποιὰ καὶ μὴ φθειρόμενα· ἰμειρόμενος καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἐκδημίας, ὡς τετελειωμένος διὰ τῆς πίστεως· εἰδὲ φοβῇ θάνατον, οὔπω ἀνεκράθης διὰ τῆς ἀγάπης Χριστῷ, ὃν κατηξιώθης αὐτόχειρ θύειν, καὶ οὗπερ ἐμφορῇ τῶν σαρκῶν· ἢ γὰρ ἄν, ἔσπευδες ἀπελθεῖν ὅπουπερ ὁ φιλούμενος, τῆς ζωῆς τε καὶ τῆς σαρκὸς μηδένα λοιπὸν λόγον ποιούμενος.

κ΄. Σαρκὸς Θεοῦ, καὶ θύτης γεγενημένος καὶ κοινωνὸς διὰ τῆς μεταλήψεως, σύμφυτος γενέσθαι καὶ τῷ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὁμοιώματι[4] κεχρεώστηκας, μηκέτι ζῶν ἑαυτῷ[5], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ σοῦ σταυρωθέντι καὶ ἀποθανόντι· εἰ δὲ σαρκὶ καὶ κόσμῳ ζῇς ἐμπαθῶς,

1. Ἐξ. κγ΄, 21 κ. ἀ.
2. Πρβλ. Γεν. ιη΄, 27.
3. Τὸ καὶ περιττεύει.
4. Ῥωμ. ς΄, 5.
5. Γαλ. β΄, 20.

εὐτρεπίζου διὰ θανάτου, πρὸς τιμωρίαν ἀθάνατον, εἰ μὴ στῆς ἑκουσίως πρὸ τελευτῆς τῆς ἀναιμάκτου θυσίας· πλὴν ὅτι πολλοὶ κἀνταῦθα τῶν ἀναξίως ἱερουργούντων, αἰφνιδίῳ ἀναρπασθέντες θανάτῳ, τοῖς ἐκεῖσε παρεπέμφθησαν δικαιωτηρίοις.

κα΄. Ἱερεὺς γάρ τις ἐνταυτῷ ἅμα καὶ Μοναχός, εὐλαβείας δόξαν ἔχων καὶ πολλοῖς τῆς ἔξωθεν ἐπιφανείας τίμιος νομιζόμενος, ἔνδοθεν δὲ κρυπτῶς λαγνεύων καὶ μολυνόμενος, τὴν θείαν καὶ ἱερὰν ἐπιτελῶν λατρείαν, ἐπεὶ τῇ τοῦ χερουβικοῦ προσήγγισεν ὑμνῳδίᾳ, τὸν αὐχένα ὑποκλίνας, ὡς σύνηθες, ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας τραπέζης, καὶ τὸ οὐδεὶς ἄξιος ἐπαναγινώσκων, ἐξαίφνης εὑρέθη νεκρός, ἐπὶ τοιούτου σχήματος καταλιπούσης αὐτὸν τῆς ψυχῆς.

κβ΄. Λόγου ὀρθοῦ καὶ γνώσεως οὐδὲν προυργιαίτερον. Ἐντεῦθεν γὰρ προσγίνεται ὁ εἰς Θεὸν φόβος καὶ πόθος· ὁ μὲν καθαίρων δι᾽ εὐλαβείας καὶ συστολῆς, ὁ δὲ τελειοποιῶν διὰ φωτιστικῆς ἕξεώς τε καὶ διακρίσεως, καὶ τὸν νοῦν μετεωροπόρον ἀπεργαζόμενος δι᾽ ὑψηλῆς θεωρίας καὶ ἀναβάσεως. Ἀμήχανον δέ, φόβου χωρίς, πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα διαπορθμευθῆναι καὶ δι᾽ αὐτοῦ[1] πετάσαι καὶ καταπαῦσαι πρὸς τὰ ἐλπιζόμενα.

κγ΄. Ἄγε δὴ ἐμοὶ πειθόμενος, ὁ τῆς σωτηρίας διακαῶς καὶ ἀναστοχήτως ἐπιποθῶν[2], ἕως οὗ καταλάβῃς τρέχε, ζητῶν ἐμπόνως, αἰτῶν ἀπαύστως, καὶ κρούων[3] ὑπομονητικῶς, ἕως ἐπιτύχῃς· ὑποβάθραν, πίστιν στερεὰν πηξάμενος καὶ ταπείνωσιν· τότε δὲ κατέλαβες τὸ ποθούμενον, οὐχ ὅταν ἀφέσεως ἁμαρτιῶν μόνον τεύξῃ, ἀλλ᾽ ὅταν οὐκέτι πτοῇ οὐδὲ δέδοικας πάθους τινὸς ἐπανάστασιν, ἀφόβως καὶ μετὰ παρρησίας τῆς σαρκὸς χωριζόμενος.

κδ΄. Ζήτει πληροφορίαν λαβεῖν μετὰ πολλῶν δακρύων, πλὴν μὴ πρὸ τελευτῆς, εἰ ταπεινόφρων εἶης, μήπως εἰς τὸ ἑξῆς ὡς ἀμεριμνήσας καταφρονήσῃς· ἀλλὰ τότε πλησίον εὑρεῖν ἐξόδου, πλὴν ἀναστόχητον, ἵνα μὴ θαρρήσας ἔχειν χλευαστικῶς ἐξ οἰήσεως, ἀστοχήσῃς τοῦ ἐφετοῦ, τοῦ ἐλπιζομένου τότε καταλαβόντος καιροῦ· καὶ ποῦ πορεύσῃ, ταλαίπωρε, ἀρραβῶνος χωρὶς καὶ τῆς σῳζούσης ἀναμφιβόλου πληροφορίας διδομένης διὰ τοῦ πνεύματος;

κε΄. Ἀπαθείας ἐρῶν τῆς θεοποιοῦ, δι᾽ ὑπακοῆς πρῶτον καὶ ταπεινώσεως εὑρὲ τὸ ποθούμενον, ἵνα μὴ δι᾽ ἄλλης ὁδεύσας, κόπους σεαυτῷ προξενήσῃς· ἀπάθειαν δὲ κέκτηται, οὐχ ὁ ποτὲ μὲν ὑπὸ τῶν παθῶν παρενοχλούμενος, ποτὲ δὲ ἠρεμῶν καὶ ἀναπαυόμενος, ἀλλ᾽ ὁ διηνεκῶς ἐντρυφῶν τῇ ἀπαθείᾳ, καὶ τῶν αἰτιῶν, παρόντων τῶν παθῶν, μένων ἀκίνητος· ἐξαιρέτως δὲ καὶ ὁ μὴ πάσχων πρὸς τὰ τούτων νοήματα.

κς΄. Μαχόμενος καὶ ὀνειδίζων, μετὰ θράσους ἐπέρχεται ὁ ἐχθρὸς τῇ

1. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ αἰτοῦ.
2. Ἐν τῇ ἐκδόσει τῆς Βενετίας δὲν ὑπάρχει τὸ ἐπιποθῶν.
3. Πρβλ. Ματθ. ζ΄, 7.

ψυχῇ ἐξελθούσῃ τοῦ σώματος, κατήγορος γινόμενος πικρός τε καὶ φοβερὸς ἐπὶ τοῖς ἐπταισμένοις. Ἀλλ' ἔστιν ἰδεῖν τότε τὴν φιλόθεον ψυχήν, κἂν πολλαῖς τὸ πρὶν πολλάκις ἐτρώθη ἁμαρτίαις, οὐ καταπληττομένην τὰς ἐκείνου ὁρμὰς καὶ ἀπειλάς· ἀλλὰ μᾶλλον νευρουμένην ἐν Κυρίῳ καὶ πτερουμένην ἐν χαρᾷ, θαρσοποιουμένην τε ταῖς ὁδηγούσαις ἁγίαις δυνάμεσι καὶ περιτειχιζομένην τῷ φωτὶ τῆς πίστεως καὶ ἀντικράζουσαν μετὰ πολλῆς παρρησίας τῷ πονηρῷ· τί σοὶ καὶ ἡμῖν, δραπέτα τῶν οὐρανῶν καὶ δοῦλε πονηρέ; οὐκ ἔχεις σὺ τὴν ἐξουσίαν καθ' ἡμῶν. Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τε καὶ πάντων ἔχει τὴν ἐξουσίαν· αὐτῷ ἡμάρτομεν, αὐτῷ καὶ ἀπολογησόμεθα· ἐνέχυρον ἔχοντες τῆς ἡμᾶς[1] εὐσπλαγχνίας καὶ σωτηρίας, τὸν τούτου τίμιον σταυρόν. Σὺ δὲ φεῦγε μακρὰν ἀφ' ἡμῶν, ὀλέθριε· μηδέν σοι, καὶ τοῖς δούλοις τοῦ Χριστοῦ. Ταῦτα λεγούσης τῆς ψυχῆς μετὰ θάρσους, νῶτα λοιπὸν δίδωσιν ὁ διάβολος, βοαῖς ὀδυρόμενος, μὴ δυνηθεὶς ἀντιστῆναι τῷ τοῦ Χριστοῦ ὀνόματι. Ὑπεράνω δὲ τυγχάνουσα ἡ ψυχή, καθίπταται τοῦ ἐχθροῦ, κολαφίζουσα αὐτὸν ὥσπερ ὁ λεγόμενος ὀξύπτερος τὸν κόρακα. Καὶ μετὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν θείων Ἀγγέλων δοκιμάζεται ἀγγαλλιωμένη εἰς τοὺς ὡρισμένους τόπους αὐτῇ κατὰ τὴν αὐτῆς κατάστασιν.

κζ'. Ῥεόντων πόθος οὐ καθελκύσει σε πρὸς τὴν γῆν, τὰ οὐράνια φαντα-ζόμενον. Εἰ δέ τις σε προσπάθεια τῶν γηίνων πρὸς ἑαυτὴν δεσμεύει, ἔοικας ἀετῷ κατεχομένῳ ἐν παγίδι ὑπὸ τοῦ ὄνυχος καὶ κωλυωμένῳ τὴν ὑψιπέτησιν. Ἔχε οὖν πάντα καὶ ἡγοῦ σκύβαλα[2], ἐλπίδι τῶν ἀμεινόνων. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ σαρκίον, καιροῦ καλοῦντος, ἀποτιναξάμενος, ἀκολούθει ἐκσπῶντί σε τῷ Ἀγγέλῳ τοῦ Θεοῦ.

κη'. Ὥσπερ ἀμήχανον τὸ μὴ ἔχον νόμισμα χαρακτῆρα βασιλικόν, εἰς θησαυροὺς βασιλικοὺς μετὰ τῶν συνήθων καταταγῆναι, οὕτως ἀδύνατον γνώσεως ὀρθῆς ἄτερ καὶ ἀπαθείας, δέξασθαι ἀρραβῶνα τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ μετὰ παρρησίας ἐξελθεῖν καὶ πληροφορίας ἀπὸ τῶν ὧδε πρὸς τὰ ἐλπιζόμενα, καὶ συνταγῆναι μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν. Γνῶσιν δέ φημι οὐ σοφίαν, ἀλλὰ τὴν ἁπλανῆ Θεοῦ καὶ τῶν θείων εἴδησιν. Δι' ὧν ὁ φιλόθεος ὑψοῦται, μὴ καθελκόμενος ὑπὸ τῶν παθῶν, πρὸς ἐνθέωσιν, τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι.

κθ'. Κἂν πᾶσαν τὴν πρακτικὴν μετέλθῃς, μηδ' οὕτω θαρρήσῃς ἑαυτῷ, ὅτι πέφθακας εἰς ἀπάθειαν, καὶ ἀμερίμνως ἐμφιλοχωρεῖς τῷ κόσμῳ· μήπως τύπους παθῶν ἐντεῦθεν ἀναμαξάμενος, δυσχέρειαν εὑρήσῃς ἀναχωρῶν. Ἀλλ' ἀείποτε τῷ φόβῳ παιδαγωγούμενος, τῆς τρεπτῆς ἐπιμελοῦ καὶ ἀλλοιουμένης σου φύσεως. Μάκρυνον ἐν σοφίᾳ τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν. Ἡ γὰρ εἰς ἄκρον ἀναλλοίωτος ἀπάθεια, ἐν τοῖς φθάσασίν ἐστι τὴν τελείαν ἀγάπην καὶ διὰ θεωρίας διηνεκοῦς ὑπεραρθεῖσι τῶν αἰσθητῶν καὶ τὸ σῶμα ὑπεραναβᾶσι τῆς ταπεινώσεως. Ὧν οὐχ ἅπτεται φλὸξ παθῶν ἔτι, διακο-

1. Γραπτέον μᾶλλον τῆς πρὸς ἡμᾶς.
2. Φιλιππ. γ', 8.

πεῖσα τῇ φωνῇ τοῦ Κυρίου[1], διὰ τὸ μεταστοιχειωθῆναι τούτους ἤδη πρὸς ἀφθαρσίαν.

λ'. Ἀπαθείας ἔρα μὴ πρὸ καιροῦ, ἵνα μὴ πάθῃς ὅπερ ἔπαθεν ὁ πρωτόπλαστος, ἀώρου μεταλαβὼν τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως[2]. Ἀλλ' ἐργαζόμενος ἐν ὑπομονῇ διὰ περιεκτικῆς ἐγκρατείας, καὶ ἐκτενοῦς δεήσεως· καὶ φυλάσσων δι' αὐτομεμψίας καὶ ταπεινοφροσύνης ἄκρας τὰ εἰργασμένα, ἐκδέχου μετὰ ταῦτα ἐν καιρῷ εὐθέτῳ τὴν χάριν τῆς ἀπαθείας. Μετὰ τὴν πολλὴν ζάλην καὶ ταραχήν, τὸν λιμένα τῆς ἀναπαύσεως. Οὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς τοῖς ὀρθῶς βαδίζουσι τὴν τῆς ἀπαθείας ἀποκλεῖσαι πύλην ὁπότε δεῖ.

λα'. Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα[3], τῇ εὐτελείᾳ καὶ οὐθενίᾳ, ὦ ὀκνηρέ, πρὸς τοῦτο σύ, καὶ ἀπείραστε, καὶ μαθήσῃ ἐξ ἐμοῦ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν ἡμῶν, οὐ χρείαν ἔχει ὁ Θεὸς ὁ ἀνενδεὴς καὶ ὑπερπλήρης, ἀλλὰ πλουσιοδώρως εὐεργετεῖ καὶ σῴζει κατὰ χάριν τοὺς προαιρετικοὺς εὐγνώμονας, εἰ καὶ τὴν κατὰ δύναμιν φιλανθρώπως ἀποδέχεται ἐργασίαν. Εἰ μὲν οὖν ὡς ὀφειλέτης κάμῃς, τῶν προϋπαρξάντων ἀγαθῶν πρὸς αὐτοῦ, εὖ ποιεῖς, καὶ πλησίον τὸ θεῖον ἔλεος. Εἰ δὲ χρεώστην νομίζεις ἔχειν Θεόν, δι' ὧν δοκεῖς ἐργάζεσθαι ἀγαθῶν, τῆς εὐθείας ἀπεπλανήθης· πῶς γὰρ χρεώστης ὁ εὐεργέτης; πλὴν καὶ οὕτως τρέχε ὡς μισθωτός, καὶ κατὰ μικρὸν προκόπτων, καταλάβῃς, ἐλέει Θεοῦ, τὸ ζητούμενον.

λβ'. Βούλει σοι καὶ ἑτέραν σωτηρίας, μᾶλλον δὲ ἀπαθείας, ὑποδείξω ὁδόν; παραβίαζε τὸν Κτίστην ἐν ταῖς δεήσεσιν, ὅση δύναμις, μὴ ἀστοχῆσαι τοῦ προκειμένου, μεσίτας πρὸς αὐτὸν διαπαντὸς προβαλλόμενος τὰς ἐπουρανίους πάσας δυνάμεις καὶ πάντας ὁμοῦ τοὺς ἁγίους, μετὰ τῆς Πανάγνου καὶ Θεομήτορος. Καὶ ἀπάθειαν μὲν μὴ ζήτει, ὡς ἀνάξιος ταύτης τῆς δωρεᾶς· αἴτει δὲ σωτηρίαν ἐμπόνως καὶ λήψῃ σὺν ταύτῃ καὶ τὴν ἀπάθειαν. Ἡ μὲν γὰρ ἀργυρίῳ, ἡ δὲ χρυσίῳ ἔοικε καθαρῷ. Ἔχε δὲ καὶ κρυπτὴν ὡς μάλιστα ἐργασίαν Θεοῦ θεραπεύτριαν, καί τινων ἀποκρύφων πρὸς αὐτὸν μυστηρίων λόγους θεοποιοῦντάς σε, ἐν οἷς ἥδεται ὁμοῦ τὸ θεῖον καὶ ἐπικάμπτεται.

λγ'. Ἀγώνισαι τὸν ἀρραβῶνα τῆς σωτηρίας λαβεῖν κρυπτῶς ἔνδον ἐν τῇ καρδίᾳ σου, πληροφορίᾳ ἀνενδοιάστῳ, ἵνα μὴ θρόησιν εὔρῃς καὶ πτόησιν ἀπροσδόκητον ἐν καιρῷ ἐξόδου. Τότε δὲ ἔλαβες, εἰ μηκέτι ἔχεις καρδίαν καταγινώσκουσαν ἐν ἐλλείμμασι καὶ τὴν συνείδησιν τύπτουσαν ἐν παροργισμοῖς· εἰ τῶν θηρίων παθῶν ἡ ἀγριότης ἐτιθασσεύθη σοι, θείᾳ χάριτι, εἰ τὸ δάκρυον τῆς παρακλήσεως βρύει, καὶ ὁ νοῦς καθαρῶς καὶ ἀμετεωρίστως προσεύχεται. Καὶ ὁπηνίκα προσηνῶς ἐν ἑτοιμασίᾳ καρδίας ἐκδέχῃ τὸν φευκτὸν τοῖς πολλοῖς ὁμοῦ καὶ φοβερὸν θάνατον.

λδ'. Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου, ἅπερ ἔχειν ὁ Θεὸς Λόγος ὑπὸ τοῦ τῶν Ἀποστόλων κορυφαίου ἐμαρτυρήθη[4], οἱ λόγοι εἰσὶν τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγονότων, οὓς ὁ μυσταγωγούμενος πρὸς αὐτὸν ὡς ἀβέβηλος, ἤδη ἀπεντεῦθεν

1. Ψαλμ. 28, 7. 2. Γέν. γ', 6. 3. Πρβλ. Παροιμ. ς', 6. 4. Ἰωάνν. ς', 68.

ἐκτήσατο καὶ τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον καὶ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος καὶ τὴν ἀκαταίσχυντον ἐλπίδα τῆς σωτηρίας· οὐ καταξιοῦται δὲ τούτων, ὁ προτιμῶν τῆς ψυχῆς τὴν σάρκα, καὶ προσπάθειαν ἔχων καὶ σχέσιν πρὸς τὰ ἐπίγεια.

λε΄. Λογικός, οὐχ ὁ προφορικὸν ἔχων λόγον ἐστι· τοῦτο γὰρ πᾶς ἄνθρωπος· ἀλλ᾽ ὁ διὰ τοῦ λογικοῦ ζητῶν τε καὶ ἀνιχνεύων εὑρεῖν τὸν Θεόν· εὑρήσει δέ, ὅ,τί ποτε τὴν οὐσίαν ὁ ὑπερούσιος, οὐδαμῶς· πάσῃ γὰρ φύσει τοῦτο ἀμήχανον· ἀλλὰ διὰ τῆς τῶν ὄντων δημιουργικῆς σοφίας, καὶ προνοίας, καὶ διοικήσεως, συνοχῆς τε καὶ κυβερνήσεως ἅμα, καὶ συντηρήσεως, ἐν οἷς εὑρίσκεται καὶ οἱονεὶ καθορᾶται ὁ ἀριστοτέχνης, καθ᾽ οἷον τρόπον καὶ οἰκοδόμος, διὰ τοῦ ἔργου τῶν ἰδίων χειρῶν.

λς΄. Ἀκτημοσύνην ὡς δεῖ, ἀπαθείας πάρεξ οὐ κατορθώσεις· οὐδὲ ἀπάθειαν, ἀγάπης χωρίς· οὐδὲ ταύτην ἐκτὸς φόβου καὶ καθαρᾶς προσευχῆς· οὐδὲ ταῦτα, πίστεως ἄτερ καὶ ἀμεριμνίας, δι᾽ ὧν πτερούμενος ὁ νοῦς, τὸ μὲν χαμαίζηλον ῥίπτει φρόνημα, ἵπταται δὲ εἰς τὰ ὑψηλὰ καὶ μετέωρα, τὸν ἴδιον δεσπότην ἐπιζητῶν.

λζ΄. Ἄσπασαι τὴν ἁγνείαν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, ἵνα γένῃ ναὸς Θεοῦ καὶ οἶκος ἐπέραστος· ἀδύνατον γάρ, σωφροσύνης χωρίς, προσοικειωθῆναι Θεῷ. Τίκτει δὲ ταῦτα πόθος θεῖος καὶ ἀπροσπάθεια καὶ κόσμου φυγή· συντηρεῖ δὲ ταπεινοφροσύνη ὁμοῦ καὶ ἐγκράτεια, προσευχὴ διηνεκὴς καὶ θεωρία πνευματικὴ καί, σὺν ἀοργησίᾳ, ἐκτενὲς δάκρυον. Τοῦ δὲ κάλλους τῆς διακρίσεως, ἀπαθείας πάρεξ, οὐκ ἐπιτεύξῃ.

λη΄. Μηδείς σε ἀπατήσῃ, ἀδελφέ, ὅτι, πλὴν ἁγιασμοῦ, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καθορᾶται Θεός[1]. Οὐ γὰρ καταδέχεται Κύριος, ὁ ὑπέραγνος καὶ πάσης καθαρότητος ὑπερκείμενος, ἀκαθάρτῳ ἐμφανισθῆναι. Ὡς γὰρ ἀνάξιος αὐτοῦ ὁ πατέρα καὶ μητέρα ὑπὲρ τοῦτον φιλῶν, ἢ αὖθις θυγατέρα, καὶ υἱόν[2], οὕτω καὶ ὅ,τί ποτε τῶν προσκαίρων καὶ ὑλικῶν. Καὶ πολλῷ πλέον, ὁ τὴν βδελυρὰν καὶ δυσώδη προτιμῶν ἁμαρτίαν, τῆς ἀγάπης Κυρίου· ἀποσείεται γὰρ τὸν μὴ ἀποστρεφόμενον τὴν ῥυπαρίαν Θεός· ὅτι μὴ δ᾽ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ[3].

λθ΄. Θείας ἀγάπης, γνώσεως χωρίς, οὐ καταξιωθήσῃ· οὐδὲ ταύτης, πλὴν πίστεως· πίστιν δέ φημι, οὐ τὴν ψιλὴν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν ἐκ πράξεως προσγινομένην τῶν ἀρετῶν. Τῆς δ᾽ ἀληθοῦς κατανύξεως τότ᾽ ἐπιτεύξῃ, ὅταν δι᾽ ἐγκρατείας καὶ ἀγρυπνίας, προσευχῆς τε καὶ ταπεινώσεως, τὴν ἔμφυτον τῆς σαρκὸς ἀπομαράνας ἡδονήν, συσταυρωθῇς τῷ Ἰησοῦ[4], μηκέτι ζῶν ἐμπαθῶς, ἀλλὰ τῷ θείῳ Πνεύματι καὶ ζῶν καὶ στοιχῶν[5] ἐλπίδι τῆς ἄνω λήξεως.

μ΄. Ἐν τούτῳ ἔγνων, ὅτι τεθέληκάς με, βόα πρὸς τὸν Θεόν, ὅτι οὐ μὴ ἐπιχαρῇ ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾽ ἐμέ[6], μέχρι τέλους τυραννῶν διὰ τῶν παθῶν καὶ

1. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ΄, 14. 2. Ματθ. ι΄, 37. 3. Α΄ Κορ. ιε΄, 50.
4. Πρβλ. Γαλ. β΄, 19 - 20. 5. Πρβλ. Γαλ. ε΄, 25. 6. Ψαλμ. 40, 12.

ὑπωπιάζων με. Ἀλλ᾽ ἵνα πρὸ τελευτῆς τῆς αὐτοῦ χειρὸς ἁφαρπάσῃς με, καὶ ζῆν πνευματικῶς, κατὰ τὸ σοὶ εὐάρεστον, καταξιώσας διὰ χρηστοῦ τέλους, σεσωσμένον τῷ σῷ παραστήσειας βήματι· ἔνθεν τὸν ἀρραβῶνα τῆς σωτηρίας, τῷ σῷ ἐλέει, καὶ τὴν ἀνενδοίαστον κομιζόμενον πληροφορίαν· ὡσὰν μὴ τεταραγμένος, ἐν καιρῷ ἐξόδου καὶ ἀνέτοιμος εὑρισκόμενος, ἀφόρητον ἡγοῦμαι τὴν θλῖψιν, καὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς κολάσεως πικροτέραν καὶ χείρονα.

μα΄. Οὐκ ἔστιν ἁπλῶς ψιλὸν πρᾶγμα καὶ τὸ τυχόν, ἡ πίστις καὶ ἡ ἐλπίς. Ἀλλ᾽ ἡ μὲν πίστις, στερρᾶς δεῖται ψυχῆς· ἡ δὲ ἐλπίς, γνώμης καὶ καρδίας εὐθείας. Πῶς γάρ τις πιστεύσει τοῖς οὐχ ὁρωμένοις εὐκόλως, χωρὶς τῆς χάριτος; πῶς δὲ ἐλπίσει περὶ τῶν μελλόντων ἀδήλων, εἰ μὴ σχοίῃ τινὰ ἐξ εὐθύτητος πεῖραν τῶν χαρισμάτων Κυρίου; δι᾽ ὧν κἀκείνων λάβῃ πληροφορίαν, ὡς ἐνεστώτων· οὐκοῦν ἐν ἀμφοτέροις καὶ ἀρετῆς χρεία καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ ῥοπῆς τε καὶ βοηθείας· ὧν μὴ παρόντων ἡμῖν, εἰκῆ κοπιῶμεν.

μβ΄. Γέννημα ἀληθινῆς ἀρετῆς, ἢ γνῶσις, ἢ ἀπάθεια, ἢ καὶ ἄμφω ταῦτα· εἰδ᾽ οὖν, ἀλλὰ μεματαίωται ἡμῖν, καὶ ἡ δοκοῦσα ἀρετὴ οὐκ ἀνόθευτός ἐστιν· ἦ γὰρ ἄν, ἐκόμα καὶ καρποῖς, οὐ φύλλοις μόνον, νυνὶ δέ, ἢ ἀρέσκειαν ἀνθρώπων, ἢ αὐταρέσκειαν ἐπισυρόμενος, ἢ ἄλλο τι τῶν μὴ ἀρεσκόντων Θεῷ, νόθος καὶ οὐ θεοφιλής ἐστιν. Ἀλλ᾽ ἡμεῖς τὸ αἴτιον ἐπιδιορθωσάμενοι, τευξόμεθα πρὸς τὸ λυσιτελὲς ἀναμφιβόλως καὶ τῆς κομιζούσης ὁπότε δεῖ καὶ καθ᾽ ὅσον, καὶ γνῶσίν τε καὶ ἀπάθειαν, τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριτος.

μγ΄. Νόει τὰ τοῦ ἐχθροῦ νοήματα διὰ φωτισμοῦ τῆς χάριτος καί, ῥίπτων ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μετὰ κλαυθμοῦ, ἐξάγγελλε τὴν ἀσθένειάν σου, μηδὲν ἔχων ἑαυτόν, εἰ καὶ δοκεῖν εἶναί τινα παραπείθει ὁ ἀπατεών, μήτε μὴν ἀξιῶν περὶ βραβεύσεως χαρισμάτων, εἰ μὴ σωτηρίας εἶεν πρόξενα καὶ ταπεινοφροσύνης φυλακτικά· ζήτει δὲ τὴν μὴ φυσιοῦσαν γνῶσιν ὡς θεογνωσίας αἰτίαν· καὶ τοῦ μὴ καταδυναστεύεσθαι μέχρι τέλους, τυράννων δίκην τοῖς πάθεσιν· ἀλλ᾽ ἀπολυθῆναι τῆς σαρκὸς ἐν ἀπαθείᾳ, ἢ συμπαθείᾳ σφαλμάτων, τὸ ταπεινότερον.

μδ΄. Ὥσπερ οὐκ ἔστιν ἀναπτῆναι εἰς τὰ ὑψηλὰ καὶ μετέωρα ἄνευ πτερῶν, οὕτως οὐδὲ τυχεῖν τῶν ἐλπιζομένων, ἐκτὸς τῆς ἀπεντεῦθεν ἀνενδοιάστου πληροφορίας· ἡ δὲ πληροφορία, ἐκ ταπεινοφροσύνης ἄκρας, ἢ ἐκ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάριτος ἐν τοῖς τελείως καταλλαττομένοις Θεῷ, ἐν οἷς καὶ ἀπάθεια πάντως, ἢ ἐκ μέρους, ἢ τελεώτερον κατὰ τὴν καταλλαγὴν καὶ τὴν κάθαρσιν· οἱ δ᾽ ἄλλως τοῦ σώματος χωριζόμενοι, ὡς ἐν χειμῶνι παθῶν ἔτι, ἢ σαββάτῳ[1] (ἀργοὶ δηλονότι τῶν ἀρετῶν), ὑπὸ κρίσιν εἰσὶ καὶ ἐξέτασιν, ὡς ὑπεύθυνοι ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀνταποδόσεως.

με΄. Σῳζόμενος δωρεάν, εὐχαρίστει τῷ σωτῆρι Θεῷ· εἰδὲ βούλει καὶ

1. Πρβλ. Ματθ. κδ΄, 20.

δῶρα προσενεγκεῖν, πρόσφερε ἀπὸ τῆς χηρευούσης ψυχῆς σου τὰ δύο λεπτὰ εὐγνωμόνως, ταπείνωσιν, φημί, καὶ ἀγάπην· καὶ προσδέξεται ταύτας, εὖ οἶδα, ὑπὲρ ἀρετῶν πληθυσμὸν καταβαλλομένων παρὰ πολλῶν, εἰς τὸ τῆς σωτηρίας γαζοφυλάκιον[1]. Εἰδὲ καὶ ὡς Λάζαρος[2] δέῃ ἀναζωώσεως, τεθνήξας ὑπὸ τῶν παθῶν, αὐτὰς ταύτας ὡς ἀδελφὰς γνησίας προβαλοῦ μεσίτιδας πρὸς αὐτόν, καὶ τεύξῃ πάντως τοῦ ζητουμένου.

μς΄. Τὴν πρακτικὴν κατορθῶν, οὐ δυνήσῃ δι᾽ αὐτῆς καὶ μόνης προσπελάσαι τῇ ἀπαθείᾳ, ὥστε καθαρῶς ἅμα καὶ ἀρρεμβάστως προσεύχεσθαι· εἰ μὴ καὶ πνευματικαὶ τὸν νοῦν διαδέχονται θεωρίαι, τῆς τε φωτιστικῆς γνώσεως καὶ τῆς τῶν ὄντων κατανοήσεως, ὑφ᾽ ὧν πτερούμενός τε καὶ ἐλλαμπόμενος, ὑψοῦται τῷ τῆς ἀληθοῦς προσευχῆς ὁλικῶς ἔρωτι, ἀνατατικῶς πρὸς τὰ συγγενῆ φῶτα τῶν ἄνω ἀΰλων τάξεων, κἀκεῖθεν, ὡς ἐφικτόν, πρὸς τὸ μέγα φέρεται φῶς καὶ τρισήλιον τῆς θεαρχικῆς Τριάδος.

μζ΄. Οὐ κολασθησόμεθα ἐν τῷ μέλλοντι, ὅτι ἡμάρτομεν, οὐδὲ κατακριθησόμεθα τούτου χάριν, τρεπτῆς καὶ ἀλλοιωτῆς λαχόντες φύσεως· ἀλλ᾽ ὅτι ἁμαρτήσαντες, οὐ μετενοήσαμεν, οὐδὲ ἐστράφημεν τῆς πονηρᾶς ὁδοῦ πρὸς τὸν Κύριον, ἐξουσίαν λαβόντες καὶ καιρὸν μετανοίας, ἵνα καὶ μᾶλλον τὸ ἀγαθόν, ὅπερ ἐστὶ τὸ θεῖον, ἀλλὰ μὴ τοὐναντίον, ὡς ἐμπαθές, ὑποδείξωμεν, ἀμυνόμενον, οἷον, καὶ ὀργιζόμενον· πλὴν τὴν κακίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμᾶς, αὐτὸ γὰρ παντὸς πάθους καὶ πάσης ἀμύνης ἐκτός· εἰ καὶ λέγεται συσχηματίζεσθαι τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ταῖς διαθέσεσιν, ἐσόπτρου δίκην, ἑκάστῳ κατὰ τὴν τῶν βεβιωμένων ἀξίαν δόσιν ἀντιπαρέχων.

μη΄. Σαλευόμενος τῆς κρείττονος στάσεως, μὴ θροοῦ, ἀλλὰ διορθοῦ, θᾶττον ἐπανατρέχων εἰς τὴν προτέραν κατάστασιν, λύπῃ καὶ σκυθρωπότητι καὶ αὐτομεμψίᾳ σφοδρᾷ· ἀλλὰ γὰρ καὶ δακρύων ἱκανῇ ἐκχύσει, ἐν συντριβῇ πνεύματος· δι᾽ ὧν ἐξιὼν τοῦ συμβατικοῦ πτώματος, εἰς τὴν κοιλάδα ἥξεις τῆς σωτηρίου ἀγαλλιάσεως, εἰς τὸ ἐξῆς ἀσφαλιζόμενος, ὅση δύναμις· ἵνα μὴ πάλιν τὸν Κριτὴν παροργίσας, δέῃ δακρύων καὶ θλίψεως εἰς ἐξίλασμα. Εἰδὲ μὴ ὧδε τοῦτο, ἀλλὰ πάντως κολάσεως ἐν τῷ μέλλοντι.

ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

μθ΄. Πάλιν περὶ τῆς σεβασμίου ἱερωσύνης ἡμῖν ὁ λόγος, ὡς ἀγγελικῆς δεῖται τάξεως καὶ καθάρσεως καὶ πλείονος τῆς μετὰ ταῦτα ἀσφαλείας καὶ σωφροσύνης, ἢ τὸ πρόσθεν· εἴπερ τὸ μιαρὸν ποσῶς καθαρὸν γενέσθαι, τὸ καθαρὸν δέ, πῶς ἄρα καὶ βεβηλωθήσεται; εἰ μή, μέλοιμεν

1. Πρβλ. Μάρκ. ιϐ΄, 41 - 43. 2. Ἰωάνν. ια΄, 17 - 44.

φωτὶ σκότος μειγνύντες καὶ μύρῳ τὴν δυσωδίαν, τὸ οὐαὶ κληροῦσθαι καὶ τὴν ἀπώλειαν ὡς ἱερόσυλοι πάντως κατὰ τὸν Ἀνανίαν τε καὶ τὴν Σάπφειραν[1].

ν΄. Ἀπὸ σκεύους ἀπολωλότος ὁμοῦ καὶ ἀχρήστου, εἰ καὶ δοκεῖς ἀξίως ἐπιβῆναι ἴσως ἱερωσύνης τῆς ἰσαγγέλου καὶ οὐρανίου διὰ μικρὰν κάθαρσιν, σκεῦος ἐκλογῆς καὶ τῷ Κυρίῳ εὔχρηστον κατὰ Παῦλον[2] γενόμενος, τήρει τὴν τιμὴν ἄχραντον ἧς ἠξίωσαι, φυλάσσων τὸ θεῖον δῶρον ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, ἵνα μή, κοινωθεὶς ἀπροσέκτως, ἀπορριφῇς ἐξ ὕψους πάντως εἰς βόθυνον, δυσχερῶς εὑρίσκων ἐπάνοδον.

να΄. Νόει, ὡς ἐχέφρων, ὅτι Θεοῦ δικαιοῦντος, ὁ κατακρίνων οὐδείς[3]. Καὶ εἰ κληθεὶς εἰσῆλθες εἰς τὴν ὑπερκόσμιον τῆς θείας ἱερωσύνης χάριν, μηδέν σοι μέλει περὶ τοῦ προλαβόντος βίου, εἴπου τι ἴσως καὶ κεκηλίδωται. Διὰ Θεοῦ δὲ αὖθις, καὶ σῆς[4] κεκάθαρται διορθώσεως· ἀλλ᾽ ἔστω σοι σπουδὴ καὶ νῆψις μετέπειτα, μὴ ἁμαυρῶσαι τὴν χάριν· ἵνα εἴ καί τις ἀφρόνως ἐπὶ τῇ σῇ διακρίνηται ἱεροτελεστίᾳ, διὰ τὰ προλαβόντα, ἐνωτισθῇ θείας ἐνηχούσης φωνῆς· ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου[5].

νβ΄. Ἐλαφρὸν τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα καὶ ὁ ζυγὸς χρηστός[6], ἀλλ᾽ ἕως ἂν αἴρηται ἅμα ὡς θέμις καὶ κατευθύνηται· καὶ εἰ μὴ ὤνιον ἡ τοῦ θείου Πνεύματος χάρις. Ἐπὰν δὲ σπουδῇ ἀνθρωπίνῃ καὶ δώρῳ φθαρτῷ πραγματεύθείη τὸ ἄπρατον, καὶ ἡ κλῆσις οὐκ ἄνωθεν, βαρὺ μὲν τὸ φορτίον ἄγαν, ὡς βασιζόμενον παρ᾽ ἀξίαν καὶ ὑπὲρ δύναμιν. Ὁ δὲ ζυγὸς σκληρὸς λίαν ἐκτρίβων καὶ τὸν αὐχένα καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἕλκοντος, εἰ μὴ ἀνεθείη, ἕως ἂν τοῦτον ἐκδαπανήσῃ καὶ ἀναλώσῃ τέλεον.

νγ΄. Ὑπελθὼν τὸν τῆς ἱερωσύνης ζυγὸν τολμηρῶς, κατόρθου τὰς ὁδούς σου καὶ ὀρθοτόμει τὸν τῆς ἀληθείας λόγον, μετὰ φόβου καὶ τρόμου, δι᾽ αὐτῆς τὴν σὴν κατεργαζόμενος σωτηρίαν[7]· ὅτι ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον[8]. Καὶ εἰ μὲν ἅπτῃ τούτου ὡς χρυσὸς ἢ καὶ ἄργυρος, μὴ φοβοῦ τὸν ἐμπρησμόν, ὡς οὐδὲ οἱ ἐν Βαβυλῶνι παῖδες τὸ πῦρ[9]· εἰδὲ χόρτινος εἶ καὶ καλαμώδης τῆς εὐπρηστοτέρας ὕλης ὡς γηινόφρων, τρέμε μὴ κατακαῇς τῷ οὐρανίῳ πυρί, εἰ μὴ φύγῃς ὡς Λὼτ[10] τὴν ὀργὴν δι᾽ ἀποχῆς τῶν φρικωδεστάτων· οὐκ οἶδα, εἰ μή τινα εἶεν ἐξ ἀσθενείας βραχύτατα τῶν ἐλαττωμάτων τῷ θείῳ τούτῳ πυρὶ δαπανώμενα ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ λατρείᾳ· κἀντεῦθεν μένῃς αὐτὸς ἄφλεκτος ἐν τῷ πυρὶ καὶ ἀλώβητος, ὡς τὸ ἀσθενὲς ἐκεῖνο τῆς βάτου φυτόν[11].

νδ΄. Τῆς παθητικῆς ἕξεως ὡς γονορρυὴς μὴ σθένων ἀποσπασθῆναι διὰ τὴν χρονίαν συνήθειαν, πῶς κατατολμᾷς τῶν καὶ ἀγγέλοις ἀψαύστων, ταλαίπωρε; ἢ οὖν φρῖξον καὶ ἀπόσχου λοιπὸν τῆς θείας ἱεροτελεστίας, καὶ

1. Πράξ. ε΄, 1 - 10. 2. Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄, 21 καὶ Πράξ. θ΄, 15.
3. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 33 - 34. 4. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἀντὶ σῆς, γράφει τ ι ς.
5. Πράξ. ι΄, 15. 6. Πρβλ. Ματθ. ια΄, 30. 7. Πρβλ. Φιλιππ. β΄, 12.
8. Δευτ. θ΄, 3. 9. Δανιὴλ γ΄, 17 - 18. 10. Γέν. ιθ΄, 17, 29.
11. Ἔξ. γ΄, 2.

οὕτως ἐξιλεώσῃ τὸ θεῖον, ἢ ἐκδέχου ὡς ἀναίσθητος ἅμα καὶ ἀδιόρθωτος, εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος μετ᾽ ὀργῆς ἐκπεσεῖν, οὐ φειδομένου φιλανθρώπως, ἀλλ᾽ ἀσυμπαθῶς σε κολάζοντος, διὰ τὸ κατατολμᾶν ἀναιδῶς τοῦ βασιλικοῦ γάμου κεχραμένη καὶ ψυχῇ καὶ στολῇ, ὡς ἀνάξιον καὶ αὐτῆς εἰσόδου [1], μήτι γε κατακλίσεως.

νε΄. Ἔγνων ἔγωγε τῶν ἱερωμένων τινά, ὃς τῶν θείων κατατολμῶν ἀναξίως, διὰ τὸ πάθει πορνείας περιπεσεῖν, πίπτει μὲν πρότερον νόσῳ ἀνιάτῳ καὶ χαλεπῇ, καὶ ἤδη τῷ θανάτῳ προσήγγιζεν· ἐπεὶ δὲ πάντα ποιῶν εἰς τὴν τοῦ κακοῦ λύσιν ἤνυε πλέον οὐδέν, μᾶλλον δ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ κακὸν ἐπετείνετο, εἰς συναίσθησίν που ἐλθὼν καὶ ὅτι θανατοῦται τῷ παρ᾽ ἀξίαν ἱερουργεῖν, ἀποτάσσεται μὲν παραυτίκα μεθ᾽ ὅρκου τῇ ἱερᾷ Λειτουργίᾳ· κατὰ πόδας δ᾽ εὐθέως καὶ ἡ θεραπεία ἐπηκολούθει, ὡς μηδ᾽ ἴχνος τούτῳ ἐναπομεῖναι νοσήματος.

νς΄. Λαμπρὸν τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμά τε καὶ ἔνδυμα, ἀλλ᾽ ἕως ἂν ἔχῃ συνεκλάμπουσαν ἔνδον καὶ τὴν ψυχὴν διὰ καθαρότητος. Ἐπὰν δὲ μωμηθῇ ἐξ ἀπροσεξίας καὶ ἡ συνείδησις μαρτυροῦσα περὶ τοῦ αἴσχους καταφρονεῖται, γίνεται σκότος τὸ φῶς καὶ αἰωνίου σκότους καὶ πυρὸς πρόξενον· εἰ μήπως ἄρα ταύτην ἀφέντες τὴν ὁδὸν ὡς ἀμφίκρηνον, ἑτέραν τραπώμεθα τὴν δι᾽ ἀρετῆς καὶ ταπεινώσεως, ἀκινδύνως εἰς βασιλείαν Θεοῦ ἄγουσαν.

νζ΄. Ἡ τῆς σωτηρίας ἐπιτυχία, δι᾽ εὐτελείας καὶ ἀρετῆς προσγίνεται, οὐ διὰ τῆς ἐνδόξου ἱερωσύνης καὶ ἰσάγγελον ἀπαιτουμένης πολίτευμα. Ἢ οὖν γενοῦ κατ᾽ ἀγγέλους ἀπαθής, ὡς ἔξω κόσμου καὶ σαρκὸς τῷ φρονήματι, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν οὐράνιον ταύτην βαῖνε κλίμακα, ἢ ἐπιγνώμων τῆς ἰδίας ἀσθενείας γενόμενος, φοβοῦ τὸ ὕψος ὡς μεγάλου πτώματος τοῖς μὴ κατορθοῦσι· καὶ τὴν τοῖς πολλοῖς στεργομένην ἑλοῦ πολιτείαν, οὐκ ἔλαττον ἐκείνης Θεῷ οἰκειοῦσαν· ἐν ᾗ, κἂν καὶ συμβῇ σε πεσεῖν, ῥᾳδία πάλιν ἡ ἔγερσις τῇ μεταμελείᾳ, τῷ τοῦ Θεοῦ ἐλέει ἅμα καὶ χάριτι.

νη΄. Σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομεῖ [2]· καὶ πῶς σύ, σαρκὸς Θεοῦ μετέχων καὶ αἵματος, οὐ γίνῃ σύσσωμος καὶ συνανακιρνᾷ τούτου τῷ αἵματι; ἤδη ἔχων ἐντὸς τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν, ἀλλ᾽ ὑπὸ παθῶν πολιορκῇ σαρκὸς καὶ αἵματος; φοβοῦμαι μήπως οὐ καταμενεῖ ἐν σοὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ὡς σαρκικῷ, καὶ διχοτομηθῇς τότε ἐν καιρῷ κρίσεως, αἱρομένης ἐκ σοῦ τῆς σεβασμίας ἱερωσύνης, ὡς ἀναξίου τοιαύτης χάριτος· καὶ παραπεμπομένου σου κολάσει αἰωνίῳ.

νθ΄. Ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου, φόβου μὴ ὄντος Θεοῦ [3], δοκεῖς φιλόν τι πρᾶγμα εἶναι τὸ ἀναξίως ἱερουργεῖν, ὑπὸ τῆς φιλαυτίας ἐξαπατώμενος, καὶ ἀγαθὸν ἐντεῦθεν τὸ θεῖον ὑποτοπάζων· τοῦτο καὶ Δαθὰν πάλαι πεπόνθει καὶ Ἀβειρών, ἕως τούτους ἡ γῆ κατέπιεν [4]· ὅπερ αὐτὸς δεδοικὼς καὶ φοβούμενος ἀληθῶς, οὗ ἐστι φόβος, νόει τὸ τοῦ πράγματος μέγεθος καὶ

1. Πρβλ. Ματθ. κδ΄, 12. 2. Α΄ Κορ. ιε΄, 50. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 35, 2.
4. Ἀριθ. ις΄, 31 - 33.

ἢ ἀξίως καὶ καθαρῶς, ἵνα μὴ εἴπω ἰσάγγελος, μεταχειρίζου τὸ τῆς θείας ἱερωσύνης χρῆμα, ἢ στῆθι τῆς φρικτῆς λατρείας ὡς συνετός· μήπως ἐν τούτῳ καταφρονοῦντός σου καὶ τὴν ἰδίαν παραλογιζομένου συνείδησιν διελέγχουσαν, εἴπῃς τότε κατακρινόμενος μετ᾽ ὀδύνης, ὅταν τὰ πάντα κρίνηται καὶ διευθύνηται· φόβος ὃν ἐφοβούμην ἦλθέ μοι, καὶ ὃν ἐδεδοίκειν συνήντησέ μοι [1].

ξ΄. Νηφόντως καὶ πεπονημένως ὑπὲρ σεαυτοῦ πρῶτον πρόσφερε μετὰ συντριμμοῦ καὶ δακρύων τὴν σωσίκοσμον καὶ ἱερὰν θυσίαν εἰς ἐξίλασμα. Τίνα γὰρ ἕξεις πονοῦντα ὑπὲρ σοῦ ὡσαύτως καὶ προσφέροντα μετὰ θάνατον; διόπερ ὡς ἀγχίνους προλαβών, σαυτὸν ἐνταφίασον ἤδη καὶ προμνημόνευσον· εἰς μεσιτείαν τῆς σωτηρίας, αὐτὰ τὰ ἅγια ἐπὶ τῆς ἁγίας τραπέζης προτιθεὶς τῷ Θεῷ, καὶ τῆς ἑκουσίου ἐντεῦθεν καὶ φιλανθρώπου ἀναμιμνήσκων τούτου σφαγῆς.

ξα΄. Ἄρρητος καὶ ἀνέκφραστος ἡδονὴ τῆς ἐν πληροφορίᾳ χωριζομένης ψυχῆς τοῦ σώματος καὶ ἀπεκδυομένης τοῦτο, ὥσπερ ἱμάτιον. Τῇ γὰρ τῶν ἐλπιζομένων ἤδη ἐπιτυχίᾳ, ἀποτίθεται τοῦτο ἀλύπως, χωροῦσα μετ᾽ εἰρήνης, πρὸς τὸν ὑψόθεν ἥκοντα φαιδρόν τε καὶ ἱλαρὸν Ἄγγελον, καὶ ἀνεμποδίστως διαπερῶσα σὺν αὐτῷ τὸν ἀέρα, μηδ᾽ ὅλως παραβλαπτομένη ἀπὸ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων, ἀλλ᾽ ἀνοῦσα ἐν χαρᾷ μετὰ θάρσους καὶ φωνῶν εὐχαριστηρίων, ἕως εἰς προσκύνησιν καταντήσῃ τοῦ ποιητοῦ, κἀκεῖθεν δέξηται τὴν ἀπόφασιν μετὰ τῶν ὁμοίων κατατάγῆναι καὶ ἰσομέτρων τῇ ἀρετῇ, μέχρι τῆς κοινῆς ἀναστάσεως,

ξβ΄. Ξένον σοι λόγον φημὶ καὶ μὴ θαύμαζε, εἴ καὶ τῆς ἀπαθείας οὐκ ἐπιτεύξῃ διὰ τὰς τυραννούσας ἴσως προλήψεις· ἀλλ᾽ εὑρισκόμενος ἐν καιρῷ ἐξόδου εἰς τὴν τῆς ταπεινώσεως ἄβυσσον, οὐδὲν ἧττον τοῦ ἀπαθοῦς ὑπὲρ τὰς νεφέλας ἀνυψωθήσῃ. Εἰ γὰρ καὶ ὁ τῶν ἀπαθῶν θησαυρὸς ἐκ πάσης ἀρετῆς συνήθροισται, ἀλλὰ καὶ ὁ τίμιος λίθος τῆς ταπεινώσεως, πασῶν ἐστιν ὑπεράξιος. Οὐχ ἱλασμοῦ τῷ κτήτορι πρόξενος μόνον παρὰ Θεῷ, ἀλλὰ καὶ συνεισελεύσεως μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν ἐν τῷ νυμφῶνι τῆς αὐτοῦ βασιλείας.

ξγ΄. Ἱλασμὸν λαμβάνων παρὰ Θεοῦ τῶν πταισμάτων, δόξαζε τὸν ἀμνησίκακον ἅμα καὶ ἀνεξίκακον, ἀσφαλιζόμενος ὑπὲρ τῶν ἑκουσίων σφαλμάτων πάσῃ δυνάμει. Εἰ γὰρ καὶ αὐτῶν ἐστιν ἐξιλέωσις μέχρις ἐξόδου τὸ καθ᾽ ἡμέραν, ἀλλὰ δοκεῖς ἀγνώμων εἶναι, τὸ ἐν γνώσει εὐκόλως ἐξαμαρτάνειν. Ὅμως ἀπωθουμένου σου εὐελπιστίας λίθῳ τὸν κύνα τῆς ἀπογνώσεως, καὶ ἀναιδῶς πάντοτε καὶ ἐπιμόνως ἐξαιτουμένου, ἀφεθήσονται αἱ πολλαὶ ἁμαρτίαι [2]· ἵνα χρεωστικῶς καὶ αὐτὸς ἀγαπήσῃς πολλὰ τὸν συμπαθῆ καὶ ὑπεράγαθον ἐν τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι.

ξδ΄. Ὅταν ὑπὸ τῆς θείας ἐνεργούμενος χάριτος, ἔμπροσθεν Θεοῦ εὑρεθῇς μετὰ δακρύων ἐν τῇ προσευχῇ, κυλίου σταυροτύπως ἡπλωμένος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ τύπτων τὴν κεφαλήν, καὶ ζήτει τὴν ἐντεῦθεν ἀπόλυσιν, ὡς

1. Ἰὼβ γ΄, 25. 2. Πρβλ. Λουκ. ζ΄, 47.

φθορᾶς ἐλευθερίαν καὶ πειρασμῶν ἀλλοτρίωσιν. Πλὴν μὴ κατὰ τὸ σοὶ θελητόν, ἀλλ᾽ ὡς Θεῷ δοκεῖ· καὶ ὀπηνίκα καὶ ὅπου· ἐπιθυμῶν μὲν ἤδη τὴν ἐκδημίαν καὶ ἀγαπῶν, εἰ συναπῆλθες, τοῖς δάκρυσι πρὸς Κύριον, ἐν τῇ ἀβύσσῳ τῆς ταπεινώσεως, ἵνα ἔστης ἀμεριμνήσας τοῦ φλογμοῦ τοῦ πόθου καὶ τῆς δεήσεως· στέγων δ᾽ ὅμως τὴν ἀναβολὴν ἄρτι πρὸς τὸ παρόν, ὡς κρεῖττόν τι προβλεπομένου τοῦ Θεοῦ[1]. Τὸ δὲ ἀναστόχητον, βιαστικῶς καὶ μεθ᾽ ὅρκου ζήτει, τί μὲν οὐ ποιῶν, τί δὲ οὐ λέγων, τί δὲ οὐ σκοπῶν καὶ πραγματευόμενος; ὡς ἂν μὴ ἐκπέσῃς Θεοῦ.

ξε΄. Σαρκοφόρος ὤν, μὴ πειρῶ τὰ νοητὰ ὡς ἔστιν ἀνερευνᾶν, εἰ καὶ τὸ νοερὸν τῆς ψυχῆς φέρει πρὸς ταῦτα διὰ καθαρότητος. Εἰ μὴ γὰρ τὸ ἀσώματον πνοῇ καὶ αἵματι κεκρατημένον λυθῇ τῆς παχύτητος καὶ μετὰ τῶν νοητῶν γένηται, οὐκ ἰσχύσει ταῦτα, ὡς δεῖ, στοχάσασθαι καὶ καταλαβεῖν. Τοιγαροῦν προευτρεπιζόμενος ἐξελθεῖν τῆς ὕλης, ὡς ἔκ τινος ἄλλης δευτέρας μητρικῆς νηδύος καὶ σκοτεινῆς, πρὸς ἐκεῖνα τὰ ἄυλά τε καὶ φωτεινά, εὐθύμει δοξάζων τὸν εὐεργέτην, διαπορθμεύοντα ἡμᾶς διὰ θανάτου πρὸς τὰ ἡμῖν ἐλπιζόμενα· καὶ νῆφε διαπαντὸς διὰ τοὺς κύκλῳ περιπατοῦντας ἀσεβεῖς[2] δαίμονας καὶ ἡμῶν ἀεὶ τῇ εὐδοκιμήσει ἐπιβουλεύοντας καὶ τὴν πτέρναν ἡμῶν δολερῶς τηροῦντας[3] τὴν τοῦ βίου τελείωσιν, τρέμων μέχρις ἐξόδου διὰ τὸ τοῦ μέλλοντος ἄδηλον· ὡς τρεπτὸς κτισθεὶς καὶ ἀλλοιωτὸς διὰ τὸ αὐτεξούσιον.

ξς΄. Τοτηνικαῦτα ὁ ἐχθρὸς ἀγρίοις ἡμᾶς καὶ φοβεροῖς προσυπαντᾷ πειρασμοῖς, ὅταν αἴσθηται τὴν ψυχὴν μεγάλων ἀρετῆς μέτρων ἐπιλαβομένην. Τεκμηριοῦται δὲ τοῦτο, ἀπό τε τῶν τῆς προσευχῆς ῥημάτων καὶ τῆς ὑπὲρ τὴν ὑλικὴν δυάδα, σαρκός τε καὶ τῶν αἰσθητῶν ἀναβάσεως. Καὶ τοσοῦσον φθονερῶς ὁ μισάνθρωπος ἐκπειράζει, ὥστε ἐξαπορεῖσθαι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν[4]· ἀγνοεῖ δὲ ἄρα ὁ μάταιος ὅσων πρόξενος ἡμῖν γίνεται ἀγαθῶν, δοκίμους τε ἐντεῦθεν ἡμᾶς διὰ τῆς ὑπομονῆς ἐργαζόμενος καὶ λαμπροτέρους τοὺς στεφάνους πλέκων ἡμῖν.

ξζ΄. Οὐκ ἔστιν ἕτερος μείζων ἀγὼν τῆς σωφροσύνης καὶ παρθενίας. Καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν γὰρ τῶν Ἀγγέλων θαυμάζεται ὁ τὴν ἀγαμίαν τιμῶν, καὶ τῶν ἀθλητῶν οὐκ ἔλαττον στεφανοῦται. Τὸ γὰρ σαρκὶ συνδεδεμένον τινὰ καὶ αἵματι, σπεύδειν μιμεῖσθαι τὴν τῶν ἀσωμάτων αὐλίαν διὰ τῆς ἁγνείας ἀεί, πόσων δεῖται τῶν μόχθων καὶ τῶν ἱδρώτων; καὶ τοσοῦτον τῇ ἀληθείᾳ μέγα καὶ ὑψηλὸν τὸ κατόρθωμα, ὥστε μικροῦ καὶ ἀδύνατον εἶναι δοκεῖν, ὡς ὑπὲρ φύσιν· εἰ μήπου Θεὸς ἄνωθεν ἀντιλάβηται, τὸ ἀσθενὲς τῆς φύσεως ἐνισχύων καὶ τὸ σαθρὸν ὑπερείδων καί, τρόπον τινά, τῆς γῆς ἀνακουφίζων ἔρωτι θείῳ καὶ ἐλπίδι τῶν ἀποκειμένων γερῶν.

ξη΄. Ὑγραινομένη σὰρξ πολυποσίᾳ καὶ πολυυπνίᾳ, μέγα πρὸς σωφροσύνην ἐμπόδιον. Σωφροσύνη δὲ ἀληθὴς καὶ ἐν τοῖς καθ᾽ ὕπνον φαντάσμασι μένει ἀκίνητος. Τὸ γὰρ προστρέχειν ἐν τούτοις τὸν νοῦν, σύμβολόν ἐστι περιφέρειν ἔτι αὐτὸν τὸ τοῦ πάθους κατὰ βάθους ἀρρώστημα. Εἰ δὲ διὰ τῆς χάριτος καταξιωθείη καὶ σώματος δίχα, ἐν ὕπνῳ προσομιλεῖν τῷ Θεῷ, μένει ἀνέπαφος αὐτὸς καὶ ψυχῆς καὶ σώματος φύλαξ ἐγρήγορος, ἠρεμούντων αὐτῶν, οἷόν τις σκύλαξ διὰ τοὺς ἐπιβούλους λύκους νήφων καὶ μὴ συλούμενος.

ξθ΄. Παράδοξόν σοι λόγον φημὶ καὶ μὴ θαύμαζε· ἔστι τι μυστήριον κρυπτῶς μεταξὺ Θεοῦ καὶ τῆς ψυχῆς τελούμενον. Τῶν ὑψηλοτάτων δὲ τοῦτο μέτρων καὶ τῆς τελείας καθάρσεως καὶ ἀγάπης καὶ πίστεως. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἰς ἄκρον καταλλαγείς, ἑνωθῇ Θεῷ διὰ τῆς οἰκειώσεως, προσευχῇ καὶ θεωρίᾳ ἀδιαλείπτῳ, ἐν τούτῳ Ἠλίας μὲν κλείει οὐρανὸν τῇ ἀβροχίᾳ[1] καὶ οὐρανίῳ φλέγει πυρὶ τὴν θυσίαν[2]. Μωυσῆς δὲ τέμνει θάλασσαν[3], καὶ χειρῶν ἐκτάσει τροποῦται Ἀμαλήκ[4]. Καὶ Ἰωνᾶς κήτους καὶ βυθοῦ διασῴζεται[5]. Βίᾳ γὰρ ἄγει Θεὸν τὸν φιλανθρωπότατον, οἵ καὶ βούληται, ὁ τούτου καταξιωθείς, εἰ καὶ ἐν σαρκὶ περίεστιν, ἀλλ᾽ ὑπερέβη τὸ μέτρον τῆς φθορᾶς καὶ τῆς θνητότητος, ὡς κοινὸν ὕπνον τὸν θάνατον ἐκδεχόμενος, ἡδέως παραπέμποντα πρὸς τὰ ἐλπιζόμενα.

1. Πρβλ. Ἑβρ. ια΄, 40.
2. Πρβλ. Ψαλμ. 11, 9.
3. Πρβλ. Γεν. γ΄, 15.
4. Πρβλ. Β΄ Κορ. α΄, 8.

ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

ο΄. Αἰδούμενος τὰ δεσποτικὰ πάθη καὶ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ Λόγου κένωσιν, ἀλλὰ γὰρ καὶ τὴν θύσιν καὶ ἀνάκρασιν ἐν ἡμῖν τοῦ ζωοποιοῦ καὶ θείου σώματός τε καὶ αἵματος, ὧν οὐ τῆς μεθέξεως μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἱερουργίας κατηξιώμεθα, ταπείνου σεαυτὸν ὡσεὶ καὶ σφαγῆς πρόβατον, ὑπερέχοντάς σου πάντας ἐν ἀληθείᾳ ἡγούμενος· καὶ σπεῦδε μή τινος πλήττειν συνείδησιν, παραλόγως μάλιστα. Ἁγιασμοῦ δὲ χωρίς, μὴ κατατόλμα τῆς τῶν ἁγίων προσψαύσεως, ἵνα μὴ ὡσεὶ χόρτος φλεχθεὶς τῷ θείῳ πυρὶ καὶ ὡσεὶ κηρὸς τακείς, ἀνταναιρεθῇς[6].

οα΄. Ναὶ μήν, ἐὰν ὡς δεῖ μεταχειρίζῃ τὴν τῆς θείας καὶ σεβασμίας ἱερουργίας φρικτὴν τελεταρχίαν καὶ μὴ καθάπτηταί σου τὸ συνειδός, ἐν οὐδενὶ τῶν πάντων, ὡς ἐκ ταύτης ἐλπίσῃς τὴν σωτηρίαν. Ὑπὲρ γὰρ πᾶσαν ἐργασίαν καὶ θεωρίαν ἡ ἐντεῦθεν προσγένηταί σοι ὠφέλεια· εἰ δὲ μὴ οὕτως, ὄψει αὐτός, καὶ κρεῖττον πάντως ἀποσχέσθαι, δι᾽ ἐπιγνωμοσύνης τῆς οἰκείας ἀσθενείας, τοῦ τῆς ἱερωσύνης ὕψους, ἢ ἀτελῶς καὶ ἀνάγνως ταύτης ἐπειλημμένον· καὶ τοῖς πολλοῖς δοκοῦντα εἶναι μετέωρον, πτῶμα κεῖσθαι κλαυθμοῦ ἄξιον ἐξ ἀναξιότητος.

1. Γ΄ Βασιλ. ιζ΄, 1.
2. Γ΄ Βασιλ. ιη΄, 36-38.
3. Ἔξοδ. ιδ΄, 21.
4. Ἔξοδ. ιζ΄, 11-13.
5. Ἰωνᾶς β΄, 2, 11.
6. Ψαλμ. 57, 9.

οβ΄. Τόσον ὑπέρκειται ἡ τῆς σεβασμίας ἱερωσύνης λατρεία καὶ πρὸς τὸ θεῖον ἐξίλασις καὶ δυσώπησις, πάσης ψαλμῳδίας καὶ προσευχῆς, ὅσον ἀστέρων ἥλιος. Αὐτὸν γὰρ ἐκεῖνον τὸν Μονογενῆ θυσιάζομεν καὶ προτίθεμεν καὶ προσάγομεν εἰς παράκλησιν, τὸν ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν δωρεὰν σφαγέντα διὰ φιλανθρωπίαν· οὐχ ὑπὲρ ἁμαρτάδων ἀφέσεως μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ὧν δεώμεθα πρὸς τὸ συμφέρον πάντως, εἰ μὴ ἡ συνείδησις βεβηλοῦται. Καὶ τὸ μὲν ἡνωμένον θεότητι, ὥσπερ τις ἄνθραξ φλέγει πᾶσαν ὕλην ἀνομημάτων καὶ τὰς καρδίας φωτίζει τῶν μετὰ πίστεως προσιόντων. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ θεῖον αἷμα καὶ τίμιον, ῥύπτει καὶ καθαίρει παντὸς ὑσσώπου ἐπέκεινα κηλῖδα πᾶσαν καὶ σπῖλον, τῶν ὅση δύναμις καθαρῶς καὶ οὐκ ἀνάγνως τῶν ἁγίων κατατολμώντων, εἴπου τις ἐναποληφθείη οὕτω συμβάν.

ογ΄. Οὐ τὸ σῶμα τὸ ἀναληφθὲν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὥς τις ἔφησε τῶν ἁγίων, ἐξ οὐρανοῦ κατιὸν θύεται, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλεται εἰς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, πίστει καὶ φόβῳ καὶ πόθῳ καὶ εὐλαβείᾳ, ἀπὸ τῶν καταξιωθέντων τῆς θείας ἱερωσύνης ἱεροτελεστούμενος καὶ τὴν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο ἄμειψιν δεχόμενος, ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Οὐχὶ γινόμενος ἕτερον σῶμα παρ᾽ ἐκεῖνο τὸ δεσποτικόν, ἀλλ᾽ εἰς τοῦτο μεταβαλλόμενος, ἀφθαρτίζων, οὐχὶ φθειρόμενος. Πόσης οὖν δεῖται τῆς καθαρότητος καὶ τῆς ἁγιότητος ὁ ἱερεύς, θεϊκοῦ ψαύων σώματος; καὶ παρρησίας ὁποίας, μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων γινόμενος, καὶ συμπρεσβευτὰς περιλαμβάνων σὺν τῇ Πανάγνῳ καὶ Θεομήτορι, πάσας τε τὰς ἐπουρανίους τῶν Ἀγγέλων δυνάμεις καὶ τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος ἁγίους; Ἐμοὶ δοκεῖ, ἀγγελικῆς αὐτὸν ἢ ἀρχαγγελικῆς ὥσπερ δὴ τῆς ἀξίας, οὕτω χρήζειν καὶ τῆς οἰκειότητος.

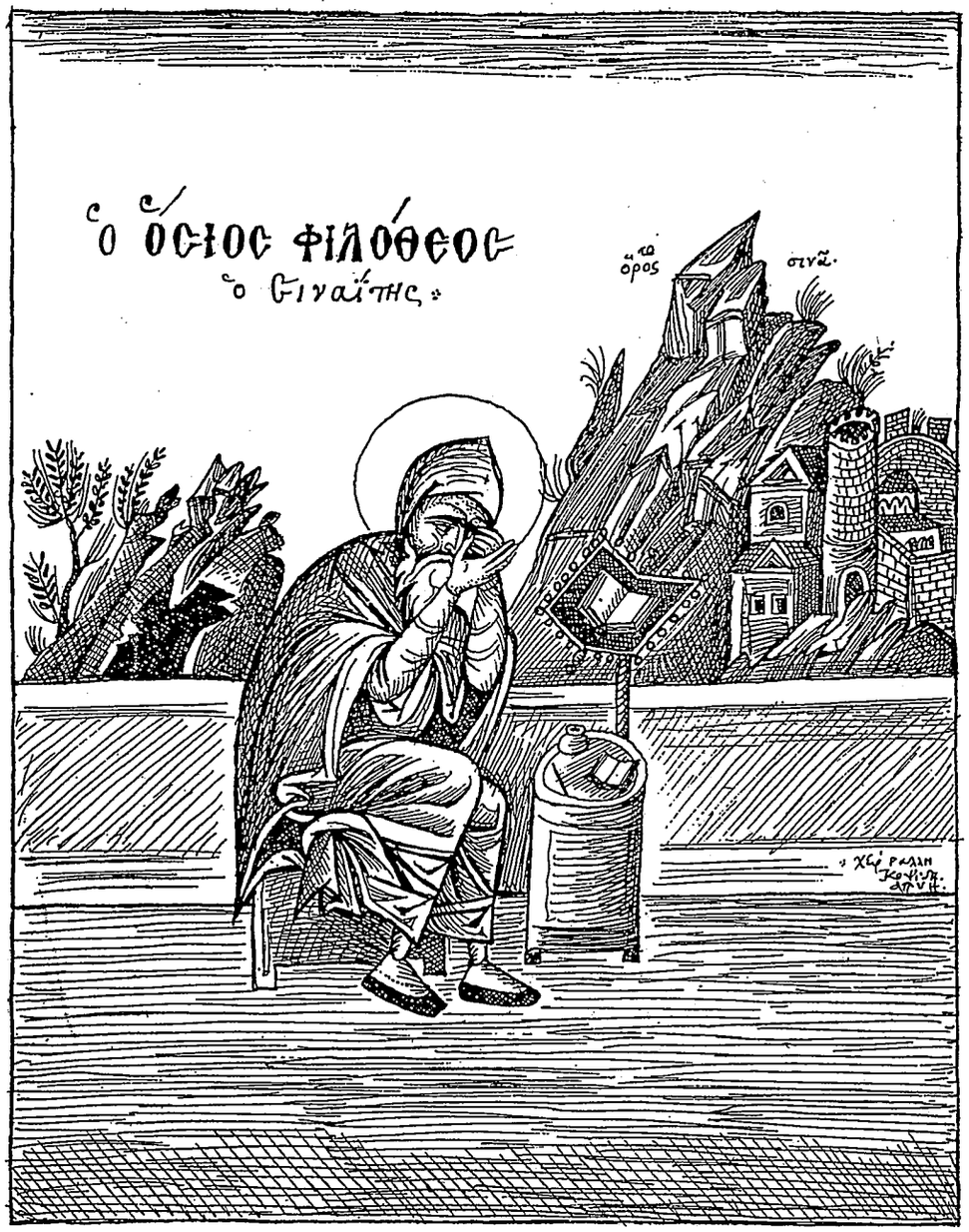
οδ΄. Σημειωτέον σοι, ὦ Πισήνιε, ὅτι διὰ τοῦτο ἀνακεκαλυμμένα πρόκεινται τὰ ἅγια, μετὰ τὸ τῆς πίστεως σύμβολον, ἐπὶ τῆς ἁγίας τραπέζης μέλλοντα ἁγιάζεσθαι, ὡς ἂν δέηται τρόπον τινὰ ὑπὲρ τῶν προσφερόντων καὶ κράζειν ἀλαλήτοις φωναῖς πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς κατοικοῦντα. Ὁρῶν γὰρ ἐκεῖνος οὐ παρορᾷ· καὶ βλέπων οὐ παραβλέπει, ἐνθυμούμενος τὴν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἑκούσιον κένωσιν καὶ ἄρρητον συγκατάβασιν καὶ φιλάνθρωπον σφαγήν. Οὐ γὰρ δεδικαιωμένοις οὕσιν ἡμῖν, τὸ λύτρον ἐχαρίσατο διὰ τοῦ παθεῖν, καὶ τὴν σωτηρίαν, ὁ ἀγαθός τε καὶ ἀνεξίκακος, ἀλλὰ προσκεκρουκότας ἠλέησε καὶ ἀνεκαλέσατο.

οε΄. Κἂν καθαρᾶς ἐπιμελούμενος προσευχῆς ἐνούσης Θεῷ ἀύλως τὸν ἄυλον νοῦν, καὶ ἔφθασας ὡς ἐν ἐσόπτρῳ ἰδεῖν τὴν διαδεξαμένην σε λῆξιν μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐνταῦθα ζωῆς, ὡς τὸν τοῦ Πνεύματος δεξάμενος ἀρραβῶνα [1], καὶ τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν ἐντὸς κεκτημένος [2] ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ, μὴ ἀνάσχῃ ἀπολυθῆναι τῆς σαρκὸς χωρὶς προγνώσεως τοῦ θανάτου· ἀλλὰ καὶ δέου λιπαρῶς περὶ τούτου καὶ ἔσο εὔελπις τούτου τυχεῖν, τῆς ἐξόδου πλησίον, εἰ εἴη συμφέρον· πρὸς ἣν εὐτρεπίζου διη-

1. Β΄ Κορ. ε΄, 5. 2. Πρβλ. Λουκ. ιζ΄, 21.

νεκῶς, δειλίαν πᾶσαν ἀπορριπτούμενος· ὡς ἂν τὸν ἀέρα διαπεράσας καὶ τὰ τῆς πονηρίας διαδρὰς πνεύματα, θαρσαλέως καὶ ἀδειμάντως εἴσω γένῃ τῶν οὐρανίων ἁψίδων, τάξεσιν ἀγγελικαῖς συνταττόμενος καὶ προσθήκη τοῖς ἀπ᾽ αἰῶνος ἐκλεκτοῖς καὶ δικαίοις γινόμενος καὶ τὸ θεῖον ὁρῶν, ὅσον ἐφικτόν. Εἶδ᾽ οὖν, ἀλλὰ τὰ ὑπ᾽ αὐτῷ ἀγαθὰ καὶ τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον κατανοῶν ἀκτινοφωτοβολοῦντα τὰ ὑπερουράνια, λατρευόμενον μιᾷ προσκυνήσει, μετὰ τῆς ἀχράντου σαρκὸς αὐτοῦ, ἅμα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου στρατιᾶς καὶ τῶν ἁγίων ἁπάντων.

Ὅταν λογισμὸν γνοίης, ἀντιλογήθητι αὐτῷ· εὐθέως δὲ τάχος κάλεσον Χριστὸν εἰς ἐκδίκησιν. Ὁ δὲ γλυκὺς Ἰησοῦς, ἔτι σου λαλοῦντος, ἐρεῖ· ἰδοὺ πάρειμι, νεῖμαί σοι ἀντίληψιν.

σύντομος βιογραφία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ΦΙΛΟΘΕΟΥ τοῦ ΣΙΝΑΪΤΟΥ.

ΦΙΛΟΘΕΟΣ ὁ Ὁσιώτατος Πατὴρ ἡμῶν, ὁ τῆς κατὰ τὸ Σίναιον λογικῆς τῶν Μοναχῶν ποίμνης χρηματίσας Ἡγούμενος, καὶ διὰ τοῦτο Σιναΐτης ἐπικαλούμενος, ἐν τίσιν ἤκμασε χρόνοις καὶ ἐτελεύτησεν, ἄδηλον. Ὁ δὲ παρὼν οὗτος λόγος, εἰς κεφάλαια διηρημένος τεσσαράκοντα, ἀρίστως αὐτῷ φιλοπονηθεὶς καὶ πλείστης δσης, ὡς οὐκ ἄν τις εἴποι, τῆς πνευματικῆς σοφίας καὶ ψυχικῆς ὠφελείας πεπληρωμένος, τῆς χορείας τῶν λοιπῶν Νηπτικῶν διαζευχθῆναι οὐκ ἔδοξε δίκαιος. Πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Γνώμονά γε τούτου ἀκριβῆ νήψεως καὶ νοὸς φυλακῆς καὶ καθαρότητος καρδίας εἰπών τις, οὐκ ἂν ἁμάρτοι τῆς ἀληθείας.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ

ΝΗΠΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μ΄.

Ἔστιν ἐν ἡμῖν νοητὸς πόλεμος τοῦ αἰσθητοῦ χαλεπώτερος. Καὶ δεῖ τὸν τῆς εὐσεβείας ἐργάτην τρέχειν καὶ κατὰ σκοπὸν διώκειν[1] ἐν νῷ, τοῦ τελείως τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην ἐν καρδίᾳ, ὥσπερ μαργαρίτην ἢ λίθον τίμιον θησαυρίσαι[2]. Καὶ χρὴ πάντα προέσθαι, καὶ σῶμα· καὶ αὐτῆς τῆς παρούσης ζωῆς καταφρονεῖν, ἵνα Θεὸν ἐν καρδίᾳ κτησώμεθα μόνον. Ἀρκεῖ γάρ, ἔφη ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ἡ κατὰ νοῦν θεοπτία ἀπολέσαι τοὺς πονηρούς.

β΄. Πάσῃ οὖν δυνάμει ὀφείλουσιν οἱ νοητῶς ἀγωνιζόμενοι, ἐργασίας πνευματικὰς ἐκ τῶν θείων Γραφῶν ἐκλέγεσθαι καὶ τῷ νοῒ ὥσπερ ὑγιεινὰς ἐμπλάστρους τιθέναι. Καὶ ἀπὸ μὲν πρωΐας, φησί, μετὰ ἀκριβοῦς μνήμης Θεοῦ καὶ ἀδιαλείπτου ἐν ψυχῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ εὐχῆς, χρὴ ἀνδρείως καὶ ἀποτόμως ἵστασθαι ἐν πύλῃ καρδίας, καὶ ἀποκτείνειν τῇ νοητῇ φυλακῇ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς[3]· καὶ ἐν ἐκστάσει καὶ ἐκτάσει τῆς πιστῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης, συγκόπτειν κεφαλὰς δυναστῶν[4], διὰ Κύριον, καὶ ἀρχὰς λογισμῶν πολεμίων· ἐπείπερ ἴσμεν καὶ ἐν νοητοῖς ἱδρῶσιν ἔνθεόν τινα ἐργασίαν καὶ τάξιν. Καὶ οὕτω χρή γε βιαζομένους ποιεῖν, ἕως ἐνστῇ ὁ τῆς ἑστιάσεως παρὼν καιρός· μετέπειτα δὲ εὐχαριστήσαντας τῷ Κυρίῳ, τῷ διὰ μόνην φιλανθρωπίαν δισσῶς ἐμπιπλῶντι ἡμᾶς τροφῆς καὶ ἐν πνεύματι καὶ σώματι, τῇ τοῦ θανάτου μνήμῃ καὶ μελέτῃ δεῖ ἀναλίσκειν, καὶ τῇ ἐφεξῆς πάλιν, τοῦ πρωινοῦ ἔργου κραταιῶς ἔχεσθαι. Μόλις γὰρ οὕτω καθ᾽ ἡμέραν ποιοῦντες, ἐκφυγεῖν ἐξισχύσωμεν ἐν Κυρίῳ τὰ δίκτυα τοῦ νοητοῦ ἐχθροῦ. Ἅτινα ἐν ἡμῖν ἐγχρονίζοντα, γεννῶσι τὰ τρία ταῦτα, πίστιν, ἐλπίδα καὶ ἀγάπην. Καὶ ἡ μὲν πίστις ἀληθινῶς ἡμᾶς παρασκευάζει φοβεῖσθαι Θεόν. Ἡ δὲ ἐλπίς, τὸν δουλικὸν ὑπερπηδῶσα φόβον, ἀγάπῃ Θεοῦ συνάπτει τὸν ἄνθρωπον· εἴπερ ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει[5], ἐπειδὴ γεννᾶν οἶδε τὴν διττὴν ἀγάπην, ἐφ᾽ ᾗ ὁ νόμος κρέμανται καὶ οἱ Προφῆται[6]. Ἡ δὲ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει[7] μετὰ καὶ τοῦ αἰτίου γενέσθαι ἐν τῷδε τῷ

1. Πρβλ. Φιλιππ. γ΄, 14. 2. Πρβλ. Ματθ. ιγ΄, 44 - 46. 3. Ψαλμ. 100,8.
4. Ἀββ. γ΄, 14. 5. Ῥωμ. ε΄, 5. 6. Πρβλ. Ματθ. κβ΄, 40.
7. Α΄ Κορ. ιγ΄, 8.

αἰῶνι τῷ μετόχῳ αὐτῆς, τοῦ πληροῦντος τὰς θείας νομοθεσίας, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

γ΄. Σπάνιον δέ ἐστι λίαν εὑρεῖν τοὺς τῷ λογιστικῷ ἡσυχάζοντας· κἀκείνων μόνων ἐστίν, οἳ τὴν θείαν χάριν καὶ παράκλησιν διὰ τοῦδε τοῦ πράγματος ἐγγίζειν αὐτοῖς μηχανῶνται. Εἰ τοίνυν τὴν κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίαν, ἐν τηρήσει νοὸς καὶ νήψει, τὴν νοητὴν ἐργασίαν βαδίζειν βουλόμεθα, δι᾽ ἐγκρατείας βρωμάτων πολλῶν τέως τῆς ὁδοῦ ταύτης ἀρχόμεθα, σταθμῷ τὰ βρώματα * καὶ ποτὰ λαμβάνοντες, ἐν τῷ δύνασθαι. Λεγέσθω γὰρ ἡ νῆψις εἰκότως, ὁδὸς μὲν εἰς βασιλείαν ἄγουσα, εἴς τε τὴν ἐντὸς ἡμῶν, καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν· νοητὴ δὲ ἐργασία, ὡς ἐξεργαζομένη καὶ λευκαίνουσα τὰ τοῦ νοῦ ἤθη, καὶ ἀπὸ τοῦ ἐμπαθοῦς εἰς τὸ ἀπαθὲς μεταβάλλουσα· θυρίδι γὰρ φωτεινῇ ἔοικεν, ἀφ᾽ ἧς ὁ Θεὸς διακύψας, ἐπιφαίνεται τῷ νοΐ.

* Ἴσως βρωτά.

δ΄. Ὅπου δὲ ταπείνωσις, μνήμη τε Θεοῦ ἐκ νήψεως συνεστῶσα καὶ προσοχῆς, προσευχῆς τε πυκνότης κατ᾽ ἐχθρῶν ἐστηλωμένη, ἔστιν ἄρα ἐκεῖ ὁ τόπος τοῦ Θεοῦ[1]· ἤτοι καρδιακὸς οὐρανός, ἐν ᾧ δαιμόνιος φάλαγξ δέδοικε προσκαρτερεῖν, διὰ τὸν ἐν τῷ τόπῳ κατοικοῦντα Θεόν.

ε΄. Οὐδὲν πολυλογίας συγχυτικώτερον καὶ γλώσσης ἀκρατοῦς φαυλότερον καὶ κατάστασιν ψυχῆς ἀφανίσαι δυνάμενον. Ἃ γὰρ καθ᾽ ἡμέραν οἰκοδομοῦμεν, καταλύει[2]· καὶ ἃ κόπῳ συνάγομεν, διὰ γλωσσαλγίας ἡ ψυχὴ σκορπίζει. Τί γὰρ αὐτῆς χεῖρον; ἀκατάσχετον κακόν[3]. Δεῖ οὖν αὐτῇ ὁρίσαι καὶ βίαν ἐπιθεῖναι καὶ ἄγξαι αὐτήν, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, τὰ πρὸς χρείαν μόνον ὑπηρετεῖν· καὶ τίς ἂν ἐξείποι ὅλην τὴν ἐκ τῆς γλώττης ψυχικὴν ζημίαν;

ς΄. Πρώτη πύλη ἡ εἰσάγουσα εἰς τὴν νοητὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν τοῦ νοῦ προσοχήν, ἔστιν ἡ ἐν γνώσει σιωπὴ τοῦ στόματος, κἂν μήπω ὁ νοῦς τέως ἡσυχάζῃ· δευτέρα δέ, ἡ ἀπὸ βρωμάτων καὶ ποτῶν ἐγκράτεια ἔμμετρος· τρίτη, ἡ νοῦν καὶ σῶμα ἀγνίζουσα τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος μνήμη καὶ μελέτη. Ταύτης ἔγωγε τὴν ὥραν ἅπαξ ἰδών, καὶ πνεύματι, ἀλλ᾽ οὐκ ὄμματι, τρωθεὶς καὶ τερφθείς, ὁμόζυγον ἐμοὶ παρ᾽ ὅλον τὸν βίον ἠθέλησα κτήσασθαι, ἐρασθεὶς τῇ αὐτῆς εὐπρεπείᾳ τε καὶ σεμνότητι· ὅπως ἔστι ταπεινή, χαρμολυπουμένη, σκεπτική, ἔμφοβος τῆς μελλούσης δικαίας ἐτάσεως, δεδοικυῖα τὴν τοῦ βίου μέλησιν. Καὶ ἐκ μὲν αἰσθητῶν ὀμμάτων, ὕδωρ ζωηρὸν ἰαματικὸν πέφυκε στάζειν· ἐκ δὲ νοητῶν ὀφθαλμῶν πηγὴν ἀφιεῖσαν ἐννοιῶν σοφωτάτων, ἥτις νάουσα καὶ ἁλλομένη, εὐφραίνει τὴν φρένα. Ταύτην, ὡς ἔφην, τὴν τοῦ Ἀδὰμ θυγατέρα, τὴν μνήμην, λέγω, τοῦ θανάτου, ἐδίψων ἀεὶ σύμβιον κτήσασθαι, καὶ σὺν αὐτῇ καθεύδειν, αὐτῇ τε ὁμιλεῖν καὶ τί μέλλει γενέσθαι, μετὰ τὴν τοῦ σώματος ἀπόθεσιν, συζητεῖν· ἀλλ᾽ οὐκ εἴασεν ἡ μιαρὰ πολλάκις λήθη, ἡ ἐζοφωμένη τοῦ διαβόλου θυγάτηρ.

ζ΄. Ἔστι γὰρ πόλεμος ἐν τῷ κρυπτῷ ὑπὸ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων, διὰ λογισμῶν μετὰ τῆς ψυχῆς συγκρουόμενος. Ἀοράτῳ γὰρ αὐτῇ οὔσῃ

1. Πρβλ. Γεν. κη΄, 16 - 17. 2. Πρβλ. Γαλ. β΄, 18. 3. Ἰακ. γ΄, 8.

καὶ αἱ κακοθελεῖς δυνάμεις ἐκεῖναι καταλλήλως τῇ ταύτης οὐσίᾳ, διὰ τοῦ ἀοράτου πολέμου αὐτῇ προσφέρονται. Καὶ ἔστιν ἰδεῖν μεταξὺ αὐτῶν καὶ αὐτῆς καὶ ὅπλα καὶ παράταξιν καὶ δολίας ἀπάτας καὶ πόλεμον φοβερὸν καὶ συμβολὴν ἔμμαχον καὶ νίκας καὶ ἥττας ἐξ ἑκατέρων μερῶν. Ἐν δὲ ἀπολείπεται οὗτος ὁ νοητός, ὃν ὑφηγούμεθα, πόλεμος τοῦ αἰσθητοῦ πολέμου, τὸν καιρὸν τῆς τοῦ πολέμου προθεσμίας. Ὁ μὲν γὰρ αἰσθητὸς πόλεμος οἶδε καὶ καιρὸν ἑαυτῷ καὶ τάξιν ὁρίζειν· ὁ δὲ ἀμηνύτως προσβάλλει ἐξάπινα περὶ τὰ τῆς καρδίας μεσαίτατα, καίρια λοχῶν ψυχὴν θανατοῖ διὰ τῆς ἁμαρτίας· ἕνεκεν τίνος καὶ διατί ὁ ἀγὼν οὗτος καὶ ἡ πάλη συνίσταται καθ' ἡμῶν; ἵνα μὴ τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα, ὅπερ εὐχόμεθα, γενηθήτω λέγοντες ἐν ἡμῖν τὸ θέλημά σου [1], δι' ἡμῶν γένηται· τὸ δέ ἐστιν αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί. Καὶ εἴ τις λεπτῶς ἐν Κυρίῳ τὸν ἴδιον νοῦν νηφαλέως στήσας τῆς πλάνης, τὰς εἰσβολὰς αὐτῶν καὶ μετεμπλοκὰς τὰς ἐκ φαντασιῶν συνισταμένας, ἀκριβῶς παρατηρήσειεν, εὑρήσει διὰ πείρας. Διὸ καὶ ὁ Κύριος κατὰ τῶν ἀλιτηρίων δαιμόνων σκοπὸν ἀποτεινόμενος, ἅτε Θεὸς τὰ νοήματα αὐτῶν προθεωρῶν, ἐξ ἐναντίας αὐτῶν τοῦ σκοποῦ, τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ σὺν ἀπειλῇ τοῖς παραβαίνουσι τέθεικεν.

η'. Ὅταν ἐν ἕξει τινὶ γενώμεθα ἐγκρατείας, λέγω, καὶ ἀποχῆς κακῶν φαινομένων, διὰ τῶν πέντε αἰσθήσεων ἐνεργουμένων, εἰς τὸ ἑξῆς τούτων δυνησόμεθα καὶ τὴν καρδίαν τηρεῖν μετὰ Ἰησοῦ καὶ παρ' αὐτοῦ ἐν αὐτῇ φωτίζεσθαι καὶ μετὰ πόθου τινὸς θερμοῦ τῆς χρηστότητος αὐτοῦ διὰ τοῦ νοὸς ἀπογεύεσθαι. Ἐπεὶ μὴ δι' ἄλλο τι καθαίρεσθαι τὴν καρδίαν νόμον ἐλάβομεν, ἀλλ' ἵνα τῶν τῆς πονηρίας νεφῶν ἐκβάντων ἐκ τοῦ ἀέρος τῆς καρδίας καὶ διασκεδασθέντων τῇ συνεχείᾳ τῆς προσοχῆς, ὡς ἐν αἰθρίᾳ καθαρῶς ἰδεῖν δυνηθῶμεν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης Ἰησοῦν, καὶ ποσῶς ἐλλαμφθῆναι τοὺς λόγους ἐν νῷ τῆς αὐτοῦ μεγαλειότητος. Ἐπειδὴ μὴ πᾶσι φανεροῦσθαι πεφύκασιν, εἰμὴ τοῖς καθαίρουσι τὴν διάνοιαν.

θ'. Οὕτως ἑαυτοὺς τὸ καθ' ἡμέραν χρὴ καταρτίζειν, οἵους χρὴ φαίνεσθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Φησὶ γὰρ ὁ Προφήτης Ὡσηέ· Ἔλεον καὶ κρίσιν φυλάσσου καὶ ἔγγιζε τῷ Θεῷ σου διαπαντός [2]. Καὶ πάλιν ὁ Μαλαχίας ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ φησι· Υἱὸς δοξάζει πατέρα, καὶ δοῦλος τὸν Κύριον αὐτοῦ· καὶ εἰ πατὴρ εἰμὶ ἐγώ, ποῦ ἐστιν ἡ δόξα μου; καὶ εἰ Κύριός εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν ὁ φόβος μου; λέγει Κύριος παντοκράτωρ [3]. Καὶ ὁ Ἀπόστολος· Καθαρίσωμεν ἑαυτούς, φησίν, ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος [4]. Καὶ ἡ Σοφία πάλιν· Πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν· ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδος ζωῆς [5]. Καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἔφη· Καθάρισον τὸ ἔσωθεν τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἔξωθεν καθαρόν [6].

ι'. Αἱ ἄκαιροι ὁμιλίαι ποτὲ μὲν μῖσος παρὰ τῶν ἀκουόντων ἡμῖν προξενοῦσιν· ἄλλοτε λοιδορίας καὶ καταγέλωτα, τὴν τῶν ῥημάτων ἄνοιαν

1. Πρβλ. Ματθ ς', 10.
2. Ὡσηὲ ιδ', 7.
3 Μαλαχ. α', 6.
4. Β' Κορ. ζ', 1.
5. Παροιμ. δ', 23.
6. Ματθ. κγ', 26.

καταγινωσκόντων· ἄλλαι δέ, μολυσμὸν συνειδότος· ἄλλαι τὴν ἐκ Θεοῦ κατάκρισιν καὶ τὴν λύπην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ὃ καὶ φρικτὸν τῶν ἄλλων ἁπάντων.

ια'. Ὁ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καθαίρων καὶ ἐκ ῥιζῶν ἀνασπῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐν Κυρίῳ καὶ πονῶν χάριν γνώσεως θειοτέρας καὶ βλέπων ἐν νῷ τὰ πολλοῖς ἀθέατα, οὐ χρὴ διὰ τοῦτο τινὸς κατεπαίρεσθαι. Οὐδὲν γὰρ καθαρώτερον ἐν κτιστοῖς ἀσωμάτου, οὐδὲν ἀγγέλου γνωστικώτερον· ἀλλ' ἐπαρθείς, ὡς ἀστραπὴ ἐξ οὐρανοῦ κατερράγη· οὕτως αὐτῷ ἡ ὑψηλοφροσύνη, ἀκαθαρσία παρὰ τῷ Θεῷ λογισθεῖσα. Φανεροὶ δέ εἰσιν οἱ τὸν χρυσὸν ἀνορύττοντες.

ιβ'. Φησὶν ὁ Ἀπόστολος· ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται [1]· ὡς μὴ δυνατὸν μετὰ κόρου βρωμάτων, πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἀφανεῖς καὶ κακοθελεῖς δυνάμεις παρατάττεσθαι τοὺς τῇ σαρκὶ ταύτῃ συνδεδεμένους τῇ μοχθηρᾷ, καὶ ἀεὶ ἐπιθυμούσῃ κατὰ τοῦ πνεύματος [2]. Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις [3]· τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, ἔχθρα εἰς Θεόν· τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται [4] φησι. Δῆλον ὅτι διὰ τοῦτο οὐ δύναται, ἐπειδὴ γήϊνον ὄν, χυμῷ καὶ αἵματι καὶ φλέγματι συγκεκραμμένον καὶ ἀεὶ κάτω πίπτον [5], ἀεὶ προσπάσχει τοῖς γηΐνοις, καὶ ἥδεται ταῖς ὀλλυμέναις ἡδοναῖς τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος. Τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος [6]· οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες, Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται [7].

ιγ'. Πολλῆς δὲ ταπεινώσεως ἡμῖν χρεία, ἐπιμελουμένοις [8] νοὸς φυλακῆς ἐν Κυρίῳ, πρῶτον εἰς Θεὸν καὶ εἰς ἀνθρώπους. Παντοίως δὲ πάντοθεν, ὀφείλομεν συντρίβειν τὴν καρδίαν, πᾶν τὸ ταπεινοῦν ἐπιτηδεύοντες. Συντρίβειν δὲ καὶ ταπεινοῦν οἶδε καρδίαν, μνήμη τοῦ ἀρχαίου ἡμῶν ἐν τῷ κόσμῳ βίου, εἰ κατὰ ἀκρίβειαν μνημονεύεται παρ' ἡμῶν. Καὶ μνήμη ἁμαρτημάτων πάντων ἐκ νηπίου, κατ' εἶδος παρὰ τοῦ νοὸς ἀναθεωρουμένων (παρεκτὸς τῶν σαρκικῶν, τούτων γὰρ ἡ ἐνθύμησις ἐπιζήμιός ἐστι), καὶ ταπεινοῦν οἶδε καὶ δάκρυα γεννᾶν καὶ πρὸς εὐχαριστίαν Θεοῦ ὁλοκαρδίως ἡμᾶς κινεῖν, ὥσπερ καὶ ἡ ἀέναος καὶ ἐναργὴς μνήμη τοῦ θανάτου. Ἡ αὐτὴ γὰρ καὶ πένθος τίκτει μετὰ ἡδύτητός τινος καὶ χαρᾶς καὶ νῆψιν νοός. Κραταιῶς δὲ ταπεινοῖ φρόνημα καὶ γῆν δρᾶν [9] καὶ ἡ μνήμη τῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παθῶν κατ' εἶδος καὶ αὐτῶν τῇ μνήμῃ ἀναλεγομένων καὶ μνημονευομένων· καί γε δάκρυα καὶ ταῦτα παρέχουσι. Καὶ πρὸς τούτοις ταπεινοῦσιν ἀληθῶς ψυχὴν καὶ αἱ πολλαὶ εὐεργεσίαι τοῦ Θεοῦ· αἱ εἰς ἡμᾶς κατ' εἶδος ἀριθμούμεναι καὶ ἀναθεωρούμεναι, ἐπειδὴ πρὸς ὑπερηφάνους δαίμονας τὴν πάλην ἔχομεν.

1. Α' Κορ. θ', 25.
2. Πρβλ. Γαλ. ε', 17.
3. Ῥωμ. ιδ', 17.
4. Ῥωμ. η', 7.
5. Ἡ ἔκδοσις τῆς Βενετίας ἔχει β ρ ύ θ ο ν.
6. Ῥωμ. η', 6.
7. Ῥωμ. η', 8.
8. Ἡ ἔκδοσις τῆς Βενετίας ἔχει ἐ π ι μ ε λ λ ο μ έ ν ο ι ς.
9. Ἴσως ἐξέπεσεν ἡ λέξις π α ρ α σ κ ε υ ά ζ ε ι, ἢ ἑτέρα παρεμφερής.

ιδ΄. Μὴ ἀπαναίνου ἐκ φιλαυτίας τὰ τοιάδε σωτήρια φάρμακα ψυχῆς, ὦ οὗτος. Ἐπεὶ οὐκ εἶ λοιπὸν Χριστοῦ μαθητής, οὐ μήν, οὐδὲ Παύλου μιμητής· ὅς, οὐκ εἰμὶ ἱκανός, φησί, καλεῖσθαι Ἀπόστολος[1]· καὶ πάλιν· τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν[2]· ὁρᾷς, ὑπερήφανε, τὸν ἅγιον, ὅπως οὐκ ἐπιλήσμων τοῦ προτέρου βίου ἦν; καὶ οἱ ἅγιοι δὲ πάντες οἱ ἐξ ἀρχῆς κτίσεως, μέχρι καὶ νῦν, ταύτην ἐνεδιδύσκοντο τὴν ἐσχάτην Θεοῦ ἁγίαν διπλοΐδα. Καὶ αὐτὸς γὰρ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, Θεὸς ὢν ἀκατάληπτος καὶ ἄγνωστος καὶ ἀνεκλάλητος, θέλων δεῖξαι τὴν ὁδὸν τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ ἁγιότητος, τὴν ταπείνωσιν ὅλῳ τῷ ἐν σαρκὶ αὐτοῦ βίῳ[3] ἐνεδύσατο· οὕτως* ἄρα καὶ θεϊκὴ ἀρετὴ δικαίως ὀφείλει καλεῖσθαι, καὶ δεσποτικὴ ἐντολὴ καὶ στολή, ἡ ἁγία ταπείνωσις. Καὶ οἱ Ἄγγελοι δὲ καὶ πᾶσαι αἱ λαμπραὶ καὶ θεῖαι δυνάμεις ἐκεῖναι, ταύτην τὴν ἀρετὴν ἐξασκοῦσι καὶ φυλάττουσιν, εἰδότες οἵῳ πτώματι πέπτωκεν ὑπερηφανευθεὶς ὁ σατάν· καὶ εἰς ὑπόδειγμα φόβου πτώσεως Ἀγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων κεῖται ἐν τῇ ἀβύσσῳ ὁ πονηρός· πάσης τῆς ἄλλης κτίσεως ἀτιμότερος πρὸς Θεοῦ, διὰ οἰκείαν ὑπερηφανίαν ἀποδειχθείς. Οἴδαμεν δὲ καὶ ᾧπερ πτώματι ὁ Ἀδὰμ ἐξ ὑπερηφανίας πέπτωκε. Τοσαῦτα οὖν ἔχοντες ὑποδείγματα τῆς ψυχωφελοῦς ἀρετῆς, παντοίως ἀεὶ ταπεινώμεθα, ὅση δύναμις τούτοις χρώμενοι. Ταπεινωθῶμεν ψυχῇ καὶ σώματι καὶ φρονήματι καὶ θελήματι καὶ ῥήμασι καὶ διανοήμασι καὶ σχήματι καὶ ἔκτοθι καὶ ἔνδοθι· ὃ μάλιστα ζητητέον, ἵνα μὴ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Θεόν, καθ' ἡμῶν ἔξωμεν. Κύριος γὰρ ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν[4]· καὶ ἀκάθαρτος παρὰ Κυρίῳ πᾶς ὑψηλοκάρδιος[5]· καὶ ὁ ἑαυτὸν ταπεινῶν ὑψωθήσεται[6]· καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ[7]. Διὸ προσεκτέον.

* Ἴσως ὄντως.

ιε΄. Ὁρᾶτε, φησὶν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, μὴ βαρυνθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν, καὶ τὰ ἑξῆς[8]· ὁ δὲ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται[9]. Πάντα οὖν ταῦτα πρὸς ἡμᾶς παρὰ τῇ θείᾳ Γραφῇ εἰρημένα εἰδότες, ἐγκρατῶς τὸν βίον διάξωμεν· πρὸ πάντων ἀπὸ πολλῶν βρωμάτων, τάξει ἐναρέτῳ καὶ συνηθείᾳ τῷ σώματι ἐθίσωμεν, μέτρῳ τὴν τροφὴν αὐτῷ παρεχόμενοι. Οὕτω γὰρ καὶ τὰ σκιρτήματα αὐτοῦ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μέρους ῥᾳον κατευνάζονται καὶ ὑποτάσσονται τῷ ἡγεμόνι λογιστικῷ· εἴπερ δεῖ πιθανῶς εἰπεῖν καὶ ἀληθῶς καὶ τὰ τοῦ θυμοῦ. Ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν σφαλμάτων, εὐκόλως ἀπεχώμεθα· ἐπεὶ καὶ ἀρετὴ τοῦτο κρίνεται τοῖς πεῖραν ἀρετῆς εἰληφόσι, τὸ περιεκτικῶς ἐγκρατεύεσθαι, τουτέστιν ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθαι[10]. Αἴτιον γὰρ τῆς ἁγνείας προηγουμένως μὲν ὁ Θεός, ὁ πάντων τῶν

1. Α΄ Κορ. ιε΄, 9. 2. Α΄ Τιμ. α΄, 13.
3. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει ὅλῳ τῷ ἑαυτοῦ σαρκίῳ.
4. Παροιμ. γ΄, 34, Ἰακ. δ΄, 6. 5. Παροιμ. ις΄, 5. 6. Ματθ. κγ΄, 12.
7. Ματθ. ια΄, 29. 8. Λουκ. κα΄, 34. 9. Α΄ Κορ. θ΄, 25.
10. Α΄ Θεσ. ε΄, 22.

καλῶν αἴτιος καὶ δοτήρ. Ἔπειτα δὲ ἡ ἀπὸ βρωμάτων πολλῶν ἴση καθ' ἑκάστην καὶ μεμετρημένη ἐγκράτεια.

ις΄. Ὥσπερ γὰρ ὁ σατὰν τῷ Θεῷ ἀντιταττόμενος, πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ μὴ γίνεσθαι θέλημα, ὅ εἰσιν αἱ ἐντολαί, δ' ὧν καταλύειν πειρᾶται αὐτό, δι' ἡμῶν Θεῷ πολεμεῖ, οὕτω πάλιν δι' ἡμῶν ὁ Θεὸς ἀνύεσθαι βούλεται τὸ πανάγιον αὐτοῦ βούλημα, ὅ εἰσιν, ὡς εἶπον, αἱ θεῖαι καὶ ζωοποιαὶ ἐντολαί, δι' ἡμῶν καὶ τῆς αὐτοῦ ῥοπῆς, τὸν ὀλέθριον σκοπὸν τοῦ πονηροῦ καταβάλλων. Τὴν γὰρ τοῦ ἐχθροῦ ἀνόνητον* βούλησιν, ἥτις δοκεῖ Θεῷ ἀντιτάττεσθαι, δι' ὧν ποιεῖ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ παραβαίνεσθαι, αὐτὸς πάλιν ὁ Θεὸς δι' ἀνθρωπίνης ἀσθενείας καταστρέφει. Καὶ ὅρα, εἰ μὴ οὕτως ἔχει. Αἱ μὲν ἐντολαὶ πᾶσαι τοῦ θείου Εὐαγγελίου, τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς δοκοῦσι νομοθετεῖν καὶ ὑγιὲς ποιεῖν, δι' ὧν προστάττουσιν. Μᾶλλον δὲ οὐδὲ δοκοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀληθινῶς αὐτὸ ὑγιάζουσιν. Τοῦτο οὖν τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς καὶ ὁ διάβολος φαίνεται νυκτὸς καὶ ἡμέρας πολεμῶν. Καὶ εἰ τὸ τριμερὲς πολεμεῖ ὁ σατάν, δηλονότι τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ πολεμεῖ· ὁ Χριστὸς γὰρ τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς νομοθετεῖ διὰ τῶν ἐντολῶν. Τὸ δέ ἐστι, θυμικόν, ἐπιθυμητικὸν καὶ λογιστικόν. Καὶ σκόπει· ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει[1], καὶ τὰ ἑξῆς αὐτοῦ παραγγέλματα· ἰδοὺ θεραπεῖαι τοῦ θυμοῦ. Ὁ δὲ ἐχθρὸς πάλιν τὴν ἐντολὴν ταύτην καὶ τὰς περὶ αὐτήν, διὰ φιλονεικιῶν καὶ μνησικακίας καὶ φθόνου λογισμῶν ἔνδον πειρᾶται καταστρέψαι. Οἶδε γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ ἀντίπαλος, ὅτι τοῦ θυμικοῦ καθηγεμὼν τὸ λογιστικόν ἐστι· καὶ τοῦτο διὰ λογισμῶν, ὡς εἶπον, τοξεύων, ὑπονοιῶν φθόνου, φιλονεικίας, ἔριδος, δόλου, κενοδοξίας, πείθει τὸ λογιστικὸν καταλιπεῖν τὴν οἰκείαν ἀρχὴν καὶ ἐνδοῦναι τῷ θυμῷ τὰς ἡνίας καὶ ἀκυβέρνητον ἐᾶσαι. Ὁ δὲ θυμός, ὥσπερ τὸν κυβερνήτην ἀποβαλών, ἐξάγει διὰ στόματος ἐν λόγοις, τὰ αὐτῷ προαποκείμενα ἐν καρδίᾳ, ἃ διὰ λογισμῶν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἀμελείας τοῦ νοῦ, ἐν καρδίᾳ ἀπεθησαυρίσθησαν καὶ τὴν καρδίαν ἀντὶ θείου πνεύματος καὶ θείων ἐννοιῶν, κακίας οὖσαν ἰδέσθαι τότε ἀνάπλεων, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος[2]· ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα[3]. Εἰ γὰρ εἰς λόγους τὰ ἔσω μελετώμενα ἐξαγαγεῖν ἰσχύσει ὁ πονηρός, οὐ ῥακᾶ εἰπεῖν ὁ ἀδελφὸς ὁ ἁλοὺς τῷ ἀδελφῷ καὶ οὐ μωρὸν μόνον, ἀλλ' ἐξ ὑβριστικῶν ῥημάτων καὶ φόνῳ περιπεσεῖται πολλάκις. Καὶ τούτοις μὲν χρᾶται ὁ πονηρός, διὰ τὸν δόντα ἐντολὴν Θεὸν τοῦ μὴ ὀργίζεσθαι εἰκῇ[4], ἅπερ ἠδύνατο μὴ ἐκβῆναι εἰς ῥήματα ὑβριστικὰ καὶ τὰ τούτοις ἐπακολουθοῦντα, εἰ ἐκ προσβολῆς εὐθύς, δι' εὐχῆς καὶ προσοχῆς τῆς ἔνδον*, ἐκ καρδίας ἀπεδιώχθησαν· οὕτως ὁ ἁλάστωρ τοῦ ἰδίου σκοποῦ τυγχάνει, εἴγε ἃ διὰ λογισμῶν ἐν καρδίᾳ ἐνέβαλεν, εὑρήσει θείαν ἐντολὴν λύοντα.

* Ἴσως ἀνόητον.

* Ἐν ἄλλοις τῶν ἔνδον.

ιζ΄. Τίνα δὲ καὶ τὰ τῷ ἐπιθυμητικῷ παρὰ τῆς θείας ἐντολῆς τῆς δεσποτικῆς ἐντέταλται; Ὁ ἐμβλέψας γυναικὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη

1. Ματθ. ε΄, 22 2. Ματθ. ιε΄, 19. 3. Ματθ. ιϐ΄, 34. 4. Ματθ. ε΄, 22.

ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ [1]. Καὶ ταύτην δὲ δοθεῖσαν ἰδὼν ὁ κακοῦργος, οἷον κατὰ τῆς ἐντολῆς ἀμφίβληστρον ἐν νῷ [2] πλέκει. Πόρρω γὰρ τῆς ἐρεθιζούσης ὕλης μακρύνας τὸν πόλεμον ταύτης, ἔνδον ὑφίσταται· καὶ ἔστιν ἰδεῖν ἐν νῷ ζωγραφούμενα παρ᾽ αὐτοῦ καὶ σχήματα καὶ τυπώματα πορνικὰ καὶ λόγους ἀκούειν ἐστὶν ἐρεθίζοντας πρὸς πάθος καὶ ἄλλα ἅπερ οἱ νοῦ πεῖραν ἔχοντες ἴσασιν.

ιη΄. Τίς δὲ καὶ ἡ τῷ λογιστικῷ παραινοῦσα ἐντολή; Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως [3]· ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ καὶ οὔ [4]· καί, ὁ μὴ ἀρνησάμενος πάντα καὶ ἀκολουθῶν μοι, οὐκ ἔστι μου ἄξιος [5]· καί, εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης [6]. Ταῦτα τὰ τοῦ λογιστικοῦ παραγγέλματα. Πάλιν οὖν ὁ πολέμιος, ὥσπερ τινὰ στρατηγὸν ἄριστον βουλόμενος χειρώσασθαι, ὅς ἐστι τὸ λογιστικόν, διὰ λογισμῶν γαστριμαργίας καὶ ἀδιαφορίας αὐτὸ τῶν φρενῶν ἐκστήσας, τῆς δὲ ἡγεμονίας, οἷα μέθυσον στρατηγὸν διαχλευάσας τε καὶ ἐκβαλών, θυμῷ καὶ ἐπιθυμίᾳ, ὑπηρέταις ὁ δράκων κέχρηται τῶν ἰδίων θελημάτων· αἱ δὲ δυνάμεις αὗται, τὸ ἐπιθυμητικόν, λέγω, καὶ τὸ θυμικόν, ἐκτοῦ λογιστικοῦ ἄφετοι οὖσαι, ταῖς πέντε ἡμῶν αἰσθήσεσιν, εἰς τὸ φανερῶς ἁμαρτάνειν ὑπουργοῖς κέχρηνται. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ πτώματα. Τότε τοίνυν καὶ ὀφθαλμοὶ περίεργοι, οὐκ ἔχοντες τὸν νοῦν ἔνδον αὐτοὺς δεσμοῦντα· καὶ ἀκοὴ μάταια ἀκούειν ἀγαπῶσα, καὶ ὄσφρησις ἐκθηλυνομένη, καὶ στόμα ἀκρατές, καὶ χεῖρες ἁπτόμεναι ὧν μὴ δεῖ· οἷς ἐπακολουθεῖ, ἀδικία ἀντὶ δικαιοσύνης, ἄνοια ἀντὶ φρονήσεως, ἀκολασία ἀντὶ σωφροσύνης, δουλεία ἀντὶ ἀνδρείας· αὗται γὰρ αἱ γενικαὶ τέσσαρες ἀρεταί· ἦγουν ἡ δικαιοσύνη, ἡ φρόνησις, ἡ σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία ὑγιαίνουσαι, τὸ τριμερὲς διακυβερνῶσι. Τὸ τριμερὲς δὲ καλῶς ἰθυνόμενον, τὰς αἰσθήσεις τῶν ἀτόπων ἀπείργει. Καὶ τότε δὴ γαλήνην ὁ νοῦς ἄγων, τῶν ἑαυτοῦ δυνάμεων ἐνθέως κυβερνωμένων καὶ ὑπηκόων, ῥᾳδίως ἐν τῷ νοητῷ πολέμῳ ἀνδραγαθεῖ. Εἰ δὲ συγχέει αὐτοῦ τὰς δυνάμεις ἀπροσεξία, διὰ τῶν τοῦ πονηροῦ προσβολῶν ἡττώμενος, τὰς θείας ἐντολὰς παραβαίνει. Τῇ παραβάσει οὖν πάντως ἕπεται, ἡ μετάνοια ἀνάλογος, ἡ κόλασις ἐν τῷ μέλλοντι. Καλὸν οὖν τὸ ἀεὶ νήφειν τὸν νοῦν, δι᾽ οὗ πράγματος εἰς τὸ κατὰ φύσιν σταθείς, γίνεται ἐνταλμάτων θείων φύλαξ ἀληθής.

ιθ΄. Ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων περιτετείχισταί τε καὶ περιπέφρακται καὶ δέδεται ἁλύσεσι σκότους. Μὴ δυναμένη διὰ τὸ περὶ αὐτὴν σκότος, ὡς θέλει, προσεύξασθαι· ἐν τῷ κρυπτῷ γὰρ δεσμεῖται, τυφλώττουσα τοῖς ἔνδον ὄμμασιν. Ὅταν οὖν ἀρχὴν λάβῃ εὔχεσθαι τῷ Θεῷ καὶ νήφειν δι᾽ εὐχῆς, τότε τοῦ σκότους ἐκείνη δι᾽ εὐχῆς λυθήσεται· ἄλλως γάρ, οὐ δυνατὸν λυθῆναι. Τότε γὰρ δύναται ἡ ψυχὴ ἐπιγνῶναι, ὅτι ἔστιν ἔνδον ἐν τῇ καρδίᾳ ἄλλη πάλη καὶ ἄλλη ἐναντιότης κρυπτὴ καὶ ἄλλος

1. Ματθ. ε΄, 28.
2. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει ἐ ν α ὐ τ ῷ.
3. Ματθ. ε΄, 34.
4. Ματθ. ε΄, 37.
5. Πρβλ. Ματθ. ι΄, 37 - 38.
6. Ματθ. ζ΄, 13.

πόλεμος λογισμῶν πνευμάτων πονηρίας· ὥσπερ καὶ αἱ ἅγιαι Γραφαὶ μαρτυροῦσι. Λέγει γάρ· Ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀναβῇ ἐπὶ σέ, τόπον σου μὴ ἀφῇς [1]· τόπος δὲ τοῦ νοῦ ἡ στάσις ἐστὶν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀρετῇ βεβαία, καὶ ἡ νῆψις. Καὶ γὰρ στάσις ἐστὶ καὶ ἐπὶ ἀρετῆς, καὶ κακίας· φησὶ γάρ· Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν, καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη [2]· καὶ ὁ Ἀπόστολος· Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ [3].

κ΄. Κρατῶμεν Χριστοῦ κραταιῶς ἄγαν, διὰ τοὺς ἀενάως λαβεῖν τοῦτον ἐκ ψυχῆς ἀγωνιζομένους, ἵνα μὴ ἐκνεύσῃ Ἰησοῦς [4], ὄχλου λογισμῶν ὄντων ἐν τῷ τόπῳ τῆς ψυχῆς· ὃν οὐκ ἐξὸν χωρὶς πόνου ψυχῆς κραταιῶς κρατεῖν· καὶ ψηλαφῶμεν τὸν ἐν σαρκὶ αὐτοῦ βίον, ἵνα τὸν ἡμέτερον ταπεινῶς διεξάγωμεν· καὶ κρατῶμεν τὰ αὐτοῦ πάθη, ἵνα τὰ θλιβερὰ ὑπομείνωμεν, αὐτὸν ζηλοῦντες· καὶ γευώμεθα τὴν ἄρρητον καὶ συγκαταβατικὴν δι᾽ ἡμᾶς οἰκονομίαν αὐτοῦ, ἵνα ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ψυχῆς τῆς γλυκείας γινώσκωμεν ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος [5]. Ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις, ἢ καὶ πρὸ πάντων, ἀνενδοιάστως πιστεύωμεν αὐτῷ, ἐν οἷς λέγει· τὴν πρόνοιάν τε αὐτοῦ τὴν εἰς ἡμᾶς ἥκουσαν, καθ᾽ ἑκάστην ἐκδεχώμεθα. Καὶ ὡς ἂν τύχῃ ἐλθοῦσα, εὐχαρίστως καὶ ἀσπαστῶς καὶ προθύμως δεχώμεθα· ἵνα μάθωμεν πρὸς τὸν Θεὸν μόνον ὁρᾶν· ὃς τὰ ὅλα διοικεῖ λόγοις σοφίας θεϊκοῖς. Καὶ ὅταν ταῦτα ποιήσωμεν πάντα, τότε οὐ μακράν που τοῦ Θεοῦ τυγχάνομεν· εἴπερ εὐσέβεια, ἀτέλεστος τελειότης, ὡς εἰπέ τις τῶν θεοφόρων ἀνδρῶν καὶ τελείων τῷ πνεύματι.

κα΄. Ὁ γὰρ τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν καλῶς ἐξαγοραζόμενος, ἐννοίᾳ τε διόλου καὶ μνήμῃ θανάτου σχολάζων καὶ σοφῶς ἐκ παθῶν κλέπτων τὸν νοῦν, διὰ τοῦδε τοῦ πράγματος, οὗτος καὶ τὰς καθ᾽ ὥραν παρουσίας τῶν δαιμονικῶν προσβολῶν ὀξυτέρως ὁρᾷν πάντως πέφυκε παρ᾽ ἐκεῖνον, ὃς ἅτερ μνήμης θανάτου διάγειν βεβούληται· ἕνεκεν γνώσεως μόνης τὴν καρδίαν καθαίρων, καὶ μὴ πενθήρει ἐννοίᾳ * σῴζων διόλου, ἐνίοτε δοκῶν οὗτος πάντων κρατεῖν, ἐντρεχείᾳ παθῶν ὀλεθρίων, ὑφ᾽ ἑνὸς δέδεται, ὡς οὐκ οἶδε, τοῦ χειρίστου πάντων, καὶ πίπτει ἐσθ᾽ ὅτε, χωρὶς Θεοῦ, ὑψηλοφροσύνῃ. Τοῦτον χρὴ νήφειν σφόδρα, ἵνα μὴ τυφωθεὶς χαώσῃ τὰς φρένας. Πέφυκε γὰρ ὡς Παῦλος φάσκει, ψυχὰς ἔνθεν κἀκεῖθεν ἐρανιζούσας γνῶσιν, φυσιοῦσθαι κατ᾽ ἐλαττόνων [6], ὡς δοκοῦσιν, αἷς σπινθήρ, ὡς οἶμαι, τῆς οἰκοδομούσης ἀγάπης [7] οὐκ ἐνυπάρχει. Ὁ δέ γε τὸν θάνατον μελέτην κατ᾽ ὀψὲ μεμνημένος, τὰς καταδρομὰς τῶν δαιμόνων ὀξύτερον ὑπὲρ τὸν ἄλλως ἔχοντα βλέπων, ἐκδιώκων βάλλει.

κβ΄. Πέφυκεν ἡ τερπνὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν ὁ Ἰησοῦς, μετὰ θυμοῦ καρδίας καὶ πικρίας σωστικῆς, διαλύειν λογισμῶν πάσας μαγγανείας, νοήματα, λόγους, φαντασίας, ἐνδάλματα σκοτεινά, καὶ ἁπαξαπλῶς

* Ἴσως πενθήρη ἔννοιαν.

1. Ἐκκλ. ι΄, 4.
2. Ψαλμ. 1,1.
3. Ἐφεσ. ς΄, 14.
4. Πρβλ. Ἰωάνν. ε΄, 13.
5. Ψαλμ. 33, 9.
6. Πρβλ. Α΄ Κορ. δ΄, 6, 18, 19.
7. Α΄ Κορ. η΄, 2.

εἰπεῖν, δι᾽ ὧν παρατάσσεται καὶ νεανιεύεται ὁ πανώλης, τὰς ψυχὰς διαψηλαφῶν καταπιεῖν. Καλούμενος δὲ Ἰησοῦς, πάντα φλογίζει εὐχερῶς. Ἐν οὐδενὶ γὰρ ἄλλῳ ἡ σωτηρία ἡμῶν ἐστιν, εἰ μὴ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὃ δὴ καὶ αὐτὸς ἔφησεν ὁ Σωτήρ· χωρὶς γὰρ ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[1].

κγ΄. Πάσῃ οὖν φυλακῇ τὴν καρδίαν ἡμῶν[2] πάσῃ ὥρᾳ καὶ τὸ ἀκαριαῖον γοῦν τηρήσωμεν ἐκ λογισμῶν ἀχλυούντων τὸ ψυχικὸν ἔσοπτρον, ἐν ᾧ δὴ τυποῦσθαι καὶ φωτεινογραφεῖσθαι Ἰησοῦς Χριστὸς πέφυκεν, ἡ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς σοφία καὶ δύναμις[3], καὶ ἔνδον καρδίας ἄπαυστα τῶν οὐρανῶν τὴν βασιλείαν ζητήσωμεν[4], τόν τε κόκκον[5], καὶ τὸν μαργαρίτην[6], καὶ τὴν ζύμην[7]· καὶ τἄλλα πάντα μυστικῶς εὑρήσομεν ἔνδον ἡμῶν αὐτῶν, εἴγε τὸ ὄμμα τοῦ νοῦ ἐκκαθάρωμεν. Διά τοι τοῦτο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἔφη· Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι[8]· δηλῶν μένουσαν ἔνδον καρδίας τὴν θεότητα.

* Ἴσως ἐκλάμψαν

κδ΄. Καὶ νῆψις μέν, τηλαυγῶς καθαίρει συνείδησιν. Τῆς δὲ καθαρθείσης, ὡς φῶς καλυπτόμενον εὐθὺς ἐκλάμψασα*, μέγα ἐκδιώκει σκότος· τοῦ δὲ διωχθέντος, συχνῇ νήψει γνησίᾳ, τὰ λανθάνοντα πάλιν ἡ συνείδησις δεικνύει. Καὶ διὰ νοῦ ἐκδιδάσκει τῇ νήψει τὴν ἀόρατον πάλην καὶ λογικὴν μάχην καὶ πῶς δεῖ ῥίπτειν λόγχας ἐν τῇ μονομαχίᾳ καὶ βάλλειν μὲν εὐστόχοις ἀκοντίοις λογισμοῖς, μὴ βάλλεσθαι δὲ τὸν νοῦν κρυβόμενον ἀκοντίοις πρὸς Χριστόν, ἀντὶ σκότους βλαπτικοῦ, ἱμειρόμενον φῶς· οὗ ὁ γευσάμενος, συνῆκεν ὃ λέγω· οὗ φωτὸς ἡ γεῦσις, λιμαγχονεῖ μᾶλλον ψυχὴν τρεφομένην, μὴ κορεννυμένην δὲ ποτέ· ἀλλ᾽ ὅσον ἐσθίουσαν, ἔτι αὖθις πεινῶσαν. Φῶς νοῦν* ἕλκον ὥσπερ ἥλιος ὄμματα, ὃ ἀνερμήνευτον ὄν, ἑρμηνευόμενον οὐ λόγῳ*, πεῖρα δὲ παθόντος, ἢ τρωθέντος ἀληθέστερον φάναι, σιγᾶν με διαγγέλλει· καί γε τοῦ νοῦ θέλοντος τρυφᾶν ἐν τῷ λέγειν τὰ περὶ ὧν λέγει· εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρίς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[9]· ἕνεκεν γὰρ κτήσεως ἀγάπης καὶ ἁγνείας, αὗται γὰρ ἡ εἰρήνη καὶ ὁ ἁγιασμός.

* Ἐν ἄλλοις οὖν.
* Ἐν ἄλλοις λέγω.

κε΄. Ὁπλίζειν χρὴ τὸν θυμὸν πρὸς μόνους τοὺς δαίμονας, τοὺς λογιστικῶς ἡμῖν ἐχθραίνοντας καὶ κατ᾽ αὐτῶν* θυμουμένους· τὸν τρόπον δὲ τοῦ καθ᾽ ὥραν πολέμου τοῦ ἐν ἡμῖν, ἄκουσον καὶ ποίησον· νήψει σύναπτε εὐχήν, νῆψις γὰρ εὐχὴν καθαίρει, ἡ δὲ τὴν καθαίρουσαν. Ἡ μὲν γὰρ νῆψις, ἀδιάλειπτα ὁρῶσα, νοεῖ τοὺς εἰσερχομένους· κωλύουσα δὲ αὐτοὺς μικρὸν τῆς εἰσόδου, εἰς βοήθειαν καλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκδιῶξαι πολεμίους πονηρούς. Ἡ δὲ προσοχή, κωλύει ἀντιλέγουσα αὐτούς*· φωνούμενος δὲ ὁ Ἰησοῦς, ἐκδιώκει δαίμονας σὺν φαντασίαις αὐτῶν.

* Ἴσως καθ᾽ ἡμῶν.

* Ἴσως αὐτοῖς.

κς΄. Λίαν ἔσο ἀκριβῶς τηρῶν σου τὸν νοῦν. Ὅταν οὖν λογισμὸν γνοίης, ἀντιλογήθητι αὐτῷ· εὐθέως δὲ τάχος κάλεσον Χριστὸν εἰς ἐκδίκησιν. Ὁ δὲ

1. Ἰωάνν. ιε΄, 5. 2. Παροιμ. δ΄, 23. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. α΄, 24.
4. Πρβλ. Ματθ. ς΄, 33. 5. Λουκ. ιγ΄, 19 6. Ματθ. ιγ΄, 45.
7. Ματθ. ιγ΄, 33. 8. Λουκ. ιζ΄, 21. 9. Ἑβρ. ιβ΄, 14.

γλυκὺς Ἰησοῦς, ἔτι σου λαλοῦντος, ἐρεῖ· ἰδοὺ πάρειμι νεῖμαί σοι ἀντίληψιν. Σὺ δὲ τούτων τῶν ἐχθρῶν ὅλων, εὐχῇ κατευνασθέντων πάντων, πάλιν πρόσεχε τῷ νῷ. Ἰδοὺ πάλιν κύματα πλείονα τῶν προτέρων, ἀλλεπάλληλος φορά, ἐφ᾽ ὧν ψυχὴ νήχεται· ἀλλ᾽ ἰδοὺ αὖ ὁ Ἰησοῦς, ἐγειρόμενος παρὰ τοῦ μαθητοῦ καὶ τοῖς πονηροῖς ἀήταις ἐπιτιμῶν[1] ὡς Θεός. Εὐκαιρῶν δὲ ἐκ τούτων ὥραν ἴσως, ἢ στιγμήν, δόξαζε τὸν σεσωκότα καὶ ἐννοιάζου θάνατον.

κζ΄. Πάσῃ προσοχῇ καρδίας ἐν αἰσθήσει ψυχῆς ὁδεύσωμεν· προσοχὴ γὰρ καὶ προσευχὴ καθ᾽ ἡμέραν ζευγνύμεναι, παρόμοια πέλουσιν ἅρματος πυρφόρου Ἡλιού[2], εἰς ὕψος οὐρανοῦ τὸν ἴδιον μέτοχον κουφίζοντα. Καὶ τί λέγω; τοῦ γὰρ νῆψιν κατορθοῦντος, ἢ κατορθῶσαι σπεύδοντος, καρδίᾳ μακαρίᾳ*, σὺν ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, νοητὸς οὐρανὸς κατεσκεύασται, Θεοῦ τε τοῦ ἀχωρήτου χώρημα γίνεται, κατὰ μυστικὴν θεωρίαν τε καὶ ἀνάβασιν· ᾧ τινι οὖν αἴνος* ἀρετῆς θείας, δοκιμαζέτω ἐκφέρειν σὺν ῥοπῇ Κύριον καὶ προθυμίᾳ τοὺς λόγους εἰς ἔργα. Καὶ βίᾳ τινὶ τὴν πεντάδα τῶν ἰδίων αἰσθήσεων, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ βλάπτεσθαι οἶδε, κωλύων, ἐλαφρότερον τῷ νοῒ ἑαυτοῦ τὸν ἐγκάρδιον ἀγῶνα καὶ πόλεμον πάντως τεύχει· εἴργε οὖν πάντας τοὺς ἔξω τισὶν ἐπινοίαις καὶ πολέμει τοὺς ἐξ αὐτῶν τικτομένους λογισμοὺς ἔνδον, ἀσωμάτοις θείαις μεθοδείαις· ἀγρυπνιῶν κόπῳ ἡδονὰς ἀποσόβει· καὶ περὶ βρωτὰ καὶ ποτὰ ἐγκρατῶς ἔχου· καὶ τὸ σῶμα ἱκανῶς λέπτυνον, ἵνα κοῦφον τὸν ἐγκάρδιον πόλεμον εὐχερῶς σεαυτῷ κατασκευάζῃς· ἑαυτὸν εὐεργετῶν, οὐχ ἕτερον· καὶ ἐννοίᾳ θανάτου τὴν ψυχὴν τιμώρει· Ἰησοῦ Χριστοῦ μνήμῃ συνάγαγέ σου τὸν νοῦν ἐσκορπισμένον. Ταῖς νυξὶ γὰρ μᾶλλον εἴωθεν ὁ νοῦς αἰθριάζειν λαμπραῖς θεωρίαις Θεοῦ καὶ τῶν θείων.

* Ἐν ἄλλοις καθαρᾷ.

* Ἴσως ἔρως.

κη΄. Μὴ ἀπαναινόμεθα καὶ σωματικῶν ἀσκήσεών κόπους· ἐκ μὲν γὰρ γῆς σῖτος· ἐκ δὲ τῶν τοιούτων χαρὰ πνευματικὴ καὶ πεῖρα καλῶν ἐκβλαστάνει. Μὴ δὲ τὴν συνείδησιν παραλογιζώμεθα ὁμιλοῦσαν ἡμῖν τὰ σωτήρια καὶ πρακτέα, τά τε δέοντα καὶ ὀφειλόμενα ἐκλαλοῦσαν ἀπαύστως καὶ μάλιστά τε εἰ τύχοι δι᾽ ἐνεργοῦς τε καὶ ἐμπράκτου καὶ λεπτῆς τοῦ νοῦ νήψεως καθαιρομένη. Ἁρμοδίους γὰρ τότε καὶ ἀναμφιλέκτους τὰς συνοπτικὰς κρίσεις, διὰ τὸ καθαρὸν αὐτῆς, εἴωθεν ἐκφέρειν. Διὸ οὐ παραλογιστέον αὐτὴν διὰ ταῦτα, βίον γὰρ ἀρέσκοντα Θεῷ ἔνδον ἀναγγέλλει· καὶ ἐλέγχουσα τὴν ψυχὴν ἀποτόμως, ἁμαρτίαις ἔσθ᾽ ὅτε βαφεῖσαν τὴν φρένα, τὴν τοῦ σφάλματος πάλιν ἐπανόρθωσιν δεικνύει, νουθετοῦσα τὴν καρδίαν πταίσασαν μετανοεῖν, ὑποδεικνύουσα τὸ ἄκος τερπνῇ ὑπαγορίᾳ.

κθ΄. Καπνὸς ἐκ ξύλων ἀναθρώσκων, βαρὺς γίνεται ὄμμασιν, ἀλλὰ δεικνύει φῶς αὐτοῖς καὶ τέρπει οὓς ἐλύπει πρότερον· καὶ προσοχὴ ἀδιαλείπτως μὲν ὁρῶσα, ἐπιφέρει βάρος· φθάσας δὲ ἐν εὐχῇ Ἰησοῦς καλούμενος, φωτίζει καρδίαν· ἡ γὰρ αὐτοῦ μνήμη παρέχει, ὁμοῦ τῇ ἐλλάμψει, τὸ κράτιστον τῶν καλῶν.

1 Πρβλ. Ματθ. η΄, 23 - 27. 2. Δ΄ Βασιλ. β΄, 11.

λ΄. Πέφυκέ πως ὁ ἐχθρὸς ἡμῶν τὸν νοῦν ἐκμοχλεύειν καὶ χοῦν ἐσθίειν[1] καὶ ἡμᾶς σὺν αὐτῷ ἐπιθυμεῖ. Καὶ τὴν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ[2], ἐπὶ κοιλίας βαδίζειν[3] ἐφίεται. Διὰ τοῦτο, φησὶν ὁ Θεός· ἔχθραν θήσω ἀναμέσον σοῦ καὶ αὐτοῦ[4]. Τούτου ἕνεκα, δεῖ ἡμᾶς τὸν Θεὸν ἀεὶ ἀναπνέειν· ἵν᾽ ἐκ τούτου, ἄτρωτοι ἐκ τῶν τοῦ διαβόλου πεπυρωμένων βελῶν[5], τὸ καθ᾽ ἡμέραν διαβαίνωμεν. Σκεπάσω αὐτόν, φησίν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου· καὶ πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον αὐτοῦ[6].

λα΄. Ὁ μακάριος Ἀπόστολος, τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς[7], ὁ ἐν Χριστῷ λαλῶν[8], πεῖραν πολλὴν τοῦ ἔνδον καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ἀθεάτου καὶ νοητοῦ πολέμου ἔχων, Ἐφεσίοις γράφων, ἔλεγεν· οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα· ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου· πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις[9]. Ὁ δὲ Ἀπόστολος Πέτρος φησί· νήψατε, γρηγορήσατε, ὅτι ὁ ἀντίδικος ἡμῶν διάβολος, ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ, ζητῶν τίνα καταπίει· ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει[10]. Ὁ δὲ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διαλεγόμενος περὶ διαφόρων προαιρέσεων τῶν ἀκουόντων τῶν τοῦ Εὐαγγελίου λόγων ἔφη· εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας· δηλαδή, λήθῃ πονηρᾷ τὴν κλοπὴν ἐνεργῶν· ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν[11]. Καὶ πάλιν ὁ Ἀπόστολος· συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου, καὶ αἰχμαλωτίζοντά με[12]. Εἰρήκασι δὲ ταῦτα διδάσκοντες ἡμᾶς, καὶ τὸ λανθάνον γνωρίζοντες.

λβ΄. Πέφυκέ πως ἡ γνῶσις φυσιοῦσθαι[13], οἰομένη ὡς ὑπὲρ πολλοὺς εἶναι, εἴπερ στερηθῇ τῆς αὐτομεμψίας καὶ ταπεινώσεως. Οἷς οὖν ἐπίγνωσις ἰδίας ἀσθενείας, τοῦτο φρονῶμεν, ἀκούοντες τοῦ φάσκοντος· ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τῶν μὲν ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Χριστοῦ[14]. Καὶ πάλιν· Ἐγὼ οὕτω τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως· οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· ἀλλ᾽ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι[15]. Οἴδες ταπείνωσιν, ὅση ἐν ταὐτῷ καὶ δρόμος εἰς ἀρετήν; ὁρᾷς τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ τοσούτου καὶ τηλικούτου τὴν ταπείνωσιν ὁποίαν; Χριστός, φησίν, ἦλθεν ἐν κόσμῳ ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ[16]. Οὐκ οὖν ἀνάγκη ταπεινοῦσθαι ἡμᾶς, εἴγε τὸ εὐτελὲς τῆς φύσεως ἔχομεν· τί γὰρ πηλοῦ εὐτελέστερον; Καὶ Θεοῦ δεῖ μνημονεύειν ἡμᾶς εἴγε διὰ τοῦτο ἐποιήθημεν. Ἀλλὰ καὶ ἐγκράτειαν δεῖ ἀσκεῖν, ἵνα κοῦφοι τρέχωμεν ἐν Κυρίῳ ἡμῶν.

1. Γέν. γ΄, 14. 2. Γέν. α΄, 27. 3. Γέν. γ΄, 14. 4. Γέν. γ΄, 15.
5. Ἐφεσ. ς΄, 16. 6. Ψαλμ. 84, 10. 7. Πράξ. θ΄, 15. 8. Β΄ Κορ. β΄, 17.
9. Ἐφεσ ς΄, 12. 10. Α΄ Πέτρ. ε΄, 8. 11. Λουκ. η΄, 12. 12. Ῥωμ. ζ΄, 22-23.
13. Α΄ Κορ. η΄, 1. 14. Φιλιππ. γ΄, 13-14. 15. Α΄ Κορ. θ΄, 26-27. 16. Α΄ Τιμ. α΄, 15.

λγ΄. Ἀδύνατον τὸν πονηροῖς λογισμοῖς ἑαυτὸν δόντα, καθαρεύειν ἐξ ἁμαρτιῶν εἰς τὸν ἔξω ἄνθρωπον. Καὶ οὐ δυνατὸν μὴ ἐκ καρδίας ἐκριζουμένους τοὺς πονηροὺς λογισμούς, μὴ προφέρειν εἰς ἔργα πονηρὰ τούτους· καὶ τοῦ ὁρᾶν μοιχικῶς αἴτιον, τὸ τὸν ἔσω ὀφθαλμὸν παραμοιχευθῆναι καὶ σκοτισθῆναι· καὶ τοῦ θέλειν ἀκούειν αἰσχρά, αἴτιον, τὸ ἀκούειν τοῖς ψυχικοῖς ὡσὶ τοὺς ἔνδον αἰσχροὺς δαίμονας, οἷα καθ᾽ ἡμῶν ψιθυρίζουσιν. Ὀφείλομεν οὖν ἐν Κυρίῳ καθαίρειν ἑαυτοὺς ἔνδον καὶ ἔξω, τηρεῖν δὲ ἕκαστος ἡμῶν τὰς ἰδίας αἰσθήσεις, καὶ καθαίρειν τὸ καθ᾽ ἑκάστην ἐξ ἐμπαθῶν ἐνεργειῶν τε καὶ ἐφαμάρτων. Καὶ καθάπερ πρώην ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ἡμῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀναστρεφόμενοι ἐν τῇ ματαιότητι τοῦ νοὸς ἡμῶν, ὅλῳ τῷ νοῒ καὶ ταῖς αἰσθήσεσι δεδουλεύκαμεν τῇ ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας, οὕτω πάλιν χρὴ ἡμᾶς εἰς τὸν κατὰ Θεὸν βίον μεταθέντας, ὅλῳ τῷ νοῒ καὶ ταῖς αἰσθήσεσι δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ[1], καὶ Θεοῦ δικαιοσύνῃ καὶ θελήματι.

λδ΄. Ἔστι πρῶτον προσβολή· ἔπειτα συνδυασμός· εἶτα συγκατάθεσις· ἔπειτα αἰχμαλωσία, εἶτα πάθος ποιωθὲν συνηθείᾳ καὶ συνεχείᾳ· ἰδοὺ δὴ τῆς καθ᾽ ἡμῶν πάλης ἡ νίκη. Οὕτω γὰρ καὶ παρὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁρίζεται.

λε΄. Καὶ προσβολὴν μὲν εἶναι, φασίν, λογισμὸν ψιλόν, ἢ εἰκόνα πράγματος τυχὸν νεοφανῶς γεννηθεῖσαν ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ νῷ παραφαινομένην. Συνδυασμὸν δὲ τὸ συλλαλῆσαι τῷ φανέντι κατὰ πάθος, ἢ ἀπαθῶς. Συγκατάθεσιν δέ, νεῦσιν ἐνήδονον τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ὀφθὲν γινομένην. Αἰχμαλωσίαν δέ, βιαίαν καὶ ἀκούσιον τῆς καρδίας ἀπαγωγήν, ἢ ἐπίμονον καὶ τῆς ἀρίστης ἡμῶν καταστάσεως ἀφανιστικὴν συνοῦσίαν πρὸς τὸ τυχόν. Πάθος δὲ κυρίως λέγουσι τὸ χρόνῳ μακρῷ ἐμπαθῶς τῇ ψυχῇ ἐμφωλεῦον. Τούτων ἁπάντων, τὸ μὲν πρῶτον, ἀναμάρτητον· τὸ δὲ δεύτερον, οὐ πάντως· τὸ δὲ τρίτον, πρὸς τὴν τοῦ ἀγωνιζομένου κατάστασιν· ἡ δὲ πάλη, ἢ στεφάνων ἢ τιμωριῶν αἴτιος.

λς΄. Ἡ γὰρ αἰχμαλωσία, ἑτέρως ἐν καιρῷ προσευχῆς, καὶ ἑτέρως ἐν οὐ καιρῷ. Τὸ δὲ πάθος, ἀναμφιβόλως ἢ ἀντιζύγῳ μετανοίᾳ, ἢ τῇ μελλούσῃ κολάσει ὑπόκειται. Τοίνυν ὁ τὸ πρῶτον* ἀνθιστάμενος ἢ ἀπαθῶς λογιζόμενος, ἤτοι τὴν προσβολήν, πάντα τὰ αἰσχρὰ ὑφ᾽ ἓν περιέκοψεν. Αὕτη ἡ πάλη, πρὸς Μοναχούς τε καὶ οὐ Μοναχοὺς τῶν πονηρῶν δαιμόνων, καὶ ἥττα καὶ νίκη, ὡς ἔφημεν. Καὶ ἐκ τῆς νίκης, ἢ στέφανοι ἢ ποιναί, πταίσασι καὶ μὴ μετανοήσασιν. Ἀγωνισώμεθα οὖν νοητῶς κατ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ τὰ πονηρὰ αὐτῶν βουλεύματα εἰς ἐφάμαρτα αἰσθητὰ ἔργα ἐξενέγκωμεν· ἀλλ᾽ ἀπὸ καρδίας τὴν ἁμαρτίαν ἐκκόπτοντες, τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν ἐντὸς ἑαυτῶν εὑρήσομεν[2]· τήν τε καθαρότητα τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ κατάνυξιν διαρκῆ πρὸς Θεοῦ φυλαξώμεθα διὰ τῆς τοιαύτης καλλίστης ἐργασίας.

λζ΄. Πολλοὶ τῶν Μοναχῶν οὐκ ἴσασι τοῦ νοὸς τὴν πλάνην, ἣν ἀνατλᾷ ἐκ δαιμόνων. Διάκεινται δὲ τῇ πράξει, οὐ φροντίζοντες τοῦ νοῦ, ἁπλοῖ

1 Α΄ Θεσ. α΄, 9. 2. Πρβλ. Λουκ. ιζ΄, 21.

* Ἴσως τῷ πρώτῳ.

καὶ ἄπλαστοι ὄντες, πλέουσι τὸν βίον οἶμαι, ἄγευστοι ὄντες καρδίας καθαρότητος, ὅλως τῶν παθῶν τῶν ἔνδον τὸ σκότος ἀγνοοῦντες. Ὅσοι οὖν οὐκ ἴσασι πάλην, ἣν λέγει Παῦλος[1], οὔτε τῷ καλῷ ἐκ πείρας ἴσως ποιωθέντες, τὰς κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτίας πτώματα κρίνουσι μόνον, τὰς κατ᾽ ἔννοιαν ἥττας καὶ νίκας οὐ λογιζόμενοι· ἐπεὶ μηδὲ ὄψις αὐτὰς πέφυκεν ὁρᾶν, ἀπορρήτους οὔσας καὶ μόνῳ τῷ ἀγωνοθέτῃ Θεῷ καὶ τῇ συνειδήσει τοῦ ἀγωνιζομένου γινωσκομένας. Οἷς λελέχθαι δοκῶ τὸ γραφικὸν ἐκεῖνο· καὶ εἶπον, φησίν, εἰρήνη, ἀλλ᾽ οὐκ ἦν εἰρήνη[2]· ἔχουσιν οὖν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς ἐξ ἁπλότητος οὕτως, εὔχεσθαι αὐτοῖς καὶ διδάσκειν ὡς μάλιστα, ἵνα τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν κακῶν ἀπέχωνται πράξεων· οἷς δὲ ἔφεσις θεία τὸ τῆς ψυχῆς ὀπτικὸν ἐκκαθαίρεσθαι, πρᾶξις ἄλλη Χριστοῦ καὶ ἄλλο μυστήριον.

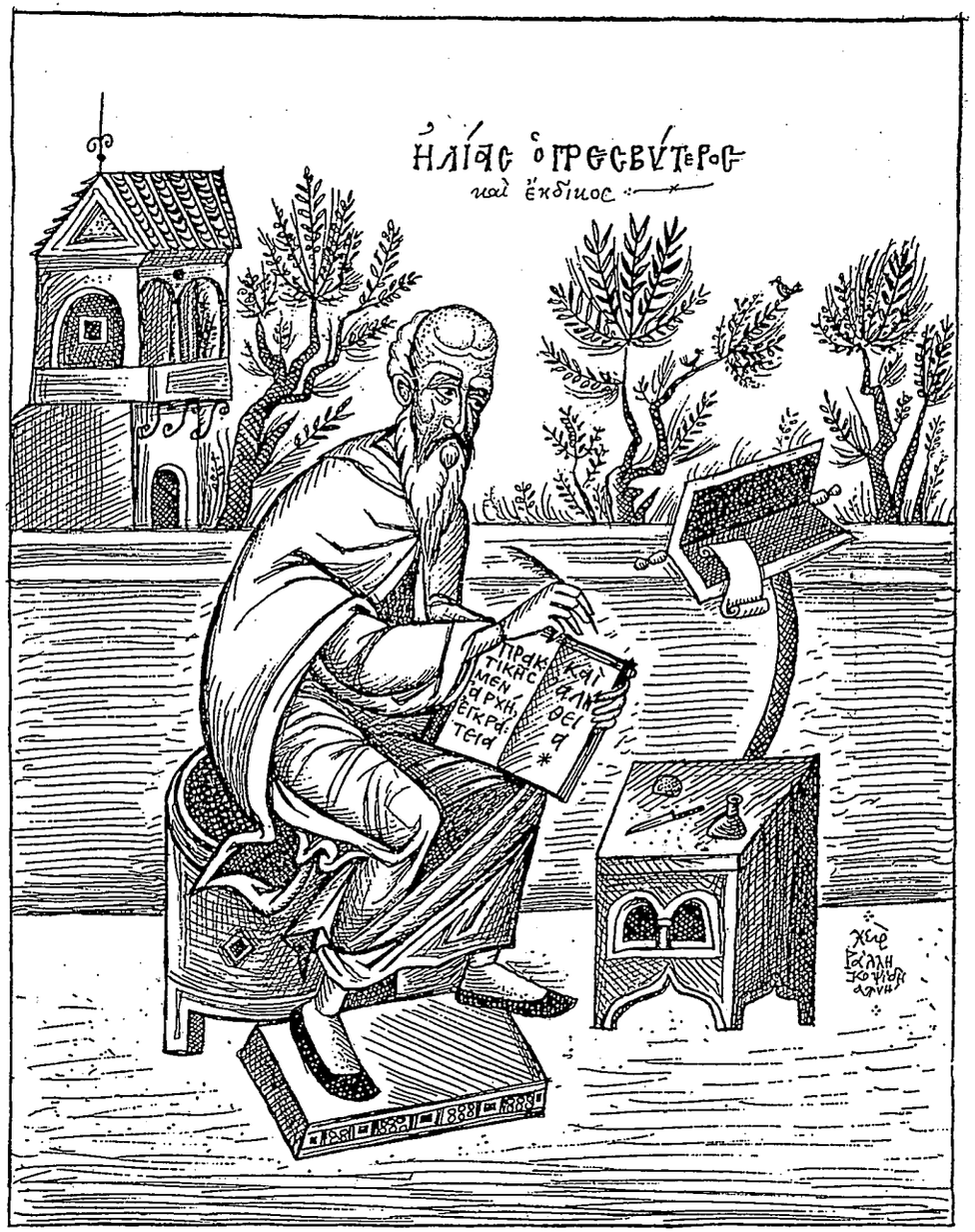
λη΄. Περιεκτικὴ τῷ ὄντι πολλῶν ἀρετῶν ἡ ἐναργὴς τοῦ θανάτου μνήμη· γεννήτρια πένθους· προτροπὴ ἐγκρατῶς ἔχειν ἐκ πάντων· ὑπόμνησις γεέννης· μήτηρ εὐχῆς καὶ δακρύων· φυλακὴ καρδίας· ἀπροσπάθεια τῆς πηλοῦ, ὡς πηλίνης· βρύσις ἀγχινοίας σὺν διακρίσει· ὧν τέκνα, ὁ διττὸς Θεοῦ φόβος· καὶ κάθαρσις λογισμῶν ἐμπαθῶν ἐκ καρδίας, περιεκτικὴ πολλῶν ἐντολῶν δεσποτικῶν τυγχάνει. Ἐν αὐτῇ θεωρεῖται ὁ καθ᾽ ὥραν ἀγὼν ὁ δυσμαχώτατος, καὶ τοῖς πολλοῖς ὢν ἐν φροντίδι τῶν ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ.

λθ΄. Ἐξ ἀπροσδοκήτων σύμβασις ἡ συμφορὰ ἐπελθοῦσα, λυμαίνεται οὐ μικρῶς προσοχὴν διανοίας· καί, τὸν νοῦν ἐκστήσασα νεύσεως τῆς κρείττονος καὶ ἐναρέτου καὶ καλῆς καταστάσεως, πρὸς φιλονεικίας καὶ ἔριδας ἐφαμάρτους ἐκτρέπει. Αἴτιον δὲ τοῦ ὀλέθρου ἡμῖν τούτου, τὸ ἀμερίμνους τῶν ἐπιφορῶν εὑρίσκεσθαι πάντως.

μ΄. Οὐδὲν ἡμᾶς λυμανεῖται, οὔτε λυπήσει τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἀνιαρῶν, ἡμῖν προσπιπτόντων, ἅπαξ εἰδότας καὶ μελέτην ποιουμένους αὐτὸ πάντοτε. Διό φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος· εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις,
ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις[3]· καί, πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς
ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται[4]· αὐτῷ ἡ δό-
ξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων[5].

ΤΕΛΟΣ.

1. Ἐφεσ. ϛ΄, 12. 2. Ἰεζεκ. ιγ΄, 10. 3. Β΄ Κορ. ιϐ΄, 10.
4. Β΄ Τιμ. γ΄, 12. 5. Ῥωμ. ιά΄, 36.

Νεκροὶ μὲν ἐκ ζώντων, πάντες ὀφθήσονται· νεκρωθήσονται δὲ τῆς ἁμαρτίας, μόνοι οἱ ἐκ διαθέσεως ταύτην μισήσαντες.

Σύντομος βιογραφία
ΗΛΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
καὶ ΕΚΔΙΚΟΥ.

ΗΛΙΑΣ ὁ Θεῖος οὗτος Πατήρ, ὁ καὶ Ἔκδικος ἐπονομαζόμενος, πότερον Ἠλίας ὁ Κρήτης, ὁ καὶ τῶν τοῦ Γρηγορίου θεολογικῶν λόγων σχολιαστής, οὗτός ἐστιν, ἢ ἕτερός τις, ἡμῖν ἄδηλον. Ὅσον γε μὴν ἐκ τῶν παρόντων αὐτοῦ κεφαλαίων, ὡς ἔκ τινων ἀποτελεσμάτων τὸν ποιητὴν ἐπιγνῶναι, ἀνὴρ ἦν, εἴ τις καὶ ἄλλος σοφίας εἰς ἄκρον ἐληλακώς, τῆς τε θύραθεν, καὶ πολλῷ μᾶλλον τῆς καθ' ἡμᾶς τε καὶ κρείττονος· τήν τε γὰρ ἐν λόγοις δύναμιν καὶ τὸ περιὸν αὐτῷ τῆς ἀρετῆς κλέος ῥᾳδίως ἂν ἐν τούτοις κριτικὸς ἀνὴρ καταμάθοι, ἃ δὴ καὶ ἡμεῖς κατιδόντες καὶ τὸν ἐν αὐτοῖς πολύχουν καρπὸν τῆς ἠθικῆς καὶ γνωστικῆς διδασκαλίας θαυμάσαντες, ναὶ μήν, καὶ ἡσθέντες οἷόν τισι φύλλοις σκέπην τε τῷ καρπῷ καὶ ὄψιν παρεχομένοις οὐκ ἄωτον, ταῖς τῶν μεταφορῶν, φημί, καὶ λέξεων χάρισιν, αἷς εἰς τὸ ἄριστον ὁ Πατὴρ αὐτῶν ἐχαρίτωσε, τούτοις τοὺς φιλαναγνώστας φιλοφρονούμεθα καὶ εἰσελθεῖν αὐτοὺς παρακαλοῦμεν ἐν ἀγάπῃ, τὸν εὐανθῆ τουτονὶ καὶ εὐώδη λειμῶνα, ὡς οὕτως ἐπιγράφεται, πολλαῖς μὲν καὶ ὑψηλαῖς ἀναδενδράσι τῶν πνευματικῶν λογίων πεπυκασμένον, ῥείθροις δὲ θείας σοφίας ποτιμωτάτοις κατάρρυτον· καὶ τῇ σκιᾷ τούτου ὑποκαθίσαι· ὡς ἂν καὶ αὐτοί, οὐ μόνον τῶν τῆς πρακτικῆς ῥοῶν ἀπολαύσωσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκροδρύων τῆς θεωρίας, ᾄσματικῶς εἰπεῖν, ζακόρως κατατρυφήσωσιν.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ
ΓΝΩΜΙΚΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΘΕΝ ΚΑΙ ΠΟΝΗΘΕΝ
ΗΛΙΑ,
ΕΛΑΧΙΣΤΩ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΩ

Πηγὴν νάουσαν, ἠθικῶν δρόσων λόγον
ἐνταῦθ' ἐφεύροις εἰ μετέλθῃς γνησίως.

Ἄξεστι παντὶ Χριστιανῷ τῷ ὀρθῶς πιστεύοντι εἰς τὸν Θεόν, μὴ ἀμεριμνεῖν, ἀλλὰ πάντοτε προσδοκᾶν καὶ ἐκδέχεσθαι πειρασμόν· ἵν' ὅταν ἔλθῃ, μὴ ξενίζηται μηδὲ ταράσσηται, ἀλλ' εὐχαρίστως ὑπομένῃ τὸν κόπον τῆς θλίψεως, καὶ ἐννοῇ τί, ψάλλων σὺν τῷ Προφήτῃ, λέγει· δοκίμασόν με, Κύριε, καὶ πείρασόν με[1]· καὶ οὐκ εἴρηκεν, ὅτι ἡ παιδεία σου κατέστρεψεν, ἀλλ' ἀνώρθωσέ με εἰς τέλος[2].

β'. Ἀρχὴ μὲν τῶν καλῶν, φόβος Θεοῦ· τέλος δέ, ὁ πόθος αὐτοῦ.

γ'. Ἀρχὴ παντὸς ἀγαθοῦ, λόγος ἔμπρακτος καὶ πρᾶξις ἐλλόγιμος. Διὸ οὔτε πρᾶξις, λόγου χωρίς, ἀγαθή· οὔτε λόγος, πράξεως ἄνευ, ὁ προερχόμενος.

δ'. Πρᾶξίς ἐστι, σώματος μὲν νηστεία καὶ ἀγρυπνία· στόματος δὲ ψαλμῳδία καὶ προσευχὴ καὶ σιωπὴ λόγου τιμιωτέρα· καὶ χειρῶν πρᾶξις, τὸ ὑπ' ἐκείνων ἀγογγύστως γινόμενον· ποδῶν δέ, τὸ δι' αὐτῶν ἐκ πρώτης προτροπῆς ἀνυόμενον.

ε'. Προηγεῖται πασῶν τούτων ἔλεος καὶ ἀλήθεια· ὧν κύημα ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐκ ταύτης κατὰ τοὺς πατέρας προσγινομένη διάκρισις· ἧς ἄνευ, οὐδ' ἑτέρα τὸ ἑαυτῆς ἰδεῖν πέρας δυνήσεται. Ἡ μὲν γὰρ πρᾶξις, τὸν τοῦ λόγου ζυγὸν ἀτιμάζουσα, ὧδε κἀκεῖσε περὶ τὰ ἀνωφελῆ οἷα τις δάμαλις περιπλανωμένη εὑρίσκεται· ὁ δὲ λόγος τῆς πρακτικῆς τοὺς ἐντίμους χιτῶνας ἀποποιούμενος, οὐκ εὐσχήμων κἂν τοιοῦτος εἶναί πως τὸ δοκεῖν σχηματίζεται.

ς'. Ἡ ἀνδρεία ψυχή, ὡς γυνὴ παρ' ὅλον αὐτῆς τὸν βίον, ὡς δύο λύχνους τὸ πρακτικόν τε καὶ θεωρητικὸν καιομένη κατέχουσα, πράττει τὰ ὀφειλόμενα· τὰ ἐναντία δὲ πάλιν, ἡ παρειμένη ταῖς ἡδοναῖς.

ζ'. Οὐκ ἀρκεῖ τῇ ψυχῇ, πρὸς τελείαν κακίας ἀπαλλαγήν, ἡ ἑκούσιος κακοπάθεια, εἰμὴ καὶ διὰ τῆς ἀκουσίου ἐκπυρουμένη μὴ διαλύηται· οἷα γάρ τις μάχαιρα ἡ ψυχή, εἰ μὴ διὰ πυρὸς διέλθῃ καὶ ὕδατος[3], τουτέστιν

1. Ψαλμ. 25, 2. 2. Ψαλμ. 17, 36. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 65, 12.

ἑκουσίων πόνων καὶ ἀκουσίων, ἄθραυστος ταῖς ἀντιτυπίαις τῶν ἐπισυμβαινόντων οὐ συντηρεῖται.

η΄. Ὥσπερ τῶν ἑκουσίων πειρασμῶν τρία εἰσὶ τὰ καθολικώτερα αἴτια, ὑγεία, πλοῦτος καὶ εὐκλεια, οὕτω καὶ τῶν ἀκουσίων τρία εἰσί, ζημίαι, λοιδορίαι, ἀσθένειαι. Γίνονται δὲ ταῦτα τισὶ μὲν εἰς οἰκοδομήν, τισὶ δὲ εἰς καθαίρεσιν.

θ΄. Παρυφέστηκε ψυχῇ μέν, ἐπιθυμία καὶ λύπη· σώματι δέ, ἡδονὴ καὶ ὀδύνη· αἴτιον δὲ τῆς μὲν ὀδύνης ἡ ἡδονή· θέλοντες γὰρ ἐκφυγεῖν τὴν κατὰ τὴν ὀδύνην ἐπίπονον αἴσθησιν, πρὸς τὴν ἡδονὴν καταφεύγομεν· τῆς δὲ λύπης, ἐπιθυμία.

ι΄. Ἐνδιάθετον μὲν ὁ ἐνάρετος κέκτηται τὸ καλόν, περινενοημένον δὲ ὁ κενόδοξος· τὸ δὲ κακόν, ὁ μὲν σπουδαῖος, ἐξ ἐπιπολῆς ἔχει, κατὰ βάθος δὲ φιλήδονος.

ια΄. Πρᾶξις ψυχῆς ἐστιν, ἐγκράτεια τῇ ἁπλότητι, καὶ ἁπλότης τῇ ἐγκρατείᾳ ἐνεργουμένη.

ιβ΄. Νοῦ πρᾶξίς ἐστιν, ἡ ἐν θεωρίᾳ εὐχὴ καὶ ἡ ἐν εὐχῇ θεωρία.

ιγ΄. Ὀλιγάκις μὲν καὶ οὐκ ἐπιμελῶς πρὸς τὸ κακὸν εὑρίσκεται ὁ τοῦτο μισῶν· πλεονάκις δὲ καὶ προσεκτικώτερον, ὁ ἐπὶ ταῖς αἰτίαις ἐκείνου προσκείμενος.

ιδ΄. Οἷς μὴ κατὰ πρόθεσιν τὸ μετανοεῖν, τούτοις συνεχῶς καὶ τὸ πλημμελεῖν· οἷς δὲ παρὰ πρόθεσιν τὸ ἁμαρτάνειν, ἐμπληροφόρητος ἡ μετάνοια, καὶ τὸ αἴτιον ταύτης οὐχὶ συχνόν.

ιε΄. Αἴσθησις καὶ συνείδησις, λόγῳ τῷ κατὰ προφορὰν συνερχέσθωσαν· ὅπως ὁ εἰρηνικὸς καὶ θεῖος λόγος ἐν μέσῳ τούτων εὑρίσκεσθαι μὴ καταισχύνηται διὰ τῆς προπετείας ἢ τῆς ἀμετρίας τῶν λεγομένων.

ις΄. Οὐχ ὁ τοῖς ἔργοις μὴ ἀδικῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, οὗτος καὶ τοῖς λόγοις ἀμίαντον αὐτὴν συνετήρησεν· οὐδὲ ὁ τούτοις φυλάττων ἤδη καὶ μολυσμοῖς οὐκ ἐμόλυνε· τριττὸν γὰρ τὸ ἁμαρτάνειν καθέστηκεν.

ιζ΄. Οὐ δυνήσῃ τὸ πρόσωπον τῆς ἀρετῆς κατιδεῖν, ἡδέως ἔτι τὸ τῆς κακίας κανανοῶν· μισητὸν δέ σοι τότε φανεῖται τὸ δεύτερον, ὅτε τρυφῆς ἐπιθυμητῆς τὴν γεῦσιν καὶ τοιαύτης τὴν ὄψιν ἀποξενώσῃς μορφῆς.

ιη΄. Διὰ τῶν λογισμῶν, οὐ διὰ τῶν πραγμάτων προηγουμένως πολεμοῦσιν οἱ δαίμονες τὴν ψυχήν· αὐτὰ γὰρ καθ' ἑαυτὰ πολεμοῦσι τὰ πράγματα. Καὶ τῶν μὲν πραγμάτων ἡ ἀκοὴ αἴτιος καὶ ἡ ὅρασις· τῶν δὲ λογισμῶν ἡ συνήθεια καὶ οἱ δαίμονες.

ιθ΄. Τριττὸν μὲν τὸ ἁμαρτητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς εὑρίσκομεν· ἐν ἔργοις, ἐν λόγοις καὶ ἐννοίαις· ἐξαδικὸν δὲ τὸ τῆς ἀναμαρτησίας καλόν· ἀπταίστους γὰρ τὰς πέντε αἰσθήσεις καὶ τὸν προφορικὸν δὴ συντηρεῖν λόγον· ἐν οἷς ὁ μὴ πταίων, ἀνὴρ τέλειος, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι[1] καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς ψυχῆς.

1. Πρβλ. Ἰακ. γ΄, 2.

κ΄. Ἐξαχῶς τὸ ἄλογον μέρος διαιρεῖται τῆς ψυχῆς, εἴς τε τὰς πέντε αἰσθήσεις καὶ εἰς τὸν κατὰ προφορὰν λόγον· ὃς συνδιατηρεῖται μὲν ἀδιαιρέτως τῷ πάσχοντι, ἀπαθὴς ὤν· ἀναμάττεται δὲ τὴν αὐτοῦ κακίαν, παθητικὸς εὑρισκόμενος.

κα΄. Οὔτε σῶμα δύναται νηστείας καὶ ἀγρυπνίας καθαρισθῆναι χωρίς, οὔτε ἐλέους καὶ ἀληθείας ψυχή· ἀλλ' οὔτε νοῦς ἄνευ ὁμιλίας καὶ θεωρίας Θεοῦ. Αὗται γὰρ αἱ συζυγίαι ἐν τούτοις ἐπισημόταται.

κβ΄. Κυκλοφορουμένη ταῖς εἰρημέναις ἀρεταῖς ἡ ψυχή, ἀπερικτύπητον τὸ ταύτης ἐκ πειρασμῶν καθίστησι φρούριον, ὅ ἐστιν ἡ ὑπομονή. Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν γὰρ κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν[1], ὁ λόγος φησίν· εἰ δὲ ἑτέρως ἐχόμενα εἴη, οἷα τις πόλις ἀτείχιστος καὶ ὑπὸ τῶν πόρρωθεν ψόφων, δειλίας μοχλοῖς κατασείεσθαι εἴωθεν.

κγ΄. Οὐχ ὅσοι εἰς τὰ κατὰ λόγον εἰσὶ φρόνιμοι, οὗτοι καὶ εἰς τὰ κατ' ἔννοιαν· οὐδὲ ὅσοι εἰς τὰ κατ' ἔννοιαν, οὗτοι καὶ εἰς τὰ κατ' αἴσθησιν τὴν ἔξωθεν εὑρεθήσονται. Εἰ γὰρ καὶ πάντας ὑποφόρους ἔχει ἡ αἴσθησις, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως αὐτῇ τοὺς φόρους ἀποδιδόασι. Ἐξ ἀφελότητος γὰρ οἱ πλείους εἰς τὰ κατ' αὐτὴν τιμᾶν αὐτήν, ὡς αὐτὴ ἀπαιτεῖ, οὐκ ἐπίστανται.

κδ΄. Τῇ φύσει ἄτμητος οὖσα ἡ φρόνησις, τέμνεται εἰς διαφόρους τομάς· ᾗ μὲν γὰρ δίδοται πλέον, ᾗ δὲ ἔλαττον αὐτῆς· ἕως αὐξηθεῖσα ἡ πρακτικὴ ἀρετή, συνδρόμους τε αὐτῇ τὰς γενικὰς ἔχουσα ἀρετάς, τὸ ἐνδεχόμενον ἑκάστῃ ἀποπληρώσῃ καλόν. Οἱ πλείους γὰρ κατὰ τὴν ἔλλειψιν τῆς ἐμπράκτου ζωῆς καὶ τὸ φρονεῖν ἐκληρώσαντο.

κε΄. Εἰς μὲν τὰ κατὰ φύσιν, ὀλίγοι φρόνιμοι ἐὑρεθήσονται, εἰς δὲ τὰ παρὰ τὴν φύσιν, πολλοί. Δέει γὰρ τῷ περὶ αὐτά, ὅλην αὐτῶν τὴν φυσικὴν φρόνησιν ἐκκενώσαντες, ἔχουσιν ἐκεῖ μὲν τὸ φρονεῖν ὀλίγον· τὸ πλεῖστον δὲ ἐν τοῖς περιττοῖς, καὶ οὐ τῇ φύσει ἐπαινετοῖς.

κς΄. Τῆς εὐλόγου σιωπῆς, ὁ καιρὸς καὶ τὸ μέτρον συνεστιάτορες· πανδαισία δὲ τούτου γίνεται ἡ ἀλήθεια, καθ' ἣν ὁ τοῦ ψεύδους πατὴρ ἐπὶ ψυχὴν ἀποδημοῦσαν ἐρχόμενος, εὑρίσκει τῶν ἐπιζητουμένων οὐδέν.

κζ΄. Ἐλεήμων ἀληθής, οὐχ ὁ παρέχων ἑκουσίως τὰ περιττά, ἀλλ' ὁ συγχωρῶν τὰ ἀναγκαῖα τοῖς ἁρπάζουσι.

κη΄. Οἱ μέν, τῷ ἐνύλῳ πλούτῳ κτῶνται τὸν ἄυλον ἐλεημοσύνης θεσμοῖς· οἱ δέ, τῷ ἀύλῳ ἀποκτῶνται τὸν ἔνυλον ἐν αἰσθήσει τοῦ ἀνεκλείπτου γινόμενοι.

κθ΄. Φίλον μὲν παντί, τὸ πλουτεῖν ἐν καλοῖς· λυπηρὸν μὲν τῷ θείως πλουτίσαντι μέν, μὴ ἐπιπλεῖστον συγχωρηθῆναι δὲ ἐνευφρανθῆναι αὐτῷ.

λ΄. Ἔξωθεν μὲν ἡ ὑγεία δοκεῖ τῇ ψυχῇ, ἔνδοθεν δὲ ἐν τῷ τῆς αἰσθήσεως πυθμένι πέφυκε κρύπτεσθαι ἡ ἀρρωστία αὐτῆς. Εἰ δὲ δεῖ πάντως ἔξωθεν μὲν τὴν ἀρρωστίαν ἐκείνην τῷ ἀναθερισμῷ τῶν ἐλέγχων γενέσθαι, ἔνδοθεν δὲ τὴν ὑγείαν δηλονότι ταύτην τῷ ἀναικαινισμῷ τοῦ νοός, ἄφρων

1. Λουκ. κα΄, 19.

ὁ τοὺς ἐλέγχους ἀποσειόμενος καὶ ἐν τῷ τῆς ἀναλγησίας πάντοτε ἀνακεῖσθαι νοσοκομείῳ μὴ αἰσχυνόμενος.

λα΄. Μὴ τραχυνθῇς κατὰ τοῦ ἀκουσίως σε χειρουργήσαντος, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐκκενωθεῖσαν ἀηδίαν ἀποβλεψάμενος, ταλάνισον μὲν σεαυτόν, μακάρισον δὲ τὸν αἴτιόν σοι ταύτης γενόμενον τῆς ὠφελείας, οἰκονομίᾳ Θεοῦ.

λβ΄. Μὴ πρός τι δεινὸν ἀπευδοκήσῃς τῆς ἀρρωστίας σου, ἀλλὰ διὰ τῶν τῆς φιλοπονίας δραστικωτέρων φαρμάκων, πόρρω γενοῦ ταύτης, ὁ τῆς κατὰ ψυχὴν ὑγείας ἐπιμελούμενος.

λγ΄. Μὴ συσταλῇς ἀπὸ τοῦ καιρίως σε πλήττοντος, πρόσιθι δὲ τούτῳ καὶ ὑποδείξει σοι, ὅσον τὸ ὑποσμῆχον τὴν αἴσθησίν σου καλόν· καὶ φάγῃ ὄψον ἡδὺ τὸ ἐκ τῆς ὑγείας, μετὰ τὸ ἀναλωθῆναι τὸ ἐκ τῆς πικρίας ἀπόβλητον.

λδ΄. Ὅσον αἰσθάνῃ τῶν πόνων, τοσοῦτον ἀποδέχου τὸν τούτους διὰ τῶν ἐλέγχων ὑποδεικνύοντά σοι. Καθάρσεως γὰρ τελείας, αἴτιός σοι, καθίσταται· ἧς ἄνευ, ἐν καθαρῷ χωρίῳ τῷ τῆς εὐχῆς οὐ δύναται γενέσθαι ὁ νοῦς.

λε΄. Ἐν τῷ ἐλέγχεσθαι, ἢ σιωπᾷν δεῖ ἢ ἡπίως ἀπολογεῖσθαι τῷ καταλέγοντι· οὐ διὰ τὸ συστῆσαι τὰ οἰκεῖα τὸν ἐλεγχόμενον· διὰ δὲ τὸ ἀναστῆσαι ἴσως προσκόψαντα, τὸν ἐν ἀγνοίᾳ ἐλέγχοντα.

λς΄. Τῷ λυπήσαντι δικαίως, ὁ πρὸ τοῦ προσκληθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ μετανοῶν, ἐζημίωται τῶν ἀνηκόντων οὐδέν· ὁ δὲ μετὰ τὴν πρόσκλησιν, τῆς εὐφορίας τὸ ἥμισυ, κερδαίνει μέντοι ὅλον τὸ προκαταβληθέν, ὁ μηδέποτε διὰ λύπην ἀποσυνάγωγος εὑρισκόμενος, προστίθησι δὲ καὶ μισθὸν ἑαυτῷ, ὁ τῷ σφάλμα βάλλων ἐπάνω αὐτοῦ ἐν παντί.

λζ΄. Οὔτε ὁ ὑψηλόφρων ἐπιγινώσκει οἷα τὰ ἑαυτοῦ ἐλαττώματα, οὔτε τὰ οἰκεῖα ὁ ταπεινόφρων καλά. Καλύπτει γὰρ τὸν μέν, ἄνοια φαύλη· τὸν δέ, ἡ θεάρεστος.

λη΄. Τοῖς ἰσοτίμοις ὁ ὑπερήφανος, ἐν καλοῖς παραμετρεῖσθαι οὐ βούλεται· ἐν δὲ τοῖς ἐναντίοις, πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας, φορητὸν τὸ ἑαυτοῦ παραβαλλόμενος ἡγεῖται ἐλάττωμα.

λθ΄. Ὁ μὲν ψόγος στερράν, ἔκλυτον δὲ ὁ ἔπαινος τὴν ψυχὴν ἀπεργάζεται καὶ νωθροτέραν πρὸς τὰ καλά.

μ΄. Ὑπόστασις μὲν πλούτου, χρυσός· ἀρετῆς δέ, ἡ ταπείνωσις. Ὡς οὖν ὁ χρυσοῦ ἀπορῶν πένης ἐστί, καὶ μὴ τοῖς ἔξωθεν φαίνηται, οὕτω ταπεινώσεως ἄνευ, ἐνάρετος οὐκ ἔσται ὁ ἀγωνιζόμενος.

μα΄. Χρυσοῦ δίχα, ὥσπερ ὁ ἔμπορος οὐ πέφυκεν ἔμπορος, κἂν λίαν πρὸς ἐμπορίαν ἐστὶν ἐπιτήδειος, οὕτως οὐδὲ ταπεινοφροσύνης χωρίς, ἐν κατασχέσει τῶν τῆς ἀρετῆς ἡδέων εὑρεθήσεται ὁ ἀσκούμενος, κἂν πάνυ τῇ ἑαυτοῦ νουνεχείᾳ θαρρῇ.

μβ΄. Τῇ ταπεινοφροσύνῃ ὁ ἀνιών, κατώτερος τοῦ ἑαυτοῦ φρονήματος γίνηται· ἀνώτερος δέ, ὁ ἐκείνης χωρίς· ὃς οὐδὲ παραμετρεῖσθαι τοῖς ἐλαχίστοις ἑκουσίως ἀνέχεται καὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς πρωτοκλισίαις τὸ λυπηρὸν ἐπιδείκνυται.

μγ΄. Καλὸν τῷ ἀγωνιστῇ φρονεῖν μὲν ἧττονα τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· πράττειν δὲ κρείττονα τῆς δειλίας αὐτοῦ. Οὕτω γὰρ ἂν καὶ ἀνθρώποις αἰδέσιμος καὶ Θεῷ ἐργάτης εὑρίσκεται ἀνεπαίσχυντος.

μδ΄. Ἡ κατορθοῦσθαι δεῖ πρὸς πάσας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, ἢ μιᾶς ἀντιποιεῖσθαι, τῆς ταπεινοφροσύνης, τὸν δεδιότα μὴ ξένον τῶν ἐν τῷ νυμφῶνι ἀντικειμένων ὀφθήσεσθαι.

με΄. Μεῖξον τῇ ἁπλότητι τὴν ἐγκράτειαν καὶ σύζευξον τῇ ταπεινοφροσύνῃ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ὀφθήσῃ δικαιοσύνης συνέστιος, ἧς ἐπὶ τραπέζης ἄλλη πᾶσα φιλεῖ συνάγεσθαι ἀρετή.

μς΄. Τυφλὴ τῆς ταπεινοφροσύνης χωρίς, ἡ ἀλήθεια. Διὰ τοῦτο καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ χρῆται χειραγωγῷ· ἐρεῖσαι μὲν αὐτῇ ἐπί τι μοχθούσῃ, μὴ εὑρισκούσῃ δὲ εἰμὴ τὸ τῆς μνησικακίας ὀχύρωμα.

μζ΄. Ἦθος χρηστόν, ὡραιότητα μαρτυρεῖ ἀρετῆς· μελῶν δὲ εὐστάθεια, εἰρηναίαν ψυχήν.

μη΄. Πρῶτον μὲν καλόν, τὸ ἐν μηδενὶ μέρει προσπταίειν· δεύτερον δέ, τὸ μὴ αἰδοῖ κατακρύπτειν τὸ σφάλμα αὐτοῦ, μήτε μὴν ἀναδύεσθαι ἐν αὐτῷ· μᾶλλον δὲ ταπεινοῦσθαι, καὶ κατηγορουμένου ἑαυτοῦ συγκατηγορεῖν, καὶ δέχεσθαι ἀσμένως τὸ ἐπιτίμιον· τούτου δὲ μὴ γινομένου, ἀνίσχυρον ἅπαν τὸ τῷ Θεῷ προσφερόμενον.

μθ΄. Πρὸς τῇ ἑκουσίᾳ κακοπαθείᾳ, χρὴ καὶ τὴν ἀκούσιον καταδέχεσθαι, τὴν ἐκ διαβόλων, λέγω, ζημιῶν τε καὶ ἀσθενειῶν. Ταῦτα γὰρ ὁ μὴ καταδεχόμενος, ἀλλὰ ἀποδυσπετῶν, ὅμοιός ἐστι τῷ μὴ μετὰ ἅλός, μετὰ δὲ μέλιτος μόνου βουλομένου ἐσθίειν τὸν ἄρτον αὐτοῦ. Ὃς οὐ πάντοτε μὲν τὴν ἡδονὴν ἔχει σύντροφον, τὸν δὲ κόρον ἀεὶ γείτονα κέκτηται.

ν΄. Δεσπότης ὤν, δούλου σχῆμα[1] περιβαλλόμενος φαίνεται, ὁ τὸ διερρωγὸς πλύνων τοῦ πλησίον λόγοις ἐνθέοις ἱμάτιον· ἢ καταρράπτων ταῖς μεταδόσεσι. Σκοπείτω δὲ ὁ τοῦτο ποιῶν μήποτε διὰ τὸ μὴ ὡς δοῦλος τοῦτο τελεῖν, συναπολέσῃ καὶ τὸν μισθὸν καὶ τὸ προσὸν αὐτῷ τῆς ἐξουσίας διὰ κενοδοξίαν ἀξίωμα.

να΄. Ὥσπερ ἡ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις[2] πέφυκεν, οὕτω ψυχῆς μὲν ἡ φρόνησις, ἀρετῆς δὲ ἡ ταπείνωσις· καὶ θαῦμα πῶς τὰ αὐτοτελῆ, τῶν συμβεβηκότων δίχα, ἀτελῆ καθεστήκασιν.

νβ΄. Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου, φησί, καὶ τὴν ἔξοδόν σου[3], τῶν βρωμάτων δηλονότι καὶ τῶν ῥημάτων τῇ ἐγκρατείᾳ· ἐγκρατῶς γὰρ ὁ ἔχων περὶ τὴν τῶν βρωμάτων καὶ ῥημάτων εἴσοδόν τε καὶ ἔξοδον, ἐπιθυμίαν μὲν τὴν ἐξ ὀφθαλμῶν ἀποδιδράσκει· θυμὸν δὲ τὸν ἐξ ἀπονοίας καταπραΰνει· ὧν καὶ δεῖ πρὸ πάντων ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν τὸν ἀγωνιζόμενον, καὶ παντὶ

1. Πρβλ Φιλιππ. β΄, 7. 2. Ἑβρ. ια΄, 1. 3. Ψαλμ. 120, 8.

τρόπῳ σπουδαστέον. Ἐν τούτοις γὰρ τὸ μὲν πρακτικὸν ἔρρωται, τὸ δὲ θεωρητικὸν ἐστερέωται.

νγ΄. Τινὲς μὲν περὶ τὴν εἴσοδον τῶν βρωμάτων, πολλὴν ποιοῦνται τὴν ἐπιμέλειαν· περὶ δὲ τὴν ἔξοδον τῶν ῥημάτων, ἀμελῶς διατίθενται. Οἱ τοιοῦτοι, οὐκ ἐπίστανται παράγειν θυμὸν ἀπὸ καρδίας[1], ἐπιθυμίαν δὲ ἀπὸ σαρκός, κατὰ τὸν Ἐκκλησιαστήν· δι᾽ ὧν ἡ καθαρὰ καρδία κτίζεσθαι εἴωθε παρὰ τοῦ καινουργοῦ πνεύματος.

νδ΄. Τὸ μὲν τῶν βρωμάτων ἀπέριττον, περὶ τὴν ἧττω τροφῆς ποιότητα· τὸ δὲ τῶν ῥημάτων ἀνέγκλητον, περὶ τὴν κρείττω σιωπῆς ποιότητα εὑρεθήσεται.

νε΄. Πύρωσον τοὺς νεφρούς σου ἀσιτίᾳ βρωμάτων καὶ ἔτασον τὴν καρδίαν σου ἐγκρατείᾳ ῥημάτων· καὶ ἕξεις ἐπὶ ὑπηρεσίαν καλῶν, τὸ ἐπιθυμητικόν τε καὶ θυμικόν.

νς΄. Ἡ μὲν τῶν ὑπογαστρίων ἡδονή, καταπίπτει ἐν ἀσκουμένοις, τοῦ σώματος παρακμάσαντος· ἔτι δὲ παραμένει ἡ τοῦ φάρυγγος, τῷ μὴ φθάσαντι ταύτην ἐνδίκως κολάσαι. Σπουδάσαι οὖν χρὴ διὰ τοῦ αἰτίου, τοῦ αἰτιατοῦ τὸν ὀνειδισμὸν ἀποτρίψασθαι· ὡς ἂν μὴ ξένος ἐκεῖσε τῆς κατὰ τὴν ἐγκράτειαν ἀρετῆς εὑρεθείς, αἰσχύνῃ περιβληθῇς.

νζ΄. Ἀναγκαῖον εἰδέναι τὸν ἀσκητήν, πότε καὶ τίσι βρώμασι δεῖ τὸ σῶμα ὡς ἐχθρὸν τρέφειν, πότε δὲ ὡς φίλον παρακαλεῖν, καὶ πότε παραμυθεῖσθαι ὡς ἀσθενῆ· ἵνα μὴ λάθῃ τὰ μὲν τοῦ ἐχθροῦ τῷ φίλῳ, τὰ δὲ τοῦ φίλου τῷ ἐχθρῷ, καὶ τὰ τούτου πάλιν τῷ ἀσθενεῖ παρατιθείς, καὶ ἑκατέρους ὡς σκανδαλίσας, καιρῷ πειρασμοῦ εὑρήσει πολεμοῦντας αὐτόν.

νη΄. Ὅταν τῆς τρυφῆς τὴν τροφὴν ὁ τρεφόμενος προτιμοτέραν ποιήσηται, τότε ἡ τῶν δακρύων ἐπιδημήσασα χάρις αὐτῷ, παρακαλεῖν ἄρχεται· καὶ ἄλλης πάσης ἡδύτητος ἐπιλανθάνεσθαι, ὡς ἤδη τῇ τούτων καταποθείσης ἀσυγκρίτως ἡδύτητι.

νθ΄. Τῷ μὲν πλατυνομένῳ, συνεστάλη τὰ δάκρυα· ἐξεβλήθη δὲ ταῦτα, τῷ τὴν στενὴν ὁδὸν ἀγαπήσαντι[2].

ξ΄. Οὐκ ἔστι λύπης ἐκτός, οὔτε ἁμαρτωλός, οὔτε δίκαιος· ἀλλ᾽ ὁ μέν, ὅτι μὴ πάντῃ ἀπέλιπε τὸ κακόν· ὁ δέ, ὅτι οὔπω τῆς τελειότητος ἥψατο.

ξα΄. Τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν, αἱ κατὰ δύναμιν ἀρεταί, εὐχή τε καὶ σιωπή· τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν δέ, ἀλλ᾽ ὡς τὰ πολλὰ τῆς τοῦ σώματος κατασκευῆς, νηστεία καὶ ἀγρυπνία εἰσί· ὅπερ οὖν τῷ ἀγωνιστῇ εὐληπτότερον, τοῦτο μετέρχεσθαι χρή.

ξβ΄. Οἶκος μὲν ψυχῆς, ἡ ὑπομονή· περικρατεῖται γὰρ ἐν αὐτῇ· χρῆμα δέ, ἡ ταπείνωσις· τρέφεται γὰρ δι᾽ αὐτῆς.

ξγ΄. Πόνοις μὴ καρτερῶν, ἐπαίνοις οὐ τιμηθήσῃ· πρὸ δὲ τῆς ἡδονῆς τὴν ὀδύνην ἀποσκοπῶν, ἐκφεύξῃ ταύτης τὸ λυπηρόν.

ξδ΄. Μὴ δεσμευθῇς τῷ μικρῷ, καὶ οὐ δουλεύσεις τῷ μείζονι. Οὐ

1. Ἐκκλησ. ια΄, 10. 2. Πρβλ. Ματθ. ζ΄, 13.

γὰρ πέφυκε τὸ μεῖζον κακόν, πρὸ τοῦ μικροῦ διαπλάττεσθαι.

ξε΄. Ἀφορῶν πρὸς τὰ μείζονα, φοβερὸς ἔσῃ τοῖς ἥττοσιν· εὐκαταφρόνητος δὲ τούτοις ὀφθήσῃ πρὸς ἐκεῖνα ἀπειρηκώς.

ξς΄. Οὐ δυνήσῃ ἐπὶ τὰς μείζους φθάσαι τῶν ἀρετῶν, μὴ τῶν κατὰ δύναμιν καταλαβὼν τὴν ἀκρότητα.

ξζ΄. Ἐν οἷς κρατεῖ ἔλεος καὶ ἀλήθεια, ἐν ἐκείνοις, καὶ πᾶν εἴτι θεάρεστον· ἡ μὲν γάρ, οὐδένα κρίνει, ἐλέους χωρίς· ὁ δέ, φιλανθρωπεύεται ἐν οὐδενί, ἀληθείας ἐκτός.

ξη΄. Τῇ ἁπλότητι κερασάμενος τὴν ἐγκράτειαν, ἐν περιλήψει γενήσῃ τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος.

ξθ΄. Οὐκ ὄψει πάντως τὰ πολεμοῦντά σε πάθη, εἰμὴ πρότερον τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐτρέφοντο, ἐάσῃς ἀνήρωτον.

ο΄. Οἱ μέν, τὴν τοῦ σώματος ὕλην μόνον ἐκκαθᾶραι σπεύδουσιν· οἱ δέ, καὶ τῆς ψυχῆς. Οἱ μὲν γὰρ πρὸς μόνην τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτίαν ἰσχὺν ἔλαβον, οἱ δὲ πρὸς τὸ πάθος· πρὸς δὲ τὴν κατ᾽ ἐπιθυμίαν πάνυ ἐλάχιστοι.

οα΄. Ὕλη πονηρὰ σώματος, ἐμπάθεια· ψυχῆς δέ, ἡδυπάθεια· προσπάθεια δὲ τοῦ νοός· κατηγορεῖται δὲ τῆς μέν, ἀφή· τῆς δέ, αἱ λοιπαὶ αἰσθήσεις· τῆς δὲ τελευταίας, ἐναντία διάθεσις.

οβ΄. Ὁ μὲν ἡδυπαθής, πλησίον ἐστὶ τοῦ ἐμπαθοῦς· ὁ δὲ προσπαθής, τοῦ ἡδυπαθοῦς· μακρὰν δὲ ἀμφοτέρων ὁ ἀπαθής.

ογ΄. Ἐμπαθής ἐστιν, ὁ τὸ ἁμαρτητικὸν τοῦ λογισμοῦ βιαιότερον ἔχων, κἂν τέως μὴ ἁμαρτάνῃ ἐκτός. Ἡδυπαθὴς δέ, ὁ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἁμαρτίας ἔχων τοῦ λογισμοῦ, κἂν πάσχῃ ἐντός. Προσπαθὴς δέ, ὁ τῇ ἐλευθερίᾳ μᾶλλον ἢ τῇ δουλείᾳ τῶν μέσων προσκείμενος· ἀπαθὴς δ᾽ ἂν εἴη, ὁ τούτων πάντων τὴν διαφορὰν ἀγνοῶν.

οδ΄. Ἀπόλλυται ἐκ ψυχῆς ἐμπάθεια μέν, διὰ νηστείας καὶ προσευχῆς· ἡδυπάθεια δέ, δι᾽ ἀγρυπνίας καὶ σιωπῆς· ἡ δὲ προσπάθεια, διὰ ἡσυχίας καὶ προσοχῆς· ἀπάθεια δὲ συνίσταται, ἐκ μνήμης Θεοῦ.

οε΄. Τῆς ἀπαθείας ἀπὸ χειλέων, κηρία μέλιτος οἷα, λόγοι τῆς αἰωνίου ζωῆς ἀποστάζουσι[1]. Τίς οὖν ἀξιωθείη τοῖς χείλεσιν ἐκείνης προσάψαι τὰ ἴδια· καὶ μασθοὺς ἀναμέσον αὐτῆς αὐλισθῆναι[2], καὶ ὀσμῆς ἡδείας μεταλαβεῖν ἱματίων[3] ἐκείνης· τουτέστι νόμοις ἐνηδυνθῆναι τῶν ἀρετῶν, τῶν ὑπὲρ πάντα, φησί, τὰ ἀρώματα ὄντων τῆς αἰσθητικῆς διαγνώσεως.

ος΄. Γυμνοὶ τοῦ μὲν τῆς φιλαυτίας χιτῶνος, ἴσως πολλοί· ὀλίγοι δὲ τοῦ τῆς φιλοκοσμίας εἰσί· τοῦ δὲ τῆς κενοδοξίας, ὃς καὶ ἔσχατος λέγεται, γυμνοὺς εὑρήσεις τοὺς ἀπαθεῖς.

οζ΄. Τοῦ μὲν ὁρωμένου σώματος, πᾶσα ψυχὴ γυμνωθήσεται· τοῦ δὲ τῆς ἁμαρτίας, ἡ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς ὀλίγον τῶν ἡδέων προσαπολαύσασα.

οη΄. Νεκροὶ μὲν ἐκ ζώντων, πάντες ὀφθήσονται· νεκρωθήσονται δὲ

1. Ἆσμ. δ΄, 11. 2. Ἆσμ. α΄, 13. 3. Ἆσμ. δ΄, 10, 11.

τῆς ἁμαρτίας[1], μόνοι οἱ ἐκ διαθέσεως ταύτην μισήσαντες.

οθ'. Τίς ἑαυτὸν πρὸ τοῦ κοινοῦ θανάτου τοῦ σώματος ἔδῃ τῆς ἁμαρτίας γυμνόν; καὶ τίς ὁ γνοὺς ἑαυτόν τε καὶ τὴν ἰδίαν φύσιν, ὁποία ἐστί, πρὸ τῆς μελλούσης γυμνώσεως;

Ψυχὴν ἔρωτι νυμφικῷ τετρωμένην,
Εὐχὴ συνάπτειν οἶδεν ὧδε νυμφίῳ[2].

π'. Τοῦ αἰσθητοῦ τε καὶ νοεροῦ φωτὸς ἡ λογικὴ ἐν μεθορίῳ κειμένη ψυχή, διὰ μὲν τούτου καὶ πράττειν τὰ τοῦ σώματος ἐπετράπη· δι' ἐκείνου δέ, τὰ τοῦ Πνεύματος· ἀλλ' ἐπειδὴ ἠμαυρώθη μὲν αὐτῇ ἐκεῖνο, ἐτρανώθη δὲ τοῦτο, διὰ τὴν ἀρχῆθεν συνήθειαν, εἰμὴ ὅλως μετὰ τοῦ νοεροῦ ἐν τῇ εὐχῇ γένηται, ὁλικῶς τοῖς θείοις ἐνατενίζειν οὐ δύναται. Ἀνάγκη δὲ εἶναι αὐτὴν ἐν μεταιχμίῳ σκότους καὶ φωτός, κατὰ σχέσιν μὲν τούτου, κατὰ δὲ φαντασίαν ἐκείνου ἀναστρεφομένην.

πα'. Ἔνδον τῆς κατὰ τὴν εὐχὴν στενῆς πύλης, νοῦς παθητικὸς οὐ δύναται εἰσελθεῖν, πρὸ τοῦ τὴν κατὰ σχέσιν ἀπολιπεῖν μέριμναν. Περὶ δὲ τὰ περισκήνια ἐκείνης, ὀδυνηθήσεται διαπαντὸς ἀσχολούμενος.

πβ'. Συμπαραμενέτω τῷ νῷ ἡ εὐχή, ὡς ἐν ἡλίῳ ἀκτίς· ἧς ἄνευ αἱ κατ' αἴσθησιν μέριμναι, οἷά τινες ἄνυδροι νεφέλαι περιπετώμεναι, τὸν νοῦν εἴργουσι τῆς οἰκείας λαμπρότητος.

πγ'. Δύναμις μὲν εὐχῆς πεῖνα βρωμάτων ἑκούσιος· πείνης δέ, τὸ μήτε ἀκούειν, μήτε ὁρᾶν· ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη τῶν ἐγκοσμίων μηδέν. Τούτων ὁ μὴ ποιούμενος πρόνοιαν, τὸ μὲν τῆς νηστείας οὐκ ἐστερέωσεν οἰκοδόμημα, τὸ δὲ τῆς εὐχῆς ἐν αὐτῇ περιρραγῆναι ἐποίησεν.

πδ'. Ἀπέριττος εἰ μὴ ἐκ πάντων ὁ νοῦς τῶν κατ' αἴσθησιν γένηται, ἀνωφερὴς γενέσθαι οὐ δύναται καὶ τὸ οἰκεῖον γνωρίσαι ἄξιωμα.

πε'. Ἡμέρας μὲν σύμβολον ἡ νηστεία διὰ τὸ ἔκδηλον· νυκτὸς δὲ διὰ τὸ ἄδηλον ἡ εὐχή· ἑκατέρων οὖν τούτων ἐν ἑκατέρᾳ, ἐνδίκως ὁ μετερχόμενος, πρὸς τὴν κατὰ σκοπὸν ἀπαντήσεται πόλιν, ἐν ᾗ ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός[3].

πς'. Ἡ πνευματικὴ ἐργασία, καὶ σωματικῆς ἐπιπόνου ἐκτός, συνίστασθαι πέφυκε. Μακάριος οὖν, ὁ κρείττονα τοῦ ἐνύλου ἔργου τὴν ἄυλον ἡγησάμενος ἐργασίαν. Δι' αὐτῆς γὰρ τὴν τοῦ ἔργου ἀνεπλήρωσεν ἔλλειψιν, ζήσας τὴν κεκρυμμένην ζωὴν τῆς εὐχῆς, καὶ φανερὰν τῷ Θεῷ.

πζ'. Ὑπομένειν μὲν ἡμᾶς τῇ πίστει παρακαλεῖ ὁ θεῖος Ἀπόστολος· χαίρειν δὲ τῇ ἐλπίδι· τῇ εὐχῇ δὲ προσκαρτερεῖν[4], ἵνα τὸ τῆς χαρᾶς ἡμῖν παραμείνῃ καλόν. Εἰ δὲ τοῦτο, ἄρα ὁ μὴ ὑπομένων, οὐ πιστός· ὁ δὲ μὴ χαίρων, οὐκ εὔελπις. Ἀπεβάλλετο γὰρ τὴν αἰτίαν τῆς χαρᾶς τὴν προσευχήν, ἐν τῷ μὴ προσκαρτερεῖν ἐν αὐτῇ.

πη'. Εἰ ἐν τοῖς ἐγκοσμίοις λογισμοῖς ὁ νοῦς ἐξ ἀρχῆς συναναστραφείς, τοσαύτην ἐν αὐτοῖς τὴν φιλίαν ἐκτήσατο, πόσην οὐκ ἂν οἰκειότητα σχῇ ἐν εὐχῇ συνεχεῖ; καὶ γὰρ ἐν οἷς, φησί, χρονίζει, ἐν αὐτοῖς καὶ πλατύνεσθαι εἴωθεν.

1. Ῥωμ. ς', 11. 2. Ἄσμ. β', 5. 3. Ἡσ. λε', 10. 4. Πρβλ. Ῥωμ. ιβ', 12.

πθ'. Ὥσπερ τοῦ ἰδίου οἰκητηρίου πάλαι διαιρεθεὶς ὁ νοῦς, τῆς ἐκεῖθεν λαμπρότητος ἐπελάθετο, οὕτω δεῖ τοῦτον αὖθις ἐν λήθῃ τῶν ὧδε γενόμενον, πρὸς ἐκεῖνο ἀναδραμεῖν δι' εὐχῆς.

η'. Καθάπερ τι νήπιον πρὸς μασθοὺς ἐναποψυγέντας μητρός, εὑρεθήσεται νοῦς πρὸς προσευχήν, μὴ δυναμένην παρακαλέσαι αὐτόν· πρὸς δὲ τὴν ἄλλως ἔχουσαν, ὡς παιδίον τὸ δφ' ἡδονῆς ἐναφυπνοῦν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς.

ηα'. Ἐκεῖ, φησίν, ἐν τῇ πενθίμῳ δηλονότι εὐνῇ τῆς ἐναρέτου ζωῆς, κατὰ τὴν ἐν τῷ ᾄσματι, φήσειε καὶ ἡ νύμφη εὐχὴ πρὸς τὸν ἑαυτῆς ἐραστήν· δώσω τοὺς μασθούς μου σοί[1], εἰ ὁλικῶς μοι ἀνατεθῆς.

ηβ'. Φιλίαν πρὸς τὴν εὐχὴν ἔχειν οὐ δύναται, ὁ μὴ πᾶσαν ἀπαρνησάμενος ὕλην.

ηγ'. Πλὴν ζωῆς καὶ πνοῆς, ἔξω τῶν ἄλλων γενοῦ ἐν εὐχῇ, εἰ θέλεις μετὰ μόνου γενέσθαι τοῦ νοῦ.

ηδ'. Νοῦ θεοφιλοῦς μαρτύριον, εὐχὴ μονολόγιστος καὶ λόγος καίριος, ἔμφρονος λογισμοῦ· μονοειδὴς δὲ γεῦσις τῆς ἐλευθέρας εἴη αἰσθήσεως. Ἐν τούτοις οὖν τοῖς τρισὶν ἐρρῶσθαι τὰ τῆς ψυχῆς λέγεται.

ηε'. Λεανθῆναι καλῶς δεῖ καὶ ἀπαλυνθῆναι ὥσπερ τῶν παιδίων, τὴν φύσιν τοῦ εὐχομένου, ὡς ἂν κατὰ τὴν ἐκείνων, καὶ ἡ τούτου εὐείκτως δέξηται τὴν ἐκ τῆς εὐχῆς ἐνταττομένην ἀνάπτυξιν. Διὸ μὴ ἀμέλει, ὁ συναφθῆναι ταύτῃ φιλῶν.

ης'. Οὐ πάντες τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἐν εὐχῇ κέκτηνται· ὁ μὲν τοῦτον, ὁ δὲ ἄλλον· ὁ μὲν εὔχεται, εἰ οἷόν τε, μετὰ τῆς εὐχῆς εἶναι τὴν καρδίαν αὐτοῦ πάντοτε· ὁ δὲ καὶ πρὸς τὸ ὑπερβῆναι αὐτήν· ὁ δέ, ἵνα μὴ λογισμοῖς ἐν εὐχῇ περικόπτηται. Πάντες δὲ εὔχονται, ἢ συντηρηθῆναι ἐν ἀγαθοῖς, ἢ μὴ συναπαχθῆναι κακοῖς.

ηζ'. Εἰ ἐξ εὐχῆς οὐδεὶς ἀταπείνωτος (συντρίβεται ἐν ταπεινώσει καὶ γὰρ ὁ εὐχόμενος), οὐκ ἄρα ἐν ταπεινώσει προσεύχεται ὁ ἔξωθεν θρασυνόμενος.

ηη'. Πρὸς τὴν χήραν τὴν πρὸς τὸν ὠμὸν τὴν δίκην κινοῦσαν κριτὴν[2] ἀφορῶν ὁ εὐχόμενος, οὐκ ἐκκακήσει ποτὲ διὰ τὴν βραδύτητα τῶν ἀγαθῶν ὑποσχέσεων.

ηθ'. Οὐ παραμείνει σοι εὐχή, τῷ πρὸς τὰ συλλογιζόμενα ἔσωθεν, καὶ ὁμιλούμενα ἔξωθεν ἐμβραδύνοντι. Ἡ αὐτὴ δὲ ὀφθήσεται ὑποστρέφουσα, τῷ δι' αὐτὴν ὑποτεμνομένῳ τὰ πλείονα.

ρ'. Εἰ μὴ εἰς λαγόνας ψυχῆς εἰσδύνουσι τὰ ῥήματα τῆς εὐχῆς, οὐκ ἂν εἰς τὰς τοῦ προσώπου σιαγόνας τὰ δάκρυα περικλυσθῆναι συγχωρηθήσονται.

1. Ἄσμ. ζ', 13. 2. Λουκ. ιη', 2 κ.ἑ.

ρα΄. Ἀνατελοῦσι γεωργῷ μὲν τὰ δράγματα, μὴ κατ᾽ ὄψιν τῶν σπερμάτων ῥιφέντων τῆς γῆς. Μοναχῷ δὲ τὰ δάκρυα ἀναβλύσουσιν, οὐκ ἀπονητὶ τῷ μετερχομένῳ τὰ ῥήματα τῆς εὐχῆς.

ρβ΄. Κλεὶς οὐρανῶν βασιλείας, εὐχή· ταύτην ὁ κατέχων ὡς δεῖ, ὁρᾷ τὰ ἐν αὐτῇ ἀποκείμενα ἀγαθὰ τοῖς φίλοις αὐτῆς· μόνα δὲ τὰ παρόντα περισκοπεῖ, ὁ παρρησίαν ἐν ἐκείνῃ μὴ ἐσχηκώς.

ργ΄. Οὐ δύναται ὁ νοῦς ἐν καιρῷ τῆς εὐχῆς μετὰ παρρησίας λέγειν πρὸς τὸν Θεόν· διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου· σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως [1], εἰμὴ δειλίας καὶ ῥαθυμίας, πολυυπνίας καὶ ἡδυφαγίας, ἐξ ὧν τὸ πταίειν, ἐπιθυμίᾳ τῶν κρειττόνων, ἀπορραγῇ.

ρδ΄. Ἔξω τοῦ πρώτου καταπετάσματος ἵσταται ἐν εὐχῇ ὁ ῥεμβόμενος· ἔνδοθεν δὲ γίνεται, ὁ μονολόγιστον ἐξανύων αὐτήν· μόνος δὲ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων παρέκυψεν, ὁ μετὰ τῆς εἰρήνης τῶν φυσικῶν λογισμῶν καὶ τὰ περὶ τῆς πάντα νοῦν ὑπερεχούσης [2] διασκεπτόμενος, καί τινος ἐκεῖθεν θεοφανείας καταξιούμενος.

ρε΄. Ὁπόταν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν σχολάσασα ἡ ψυχὴ συναφθῇ τῇ εὐχῇ, τότε οἷά τις φλὸξ περικυκλώσασα ταύτην ἐκείνη, σίδηρον καθάπερ τὸ πῦρ, πεπυρακτωμένην ὅλην καθίστησιν. Καὶ ἔστι ψυχὴ μὲν ἡ αὐτή, οὐκ ἔτι δὲ καὶ ἁπτή· οὐδὲ γὰρ ὁ πυρακτωθεὶς σίδηρος ταῖς ἔξωθεν ἐπαφαῖς.

ρς΄. Μακάριος ὁ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ οὕτωσὶ θεωρηθῆναι καταξιωθείς, καὶ τὸν αὐτοῦ φύσει πήλινον ἀνδριάντα, χάριτι πύρινον κατιδών.

ρζ΄. Τοῖς μὲν εἰσαγομένοις, βαρὺς οἷά τις δεσπότης ὁ νόμος ἐπίκειται τῆς εὐχῆς. Τοῖς προκόψασι δὲ ὡς ἔρως, ὁ συνελαύνων πεινῶντα καθάπερ πολυτελῆ πρὸς ἑστίασιν.

ρη΄. Τοῖς καλῶς μετερχομένοις τὴν πρακτικήν, ποτὲ μὲν ἡ εὐχὴ νεφέλη καθάπερ ἐπισκιάζουσα [3], τοὺς καυστικοὺς ἀπείργει ἐξ αὐτῶν λογισμούς· ποτὲ δὲ σταγόνας οἷα δακρύων τούτους ἐπιψεκάζουσα, δείκνυσι τὰ πνευματικὰ θεωρήματα.

ρθ΄. Ἡδὺ μὲν ἦδυσμα κιθάρας τῆς κρουομένης ὑπό τινος ἔξωθεν εὑρεθήσεται· ψυχὴ δέ, μὴ συνηχούσης αὐτῇ ἐν εὐχῇ τῆς ἐν πνεύματι μυστικῆς προσφωνήσεως, εὐκατάνυκτος οὐ πέφυκε γίνεσθαι. Τὸ γὰρ τί προσευξόμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν καὶ τὰ ἑξῆς [4], εἰς τοῦτο ἐνάγει τὸν προσευχόμενον.

1. Ψαλμ. 115, 7-8. 2. Φιλιπ. δ΄, 7. 3 Πρβλ. Ἐξ. ιγ΄, 21. 4. Ῥωμ. η΄, 25,

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ

Φωτίζεται νοῦς γνωστικῆς θεωρίας,
πρὸς ὕψος ἀρθείς, τοῖς δ᾽ ἐπεντυχὼν λόγοις
σκοτίζεται δ᾽ αὖ, ἐγκυλισθεὶς εἰς πάθος.

Ἀναγκαῖον εἰδέναι τὸν γνωστικόν, πότε μὲν ὁ νοῦς αὐτοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν νοημάτων ἐστί, πότε δὲ εἰς τὴν τῶν λογισμῶν καὶ πότε εἰς τὴν κατ᾽ αἴσθησιν. Καὶ ἐν ταύτῃ πάλιν, εἰ ἐν τοῖς κατὰ καιρόν, ἢ ἐν τοῖς παρὰ καιρὸν μᾶλλον εὑρίσκεται.

β΄. Ἐν νοήμασιν οὐκ ὢν ὁ νοῦς, ἐν λογισμοῖς πάντως ἐστίν. Ἐν λογισμοῖς δὲ ὤν, ἐν νοήμασιν οὐκ ἔστιν. Ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει γινόμενος, μετὰ πάντων ἐστίν.

γ΄. Διὰ τοῦ νοήματος μὲν ὁ νοῦς διέρχεται πρὸς τὰ νοητά· διὰ δὲ τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὰ λογικὰ ὁ λόγος. Πρὸς δὲ τὰ πρακτικὰ διὰ τῆς φαντασίας ἡ αἴσθησις.

δ΄. Εἰς ἑαυτὸν ὁ νοῦς συναγόμενος, οὐδὲν οὔτε τῶν κατ᾽ αἴσθησιν, οὔτε τῶν κατὰ λογισμὸν θεωρεῖ. Γυμνοὺς δὲ νόας καὶ θείας αὐγὰς βλυζούσας εἰρήνην τε καὶ χαράν.

ε΄. Ἄλλο ὁ νοῦς τοῦ πράγματος καὶ ἄλλο ὁ νοῦς αὐτοῦ καὶ ἕτερον τὸ ὑπὸ τὴν αἴσθησιν ἀναγόμενον. Καὶ τὸ μέν ἐστιν οὐσία, τὸ δὲ συμβεβηκός, τὸ δὲ ἡ τοῦ ὑποκειμένου διαφορά.

ς΄. Πολλὰς ὁδοὺς ἀνατέμνων ὁ νοῦς, ἀκόρεστος δείκνυται. Πρὸς μίαν δὲ συναγόμενος τῆς εὐχῆς, πρὸ τῆς ἐντελείας, στενοχωρούμενος φαίνεται, λιπαρῶν τὸν μέτοχον ἀπολυθῆναι πρὸς τὰ ἀφ᾽ ὧν ἐξελήλυθεν.

ζ΄. Ἄνωθεν ἡγμένος ὁ νοῦς, οὐκ ἀναδραμεῖται αὖθις ἐκεῖσε, εἰμὴ τελείαν τὴν κάτω ποιήσηται καταφρόνησιν διὰ τῆς περὶ τὰ θεῖα σχολῆς.

η΄. Εἰ μὴ τὴν ψυχήν σου δύνῃ μετὰ μόνων ποιῆσαι τῶν περὶ αὐτὴν λογισμῶν, κἂν τὸ σῶμά σου μονάζειν ἀνάγκασον τὴν περὶ αὐτὸ ἀθλιότητα διὰ παντὸς ἐννοούμενος. Οὕτω γὰρ τῷ χρόνῳ, ἐλέει Θεοῦ, καὶ πρὸς τὸ πρῶτον ἀναδραμεῖν δυνήσῃ τῆς εὐγενείας ἄξίωμα.

θ΄. Ὁ μὲν πρακτικὸς ὑποτάσσειν τὸν νοῦν εὐκόλως δύναται τῇ εὐχῇ, ὁ δὲ θεωρητικὸς τὴν εὐχὴν τῷ νοΐ. Ὁ μὲν ἀπὸ τῶν φαινομένων συστέλλων σχημάτων τὴν αἴσθησιν, ὁ δὲ τὴν ψυχὴν πρὸς τοὺς ἐγκεκρυμμένους τοῖς σχήμασι λόγους μεταβιβάζων. Καὶ ὁ μὲν σωμάτων πείθει λόγους τὸν νοῦν ἀγνοεῖν, ὁ δὲ ἀσωμάτων κατανοεῖν. Ἀσώματα δέ εἰσι λόγοι σωμάτων, ἰδιότητές τε καὶ οὐσίαι αὐτῶν.

ι΄. Ὅταν τὸν νοῦν σου τῆς τῶν σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ βρωμάτων ἡδυπαθείας ἐλευθερώσῃς, τότε καὶ ὅπερ ἂν ποιῇς δῶρον καθαρὸν τῷ Θεῷ λογισθήσεται. Ἀντιδοθήσεται δέ σοι, τὸ διανοιγῆναι τοὺς τῆς καρδίας σου ὀφθαλμούς, καὶ τρανῶς ἐμμελετᾷν τοὺς ἐγγεγραμμένους ἐν αὐτῷ λόγους Θεοῦ, οἵτινες ὑπὲρ μέλι[1] καὶ κηρίον, τῷ νοητῷ σου λογισθήσονται λάρυγγι τῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐκδιδομένῃ ἡδύτητι.

ια΄. Οὐ δυνήσῃ σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ τῆς τῶν οὐκ ἀναγκαίων βρωμάτων ἐπιθυμίας ὑπέρτερον ποιῆσαι τὸν νοῦν, εἰμὴ ἐν τῇ καθαρᾷ τῶν δικαίων χώρᾳ εἰσάξῃς αὐτόν· καθ᾽ ἣν ἥ τε τοῦ θανάτου καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ μνήμη ἐπαναβλύσασα, ἀπὸ γηίνης καρδίας ἀπαλείψει πᾶν ἐπιθυμίας ἀνάστημα.

ιβ΄. Οὐδὲν οὔτε ἐννοίας θανάτου φοβερώτερον, οὔτε Θεοῦ μνήμης θαυμασιώτερον. Ἡ μὲν γάρ ἐστι λύπης σωτηριώδους παρεκτική, ἡ δὲ εὐφροσύνης χαριστική. Ἐμνήσθην γάρ, φησὶν ὁ Προφήτης, τοῦ Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην[2]. Καὶ ὁ σοφός· μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου καὶ οὐχ ἁμαρτήσῃς[3]. Ἀδύνατον δὲ τοῦ δευτέρου τινὰ ἐν κατασχέσει γενέσθαι, μὴ πεῖραν τῆς τοῦ προτέρου λαβόντα στρυφνότητος.

ιγ΄. Ἕως ἂν τὴν τοῦ Θεοῦ δόξαν ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ[4] ἴδῃ ὁ νοῦς, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ λέγειν ἐν αἰσθήσει αὐτῆς· ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, τερφθήσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ[5]. Κάλυμμα γὰρ κεῖται τὸ τῆς φιλαυτίας ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς, πρὸς τὸ μὴ ἀνακαλυφθῆναι αὐτῇ τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης, ἅτινά εἰσιν οἱ λόγοι τῶν γεγονότων, ὅπερ ἐξ αὐτῆς οὐ περιαιρεῖται, ἑκουσίων πόνων καὶ ἀκουσίων χωρίς.

ιδ΄. Οὐ μετὰ τὴν ἐξ Αἰγύπτου φυγήν, ἥτις ἐστὶν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτία, οὐδὲ μετὰ τὴν τῆς θαλάσσης διάβασιν, τῆς κατὰ σχέσιν λέγω δουλείας, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ διατριβήν, μεταξὺ κειμένην ἐνεργημάτων καὶ κινημάτων κακίας, τοῦ Ἰσραὴλ ὁ δημαγωγὸς κατασκοπεῖν δύναται τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας[6], ἥτις ἐστὶν ἡ ἀπάθεια· τὴν ὀπτικὴν ἀποστέλλων καὶ ἐποπτικὴν αὐτοῦ δύναμιν.

ιε΄. Οἱ μὲν ἐν τῇ ἐρήμῳ καθήμενοι, τουτέστιν ἐν τῇ τῶν παθῶν ἀνενεργησίᾳ, ἀκοῇ μόνῃ τῆς μακαρίας ἐκείνης ἔχουσι τὰ ἀγαθὰ γῆς· οἱ δὲ τὰ ἐν ἐκείνῃ σκοπήσαντες ἐν περινοίᾳ δηλονότι ψιλῇ τῆς τῶν ὁρωμένων θεωρίας γεγόνασιν· οἱ δὲ καταξιωθέντες ἐν αὐτῇ εἰσελθεῖν, ὅλῃ αἰσθήσει τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρεόντων, ὡς γάλα καὶ μέλι[7], τῆς πρώτης, φημί, καὶ δευτέρας θεωρίας λόγων, ἐνεφορήθησαν.

ις΄. Οὕπω συνεσταυρώθη Χριστῷ[8], ὁ ἔτι φυσικὰς κινήσεις ἔχων σαρκός, οὐδὲ συνετάφη, ὁ ψυχικὰς ἐνθυμήσεις ἐπισυρόμενος. Πῶς οὖν συναναστῇ αὐτῷ ὁ τοιοῦτος, ἐν καινότητι ζωῆς πολιτεύεσθαι[9];

1. Ψαλμ. 118, 103. 2. Ψαλμ. 75, 4. 3. Σοφ. Σειρ. ζ΄, 36.
4. Β΄ Κορ. γ΄, 18. 5. Ψαλμ. 34, 9. 6. Ἰησ. Ναυῆ β΄, 1 - 3.
7. Ἔξοδ. γ΄, 8. 8. Πρβλ. Γαλ. β΄, 20. 9. Πρβλ. Ῥωμ. ς΄, 4.

ιζ΄. Τριῶν οὐσῶν τῇ ψυχῇ περιεκτικωτέρων ἀρετῶν, νηστείας, εὐχῆς τε καὶ σιωπῆς, ἀναγκαῖον τὸν μὲν ἐξ εὐχῆς λύεσθαι μέλλοντα, εἴς τινα φυσικὴν θεωρίαν ἐπαναπαύεσθαι· τὸν δὲ ἐκ σιωπῆς, εἰς ἠθικὴν ὁμιλίαν. Εἰς δευτέραν δὲ κεχαρισμένην τροφὴν τὸν νηστεύοντα.

ιη΄. Ἐν τοῖς θείοις ἕως ὑπάρχει ὁ νοῦς, σῴζει τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν, ἀγαθός τε καὶ συμπαθὴς εὑρισκόμενος. Ἐν δὲ τοῖς κατ᾽ αἴσθησιν γεγονώς, εἰ μὲν εὐκαίρως καὶ προσηκόντως κατέρχεται, πεῖραν διδοὺς καὶ λαμβάνων, εὐρωστῶν αὖθις, πρὸς ἑαυτὸν ἐπανέρχεται. Παρὰ δὲ τὸν καιρὸν καὶ τὴν χρείαν, ὅστις στρατηγός, ἀπερίσκεπτος εὑρεθήσεται, τὸ πολὺ αὐτοῦ ὑποτεμνόμενος τῆς δυνάμεως ἐν τῷ μάχεσθαι.

ιθ΄. Ὁ ἐν ἡμῖν ἐγκεκρυμμένος τῆς ἀπαθείας Παράδεισος, εἰκών ἐστι τοῦ μέλλοντος τοὺς δικαίους ὑποδέχεσθαι. Πλὴν οὐ πάντες ἐκείνου ἐκτὸς εὑρεθήσονται, ὅσοι ἐντὸς τοῦ ἐμπεριεχομένου γενέσθαι οὐκ ἴσχυσαν.

κ΄. Ὁ μὲν αἰσθητὸς ἥλιος, ξένας τὰς ἑαυτοῦ ἀκτῖνας ἐξ οἰκίας κεκλεισμένης καθίστησι. Οὐκ ἂν δὲ τὰς γλυκείας ὁ νοητὸς ἐπαφήσῃ τῇ προσδεχομένῃ μέν, μὴ κεκλεισμένας δὲ ἐχούσῃ τὰς αἰσθήσεις ἀπὸ τῶν ὁρωμένων ψυχῇ.

κα΄. Γνωστικός ἐστιν ὁ τὰς μὲν καταβάσεις αὐτοῦ μεγαλοπρεπῶς, ταπεινοπρεπῶς δὲ τῆς ψυχῆς τὰς ἀναβάσεις διατιθέμενος.

κβ΄. Μέλιττα μὲν λειμῶνας περινοστοῦσα, ἐκεῖθεν τῷ μέλιτι τὰς ἀφορμὰς προσπορίζεται· ψυχὴ δὲ αἰῶνας περινοστοῦσα ποικίλους, αὐτόθεν τὸν γλυκασμὸν τῇ διανοίᾳ ἐνίησιν.

κγ΄. Ἡ ἐμφαγοῦσα μὲν ἔλαφος ὄφεις, ἰὸν τοῦ σβέσαι, πρὸς ὑδάτων τρέχει πηγάς· ψυχὴ δὲ ἡ βέλεσι θείοις τρωθεῖσα, ἀπαύστου ἕλκει τὸν πρὸς τὸν τρώσαντα ἔρωτα.

κδ΄. Ψιλοὶ μὲν λογισμοί, τῇ μοναδικῇ ζωῇ ἐπιφύονται· ἐπιλογισμοὶ δὲ τῇ δυαδικῇ· τῇ δὲ πολυσχεδεῖ ψυχῇ, λογισμοὶ μὲν ἀπελήλανται· νόες δὲ μόνον γυμνοὶ σωμάτων αὐτῇ προσπελάζοντες τοὺς περὶ προνοίας καὶ κρίσεως λόγους, ὥς τινα θεμέλια γῆς ἀνακαλύπτοντες αὐτῇ ἐμφανίζουσιν.

κε΄. Ἐν τῇ δυαδικῇ ζωῇ, τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, ἁπλῶς ὁρᾶσθαι οὐ πέφυκε· τοῦτο γὰρ ἐν τῇ μοναδικῇ εὑρεθήσεται· καθ᾽ ἣν ἄρρενος καὶ θηλείας διαφορά, διὰ τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὐ γνωσθήσεται.

κς΄. Οἱ λογισμοὶ οὔτε τοῦ ἀλόγου μέρους εἰσὶ τῆς ψυχῆς (οὐ γάρ ἐστι λογισμὸς ἐν ἀλόγοις) οὔτε τοῦ νοεροῦ· (ἐπεὶ μηδὲ ἐν Ἀγγέλοις)· αὐτῆς δὲ τῆς λογικῆς ὄντες γεννήματα, ὡς κλίμακι τῇ φαντασίᾳ χρώμενοι, ἀναβαίνουσι μὲν πρὸς τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως, τὰ ἐκείνης αὐτῷ ἀπαγγέλλοντες, καταβαίνουσι δὲ πρὸς αὐτὴν ἐξ αὐτοῦ, τὰ ἐκείνου ὑποτιθέμενοι.

κζ΄. Ὡς τινες ἐκ βυθοῦ ἀναφερόμενοι, καί τινος εἰς βοήθειαν ἐπιλαβέσθαι πειρώμενοι, οἱ πονηροὶ λογισμοὶ εὑρεθήσονται, ὁλκάδος καθάπερ κινδυνευούσης τῆς κακίας, δακρύων κατακλυσμῷ.

κη΄. Κατὰ τὴν ὑποκειμένην ποιότητα τῆς ψυχῆς, ἢ ὡς πειραταὶ κα-

ταποντίζειν, ἢ ὡς ἐρέται συμβοηθεῖν κινδυνευούσῃ, οἱ περὶ αὐτὴν συνάγονται λογισμοί· οἱ μὲν πρὸς πέλαγος ἕλκοντες τῶν ἀπρεπῶν λογισμῶν, οἱ δὲ τὴν ἄσσον παρεκλεγόμενοι, πρὸς γαληνίους ἀκτάς, τὴν ναῦν ἀποκείλουσιν.

κθ΄. Ἕβδομον τὸν τῆς κενοδοξίας λογισμὸν ὄντα, ἡ ἐφιεμένη ὡς ἔσχατον ἀποβαλέσθαι ψυχή, εἰ μὴ τοὺς πρὸ αὐτοῦ ἀπεκδύσεται, οὐ δυνήσεται τὸν μετ᾽ αὐτοὺς ὄγδοον ἐπενδύσασθαι· ὃν καὶ οἰκητήριον οὐράνιον καλεῖν οἶδεν ὁ θεῖος Ἀπόστολος· καὶ διὰ στεναγμῶν ἐπενδύεσθαι[1] δύνασθαι τοῖς δι᾽ αὐτὸ τῶν ὑλικῶν γυμνητεύουσιν.

λ΄. Τῇ μὲν τελείᾳ εὐχῇ ἀγγελικοὶ παραβάλλειν πεφύκασι λογισμοί· τῇ δὲ μέσῃ, πνευματικοί· τῇ εἰσαγωγικῇ δὲ οἱ φυσιολογικοί.

λα΄. Ὥσπερ τὸ εὐγενὲς τοῦ κόκκου, διὰ τοῦ σπάχυος, οὕτω καὶ τὸ εἰλικρινὲς τῆς θεωρίας, διὰ προσευχῆς ἐμφανίζεσθαι εἴωθε. Κέκτηται δὲ ὁ μὲν εἰς ἀποτροπὴν ὀρνέων τῶν σπερμολόγων, οἷά τινα δόρατα, τοὺς περιστοιχοῦντας ἀνθέρικας· ὁ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἐν πειρασμοῖς λογισμούς, πρὸς τὴν ἐκείνων ἀναίρεσιν.

λβ΄. Τὰ μὲν ὁρώμενα τῆς ψυχῆς διὰ τὴν πρᾶξιν, περιηργυρωμένα πτέρυγες περιστερᾶς καθάπερ εἰσί. Τὰ δὲ νοούμενα, φημὶ δὴ τὰ μετάφρενα διὰ τὴν θεωρίαν, ὡς ἐν χλωρότητι χρυσίου καθίστανται. Ἡ γὰρ μὴ ὡραιωθεῖσα ψυχή, πετασθῆναι καὶ καταπαῦσαι[2] οὐ δύναται, ἔνθα πάντων τῶν εὐφραινομένων ἡ κατοικία ἐστίν[3].

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Λειμὼν ἐνθάδε, καρπῶν πεπληρωμένος
Πνευματικῆς πράξεως καὶ θεωρίας.

λγ΄. Ἀπαρχὰς ἄλωνος καὶ ληνοῦ, πάλαι μὲν τοῖς παλαιοῖς προσφέρειν ἐν τῷ ναῷ προσετέτακτο[4]. Νυνὶ δὲ ἡμεῖς πρακτικῆς μὲν ἀπαρχάς, ἐγκράτειαν χρὴ Θεῷ προσφέρειν καὶ τὴν ἀλήθειαν. Θεωρητικῆς δὲ ἀρετῆς, ἀγάπην καὶ προσευχήν. Δι᾽ ἐκείνων μέν, ἐπιθυμίας ἀλόγου καὶ τοῦ θυμοῦ τὰς ὁρμὰς ἀνακάπτοντα. Διὰ τούτων δέ, ἐννοίας κενὰς καὶ τὰς ἐκ τοῦ πλησίον ἐπιβουλάς.

λδ΄. Πρακτικῆς μὲν ἀρχή, ἐγκράτεια καὶ ἀλήθεια. Μεσότης δέ, σωφροσύνη καὶ ταπεινοφροσύνη· τέλος δὲ αὐτῆς, λογισμῶν εἰρήνη καὶ ἁγιασμὸς σώματος.

1. Πρβλ. Β΄ Κορ. ε΄, 2 - 4. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 54, 7. 3. Ψαλμ. 86, 7. 4. Ἐξ. κ6΄, 29.

λε΄. Πρᾶξίς ἐστιν, οὐ τὸ πράττειν ἁπλῶς δύνασθαι τὰ καλά, ἀλλὰ καὶ τὸ ὡς δεῖ πράττειν αὐτά. Τὸν καιρὸν καὶ τὸ μέτρον πρὸς τὰ πρακτὰ συνεπιφερομένου τοῦ πράττοντος.

λς΄. Θεωρία ἐστίν, οὐ τὸ θεωρεῖν μόνον ὡς ἔχουσι τὰ σώματα· ἀλλὰ καὶ τὸ τοὺς λόγους αὐτῶν, πρὸς τί βλέπουσιν.

λζ΄. Οὐκ ἔστιν οὔτε πρᾶξις ἀσφαλής, θεωρίας ἐκτός, οὔτε θεωρία ἀληθής, ἄνευ πράξεως. Χρὴ γὰρ καὶ πρᾶξιν ἐλλόγιμον εἶναι, καὶ θεωρίαν ἔμπρακτον· ἵνα τῇ μέν, ἀνίσχυρος εὑρίσκηται ἡ κακία· τῇ δέ, δυνατὴ ἡ ἀρετὴ ἐν εὐδοκίαις χρηστότητος.

λη΄. Πέρας μὲν πρακτικῶν, ἡ νέκρωσις τῶν παθῶν. Τέλος δὲ γνωστικῶν, ἡ θεωρία τῶν ἀρετῶν.

λθ΄. Ὡς ὕλη τῷ εἴδει, οὕτω πρᾶξις τῇ θεωρίᾳ· καὶ ὡς ὀφθαλμὸς προσώπῳ, οὕτω θεωρίᾳ τῇ πράξει ὀφθήσεται.

μ΄. Ἐν τῷ τῆς κατὰ τὴν πρακτικὴν ἀρετῆς σταδίῳ, πολλοὶ μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον[1]· ὁ πρὸς τὸ πέρας αὐτῆς ἐλθεῖν τῇ θεωρίᾳ ἐπιθυμῶν.

μα΄. Κατανύξεως μὲν πόμα πίνει ὁ πρακτικὸς ἐν εὐχῇ· ποτηρίῳ δὲ κρατίστῳ μεθύσκεται[2] ὁ θεωρητικός. Ὁ μὲν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν φιλοσοφῶν, ὁ δὲ καὶ ἑαυτὸν ἀγνοῶν ἐν τῷ εὔχεσθαι.

μβ΄. Οὐ συγχωρεῖται ὁ πρακτικὸς εἰς πνευματικὴν θεωρίαν ἐπὶ πολὺ ἐγκαρτερεῖν· εὑρίσκεται γὰρ ὡς ἐπιξενωθείς τινι καὶ ἐκ τῆς ἐκείνου οἰκίας ταχέως ὑπεξερχόμενος.

μγ΄. Ὡς ἐν πύλαις μὲν εἰσέρχονται οἱ πρακτικοὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ εὔχεσθαι· ὡς ἐν αὐλαῖς δὲ ἀρετῶν ἐν ὕμνοις, οἱ θεωρητικοί. Εὐχαριστοῦντες οἱ μὲν ὅτι ἐλύθησαν τῶν δεσμῶν· οἱ δέ, ὅτι καὶ αἰχμαλώτους εἰλήφασι τοὺς πολεμοῦντας αὐτούς.

μδ΄. Χρὴ κατὰ τὸ τῆς πρακτικῆς κράτος, καὶ τὸ τῆς θεωρίας εὑρίσκεσθαι· ἵνα μὴ καθ᾽ ὁμοιότητα πλοίου τοῦ μὴ κατάλληλα τὰ ἱστία περιφερομένου, ἢ κίνδυνον ὑπομείνῃ ἀνέμων σφοδρότητι διὰ τὴν ἀμετρίαν αὐτῶν, ἢ ζημίαν πνευμάτων διὰ τὴν πρὸς τὸ σκάφος σμικρότητα.

με΄. Ἐρέτας μὲν τοῦ νοητοῦ πλοίου νόει τοὺς εὐσεβεῖς λογισμούς. Κώπας δὲ τὰς ζωτικὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, θυμὸν καὶ ἐπιθυμίαν, βούλησιν καὶ προαίρεσιν. Τούτων ὁ μὲν πρακτικὸς ἐν χρείᾳ ἐστὶ πάντοτε, οὐ πάντοτε δὲ καὶ ὁ θεωρητικός. Ἐν γὰρ τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς χαίρειν οὗτος πᾶσιν εἰπών, αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπὶ τῶν τῆς διαγνώσεως οἰάκων καθίζων, διὰ πάσης ἐγρήγορε τῆς κατὰ θεωρίαν νυκτός, αἰνέσεις προσάγων τῷ συνοχεῖ τοῦ παντός. Καί που τι καὶ μέλος ἐρωτικὸν ἀναλαβόμενος, τῇ ἑαυτοῦ προσεπάδει ψυχῇ, τοὺς τῆς ἅλης θαλάσσης ἀποσκοπῶν μετεωρισμούς, καὶ ῥοθέους κινήσεις, τὰ θεῖα καταπληττόμενος κρίματά τε καὶ δικαιώματα.

μς΄. Ὁ μέσως ἔχων περὶ πρᾶξιν καὶ θεωρίαν, οὔτε πάντῃ ταῖς κώπαις

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄, 24. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 22, 5.

κατὰ τοὺς ναυτικοὺς ποιεῖται τὸν πλοῦν, οὔθ' ὅλως τοῖς νοητοῖς ἱστίοις· ἀλλὰ δι' ἀμφοτέρων τὴν χρείαν τῆς εὐπλοΐας ἐργάζεται. Ἡδέως φέρων καὶ τοὺς πόνους τῆς πράξεως, διὰ τὸ μέτρον τῆς θεωρίας· καὶ τοὺς λόγους τῆς ἀτελοῦς θεωρίας, διὰ τὸ βοηθεῖσθαι ὑπὸ τῆς πράξεως.

μζ'. Ὁ μὲν θεωρητικός, τῇ γνώμῃ τὴν φύσιν ἔχων συντρέχουσαν, ὡς οἷόν τι ῥεῦμα ἀπόνως ποιεῖται τὸ πλόϊμον· ὁ δὲ πρακτικὸς ἐναντιουμένην εὑρίσκων τῇ προαιρέσει τὴν σχέσιν, πολὺν λογισμῶν ὑφίσταται κλύδωνα, καὶ εἰς ἀπευδοκίαν, μικροῦ δεῖν, κινδυνεύει διὰ τὸ βάρος ἐλθεῖν.

μη'. Οὔτε χώρα μὴ καλῶς κατεργασθεῖσα, πολύχουν καὶ καθαρὸν ἀντιπαρέχειν τὸ σπέρμα τῷ σπείροντι εἴωθεν· οὔτε ὁ τὴν πρακτικὴν μετερχόμενος, εἰ μὴ ἐπιμελῶς ταύτην καὶ φανητίας ἄνευ μετέρχεται, τὸν ἐξ εὐχῆς ὄψεται καρπὸν πολύν τε καὶ καθαρόν.

μθ'. Τῇ πατουμένῃ συχνῶς ἔοικε γῇ διάνοια ἡ ἀδιαλείπτοις εὐχῆς ἴχνεσι τριβομένη· ἐκείνη τε γὰρ λεία ἔσται, καὶ αὕτη εὐθεῖα πρὸς ὑποδοχήν, ἐκείνη μὲν ποδῶν τρυφερῶν, καὶ αὕτη εὐχῶν καθαρῶν.

ν'. Ἐπὶ μὲν τῶν ἐνύλων, ὁ νοῦς συνεργὸν ἔχει τὸν λογισμόν· ἐπὶ δὲ τῶν ἀύλων, εἰ μὴ αὐτὸν παραιτήσεται, ὡς σκόλοπα ἕξει τὸν κολαφίζοντα[1].

να'. Κάλυμμα μὲν ἔχει ὁ πρακτικὸς ἐπὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐν εὐχῇ, τὴν γνῶσιν τῶν αἰσθητῶν, ἀνακαλυφθῆναι διὰ τὴν σχέσιν μὴ δυνάμενον· μόνος δὲ ὁ θεωρητικὸς διὰ τὸ ἄσχετον, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ[2] ὁρᾶν ἀπὸ μέρους δύναται τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

νβ'. Ἡ μετὰ πνευματικῆς θεωρίας εὐχή, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας ἐστί· καθ' ἣν ῥέει ὡς γάλα καὶ μέλι[3], ἡ γνῶσις τῶν περὶ προνοίας καὶ κρίσεως λόγων Θεοῦ· ἡ δὲ μετά τινος φυσικῆς, ἡ Αἴγυπτος· ἐν ᾗ τῶν παχυτέρων ἐπιθυμιῶν μνήμη τοῖς εὐχομένοις ἐγγίνεται· ἡ δέ γε ἁπλῆ, τὸ Μάννα[4] ἐστι τὸ ἐν τῇ ἐρήμῳ· τὸ διὰ τὸ μονοειδές, τοῖς μὲν ἀκαρτερήτοις ἐναποκλεῖον τὰ δι' ἐπιθυμίας τῶν ἐπηγγελμένων καλά· τοῖς δὲ ἐγκαρτεροῦσι τῇ τοιαύτῃ ἀπεστενωμένῃ τροφῇ, προξενοῦν τὴν κρείττω γεῦσιν καὶ μένουσαν.

νγ'. Πρᾶξις σὺν θεωρίᾳ μὲν ὡς σῶμα μετὰ πνεύματος ἡγεμονικοῦ[5]· ἄνευ δὲ θεωρίας, ὡς σὰρξ μετὰ πνεύματος προαιρετικοῦ λογισθήσεται.

νδ'. Τῆς λογικῆς ψυχῆς, αὐλὴ μὲν ἡ αἴσθησις, ναὸς δὲ ἡ διάνοια, ἀρχιερεὺς δὲ ὁ νοῦς· ἐν τῇ αὐλῇ μὲν ἵσταται, ὁ ὑπ' ἀκαίρων νοῦς περικοπτόμενος λογισμῶν· ἐν τῷ ναῷ δὲ ὁ ὑπ' εὐκαίρων· ὑπ' οὐδενὸς δὲ τούτων, ὁ εἰς τὸ θεῖον ἱερατεῖον ἀξιωθεὶς εἰσελθεῖν.

νε'. Θρῆνος μὲν καὶ μέλος καὶ οὐαὶ ἐν οἴκῳ[6] τῆς πρακτικῆς ψυχῆς διὰ τὸν κόπον εὑρίσκεται· φωνὴ δὲ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως[7] διὰ τὴν γνῶσιν, ἐν τῷ τῆς θεωρητικῆς ἐξακούεται.

νς'. Ὁ πρακτικὸς μὲν ἐπιθυμεῖ ἀναλῦσαι διὰ τοὺς πόνους, καὶ συγ-

1. Β' Κορ. ιϐ', 7. 2. Β' Κορ. γ', 18. 3. Ἔξοδ. γ', 8.
4. Ἀριθ. ια', 7. 5. Πρβλ. Ψαλμ. 50, 14. 6. Πρβλ. Παροιμ. κγ', 29.
7. Ψαλμ. 41, 5.

γενέσθαι Χριστῷ[1]· ὁ δὲ θεωρητικὸς εὐδοκεῖ μᾶλλον σαρκὶ παραμένειν, καὶ διὰ τὴν χαράν, ἣν δέχεται ἐξ εὐχῆς, καὶ διὰ τὴν τοῦ πλησίον προσγινομένην ὠφέλειαν.

νζ'. Ἐπὶ μὲν τῶν λογικωτέρων, ἡ θεωρία προηγεῖται τῆς πράξεως· ἐπὶ δὲ τῶν ἀγροικωτέρων, τῆς θεωρίας ἡ πρᾶξις· εἰς ἓν δὲ τέλος χρηστὸν ἀμφότεραι καταλήγουσαι· συντομώτερον δὲ τοῦτο ὀφθήσεται, οἷς ἡ θεωρία προηγεῖται τῆς πράξεως.

νη'. Παράδεισός ἐστιν ἡ θεωρία τῶν νοητῶν· ἐν τούτῳ ὁ μὲν γνωστικός, ὡς ἐν οἰκείῳ οἴκῳ ἔνδοθεν εἰσέρχεται ἐν εὐχῇ· ὁ δὲ πρακτικός, ὡς παροδίτης ὀφθήσεται, ἐπιθυμῶν μὲν ἔνδοθεν παρακύπτειν, μὴ συγχωρούμενος δὲ διὰ τὸ ὑπερανεστηκέναι τὸν φραγμὸν τῆς πνευματικῆς ἡλικίας αὐτοῦ.

νθ'. Τὰ μὲν σωματικὰ πάθη, θηρίοις ἐοίκασι, πτηνοῖς δὲ τὰ ψυχικά· ἀλλὰ τὰ μὲν ἀποτειχίζει ἀπὸ τοῦ λογικοῦ ἀμπελῶνος ὁ πρακτικός, οὐκ ἔτι δὲ καὶ τὰ πετεινά, εἰ μὴ ἐν θεωρίᾳ πνευματικῇ γένηται· κἂν ὅτι μάλιστα πολλὴν ποιεῖται σπουδὴν πρὸς τὴν τῶν ἔνδον φυλακήν.

ξ'. Ἠθικῆς εὐπρεπείας κρείττων, πρακτικὸς γενέσθαι οὐ δύναται· εἰ μὴ καὶ αὐτός, κατὰ τὸν Πατριάρχην Ἀβραάμ, ἔξω γένηται[2], ὡς μὲν γῆς οἰκείας, τοῦ φυσικοῦ νόμου, ὡς δὲ συγγενείας, τῆς ἥλικος αὐτῷ κατὰ σχέσιν ζωῆς. Οὕτω γὰρ καὶ οὗτος ὡς σφραγῖδα λήψεται τῆς γενικῆς ἡδονῆς τὴν ἀφαίρεσιν, καθ' ἣν τὸ ἀπὸ γενέσεως κάλυμμα περικείμενον, τὴν παντελῆ ἐλευθερίαν οὐ συγχωρεῖ παρασχεθῆναι ἡμῖν.

ξα'. Οὔτε πῶλος ἐν ἔαρι, ἔνδον φάτνης μένειν καὶ τὰ ἐκείνης ἐσθίειν ἀνέχεται, οὔτε νεοτελὴς νοῦς τὸ ἀπεστενωμένον ἐπὶ πολὺ καρτερεῖν τῆς εὐχῆς οὐ δύναται· ἡδέως μᾶλλον κατ' ἐκεῖνον ἔχων, ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς φυσικῆς θεωρίας ἐξέρχεσθαι τῆς κατὰ τὴν ψαλμῳδίαν εὑρισκομένης, καὶ τὴν ἀνάγνωσιν.

ξβ'. Ὡς μὲν ὀσφύας ἔχει περιεζωσμένας[3] νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ ἡ πρακτική, τὰς ζωτικὰς δυνάμεις αὐτῆς· ὡς λύχνους δὲ καιομένους, σιωπῇ τε καὶ προσευχῇ τὰς γνωστικὰς ἡ θεωρητικὴ ἀρετὴ ἐφιστῶσα· ἡ μὲν ἐκείναις, τὸν λογισμὸν ὡς παιδαγωγόν, ἡ δὲ ταύταις ὡς νυμφοστόλον λόγον τὸν ἐνδιάθετον.

ξγ'. Νοῦς ἀτελὴς εἰς τὸν κατάκαρπον ἀμπελῶνα τὸν τῆς εὐχῆς, οὐ συγχωρεῖται εἰσέρχεσθαι· εἰς μόνα δὲ καὶ μόλις, ὡς πρὸς ἐπιφυλλίδας πτωχός, τὰ ψιλὰ τῶν ψαλμῶν ἀπηχήματα.

ξδ'. Ὥσπερ οὐ πάντες οἱ εἰς βασιλέως ὁμιλίαν ἐρχόμενοι, συναριστᾶν αὐτῷ δύνανται, οὕτως οὐδὲ οἱ εἰς εὐτυχίαν εὐχῆς ἥκοντες, ἐν θεωρίᾳ τῇ κατ' ἐκείνην ὀφθήσονται.

ξε'. Θυμοῦ μὲν χαλινός, ἡ εὔκαιρος γίνεται σιωπή· ἐπιθυμίας δὲ ἀλόγου, ἡ σύμμετρος ἐδωδή· δυσκαθέκτου δὲ λογισμοῦ, ἡ μονολόγιστος προσευχή.

1. Φιλιππ. α', 23. 2. Γέν. ιϐ', 1. 3. Πρβλ. Ἐφεσ. ς', 14.

ξς΄. Καὶ ὁ εἰς τὸν κάτω βυθὸν εἰσδύων διὰ τὸν αἰσθητόν, καὶ ὁ εἰς τὸν γνωστικὸν διὰ τὸν νοητὸν μαργαρίτην[1], ἵνα αὐτὸν ἀνιμήσηται, εἰ μὴ γυμνωθῇ ἐκεῖνος μὲν τῆς ἐσθῆτος, οὗτος δὲ τῆς αἰσθήσεως, ἀμφότεροι τοῦ ἐπιζητουμένου διαμαρτήσονται.

ξζ΄. Ὁ μὲν ἔνδοθεν τῆς διανοίας αὐτοῦ γινόμενος νοῦς ἐν τῷ εὔχεσθαι, ὡς μετὰ νύμφης νυμφίος ἐν τῷ νυμφῶνι διαλεγόμενος εὑρεθήσεται· ὁ δὲ μὴ συγχωρούμενος εἰσελθεῖν, ἔξωθεν ἱστάμενος στενάζων βοᾷ· τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; ἢ τίς ὁδηγήσει με[2] ἕως τοῦ μὴ βλέπειν εἰς ματαιότητας, καὶ μανίας ψευδεῖς ἐν τῷ εὔχεσθαι;

ξη΄. Ὁποία ἡ χωρὶς ἅλὸς τῷ λάρυγγι λογιζομένη τροφή, τοιαύτη καὶ ἡ ἐκτὸς κατανύξεως λογισθήσεται τῷ νῷ μετερχομένη εὐχή.

ξθ΄. Ἡ μὲν ἔτι καταδιώκουσα ψυχὴ τὴν εὐχήν, τῇ ὠδινούσῃ ὑπάρχει παρεμφερής· ἡ δὲ καταλαβοῦσα, τῇ κυησάσῃ, καὶ πλήρει γενομένῃ διὰ τὸν τόκον χαρᾶς.

ο΄. Πάλαι μὲν ὁ Ἀμορραῖος[3] ἐν τῷ ὄρει οἰκῶν, ἐτίτρωσκεν ἐπερχόμενος τοὺς παραβιαζομένους διέρχεσθαι· νυνὶ δὲ ἡ πονηρὰ λήθη διώκει τοὺς πρὸ τῆς ἁγνείας ἐπὶ τὴν ὑψηλοτέραν ἐπιχειροῦντας ἀναβαίνειν εὐχὴν τῆς ἁπλότητος.

οα΄. Τῆς καθαρᾶς εὐχῆς, ἐν ἔχθρᾳ πολλῇ πεφύκασιν εἶναι οἱ δαίμονες· καταπλήττει δὲ τούτους, οὐχ ἡ πληθὺς τῶν ψαλμῶν ὡς τοὺς ἔξωθεν πολεμίους τὸ στράτευμα, ἀλλ' ἡ τριῶν συμφωνία, νοῦ πρὸς λόγον καὶ λόγου πρὸς αἴσθησιν.

οβ΄. Ἡ μὲν ψιλὴ εὐχή, ὡς ἄρτος ὀφθήσεται τοῖς εὐχομένοις στηρίζουσα· ἡ δὲ μετά τινος θεωρίας, ὡς ἔλαιον πιαίνουσα· ἡ δὲ ἀνείδεος, ὡς οἶνος εὐώδης· οὗ οἱ ἐμφορούμενοι ἁπλήστως ἐξίστανται.

ογ΄. Ἄγριος μὲν ὄνος, πόλεως λέγεται πολυοχλίας καταγελᾶν[4], καὶ μονόκερως δὲ ὑπ' οὐδενὸς δεσμεῖσθαι δυνάμενος· νοῦς δέ, φύσεως καὶ τῶν παρὰ φύσιν βασιλεύσας λογισμῶν, ματαιότητος μὲν καταγελᾷ λογισμῶν, προσευχόμενος, παρ' οὐδενὸς δὲ δύναται τῶν ὑπὸ αἴσθησιν κατεξουσιάζεσθαι.

οδ΄. Ῥάβδον μὲν ὁ κυσὶν ἐπισείων, ἠγρίωσε καθ' ἑαυτοῦ· δαίμονας δὲ ὁ καθαρῶς ἐκβιαζόμενος εὔχεσθαι.

οε΄. Χρὴ τὸν ἀγωνιζόμενον τὴν μὲν αἴσθησιν αὐτοῦ εἰς τὴν μονοειδῆ συστέλλειν τροφήν, τὸν δὲ νοῦν εἰς τὴν μονολόγιστον προσευχήν. Οὕτω γὰρ ἄσχετος γεγονὼς ἐκ παθῶν, καὶ ἐπὶ τὸ ἁρπάζεσθαι πρὸς Κύριον ἥξει ἐν τῷ προσεύχεσθαι.

ος΄. Οἱ μὲν ἡδυπαθεῖς προσευχόμενοι, ἅτε ὑλώδεις ὄντες, ὡς βατράχους ἔχουσι τοὺς λογισμοὺς περισπῶντας αὐτούς· οἱ δὲ μετριοπαθεῖς, τὰς θεωρίας ὡς ἀηδόνας κατατερπούσας αὐτούς, τῇ ἀπ' ἄλλων εἰς ἄλλους ἀκρέμονας, τουτέστι, ποικίλας θεωρίας μεταβάσει· σιγὴ δὲ πρόσεστι τοῖς ἀπαθέσι καὶ ἠρεμία πολλὴ ἐκ λογισμῶν καὶ νοημάτων ἐν τῷ προσεύχεσθαι.

1. Ματθ. ιγ΄, 46. 2. Ψαλμ. 59, 11. 3. Ἰησ. Ναυῆ ζ΄, 5 - 7. 4. Ἰὼβ λθ΄, 7.

οζ΄. Πάλαι μὲν ἡ τοῦ Μωυσέως Μαρία τῶν πολεμίων τὴν πτῶσιν θεασαμένη, τὸ τύμπανον ἀραμένη, ἐξῆρχε ταῖς ᾀδούσαις τὰ ἐπινίκια[1]· νυνὶ δὲ εἰς εὐφημίαν τῆς νικησάσης τὰ πάθη ψυχῆς, ἡ κρείττων ἐν ἀρεταῖς ἀγάπη διεγερθεῖσα, τὴν μετ' ᾠδῆς κιθάραν ὥς τινα θεωρίαν μεταχειριζομένη ταύτῃ, πάλαι τὴν πονηθεῖσαν εἰς κάλλους περιουσίαν, οὐ παύεται σὺν ταῖς περὶ αὐτὴν ἀγαλλιωμένη αἰνεῖν τὸν Θεόν.

οη΄. Ὁπόταν συνεχείας τῆς κατὰ τὴν εὐχὴν καταχθῇ τὰ λόγια τῶν ψαλμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ εὐχομένου, τότε καὶ αὐτὴ ἡ γῆ καθάπερ ἀγαθή, ἄρχεται αὐτομάτη[2] ἀναφέρειν· ὡς μὲν ῥόδα, τὴν θεωρίαν τῶν ἀσωμάτων· ὡς δὲ κρίνα, τὰ τηλαυγῆ τῶν σωμάτων· ὡς δὲ ἴα, τὸ ποικίλον τῶν θείων κριμάτων καὶ δυσθεώρητον.

οθ΄. Ἐν ὕλῃ μὲν δεσμευθεῖσα φλόξ, φωτοφόρος καθίσταται. Ἐξ ὕλης δὲ λυθεῖσα ψυχή, θεοφόρος εὑρίσκεται. Κἀκείνη αἵρεσθαι πέφυκεν, ἄχρι τοῦ ὑπεκκαύματος· αὕτη δὲ μέχρι τοῦ κατὰ τὸν θεῖον ἔρωτα συμπεράσματος.

π΄. Ἡ τελείως ἑαυτὴν ἀρνησαμένη ψυχή, καὶ ὁλικῶς ἀναταθεῖσα πρὸς προσευχήν, αὐτὴ οὐχ ὅτε βούλεται κάτω γίνεται, ἄνωθεν εὑρισκομένη τῆς κτίσεως. Ἀλλ' ὅτε δίκαιον εἶναι δόξει, τῷ πάντα σταθμῷ καὶ μέτρῳ διεξάγοντι τὰ ἡμέτερα.

πα΄. Ὅταν ἐκ ψυχῆς μὲν ἀκηδία ἀπελαθῇ, ἐκ διανοίας δὲ ἡ πονηρία ἐκτιναχθῇ, τότε ὁ νοῦς γυμνὸς γενόμενος τῇ ἁπλότητι, ζωῇ τε τῇ ἀτέχνῳ καὶ δίχα παντὸς τοῦ κατὰ τὴν αἰσχύνην ἐπικαλύμματος, ᾄσμα μὲν ᾄδει καὶ οὕτως καινὸν τῷ Θεῷ. Εὐχαριστεῖ δὲ μέλος ἀνακρουόμενος ἐν εὐφροσύνῃ, τῷ τῆς μελλούσης τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζειν βιώσεως.

πβ΄. Ὅταν εἰς θειοτέρας ἐνεργεῖσθαι ἄρξηται ἡ εὐχομένη ψυχή, τότε καὶ αὕτη, κατὰ τὴν ἐν ᾄσματι νύμφην, πρὸς τὰς ὁμοιοτρόπους τοιαῦτα ὑποφωνεῖ, ἀδελφιδός μου ἀπέστειλε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀπῆς, καὶ ἡ κοιλία μου ἐθροήθη ἐπ' αὐτόν[3].

πγ΄. Καὶ στρατιώτης ἐκ τοῦ πολέμου ἐπαναλύσας, τὸ βάρος τῶν ὅπλων ἀποσκευάζεται καὶ πρακτικῶς τοὺς λογισμούς, εἰς θεωρίαν ἐρχόμενος. Οὔτε γὰρ ἐκεῖνος εἰμὴ ἐν πολέμῳ, χρείαν ἔχει τῶν ὅπλων, οὔτε οὗτος, τῶν λογισμῶν, εἰ μὴ ὑποχωριάζει τοῖς ὑπὸ αἴσθησιν.

πδ΄. Οἱ μὲν πρακτικοὶ ὡς ἔχουσι θέσεως θεωροῦσι τὰ σώματα, οἱ δὲ θεωρητικοὶ ὡς ἔχουσι φύσεως· μόνοι δὲ τοὺς λόγους ἀμφοτέρων ὁρῶσιν οἱ γνωστικοί.

πε΄. Ἐν μὲν τοῖς λόγοις τῶν σωμάτων γινώσκονται τὰ ἀσώματα· ἐν ἀσωμάτοις δὲ ὁ λόγος ὁ ὑπερούσιος· πρὸς ὃν ἐπείγεται πᾶσα σπουδαία ἀναλύσαι ψυχή[4].

πς΄. Οἱ λόγοι τῶν ἀσωμάτων, ὡς ὀστᾶ εἰσι τοῖς αἰσθητοῖς ἐπικαλυ-

1. Ἔξοδ. ιε΄, 20 - 21. 2. Πρβλ. Μάρκ. δ΄, 28.
3. Ἆσμ. ε΄, 4. 4. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ ψυχήν.

πτόμενοι, οὓς ἴδῃ οὐδείς, τῶν ἔξω μὴ γενομένων τῆς προσπαθείας τῶν αἰσθητῶν.

πζ'. Ἀποτίθεται καὶ στρατιώτης τὰ ὅπλα, καταλείψας τὸν πόλεμον· καὶ θεωρητικός, τοὺς λογισμούς, ἀναλύων πρὸς Κύριον.

πη'. Καὶ στρατηγὸς ἐν πολέμῳ σκύλων διαμαρτάνων, ἐν ἀθυμίᾳ καθίσταται, καὶ πρακτικὸς ἐν εὐχῇ, θεωρίας πνευματικῆς.

πθ'. Ἔλαφος μὲν ἐπὶ σωματικὰς ὑδάτων τρέχει πηγάς, ὑπὸ θηρίου δηχθεῖσα· ψυχὴ δὲ ἡ τῷ γλυκυτάτῳ βέλει τρωθεῖσα τῆς εὐχῆς, ἐπὶ ἀσωμάτων αὐγάς.

ρ'. Οὔτε σωματικὸς ὀφθαλμὸς τὸν κόκκον τοῦ σίτου ἰδεῖν δύναται, οὔτε νοῦς πρακτικὸς τὴν φύσιν τὴν ἑαυτοῦ, εἰ μὴ γυμνωθῇ ἐκεῖνος μὲν ἐλύτρου, οὗτος δὲ σχέσεως τῆς περικαλυπτούσης αὐτόν.

ρα'. Κρύπτονται ἀστέρες μὲν ἡλίου ἀνατολῇ, λογισμοὶ δὲ ἐκλιμπάνουσι, τοῦ νοῦ πρὸς τὴν οἰκείαν βασιλείαν ἐπαναστρέφοντος.

ρβ'. Μετὰ τὸ τέλος τῆς πρακτικῆς, αἱ πνευματικαὶ θεωρίαι περιχυθεῖσαι τῷ νῷ, οἷά τινες ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου ἐκ τοῦ ὁρίζοντος ὑπερκύψασαι, δοκοῦσιν ἔξωθεν αὐτοῦ προσβάλλειν οἰκεῖαι οὖσαι, καὶ διὰ καθαρότητα ἐκεῖνον περιπτυσσόμεναι.

ργ'. Τοιαῦτα καὶ νοῦς θεωρητικὸς ἐκλαλεῖν δύναται, ὅταν ἄνωθεν ἀπ' οὐρανοῦ καταβῇ φύσεως ἀνάγκαις ἐπικλιθείς, οἷα καὶ ὁ φθεγξάμενος, θείου κάλλους τί ὑπάρχει θαυμασιώτερον; καὶ τίς ἔννοια τῆς τοῦ Θεοῦ μεγαλοπρεπείας χαριεστέρα; ποῖος δὲ οὕτω πόθος ὁριμὺς καὶ ἀφόρητος; ὡς ὁ ἀπὸ Θεοῦ ἐγγινόμενος τῇ ἀπὸ πάσης κακίας κεκαθαρμένῃ ψυχῇ; καὶ ἀπὸ διαθέσεως λεγούσῃ, ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ [1];

ρδ'. Ἐκείνου ἐστὶ τὸ λέγειν· ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ [2], τοῦ μὴ κοπιῶντος ὀπίσω τοῦ Θεοῦ κατακολουθεῖν δι' εὐχῆς· μηδὲ ἡμέραν ἀνθρώπου ἐπιθυμοῦντος θεάσασθαι.

ρε'. Λεγέτω καὶ ψυχὴ πρακτικὴ μετὰ τὴν ἀπόθεσιν τῶν κακῶν, κατὰ τὴν ἐν τῷ ἅσματι, ἐπὶ τῶν ἐκβιαζομένων αὖθις αὐτὴν πονηρῶν δαιμόνων καὶ λογισμῶν, ἐπιβλέπειν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας ψευδεῖς· ἐξεδυσάμην τὸν χιτῶνά μου, πῶς ἐνδύσωμαι αὐτόν; ἐνιψάμην τοὺς πόδας μου, πῶς μολυνῶ αὐτούς [3];

ρς'. Ψυχῆς θεοφιλοῦς τῆς λέγειν τολμώσης πρὸς τὸν Θεόν, ἀπάγγειλόν μοι, ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ποῦ ποιμαίνεις τὰ πρόβατά σου; καὶ ποῦ κοιτάζεις ἐν μεσημβρίᾳ τοὺς ἄρνας σου; ἵνα, τούτοις ἀκολουθοῦσα, μὴ γένωμαι ὡς περιβαλλομένη ἐν ἀγέλαις ἑταίρων σου [4].

ρζ'. Ζητοῦσα τὸν τῆς εὐχῆς ἡ πρακτικὴ κρατῆσαι λόγον ψυχή, καὶ μὴ δυναμένη, τοιαῦτα κατὰ τὴν ἐν ἅσμασι καὶ αὐτὴ βοᾷ· ἐπὶ κοίτην μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα, ὃν ἠγάπησα· ἐζήτησα, καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν, ἐκάλεσα αὐτὸν καὶ οὐχ ὑπήκουσέ μου· ἀναστήσομαι δὴ δι' εὐχῆς ἐπιπονωτέρας καὶ κυκλώσασα ἐν τῇ πόλει ἐν ταῖς πλατείαις καὶ ἐν ταῖς ἀγοραῖς, ζητήσω ὃν ἠγάπησα [1]· ἴσως εὑρεθήσεταί μοι ὁ ἐν τῷ παντὶ τῷδε ὤν, καὶ τοῦ παντὸς ἔξω χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν αὐτοῦ [2].

1. Ἄσμ. β', 5. 2. Ψαλμ. 38, 4. 3. Ἄσμ. ε', 3. 4. Ἄσμ. α', 7.

ρη'. Ὅταν ὅλη δακρύων ἐκ τῆς περὶ τὴν εὐχὴν χαρᾶς ἄρξηται γίνεσθαι ἡ ψυχή, τότε καὶ αὐτὴ παρρησιαζομένη, ὡς πρὸς τὸν ἑαυτῆς νυμφίον νύμφη, βοᾷ· καταβήτω ὁ ἀδελφιδός μου εἰς κῆπον αὐτοῦ· καὶ φαγέτω τῶν ἐμῶν δακρύων, ὡς ἀκροδρύων [3], τὴν πονηθεῖσαν παράκλησιν.

ρθ'. Ὅταν ἡ πρακτικὴ ψυχὴ ἐκ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων θαυμάζειν ἄρξηται τὸν Δημιουργόν, καὶ τῆς ἐκ τούτων κατατρυφᾶν ἡδονῆς, ταῦτα καὶ αὐτὴ ἐκπληττομένη βοᾷ· τί ὡραιώθης, νύμφιε, παράδεισε πατρός σου; ἄνθος τοῦ πεδίου καὶ κέδρος αὐτοῦ ὡς κέδροι τοῦ Λιβάνου, ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ ἐπεθύμησα καὶ ἐκάθισα, καὶ ὁ καρπὸς ὤφθη γλυκὺς ἐν τῷ λάρυγγί μου [4].

ρ'. Εἰ ὁ βασιλεῖς ὑποδεχόμενος εἰς τὸ δωμάτιον ἑαυτοῦ, οὕτω περιφανὴς εὑρίσκεται καὶ περίβλεπτος καὶ πάσης χαρᾶς ἔμπλεως, πόσῳ μᾶλλον ψυχὴ ἡ τὸν Βασιλέα τῶν βασιλέων [5] ἐν τῷ καθαρθῆναι ὑποδεξαμένη, κατὰ τὴν ἀψευδῆ ἐκείνου ὑπόσχεσιν. Πλὴν εὐλαβῶς ἄγαν ἡ τοιαύτη ἑαυτὴν ἀσφαλίζεσθαι ὀφείλει· ἔξω μὲν βάλλουσα πᾶν τὸ μὴ εἰς ἀνάπαυσιν ἐκείνου δοκοῦν, ἔνδοθεν δὲ εἰσάγουσα πᾶν τὸ εἰς ἐκείνου ἀρέσκειαν.

ρα'. Ὁ κληθῆναι προσδοκῶν παρὰ βασιλέως τῇ αὔριον, τίνος ἐν φροντίδι ἄλλου ὀφθήσεται; ἢ λόγων μελέτης, τῶν εἰς ἐκείνου τυγχανόντων ἀρέσκειαν; τοῦτο τηροῦσα ψυχή, οὐκ ὀφθήσεται ἀπαρασκεύαστος πρὸς τὸ ἐκεῖθεν κριτήριον.

ρβ'. Μακαρία ψυχὴ ἡ διὰ τὸ σήμερον ἧξειν προσδοκᾶν τὸν Κύριον ἑαυτῆς, μηδὲν ἡγουμένη ὅλον τὸν κόπον τῆς ἡμέρας, μηδὲ τὸν τῆς νυκτός, διὰ τὸ εὐθὺς ἐπὶ τῷ πρωὶ τοῦτον μέλλειν ἐμφανίζεσθαι.

ργ'. Πάντας μὲν ὁρᾷ ὁ Θεός, ὁρῶσι δὲ τὸν Θεόν, οἱ θεωροῦντες μηδὲν ἐν τῷ εὔχεσθαι· καὶ ὅσοι μὲν ὁρῶσι τὸν Θεόν, καὶ εἰσακούονται παρ' αὐτοῦ· οὐδὲ ὅσοι δὲ οὐκ εἰσακούονται, ὁρῶσιν αὐτόν. Μακάριος δὲ ὁ πιστεύων, ὅτι βλέπεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· οὐ σαλευθήσεται γὰρ ὁ ποῦς αὐτοῦ [6], τῆς ἀρεσκείας ἐκείνου χωρίς.

ρδ'. Τῆς ἐντὸς ἡμῶν οὔσης βασιλείας [7] τὰ ἀγαθά, ἃ φιλόκαλος ὀφθαλμὸς οὐκ οἶδε καὶ ἀκοὴ φιλότιμος οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν Πνεύματος Ἁγίου κενὴν οὐκ ἀνέβη [8], ἀρραβῶνές εἰσι τῶν μελλόντων δίδοσθαι τοῖς δικαίοις ἀγαθῶν, ἐν τῇ μελλούσῃ Βασιλείᾳ παρὰ Θεοῦ. Καὶ ὁ μὴ ἐν τούτοις τρυφῶν, οἵ τινες εἰσὶν οἱ καρποὶ τοῦ Πνεύματος [9], ἐν ἀπολαύσει ἐκείνων γενέσθαι οὐ δύναται.

1. Ἄσμ. γ', 1-2. 2. Ψαλμ. 16, 15. 3. Ἄσμ. δ', 16. 4. Ἄσμ. β', 1-3. 5. Ἀποκ. ιθ', 16. 6. Πρβλ. Ψαλμ 72, 2. 7. Λουκ. ιζ', 21. 8. Πρβλ. Α' Κορ. β', 9. 9. Γαλ. ε', 22.

ρε΄. Οἱ τῶν πρακτικῶν λογισμοί, ἐλάφοις ἐοίκασιν. Ὡς γὰρ ἐκεῖναι ποτὲ μὲν ἄνω εἰσὶν ἐν τοῖς ὄρεσι, διὰ τὸν φόβον τῶν θηρατῶν, ποτὲ δὲ κάτω ἐν ταῖς κοιλάσι διὰ τὸν πόθον τῶν ἐν αὐταῖς, οὕτω καὶ οὗτοι· οὔτε πάντοτε ἐν θεωρίᾳ πνευματικῇ δύνανται εἶναι, διὰ τὸ αὐτῶν εὐτελές· οὔτε ἀεὶ ἐν τῇ φυσικῇ, διὰ τὸ μὴ τὴν ἀνάπαυσιν διώκειν ἀεί· τῶν μέντοι θεωρητικῶν, περιπεζίων ὑπερόπται θεωρημάτων καθίστανται.

ρς΄. Βόλοι μὲν δρόσου, γῆς μεθύσκουσιν αὔλακας· διαθέσεις δὲ ψυχῆς ἐν εὐχῇ, ἔμβροχοι στεναγμοὶ ἀπὸ καρδίας ἀναδιδόμεναι.

ρζ΄. Τῆς ἐν Τριάδι νοουμένης Θεότητος, οὐδεὶς ἐν θεωρίᾳ ὀφθήσεται, ὑλικῆς δυάδος, καὶ τῆς γείτονος μονάδος ἄνωθεν μὴ ὀφθείς, οὐδὲ ταύτης γενήσεται ὑψηλότερος, μὴ μοναδικὸν τὸν ἑαυτοῦ ἐν νοουμένοις ἐργασάμενος νοῦν.

ρη΄. Οὐ τοσοῦτον δυσχερὲς εὑρεθήσεται, τοῦ ποταμοῦ ἀνακόψαι ὁδὸν ἐπὶ τὰ κάτω μὴ φέρεσθαι, ὅσον νοῦ ῥύμην ἀναχαιτίσαι, μὴ ἐν τοῖς ὁρωμένοις σκεδάννυσθαι, πρὸς δὲ τὰ ἄνω καὶ συγγενῆ, ὅτε βούλεται, τῷ εὐχομένῳ συνάγεσθαι· κἂν τοῦτο μὲν κατὰ φύσιν, ἐκεῖνο δὲ παρὰ φύσιν καθέστηκεν.

ρθ΄. Τὸν νοῦν οἱ καθαιρόμενοι εἴσω τῶν ὁρωμένων παραπέμποντες, τοσούτου πίμπλανται θάμβους, καὶ τοσαύτης πληροῦνται χαρᾶς, ὡς μηδὲν ἕτερον χωρῆσαι τῶν ἐπιγείων δύνασθαι, μηδ᾽ ἂν εἰ πάντα πρὸς αὐτοὺς συρρεύσειε τὰ περιμάχητα.

ρι΄. Ἐξαρκοῦσι καὶ μόνον οἱ νόμοι ῥηθέντες τῆς φύσεως πρὸς τὸ λίαν θαυμάζεσθαι· κατανοούμενοι δὲ λειμῶνες εὑρίσκονται εὐανθεῖς, ὡς ἐξ οὐρανίου νέκταρος, ἀκράτοις βρύοντες ἄνθεσι τῆς πνευματικῆς πανδαισίας τὸν γλυκασμόν.

ρια΄. Ἐν δροσεροῖς μὲν ἄνθεσι λειμώνων, τὴν βασιλίδα τοῦ σμήνους περιζώνυσι μέλιτται· ἐν κατανύξει δὲ τῇ γενομένῃ ἀδιαλείπτως ψυχῇ, ὡς οἰκεῖαι, αἱ νοεραὶ δυνάμεις περικυκλοῦσαι, συνεκπονοῦσι τὰ καταθύμια.

ριβ΄. Ἐν μὲν τῷ ὁρωμένῳ κόσμῳ, ὡς ἄλλος τις ὁρᾶται κόσμος, ὁ ἄνθρωπος· ἐν δὲ τῷ νοουμένῳ, ὁ λογισμὸς οὐρανοῦ μὲν γὰρ καὶ γῆς, καὶ τῶν ἐν μέσῳ, οὗτος ἐκείνων καταγγελεύς· νοῦ δὲ καὶ αἰσθήσεως, καὶ τῶν περὶ αὐτήν, ὑποφήτης ὑπάρχει ὁ λογισμός· ὧν ἄνευ, ἀμφότεροι κόσμοι ἐκκεκώφωντο ἄν.

ριγ΄. Οὐχ οὕτω μετὰ χαρᾶς ἀπολυθεὶς αἰχμάλωτος διὰ χρόνου πορεύεται, ὡς νοῦς σχέσεως ἐλευθερωθεὶς πρὸς τὰ οὐράνια ὡς πρὸς οἰκεῖα πορεύεται, ἀγαλλομένῳ ποδί.

ριδ΄. Τῷ μὴ μετὰ προσοχῆς εὐχομένῳ, ἀλλὰ διαχεομένῳ, βάρβαρος μὲν ὁ ψαλμὸς λογισθήσεται· αὐτὸς δὲ τῷ ψαλμῷ ὡς βάρβαρος καὶ ὡς μαινόμενοι ἀμφότεροι δαίμοσιν.

ριε΄. Οὐ ταὐτόν ἐστιν, οἷς ἐσταυρώθη ὁ κόσμος, καὶ οἵ τινες τῷ κόσμῳ ἐσταύρωνται[1]· τοῖς γὰρ ἥλοι, νηστεία καὶ ἀγρυπνία· τοῖς δὲ ἀκτημοσύνη καὶ ἐξουθένωσις· τῶν δὲ δευτέρων χωρίς, οἱ πόνοι τῶν προτέρων ἀνωφελεῖς.

1. Γαλ. ϛ΄, 14.

ρις΄. Οὐδεὶς καθαρῶς εὔξασθαι δύναται, φιλοκάλῳ πάθει καὶ φιλοτίμῳ κρατούμενος. Περὶ ταῦτα γὰρ αἱ σχέσεις καὶ οἱ τῆς ματαιότητος λογισμοὶ τὴν οἰκειότητα ἔχοντες, σχοινία καθάπερ ἐκείνῳ περιπλεκόμενα γίνονται· κατασπῶντες ὡς οἷα στρουθίῳ δεδεμένῳ ἀναπτῆναι πειρωμένῳ τῷ νῷ, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς.

ριζ΄. Ἀδύνατον ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς εἰρηνικὸν γενέσθαι τὸν νοῦν, τὸν μὴ τὴν φίλην κτησάμενον ἐγκράτειαν καὶ ἀγάπην. Ἡ μὲν γὰρ τὴν κατὰ τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώματος ἔχθραν καταλύειν ἐπαγωνίζεται, ἡ δὲ τὴν πρὸς τὸν πλησίον διὰ τὸν Θεόν. Κἀντεῦθεν ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν εἰρήνη[1] ἐπιδημοῦσα, μονὴν ποιεῖσθαι πρὸς τὸν οὕτωσὶ κατειργνεύσαντα ἐπαγγέλλεται.

ριη΄. Ἀνάγκη, τὸν εἰς Βασιλείαν Θεοῦ ἀγωνιζόμενον εἰσελθεῖν[2], περισσεύειν[3] ἐν ἀγαθοῖς, τὸ ἔργον αὐτοῦ τῆς δικαιοσύνης· ἐν ἐλεημοσύναις μὲν διὰ τῆς ἐκ τοῦ ὑστερήματος παροχῆς, ἐν πόνοις δὲ τοῖς ὑπὲρ εἰρήνης, διὰ τοῦ ἀποκρίματος τῆς ἐν Κυρίῳ ὑπομονῆς.

ριθ΄. Οὔτε ὁ ἐνδεῶς πρὸς ἀρετὴν ἔχων δι᾽ ἀμέλειαν, οὔτε ὁ περιττῶς διὰ τὴν οἴησιν, εἴσω λιμένος τοῦ κατὰ τὴν ἀπάθειαν εὑρεθήσονται· οὐδ᾽ ἕτερος γὰρ τῶν ἐκ δικαιοσύνης ἐν ἀπολαύσει γέγονεν ἀγαθῶν, μεσίτιδος εὑρισκομένης αὐτοῖς ἐλλείψεως καὶ ὑπερβολῆς.

ρκ΄. Οὔτε ἡ γῆ, εἰ μὴ πολυπλασίονα τῷ γεωργῷ τὸν σπόρον χαρίσεται, πλούσιον δύναται ἀπεργάσασθαι αὐτόν, μόνον τὸν σπόρον παρεχομένη, ἢ καὶ μικράν τινα προσθήκην· οὔτε τῷ πρακτικῷ τὸ ἀνυόμενον, εἰ μὴ κρειττων τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ ἡ σπουδὴ πρὸς τὸν Θεὸν εὑρεθῇ, δίκαιον ἀπεργάσασθαι δύναται.

ρκα΄. Οὔτε πάντες οἱ μὴ ἀγαπῶντες τὸν πλησίον, μισεῖν δύνανται, οὔτε οἱ μὴ μισοῦντες αὐτόν, ἀγαπᾶν. Καὶ ἄλλο μέν ἐστι τὸ βασκαίνειν ἐκείνου τὴν προκοπήν, ἕτερον δὲ τὸ μὴ ἐμποδὼν αὐτῷ γίνεσθαι πρὸς τὴν προκοπήν. Ἐσχάτης δὲ κακίας βαθμὸς εὑρεθήσεται, τὸ μὴ μόνον δάκνεσθαι ἐν τοῖς ἐκείνου προτερήμασιν, ἀλλὰ καὶ διαβάλλειν τὰ ἐκείνου καλά, ὡς μὴ τοιαῦτα τυγχάνοντα.

ρκβ΄. Ἄλλα τὰ σωματικὰ πάθη, καὶ ἄλλα τὰ ψυχικά. Ἄλλα τὰ κατὰ φύσιν, καὶ ἄλλα τὰ παρὰ φύσιν. Ὁ τὰ μὲν ἀπωθούμενος, τῶν δὲ πρόνοιαν μὴ ποιούμενος, ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ, φραγμὸν μὲν ὑψηλὸν καὶ συνηρεφῆ κατὰ τῶν θηρίων ἱστῶντι· συνηδομένῳ δὲ τοῖς πτηνοῖς ἐσθίουσι τὰς τοῦ λογικοῦ ἀμπελῶνος σταφυλάς, τὰς ὄντως περιφανεῖς.

ρκγ΄. Ἐν πρώτοις ἡ ψυχὴ ἐν φαντασίᾳ γίνεται τοῦ κακοῦ, εἶτα ἐν

1. Φιλιππ. δ΄, 7. 2. Λουκ. ιγ΄, 24. 3. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ περισσεύειν.

ἐπιθυμίᾳ, ἔπειτα ἐν ἡδονῇ ἢ λύπῃ, εἶθ᾽ οὕτως ἐν αἰσθήσει, καὶ μετ᾽ αὐτήν, ἐν ἀφῇ τῇ φαινομένῃ καὶ ἀφανεῖ. Ἐν πᾶσι συνεπομένων τῶν λογισμῶν, πλὴν τῆς προτέρας κινήσεως, ἧς μὴ παραδεχθείσης, πᾶν τὸ μετ᾽ αὐτὴν κακὸν ἀνενέργητον εὑρεθήσεται.

ρκδ΄. Οἱ μὲν τῇ ἀπαθείᾳ ἐγγίζοντες, φαντασίαις μόναις σαλεύονται· ἐπιθυμίαις δέ, οἱ μετριοπαθεῖς· ἐν αἰσθήσει δὲ γίνονται τοῦ κακοῦ, οἱ παραχρώμενοι μὲν τὰ τῆς χρείας, λυπούμενοι δέ· ἐν δὲ ἀφῇ, οἱ ἀλύπως αὐτῇ συγγινόμενοι.

ρκε΄. Ἡ ἡδονή, ἐν πᾶσι μὲν τοῖς τοῦ σώματος ἐγκαθίδρυται μέλεσιν, οὐ πᾶσι δὲ ὡσαύτως παρενοχλοῦσα φαίνεται. Ἀλλὰ τοῖς μὲν μᾶλλον εἰς τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς μέρος, τοῖς δὲ εἰς τὸ θυμικόν, ἑτέροις δέ, εἰς τὸ ταύτης λογιστικόν· διὰ γαστριμαργίας, ὀξυχολίας καὶ πονηρίας, τῆς πάντων αἰτίας τῶν ἀνοσίων παθῶν.

ρκς΄. Ἀνάγκη μὲν τὰ αἰσθητήρια, ὡς πύλας ἀνοίγειν πόλεως· ἀνάγκη δὲ μὴ συγχωρεῖν ἐν τῇ ἀνοίξει τῶν ἀναγκαίων, συνεισέρχεσθαι ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα καὶ μάχης αἴτια καθιστάμενα.

ρκζ΄. Ἡδονὴ μέν, μήτηρ ἐπιθυμίας· θυμοῦ δέ, ὀξυχολία· βασκανίας δὲ πονηρία καθίσταται. Οὐκ εἰρηνεύει δὲ μετὰ τῶν ἐσχάτων, ὁ μὴ κατὰ τῶν ἀρχόντων ἀγωνιζόμενος· οὐδὲ εἰς τὸν τῆς μετριοπαθείας δύναται λιμένα εἰσέρχεσθαι, ὁ βίᾳ τὰς ἐντολὰς μετερχόμενος.

ρκη΄. Τὰς προσβολὰς οἱ ἀποκρουόμενοι, οὐ συγχωροῦσιν ἔνδοθεν τοῦ λογικοῦ ἀμπελῶνος, ὡς θηρία τοὺς λογισμοὺς εἰσέρχεσθαι, καὶ τῶν ἐκείνου ἐν λύμῃ καθίστασθαι[1]. Οἱ δὲ συνδυάζοντες μέν, μὴ συνηδόμενοι δέ, ἁπλῶς εἰσέρχεσθαι αὐτοὺς συγχωροῦσι, μὴ ἅπτεσθαι δὲ μηδενῶς τῶν αὐτοῦ· οἱ δὲ ἡδέως μὲν συνομιλοῦντες τοῖς πάθεσι διὰ τῶν λογισμῶν, εἰς συγκατάθεσιν δὲ μὴ ἐρχόμενοι, ὡμοιώθησαν τοῖς ἐάσασι τὸν μονιὸν[2] ἔνδοθεν τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ φραγμοῦ εἰσελθεῖν, ἐν κόρῳ δὲ αὐτὸν τῶν τοῦ ἀμπελῶνος γενέσθαι βοτρύων μὴ συγχωρήσασιν· εἶτα εὗρον αὐτὸν τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως ἰσχυρότερον, ἐν συγκαταθέσει πολλάκις παθῶν εὑρισκόμενοι.

ρκθ΄. Οὕπω ἔφθασεν εἰς ἁπλότητα, ὁ ἔτι δεόμενος ἐπιμελείας φραγμοῦ τοῦ κατὰ τὴν ἐγκράτειαν. Ὁ τέλειός γάρ, φησίν, οὐκ ἐγκρατεύεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔτι ἀγωνιζόμενος. Ἔοικε δὲ τῷ ἔχοντι ἄμπελον, ἢ ἄρουραν οὐ μέσον πολλῶν ἄλλων ἀμπελώνων ἢ χώρων, ἀλλ᾽ ἐν γωνίᾳ που· καὶ διὰ τοῦτο δεόμενον πολλῆς τῆς φυλακῆς καὶ τῆς νήψεως. Τοῦ γὰρ εἰς ἁπλότητα φθάσαντος, ἐκ παντὸς ἡ ἄμπελος ἀνέπαφος γίνεται· καθάπερ βασιλέως ἢ τινος ἄλλου παραδυναστεύοντος φοβεροῦ καὶ μόνης ἐξ ἀκοῆς, τούς τε κλέπτας καὶ παροδίτας, φρίττειν ποιοῦντος τὴν ἐπιχείρησιν.

ρλ΄. Πολλοὶ μὲν εἰς τὸν τῆς κακοπαθείας σταυρὸν ἀνέρχονται, ὀλίγοι δὲ καὶ τοὺς ἥλους αὐτοῦ καταδέχονται. Τῶν μὲν γὰρ κατὰ προαίρεσιν πόνων

1. Πρβλ. Ψαλμ. 79, 14. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 79, 14.

καὶ θλίψεων, ὑπήκοοι πολλοί· τῶν ἀπροαιρέτως δὲ ἐρχομένων, μόνοι οἱ τῷ κόσμῳ τούτῳ τελείως ἀποθανόντες καὶ τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ.

ρλα΄. Πάντας μὲν τοὺς δερματίνους χιτῶνας πολλοὶ ἐξεδύσαντο, τὸν ἔσχατον δέ, τὸν τῆς κενοδοξίας, μόνοι οἱ τὴν αὐτῆς μητέρα τὴν αὐταρέσκειαν βδελυξάμενοι.

ρλβ΄. Ἔπαινον ἀνθρώπων καὶ ἄνεσιν σώματος, ὁ ἀποδεχόμενος μέν, μὴ καταδεχόμενος δέ, οὗτος τοῦ ἐσχάτου τῆς κενοδοξίας χιτῶνος γυμνὸς γεγονώς, τοῦ ἐν πολλοῖς στεναγμοῖς ἐπιζητουμένου οἰκητηρίου, τοῦ ἐξ οὐρανοῦ[1] τὴν λαμπρότητα, ἐπ᾽ ἐντεῦθεν ἠξιώθη ἐνδύσασθαι.

ρλγ΄. Ἄλλο ἐνέργεια, καὶ ἄλλο ἐνέργημα· καὶ τὸ μὲν ἁμαρτίας ἀπηρτισμένης ἐστὶ δεικτικόν· ἡ δὲ ἡδυπαθείας μόνης τῆς ἔνδοθεν ἐνεργουμένης, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκτός· ὡς οἱ τῆς ἰδίας μὲν μὴ μετακινούμενοι γῆς, δασμοφοροῦντες δὲ ὅμως τοῖς καταδυναστεύουσι τὰ αὐτοῖς καταθύμια.

ρλδ΄. Τῆς γεύσεως κρατούσης ἐν ἡδοναῖς, ἀδύνατον μὴ καὶ πάσας τὰς αἰσθήσεις συνέπεσθαι· κἂν τῶν ψυχροτέρων εἰρηνεύειν δοκῶσι τὰ ὑπογάστρια, ὡς τὰ τῶν γεγηρακότων, πύρωσιν μὴ ὑπομενόντων ἐκ μαρασμοῦ· ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τὸ μὴ γεννᾶν, σώφρων ἡ στεῖρα μοιχευομένη κριθήσεται. Σωφρωνεῖν δὲ πάντα τὸν μὴ παθαινόμενον ἔνδοθεν εἴποιμεν ἄν, μηδὲ δράσει κατακυλούμενον[2].

ρλε΄. Ἐν τροφαῖς καὶ μορφαῖς καὶ φωναῖς, τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς ἐλέγχεται οἷόν ἐστι. Ταῖς θελκτικαῖς τε καὶ ταῖς ἄλλως ἐχούσαις, ἐν γνώσει καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ, εἴτε ὡς χρώμενον αὐταῖς, εἴτε ὡς παραχρώμενον, εἴτε μέσως πρὸς τὰ ἀμφότερα εὑρισκόμενον.

ρλς΄. Ἐν οἷς ὁ φόβος οὐ προηγεῖται, ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα[3], ἐν συγχύσει οἱ λογισμοὶ εὑρεθήσονται. Ἐν εὐταξίᾳ δὲ καὶ μάνδρας εἴσω τῆς κατὰ εὐνομίαν, ἐφεπομένου ἢ προηγουμένου αὐτοῦ.

ρλζ΄. Τῆς πίστεως, ὁ φόβος υἱός· τῶν ἐντολῶν δὲ οὗτος νομεύς· καὶ ὁ μὴ τὴν μητέρα τούτου κτησάμενος, πρόβατον ὀφθῆναι τῆς κατὰ Κύριον νομῆς οὐκ ἀξιωθήσεται.

ρλη΄. Οἱ μὲν τὰς ἀρχὰς μόνας ἔχουσι τῶν καλῶν, οἱ δὲ καὶ τὰς τούτων μεσότητας, οἱ δὲ καὶ τὰ τέλη αὐτῶν· ὧν ἄνευ, ὡς στρατιώτης ψιλὸς ἕκαστος εὑρεθήσεται, ἢ ἀξιωματικός, τῶν σιτηρεσίων ἐκτός· καὶ διὰ τοῦτο, ὁ μὲν τὴν ἑαυτοῦ μόνον οἰκίαν ἀπὸ τῶν ἐπιχειρούντων αὐτὴν ἐπηρεάζειν συντηρῶν· ὁ δὲ οὐκ ἐν τιμῇ τῇ προσηκούσῃ εὑρισκόμενος ἐν οἷς ἂν συνέρχηται.

ρλθ΄. Οἱ ταῖς ἡδοναῖς ἡμᾶς συνέρχεσθαι παρακαλοῦντες τοῦ φάρυγγος, ἀτελεῖς ὄντας, ὅμοιόν τι ποιοῦσι τοῖς ἀναθερίζειν παρακελευομένοις τὰς εἰς ὑγείαν πληγὰς ἤδη ἐλθούσας, ἢ τὰς ψώρας διὰ τὴν ἡδύτητα κνίθειν, ἢ τὰ τὸν πυρετὸν ἐσθίειν ἀνάπτοντα, ἢ ἀποφράττειν τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ,

1. Β΄ Κορ. ε΄, 2. 2. Ἴσως κατακηλούμενον. 3. Πρβλ. Μάρκ. ς΄, 34.

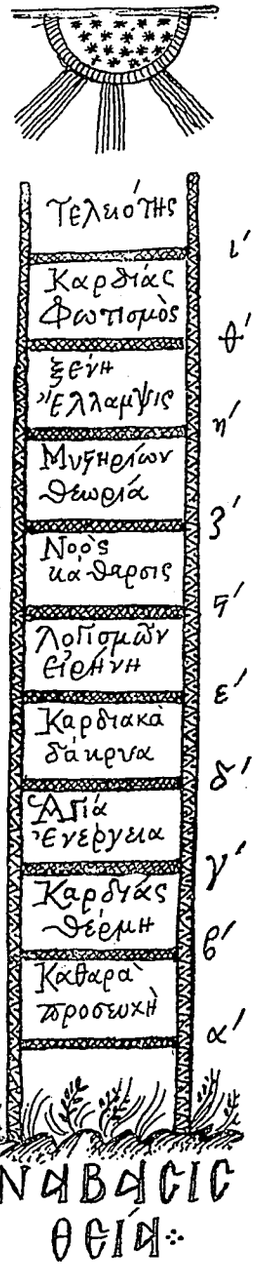
καὶ συγχωρεῖν εἰσέρχεσθαι, ὡς μονιὸν ἄγριον[1], τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, καὶ τὰς ἐννοίας τὰς ἀγαθὰς ὡς σταφυλὰς διαβόσκεσθαι· οἷς οὐ πείθεσθαι χρή, οὐδὲ ταῖς ἀκαίροις κάμπτεσθαι κολακείαις, ἀνθρώπων τε καὶ παθῶν. Κατοχυροῦν δὲ μᾶλλον τὸν φραγμὸν δι' ἐγκρατείας· ἕως παύσωνται οἵ τε θῆρες, τὰ σαρκικὰ πάθη, ὠρύεσθαι, καὶ ὡς πετεινὰ οἱ μάταιοι λογισμοί, μὴ καταβαίνειν λυμαίνεσθαι τὴν ἄμπελον εὐθυνουμένην[2] ψυχὴν θεωρίαις ταῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.

1. Ψαλμ. 79, 14. 2. Γραπτέον μᾶλλον εὐθηνουμένην.

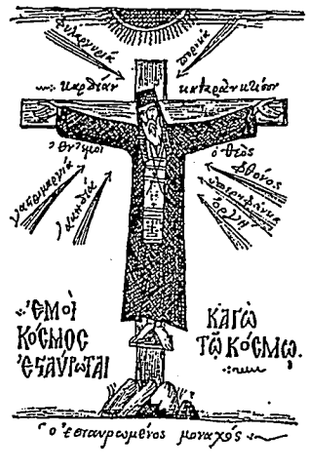
ΟΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΑΝΟΜΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΘΗΜΙ ΘΕΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΗΝ ΠΕΙΡΑ ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΙΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙΣ *

Πρῶτον προσευχὴ καθαρωτάτη πέλει·
Ἐξ ἧς πρόεισι καρδιακή τις θέρμη.
Μεθ' ἣν ἐνέργεια ξένη τε καὶ ἁγία..
Εἶτα δάκρυα θεῖα τὰ τῆς καρδίας.
Ἐφ' οἷς λογισμῶν παντοδαπῶν εἰρήνη·
Ἐξ ἧς νοὸς κάθαρσις ἀναβλυστάνει,
Θεωρία τε τῶν ἄνω μυστηρίων.
Ξένη μεθ' ἣν ἔλλαμψις ἀφράστῳ τρόπῳ·
Ἄρρητος ἐξ ἧς φωτισμὸς τῆς καρδίας.
Κἀντεῦθεν αὖθις ἀτελὴς τελειότης..
Πλάτος μὲν οὖν ἄπειρον ἡ βαθμὶς ἔχει,
Κἂν ἐξ ἑνός γε συμπεραίνηται στίχου.
Αὐτίκα τῇ κλίμακι βαθμὶς ἡ κάτω,
Μόνον προσευχὴν καθαρὰν ὑπογράφει.
Εἴδη δὲ αὐτῆς ἐστι καὶ πολλὰ πάνυ,
Κἂν εἰ θέλοιμεν αὐτὰ νῦν καταλέγειν,
Εἰς μῆκος ἡμῖν ἐκτενεῖ τὰ τοῦ λόγου.
Ταὐτόν τί μοι νόησον ἐν πᾶσι φίλος,
Πεῖρα δὲ διδάσκαλος αὐτῶν, οὐ λόγος.
Κλίμαξ ἀνατείνουσα πρὸς πόλον ξένως.
Δεκὰς βαθμίδων, ζώωσις ψυχῆς ξένη.
Δεκὰς βαθμίδων, ζωὴν ψυχῆς κηρύσσει.
Καὶ φησί που τις τῶν θεοφόρων τάδε·
Ὁ μὴ σπεύδων κτήσασθαι ζωὴν ἐνταῦθα,
Ψυχῆς ἐλπίσι μὴ κεναῖς ἀπατάτω

Ἑαυτὸν ὡς λήψεται αὐτὴν ἐκεῖσε.
Δεκὰς βαθμίδων, θεία φιλοσοφία.
Δεκὰς βαθμίδων, καρπὸς πάντων βιβλίων
Δεκὰς βαθμίδων, τὸ τέλειον δεικνύει.
Δεκὰς βαθμίδων, εἰς οὐρανοὺς ἀνάγει.
Δεκὰς βαθμίδων, ποιεῖ Θεὸν εἰδέναι.
Κλίμαξ ὁρᾶται τῷ μήκει βραχυτάτη.
Εἰ δὲ πείρᾳ λάβοι τις καρδίας εἴσω,
Πλοῦτον εὑρήσει ἀχώρητον τῷ κόσμῳ,
Πηγήν τε θείαν νάουσαν ζωὴν ξένην.
Διδάσκαλος ἄριστος ἡ κλίμαξ αὕτη,
Σαφῶς γνῶναι ἕκαστον ἑαυτοῦ μέτρα.
Ὁρῶν θείων κλίμακα χαρίτων δέκα,
Εἰ νομίζεις ἵστασθαι παγίως ταύτῃ,
Εἰπέ· ἐν ποίᾳ ταύτης βαθμίδι πέλεις,
Εἰς ὠφέλειαν καὶ ἡμῶν τῶν ῥαθύμων;
Εἰ θέλεις φίλος τι μαθεῖν περὶ τούτων,
Ἀμερίμνησον ἐκ παντοίων πραγμάτων,
Ἐξ ἀλόγων τε, καὶ τὸ δοκεῖν εὐλόγων,
Οὐ γὰρ μάθῃς τι χωρὶς ἀμεριμνίας·
Πείρᾳ δὲ γινώσκονται ταῦτα, οὐ λόγῳ.
Τοῦτο δ' ὡς ὑπόμνησιν λέγω σοι μόνον,
Ἔστι δ' ὁ λόγος Ἁγίων Θεοφόρων,
Εἰ καὶ βαρέως εἰς ἀκοὴν εἰσέλθῃ·
Ὁ μὴ εὑρεθεὶς εἰς μίαν τῶν βαθμίδων,
Ἢ μὴ μελετῶν πάντοτε ἐν τοιούτοις,
Ἐν τῇ τελευτῇ καὶ καιρῷ τοῦ θανάτου,
Φόβον ὄντως μέγαν τε καὶ τρόμον ἕξει
Καὶ δειλίαν ἄμετρον μὴ ἀποστήσῃ.
Εἰς τὸ φοβερὸν κατέληξαν οἱ στίχοι,
Συμφερόντως δὲ λίαν ἔλαχεν οὕτως.

Οὐ γὰρ ἀγαθοῖς ἀνάγονται δὴ μᾶλλον
Εἰς μετάνοιαν καὶ καλοκαγαθίαν,
Οἱ σκληρότεροι· ὧν ἐγώ εἰμι πρῶτος.
Ὡς τοῖς φοβεροῖς καὶ δέος ἐμποιοῦσιν.
Ὦτα ὁ ἔχων ἀκούειν ἀκουέτω[1]·
Ἄκουσον καὶ σύνες σὺ ὁ γράψας ταῦτα.
Πῶς ἐτόλμησας σύ γε εἰπεῖν τοιαῦτα;
Ἄνθρωπος μὴ ἔχων τι ὅλως ἐκ τούτων;
Πῶς δ' οὐκ ἔφριξας περὶ τούτων διδάσκειν:
Οὐκ ἤκουσας Ζὰν τί ἔπαθεν ἐκεῖνος,
Θέλων διορθώσασθαι Κιβωτὸν Θείαν[2];
Μὴ νομίσῃς ὡς διδάσκων ταῦτα λέγω,
Ἀλλ' ἵν' ἐμαυτὸν στηλιτεύσω ἐν τούτοις,
Ὁρῶν ἔπαθλα τῶν ἀγωνιζομένων,
Καὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀκαρπίαν ἐκ πάντων.

1. Λουκ. ιδ', 35. 2. Β' Βασ. ϛ', 6 - 7.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ

ὁ
δὲ
Χριστὸς
ἐν τῇ χάριτι Αὐτοῦ ἀξιῶσαι ἡμᾶς
ὑπομένειν τὰ κακὰ
διὰ τὴν ἀγάπην Αὐτοῦ
ἐν εὐχαριστίᾳ
τῆς καρδίας
Α
Μ
Η
Ν

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ Β΄ ΤΟΜΟΥ

Σελ.

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Πρόλογος περὶ ἀγάπης 3
Τοῦ αὐτοῦ:
Ἑκατοντὰς α΄ περὶ ἀγάπης 4
Ἑκατοντὰς β΄ περὶ ἀγάπης 14
Ἑκατοντὰς γ΄ περὶ ἀγάπης 28
Ἑκατοντὰς δ΄ περὶ ἀγάπης 41
Τοῦ αὐτοῦ περὶ Θεολογίας καὶ τῆς Ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πρὸς Θαλάσσιον:
Ἑκατοντὰς α΄ 52
Ἑκατοντὰς β΄ 69
Ἑκατοντὰς γ΄. Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε καὶ οἰκονομικὰ καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ κακίας. 91
Ἑκατοντὰς δ΄ 110
Ἑκατοντὰς ε΄ 127
Ἑκατοντὰς ς΄ 147
Ἑκατοντὰς ζ΄ 168
Τοῦ αὐτοῦ: Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὸ Πάτερ ἡμῶν. 187
Τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Θαλασσίου τοῦ Λίβυος πρὸς Παῦλον Πρεσβύτερον, περὶ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας καὶ τῆς κατὰ νοῦν πολιτείας:
Ἑκατοντὰς α΄ 205
Ἑκατοντὰς β΄ 211

Ἑκατοντὰς γ΄ 217
Ἑκατοντὰς δ΄ 223
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, λόγος ψυχωφελὴς καὶ θαυμάσιος περὶ πασῶν τῶν ἀρετῶν καὶ παθῶν. 232
Τοῦ Ἀββᾶ Φιλήμονος, λόγος πάνυ ὠφέλιμος. 241
Τοῦ Ὁσίου Θεογνώστου περὶ πράξεως καὶ θεωρίας καὶ περὶ ἱερωσύνης, κεφάλαια ἑβδομήκοντα πέντε 255
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Φιλοθέου τοῦ Σιναΐτου, Νηπτικὰ κεφάλαια τεσσαράκοντα. 274
Τοῦ Ἱεροῦ Ἠλία Πρεσβυτέρου καὶ Ἐκδίκου, Ἀνθολόγιον γνωμικὸν φιλοσόφων σπουδαίων, εἰς κεφάλαια ἑκατὸν ἐννέα 289
Τοῦ αὐτοῦ, κεφάλαια γνωστικὰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα. . . . 299
Θεφάνους Μοναχοῦ Κλίμαξ πρὸς οὐρανὸν διὰ δέκα βαθμίδων ἀνάγουσα τὸν ἄνθρωπον. 315

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΑΣΤΗΡ,, ΑΛ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10—ΑΘΗΝΑΙ

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ

ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΝ ἯΙ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΝ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΝΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ, ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ

καὶ εἰς ἣν προσετέθησαν τὰ ἐκ τῆς ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως
ἐλλείποντα κεφάλαια τοῦ μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου

ΝΥΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

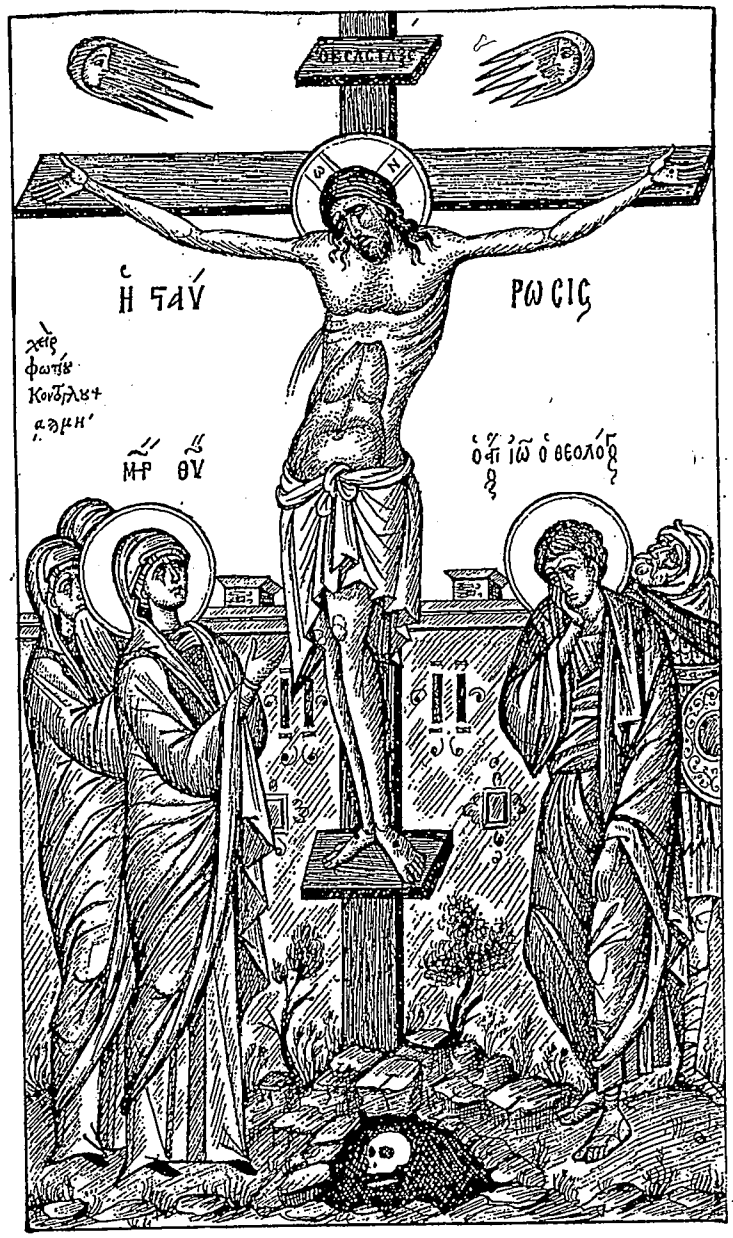
◆

ΤΟΜΟΣ Γ'

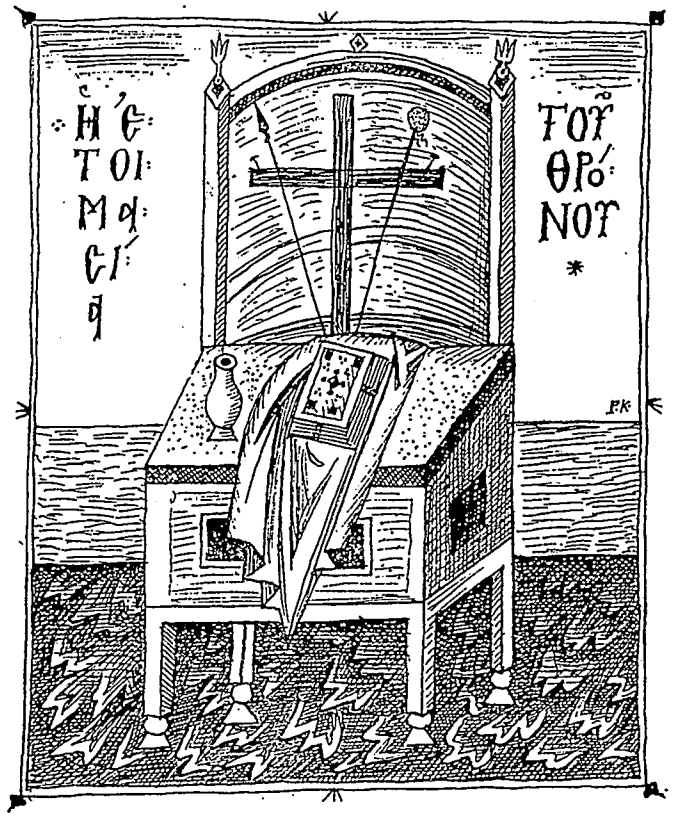

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΑΣΤΗΡ,,
ΑΛ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10—ΑΘΗΝΑΙ
,αϡϡα'

(SET) *960 203 129 8*
Τ.Γ΄. *ISBN* *960 203 130 1*

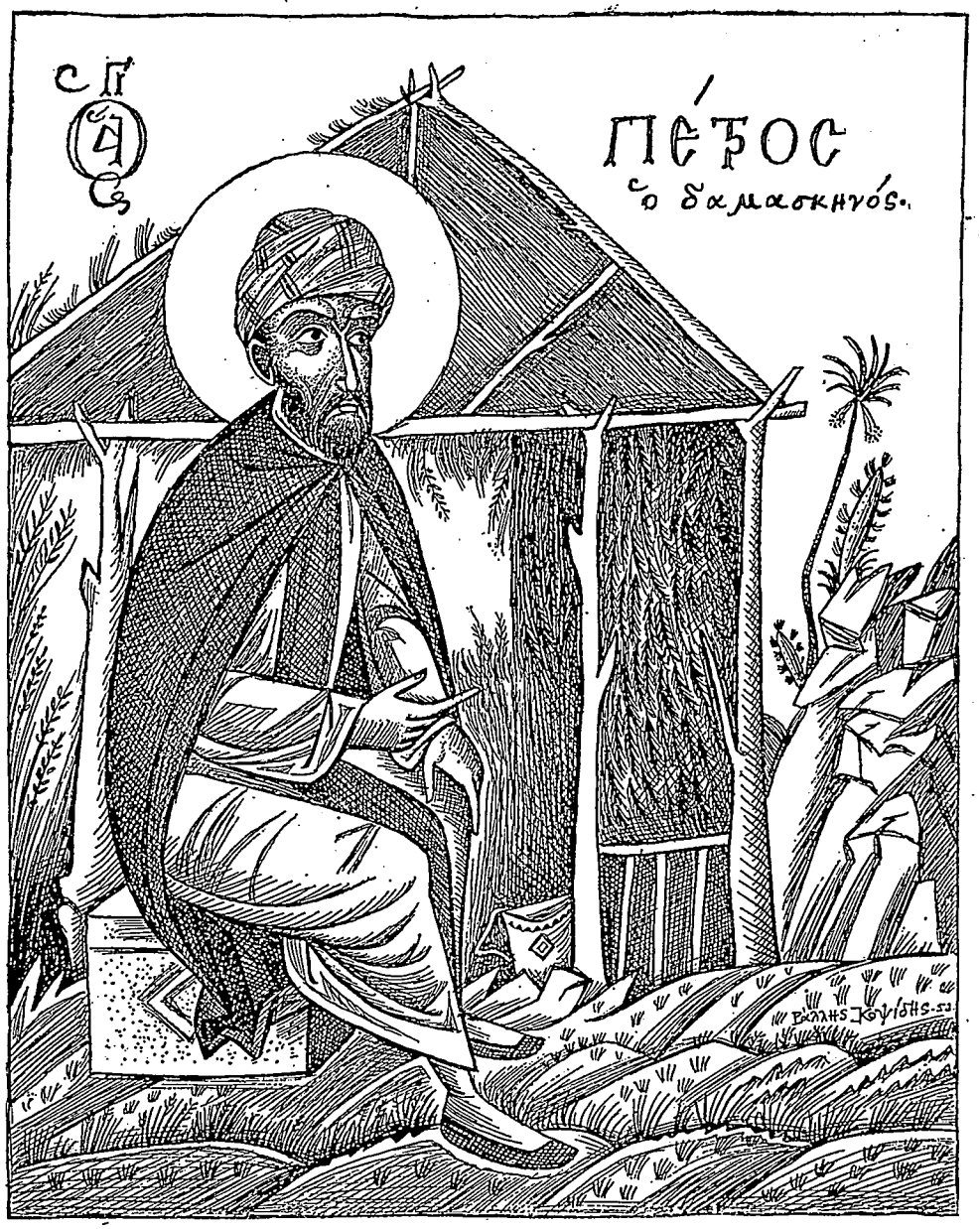

Ἑσον οὐρανοῦ καὶ γῆς ἱδρύθης, ὡς κλῖμαξ, Σταυρὲ Κυρίου ὡραιότατε· διὰ σοῦ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, ὦτα διανοίγονται, δαίμονες διώκονται, πάθη ἀφίστανται, μυρίων ἀγαθῶν ταμιοῦχε, Σταυρέ, ἡ κλεὶς τοῦ Παραδείσου.

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ
καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

Ψαλ. 102 . 19

Κύριος ὁ ταπεινόφρων οὐδέποτε παύεται τοῦ μέμφεσθαι ἑαυτόν, κἂν ὅλος ὁ κόσμος μάχωνται αὐτῷ καὶ ἀτιμάζωσιν· ἵνα μὴ μόνον ἀκουσίως σωθῇ, ὡς οἱ ἔχοντες ὑπομονήν, ἀλλ' ἵνα ἑκουσίως τρέχῃ πρὸς τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ.

Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν

ΠΈΤΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

τοῦ ἱερομάρτυρος.

γ' ἡ μνήμη τῇ θ' Φεβρουαρίου

ΟΣΙΟΣ Πατὴρ ἡμῶν Πέτρος, ὁ τῆς Δαμασκοῦ χρηματίσας Ἐπίσκοπος, ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωγύμου, ἐν ἔτει ἑπτακοσιοστῷ ἑβδομηκοστῷ πέμπτῳ· οὗτος τοίνυν πρότερον τὸν μονήρη καὶ ἀναχωρητικὸν μετερχόμενος βίον, τοσαύτῃ ἀκτημοσύνῃ συνέζη, ὥστε μηδὲ βίβλον ἰδίαν κεκτῆσθαι, ὡς αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ μαρτυρεῖ· παρ' ἑτέρων δὲ τὰς βίβλους λαμβάνων τῆς τε Παλαιᾶς, φημί, καὶ Νέας Γραφῆς, τῶν μεγάλων διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπαξαπλῶς Νηπτικῶν καὶ Θεοφόρων Πατέρων, ἐπὶ τοσοῦτον φιλόπονος ἐγένετο, ὥστε, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου μελετῶντα καὶ τοῖς ἐκεῖθεν ζωηρρύτοις ρεύμασιν ἀρδευόμενον, δένδρον ἀληθῶς κατὰ τὸ ψαλμικόν, ὑψίκομον καὶ οὐράνιον τοῦτον καθοραθῆναι, παρ' αὐτὰς τὰς διεξόδους πεφυτευμένον τῶν ὑδάτων[1] τοῦ πνεύματος· πλὴν ὅτι, τὸ μὲν καθ' ἕνα μόνον, φησί, καιρὸν ἀποδίδωσι τὸν καρπὸν αὐτοῦ· τὸ δὲ οὐχ οὕτως· ἀλλὰ κατὰ πάντας καιροὺς ἀνεκλείπτως καὶ ἀμειώτως ἀειθαλὲς διαμένον, πνευματικοὺς καρποὺς ἀνεβλάστησε, καλοὺς μὲν τῇ ὄψει· γλυκεῖς τῇ γεύσει· εὐώδεις δὲ τῇ ὀσφρήσει, καὶ πᾶσαν αἴσθησιν ἑστιῶντας σώματος καὶ ψυχῆς, τοῖς ἐξ αὐτῶν ἀπορρέουσιν ἀθανάτοις καὶ εὐώδεσι γλυκασμοῖς. Πολλοὺς μὲν γὰρ ἐν τῇ ζωῇ καὶ μεγάλους τοὺς διὰ τῶν ἀσκητικῶν αὐτοῦ καμάτων καρποὺς ἀποδέδωκε· πλείους δὲ καὶ μείζους ἐν τῷ θανάτῳ, τὸν διὰ τοῦ μαρτυρίου ἀναδησάμενος στέφανον, (τὴν γὰρ τῶν Ἀράβων καὶ Μανιχαίων διελέγχων κακόδοξον αἵρεσιν, ὑπὸ Οὐαλὶδ υἱοῦ τοῦ τῶν Ἀράβων ἀρχηγοῦ Ἰσήμ, γλωσσοτμηθείς, εἰς τὴν εὐδαίμονα Ἀραβίαν ὑπερορίζεται· ἔνθα καὶ καθαρῶς λαλῶν καὶ ἱερουργῶν, ἐτελεύτησε·) πλείστους δὲ μετὰ θάνατον καὶ μεγίστους καθ' ὑπερβολὴν ἀποδίδωσι, καταλιπὼν ἡμῖν οἷόν τινα πατρικὴν καὶ ἀναφαίρετον κληρονομίαν, τὴν ὡς ἀληθῶς πάγκαλον καὶ πανάρετον ταύτην βίβλον, τὴν ἐμμελῶς καὶ μεθ' ὅσης εἰπεῖν οὐκ ἔνι, τῆς χάριτος, αὐτῷ φιλοπονηθεῖσαν· τὴν κοινὴν πασῶν τῶν ἀρετῶν καὶ ψυχωφε-

1. Ψαλμ. 1, 3.

λεστάτην φιλοτιμίαν, τῶν θεωριῶν τὸ Γαζοφυλάκιον, τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων τὴν συστοιχίαν, τὸν Ἑλικῶνα τῶν θείων μακαρισμῶν, τῶν σωματικῶν πράξεων τὴν ἑστίαν, τῶν κατὰ μέρος παθῶν τὴν λεπτοτάτην ἀνατομίαν, τῆς ἀσκητικῆς Ἀμαλθείας τὸ κέρας, τῆς θείας γνώσεως καὶ σοφίας τὸ ταμεῖον καί, ἵνα συνελὼν εἴπω, τὴν τῆς ἱερᾶς Νήψεως ἀνακεφαλαίωσιν. Ταύτην τοίνυν καὶ ἡμεῖς συγγενίδα πρὸς τὴν παροῦσαν βίβλον εἰδότες καὶ πάμπολύ τι συμβάλλουσαν τῷ προκειμένῳ ἡμῖν σκοπῷ, συναρμόσαι ταύτῃ τῶν ἀναγκαιοτάτων εἶναι ἐκρίναμεν· εἶπεν ἄν τις ἀστείως, οἱονεὶ κύκλον κύκλῳ· καὶ φιλοκαλίαν φιλοκαλίᾳ μείζονι μέγαν καὶ τῇ συνεπτυγμένῃ τὴν πλατυτέραν. οὐ γὰρ ἡμῖν ἔδοξεν ἀνεκτόν, τὴν τοσούτων, ὡς ἔφθημεν εἰπόντες, καρπῶν πνευματικῶν σωρείαν οὖσαν, Πυκτίδα, τοῦ θείου χοροῦ τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν διαζεῦξαι· (ἤ γὰρ ἂν καὶ αὐτὴ ἡ βίβλος πολλὰ ἡμῶν τῆς ἀπειροκαλίας κατεβόησε τὴν ἀπὸ τῶν γνωρίμων καὶ φίλων αὐτῇ Πατέρων διάστασιν οὐκ ἀνεχομένη, οὐδέ, εἴ τι καὶ γένοιτο) καὶ κολοβῶσαι ἐν τῷ μέρει τούτῳ τὴν πραγματείαν, ἀναγκαίως καὶ ταύτης ἀπαιτοῦσαν τὴν συναυλίαν· πρὸς δὲ καὶ τοσαύτης ὠφελείας ἀποστερῆσαι τοὺς ἀδελφούς· ἀεὶ γὰρ τῶν καλῶν ἡ ἐπίτασις, πλείω πέφυκε καὶ τὴν εὐεργεσίαν ποιεῖν. Εἴ τις οὖν δι' ἐφέσεως ἔχει ἀναλαβεῖν τὰς καὶ παρὰ τοῦ Δαβὶδ ποτε ζητουμένας μὲν οὐχ εὑρισκομένας δὲ τῆς πνευματικῆς περιστερᾶς διπλᾶς πτέρυγας[1], φιλοπόνως ταύτην ἀνελιττέτω· εὑρήσει καὶ γὰρ θυμασίως ἐν αὐτῇ, ἐντεῦθεν μὲν τὴν τῆς πράξεως ὅλην περιηργυρωμένην, ἐκεῖθεν δὲ τὴν τῆς θεωρίας ὅλην χρυσοειδῆ καὶ δι' ἀμφοτέρων, τῶν γηίνων ἁπάντων ὑπεραιρόμενος, πρὸς αἰθέριον πετασθήσεται ὕψος καὶ ταῖς ἄνω καλιαῖς οἷα καλὴ ἐνσκηνώσας περιστερά, εἰς τὴν οὐράνιον καταπαύσει μακαριότητα.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 54, 7.

ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Πολλῶν καὶ μεγάλων κατὰ χάριν ἀξιωθεὶς δωρεῶν ὁ ἄθλιος ἐγὼ παρὰ Θεοῦ καὶ μηδέποτέ τι ἀγαθὸν ποιήσας, ἐφοβήθην μήπως διὰ τῆς ἀργίας καὶ νωχελίας εἰς λήθην ἔλθω τῶν τοσούτων (δωρεῶν) καὶ τηλικούτων εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἐμῶν πταισμάτων καὶ οὐδὲ κἂν εὐγνώμων γίνωμαι καὶ εὐχάριστος περὶ τὸν εὐεργέτην, διὰ τοῦτο ἔγραψα πρὸς ἔλεγχον τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς τὴν ὑπόμνησιν ταύτην, καὶ ὅσας γραφὰς Ἁγίων Πατέρων, βίους τε καὶ λόγους ἐνέτυχον, κατ' ὄνομα τέθεικα, ἵνα ταύτας ἔχω πρὸς τὸ μιμνήσκεσθαι τοὺς λόγους αὐτῶν κἂν ἐκ μέρους· ἐπειδὴ οὐδ' ὅλως βίβλον ἰδίαν κέκτημαι, ἣ ἐκτησάμην ποτέ, ἀλλ' ἐκ τῶν φιλοχρίστων ἐλάμβανον, ὥσπερ καὶ τὰς σωματικὰς χρείας ἁπάσας, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ ταύτας διερχόμενος μετὰ σχολῆς ἁπάσης, ἀπεδίδουν πάλιν τοῖς ἰδίοις, ἅτινά εἰσι ταῦτα. Παλαιά τε καὶ Νέα· ἤγουν τὴν Παλαιάν, τὸ Ψαλτήριον, τὸ Τετραβασίλειον, τὸ Ἐξασόφιν, τὰς Προφητείας, τὰ Παραλειπόμενα, τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, τὰ Ἅγια Εὐαγγέλια καὶ τῶν εἰρημένων πάντων τὰς ἑρμηνείας· τὰ Πατερικὰ καὶ Διδασκαλικὰ ἅπαντα τῶν μεγάλων· ἤτοι Διονυσίου, Ἀθανασίου, Βασιλείου, Θεολόγου, Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Νύσσης, Ἀντωνίου, Ἀρσενίου, Μακαρίου, Νείλου, Ἐφραίμ, Ἰσαάκ, Μάρκου, Δαμασκηνοῦ, Κλίμακος, Μαξίμου, Δωροθέου, Φιλήμονος, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων τοὺς βίους καὶ τοὺς λόγους· καὶ ἀξιωθεὶς ὁ ἀνάξιος τῆς πάντων ἐρεύνης, μετὰ πάσης ἀδείας καὶ σπουδῆς, ζητῶν τὴν ἀρχὴν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀπωλείας καὶ εἰ ἄρα πᾶν ἐγχείρημα, ἢ ὡς ἐπιτήδευμα, σῴζει ἢ οὔ· καὶ τί ἐστι τὸ ζητούμενον παρὰ πᾶσι, καὶ πῶς παλαιοί τε καὶ νέοι τῷ Θεῷ εὐηρέστησαν, ἐν πλούτῳ καὶ πενίᾳ, ἐν μέσῳ πολλῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐν ἐρημίᾳ, ἐν συζυγίᾳ καὶ παρθενίᾳ· καὶ ἁπλῶς ἐν παντὶ τόπῳ καὶ ἐγχειρήματι, εὑρίσκομεν ζωὴν καὶ θάνατον, σωτηρίαν καὶ ἀπώλειαν· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ ἐφ' ἡμῖν τοῖς Μοναχοῖς, διαφόρους εὑρίσκομεν καταστάσεις. Λέγω δὴ ὑποταγὴ* Πατρός, σώματος καὶ ψυχῆς, ἡσυχία ἡ καθαίρουσα τὴν ψυχήν·

* Ἴσως ὑποταγήν.

* Ἴσως συμβουλήν. * Ἴσως ἡγουμενείαν.

συμβουλὴ* πνευματικὴ ἀντὶ ὑποταγῆς· ἡγουμενεία τε* καὶ ἀρχιερωσύνη, καὶ ἐκ πάντων σῳζομένους καὶ ἀπολλυμένους εὑρίσκομεν· καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἐθαύμαζον, ἀλλὰ καὶ τὸν πάλαι Ἄγγελον ἐν οὐρανῷ, ἐν αὐλῷ φύσει ὄντα, ἐν σοφίᾳ καὶ πάσῃ ἀρετῇ, ἐξαίφνης διάβολον γενόμενον, σκότος καὶ ἀγνωσίαν, πάσης τε κακίας καὶ πονηρίας ἀρχὴν καὶ τέλος. Ἔπειτα τὸν Ἀδάμ, ἐν τοσαύτῃ τιμῇ καὶ ἀπολαύσει τῶν ἀγαθῶν καὶ οἰκειότητι τοῦ Θεοῦ, σοφίᾳ τε καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένον, ἔνδον τοῦ Παραδείσου μόνον σὺν τῇ Εὔᾳ[1], ἄφνω ἐξόριστον γενόμενον, ἐμπαθῆ τε καὶ θνητὸν ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ ἐργαζόμενον, ἐν ἱδρῶτι καὶ θλίψει πολλῇ[2]· ἐξ οὗ ὁ Κάιν σὺν Ἄβελ μόνοι ἀδελφοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ· πῶς ἐνίκησεν ὁ φθόνος, ὁ δόλος καὶ ἔτεκε φόνον, τὴν κατάραν, τὸν τρόμον[3]. Εἶτα τοὺς ἐξ αὐτῶν, δι' οὓς πλήθους ἕνεκεν πταισμάτων[4] ὁ κατακλυσμὸς ἐγένετο. Καὶ πάλιν διὰ φιλανθρωπίαν τοὺς ἐν τῇ Κιβωτῷ ὁ Θεὸς σώσας, ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν κεκατήρακται ἢ ὡς ὁ Χαναάν, ὁ υἱὸς τοῦ ἁμαρτήσαντος Χάμ[5]· ἵνα γὰρ μὴ τὴν τοῦ Θεοῦ εὐλογίαν ἀνατρέψῃ, ὁ δίκαιος Νῶε, τὸν υἱὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς κατηράσατο. Μετὰ δὲ τούτων, τοὺς ἐπὶ τοῦ πύργου[6], τοὺς Σοδομίτας[7], τοὺς Ἰσραηλίτας[8], τὸν Σολομῶντα[9], τοὺς Νινευίτας[10], τὸν Γιεζῆ[11], τὸν Ἰούδαν[12], καὶ πάντας τοὺς ἐν ἀγαθοῖς γινομένους, καὶ εἰς κακίαν τρεπομένους. Καὶ πῶς ἀγαθὸς ὢν ὁ ὑπεράγαθος Θεὸς καὶ πολυεύσπλαγχνος, τοὺς τοῦ κόσμου πολλοὺς καὶ ποικίλους πειρασμοὺς καὶ θλίψεις παρεχώρησε γενέσθαι. Τοὺς μὲν θέλων κατὰ παραχώρησιν, ἢ ὡς τοὺς κόπους τῆς μετανοίας· λέγω δή, πείνης, δίψης, πένθους, στερήσεως τῶν ἀναγκαίων, ἐγκρατείας τῶν ἡδέων, τήξεις τοῦ σώματος ἐν ἀσκήσει, ἀγρυπνίας, κόπους, πόνους, δάκρυα πολλὰ καὶ πικρά, στεναγμούς, φόβον τοῦ θανάτου, τῆς ἐρεύνης, τοῦ λογοθεσίου, τῆς ἐν τῷ Ἅδῃ κατοικήσεως μετὰ τῶν δαιμόνων, τὴν φρικτὴν ἡμέραν ἐκείνην τῆς κρίσεως, τὴν μέλλουσαν αἰσχύνην ἐπὶ πάσης τῆς κτίσεως, τὸν τρόμον, τὸν πικρὸν ἔλεγχον περὶ τῶν πράξεων, λόγων τε καὶ ἐννοιῶν, τὴν ἀπειλήν, τὴν ὀργήν· τὰς πολυτρόπους κολάσεις καὶ αἰωνίους, τὸ ἀνωφελὲς θρῆνος καὶ τὰ ἄπαυστα δάκρυα· τὸ ἀφεγγὲς σκότος, τὸν φόβον, τὸν πόνον, τὴν ἔκπτωσιν, τὴν λύπην, τὴν στενοχωρίαν καὶ πνιγμὸν τῆς ψυχῆς ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Μετὰ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ κινδύνων τὰ ναυάγια, τὰ πολυποίκιλα νοσήματα, τὰς ἀστραπάς, τὰς βροντάς, τὴν χάλαζαν, τοὺς σεισμούς, τοὺς λιμούς, τοὺς καταποντισμούς, τοὺς ἀώρους θανάτους, καὶ ἁπλῶς πάντας τοὺς ἀκουσίως ἡμῖν κατὰ παραχώρησιν γινομένους ὀδυνηρούς. Τοὺς δὲ μὴ θέλων ὁ Θεός, ἀλλ' ἡμεῖς καὶ οἱ δαίμονες, οἷον τὰς μάχας, τὰ πάθη, τὰς πολυτρόπους ἁμαρτίας, ὧν παριὼν ὁ λόγος δηλώσειε τὰ ὀνόματα, ἀπὸ τῆς ἀφροσύνης μέχρι τῆς ἀπογνώσεως καὶ τελείας ἀπωλείας,

1. Γέν. β', 8. 2. Γέν. γ', 17 - 19. 3. Γέν. δ', 11 - 12.
4. Γέν. ς', 5. 5. Γέν. θ', 25 - 27. 6. Γέν. ια', 7.
7. Γέν. ιθ', 4 - 5. 8. Ἀριθ. ιδ', 22 - 23. 9. Πρβλ. Γ' Βασιλ. ια', 9 - 11.
10. Ἰωνᾶ α', 2. 11. Δ' Βασιλ. ε', 27. 12. Ματθ. κς', 24.

τὴν ἐπιδρομὴν τῶν δαιμόνων, τοὺς πολέμους, τὴν τυραννίδα τῶν παθῶν· τὰς ἐγκαταλείψεις, τὰς ταραχὰς καὶ μεταβολὰς τοῦ βίου· τὰς ὀργάς, τὰς συκοφαντίας καὶ πᾶσαν θλῖψιν, ἣν ἡμεῖς θέλοντες, ἑαυτοῖς καὶ ἀλλήλοις προσφέρομεν, Θεοῦ μὴ βουλομένου. Καὶ πάλιν, πῶς ἐν μέσῳ τῶν τοσούτων κακῶν, πολλοὶ ἐσώθησαν, μηδενὸς ἐμποδίσαι ἰσχύοντος*. Καὶ πολλοὶ ἀπωλέσθησαν τοῦ Θεοῦ μὴ θέλοντος. Καὶ ταῦτα πάντα καὶ ἄλλα πλείονα, ἐκ τῶν θείων Γραφῶν κατανοῶν ἐμπόνως, συνετρίβην τῇ ψυχῇ καὶ ὡς ὕδωρ χυθεὶς πολλάκις εἰς ἀμηχανίαν κατήντουν. Καίπερ μὴ ἔχων κατὰ πολὺ ἐν αἰσθήσει τὰ λεγόμενα· εἰ γὰρ εἶχον οὐκ ἂν ἠδυνήθην παραμένειν τῇ ζωῇ ταύτῃ, πεπληρωμένῃ κακίας καὶ παρακοῆς Θεοῦ· δι' ἧς πάντα τὰ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι δεινὰ ἐγένοντο. Ἀλλ' ὅμως τῆς ἐπιθυμίας τῶν ζητημάτων μου ὑπὸ τῆς χάριτος τυχών, ἐκ τῶν ἁγίων Πατέρων τὰς διακρίσεις εὗρον οὕτως· ὅτι ἀρχὴ μὲν παντὸς ἀγαθοῦ, ἡ ἐκ Θεοῦ διδομένη φυσικὴ γνῶσις, ἢ ἐκ τῶν Γραφῶν δι' ἀνθρώπου, ἢ δι' Ἀγγέλου· ἢ ὡς τοῦ διδομένου ἐκ τοῦ θείου βαπτίσματος πρὸς φυλακὴν ἑκάστου πιστοῦ ψυχῆς, τοῦ καὶ συνείδησιν λεγομένου καὶ ὑπόμνησιν τῶν θείων ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Δι' ὧν φυλάσσεται ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῷ βαπτιζομένῳ, ἐὰν τηρῆσαι αὐτὰς βουληθῇ. Καὶ μετὰ τὴν γνῶσιν ἡ τοῦ ἀνθρώπου προαίρεσις. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρχὴ τῆς σωτηρίας· τοῦτ' ἔστι, τὸ καταλεῖψαι τὰ ἴδια θελήματα καὶ νοήματα ὁ ἄνθρωπος, καὶ ποιῆσαι τὰ τοῦ Θεοῦ νοήματά τε καὶ θελήματα. Καὶ ἐὰν ταῦτα δυνηθῇ ποιῆσαι, οὐχ εὑρίσκεται ἐν πάσῃ τῇ κτίσει πρᾶγμα ἢ ἐγχείρημα, ἢ τόπος δυνάμενος ἐμποδίσαι τοῦ γενέσθαι αὐτόν, ὡς ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς ἠβουλήθη εἶναι, κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν αὐτοῦ[1]· καὶ θέσει Θεὸς κατὰ χάριν. Ἀπαθής, δίκαιος, ἀγαθὸς καὶ σοφός, εἴτε ἐν πλούτῳ, εἴτε ἐν πενίᾳ, εἴτε ἐν παρθενίᾳ, εἴτε συζυγίᾳ· εἴτε ἐν ἀρχῇ καὶ ἐν ἐλευθερίᾳ, εἴτε ἐν ὑποταγῇ καὶ δουλείᾳ καὶ ἁπλῶς ἐν παντὶ καιρῷ, τόπῳ τε καὶ πράγματι. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ πρὶν τοῦ νόμου καὶ ἐν τῷ νόμῳ, καὶ ἐν τῇ χάριτι πολλοὶ δίκαιοι εὑρίσκονται, δι' ὃ* προετίμησαν τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ, τῶν οἰκείων νοημάτων τε καὶ θελημάτων. Καὶ πάλιν πολλοὺς ἐν τοῖς αὐτοῖς καιροῖς καὶ ἐγχειρήμασιν εὑρίσκομεν ἀπωλεσμένους· διότι τὰ οἰκεῖα νοήματα καὶ θελήματα προετίμησαν τῶν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ταῦτα μετὰ[2] οὕτως. Ἔχουσι δὲ διαφορὰν οἱ τόποι καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ ὀφείλει τις διάκρισιν ἔχειν, εἴτε διὰ ταπεινοφροσύνης παρὰ Θεοῦ δεδομένης, εἴτε διὰ τῆς ἐρωτήσεως τῶν ἐχόντων τὰ χαρίσματα τῆς διακρίσεως. Ἐπειδὴ χωρὶς ταύτης, οὐκ εἰσὶ τὰ γινόμενα καλά, κἂν μὴ γινώσκοντες δοκοῦμεν* ὅτι καλά εἰσιν. Ἐκ δὲ τῆς διακρίσεως, περὶ τῆς δυνάμεως ἑαυτοῦ μαθὼν πρὸς ὁποῖον βούλεται ἐλθεῖν ἐγχείρημα, οὕτως ἄρχεται τὸ πρᾶγμα τὸ εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ. Πλήν, ὡς εἴρηται, ἐν πᾶσι τὰ ἴδια θελήματα ὀφείλει ἀρνήσασθαι, ἵνα τοῦ θείου σκοποῦ ἐπιτύχῃ, ἢ ὡς, ἐν ᾧ ὁ Θεὸς βούλεται μετελθεῖν ἐπιτηδεύματι· εἰδὲ μὴ

* Ἴσως ἰσχύσαντος.

* Ἴσως διὰ δ, τι.

* Ἴσως δοκῶμεν.

1. Γέν. α', 26. 2. Γραπτέον μᾶλλον μέν.

οὕτως, οὐ δύναται σωθῆναι ἐν οὐδενί. Διότι ἐκ τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδάμ, ἐμπαθεῖς ἅπαντες ἀνατρεφόμεθα ἐκ τῆς συνηθείας τῶν παθῶν, οὐ θέλομεν τὸ ἀγαθὸν μετὰ χαρᾶς, οὐδὲ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἐφιέμεθά, οὐδὲ ἐξ ἀγάπης τοῦτο ποιοῦμεν, ὡς οἱ ἀπαθεῖς, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ πάθη καὶ τὰς πονηρίας φιλοῦμεν, τὰ δὲ ἀγαθὰ οὐδ' ὅλως ἐθέλομεν, εἰ μὴ κατ' ἀνάγκην ἀπὸ τοῦ φόβου τῶν κολάσεων. Καὶ ταῦτα οἱ πίστει βεβαίᾳ καὶ προθέσει δεχόμενοι τὸν λόγον. Οἱ δὲ λοιποὶ οὐθ' οὕτως θέλομεν. Ἀλλὰ καὶ τὰς τοῦ βίου θλίψεις καὶ τὰς μελλούσας κολάσεις ἀντ' οὐδενὸς λογιζόμενοι, τοῖς πάθεσι δουλεύομεν ὁλοψύχως, τινὲς δὲ οὐδὲ αἰσθανόμενοι τούτων τὴν πικρότητα, ἐξ ἀνάγκης καὶ οὐχ ἑκόντες τοὺς πόνους τῶν ἀρετῶν μετέρχονται. Καὶ ἐγένοντο ἡμῖν τὰ μίσους ἄξια, ποθητὰ ἐξ ἀγνοίας. Ὥσπερ γὰρ οἱ νοσοῦντες χρῄζουσι τὰς τομὰς καὶ τὰς καυστηρίας διὰ τὴν ὑγείαν, ἣν ἀπώλεσαν, οὕτω καὶ ἡμεῖς χρῄζομεν τοὺς πειρασμοὺς καὶ τοὺς τῆς μετανοίας πόνους καὶ τὸν φόβον τοῦ θανάτου καὶ τῶν κολάσεων, ἵνα τὴν ἀρχαίαν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἀνακαλεσώμεθα καὶ τὴν νόσον, ἣν ἡ ἀφροσύνη ἡμῶν προεξένησεν ἡμῖν ἀποβαλλώμεθα καὶ μᾶλλον ὅσον ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν χαρίζεται ἑκούσιον ἢ ἀκούσιον πόνον, τοσοῦτον εὐχαριστεῖν αὐτοῦ τῇ φιλανθρωπίᾳ ὀφείλομεν καὶ δέχεσθαι τοῦτον μετὰ χαρᾶς. Εὐεργετῶν γὰρ ἡμᾶς, τὰ ὀδυνηρὰ ἐπλήθυνεν, ἑκουσίως διὰ τῆς μετανοίας καὶ ἀκουσίως διὰ τῶν πειρασμῶν καὶ κολάσεων, ἵνα οἱ μὲν θέλοντες θλιβῆναι ἑκουσίως, λυτρῶνται τῆς νόσου καὶ τῶν μελλουσῶν κολάσεων, ἴσως δὲ καὶ τῶν παρόντων [1]. Οἱ δὲ ἀγνώμονες, κἂν διὰ τῶν κολάσεων καὶ τῶν ποικίλων πειρασμῶν, ἰαθήσονται κατὰ χάριν τοῦ ἰατροῦ. Οἱ μέντοι ἀγαπῶντες τὴν νόσον καὶ μένοντες ἐν αὐτῇ, τῶν αἰωνίων κολάσεων ἀξίως ἑαυτοῖς προξενοῦσιν ὁμοιωθέντες τοῖς δαίμοσι καὶ δικαίως σὺν αὐτοῖς ἀπολαύσουσι τῶν αἰωνίων καὶ ἡτοιμασμένων τοῖς δαίμοσι κολάσεων [2], καθ' ὅ,τι ἠθέλησαν σὺν αὐτοῖς ἀγνωμονεῖν περὶ τὸν εὐεργέτην. Ἐπειδὴ οὐ πάντες δεχόμεθα τὰς εὐεργεσίας ὁμοίως. Ἀλλ' οἱ μὲν τὸ πῦρ τοῦ Κυρίου [3], ἤτοι τὸν λόγον αὐτοῦ [4], διὰ τῆς ἐργασίας ὡς κηρὸς ἁπαλώτεροι γίνονται τῇ καρδίᾳ, οἱ δὲ διὰ τῆς ἀργίας ὡς πηλὸς σκληρότεροι μᾶλλον καὶ λιθώδεις ἐπιδεικνύμεθα. Καὶ ἐν τῷ μὴ δέχεσθαι ὁμοίως, οὐκ ἀναγκάζει τινὰ ἡμῶν· ἀλλ' ὥσπερ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας καταπέμπει καὶ φωτίζει πάντα τὸν κόσμον· καὶ ὁ μὲν θέλων ὁρᾶν αὐτόν, ὁρᾶται παρ' αὐτοῦ· ὁ δὲ μὴ θέλων αὐτὸν ὁρᾶν, οὐ βιάζεται παρ' αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς αἴτιος τῆς τοῦ φωτὸς στερήσεως εἰμὴ αὐτὸς ὁ μὴ θέλων ἔχειν αὐτό. Ὁ γὰρ Θεὸς τὸν ἥλιον ἐποίησε καὶ τὸν ὀφθαλμόν. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ἔχει ἐξουσίαν. Οὕτω καὶ ἐνταῦθα· ὁ Θεὸς πᾶσι μὲν καταλάμπει τὰς γνώσεις ὡς ἀκτίνας, ἔδωκε δὲ μετὰ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν πίστιν ὡς ὀφθαλμόν. Ὁ οὖν προαιρούμενος διὰ τῆς πίστεως βεβαίαν τὴν γνῶσιν λαβεῖν, δι' ἔργων φυλάττει τὴν μνήμην, ᾧ καὶ δίδωσιν ὁ

1. Γραπτέον παρουσῶν.
2. Πρβλ. Ματθ. κε', 41.
3. Πρβλ. Ἡσ. ξς', 16.
4. Ἐννοεῖται, δεχόμενοι.

Θεὸς μείζονα προθυμίαν, γνῶσίν τε καὶ δύναμιν. Ἐκ γὰρ τῆς φυσικῆς γνώσεως γεννᾶται προθυμία τῷ προαιρουμένῳ ταύτην καὶ ἐκ τῆς προθυμίας δύναμις εἰς τὸ ἐργάζεσθαι καὶ διὰ τῆς ἐργασίας φυλάττεται ἡ μνήμη καὶ ἐκ τῆς μνήμης γίνεται μείζων ἐργασία καὶ διὰ ταύτης δίδοται μείζων γνῶσις καὶ ἐκ ταύτης τῆς φρονήσεως λεγομένης γεννᾶται ἡ ἐγκράτεια τῶν παθῶν καὶ ἡ ὑπομονὴ τῶν ὀδυνηρῶν, ἐξ ὧν ἡ κατὰ Θεὸν σχολὴ καὶ ἐπίγνωσις τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἰδίων πταισμάτων, ἐξ ὧν ἡ εὐγνωμοσύνη, δι' ἧς ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος, ἔνθα τῶν ἐντολῶν ἡ τήρησις, λέγω δὴ τὸ πένθος, ἡ πραότης, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἐξ ὧν γεννᾶται ἡ διάκρισις καὶ ἐκ ταύτης ἡ διόρασις, ἤτοι τὸ προορᾶν τὰ μέλλοντα πταίσματα καὶ ἐκκόπτειν πρὸ καιροῦ ἐκ τῆς πείρας καὶ μνήμης τῶν προγεγονότων διὰ καθαρότητος νοὸς καὶ τῶν ἐνεστώτων καὶ τῶν κλοπῇ γινομένων, καὶ ἐκ τούτων ἡ ἐλπίς, ἐξ ἧς ἡ ἀπροσπάθεια καὶ τελεία ἀγάπη. Τότε τοίνυν ὁ τοιοῦτος οὐδ' ὅλως θέλει τι παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα, ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν πρόσκαιρον ζωὴν μετὰ χαρᾶς καταλιμπάνει ἕνεκα τῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον ἀγάπης, τῇ σοφίᾳ καὶ τῇ ἐνοικήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τῇ υἱοθεσίᾳ, διὰ τὸ συσταυρωθῆναί τε καὶ συνταφῆναι, συνεγερθῆναί τε καὶ συναναληφθῆναι τῷ Χριστῷ [1] νοερῶς διὰ τῆς αὐτοῦ μιμήσεως, ἤτοι τῆς ἐν τῷ κόσμῳ διαγωγῆς· καὶ ἁπλῶς θέσει Θεὸς κατὰ χάριν γίνεται, λαβὼν τὸν ἀρραβῶνα τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, ὡς φησιν ὁ θεολόγος, ἐν ᾧ περὶ τῶν ὀκτὼ λογισμῶν, ἀπαθής, δίκαιος, ἀγαθὸς καὶ σοφὸς γενόμενος, τὸν Θεὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ, καθὼς αὐτὸς ἔφη ὁ Χριστὸς διὰ τῆς τηρήσεως τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν [2] κατὰ τάξιν, ἀπὸ τῆς πρώτης καὶ καθ' ἑξῆς, ὑπὲρ ὧν ἐρῶ μετὰ ταῦτα, τὸ πῶς ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν ὀφείλει γίνεσθαι. Ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ τῆς γνώσεως τῶν ἀρετῶν εἴρηται, ἐροῦμεν καὶ περὶ τῶν παθῶν. Ἔρχεται ἡ γνῶσις ὥσπερ ἥλιος καὶ θέλων ὁ ἄφρων μύσει * τοὺς ὀφθαλμούς, ἤτοι τὴν προαίρεσιν, δι' ἀπιστίας ἢ ὀκνηρίας καὶ εὐθέως τὴν γνῶσιν εἰς λήθην μεταπέμπει διὰ τῆς ἀργίας, τῆς ἐκ ραθυμίας γινομένης. Ἐκ γὰρ τῆς ἀφροσύνης γίνεται ἡ ῥαθυμία, ἐξ ἧς ἡ ἀργία, δι' ἧς ἡ λήθη καὶ ἐκ ταύτης ἡ φιλαυτία, ἤτοι τὸ ἀγαπᾶν τὰ ἴδια θελήματα καὶ νοήματα, ἡ φιληδονία καὶ φιλοδοξία λεγομένη· δι' ὧν ἡ φιλαργυρία, ἡ ῥίζα πάντων τῶν κακῶν [3], δι' ἧς ὁ περισπασμὸς εἰς τὰ βιοτικά, ἐξ οὗ ἡ τελεία ἀγνωσία τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν καὶ τῶν ἰδίων πταισμάτων, ἐξ ἧς ἡ κατοίκησις τῶν λοιπῶν παθῶν, ἤτοι τῶν ὀκτὼ προστατῶν, λέγω δὴ γαστριμαργίας, ἐξ ἧς ἡ πορνεία, δι' ὧν ἡ φιλαργυρία, ἐξ ἧς ἡ ὀργή, ὅταν μὴ ἐπιτύχῃ τις τοῦ ποθουμένου, ἤτοι τοῦ ἰδίου θελήματος· ἐξ ἧς ἡ λύπη, δι' ἧς καὶ ἡ ἀκηδία, εἶτα ἡ κενοδοξία, ἐξ ἧς ἡ ὑπερηφανία καὶ ἀπὸ τῶν ὀκτὼ τούτων πᾶσα κακία, πάθος τε καὶ ἁμαρτία· δι' ὧν καταντᾷ ὁ ὑπὸ τούτων καταποθεὶς εἰς ἀπόγνωσιν καὶ τελείαν ἀπώλειαν καὶ ἔκπτωσιν ἀπὸ Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν τῶν δαιμόνων, καθὼς εἴρηται. Μέσον δὲ τῶν δύο ὁδῶν τούτων ἵσταται ὁ ἄνθρωπος, λέγω

* Ἴσως μύει.

1. Πρβλ. Ῥωμ. ς', 4-9.
2. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 10.
3. Α' Τιμ. ς', 10.

δὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ εἰς οἷαν θέλει τὸν δρόμον ποιεῖ, καὶ αὐτὴν μετέρχεται. Ἡ ὁδὸς δὲ λαβοῦσα αὐτὸν καὶ οἱ ἐν αὐτῇ ὁδηγοῦντες, εἴτε Ἄγγελοι καὶ κατὰ Θεὸν ἄνθρωποι, εἴτε δαίμονες καὶ πονηροὶ ἄνθρωποι, ἄχρι τοῦ τέλους αὐτῆς ἀπάγουσιν αὐτὸν καὶ μὴ βουλόμενον, οἱ μὲν ἀγαθοὶ εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὴν οὐρανῶν βασιλείαν· οἱ δὲ τῆς ἁμαρτίας εἰς τὸν διάβολον καὶ εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν. Οὐδεὶς δέ ἐστι τῆς ἀπωλείας αἴτιος, εἰ μὴ τὸ ἴδιον θέλημα· τῆς σωτηρίας ὁ Θεός, ὁ χαρισάμενος μετὰ τὸ εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναι, τήν τε γνῶσιν καὶ δύναμιν, ἅπερ οὐ δύναται ἔχειν ὁ ἄνθρωπος ἐκτὸς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ· ἀλλ᾽ οὔτε ὁ διάβολος δύναταί τι πρὸς ἀπώλειαν, οἷον προαίρεσιν ἐναντίαν, ἢ ἀδυναμίαν, ἢ ἀκούσιον ἀγνωσίαν, ἢ ἄλλο τι τὸ παράπαν, ὥστε βιάσαι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ μόνην ὑπόμνησιν τοῦ κακοῦ ὑποβάλλει. Ὁ οὖν ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθόν, τῷ Θεῷ τὴν χάριν ὀφείλει ἐπιγράψασθαι, ὡς τὰ πάντα μετὰ τὸ εἶναι δωρησαμένῳ ἡμῖν· ὁ δὲ τὸ ἐναντίον προαιρούμενος καὶ ποιῶν, ἑαυτὸν μόνον αἰτιάτω, διότι οὐδεὶς βίᾳ αὐτὸν ἕλκειν δύναται, ἐπεὶ αὐτεξούσιον ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐποίησεν· ὥστε ἐπαίνων ἄξιος γενήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, ὁρῶν αὐτὸν προτιμᾶν θέλοντα τὸ ἀγαθὸν καὶ μὴ ἐξ ἀνάγκης τῆς φύσεως, ὥσπερ τὰ ἄλογα καὶ ἄψυχα μετέχειν τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ᾽ ὡς πρέπει τῷ λογικῷ, καθὼς ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐτίμησεν. Ἡμεῖς δὲ ἑκουσίως καὶ ἰδίᾳ γνώμῃ τὸ κακὸν προαιρούμεθα ποιεῖν, μαθόντες τοῦτο ἀπὸ τοῦ τῆς κακίας ἐφευρετοῦ καὶ οὐ βιάζει ἡμᾶς ὁ καθ᾽ ὑπερβολὴν ἀγαθὸς Θεός, ἵνα μή, βιαζόμενοι καὶ παρακούοντες, μείζονα κατάκρισιν ἔχωμεν· μηδὲ τὸ αὐτεξούσιον αἴρει ἀφ᾽ ἡμῶν, ὃ καλῶς ἐχαρίσατο ἡμῖν· ἀλλ᾽ ὁ θέλων τὸ ἀγαθὸν ποιεῖν, αἰτείτω διὰ προσευχῆς τὸν Θεὸν καὶ εὐθέως δίδοται αὐτῷ ἡ γνῶσις καὶ δύναμις, ἵνα φαίνηται ἐκ δικαίου ἡ χάρις πεμπομένη παρὰ Θεοῦ· ἐπεὶ καὶ χωρὶς εὐχῆς ἐδωρήσατο ἄν, ὥσπερ καὶ μετὰ τὴν εὐχήν. Ἀλλ᾽ ὥσπερ οὐκ ἔχει ἔπαινον ὁ τὸν ἀέρα δεχόμενος πρὸς τὸ ζῆν, εἰδὼς ὅτι χωρὶς αὐτοῦ οὐ δύναται ζῆσαι, ἀλλὰ μᾶλλον χρεωστεῖ πολλὰ εὐχαριστεῖν τῷ ποιήσαντι αὐτὸν καὶ χαρισαμένῳ τὴν δεχομένην ὄσφρησιν καὶ τὴν ὑγείαν εἰς τὸ δέχεσθαι καὶ ζῆσαι, οὕτω καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν μᾶλλον εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ, ὅτι καὶ τὴν εὐχὴν καὶ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ ἡμᾶς καὶ τὰ περὶ ἡμᾶς πάντα ἐποίησε κατὰ χάριν. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν μηχανὴν ποιῶν οὐ παύεται, πρὸς τὸ νικῆσαι τὴν κακίαν ἡμῶν καὶ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ δαιμόνων. Ἐπειδὴ γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀπωλέσας, τῇ ἀγνωμοσύνῃ καὶ ὑπερηφανίᾳ ἐξ ἀνάγκης ἐγένετο ἄγνωστος καὶ τούτου χάριν οὐ δύναται ἀφ᾽ ἑαυτοῦ γινώσκειν τί ποιῆσαι, ἀλλὰ τὸν Θεὸν βλέπει τί ποιεῖ πρὸς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς καὶ ἐκ τούτου μανθάνει πονηρευόμενος καὶ παρόμοια ποιεῖν μηχανᾶται πρὸς τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν, διότι μισεῖ τὸν Θεὸν καὶ μὴ δυνάμενος πρὸς ἐκεῖνον, ἡμᾶς τοὺς κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ[1] πολεμεῖ, δοκῶν ἐν τούτῳ τὸν Θεὸν ἀμύνασθαι καὶ εὐρί-

1. Γέν. α′, 26.

σκει ἡμᾶς ὑπηκόους αὐτοῦ τῷ θελήματι, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος· ἰδὼν γὰρ τὸν Θεόν, τὸν ποιήσαντα τὴν Εὔαν πρὸς βοήθειαν τοῦ Ἀδάμ[1], ἐποίησεν ὁ διάβολος αὐτὴν συνεργὸν πρὸς τὴν παρακοὴν καὶ παράβασιν. Ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἐντολήν, ἵνα αὐτὴν τηρήσας ὁ Ἀδάμ, φυλάττῃ τὴν μνήμην τῶν τηλικούτων δωρεῶν καὶ εὐγνωμονῇ περὶ αὐτῶν τὸν εὐεργέτην[2]· ὁ δὲ διάβολος ἐποίησεν αὐτὴν τὴν ἐντολὴν ἀφορμὴν παρακοῆς[3] καὶ θανάτου γενέσθαι καὶ ἀντὶ προφητῶν, ψευδοπροφήτας· ἀντὶ Ἀποστόλων, ψευδαποστόλους· ἀντὶ νόμου, παρανομίαν· ἀντὶ ἀρετῶν, κακίας· ἀντὶ ἐντολῶν, παραβάσεις· ἀντὶ πάσης δικαιοσύνης, μυσαρὰς αἱρέσεις. Καὶ πάλιν ἰδὼν τὸν Χριστὸν συγκαταβαίνοντα δι᾽ ἄκραν ἀγαθότητα πρὸς τοὺς ἁγίους μάρτυρας καὶ ὁσίους πατέρας, εἴτε δι᾽ ἑαυτοῦ, εἴτε δι᾽ Ἀγγέλων, ἢ δι᾽ ἄλλης τινὸς οἰκονομίας ἀρρήτου ἐμφανιζόμενον, καθὼς εἶπεν, ἤρξατο καὶ ὁ διάβολος δεικνύειν τισὶ πλάνας πολλὰς πρὸς ἀπώλειαν. Καὶ διὰ τοῦτο ἔγραψαν οἱ διακριτικοὶ πατέρες, ὅτι τὰς τοιαύτας οὐ χρὴ δέχεσθαι, εἴτε διά τινων εἰκόνων, εἴτε φωτός, εἴτε πυρός, εἴτε ἄλλης τινὸς πλάνης. Μηχανᾶται γὰρ πλανῆσαι κἂν ἐν τούτῳ καθ᾽ ὕπνους, ἢ αἰσθητῶς. Εἰ δὲ τοῦτο δεχόμεθα, ποιεῖ τὸν νοῦν ἐξ οἰήσεως καὶ ἐσχάτης ἀγνωσίας ζωγραφῆσαί τινα σχήματα, ἢ χρώματα πρὸς τὸ δοκῆσαι ὅτι ἐμφάνειά ἐστι Θεοῦ, ἢ Ἀγγέλου. Πολλάκις δὲ καὶ δαίμονας καθ᾽ ὕπνους, ἢ αἰσθητῶς, δείκνυσιν ἡττωμένους δῆθεν καὶ ἁπλῶς πᾶσαν μηχανὴν ἐπιτηδεύει πρὸς ἀπώλειαν ἡμετέραν ἐν τοῖς πειθομένοις αὐτῷ. Ὅταν δὲ ταῦτα ποιήσας, ἀστοχήσῃ τῆς ἐλπίδος, διὰ τὸ λέγειν τοὺς Ἁγίους Πατέρας, ὅτι κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς ὀφείλομεν ἔχειν τὸν νοῦν ἀνείδεον, ἀσχημάτιστον, ἄχροον, μηδόλως δεχόμενόν τι, εἴτε φῶς, εἴτε πῦρ, ἢ ἕτερόν τι τὸ παράπαν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λεγομένοις ῥήμασι μόνοις ὀφείλομεν πάσῃ δυνάμει κλείειν τὴν διάνοιαν, διότι ὁ τῷ στόματι μόνῳ προσευχόμενος, τῷ ἀέρι προσεύχεται καὶ οὐ τῷ Θεῷ· ὁ γὰρ Θεὸς τῷ νῷ προσέχει καὶ οὐ τῇ λαλιᾷ, ὡς οἱ ἄνθρωποι. Ἐν πνεύματί, φησί, καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν τῷ Θεῷ[4] καί, θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἢ μυρίους ἐν γλώσσῃ[5]· τότε δή, τότε ἀπορῶν τούτων ἁπάντων ὁ διάβολος, λογισμὸν ἀπογνώσεων φέρει ἡμῖν, ὅτι ἄλλοι καιροὶ ἦσαν ἐκεῖνοι καὶ ἄλλοι οἱ ἄνθρωποι ἐν οἷς ὁ Θεὸς τὰ θαυμάσια ἔδειξεν εἰς τὸ πιστεῦσαι· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστι καιρὸς τῆς χρείας ταύτης τοῦ κοπιάσαι· ἰδοὺ χριστιανοί ἐσμεν ἅπαντες καὶ βάπτισμα φοροῦμεν· ὁ πιστεύσας, φησί, καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται[6]· τί λοιπὸν χρῄζομεν; Ἡμεῖς δέ, ἐὰν τούτῳ πεισθῶμεν καὶ οὕτω μείνωμεν, ἔρημοι πάντως ἐσόμεθα, ὄνομα μόνον ἔχοντες χριστιανοῦ· ἀγνοοῦντες, ὅτι ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς ὀφείλει πάσας τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ τηρεῖν καὶ ὅταν πάντα κατορθώσῃ, λέγειν, ἀχρεῖος δοῦλός εἰμι[7], ὡς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς Ἀπο-

1. Γέν. β′, 18. 2. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ περὶ τῶν εὐεργέτην.
3. Γέν. γ′, 5. 4. Πρβλ. Ἰωάνν. δ′, 24. 5. Α′ Κορ. ιδ′, 19.
6. Μάρκ. ις′, 16. 7. Λουκ. ιζ′, 10.

στόλους ἔφη· διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν[1]. Πᾶς γὰρ ὁ βαπτιζόμενος ἀποτάσσεται, λέγων· ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ συντάσσομαι τῷ Χριστῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Ποῦ δέ ἐστιν ἡ ἀποταγὴ ἡμῶν, ἐὰν μὴ πᾶν πάθος καὶ πᾶσαν ἁμαρτίαν, ἣν θέλει ὁ διάβολος, καταλείψωμεν; μᾶλλον δὲ ἀπὸ ψυχῆς μισήσωμεν καὶ ἀγαπήσωμεν τὸν Χριστὸν διὰ τῆς τηρήσεως τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν; Πῶς δὲ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρήσωμεν, ἐὰν μὴ πᾶν θέλημα ἴδιον καὶ πᾶν νόημα ἀρνησώμεθα; Θελήματα δὲ καὶ νοήματα ἐκεῖνα λέγοιτ' ἄν, τὰ ἀνθιστάμενα τοῖς τοῦ Θεοῦ προστάγμασιν. Ἐπειδὴ πολλάκις εἰσί τινες, εἴτε ἀπὸ κράσεως, εἴτε ἀπὸ συνηθείας τὸ καλὸν ἕν τισι πράγμασιν ἀγαπῶντες, τὸ δὲ χεῖρον μισοῦντες· εἰσὶ δὲ καὶ νοήματα καλά, ὡς καὶ ἀπὸ τῶν θείων Γραφῶν ἔχοντα μαρτυρίαν, δέονται δὲ καὶ διακρίσεως παρὰ τῶν ἐμπείρων· ἐπειδὴ χωρὶς διακρίσεως, οὐδ' αὐτὰ τὰ νομιζόμενα καλά, εἰσὶ καλά· εἴτε διὰ τὸ παρὰ καιρόν, εἴτε παρὰ τὸ δέον, ἤτοι παρ' ἀξίαν, ἢ ἀγνώστως νοοῦντες τὰ λεγόμενα· ὅτι οὐ μόνον τὴν Γραφήν, ἀλλὰ καὶ τὸ τυχὸν ἐρώτημα, ἐὰν μὴ προσέχωσιν ἀμφότεροι ὅ τε ἐρωτώμενος καὶ ὁ ἐρωτῶν, μακρὰν τῆς ἐννοίας τῶν λεγομένων γίνονται καὶ οὐ τὴν τυχοῦσαν φέρει ζημίαν. Καὶ γὰρ κἀγὼ πολλάκις ἔπαθον καὶ ἐρωτῶν καὶ ἐρωτώμενος· ὅταν δὲ ὡς δεῖ τὸ λεγόμενον κατελάμβανον, ὕστερον τοῦτο μαθὼν ἐξιστάμην, πῶς ὁμοίως εἰσὶν οἱ λόγοι, αἱ δὲ ἔννοιαι μακρὰν ἀπ' ἀλλήλων καθεστήκασιν. Οὕτω καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσι διακρίσεως χρῄζομεν, πῶς ὀφείλομεν ποιῆσαι, ἵνα τὰ τοῦ Θεοῦ θελήματα πράξωμεν· ὅτι αὐτὸς οἶδε τὴν φύσιν ἡμῶν ἀκριβῶς ὡς ποιητὴς τῶν ἁπάντων καὶ τὸ συμφέρον ἡμῖν ᾠκονόμησε καὶ ἐνομοθέτησεν, οὐχὶ ξένα τῆς φύσεως, ἀλλὰ τὰ ἴδια ταύτης· εἰ μὴ πρὸς τελειότητα ἴσως τοῖς θέλουσιν ἑκουσίως πρὸς αὐτὸν ἀνελθεῖν ὑπερφυῶς· εἶτ' οὖν ἡ παρθενία, ἡ ἀκτημοσύνη, ἡ ταπεινοφροσύνη, οὐχὶ δὲ ἡ εὐγνωμοσύνη, αὕτη γὰρ φυσική ἐστιν· ἡ δὲ ταπεινοφροσύνη ὑπὲρ φύσιν, διότι πᾶσαν ἀρετὴν μετέρχεται ὁ ταπεινόφρων καί, μηδὲν χρεωστῶν, χρεώστην ἑαυτὸν ἔχει καὶ ὑπὸ κάτω πάντων· ὁ δὲ εὐγνώμων, χρεωστῶν ὁμολογεῖ τὸ χρέος· ὥσπερ ὁ ἐλεῶν, ἐξ ὧν ἔχει ἐλεεῖ καὶ οὐκ ἔστιν, ὑπὲρ φύσιν, ὡς ὁ ἀκτήμων· οὐδὲ ὁ συζυγίας μετερχόμενος, ὡς ὁ παρθενεύων· ὑπὲρ φύσιν γάρ ἐστι τοῦτο τὸ χάρισμα· διὰ τοῦτο ὁ μέν, σῴζεται εἴπερ τὰ ἴδια θελήματα καταλείψας, τὰ τοῦ Θεοῦ πληροῖ· ὁ δέ, στέφανον τῆς ὑπομονῆς καὶ δόξαν παρὰ Θεοῦ κομίσεται, ὡς οὐ μόνον τὰ ἀπηγορευμένα τοῖς νόμοις ἐάσας, ἀλλὰ σὺν ἐκείνοις καὶ τὴν ἰδίαν φύσιν, Θεοῦ βοηθοῦντος, τὸν ὑπὲρ φύσιν Θεὸν ἠγάπησεν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ κατὰ δύναμιν μιμησάμενος τὴν αὐτοῦ ἀπάθειαν. Ἀλλ' ἐπειδὴ ἀγνοοῦμεν οὐ μόνον ἑαυτοὺς καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν γινόμενα, ἀλλὰ καὶ τὸν σκοπὸν αὐτῶν καὶ τὸ ζητούμενον ἐκ πάντων, διὰ τοῦτο φαίνονται ἡμῖν αἱ θεῖαι Γραφαὶ καὶ οἱ λόγοι τῶν ἁγίων ἀσύμφωνοι τῶν τε παλαιῶν ἀνδρῶν προφητῶν

1. Ματθ. κη', 20.

λέγω καὶ δικαίων, καὶ τῶν νέων ἁγίων πατέρων· καὶ νῦν θέλοντες σωθῆναι, ἀσυμφώνως ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, ὅπερ οὐκ ἔστιν. Ἰδοὺ δι' ὀλίγων ῥημάτων, ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως ἴδωμεν, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ἐὰν θέλῃ σωθῆναι, οὐδεὶς δύναται αὐτὸν ἐμποδίσαι, οὔτε καιρός, οὔτε τόπος, οὔτε ἐγχείρημα. Μόνον ἂν μὴ παρὰ τὴν χρῆσιν τοῦ πράγματος, οὗ βούλεται ποιεῖν, μετέρχηται, ἀλλ' ὡς δεῖ μετὰ διακρίσεως πρὸς τὸν θεῖον σκοπὸν πᾶν νόημα νεύων· διότι οὐ τὰ γινόμενά ἐστιν ἀναγκαῖα, ἀλλὰ δι' οὗ γίνονται· οὐδὲ ἀκουσίως ἁμαρτάνομεν, εἰμὴ ἑκουσίως τῷ λογισμῷ πρῶτον συγκατατιθέμεθα καὶ εἰς αἰχμαλωσίαν ἐμπίπτομεν· καὶ τότε αὐτὸς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον εἰς τὸ ἁμαρτάνειν φέρει τὸν αἰχμάλωτον. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ γινόμενα πταίσματα, ἐκ τῶν ἐν γνώσει γίνονται· εἰ μὴ γὰρ μεθύει τις, εἴτε οἴνῳ, εἴτε ἐπιθυμίᾳ, οὐκ ἀγνοεῖ· ἐκ δὲ τοῦ μεθύειν ἄρχεται τοῦ σκοτοῦσθαι ὁ νοῦς καὶ ἐκ τούτου τὸ πίπτειν, ἐξ ἐκείνου δὲ τὸ ἀποθνήσκειν· ὥστε οὐχ ὁ θάνατος ἦλθεν ἀγνώστως, ἀλλ' ἡ ἐν γνώσει μέθη τὸν ἐν ἀγνοίᾳ θάνατον ἤγαγε. Καὶ πολλὰ εὑρήσει τις μάλιστα ἐν τοῖς νοήμασιν, ὅτι ἐξ ἑκουσίων εἰς τὰ ἀκούσια καὶ ἀπὸ τῶν ἐν γνώσει εἰς τὰ ἐν ἀγνοίᾳ προσπίπτομεν· ἀλλὰ διὰ τὸ φαίνεσθαι ἡμῖν τὰ πρῶτα ἐλαφρὰ καὶ γλυκέα, διὰ τοῦτο ἐρχόμεθα εἰς τὰ δεύτερα ἀβουλήτως καὶ ἀγνώστως. Εἰ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἠθελήσαμεν τὰς ἐντολὰς τηρεῖν καὶ μένειν ὡς ἐβαπτίσθημεν, οὐκ ἂν εἰς τοσαῦτα ἤλθομεν καὶ ἐδεήθημεν τῶν τῆς μετανοίας κόπων καὶ πόνων. Ὅμως καὶ πάλιν ἐὰν θέλωμεν, ἡ δευτέρα τοῦ Θεοῦ χάρις, ἤτοι ἡ μετάνοια, δύναται εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος ἀνάξαι ἡμᾶς· εἰ δὲ οὐδὲ ταύτης ἐπιμελούμεθα, ἐξ ἀνάγκης ὡς οἱ μὴ μετανοοῦντες δαίμονες εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν μετ' αὐτῶν ἀπερχόμεθα, θέλοντες μᾶλλον, ἢ μὴ θέλοντες. Οὐ γὰρ εἰς ὀργὴν ὁ Θεὸς ἔκτισεν ἡμᾶς, ἀλλ' εἰς περιποίησιν[1]· ἵνα τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ ἀπολαύωμεν, εὐχαρίστως διακείμεθα καὶ εὐγνωμόνως περὶ τὸν εὐεργέτην· ἀλλ' ἡ ἀμέλεια ἡμῶν, περὶ τὴν γνῶσιν τῶν αὐτοῦ δωρεῶν, εἰς βαθυμίαν ἡμᾶς ἤγαγε· καὶ αὕτη εἰς λήθην παρέπεμψεν, ἐξ ἧς ἡ ἄγνοια εἰς ἡμᾶς ἐβασίλευσεν.

Ὅταν δὲ ἀρχὴν θέλωμεν βαλεῖν, εἰς τὸ στραφῆναι ὅθεν ἐξεπέσαμεν, πολλοῦ κόπου δεόμεθα, διότι οὐ θέλομεν καταλεῖψαι τὰ θελήματα ἡμῶν, ἀλλὰ δοκοῦμεν ὅτι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ἡμέτερα ποιεῖν δυνάμεθα, ὅπερ ἀμήχανον. Αὐτὸς γὰρ καὶ Κύριος ἔφη· οὐ ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με Πατρός[2]· καίπερ ἓν θέλημα Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, ὡς μία φύσις ἀχώριστος· ἀλλὰ δι' ἡμᾶς ταῦτα εἴρηκε καὶ κατὰ τὸ τῆς σαρκὸς θέλημα. Εἰ μὴ γὰρ καταποθῇ ἡ σὰρξ καὶ γένηται ὁ ἄνθρωπος ὅλος ἀγόμενος τῷ πνεύματι τοῦ Θεοῦ[3], οὐ ποιεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκτὸς βίας. Ὅταν δὲ βασιλεύσῃ ἡ χάρις τοῦ πνεύματος ἐν ἡμῖν, τότε οὐκ ἔτι ἴδιον ἔχομεν, ἀλλ' εἴ τι γένηται, θέλημα Θεοῦ ἐστι. Τότε εἰρηνεύομεν. Καὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται[4] οἱ τοιοῦτοι, ὅτι τὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς θέλουσιν, ὥσπερ

1. Α' Θεσσ. ε', 9. 2. Ἰωάνν. ς'. 38. 3. Πρβλ. Ῥωμ. η', 14. 4. Ματθ. ε', 9.

ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός. Τοῦτο δὲ ἀδύνατον εὑρεῖν τινά, ἐκτὸς συντηρήσεως τῶν ἐντολῶν, δι᾽ ὧν πάσης ἡδονῆς, ἤτοι θελήματος ἰδίου ἐκκοπῇ * καὶ πάσης ὀδύνης, τῆς ὑπὲρ τούτου γινομένης ὑπομονῆς· ἐκ γὰρ ἀφροσύνης ἡδονὴ καὶ ὀδύνη γεννῶνται, ὡς προείρηται, καὶ ἐκ τούτων πᾶσα κακία· διότι ὁ ἄφρων φίλαυτός ἐστι καὶ οὐ δύναται φιλάδελφος εἶναι, οὐδὲ φιλόθεος· καὶ οὔτε ἐγκράτειαν τῶν ἡδονῶν, ἤτοι τῶν θελημάτων τῶν ἀρεσκόντων αὐτῷ, ἔχει, οὔτε ὑπομονὴν τῶν ὀδυνηρῶν· ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἐπιτυγχάνοντι τοῦ ἰδίου θελήματος, αὔξεται ἐν αὐτῷ ἡδονὴ καὶ ἔπαρσις· ποτὲ δὲ ἀποτυχὼν καὶ ὑπὲρ τῆς τούτου ὀδύνης τυραννούμενος, ἔρχεται εἰς μικροψυχίαν καὶ πνιγμὸν τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἀρραβὼν τῆς γεέννης. Ἐκ δὲ τῆς γνώσεως, ἤγουν τῆς φρονήσεως, γεννᾶται ἐγκράτεια καὶ ὑπομονή· διότι ὁ φρόνιμος κατέχει τὸ ἴδιον θέλημα καὶ ὑπομένει τὴν ὑπὲρ τούτου ὀδύνην· καὶ τῶν μὲν ἡδέων ὡς ἀνάξιον ἑαυτὸν λογιζόμενος, γίνεται εὐγνώμων καὶ εὐχάριστος περὶ τὸν εὐεργέτην, φοβούμενος μήπως διὰ τῶν πολλῶν ἀγαθῶν, ὧν ἐδωρήσατο αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ζημιωθῇ ἐν τῷ μέλλοντι. Καὶ οὕτω δι᾽ ἐγκρατείας καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἐργάζεται, λογιζόμενος ἑαυτὸν χρεώστην πάντων, μικρὸν δὲ ἀνταμεῖψαι τῷ εὐεργέτῃ μὴ εὑρίσκων τι, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρετὰς ὡς μεῖζον χρέος λογίζεται. Λαμβάνει γὰρ καὶ οὐ παρέχει, τοῦτο δὲ μόνον, ὅτι ἠξιώθη εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ καὶ * δέχεται αὐτοῦ τὴν εὐχαριστίαν, μεῖζον χρέος λογίζεται καὶ εὐχαριστῶν διαμένει, ἀεὶ πᾶν ἀγαθὸν ποιῶν καὶ ἀεὶ ἐπὶ πλεῖον χρεώστην ἑαυτὸν καὶ ὑπὸ κάτω πάντων ἔχει ταπεινοφρονῶν, εὐφραινόμενος ἐν Θεῷ τῷ εὐεργετοῦντι αὐτὸν καὶ ἐν τρόμῳ ἀγαλλιώμενος[1], καὶ πρὸς θείαν καὶ ἄπτωτον ἀγάπην ἐρχόμενος διὰ ταπεινοφροσύνης τὰ ὀδυνηρὰ ὡς ἄξιος δέχεται. Μᾶλλον δὲ καὶ πλείονα τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ, ἄξιον ἑαυτὸν εἶναι λογίζεται, καὶ χαίρει ὅτι μικρὸν ἠξιώθη ἐν τῷ νῦν αἰῶνι θλιβῆναι· καὶ κἂν κουφισμὸν λάβῃ τῶν πολλῶν κολάσεων, ὧν προευτρέπισεν ἑαυτῷ ἐν τῷ μέλλοντι· καὶ ὅτι ἐν τούτῳ γινώσκει τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ μὴ ἐπαίρεσθαι· καὶ ὅτι ἠξιώθη ταῦτα γινώσκειν καὶ ὑπομένειν ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, εἰς θεῖον πόθον ἔρχεται. Ἡ γὰρ ταπεινοφροσύνη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, ἡ δὲ γνῶσις γέννημα τῶν πειρασμῶν. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, δίδοται αὐτῷ ἡ γνῶσις τῶν πάντων· καὶ ὁ ὑποτασσόμενος τῷ Θεῷ, ὑποτάσσει ἑαυτῷ πᾶν φρόνημα σαρκικὸν καὶ μετὰ ταῦτα ὑποταγήσεται αὐτῷ τὰ πάντα, ὅτε βασιλεύσῃ ἡ ταπείνωσις ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ. Ὁ γὰρ γνοὺς ἑαυτόν, ὡς φασιν οἱ ἅγιοι, Βασίλειός τε καὶ Γρηγόριος, ὅτι μέσον ἐστὶ μεγέθους καὶ ταπεινότητος, ὡς νοερὰν ἔχων ψυχὴν καὶ ὡς θνητὸν καὶ γήινον ἔχων σῶμα, οὐδέποτε ἐπαίρεται, οὐδὲ ἀπογινώσκει. Ἀλλ᾽ αἰσχυνόμενος τὸ νοερὸν τῆς ψυχῆς, πάντα τὰ αἴσχιστα ἀποστρέφεται καί, τὴν ἀσθένειαν ἑαυτοῦ γινώσκων, πᾶσαν ἔπαρσιν φεύγει. Ὁ τοίνυν γνοὺς τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν ἐκ τῶν πολλῶν πειρασμῶν, τῶν τε ψυχικῶν καὶ σωματικῶν παθῶν, αὐτὸς εἶδε τὴν ἄπειρον τοῦ Θεοῦ

* Ἴσως ἐκκοπή.

* Ἴσως ὅτι.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 2, 11.

δύναμιν, πῶς τοὺς ταπεινοὺς ῥύεται βοῶντας πρὸς αὐτόν, διὰ τῆς ἐμπόνου προσευχῆς ἀπὸ καρδίας καὶ λοιπὸν γίνεται τῷ τοιούτῳ ἡ εὐχή, ὥσπερ τρυφή· εἰδώς, ὅτι χωρὶς τοῦ Θεοῦ οὐ δύναταί τι ποιῆσαι[1], καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου τοῦ μὴ πεσεῖν, προσκολλᾶσθαι μὲν τῷ Θεῷ ἀγωνίζεται, θαυμάζει δὲ λογιζόμενος πῶς αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πειρασμῶν καὶ παθῶν ἐρρύσατο τοσούτων, καὶ εὐχαριστεῖ τὸν δυνάμενον ῥύσασθαι, καὶ σὺν τῇ εὐχαριστίᾳ τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ἀγάπην προσλαμβάνει, καὶ οὐ τολμᾷ ὅλως κρῖναί τινα, γινώσκων ὅτι ὥσπερ ὁ Θεὸς αὐτὸν * ἐβοήθησεν, οὕτω καὶ πᾶσι βοηθῆσαι, ὅτε θέλει, δύναται, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Μάξιμος· ἴσως δὲ ὅτι καὶ δύναταί τις παλαίειν πάθεσι πολλῶν * καὶ νικᾶν, ἑαυτὸν δὲ ἀσθενῆ ὄντα ἔχει· καὶ τούτου χάριν ὁ Θεὸς διὰ τάχους αὐτὸν ἐβοήθησεν, ἵνα μὴ τελείως ἀπόλλυται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλα πλείονα, ὁ γινώσκων τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν, λογιζόμενος, μένει ἄπτωτος. Ἀδύνατον δέ τινα ἐλθεῖν ἐν τούτῳ, εἰ μὴ πολλοὺς πειρασμοὺς ψυχικούς τε καὶ σωματικοὺς πάθοι καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ δυνάμει δι᾽ ὑπομονῆς κρατούμενος, τὴν πεῖραν μάθῃ. Ὁ δὲ τοιοῦτος οὐ τολμᾷ ὅλως ἴδιον θέλημα ποιῆσαι, ἐκτὸς ἐρωτήσεως τῶν ἐμπείρων, οὐδὲ νόημα στῆσαι· ἐπεὶ τίς ἡ χρεία, μὴ πρὸς τὸ ζῆν σωματικῶς ἢ σωθῆναι ψυχικῶς, ποιῆσαί τι ἢ λογίσασθαι θέλοντα; Εἰ δέ τις οὐ γινώσκει ποῖον θέλημα ὀφείλει καταλιπεῖν καὶ ποῖον νόημα, δοκιμαζέτω πᾶν πρᾶγμα καὶ πᾶν νόημα τῇ τούτου ἀποχῇ καὶ ἐπικρατείᾳ καὶ ὁποίαν ὄχλησιν ἐπιφέρει, καὶ γινόμενον μὲν ἡδονήν, κωλυόμενον δὲ ὀδύνην, κακόν ἐστι, καὶ ὀφείλει καταφρονεῖν αὐτὸ πρὶν χρονίσει καὶ ἔχει κοπιάσαι εἰς τὸ νικῆσαι αὐτό, ὅταν αἴσθηται τῆς βλάβης αὐτοῦ. Τοῦτο δὲ λέγω περὶ παντὸς πράγματος καὶ νοήματος, οὗ χωρὶς δυνάμεθα ζῆσαι σωματικῶς καὶ τῷ Θεῷ εὐαρεστῆσαι. Ἐπειδὴ ἡ συνήθεια χρονίζουσα, φύσεως ἰσχὺν λαμβάνει· καὶ ἐὰν οὐ παρέχῃς αὐτήν, ἀτονεῖ καὶ κατὰ μικρὸν ἀπόλλυται· εἴτε γὰρ ἀγαθὴν συνήθειαν, εἴτε κακήν, ὁ χρόνος οἶδε τρέφειν, ὥσπερ τὸ πῦρ τρέφουσιν αἱ ὕλαι. Διὰ τοῦτο ὀφείλομεν τὸ ἀγαθὸν πάσῃ δυνάμει μελετᾶν καὶ ποιεῖν, ἵνα ἔλθῃ ἡ ἕξις, καὶ αὐτομάτως ἡ συνήθεια ἐργάζεται τὸ τυχὸν ἀκόπως, ὡς οἱ Πατέρες ἐν τοῖς μικροῖς τὰ μεγάλα ἐνίκησαν. Ὁ γὰρ μὴ πειθόμενος ἔχειν τὴν ἀναγκαίαν χρείαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ ταύτην ἀπωθεῖται, ἵνα τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην ὁδὸν πορεύηται[2], πότε εἰς φιλοκτημοσύνην ἔλθῃ; Οὐ γάρ ἐστιν ἡ πολλὴ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη, ἀλλ᾽ εἴ τι δ᾽ ἂν ἔχῃ προσπαθῶς ἢ παρὰ χρῆσιν ἢ καὶ ὑπὲρ τὴν χρῆσιν, διότι πολλοὶ τῶν παλαιῶν Ἁγίων, πολλὴν μὲν κτῆσιν εἶχον, ὅ τε Ἀβραάμ[3], Ἰὼβ[4], καὶ Δαβὶδ[5], καὶ ἄλλοι πολλοί, οὐκ ἦν δὲ ἐν αὐτοῖς προσπάθεια, ἀλλ᾽ εἶχον τὰ πράγματα ὡς τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶλλον δι᾽ ἐκείνων ἐδόκουν εὐαρεστῆσαι αὐτῷ. Ὁ δὲ Κύριος ὑπερτελὴς ὢν καὶ αὐτοσοφία, τὴν ῥίζαν ἔκοψεν. Οὐ μόνον γὰρ χρήματα καὶ κτήματα μὴ ἔχειν τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ διὰ τῆς μιμήσεως

* Ἴσως αὐτῷ.

* Ἴσως πολλοῖς.

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 5.
2. Πρβλ. Ματθ. ζ', 14.
3. Πρβλ. Γέν. ιβ', 16, κ', 14.
4. Ἰὼβ α', 3.
5. Α' Παραλ. ιβ'. 41.

τῆς ἀκροτάτης ἀρετῆς ἐνουθέτησεν, ἀλλὰ μηδὲ ψυχήν[1], ἤτοι θέλημα ἢ νόημα ἴδιον. Καὶ τοῦτο εἰδότες οἱ Πατέρες ἔφυγον τὸν κόσμον, ὡς ἐμπόδιον πρὸς τὴν τελειότητα, οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ τὰ θελήματα. Οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ποτὲ θέλημα ἴδιον ἐποίησεν. Ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐν ὑποταγῇ σωματικῇ, ἵνα ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν Πατέρα τὸν Πνευματικὸν ἔχοιεν εἰς πᾶν νόημα· οἱ δὲ ἐν ἐρήμῳ καὶ τελείᾳ φυγῇ τῶν ἀνθρώπων, αὐτὸν τὸν Θεὸν εἶχον διδάσκαλον, ὑπὲρ οὗ καὶ τὸν κατὰ προαίρεσιν θάνατον ὑπομεῖναι ἠβουλήθησαν· ἕτεροι δὲ τὴν βασιλικὴν ὁδὸν ἐκράτησαν, ἤτοι μετὰ ἑνός, ἢ δύο ἡσυχάζοντες καλῶς, ἔχοντες ἀλλήλους συμβούλους ἀγαθοὺς πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ· καὶ ὅσοι μετὰ τὴν ὑποταγὴν κατ᾽ ἐπιτροπὴν τοῦ Πατρὸς ἄρχειν ἄλλων ἀδελφῶν ἐτάχθησαν, ὡς ἐν ὑποταγῇ οὕτω διῆγον, τὰς παραδόσεις φυλάττοντες τῶν αὐτῶν Πατέρων· καὶ ἐγένετο πᾶν ἐγχείρημα καλόν. Νυνὶ δέ, ἐπειδὴ οὐ θέλομεν, οὔτε οἱ ἐν ὑποταγῇ, οὔτε οἱ ἐν ἀρχῇ, καταλεῖψαι τὰ ἴδια θελήματα, διὰ τοῦτο οὐδεὶς εἰς προκοπὴν ἔρχεται. Καὶ λοιπὸν ἔμεινε τάχα, εἴπερ καὶ ἔστιν, ἡ φυγὴ τῶν ἀνθρώπων, καὶ βιοτικῶν πραγμάτων, ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ πορεύεσθαι καὶ ἡσυχάζειν μετὰ ἑνὸς ἢ δύο καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας μελετᾶν καὶ πᾶσαν Γραφήν· ἵνα κἂν ἐκ πάντων ἐλεγχόμενος καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως καὶ προσοχῆς, τῆς ἀναγνώσεως καὶ εὐχῆς καταντήσῃ τις εἰς τὴν πρώτην ἐντολήν, ἤτοι τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τὸν γινόμενον ἐκ τῆς πίστεως καὶ μελέτης τῶν θείων Γραφῶν, καὶ δι᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ πένθος ἔλθῃ, δι᾽ οὗ εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς ἔφη ὁ Ἀπόστολος πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη[2]. Ὁ γὰρ πιστεύων τῷ Κυρίῳ, φοβεῖται τὴν κόλασιν· καὶ ὁ φοβούμενος τὴν κόλασιν, τηρεῖ τὰς ἐντολάς· καὶ ὁ τὰς ἐντολὰς τηρῶν, ὑπομένει τὰς θλίψεις· καὶ ὁ τὰς θλίψεις ὑπομένων, ἕξει τὴν εἰς Θεὸν ἐλπίδα· καὶ ἡ ἐλπὶς χωρίζει πάσης προσπαθείας τὸν νοῦν· ταύτης δὲ χωρισθείς, ἕξει τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην. Ταῦτα ὅπου ἐὰν θέλῃ τις ποιεῖν σφίζεται. Ἡ δὲ ἡσυχία, ὡς ἀρχὴ καθάρσεως ψυχῆς ὑπάρχουσα, καὶ χωρὶς κόπου τὰς ἐντολὰς πάσας κατασκευάζει τῷ προαιρουμένῳ. Φεῦγε, φησί, σιώπα, ἡσύχαζε, αὗται γάρ εἰσιν αἱ ῥίζαι τῆς ἀναμαρτησίας. Καὶ πάλιν, φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σφίζῃ· διότι οὐκ ἐῶσιν αἱ συντυχίαι τὸν νοῦν ἰδεῖν οὔτε τὰ ἑαυτοῦ πταίσματα, οὔτε τὰς τῶν δαιμόνων πανουργίας, ἵνα φυλάττῃ ἑαυτὸν ὁ ἄνθρωπος· οὔτε πάλιν τὰς τοῦ Θεοῦ εὐεργεσίας καὶ προνοίας, ἵνα ἐκ τούτων γνῶσιν Θεοῦ καὶ ταπείνωσιν κτήσηται. Καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλει ὁ θέλων ὁδεύειν σύντομον ὁδὸν πρὸς Χριστόν, ἤτοι τὴν ἀπάθειαν καὶ τὴν γνῶσιν, καὶ μετὰ χαρᾶς τὴν τελειότητα φθάσαι, μὴ ἀλλαχόθεν, ἤγουν δεξιὰ ἢ ἀριστερά, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ αὐτοῦ τῇ διαγωγῇ τὴν βασιλικὴν ὁδὸν σπουδαίως πορευέσθω. Τάς τε ὑπερβολὰς καὶ ἐλλείψεις ἰσχυρῶς φεύγων, ὡς ἡδονὴν ἀμφοτέρων ποιούντων· καὶ μήτε τῷ πλήθει τῶν βρωμάτων καὶ τῶν συντυχιῶν σκοτῶσαι τὸν νοῦν, καὶ ἐκ τῶν περισπασμῶν τυφλὸν κατασκευάσαι· μήτε πάλιν τῇ ἐκτεταμένῃ

1. Πρβλ. Λουκ. ιδ', 26. 2. Α' Κορ. ιγ', 13.

νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ θολοῦν τὴν διάνοιαν. Ἀλλὰ τὰς ἑπτὰ ἰδέας, τὰς σωματικὰς λέγω πράξεις, καλῶς μεθ᾽ ὑπομονῆς ἐργαζόμενος, ὡς ἐν κλίμακι ἀνέρχεται, ἀπαύστως τὰς ἑπτὰ ἐφάπαξ κατέχων καὶ ὁδεύων, πρὸς τὴν ἠθικὴν πρᾶξιν, δι᾽ ἧς αἱ πνευματικαὶ θεωρίαι παρὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ δίδονται τῷ πιστεύοντι, ὥς φησιν ὁ Κύριος[1]. Καὶ ὅτι πᾶσα Γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμός ἐστι[2], καὶ ὅτι οὐ δύναταί τις ἐμποδίσαι τὸν θέλοντα σωθῆναι, οὐδὲ ἔχει ἄλλος εἰς ἡμᾶς ἐξουσίαν, εἰμὴ μόνον ὁ πλάσας ἡμᾶς Θεός· ὃς καὶ ἕτοιμός ἐστι πρὸς βοήθειαν καὶ σκέπην ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ, τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν καὶ θελόντων τὸ ἅγιον αὐτοῦ θέλημα ποιεῖν. Χωρὶς γὰρ αὐτοῦ, οὐ δύναταί τις ἀγαθὸν ποιῆσαι[3], οὐδὲ κακὸν παθεῖν ἀβουλήτως, εἰ μὴ αὐτὸς παραχωρεῖ πρὸς τὸ παιδεῦσαι τὸν πταίοντα καὶ σῶσαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ ὅτι τὰ μὲν πονηρὰ ἔργα ἡμέτερά εἰσιν, ἐκ ῥαθυμίας ἡμετέρας γινόμενα καὶ συνεργείας τῶν δαιμόνων. Πᾶσα δὲ γνῶσις, ἀρετή τε καὶ ἰσχύς, χάρις Θεοῦ εἰσιν, ὥσπερ τἆλλα πάντα. Καὶ ὅτι κατὰ χάριν ἔδωκεν ἐξουσίαν πᾶσι τέκνα Θεοῦ γενέσθαι[4], διὰ τῆς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν· καὶ ὅτι αἱ ἐντολαὶ αὗται φυλάττουσι μᾶλλον ἡμᾶς καὶ χάρις Θεοῦ εἰσι· διότι ἐκτὸς τῆς αὐτοῦ χάριτος, οὐδὲ αὐτὰς τηρεῖν ἰσχύομεν καὶ οὐκ ἔχομέν τι προσφέρειν αὐτῷ, εἰ μὴ πίστιν καὶ προαίρεσιν καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ὀρθὰ δόγματα ἐκ πίστεως βεβαίας καὶ ἀκοῆς κατέχοντες, ἄρχεσθαι τὴν ἐργασίαν ἀμετεωρίστως, ὡς ἐν σχολείῳ τὰ μαθήματα, καὶ οὕτως ἐπιμελῶς τὰς προειρημένας ἑπτὰ πράξεις ἔργῳ μανθάνειν· αἵτινές εἰσιν αὗται.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Πρώτη, ἡσυχία, ἤτοι ἀπερίσπαστος διαγωγή, ἀπέχουσα πάσης μεριμνης βιοτικῆς, ἵνα δυνηθῇ ἐκ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν περισπασμῶν φυγεῖν τὸν θόρυβον καὶ τὸν ὡς λέοντα ὠρυόμενον περιπατοῦντα καὶ ζητοῦντα καταπιεῖν τινα[5] διὰ τῶν συντυχιῶν καὶ μεριμνῶν τοῦ βίου· καὶ ἵνα μίαν μέριμναν ἔχῃ, πῶς τῷ Θεῷ ἀρέσῃ καὶ τὴν ψυχὴν ἀκατάκριτον ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου παρασκευάσῃ καὶ μετὰ σχολῆς ἁπάσης μάθῃ τὰς κλοπὰς τῶν δαιμόνων καὶ τὰ ἴδια σφάλματα τὰ ὑπὲρ ψάμμον θαλάσσης γινόμενα καὶ ὡσεὶ χνοῦς τῇ λεπτότητι τοῖς πολλοῖς ἀγνοούμενα. Καὶ θρηνῶν ἀεί, λυπεῖται μὲν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν,

1. Πρβλ. Ματθ. ιγ', 11 - 12. 2. Β' Τιμ. γ', 16. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 5.
4. Ἰωάνν. α', 12. 5. Πρβλ. Α' Πέτρ. ε', 8.

παρακαλεῖται δὲ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐγνώμων γινόμενος, καὶ παρηγορεῖται, ὅτι ἔφθασεν ἰδεῖν, ἅπερ οὐκ ἤλπιζε θεάσασθαι, ἔξωθεν τῆς κέλλης διάγων ποτέ· καὶ τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν ἐπεγνωκὼς καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν, φοβεῖται καὶ ἐλπίζει· ὡς μήτε θαρρῶν ἐξ ἀγνωσίας πέσῃ, μήτε τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ ἐπιλαθόμενος ἀπογινώσκῃ, εἴ τι δ' ἂν συμβῇ αὐτῷ.

Δευτέρα, νηστεία σύμμετρος, ἤγουν τὸ ἅπαξ ἐσθίειν καθ' ἡμέραν καὶ μὴ κορέννυσθαι· ἐξ εὐτελῶν τροφῶν ἓν εἶδος ἐκ τῶν ἀπερισπάστως εὑρισκομένων, ὧν οὐκ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή, εἰ μήπου οὐκ ἔστιν ἄλλο· ἵνα γαστριμαργίαν, λαιμαργίαν, ἐπιθυμίαν νικήσῃ καὶ ἀπερισπάστως διαμένῃ· ἅμα δὲ ἵνα μὴ εἶδός τι ἀπέχηται καθόλου, ἀπόβλητα ποιῶν κακῶς τὰ παρὰ Θεοῦ καλὰ λίαν[1] γινόμενα, μήτε πάντα ὑφ' ἓν καταπίῃ ἀκρατῶς καὶ φιληδόνως, ἀλλ' ἓν εἶδος καθ' ἑκάστην παρ' ἓν ἐσθίων μετὰ ἐγκρατείας, πᾶσιν εἰς δόξαν Θεοῦ χρήσηται, μηδενὸς ἀπεχόμενος, ὡς οἱ ἐπικατάρατοι αἱρετικοὶ ποιοῦσιν, ὡς κακόν. Οἶνος δέ, κατὰ καιρόν· ἐν γὰρ γήρᾳ, ἀσθενείᾳ τε καὶ ψύχει χρήσιμός ἐστι πάνυ, πλὴν καὶ τότε ὀλιγωστός· ἐν δὲ νεότητι, θέρμῃ τε καὶ ὑγείᾳ, τὸ ὕδωρ κρεῖττον, πλὴν καὶ τοῦτο ὀλίγον πάσῃ δυνάμει· ἡ γὰρ δίψα κρείσσων ἐστὶ πασῶν τῶν σωματικῶν πράξεων.

Τρίτη, ἀγρυπνία σύμμετρος, τὸ ἥμισυ δηλαδὴ τῆς νυκτὸς εἰς ὕπνον ἔχειν καὶ τὸ ἥμισυ εἰς ψαλμῳδίαν καὶ προσευχήν, στεναγμούς τε καὶ δάκρυα· ἵνα τῇ συμμέτρῳ νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ, τὸ μὲν σῶμα εὐπειθὲς τῇ ψυχῇ γένηται, ὑγιές τε καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἕτοιμον, ἡ δὲ ψυχὴ ἀνδρείαν λάβῃ καὶ φωτισμόν, εἰς τὸ βλέπειν καὶ ποιεῖν τὰ προσήκοντα.

Τετάρτη, ψαλμῳδία, ἤτοι προσευχὴ σωματικὴ διὰ ψαλμῶν καὶ γονυκλισιῶν, ἵνα σκυλθῇ τὸ σῶμα καὶ ταπεινωθῇ ἡ ψυχὴ καὶ φύγωσιν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν δαίμονες καὶ παραγίνωνται οἱ σύμμαχοι Ἄγγελοι καὶ ἐπιγνώσηταί τις πόθεν λαμβάνει βοήθειαν· μήπως ἀγνοῶν ἐπαρθῇ, δοκῶν ὅτι ἰδιαί εἰσιν αἱ ἐργασίαι καὶ ἐγκαταλειφθῇ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ γινώσκειν τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν.

Πέμπτη, προσευχὴ πνευματικὴ διὰ τοῦ νοὸς γινομένη, ἀπέχουσα πάσης ἐννοίας· καὶ ἐν τοῖς λεγομένοις ἱστάμενος ὁ νοῦς καὶ προσπίπτων τῷ Θεῷ μετὰ συντριμμῶν ἀμυθήτων, ζητεῖ μόνον τὸ θεῖον θέλημα γενέσθαι ἐν πᾶσι τοῖς αὐτοῦ ἐγχειρήμασι καὶ νοήμασι, μηδόλως δεχόμενος λογισμὸν ἢ σχῆμα ἢ χρῶμα ἢ φῶς ἢ πῦρ ἢ ἄλλο τι τὸ παράπαν, ἀλλ' ὡς παρὰ Θεῷ βλεπόμενος καὶ αὐτῷ μόνῳ διαλεγόμενος, ἀνείδεος, ἄχροος, ἀσχημάτιστος γενόμενος. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ καθαρὰ προσευχή, ἡ πρέπουσα τῷ ἔτι πρακτικῷ· τῷ δὲ θεωρητικῷ ἄλλα μείζονα τούτων.

Ἕκτη, ἀνάγνωσις ἔν τε λόγοις καὶ βίοις τῶν Πατέρων, μηδόλως περὶ δογμάτων ξένων, ἢ ἄλλων τινῶν ἀκούων καὶ μάλιστα αἱρετικῶν, ἵνα μάθῃ ἐκ τῶν θείων Γραφῶν καὶ ἐκ τῆς διακρίσεως τῶν Πατέρων, πῶς νικήσῃ τὰ πάθη καὶ τὰς ἀρετὰς κτήσηται. Καὶ ἵνα ἐμπληθῇ ὁ νοῦς αὐτοῦ λόγων

1. Πρβλ. Γέν. α', 31.

Πνεύματος Ἁγίου καὶ ἐπιλάθηται τὰ πρῴην ἀπρεπῆ ῥήματα καὶ νοήματα, ἅπερ ἤκουσεν ἔξω τῆς κέλλης ὤν· καὶ ἵνα, τῇ πολλῇ ὁμιλίᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἀναγνώσεως, ἔλθῃ εἰς τὸ ἐννοεῖν χρηστὰς ἐννοίας· καὶ γὰρ ἡ προσευχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἡ ἀνάγνωσις ὑπὸ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, ὅταν τις προσέχῃ τοῖς λεγομένοις καὶ μὴ παρέργως ἀναγινώσκῃ ἢ ψάλλῃ, εἰ καὶ οὐδόλως δύναται καταλαβεῖν, ὡς δεῖ, τὴν δύναμιν αὐτῶν ὑπὸ τῆς τῶν παθῶν σκοτώσεως, κἂν ἐξ οἰήσεως πολλάκις πλανώμεθα, καὶ μάλιστα οἱ δοκοῦντες, ὅτι τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου ἔχουσιν, ἀγνοοῦντες, ὅτι ἐμπράκτου γνώσεως δεόμεθα εἰς τὸ ταῦτα κατανοεῖν καὶ οὐκ ἐξ ἀκοῆς μόνης ὠφελεῖται ὁ θέλων μαθεῖν τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ· διότι, ἄλλο ἐστὶν ἀκοὴ καὶ ἄλλο πρᾶξις. Ὥσπερ γὰρ ἐκ μόνης ἀκοῆς οὐ δύναταί τις τεχνίτης γενέσθαι, ἀλλ' ἐκ τοῦ ποιεῖν καὶ βλέπειν καὶ πολλὰ σφάλλειν καὶ διορθοῦσθαι ὑπὸ τῶν ἐμπείρων καὶ διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ ἐκκοπῆς τῶν ἰδίων θελημάτων καὶ τῇ πολυημερίᾳ εἰς ἕξιν ἔρχεται τῆς τέχνης, οὕτω καὶ ἡ πνευματικὴ γνῶσις οὐ γίνεται ἐκ μόνης μελέτης, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ κατὰ χάριν τοῖς ταπεινόφροσι δίδοται. Ὁ γὰρ ἀναγινώσκων Γραφὰς καὶ ἴσως ἐκ μέρους δοκεῖ γινώσκειν, οὐδὲν θαυμαστόν, ἐὰν μάλιστα πρακτικὸς ὑπάρχῃ. Οὐ μὴν δὲ γνῶσιν Θεοῦ ὁ τοιοῦτος ἔχῃ, ἀλλὰ τοὺς λόγους τῶν ἐχόντων γνῶσιν ἀκούων· ὥστε οἱ μὲν γράψαντες εἶχον πολλάκις γνῶσιν Θεοῦ, καθάπερ οἱ προφῆται, αὐτὸς δὲ οὔπω. Κἀγὼ τοίνυν ὡσαύτως ἐκ τῶν θείων Γραφῶν συλλέξας καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ πνεύματος ἀξιωθεὶς ἀκοῦσαι, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀκουόντων παρ' ἐκείνου ἤκουσα ὡς περί τινες περί τινος πόλεως ἢ ἀνθρώπου ἀκούοντες παρὰ τοῖς εἰδόσι ταῦτα.

Ἑβδόμη, ἐρώτησις τῶν ἐμπείρων περὶ παντὸς λόγου καὶ ἐγχειρήματος, ἵνα μή, ἐξ ἀπειρίας ἢ αὐταρεσκείας, ἀλλ'[1] ἀντ' ἄλλου νοῶν καὶ ποιῶν τις πλανᾶται πολλάκις καὶ εἰς οἴησιν πίπτῃ, δοκῶν εἰδέναι ὡς δεῖ, μηδὲν εἰδὼς μηδέπω[2], κατὰ τὸν Ἀπόστολον.

Ἔπειτα μετὰ τὰς σωματικὰς ταύτας πράξεις, ὑπομονὴν δεῖ ἔχειν πάντων τῶν ἐπερχομένων, ὧν μέλλει ὁ Θεὸς παραχωρεῖν πρὸς μάθησιν καὶ πεῖραν καὶ γνῶσιν τῆς ἰδίας ἀσθενείας. Καὶ μήτε θαρρεῖν, μήτε ἀπογινώσκειν, εἴ τι δ' ἂν αὐτῷ συμβῇ καλὸν ἢ κακόν, πᾶν δὲ ὄνειρον καὶ πᾶν ῥῆμα καὶ ἔργον ἀργὸν ὀφείλει ἀποστρέφεσθαι· ἀεὶ μελετᾶν τε τὸ τοῦ Θεοῦ ὄνομα ὑπὲρ τὸ ἀναπνεῖν ἐν παντὶ καιρῷ[3] καὶ τόπῳ καὶ πράγματι. Καὶ προσπίπτειν αὐτῷ ἀπὸ ψυχῆς, συνάγων τὸν νοῦν ἐκ πάντων τῶν τοῦ κόσμου νοημάτων καὶ μόνον ζητῶν γενέσθαι τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα. Καὶ τότε ἄρχεται ὁ νοῦς βλέπειν τὰ παίσματα αὐτοῦ ὡς ψάμμον θαλάσσης. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τοῦ φωτισμοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τεκμήριον τῆς ὑγείας αὐτοῦ καί, ἁπλῶς, γίνεται ἡ ψυχὴ συντετριμμένη καὶ ἡ καρδία τεταπει-

1. Γραπτέον μᾶλλον ἄλλα.
2. Πρβλ. Α' Κορ. η', 2.
3. Πρβλ. Ψαλμ. 33, 2.

νωμένη[1], καὶ ἡγεῖται ἑαυτὴν κάτω πάντων ἐν ἀληθείᾳ. Καὶ ἄρχεται μὲν κατανοεῖν τὰς τοῦ Θεοῦ εὐεργεσίας, τάς τε εἰδικὰς καὶ περιεκτικάς, τὰς ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς εὑρισκομένας, καὶ τὰ οἰκεῖα πλημμελήματα, τηρεῖ δὲ καὶ τὰς ἐντολὰς ἐν γνώσει, ἀπὸ τῆς πρώτης, καὶ καθ' ἑξῆς. Ἐπειδὴ ὁ Κύριος ὡς ἐν κλίμακι τέθεικεν αὐτάς, καὶ οὐ δύναταί τις ὑπερβαίνων τῆς μιᾶς εἰς τὴν ἄλλην ἀνελθεῖν ποτε, ἀλλ' ὥσπερ ἐπὶ τῶν βαθμίδων, οὕτως ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν· καὶ ἀπ' αὐτῆς, εἰς τὴν τρίτην· ἄχρις ἂν Θεὸν ποιήσωσι τὸν ἄνθρωπον κατὰ χάριν τοῦ δωρησαμένου αὐτὰς τοῖς προαιρουμένοις.

ΟΤΙ Ο ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΤΗΡΗΣΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΟΒΟΥ ΑΡΞΑΤΩ, ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣ ΧΑΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

Εἰ δέ τις θέλει προλαβεῖν, ἐπ' αὐταῖς μᾶλλον τὴν σπουδὴν ἐπιδεικνύτω καὶ μὴ ἀλλαχόθεν· ἐπεὶ εἰς κρημνόν, μᾶλλον δὲ εἰς χάος μέλλει πίπτειν. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν ἑπτὰ χαρισμάτων τοῦ πνεύματος, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ φόβου ἄρξηται, οὐ δύναταί τις εἰς τὰ λοιπὰ ἀνελθεῖν ποτέ, οὕτω καὶ ἐν τοῖς μακαρισμοῖς τοῦ Κυρίου· ἀρχὴ γὰρ σοφίας, φησὶν ὁ Δαβίδ, φόβος Κυρίου[2]· ὁ δὲ ἄλλος προφήτης ἄνωθεν εἰρηκὼς περὶ τούτων, ἔφη· πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας, πνεῦμα φόβου Θεοῦ[3]. Καὶ ὁ Κύριος ἀπὸ φόβου ἤρξατο διδάσκειν. Καί φησι, μακάριοι πτωχοὶ τῷ πνεύματι[4], τοῦτ' ἔστι τὸ γενέσθαι τινὰ κατάπτηχον τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ἔχοντα ἀμύθητον συντριμμὸν ψυχῆς. Διότι ὁ Κύριος ὡς θεμέλιον τέθεικε τὴν ἐντολὴν ταύτην, γινώσκων ὅτι ἐκτὸς ταύτης, κἂν εἰς οὐρανόν τις πολιτεύηται, οὐκ ὠφελεῖται ἔχων τὴν ἀπόνοιαν, δι' ἧς ὁ διάβολος καὶ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἄλλοι πλεῖστοι πεπτώκασι. Καὶ τούτου χάριν ὀφείλει ὁ θέλων τὴν πρώτην ἐντολὴν τηρῆσαι, ἤτοι τὸν φόβον, ὡς εἴρηται, ἐν σχολῇ μελετᾶν πολλῇ, τὰ πρῴην γεγραμμένα τοῦ βίου συναντήματα καὶ τὰς τοῦ Θεοῦ εὐεργεσίας τὰς ἀμετρήτους καὶ ἀνεξιχνιάστους· καὶ ὅσα ἐποίησε καὶ ποιεῖ μεθ' ἡμῶν δι' ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων, ἐντολῶν τε καὶ δογμάτων, ἀπειλῶν τε καὶ ἐπαγγελιῶν, φυλάττων, τρέφων, προνοῶν, ζωογονῶν, ῥυόμενος ἀπὸ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν· τὰς νόσους, ἃς ἡ ἀταξία ἡμῶν προσφέρει, ἰώμενος δι' εὐχῶν καὶ πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων αὐτοῦ· ἐπὶ ταῖς

1. Πρβλ. Ψαλμ. 50, 19. 2. Ψαλμ. 110, 10. 3. Πρβλ. Ἡσ. ια', 2-3.
4. Ματθ. ε', 3.

ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἀσεβείαις τε καὶ ἀνομίαις μακροθυμῶν ἀεί· ὅσα ἐποιήσαμεν καὶ ποιοῦμεν καὶ ὅσα μέλλομεν ποιεῖν, ἐξ ὧν ἐρρύσατο ἡμᾶς ἡ χάρις αὐτοῦ· καὶ πόσα παροργίζομεν αὐτὸν ἔργῳ τε καὶ λόγῳ καὶ διαλογισμῷ· καὶ οὐ μόνον ἀνέχεται ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ μείζονα εὐεργετεῖ δι' ἑαυτοῦ, δι' Ἀγγέλων, διὰ Γραφῶν, δικαίων καὶ Προφητῶν, Ἀποστόλων τε καὶ Μαρτύρων, διδασκάλων καὶ ὁσίων Πατέρων. Καὶ κατανοῶν τῶν μὲν τοὺς ἄθλους, τῶν δὲ τοὺς ἀγῶνας· ἔπειτα θαυμάζων τὴν συγκατάβασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν διαγωγὴν αὐτοῦ τὴν ἐν τῷ κόσμῳ, τὰ ἄχραντα αὐτοῦ πάθη, τὸν Σταυρόν, τὸν θάνατον, τὴν ταφήν, τὴν ἀνάστασιν, τὴν ἀνάληψιν, τὴν παρουσίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὰ ἄρρητα θαύματα, τὰ ἀεὶ καὶ καθ' ἑκάστην γινόμενα, τὸν παράδεισον, τοὺς στεφάνους, τὴν υἱοθεσίαν ἧς ἠξίωσεν ἡμᾶς, καὶ πάντα ὅσα περιέχει ἡ θεία Γραφὴ καὶ πλείονα λογιζόμενος, ἐκπλήττεται μὲν κατανοῶν τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν, τρέμει δὲ καὶ θαυμάζει τὴν μακροθυμίαν καὶ ἀνοχὴν αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ λυπεῖται τὴν ζημίαν, ἣν ἔπαθεν ἡ φύσις ἡμῶν, λέγω δὴ τὴν ἀγγελοειδῆ ἀπάθειαν, τὸν παράδεισον καὶ πάντα τὰ ἀγαθά, ἀφ' ὧν ἐξεπέσαμεν, καὶ εἰς ὅσα κακὰ ἐνεπέσαμεν, λέγω δὴ τοὺς δαίμονας, τὰ πάθη καὶ τὰς ἁμαρτίας, καὶ συντρίβεται ἡ ψυχή, ἐννοοῦσα ὅσα κακὰ γεγόνασιν ἐκ τῆς ἡμετέρας πονηρίας καὶ τῆς τῶν δαιμόνων πανουργίας.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ Ο ΦΟΒΟΣ

Καὶ οὕτω χαρίζεται αὐτῷ ὁ Θεὸς τὸ μακάριον πένθος, ἤτοι τὴν δευτέραν ἐντολήν· μακάριοί, φησίν, οἱ πενθοῦντες[1], ἤγουν τὸν ἑαυτὸν καὶ τὸν πλησίον ἐξ ἀγάπης καὶ προσπαθείας πενθεῖν. Καὶ γίνεται ὡς ἐπὶ νεκρῷ πενθοῦντος ἐκ τῶν φρικτῶν νοημάτων τῶν πρὸ τοῦ θανάτου γινομένων μετὰ θάνατον. Ὀλολύζων ἐν στεναγμοῖς βάθους καρδίας καὶ πολλῶν πικρῶν τε καὶ ἐπιπόνων δακρύων καὶ ἀμυθήτων θρήνων. Καὶ οὔτε περὶ τιμῆς, οὔτε ἀτιμίας φροντίζει, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν καταφρονεῖ καὶ τῆς τροφῆς ἐπιλανθάνεται πολλάκις ἐκ τοῦ πόνου τῆς καρδίας καὶ τῶν διηνεκῶν θρήνων. Καὶ οὕτως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ κοινὴ πάντων Μήτηρ δωρήσηται αὐτῷ τὴν πραότητα καὶ ἀρχὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ μιμήσεως, ἤγουν τὴν τρίτην ἐντολήν, ὥς φησιν ὁ Κύριος· μακάριοι οἱ πραεῖς[2]. Καὶ γίνεται ὡς πέτρα ἐρειρισμένος, καὶ μηδαμῶς σαλευόμενος ὑπὸ ἀνέμου ἢ κυμάτων τοῦ βίου, ἀλλ' ὡσαύτως ἔχει ἀεί, ἐν

1. Ματθ. ε', 4. 2. Ματθ. ε', 5.

δαψιλείᾳ καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ ἐν εὐχερείᾳ καὶ ἐν δυσχερείᾳ· ἐν τιμῇ καὶ ἀτιμίᾳ· καὶ ἁπλῶς ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πράγματι γινώσκει ἐν διακρίσει, ὅτι πάντα παρέρχονται, τά τε ἡδέα καὶ τὰ ἐπίπονα· καὶ ὅτι ὁδός ἐστιν ὁ βίος οὗτος πρὸς τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Καὶ ὅτι ἴσως κἂν μὴ θέλωμεν τὰ γινόμενα γίνονται καὶ μάτην ταραττόμεθα[1] καὶ τὸν στέφανον τῆς ὑπομονῆς ζημιούμεθα καὶ ἀντιστάται τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ φαινόμεθα, διότι πάντα ὅσα ὁ Θεὸς ποιεῖ, καλά εἰσι λίαν[2], καὶ ἡμεῖς ἀγνοοῦμεν. Ὁδηγήσει γάρ φησι πραεῖς ἐν κρίσει[3], μᾶλλον δὲ ἐν διακρίσει τῶν πραγμάτων. Ἀλλὰ καὶ ἐν καιρῷ παροργισμοῦ οὐδόλως ταράσσεται ὁ τοιοῦτος, ἀλλὰ μᾶλλον χαίρεται, ὡς εὑρὼν καιρὸν κέρδους καὶ φιλοσοφίας, λογιζόμενος, ὅτι χωρὶς αἰτίας οὐκ ἐγένετο ὁ πειρασμός· ἀλλ' ἢ τὸν Θεὸν ἢ τὸν ἀδελφὸν ἢ ἄλλον τινὰ προελύπησεν ἐν ἀγνοίᾳ ἢ ἐν γνώσει· καὶ ὅτι μᾶλλον εὑρέθη ἀφορμὴ τῆς συγχωρήσεως αὐτοῦ. Ἵνα κἂν διὰ τῆς ὑπομονῆς, λάβῃ συγχώρησιν τῶν πολλῶν αὐτοῦ κακῶν· καὶ ὅτι ἐὰν μὴ ἀφῇ τὰ ὀφειλήματα τῷ ὀφειλομένῳ αὐτῷ, οὐδὲ ὁ Πατὴρ ἀφήσει τὰ αὐτοῦ ὀφειλήματα[4]· καὶ ὅτι οὐκ ἔστι τῆς ἀρετῆς ταύτης, ἧττον τῆς ἐντολῆς, πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν συντομωτέρα. Ἄφετε γάρ φησι, καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν[5]· καὶ ὅτι ἠξιώθη ταῦτα γινώσκειν καὶ ποιεῖν κατὰ μίμησιν τοῦ Χριστοῦ, πρᾶος διὰ τῆς χάριτος τῆς ἐντολῆς γενόμενος. Λυπεῖται δὲ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ, ὅτι διὰ τὰς αὐτοῦ ἁμαρτίας ἐπειράσθη ὁ ἀδελφὸς ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ, γενόμενος φάρμακον πρὸς ἴασιν τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ. Ἐπειδὴ πᾶς πειρασμός, ὡς ἰατρεία ἐκ Θεοῦ παραχωρεῖται πρὸς ἴασιν ψυχῆς τοῦ νοσοῦντος. Καὶ γὰρ προγεγονότων καὶ ἐνεστώτων ἄφεσιν δωρεῖται καὶ ἐμπόδιον μελλόντων κακῶν· οὐχὶ δὲ ἔπαινον ἔχει οὔτε ὁ διάβολος, οὔτε ὁ πειράζων, οὔτε ὁ πειραζόμενος. Διότι ὁ μὲν διάβολος, ἄξιός ἐστι μίσους ὡς κακοποιός· οὐ γὰρ κηδόμενος τοῦτο ποιεῖ. Ὁ δὲ πειράζων, ἄξιός ἐστιν ἐλέους ὑπὸ τοῦ πειραζομένου, οὐχ ὅτι ἀγάπῃ ποιῶν, ἀλλ' ὅτι ἐμπαιζόμενός ἐστι καὶ καταπονούμενος. Ὁ δὲ πειραζόμενος ὑπὸ* τῶν ἰδίων πταισμάτων ὑπομένει τὰς θλίψεις καὶ οὐχ ὑπὲρ ἄλλου τινός, ἵνα ἔπαινον ἔχῃ· οὐδὲ γὰρ ἀναμάρτητος. Εἰ δὲ καὶ ἔστιν, ὅπερ ἀμήχανον, ἀλλ' οὖν ἐλπίδι μισθῶν, καὶ φόβῳ τῶν κολάσεων ὑπομένει. Καὶ οὗτοι μὲν οὕτως. Ὁ δὲ Θεὸς ὡς ἀνενδεής, πᾶσι τὸ συμφέρον οἰκονομῶν, ἄξιός ἐστιν εὐχαριστίας, ὅτι καὶ διάβολον καὶ πονηρίας ἀνθρώπων μακροθύμως ἀνέχεται, ἀμείβων πᾶν ἀγαθὸν καὶ πρὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν τοῖς μετανοοῦσι. Πᾶσαν τοίνυν διάκρισιν μαθὼν ὁ ἀξιωθεὶς τῆς τρίτης ἐντολῆς φύλαξ γενέσθαι, οὐκ ἔτι ἐμπαιχθήσεται ἐν γνώσει ἢ ἀγνοίᾳ. Ἀλλὰ λαβὼν χάρισμα ταπεινώσεως, λογίζεται ἑαυτὸν οὐδὲν ὄντα. Πρᾳότης γάρ ἐστιν ὕλη ταπεινώσεως· αὕτη δέ ἐστι θύρα ἀπαθείας· καὶ δι' αὐτῆς εἰς τὴν ἄπτωτον καὶ τελείαν ἀγάπην εἰσέρχεται ὁ γινώσκων τὴν ἰδίαν φύσιν· τί ἦν πρὸ τοῦ γενέσθαι καὶ τί μετὰ θάνατον γίνεται. Οὐδὲν γάρ

*Ἴσως ὑπέρ.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 38, 7. 2. Γέν. α', 31. 3. Ψαλμ. 21, 9.
4. Πρβλ. Ματθ. ς', 15. 5. Πρβλ. Ματθ. ς', 14.

ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἢ μικρὰ καὶ αὐθωρὸς ἀπολλυμένη δυσωδία, καὶ χείρων πάσης κτίσεως· διότι οὐδεμία ἄλλη κτίσις ἄψυχος ἢ ἔμψυχος ἀνέτρεψε τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ποτε, ἀλλ' ἢ ἡ ἀνθρώπειος φύσις, ἡ πολλὰ μὲν εὐεργετουμένη, πολλὰ δὲ τὸν Θεὸν ἀεὶ παροργίζουσα. Καὶ οὕτω καταξιοῦται τῆς τετάρτης ἐντολῆς, δηλονότι τοῦ πόθου πρὸς τὴν κτῆσιν τῶν ἀρετῶν· μακάριοι, φησίν, οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην[1]· καὶ γίνεται ὡς ὁ διψῶν καὶ πεινῶν πρὸς πᾶσαν δικαιοσύνην, ἤγουν ἀρετὴν σωματικήν τε καὶ ἠθικήν, ἤτοι ψυχικήν. Ἐὰν γάρ τις μὴ γεύσηται πράγματος, οὐκ οἶδε τί ὑστερεῖται, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος· ὁ δὲ γευσάμενος πολλὰ ποθεῖ. Οὕτω καὶ ὁ τῆς γλυκύτητος τῶν ἐντολῶν γευσάμενος καὶ εἰδὼς ὅτι κατὰ μικρὸν πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ μίμησιν αἱ ἐντολαὶ αὐτὸν φέρουσι, πολλὰ ποθεῖ τὴν τῶν λοιπῶν κτῆσιν, ὥστε ὑπὲρ τούτων καὶ τὸν θάνατον πολλάκις καταφρονεῖ· αἰσθόμενος μικρόν τινων ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κεκρυμμένων μυστηρίων Θεοῦ, διψᾷ πολλᾷ πρὸς τὸ καταλαβεῖν. Καὶ ὅσον λάβῃ γνῶσιν, πλείονα διψᾷ καὶ καίεται, ὡς πίνων φλόγα· διὰ δὲ τὸ ἀκατάληπτον εἶναι πᾶσι τὸ θεῖον, μένει διψῶν ἀεί. Ὥσπερ τοίνυν ὑγεία καὶ νόσος πρὸς τὸ σῶμα, οὕτω καὶ ἀρετὴ καὶ κακία πρὸς τὴν ψυχήν, καὶ γνῶσις καὶ ἀγνωσία πρὸς τὸν νοῦν. Καὶ ὅσον τις ἐπιμελεῖται τὴν εὐσέβειαν, ἤτοι τὴν πρᾶξιν, τοσοῦτον ὁ νοῦς φωτίζεται εἰς τὴν γνῶσιν. Καὶ οὕτω τοῦ ἐλέους καταξιοῦται διὰ τῆς πέμπτης ἐντολῆς, ὥς φησιν ὁ Κύριος· μακάριοι οἱ ἐλεήμονες[2]· ἐλεήμων δέ ἐστιν ὁ ἐλεῶν τὸν πλησίον, ἐξ ὧν αὐτὸς ἔλαβε παρὰ Θεοῦ, εἴτε χρήματα, εἴτε βρώματα, εἴτε ἰσχύν, εἴτε λόγον πρὸς ὠφέλειαν, εἴτε εὐχήν, εἴτε ἔχει δυνατὸν τοῦ οἰκτειρῆσαι τὸν δεόμενον αὐτοῦ λογιζόμενος χρεώστης εἶναι, διότι πλείονα ἔλαβεν ὑπὲρ οὗ* ζητεῖται· καὶ ὅτι ἠξιώθη, ὡς Θεὸς ἐλεήμων καλεῖσθαι, καὶ ταῦτα ὑπὲρ* τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ἐπὶ πάσης τῆς κτίσεως· καὶ ὅτι διὰ τοῦ ἀδελφοῦ ὁ Θεὸς δέεται αὐτοῦ καὶ χρεωφειλέτης αὐτοῦ γίνεται. Καὶ ὅτι, ἐκτὸς μὲν τοῦ ζητουμένου ἐξ αὐτοῦ, δύναται ὁ πτωχὸς ζῆσαι, ἐκτὸς δὲ τοῦ ἐλεεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτοῦ, οὐ δύναται αὐτὸς ζῆσαι ἢ σωθῆναι· ἐπεὶ τὴν ἰδίαν φύσιν οὐ βούλεται οἰκτειρῆσαι, πῶς τὸν Θεὸν οἰκτειρῆσαι αὐτὸν εὔχεται; καὶ οὕτω ἄλλα πολλὰ λογιζόμενος ὁ ἀξιωθεὶς τῶν ἐντολῶν, δίδωσιν οὐ μόνον τὰ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τοῦ πλησίον. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τελεία ἐλεημοσύνη, ὥσπερ ὁ Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν τὸν θάνατον ὑπέμεινε, πᾶσι τεθεικὼς ὑπογραμμὸν[3] καὶ τύπον, ἵνα ὑπὲρ ἀλλήλων ἀποθάνωμεν· οὐ μόνον δὲ ὑπὲρ τῶν φίλων, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν, καιροῦ καλοῦντος.

*Ἴσως ὑπὲρ ὅ.

*Ἴσως ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ.

Οὐκ ἔστι δὲ ἀναγκαῖον τὸ ἔχειν πρᾶγμα πρὸς τὸ ἐλεεῖν δῆθεν· τοῦτο μᾶλλον μεγάλη ἀσθένειά ἐστιν· ἀλλ' ἵνα μηδ' ὅλως ἔχων τι ἐλεεῖν, σπλάγχνα ἔχῃ πρὸς πάντας. Καὶ ἐξ ὧν δύναται βοηθῆσαι τοῖς χρῄζουσιν, ἀπροσπαθὴς μὲν πρὸς τὰ τοῦ βίου πράγματα γινόμενος, πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώ-

1. Ματθ. ε', 6. 2. Ματθ. ε', 7. 3. Πρβλ. Α' Πέτρ. β', 21.

πους προσπάθειαν ἔχων. Ἀλλ᾽ οὔτε διδάσκειν χρή, κενοδοξίας χάριν, τὸν μὴ ἔργῳ πρῶτον ἐπιδειξάμενον, ὡς δῆθεν ὠφελῶν ψυχὰς ἀσθενούντων, αὐτὸς δὲ μᾶλλον ὑπὲρ οὓς δοκεῖ ὠφελῆσαι ἀσθενέστερος ὤν. Ἐπειδὴ πᾶν πρᾶγμα καιροῦ δέεται καὶ διακρίσεως, ἵνα μὴ παρὰ τὸν καιρὸν ἢ παρὰ τὴν χρῆσιν γένηταί τι· τῷ γὰρ ἀσθενεῖ κρεῖττον ἡ φυγὴ ἐν πᾶσι· καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καθ᾽ ὑπερβολὴν κρείττων τῆς ἐλεημοσύνης. Διὰ δὲ τῆς ἀπροσπαθείας καταξιοῦται τῆς ἕκτης ἐντολῆς, ὡς φησὶν ὁ Κύριος· μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ[1], τοῦτ᾽ ἔστιν οἱ πᾶσαν ἀρετὴν κατορθώσαντες κατὰ ἁγίους διαλογισμοὺς καὶ φθάσαντες εἰς τὸ βλέπειν κατὰ φύσιν τὰ πράγματα· καὶ οὕτω εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν ἐξέρχεταί τις. Μακάριοι, φησίν, οἱ εἰρηνοποιοί[2], τοῦτ᾽ ἔστιν οἱ εἰρηνοποιοῦντες τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα ἐν τῷ ὑποτάξαι τὴν σάρκα τῷ πνεύματι· ἵνα μηκέτι ἐπιθυμῇ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος[3], ἀλλ᾽ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος βασιλεύσῃ* ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἄγῃ αὐτὴν ὡς βούλεται, δωρησαμένη τὴν θείαν γνῶσιν, δι᾽ ἧς δύναται ὁ τοιοῦτος ὑπομένειν τὸν διωγμόν, ὀνειδισμόν τε καὶ κάκωσιν, ἕνεκεν δικαιοσύνης[4]· καὶ χαίρει ὅτι ὁ μισθὸς αὐτοῦ πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς[5]. Πάντες γὰρ οἱ μακαρισμοὶ Θεὸν κατὰ χάριν ποιοῦσι τὸν ἄνθρωπον, πρᾷον γενόμενον, πᾶσαν δικαιοσύνην ποθοῦντα, ἐλεήμονα, ἀπαθῆ, εἰρηνοποιόν, ὑπομένοντα πᾶσαν ὀδύνην μετὰ χαρᾶς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον. Ὥστε δῶρά εἰσι Θεοῦ καὶ ὀφείλομεν μεγάλως εὐχαριστεῖν αὐτῷ ἕνεκα τούτων, καὶ διὰ τὰ τιθέμενα ἔπαθλα, ἤτοι βασιλείαν οὐρανῶν ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ παράκλησιν ὧδε, καὶ πλησμονὴν παντὸς ἀγαθοῦ καὶ ἐλέους παρὰ Θεῷ· καὶ ἐμφάνειαν Θεοῦ διὰ τῆς θεωρίας τῶν κεκρυμμένων μυστηρίων τῶν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς καὶ πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ καὶ πολὺν μισθὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς[6], μίμημα Χριστοῦ γενόμενος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μακαρισμὸς ἑκάστης ἐντολῆς, ἤγουν τὸ ἀκρότατον τῶν ἀγαθῶν, ἤτοι τῶν ὀρεκτῶν τὸ ἔσχατον. Ἐπειδή, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος ἐστὶ μακάριος, ὁ φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον[7]· ἀλλ᾽ εἰ καὶ χρέος ἔχομεν τοῦ φυλάξαι, μᾶλλον δὲ τοῦ φυλαχθῆναι ὑπὸ τῶν ἐντολῶν, ἀλλ᾽ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς τὰ ἔπαθλα ὧδε καὶ ἐκεῖ χαρίσεται ἀπὸ τῆς ἐντολῆς τῷ πιστεύοντι αὐτῷ.

Πάντα δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ μακαρίου πένθους γινόμενα, λαμβάνει ὁ νοῦς κουφισμὸν τῶν παθῶν, καταλλασσόμενος τῷ Θεῷ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ διὰ τῶν πικρῶν καὶ πολλῶν δακρύων· συσταυροῦται μὲν τῷ Χριστῷ νοερῶς διὰ τῆς ἠθικῆς πράξεως, δηλαδὴ τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν, ὡς εἴρηται, καὶ φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων, ἵνα μὴ παρὰ τὴν χρῆσίν τι ποιοῦσιν ὅλως.

Κατέχων δὲ τὰς ἀλόγους ὁρμὰς ὁ νοῦς, ἄρχεται ἡνιοχεῖν τὰ περὶ

* Ἴσως βασιλεύῃ.

1. Ματθ. ε', 8. 2. Ματθ. ε', 9. 3. Γαλ. ε', 17.
4. Πρβλ. Ματθ. ε', 10 - 11. 5. Πρβλ. Ματθ. ε', 12. 6. Πρβλ. Ματθ. ε', 12.
7. Α' Τιμ. ς', 15 - 16.

αὐτὸν πάθη, λέγω δὴ τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν· καὶ νῦν μὲν τὸν θυμὸν ἀγριαινόμενον καταπαύει τῇ τῆς ἐπιθυμίας μαλακότητι, νῦν δὲ τῇ αὐστηρότητι τοῦ θυμοῦ κατευνάζει τὴν ἐπιθυμίαν καί, εἰς ἑαυτὸν ἐλθὼν ὁ νοῦς, γινώσκει τὸ οἰκεῖον ἀξίωμα, ὅτι αὐτοκράτωρ ἐστί· καὶ λαμβάνει τὸ βλέπειν τὰ πράγματα κατὰ φύσιν. Ἀνοίγεται γὰρ ὁ εὐώνυμος ὀφθαλμός, ὃν ἐτύφλωσεν ὁ διάβολος τῇ ἐπικρατείᾳ τῶν παθῶν, καὶ καταξιοῦται ὁ ἄνθρωπος τοῦ συνταφῆναι τῷ Χριστῷ νοερῶς ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων καὶ οὐκ ἔτι κλέπτεται τῇ ἔξωθεν εὐμορφίᾳ, ἀλλὰ βλέπει τὸν χρυσόν, τὸν ἄργυρον, τοὺς τιμίους λίθους, καὶ γινώσκει ὅτι ἐκ τῆς γῆς εἰσιν, ὡς τὰ λοιπὰ ἄψυχα, ξύλα τε καὶ λίθοι· καὶ τὸν ἄνθρωπον ὁμοίως ὡς σαπρίαν καὶ μικρὸν χοῦν ἐν τάφῳ μετὰ θάνατον ὄντα· καὶ πάντα τὰ τοῦ βίου τερπνὰ ὡς οὐδὲν λογιζόμενος, τὰς ἀλλοιώσεις αὐτῶν βλέπει ἀεὶ μετὰ πολλῆς βουλῆς τῆς ἀπὸ τῆς γνώσεως γινομένης· καὶ γίνεται νεκρὸς τῷ κόσμῳ καὶ ὁ κόσμος νεκροῦται αὐτῷ μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐκ ἔτι (οὐκ) ἔχει βίαν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνάπαυσιν καὶ ἀπροσπάθειαν.

Καὶ οὕτω διὰ τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς καταξιοῦται τοῦ ἀναστῆναι σὺν Χριστῷ νοερῶς· καὶ λαμβάνει ἰσχὺν εἰς τὸ βλέπειν ἀπαθῶς καὶ τὰ ἔξωθεν κάλλη τῶν πραγμάτων καὶ δοξάζει* δι᾽ αὐτῶν τὸν ποιήσαντα τὰ πάντα· καὶ τὰ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς κτίσμασι θεωρῶν, δύναμίν τε καὶ πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἀγαθότητά τε καὶ σοφίαν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[1], καὶ τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς μυστήρια ὁρῶν, καταξιοῦται τῆς ἀναλήψεως ὁ νοῦς σὺν Χριστῷ διὰ τῆς θεωρίας τῶν νοητῶν κτισμάτων, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς γνώσεως τῶν νοερῶν δυνάμεων· καὶ συνιεὶς ἐκ τῶν πολλῶν δακρύων τῆς συνέσεως καὶ τῆς χαρᾶς, ἐκ τῶν ὁρωμένωνν τὰ ἀόρατα[2] καὶ ἐκ τῶν προσκαίρων τὰ αἰώνια λογίζεται, ὅτι εἰ ὁ πρόσκαιρος κόσμος οὗτος, ὁ ἐξορία καὶ καταδίκη τῶν παραβάντων τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ λεγόμενος, τοσοῦτόν ἐστιν ὡραῖος, πόσῳ μᾶλλον τὰ αἰώνια καὶ ἀκατανόητα ἀγαθά, ἃ ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν[3]; Καὶ εἰ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ἀκατανόητα καθ᾽ ὑπερβολήν, πόσῳ μᾶλλον ὁ τὰ πάντα ποιήσας Θεὸς ἐξ οὐδενός;

* Ἴσως δοξάζειν.

Ἂν γάρ τις σχολάζῃ ἐκ πάντων καὶ ἐπιμελῆται τῶν σωματικῶν καὶ ψυχικῶν πράξεων, τῶν λεγομένων παρὰ τῶν Πατέρων εὐσέβεια, ἀπιστῇ δὲ πᾶν ὄνειρον καὶ ἴδιον νόημα, μὴ ἔχον μαρτυρίαν ἐκ τῆς Γραφῆς, καὶ φεύγῃ πᾶσαν ἀργὴν συντυχίαν, ἵνα μηδόλως ἀκούων τι ἢ ἀναγινώσκων ἀργὸν καὶ μάλιστα περὶ αἱρέσεως, πληθύνοιται ἐν αὐτῷ τὰ τῆς συνέσεως καὶ τῆς χαρᾶς δάκρυα, ὥστε πίνειν αὐτὰ ἐκ τοῦ πλήθους αὐτῶν· καὶ ἔρχεται εἰς τὴν ἄλλην εὐχὴν τὴν καθαράν, τὴν πρέπουσαν τῷ θεωρητικῷ. Ὥσπερ γὰρ ἄλλα ἀναγνώσματα ὀφείλει ἔχειν τότε καὶ ἄλλα δάκρυα καὶ εὐχήν, οὕτω καὶ νῦν. Ἐπειδὴ εἰς θεωρίας πνευματικὰς ἦλθεν ὁ νοῦς, διὰ τοῦτο ἀπ᾽ ἄρτι ἀναγινώσκειν ὀφείλει ἐν πάσαις ταῖς θείαις Γραφαῖς, ὡς

1. Πρβλ. Ῥωμ. α', 20 - 21. 2. Πρβλ. Ῥωμ. α', 20. 3. Α' Κορ. β', 9

μὴ φοβούμενος τῶν δυσδιακρίτων ῥημάτων τῆς Γραφῆς, ὥσπερ οἱ πρακτικοὶ ἔτι καὶ ἀσθενεῖς διὰ τὴν ἄνοιαν. Διὰ γὰρ τὸ ἐγχρονίσαι αὐτὸν καὶ ἀγωνίσασθαι περὶ τῶν σωματικῶν τε καὶ ἠθικῶν πράξεων, συνεσταυρώθη τῷ Χριστῷ καὶ συνετάφη διὰ τῆς γνώσεως τῶν πραγμάτων, κατά τε τὴν φύσιν καὶ ἀλλοίωσιν, συνηγέρθη δὲ δι᾽ ἀπαθείας καὶ γνώσεως τῶν τοῦ Θεοῦ μυστηρίων, τῶν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς αὐτοῦ κτίσμασιν· ἐξ ἧς σὺν αὐτῷ εἰς τὰ ὑπερκόσμια ἀνέβη διὰ τῆς τῶν νοητῶν γνώσεως καὶ τῶν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κεκρυμμένων μυστηρίων. Ἀπὸ τοῦ φόβου εἰς εὐσέβειαν, ἐξ ἧς ἡ γνῶσις· δι᾽ ἧς ἡ βουλή, ἤτοι ἡ διάκρισις· ἐξ ἧς ἡ ἰσχύς, δι᾽ ἧς ἡ σύνεσις, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν σοφίαν. Διὰ πάντων γὰρ τῶν προειρημένων πράξεων καὶ θεωριῶν, καταξιοῦται τῆς καθαρᾶς καὶ τελείας προσευχῆς, τῆς ἀπὸ τῆς εἰρήνης καὶ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γενομένης, καὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνοικήσεως. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ λεγόμενον, κτῆσαι Θεὸν ἐν ἑαυτῷ· καὶ τὴν ἐμφάνειαν καὶ τὴν ἐνοίκησιν τοῦ Θεοῦ, καθὼς ἔφη ὁ Χρυσόστομος, ἐν τῷ γενέσθαι σῶμα καὶ ψυχήν, κατὰ τὸ δυνατόν, ὥσπερ τοῦ Χριστοῦ, ἀναμάρτητα· καὶ νοῦν ἔχειν διὰ Χριστὸν νοοῦντα τῇ τοῦ πνεύματος* καὶ σοφίᾳ, ἥτις ἐστὶ γνῶσις θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων[1].

* Ἴσως χάριτι.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἰδέαι δὲ τῆς σοφίας καθεστήκασι τέσσαρες. Φρόνησις, ἤτοι γνῶσις τῶν τε ποιητέων καὶ οὐ ποιητέων καὶ ἐγρήγορσις τοῦ νοός. Σωφροσύνη, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ σῷον γενέσθαι τὸ φρόνημα, ὥστε κατέχειν δυνηθῆ ἑαυτὸν ἐκτὸς ἔργου, λογισμοῦ τε καὶ λόγου μὴ ἀρέσκοντος τῷ Θεῷ. Ἀνδρεία, ἤτοι ἰσχὺς καὶ καρτερία ἐν τοῖς κατὰ Θεὸν πόνοις καὶ πειρασμοῖς. Δικαιοσύνη, τοῦτ᾽ ἔστι διανομή, τὸ ἴσον παρέχουσα πᾶσι τούτοις· αὗται δὲ αἱ τέσσαρες γενικαὶ ἀρεταὶ γενῶνται μὲν ἐκ τριῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς οὕτως. Ἐκ μὲν τοῦ λογισμοῦ, ἤγουν τοῦ νοός, δύο, φρόνησις καὶ δικαιοσύνη, ἤγουν διάκρισις. Ἐκ δὲ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ σωφροσύνη καὶ ἐκ τοῦ θυμικοῦ ἀνδρεία. Μεσολαβεῖ δὲ ἑκάστη ὑπὸ δύο παθῶν παρὰ φύσιν· ἡ φρόνησις, ἄνω μὲν ἀπὸ τοῦ ὑπερφρονεῖν, κάτω δὲ ὑπὸ ἀφροσύνης. Ἡ σωφροσύνη, ἄνω μὲν ὑπὸ ἠλιθιότητος, κάτω δὲ ἀπὸ ἀκολασίας. Ἡ ἀνδρεία, ἄνω μὲν ἀπὸ θρασύτητος, κάτω δὲ ἀπὸ δειλίας. Ἡ δικαιοσύνη, ἄνω μὲν ἀπὸ μειονεξίας, κάτω δὲ ἀπὸ πλεονεξίας. Καὶ αἱ μὲν τέσσαρες εἰκών εἰσι τοῦ ἐπουρανίου, αἱ δὲ ὀκτὼ τοῦ χοϊκοῦ[2]. Ταῦτα δὲ πάντα ἀκριβῶς μὲν ὁ Θεὸς

(1. Πρβλ. Δ΄ Μακκ. α΄, 16.) 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄, 49.

γινώσκει, ὥσπερ τὰ προγεγονότα, ἐνεστῶτά τε καὶ μέλλοντα, ἐκ μέρους δὲ ὁ κατὰ χάριν Θεοῦ ἔργα μαθὼν παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀξιωθεὶς κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν[1] αὐτοῦ γενέσθαι. Ἐξ ἀκοῆς γὰρ μόνης ὁ λέγων εἰδέναι ὡς δεῖ[2], ἐψεύσατο. Διότι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου οὐ δύναται ἐκτὸς τοῦ χειραγωγοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν ποτέ· οὐδὲ πάλιν μὴ ἀνελθὼν καὶ θεασάμενος, εἰπεῖν τι ὃ οὐκ εἶδεν. Ἀλλ᾽ εἴ τι παρὰ τῆς Γραφῆς ἀκούων, ἐκεῖνο μόνον ὀφείλει λέγειν ἐξ ἀκοῆς μετὰ εὐγνωμοσύνης καὶ ὁμολογεῖν τὸν Πατέρα τοῦ Λόγου, ὡς ἔφη ὁ μέγας Βασίλειος· καὶ μὴ οἰόμενος γνῶσιν ἔχειν, μένειν ἀγνώστου χείρων. Τὸ γὰρ οἴεσθαι οὐκ ἐᾷ γενέσθαι τὸ οἰόμενον, φησὶν ὁ ἅγιος Μάξιμος. Ἔστι γὰρ ἀγνωσία ἐπαινετή, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος· οἷον ὅταν τις ἐν γνώσει γινώσκῃ, ὅτι ἀγνοεῖ. Καὶ ἔστιν ἀγνωσία, ἐπέκεινα πάσης ἀγνωσίας, ὅταν μὴ γινώσκῃ τις, ὅτι ἀγνοεῖ.
Ἔστι μὲν οὖν καὶ γνῶσις ψευδώνυμος, ὅταν δοκῇ τις εἰδέναι, μηδὲν εἰδώς[3], κατὰ τὸν Ἀπόστολον.

ΠΕΡΙ ΕΜΠΡΑΚΤΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ

Ἔστι δὲ γνῶσις ἀληθὴς καὶ ἔστιν ἀγνωσία καθόλου· κρειττων δὲ πάντων ἡ ἔμπρακτος γνῶσις. Ἐπειδή τί ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν πᾶσαν γνῶσιν ἔχων, μᾶλλον δὲ λαβὼν ἀπὸ Θεοῦ κατὰ χάριν, ὡς ὁ Σολομών[4], ὅπερ ἀμήχανον τοιοῦτον ἕτερον γενέσθαι ποτέ, καὶ εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν ἀπελθεῖν; μὴ ἐξ ἔργων καὶ πίστεως βεβαίας πληροφορίαν λαβὼν διὰ τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως, ὅτι ἐλευθεροῦται τῆς μελλούσης κολάσεως ἐν τῷ μὴ καταγινώσκειν ἑαυτόν, ὅτι ἠμέλησέ τι τῶν ὀφειλομένων κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτῷ, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος; Ἐὰν μὴ ἡ καρδία ἡμῶν καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν[5]. Ἀλλὰ μήν, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Νεῖλος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ συνείδησις ἐψεύσατο διὰ τῆς τῶν παθῶν σκοτώσεως κακίσασα, ὡς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος. Εἰ γὰρ μόνη πονηρία σκοτίζειν τὸν νοῦν πέφυκε, φησὶν ὁ μέγας Βασίλειος, καὶ οἴησις τυφλὸν ἐμποιεῖ καὶ οὐκ ἐᾷ γενέσθαι τὸ οἰόμενον. Τί λοιπὸν εἴπωμεν περὶ τῶν δουλευόντων τοῖς πάθεσιν, ἂν δοκῶσι καθαρὰν συνείδησιν ἔχειν, καὶ μάλιστα ὁρῶντες τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, τὸν ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ τὸν Χριστόν, ἔργῳ καὶ λόγῳ εἰρηκότα, ὅτι οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα, πταίοντι δηλονότι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ, δεδικαίωμαι[6]; Ἐκ γὰρ ἀναισθησίας πολλῆς δοκοῦμεν οἱ πολλοί, ὅτι ἐσμέν τι, μηδὲν ὄντες· ἀλλ᾽ ὅταν, φησὶν ὁ Ἀπόστο-

1. Γέν. α΄, 26. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. η΄, 2. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. η΄, 2.
4. Γ΄ Βασ. γ΄, 12. 5. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 21. 6. Α΄ Κορ. δ΄, 4.

λος, λέγωσιν εἰρήνην, τότε αὐτοῖς ὁ ὄλεθρος ἔρχεται [1], διότι οὐκ εἶχον εἰρήνην, ἀλλ᾽ ἔλεγον νομίζοντες εἰρήνην ἔχειν, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, ἐκ πολλῆς ἀναισθησίας. Καὶ ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος περὶ τῶν τοιούτων, ὅτι ἐπιλήσμονες γενόμενοι [2] τῶν ἑαυτῶν ἁμαρτιῶν, ἔλαθον ἑαυτοὺς ὑπερηφάνων πλεῖστοι, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, ἀπάθειαν οἰόμενοι ἔχειν. Κἀγὼ τοίνυν τοὺς τρεῖς γίγαντας τοῦ διαβόλου τρέμων, περὶ ὧν ἔγραψεν ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ ἀσκητής, ἤγουν τὴν ῥαθυμίαν, τὴν λήθην τε καὶ ἄγνοιαν, ὡς ὑπ᾽ αὐτῶν κατεχόμενος ἀεὶ καὶ φοβούμενος, μήπως, ἀγνοήσας τὸ ἴδιον μέτρον, εὑρεθήσομαι ἔξω τῆς εὐθείας ὁδοῦ, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, τὴν παροῦσαν συλλογὴν ἔγραψα. Ὁ γὰρ μισῶν ἔλεγχον, δῆλον ὅτι τὸ πάθος ἐσήμανε τῆς ὑπερηφανίας, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος· ὁ δὲ προστρέχων τοῦ δεσμοῦ λέλυται. Καὶ ὁ Σολομών· ἀνοήτῳ ἐπερωτῶντι σοφίας, σοφία αὐτῷ λογισθήσεται [3]. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βιβλίων καὶ τῶν ἁγίων εἰς τὴν ἀρχὴν τέθεικα, ἵνα μὴ καθ᾽ ἕκαστον ῥῆμα λέγων τίνος ἐστί, μηκύνηται ὁ λόγος. Καὶ γὰρ οἱ ἅγιοι Πατέρες τὰ τῶν θείων Γραφῶν ῥήματα καθὼς κεῖνται πολλάκις ἔγραψαν, ὡς ὁ Θεολόγος Γρηγόριος τὰ τοῦ Σολομῶντος, καὶ οἱ λοιποί· καὶ ὡς ὁ Λογοθέτης Συμεὼν ὁ Μεταφραστὴς ἔφη περὶ τοῦ Χρυσοστόμου, ὅτι οὐκ εὐθείας ἐστὶ τὰ ἐκείνου ῥήματα καταλιπεῖν, λέγειν τὰ ἐμά, καίπερ ἠδύνατο· ἐκ τοῦ αὐτοῦ γὰρ Πνεύματος Ἁγίου οἱ πάντες ἔλαβον. Ἀλλὰ τὰ μὲν ὀνομάζουσι τίνος ἐστὶ τὸ ῥητόν, ὡς ἐγκαλλωπιζόμενοι, ταπεινώσεως χάριν, προτιμῶντες τὰ τῶν Γραφῶν ῥήματα· τὰ δὲ ἀνώνυμα καταλιπόντες διὰ τὸ πλῆθος, ἵνα μὴ εἰς μῆκος πολὺ ἔρχηται τὸ λεγόμενον.

1. Α′ Θεσσ. ε′, 3. 2. Πρβλ. Ἰάκ. α′, 25. 3. Παροιμ. ιζ′, 28.

ΟΤΙ ΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΙ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ

Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ κρείττων ἐστὶν ἡ πυκνοτέρα ὑπόμνησις, ἰδοὺ τὰ πλεῖστα τῶν εἰρημένων ἄρξομαι καὶ ὅτι οὐκ ἐμά ἐστι ταῦτα, ἀλλὰ τῶν θείων Γραφῶν τε καὶ Ἁγίων ἀνδρῶν ῥήματα καὶ διακρίσεις· λέγει γὰρ ὁ ἐκ Δαμασκοῦ, ὅτι αἱ σωματικαὶ ἀρεταί, μᾶλλον δὲ ἀρετῶν ἐργαλεῖα, ἀναγκαῖαι μέν εἰσιν, ὅταν τις ἐν ταπεινώσει καὶ γνώσει πνευματικῇ αὐτὰς μετέρχηται. Διότι τούτων δίχα, οὐδὲ αἱ ψυχικαὶ ἀρεταὶ γίνονται· εἰ δὲ μὴ οὕτως, ἀλλὰ καθ᾽ ἑαυτάς, οὐδὲν ὠφελοῦσιν, ὡς οὐδὲ τὰ φυτὰ δίχα τῶν καρπῶν· οὐδὲ σχολῆς καὶ θελημάτων ἐκκοπῆς ἐκτός, δύναταί τις ἐπιστημόνως καὶ ἀσφαλῶς τέχνην τινὰ μαθεῖν πώποτε. Διὰ τοῦτο οὖν μετὰ τὴν πρᾶξιν χρή-

ζομεν καὶ τὴν γνῶσιν, καὶ διὰ πάντων τὴν κατὰ Θεὸν σχολὴν ἐκ πάντων, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν θείων Γραφῶν, ἧς χωρὶς οὐδεὶς δύναται κτήσασθαί ποτε ἀρετήν. Καὶ ὁ μὲν καταξιωθεὶς ὁλοκλήρως καὶ ἀείποτε σχολάζων, τοῦ ἀκροτάτου ἀγαθοῦ ἐπέτυχεν· ὁ δὲ μὴ οὕτως, κἂν ἐκ μέρους μὴ ἀμελήσειεν. Ἀλλὰ μακάριοί εἰσιν οἱ ὁλοκλήρως σχολάζοντες, εἴτε ἐν τῷ ὑποταγῆναί τινι πρακτικῷ καὶ ἡσυχάζοντι κατὰ τὸν λόγον, εἴτε ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ ἐκ πάντων, ἐν τῷ ὑποταγῆναι τῷ θείῳ θελήματι, μετὰ ἀκριβείας, καὶ συμβουλῆς τῶν ἐμπείρων εἰς πᾶν ἐγχείρημα, λόγων τε καὶ νοημάτων. Οἱ θέλοντες μάλιστα ἀκόπως φθάσαι πρὸς ἀπάθειαν καὶ γνῶσιν πνευματικήν, διὰ τῆς ὁλοκλήρου καὶ κατὰ Θεὸν σχολῆς, ὡς αὐτὸς ἔφη διὰ τοῦ Προφήτου [1]· σχολάσατε, καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός.

Οἱ δὲ βιοτικοὶ ἄνθρωποι, οἱ κατὰ κόσμον φημί, καὶ οἱ δῆθεν Μοναχοί, κἂν ἐκ μέρους σχολάσωμεν, ὡς οἱ πάλαι δίκαιοι, πρὸς τὸ ἐρευνᾶν τὴν ἀθλίαν ψυχὴν πρὶν τοῦ θανάτου καὶ διόρθωσιν ἢ ταπείνωσιν αὐτῇ προξενῆσαι καὶ μὴ τελείαν ἀπώλειαν διὰ τῆς καθόλου ἀγνωσίας, καὶ τῶν κατὰ ἄγνοιαν καὶ γνῶσιν πταισμάτων. Καὶ γὰρ ὁ Δαβὶδ βασιλεὺς ὑπῆρχεν, ἀλλὰ καθ᾽ ἑκάστην νύκτα τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ καὶ κλίνην ἔβρεχε τοῖς δάκρυσιν [2] ἐκ τῆς αἰσθήσεως τοῦ θείου, ὡς φησιν ὁ Ἰώβ, ἔφριξάν μου αἱ τρίχες [3], καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἡμεῖς οὖν κἂν μέρος τι τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτός, ὥσπερ οἱ βιοτικοί, σχολάσωμεν καὶ ἴδωμεν, τί μέλλομεν ἀπολογήσασθαι τῷ δικαίῳ Κριτῇ ἐν τῇ φρικτῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως; καὶ μεριμνήσωμεν περὶ τούτου μᾶλλον, ὡς ἀναγκαῖον [4] διὰ τὸν φόβον τῆς αἰωνίου κολάσεως καὶ μὴ περὶ τοῦ πῶς ζῆσαι ἔχουσιν οἱ πτωχοὶ καὶ πλουτῆσαι οἱ φιλάνθρωποι καὶ ὅλην ἡμῶν τὴν μέριμναν ἐν τοῖς βιοτικοῖς πράγμασι ποιῶμεν ἀφρόνως, ὡς φησιν ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ὅτι ἐργάζεσθαι μὲν δεῖ, οὐ μέντοι δὲ μεριμνᾶν καὶ τυρβάζειν περὶ πολλῶν [5], ὡς ἔφη ὁ Κύριος πρὸς τὴν Μάρθαν. Διότι καὶ ἡ μέριμνα τοῦ βίου οὐκ ἐᾷ τινα μεριμνᾶν περὶ τῆς ἰδίας ψυχῆς καὶ γινώσκειν πῶς ἔχει, ὥσπερ ὁ σχολάζων καὶ προσέχων ἑαυτῷ, ὡς φησιν ἐν τῷ νόμῳ, Πρόσεχε σεαυτῷ [6], καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ περὶ μὲν τοῦ ῥητοῦ τούτου ἔγραψεν ὁ Μέγας Βασίλειος λόγον ἀξιάγαστον καὶ πάσης σοφίας μεστόν.

1. Ψαλμ. 45, 11. 2. Ψαλμ. 6, 7. 3. Ἰώβ δ′, 15.
4. Γραπτέον μᾶλλον ἀναγκαίου. 5. Πρβλ. Λουκ. ι′, 41. 6. Δευτ. ιε′, 9.

ΟΤΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΑΛΛΩΣ ΣΩΘΗΝΑΙ ΕΙΜΗ ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΝΟΟΣ

Χωρὶς δὲ προσοχῆς καὶ ἐγρηγόρσεως τοῦ νοὸς ἀδύνατον σωθῆναι ἡμᾶς καὶ ῥυσθῆναι ἐκ τοῦ διαβόλου, ὡς λέοντος ὠρυομένου περιπατοῦντος καὶ ζητοῦντος καταπιεῖν τινα[1], ὥς φησιν ὁ Δαμασκηνός. Διὰ τοῦτο συχνοτέρως πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ὁ Κύριος ἔλεγε· Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ὅτι οὐκ οἴδατε[2], καὶ τὰ ἑξῆς. Περὶ τῆς μνήμης τοῦ θανάτου πᾶσι δι' ἐκείνων προκαταγγέλλων, ἵνα ἕτοιμοι ὦμεν πρὸς ἀπολογίαν δεκτήν, τὴν ἐξ ἔργων καὶ προσοχῆς γινομένην. Διότι οἱ μὲν δαίμονες, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰλαρίων, ἄυλοι, ἄυπνοι, καὶ πᾶσαν τὴν μέριμναν ἔχοντες εἰς τὸ πολεμεῖν ἡμᾶς καὶ ἀπολέσαι ἡμῶν τὰς ψυχὰς διὰ λόγου, ἔργου τε καὶ λογισμοῦ, ἡμεῖς δὲ οὐχ οὕτως. Ἀλλὰ ποτὲ μὲν περὶ τρυφῆς μεριμνῶμεν καὶ δόξης παρερχομένης, ποτὲ δὲ περὶ βιοτικῶν πραγμάτων καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν ἀείποτε· καὶ οὐδὲ κἂν μέρος τι θέλομεν ἔχειν, πρὸς τὸ ἐρευνᾶν ἡμῶν τὸν βίον, ἵνα ἐκ τούτου συνήθειαν λαβεῖν δυνηθῇ ὁ νοῦς, καὶ δίχα σχολῆς πολλάκις προσέχειν ἑαυτῷ, φησὶν ὁ Σολομών, ὅτι μέσον πολλῶν παγίδων διαβαίνεις[3]· περὶ ὧν ὁ Χρυσόστομος ἔγραψε, σαφηνίζων τί εἰσιν αὗται, μετὰ πολλῆς ἀκριβείας καὶ σοφίας πληρεστάτης. Ὁ δὲ Κύριος, πᾶσαν μέριμναν περικόψαι βουλόμενος, καὶ αὐτὴν τὴν τροφήν, καὶ τὴν ἐνδυμασίαν καταφρονεῖν ἡμᾶς ἐκέλευσεν, ἵνα μίαν μέριμναν ἔχωμεν, τὸ πῶς σωθῆναι ὡς δορκὰς ἐκ βρόχου καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος[4]· καὶ ἵνα φθάσωμεν εἰς τὴν τοῦ ζῴου τούτου ὀξυδερκίαν καὶ τὴν ὀρνέου ὑψιπέτειαν διὰ τῆς ἀμεριμνίας. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστόν, ὅτι βασιλεὺς πέλων ὁ Σολομὼν ταῦτα ἔλεγε· καὶ ὁ τούτου πατὴρ ὡσαύτως λέγων καὶ ποιῶν καὶ μετὰ τοσαύτης προσοχῆς καὶ ἀγώνων πολλῶν ἐν πάσῃ σοφίᾳ τε καὶ ἀρετῇ ὄντες, μετὰ τοσαῦτα χαρίσματα καὶ ἐμφάνειαν Θεοῦ, ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, φεῦ, ἐνικήθησαν, ὥστε ὁ μὲν ἐφάπαξ μοιχείαν καὶ φόνον ἐθρήνησεν[5], ὁ δὲ ἐν τοσούτοις δεινοῖς περιέπεσεν[6]. Ἆρα οὐκ ἔστι τοῦτο τρόμου γέμον καὶ φρίκης τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν; ὥς φασιν ὅ τε τῆς Κλίμακος καὶ ὁ Ἀσκητὴς Φιλήμων. Πῶς ἄρα οὐ φρίσσομεν καὶ φεύγομεν τὸν περισπασμὸν τοῦ βίου, διὰ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν, οἱ μηδὲν ὄντες, ἀλλ' ὡς ἄλογα ἀναισθητοῦμεν; καὶ εἴθε, ὡς τὰ ἄλογα, τὴν φύσιν ὁ ἄθλιος ἐφύλαξα, ὅτι ὁ κύων κρείττων μου ἐστί, καὶ τὰ ἑξῆς.

1. Πρβλ. Α' Πέτρ. ε', 8. 2. Ματθ. κδ', 42, κς', 41. 3. Σοφ. Σειρὰχ θ', 13.
4. Παροιμ. λ', 5. 5. Β' Βασ. κεφ. ια' - ιβ'. 6. Γ' Βασ. ια', 9.

ΟΤΙ ΟΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ ΙΔΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΠΟΙΩ ΤΡΟΠΩ ΕΙΣΙΝ; ΟΥΚ ΑΛΛΩΣ ΑΛΛ' Ἢ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΘΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙ' ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΕΜΠΑΘΕΙΣ

Εἰ οὖν βουλόμεθα ἰδεῖν ἑαυτούς, ἐν ποίῳ θανατηφόρῳ τρόπῳ ἐσμέν, φύγωμεν τὰ οἰκεῖα θελήματα καὶ τὰ τοῦ βίου πράγματα. Καὶ διὰ τῆς φυγῆς τῶν πάντων σχολάσωμεν ἐμπόνως εἰς τὴν μακαρίαν καὶ κατὰ Θεὸν σχολήν, ζητοῦντες τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἕκαστος ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων Γραφῶν, εἴτε ἐν ὑποταγῇ τελείᾳ ψυχῆς τε καὶ σώματος, εἴτε εἰς τὴν πανύμνητον διαγωγὴν τῶν Ἀγγέλων ἡσυχίαν, οἱ ἔτι ἐμπαθεῖς μάλιστα καὶ οἱ ἀκρατεῖς ὄντες περὶ τὰς οἰκείας ὀρέξεις μικράς τε καὶ μεγάλας.

Κάθου, φησίν, εἰς τὸ κελλίον σου καὶ αὐτό σε πάντα διδάξει. Καὶ πάλιν· ἡσυχία ἐστὶν ἀρχὴ καθάρσεως ψυχῆς, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος. Καὶ ὁ Σολομών· περισπασμὸν πονηρὸν ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, φησί, τὸ περισπᾶσθαι ἐν τοῖς ματαίοις[1], ἵνα μὴ ἐκ τῆς ἀλόγου καὶ ἐμπαθοῦς ἀργίας ἐκκλίνωσιν εἰς τὰ χείρονα, δηλαδή. Ὁ δὲ τῶν ἀμφοτέρων κρημνῶν, Θεοῦ χάριτι, ῥυσθείς, καὶ Μοναχὸς γενέσθαι καταξιωθείς, φέρων τε τὸ ἀγγελοειδὲς σχῆμα καὶ μοναδικόν, ὥστε ἐκ τούτου μίμημα Θεοῦ τοῦ μόνου, κατὰ τὸ δυνατόν, ἔργῳ καὶ λόγῳ φανῆναι, ὥς φησιν ὁ Μέγας Διονύσιος, πῶς οὐκ ὀφείλει σχολάζειν ἀεὶ καὶ τῷ νῷ προσέχειν ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι, καὶ ἔχειν μελέτην τινὰ διηνεκῆ κατὰ Θεόν, πρὸς τὴν κατάστασιν ἣν ἔφθασεν; ὥς φασιν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅ τε Ἐφραὶμ καὶ οἱ λοιποί, πρὸς τοὺς ἀρχαρίους. Ὁ μὲν τὸν ψαλμὸν ἔχειν ἐπὶ τὰ χείλη, ὁ δὲ τὸν στίχον· καὶ ἕτεροι τῷ νῷ ἐν τοῖς ψαλμοῖς καὶ τροπαρίοις προσέχειν, φάσκοντες, τοὺς μήπω καταξιωθέντας ἔτι ἐλθεῖν εἰς θεωρίαν τινά, ἤγουν γνῶσιν· ἵνα μηδόλως ἐκτὸς μελέτης τινὸς εὑρίσκηταί τις, εἴτε ἐργαζόμενος, εἴτε ὁδεύων, εἴτε ἀνακλινόμενος, πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι· ἀλλ' ἅμα τῷ πληρῶσαι τὸν ὡρισμένον αὐτῷ κανόνα, εὐθὺς τὸν νοῦν εἴς τινα μελέτην κλεῖσαι δεῖ· ἵνα μὴ ἀργὸν ἐκ θείας μνήμης εὑρὼν ὁ ἐχθρός, προσβάλῃ τὰ αὐτὰ δεινά. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς πάντας εἴρηται. Ὅταν δέ τις διὰ πολλῶν ἀγώνων, σωματικῶν τε ἀρετῶν φημι καὶ ψυχικῶν, εἰς ἐργασίαν πνευματικήν, ἤγουν νοητήν, χάριτι Χριστοῦ, ἀνελθεῖν δυνηθῇ νοερῶς, πρὸς τὸ πενθῆσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ὀφείλει τὴν φέρουσαν τὰ ἐπίπονα δάκρυα ἔννοιαν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ φυλάττειν, ὥς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, ἄχρις ἂν τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ἀναχωρῇ οἰκονομικῶς, διὰ τὴν ἔπαρσίν δηλαδή. Τὸ μὲν πῦρ ἐστιν ὁ καρδιακὸς πόνος καὶ ἡ θερμὴ πίστις· τὸ δὲ ὕδωρ τὰ δάκρυα. Οὐ πᾶσι δὲ ταῦτα δέδοται, φησὶν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ἀλλὰ τοῖς ὁρᾶν καταξιωθεῖσι τὰ πρὸ θανάτου καὶ μετὰ θάνατον δεινά, διὰ τῆς περὶ

1. Ἐκκλησ. α', 13.

τῶν τοιούτων διηνεκοῦς μνήμης ἐν ἡσυχίᾳ, ὡς φησιν Ἡσαΐας, τὸ οὖς ἡσυχαστοῦ ἀκούει ἐξαίσια[1]· καὶ πάλιν, σχολάσατε καὶ γνῶτε[2]..

Αὕτη γὰρ μόνη τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ γεννᾶν πέφυκεν, ὡς μάλιστα βοηθῆσαι δυναμένη καὶ τοῖς λίαν ἐμπαθέσι καὶ ἀσθενεστέροις, διὰ τῆς ἀπερισπάστου διαγωγῆς καὶ φυγῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν σκοτιζουσῶν τὸν νοῦν συντυχιῶν καὶ μεριμνῶν, οὐ μόνων τῶν βιοτικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μηδαμινῶν καὶ τῶν δοκουμένων ἀναμαρτήτων· ὥς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, μικρὰ θριξ ἐτάραξεν ὀφθαλμόν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· μὴ νομίζῃς ὅτι τὸ ἔχειν χρυσίον ἢ ἀργύριον μόνον ἐστὶ φιλαργυρία, ἀλλ᾽ εἴ τινα * δ᾽ ἂν ὁ λογισμὸς πρόσκηται. Καὶ ὁ Κύριος φησίν· ὅπου ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν[3]· εἴτε ἐν τοῖς θείοις, εἴτε ἐν τοῖς γηίνοις πράγμασι καὶ νοήμασι. Διά τοι τοῦτο πᾶσι μὲν προσήκει ἡ ἀμεριμνία καὶ τὸ κατὰ Θεὸν σχολάζειν· εἴτε ἐκ μέρους οἱ βιοτικοί, ὡς εἴρηται, ἵνα κατὰ μικρὸν ἔλθωσιν εἰς φρόνησιν καὶ γνῶσιν πνευματικήν· εἴτε οἱ δυνάμενοι ὁλοκλήρως σχολάζειν καὶ πᾶσαν μέριμναν ἔχειν, εὐαρεστῆσαι Θεῷ· ἵνα ἴδῃ ὁ Θεὸς τὴν προαίρεσιν αὐτῶν καὶ χαρίσηται αὐτοῖς τὴν ἀνάπαυσιν διὰ τῆς πνευματικῆς γνώσεως καὶ φθάσαι αὐτοὺς ποιήσῃ εἰς τὸ μελετᾶν τὴν πρώτην θεωρίαν, πρὸς τὸ κτήσασθαι συντριμμὸν ψυχῆς ἀμύθητον καὶ γενέσθαι τῷ πνεύματι πτωχοί[4]. Καὶ οὕτω κατὰ μικρὸν εἰς τὰς λοιπὰς θεωρίας ἀνάγων αὐτούς, τῆς τῶν μακαρισμῶν φυλακῆς καταξιώσει αὐτούς, ἄχρις ἂν εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν φθάσωσιν, ἥτις ἐστὶ τόπος Θεοῦ, φησὶν ὁ Ἅγιος Νεῖλος, λαβὼν τὴν χρῆσιν ἐκ τοῦ ψαλτηρίου· καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ[5].

* Ἴσως εἰ εἴς τινα.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΝΟΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Αἱ δὲ πνευματικαὶ θεωρίαι, ὡς οἶμαι, ὀκτώ εἰσι. Καὶ αἱ μὲν ἑπτά, τοῦ αἰῶνος τούτου εἰσίν· ἡ δὲ ὀγδόη, τοῦ μέλλοντος αἰῶνός ἐστιν ἐργασία, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Πρώτη οὖν ἐστιν ἡ γνῶσις τῶν τοῦ βίου τούτου θλίψεων καὶ πειρασμῶν, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, καὶ πᾶσαν λυπεῖται ζημίαν, ἣν ἔπαθεν ἡ ἀνθρώπινος φύσις ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.

Δευτέρα, ἡ γνῶσις τῶν ἡμετέρων πταισμάτων καὶ τῶν τοῦ Θεοῦ εὐεργεσιῶν, ὡς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν πατέρων.

1. Πρβλ. Ἰώβ, δ', 12. 2. Ψαλμ. 45, 11. 3. Ματθ. ς', 21.
4. Πρβλ. Ματθ. ε', 3. 5. Ψαλμ. 75, 3.

Τρίτη, ἡ γνῶσις τῶν πρὸ τοῦ θανάτου καὶ μετὰ θάνατον δεινῶν, ὡς ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς.

Τετάρτη, ἡ κατανόησις τῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διαγωγῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, μαρτύρων τε καὶ ὁσίων πατέρων τὰ ἔργα καὶ λόγια.

Πέμπτη, ἡ γνῶσις τῶν πραγμάτων φύσεώς τε καὶ ἀλλοιώσεως, ὡς φασιν οἱ ἅγιοι πατέρες, ὅ τε Γρηγόριος καὶ ὁ Δαμασκηνός.

Ἕκτη, ἡ θεωρία τῶν ὄντων, δηλαδὴ ἡ γνῶσις καὶ κατανόησις τῶν αἰσθητῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ.

Ἑβδόμη, ἡ κατανόησις τῶν νοητῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ.

Ὀγδόη, ἡ περὶ Θεοῦ γνῶσις, ἡ λεγομένη Θεολογία.

Αὗται οὖν αἱ ὀκτὼ θεωρίαι. Αἱ μὲν τρεῖς πρέπουσι τῷ ἔτι πρακτικῷ, ἵνα διὰ πολλῶν δακρύων καὶ πικρῶν καθάραι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἐκ πάντων τῶν παθῶν δυνηθῇ· καὶ κατὰ χάριν δέχεται παρὰ Θεοῦ τὰς λοιπάς.

Αἱ δὲ πέντε τῷ θεωρητικῷ, ἤτοι γνωστικῷ, διὰ τὸ καλῶς τάς τε σωματικὰς πράξεις καὶ ἠθικάς, δηλαδὴ ψυχικάς, φυλάττειν καὶ ποιεῖν ἀεί· ἐξ ὧν τῆς τῶν τοιούτων αἰσθήσεως ἐναργῶς καταξιοῦται καὶ νοερῶς. Ἀπὸ γὰρ τῆς πρώτης λαμβάνει τὴν ἀρχὴν τῆς γνώσεως ὁ πρακτικός, καὶ ὅσον ἔκτοτε ἐπιμελεῖται τὴν ἐργασίαν καὶ ἐν τοῖς διδομένοις αὐτῷ νοήμασι μελετᾷ καὶ προκόπτει ἐν αὐτοῖς· ἄχρις ἂν εἰς ἕξιν τῶν τοιούτων ἔλθοι καὶ οὕτως αὐτομάτως ἡ ἄλλη γνῶσις ἔρχεται ἐν τῷ νοΐ. Ὡσαύτως καὶ αἱ λοιπαί.

Ἀλλ᾽ ἵνα εὔδηλον γένηται τὸ λεγόμενον, ἐκ μέρους ἐρῶ, εἰ καὶ οὐ δύναμαι λέγειν, περὶ ἑκάστης θεωρίας· καὶ τί εἰσι τὰ κατανοούμενα καὶ λεγόμενα, ἵνα ἀφορμὴν εὕρωμεν πρὸς τὸ γνῶναι ἡμᾶς, τὸ πῶς ὀφείλομεν ποιεῖν, ὅταν ἡ χάρις ἄρχηται ἀνοίγειν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς εἰς τὸ κατανοεῖν καὶ ἐκπλήττεσθαι ἐκ τῶν νοημάτων καὶ ῥημάτων τῶν δυναμένων οἰκῆσαι * ἐν ἡμῖν τὸν φόβον, ὡς προείρηται, ἤτοι τὸν συντριμμὸν τῆς ψυχῆς.

* Ἴσως οἰκίσαι.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΕΙ ΑΡΞΑΣΘΑΙ ΤΑΥΤΗΣ

Πρώτη γνῶσις, δι᾽ ἧς δίδονται αἱ λοιπαὶ τῷ προαιρουμένῳ. Ὁ οὖν καταξιωθεὶς εἰς ταύτην ἐλθεῖν, οὕτω ποιεῖν ὀφείλει, καθίσαι κατὰ ἀνατολάς, ὥσπερ ποτὲ ὁ Ἀδάμ, καὶ μελετᾶν οὕτως· ἐκάθισεν Ἀδὰμ τότε καὶ ἔκλαυσεν ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, χερσὶ τύπτων τὰς

ὄψεις καὶ ἔλεγεν· ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. Ὡσαύτως καὶ τὸν ἄλλον οἶκον· Ἰδὼν Ἀδὰμ τὸν Ἄγγελον ὠθήσαντα καὶ κλείσαντα τὴν τοῦ θείου κήπου θύραν, ἀνεστέναξε μέγα καὶ ἔλεγεν· ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. Ἔπειτα κατανοῶν τὰ γινόμενα, τότε ἄρχεται τὸν θρῆνον οὕτω, στενάζων ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ σείων τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, λέγει μετὰ πόνου καρδίας·

Οἴμοι τῷ ἁμαρτωλῷ, τί ἔπαθον; οἴμοι, τί ἤμην καὶ τί γέγονα; οἴμοι, τί ἀπώλεσα καὶ τί εὗρον; ἀντὶ τοῦ Παραδείσου τὸν φθαρτὸν τοῦτον κόσμον· ἀντὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μετὰ Ἀγγέλων διαγωγῆς, τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀκαθάρτους δαίμονας· ἀντὶ τῆς ἀναπαύσεως, τὸν κόπον· ἀντὶ τῆς ἀπολαύσεως καὶ τῆς χαρᾶς, τὴν τοῦ κόσμου θλῖψιν καὶ λύπην· ἀντὶ τῆς εἰρήνης καὶ ἀλήκτου εὐφροσύνης, τὸν φόβον καὶ τὰ ἐπίπονα δάκρυα· ἀντὶ τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς δικαιοσύνης, τὰς ἀδικίας καὶ τὰς ἁμαρτίας· ἀντὶ τῆς ἀγαθότητος καὶ τῆς ἀπαθείας, τὴν πονηρίαν καὶ τὰ πάθη· ἀντὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς εἰς Θεὸν οἰκειώσεως, τὴν ἀγνωσίαν καὶ τὴν ἐξορίαν· ἀντὶ τῆς ἀμεριμνίας καὶ ἐλευθερίας, τὴν πολυμέριμνον ζωὴν καὶ κακίστην δουλείαν. Οἴμοι, οἴμοι· πῶς βασιλεὺς ἐκτίσθην καὶ δοῦλος τοῖς πάθεσιν ἐν τῇ ἀφροσύνῃ μου γέγονα! οὐαί μοι τῷ ἀθλίῳ, πῶς ἀντὶ ζωῆς τὸν θάνατον ἐσπασάμην διὰ τῆς παρακοῆς! αἴ, αἴ, οἴμοι, οἴμοι· τί ἔπαθον ὁ ταλαίπωρος τῇ ἀβουλίᾳ! τί ποιήσω; ἔνθεν μάχαι καὶ ἔνθεν ταραχαί· ἔνθεν νοσήματα καὶ ἔνθεν πειρασμοί· ἔνθεν κίνδυνοι καὶ ἔνθεν ναυάγια· ἔνθεν φόβοι καὶ ἔνθεν λύπαι· ἔνθεν πάθη καὶ ἔνθεν ἁμαρτίαι· ἔνθεν πικρίαι καὶ ἔνθεν στενοχωρίαι· οὐαί μοι τῷ ἀθλίῳ, τί ποιήσω; ποῦ φύγω; στενά μοι πάντα[1], ὡς φησιν ἡ Σωσάννα. Τί αἰτήσασθαι οὐκ ἐπίσταμαι· ἂν γὰρ ζωὴν αἰτήσωμαι, φοβοῦμαι τοὺς πειρασμοὺς τοῦ βίου καὶ τὰς αὐτοῦ μεταβολὰς καὶ τὰ συναντήματα· ὁρῶ τὸν ἄγγελον σατᾶν, τὸν ὡς πρωὶ ἑωσφόρον ἀνατέλλοντα[2], διάβολον γενόμενον καὶ λεγόμενον· τὸν πρωτόπλαστον, ἐξόριστον[3]· τὸν Κάιν, ἀδελφοκτόνον[4]· τὸν Χαναάν, κεκατηραμένον[5]· τοὺς Σοδομίτας, πυρικαύστους[6]· τὸν Ἡσαῦ, ἔκπτωτον[7]· τοὺς Ἰσραηλίτας, ὀργιζομένους[8]· τὸν Γιεζῆ[9] καὶ Ἰούδαν[10] τὸν Ἀπόστολον, ἐκπτώτους, φιλαργυρίαν νοσήσαντας· τὸν μέγαν προφήτην καὶ βασιλέα, ἐπὶ δυσὶν ἁμαρτήμασι πενθοῦντα[11]· τὸν Σολομῶντα μετὰ τῆς τοσαύτης σοφίας, ἔκπτωτον[12]· τοὺς ἐκ τῶν ἑπτὰ Διακόνων καὶ τεσσαράκοντα Μαρτύρων ἐκπτώτους, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· Γεγηθὼς ὁ ἀρχέκακος ἥρπασεν ἐκ τῆς δωδεκάδος Ἰούδαν τὸν δείλαιον· ἐκ τῆς Ἐδέμ, τὸν ἄνθρωπον· καὶ τῆς τεσσαρακοντάδος, τὸν ἔκπτωτον· ὃν θρηνῶν ὁ αὐτὸς πάλιν φησί· ματαιόφρων καὶ θρήνων ἐπάξιος, ὅς τις τῶν ζωῶν ἀμφοτέρων διήμαρτε, διὰ πυρὸς γὰρ λέλυται καὶ πρὸς πῦρ

1. Δανιὴλ (Σωσάννα) 22. 2. Πρβλ. Ἡσ. ιδ', 12. 3. Πρβλ. Γεν. γ', 23.
4. Πρβλ. Γεν. δ', 8. 5. Πρβλ. Γεν. θ', 25. 6. Πρβλ. Γεν. ιθ', 24-25.
7. Πρβλ. Γεν. κε', 33. 8. Πρβλ. Ἀριθ. ιδ', 34. 9. Πρβλ. Δ' Βασιλ. ε', 26-27.
10. Πρβλ. Ματθ. κς', 15, 24. 11. Ψαλμ. 50. 12. Πρβλ. Γ' Βασιλ. ια', 9-10.

ἐξεδήμησεν ἄσβεστον· καὶ πολλοὺς ἄλλους, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἐκπτώτους· οὐ μόνον ἀπίστους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν Πατέρων πλείονας μετὰ πολλῶν ἱδρώτων. Τίς γάρ εἰμι ἐγώ, ὁ καὶ πάντων χείρων καὶ ἀναισθητότερος καὶ ἀσθενέστερος; τί εἴπω ἐμαυτὸν ἄρα; Ἐπειδὴ Ἀβραὰμ γῆν εἶναι λέγει ἑαυτὸν καὶ σποδόν[1]· Δαβὶδ Κύνα τεθνεῶτα[2] καὶ ψυλλὸν ἐν τῷ Ἰσραήλ[3]· Σολομὼν παιδάριον μικρόν, μὴ γινῶσκον δεξιὰ ἢ ἀριστερά[4]· οἱ τρεῖς παῖδες, αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐγεννήθημέν[5] φασιν· Ἡσαΐας ὁ Προφήτης, ὢ τάλας εἰμὶ ἐγώ[6] φησιν· Ἀβακοὺμ ὁ Προφήτης καὶ ἐγώ εἰμι νεώτερός[7] φησιν. Ὁ Ἀπόστολος, πρῶτον εἶναι, λέγει, ἁμαρτωλῶν, ἑαυτόν[8]· οἱ δὲ λοιποὶ πάντες, μηδὲν εἶναί φασι. Τί οὖν ἐγὼ ποιήσω; ποῦ κρυβήσομαι ἀπὸ τῶν πολλῶν μου κακῶν; τί γένωμαι ὁ μηδὲν ὤν; καὶ τοῦ μηδαμοῦ μηδὲν ὄντος χείρων; Τὸ γὰρ μηδὲν ὂν οὐχ ἥμαρτεν, ἀλλ' οὐδὲ εὐηργετήθη, ὥσπερ ἐγώ. Οἴμοι· πῶς ἔχω ἀνύσαι τὸν ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου χρόνον; ἢ πῶς ἄρα ἔχω φυγεῖν τὰς τοῦ διαβόλου παγίδας; Οἱ γὰρ δαίμονες ἄυπνοι καὶ ἄυλοι, ὁ δὲ θάνατος ἐγγύς, κἀγὼ ἀσθενής. Κύριε, βοήθει μοι, μὴ ἐάσῃς τὸ πλάσμα σου ἀπολεσθῆναι, ὅτι σοι μέλει περὶ ἐμοῦ τοῦ ἀθλίου. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου[9]· μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ, πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου[10]. Καὶ οὕτω συντρίβεται ἡ ψυχὴ ἐκ τῶν τοιούτων ῥημάτων, εἴπερ αἴσθησιν ἔχῃ ποσῶς. Ἐγχρονίζοντος δὲ αὐτοῦ ἐν τούτοις καὶ ἐν ἕξει γινομένου τοῦ θείου φόβου, ἄρχεται ὁ νοῦς τὰ τῆς δευτέρας θεωρίας κατανοεῖν καὶ μελετᾶν ῥήματα, ἅτινά εἰσι ταῦτα.

1. Πρβλ. Γεν. ιη', 27. 2. Β' Βασιλ. θ', 8. 3. Α' Βασιλ. κδ', 23.
4. Γ' Βασιλ. γ', 7. 5. Δανιὴλ (προσευχὴ Ἀζαρίου), 9. 6. Ἡσ. ς', 5.
7. Ἱερ. α', 6. 8. Α' Τιμ. α', 15. 9. Ψαλμ. 142, 8.
10. Ψαλμ. 37, 22-23.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Οἴμοι τῷ ἀθλίῳ, τί ποιήσω; τί γένωμαι; πολλὰ ἥμαρτον· πολλὰ εὐεργετοῦμαι· πολλὰ ἀσθενῶ. Οἱ πειρασμοί πολλοί, ἡ ῥᾳθυμία συνέχει με, ἡ λήθη σκοτίζει με καὶ οὐκ ἐᾷ με ἰδεῖν ἐμαυτὸν καὶ τὸ πλῆθος τῶν κακῶν μου. Ἡ ἄγνοια κακή, ἡ ἐν γνώσει παράβασις χείρων, ἡ ἀρετὴ δυσκατόρθωτος, τὰ πάθη πολλά, οἱ δαίμονες πανοῦργοι, ἡ ἁμαρτία πρόχειρος, ὁ θάνατος ἐγγύς, τὸ λογοθέσιον πικρόν, οὐαί μοι, τί ποιήσω; ποῦ φύγω ἀπ' ἐμαυτοῦ; Ἐπειδὴ ἐγώ εἰμι ἡ αἰτία τῆς ἐμῆς ἀπωλείας. Αὐτεξου-

σιότητι γὰρ τετίμημαι καὶ οὐδεὶς βιάσαι με δύναται. Ἐγὼ ἥμαρτον καὶ ἁμαρτάνω ἀεὶ καὶ ἀμελῶς διάγω εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν· ὁ δὲ βιάζων οὐχ εὑρίσκεται. Τίνα ἔχω αἰτιάσασθαι; ὁ Θεός, ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, ἀεὶ ποθῶν τὴν πρὸς αὐτὸν ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν· οἱ Ἄγγελοι, ἀγαπῶσί με καὶ φυλάττουσιν· οἱ ἄνθρωποι, ὡσαύτως τὴν προκοπήν μου θέλουσιν· οἱ δαίμονες, οὐ δύνανται βιάσαι τινὰ μὴ θέλοντα ἀπολέσθαι, εἴτε ἐξ ἀμελείας, εἴτε ἐξ ἀπογνώσεως· τίς ἐστι λοιπὸν ὁ αἴτιος; εἰμὴ αὐτὸς ἐγὼ ὁ ταλαίπωρος; Ἰδοὺ μικρὸν ἔγνων, ὅτι ἀπόλλυταί μου ἡ ψυχή, καὶ οὐ θέλω ἀρχὴν εὐσεβείας βαλεῖν. Διατί ψυχή μου ἀμελεῖς σαυτήν; διατί οὐκ αἰσχύνῃ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἀγγέλων αὐτοῦ ἁμαρτάνουσα, ὥσπερ αἰσχύνῃ τοὺς ἀνθρώπους; Οἴμοι τῷ ἀθλίῳ, οἴμοι, οἴμοι, ὅτι οὐδὲ ὡς ἄνθρωπον αἰσχύνομαι τὸν Ποιητήν μου καὶ Δεσπότην. Ἐνώπιον γὰρ ἑνὸς ἀνθρώπου, οὐ δύναμαι ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ πᾶσαν μηχανὴν ποιῶ, ἵνα ἐπιδεικνύω ἐμαυτὸν δικαιοπραγοῦντα· καὶ ἐνώπιον Θεοῦ ἱστάμενος, τὰ πονηρὰ λογίζομαι καὶ λέγειν πολλάκις οὐκ αἰσχύνομαι, ὢ τῆς ἀφροσύνης μου! Τὸ κακὸν πράττων, τὸν Θεὸν ὁρῶντα οὐ φοβοῦμαι καὶ ἀνθρώπῳ ἑνὶ λέγειν τὰ κατ' ἐμὲ πρὸς διόρθωσιν, οὐ δύναμαι. Οὐαί μοι, οὐαί μοι, ὅτι τὴν κόλασιν γινώσκω καὶ μετανοεῖν οὐ βούλομαι. Τὴν οὐράνιον Βασιλείαν ἀγαπῶ καὶ ἀρετὴν οὐ κέκτημαι. Τὸν Θεὸν πιστεύω καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ παρακούω ἀεί. Τὸν διάβολον μισῶ καὶ τὰ ἀρέσκοντα αὐτῷ ποιεῖν οὐ παύομαι. Ἂν εὔχωμαι, ἀμελῶ καὶ ὡς ἀναίσθητος διάκειμαι. Ἂν νηστεύω, ἐπαίρομαι καὶ μείζονα κατακέκριμαι. Ἂν ἀγρυπνήσω, δοκῶ ποιεῖν τι, ἵνα μηδὲ τοῦτο χρήσιμον γένηται. Ἂν ἀναγινώσκω, ἓν ἐκ τῶν ἀμφοτέρων κακῶν ποιῶ ὁ ἀναίσθητος· εἴτε χάριν πολυμαθείας καὶ κενοδοξίας τοῦτο ποιῶ, καὶ ἐπὶ πλεῖον σκοτίζομαι, εἴτε γινώσκων καὶ μὴ ποιῶν, μειζόνως κατακέκριμαι. Ἂν τὸ κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτάνειν ἴσως, κατὰ χάριν Θεοῦ, παύωμαι, ἀλλὰ διὰ λόγου ἁμαρτάνειν ἀεὶ οὐ παύομαι. Ἂν καὶ ἐκ τούτου ἡ χάρις σκεπάζῃ με, διὰ λογισμῶν τὸν Θεὸν παροργίζω ἀεί ποτε ὁ τάλας. Αἴ, αἴ, τί ἔχω ποιῆσαι; ὅπου δ' ἂν οὐ πορεύωμαι, ἁμαρτίας εὑρίσκω. Πανταχοῦ οἱ δαίμονες. Ἡ ἀπόγνωσις χείρων πάντων. Τὸν Θεὸν παρώργισα, τοὺς Ἀγγέλους ὡσαύτως ἐλύπησα, τοὺς ἀνθρώπους ἔβλαψα πολλάκις καὶ ἐσκανδάλισα.

Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι τῶν ἐμῶν πταισμάτων, Κύριε, τὸ χειρόγραφον καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαί σοι· ἀλλ' ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με καὶ πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου· Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλλωμαι, σῶσόν με.

Ἥμαρτον εἰς σέ, Σωτήρ, ὡς ὁ Ἄσωτος υἱός· δέξαι με, Πάτερ, μετανοοῦντα καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός.

Κράζω σοι, Χριστὲ Σωτήρ, τοῦ Τελώνου τὴν φωνήν· ἱλάσθητί μοι ὥσπερ ἐκείνῳ καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός.

Ἆρα τί ἔσται ἐπ' ἐσχάτων, ἢ τί τὸ ἐσόμενον; οἴμοι τῷ ἀθλίῳ, οἴμοι· τίς δώσει τῇ κεφαλῇ μου ὕδωρ; καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων[1]; Τίς με θρηνῆσαι δυνηθῇ ἐπάξιον; ἐπειδὴ ἐγὼ τοῦτο ποιῆσαι οὐ δύναμαι. Δεῦτε, ὄρη, καλύψατέ με τὸν ἄθλιον· αἴ, αἴ, τί ἔχω εἰπεῖν; ὧ πόσα καλά μοι ὁ Θεὸς ἐποίησεν, ἅπερ αὐτὸς μόνος ἐπίσταται, καὶ πόσα δεινὰ ἡ ἀγνωμοσύνη μου ἐνεδείξατο! ἔργῳ, λόγῳ τε καὶ διανοίᾳ ἀεὶ παροργίζων τὸν εὐεργέτην· καὶ ὅσον ἐκεῖνος μακροθυμεῖ, τοσοῦτον καταφρονῶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἀναισθητότερος τῶν ἀψύχων λίθων γενόμενος· πλὴν οὐκ ἀπογινώσκω, ἀλλ' ἐπιγινώσκω τὴν σὴν φιλανθρωπίαν.

Μετάνοιαν οὐ κέκτημαι, ἀλλ' οὐδὲ πάλιν δάκρυα. Διὰ τοῦτο ἱκετεύω σε, Σωτήρ, πρὸ τέλους ἐπιστρέψαι καὶ δοῦναί μοι μετάνοιαν, ὅπως ῥυσθήσωμαι τῆς κολάσεως.

Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, οὐδὲν γάρ εἰμι ἐνώπιόν σου, ἀλλὰ ἁμαρτωλὸς ὅλος, καὶ ποῦ ἄρα εὕρω αἴσθησιν τῶν πολλῶν μου κακῶν; Αὐτὸ γὰρ τοῦτο τὸ μὴ ποιεῖν με, μεγάλης ἐστὶ κατακρίσεως. Δι' ἐμέ, οὐρανὸν καὶ γῆν· δι' ἐμέ, τὰ τέσσαρα στοιχεῖα καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν γινόμενα, ὡς φησιν ὁ Θεολόγος· τὰ δὲ λοιπὰ σιωπήσομαι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ἄξιος τοῦ λέγειν τι, ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν κακῶν μου. Τὰς γὰρ εἰς ἐμὲ γινομένας
ἀμετρήτους εὐεργεσίας, τίς δύναται κατανοῆσαι, κἂν ἀγγελικὸν
νοῦν ἔχειν καταξιωθῇ; ἀλλ' ἰδοὺ διὰ τὸν ἀμετανόητόν μου
τρόπον, ἐκ πάντων μέλλω πίπτειν ὁ ἄθλιος. Καὶ οὕτω
τὰ τοιαῦτα μελετῶν ἔρχεται μετὰ καιρόν τινα
εἰς τὴν τρίτην γνῶσιν, καὶ θρηνῶν ἀεὶ λέγει.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή, χωριζομένη ἐκ τοῦ σώματος· οἴμοι, πόσα δακρύει τότε, καὶ οὐδεὶς ὁ ἐλεῶν αὐτήν· πρὸς τοὺς ἀγγέλους τὰ ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικετεύει· πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τὰς χεῖρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα αὐτῇ.

Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον καὶ ἴδω ἐν τοῖς τάφοις κειμένην τὴν κατ' εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εἶδος. Ὦ τοῦ θαύματος, τί τὸ περὶ ἡμᾶς τοῦτο γέγονε μυστήριον; πῶς παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ; πῶς συνεζεύχθημεν τῷ θανάτῳ; ὄντως Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται. Αἴ, αἴ, τί ἄρα μέλλω ποιῆσαι ὁ πανάθλιος ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θανάτου, ὅταν οἱ δαίμονες περικυκλώσουσί μου τὴν ἀθλίαν ψυχήν, τὰ πεπραγμένα μοι δεινὰ ἐγγράφως κατέχοντες, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, τὰ ἐν λόγῳ, ἔργῳ τε καὶ διανοίᾳ· καὶ ἀπαιτοῦντες

1. Ἱερ. θ', 1.

με λόγον ὑπὲρ πάντων τούτων; Ἀλλ᾽ οἴμοι, ὅτι καὶ χωρὶς ἄλλης ἁμαρτίας, μεγάλως κατακέκριμαι ὑπὲρ τῶν ἐντολῶν, ὧν οὐκ ἐφύλαξα, καὶ εἰκότως.

Ὦ ταλαίπωρε ψυχή μου, εἰπέ μοι ἄρτι, ποῦ αἱ συνθῆκαι τοῦ Βαπτίσματος; ποῦ ἡ συνταγὴ τοῦ Χριστοῦ; καὶ ἡ ἀποταγὴ τοῦ Σατανᾶ; ποῦ ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ποῦ ἡ μίμησις τοῦ Χριστοῦ διὰ τῶν σωματικῶν τε καὶ ψυχικῶν ἀρετῶν; δι᾽ ἧς Χριστιανὸς ἐκλήθην; καὶ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ μοναχικοῦ σχήματος; Εἰδ᾽ ἴσως ἀσθένειαν σωματικὴν προφασίζῃ, ποῦ ἡ πίστις, ἡ πᾶσαν μέριμναν πρὸς τὸν Θεὸν ἐπιρρίπτουσα[1], δι᾽ ἧς καὶ τὰ ὄρη μεταστῆσαι ἠδυνήθης ἄν, εἴπερ ὡς κόκκον σινάπεως ἐκτήσω ταύτην; ποὺ ἡ ὁλόκληρος μετάνοια, ἡ ἀπέχουσα ἀπὸ παντὸς ἔργου καὶ λόγου πονηροῦ; ποῦ ὁ συντριμμὸς τῆς ψυχῆς καὶ τὸ ἀκρότατον πένθος; ἡ πραότης, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ καθαρότης τῆς καρδίας ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐννοιῶν, ἡ περιεκτικὴ ἐγκράτεια, ἡ κατέχουσα πᾶν μέλος τοῦ σώματος καὶ πᾶν νόημα καὶ θέλημα, μὴ παρὰ τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν κινούμενον πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς ἢ σωματικὴν ζωήν; ποῦ ἡ ὑπομονή, ἡ ὑποφέρουσα τὰς πολυτρόπους θλίψεις, διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν; ἡ ἐν παντὶ εὐχαριστία; ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή; ἡ μέριμνα τοῦ θανάτου, τὰ τῆς λύπης δάκρυα, εἴπερ εἰς τὰ τῆς ἀγάπης οὐκ ἔφθασα; ἡ κατὰ Θεὸν φρόνησις, ἡ φυλάττουσα τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν παγίδων τῶν ἐχθρῶν καὶ πολεμίων; ἡ σωφροσύνη, ἡ ἀπέχουσα πᾶν ὅ,τι ἐστὶ μὴ κατὰ Θεὸν γινόμενον ἢ ἑκουσίως λογιζόμενον; ἡ ἀνδρεία, ἡ ὑπομένουσα τὰ δεινὰ καὶ κατατολμῶσα τῶν ἐχθρῶν διὰ τῆς ἐλπίδος; ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀπονέμουσα ἑκάστῳ τὸ ἴσον; ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ γινώσκουσα τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ ἀγνωσίαν, καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν, δι᾽ ἧς ῥυσθῆναι ἔμελλες ἐκ πάντων τῶν τοῦ ἐχθροῦ μηχανημάτων; ποῦ ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ τελεία ἀγάπη, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν εἰρήνη[2], δι᾽ ἧς υἱὸς Θεοῦ ἔμελλον κληθῆναι[3]; ταῦτα γὰρ πάντα, καὶ δίχα σωματικῆς ἰσχύος, ὁ βουλόμενος ἔχειν δύναται, ἐκ μόνης προαιρέσεως. Ἆρα τί ἔχω εἰπεῖν πρὸς ταῦτα; τί ἔχω ποιῆσαι ὁ ταλαίπωρος; ἐπεὶ ἂν πρὸς βραχὺ δειλιῶ ἐκ τῆς ἀπληροφορίας, ὅτι ὅλως ἠμέλησά τι τῶν ὀφειλομένων κατὰ τὸ δυνατόν μου ποιῆσαι, ὑπὸ τὸν ᾅδην ἔσεσθαι μέλλω, ὡς φησιν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Φεῦ τῆς ἐμῆς ἀθλιότητος! τί ἐμαυτῷ προσέφερον, οὐ μόνον δι᾽ ὧν ἥμαρτον, ἀλλὰ μᾶλλον δι᾽ ὧν μετανοῆσαι οὐκ ἠβουλήθην; Εἰ γὰρ μετεμελόμην, ὡς ὁ ἄσωτος[4], ἐδέξατό ἄν μου τὴν ἐπιστροφὴν ὁ φιλόστοργος Πατήρ· καὶ εἰ εὐγνώμων ἐγενόμην ὡς ὁ τελώνης[5], ἐμαυτὸν μόνον καὶ οὐκ ἄλλον τινὰ κατακρίνων, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἐλάμβανον κἀγὼ παρὰ Θεοῦ· μάλιστα οὖν εἴπερ ἐξ ὅλης ψυχῆς ὡς ἐκεῖνος παρεκάλεσα. Νῦν δὲ οὕπω τοιοῦτον ὁρῶ ἐμαυτόν. Διὰ τοῦτο φοβοῦμαι τὴν ἐν τῷ ᾅδῃ μετὰ τῶν δαιμόνων κατοίκησιν καὶ τὴν μέλλουσαν κρίσιν, ὅτι ἐκεῖ ὁ τύρινός ἐστι ποταμός, θρόνοι τε καὶ βίβλοι ἠνεῳγμένοι[6], Ἄγγελοι προτρέ-

1. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ ἀπορριπτουσα. 2. Φιλιππ. δ', 7. 3. Πρβλ. Ματθ. ε', 9.
4. Λουκ. ιε', 17 κ. ἑ. 5. Λουκ. ιη', 13. 6. Δανιὴλ ζ', 9-10.

χουσι, πᾶσα ἡ τῶν βροτῶν φύσις παρίσταται, πάντα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα[1] ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ καὶ δικαίου κριτοῦ.

Οἴμοι, πῶς ὑποφέρειν μέλλω τὸν ἔλεγχον, τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ φρικτοῦ καὶ ἀδεκάστου Κριτοῦ, τὴν τῶν ἀμετρήτων Ἀγγέλων συνδρομήν, τὴν ἀπαίτησιν μετὰ ἀπειλῆς φοβερᾶς, τὴν μὴ ἔχουσαν ἐπιστροφὴν ἀπόφασιν, τὸ ἄπαυστον θρῆνος καὶ ἀνωφελὲς δάκρυον, τὸ ἀφεγγὲς σκότος καὶ τὸν ἀκοίμητον σκώληκα· τὸ ἄσβεστον πῦρ καὶ τὰς πολυτρόπους κολάσεις, τὴν ἔκπτωσιν ἐκ τῆς Βασιλείας καὶ χωρισμὸν τῶν ἁγίων, τὸν μακρυσμὸν τῶν Ἀγγέλων καὶ Θεοῦ ἀλλοτρίωσιν, τὴν μικροψυχίαν καὶ τὸν αἰώνιον θάνατον, τὸν φόβον, τὸν πόνον, τὴν λύπην καὶ τὴν αἰσχύνην καὶ βασανισμὸν τῆς συνειδήσεως; οἴμοι τῷ ἁμαρτωλῷ, τί ἔπαθον; διατί ἀπόλλωμαι κακῶς; ἔχω ἔτι καιρὸν μετανοίας. Ὁ Δεσπότης παρακαλεῖ, κἀγὼ ἀναβάλλομαι; Ἕως πότε, ψυχή μου, ἐπιμένεις τοῖς πταίσμασιν; ἕως τίνος λαμβάνεις μετανοίας ὑπέρθεσιν; Λάβε κατὰ νοῦν τὴν κρίσιν τὴν μέλλουσαν, βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ· καρδιογνῶστα ἥμαρτον, πρὶν καταδικάσῃς με, ἐλέησόν με. Ἐν τῇ φρικτῇ, Χριστέ, παρουσίᾳ σου, μὴ ἀκούσωμεν· οὐκ οἶδα ὑμᾶς[2]· τὴν γὰρ ἐλπίδα ἐπὶ σὲ τὸν Σωτῆρα ἐθέμεθα, εἰ καὶ τὰ σὰ προστάγματα οὐ πράττομεν διὰ τὴν ἀμέλειαν ἡμῶν· ἀλλὰ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν δεόμεθα. Οὐαί μοι, Κύριε, ὅτι ἐλύπησά σε καὶ οὐκ ἠσθάνθην· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἡ χάρις σου ἐποίησέ με αἰσθανθῆναι μικρόν, δι᾽ ὃ καὶ ἠπόρησα ὁ τάλας· ἐτρόμαξε γὰρ ἡ ἀθλία μου ψυχή. Ἀλλ᾽ ἄρα ἔχω ζῆσαι μικρὸν πρὸς τὸ κλαῦσαι πικρῶς καὶ πλῦναί μου τὴν μεμιασμένην σάρκα καὶ ψυχήν; ἢ πάλιν μίαν ὥραν πενθήσας, αὖθις παύομαι*, ἀναισθητῶν ὡσαεί. Ἆρα τί ποιήσας, εὕρω πόνον ψυχῆς ἀκατάπαυστον; νηστεύσω καὶ ἀγρυπνήσω; ἀλλὰ δίχα ταπεινώσεως οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ψάλλω τῷ στόματι μόνῳ καὶ ἀναγινώσκω; ἀλλὰ τὰ πάθη ἐσκότισάν μου τὸν νοῦν καὶ οὐ δύναμαι καταλαβεῖν τὴν τῶν λεγομένων δύναμιν. Προσπίπτω ἐκτενῶς σοι τῷ δοτῆρι τῶν ἀγαθῶν· ἀλλ᾽ οὐκ ἔχω παρρησίαν. Ἀπέλπισταί μου ἡ ζωή, ἀπώλεσά μου τὴν ψυχήν· Κύριε, βοήθησόν μοι καὶ ὡς τὸν τελώνην δέξαι με· ὡς γὰρ ὁ ἄσωτος ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου[3], καὶ ὡς ἡ πόρνη ἡ δακρύσασα[4], περὶ ἧς εἴρηται· ἡ ἀπεγνωσμένη διὰ τὸν βίον καὶ ἐπεγνωσμένη διὰ τὸν τρόπον, τὰ μύρα βαστάζουσα προσῆλθέ σοι βοῶσα· μή με τὴν πόρνην ἀπορρίψῃς, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου· μή μου τὰ δάκρυα παρίδῃς, ἡ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων, ἀλλὰ δέξαι με μετανοοῦσαν· ἣν οὐκ ἀπώσω ἁμαρτήσασαν, Κύριε, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. Ἐπεὶ κἀγὼ ὁ ἄθλιος ἀπεγνωσμένος μέν εἰμι διὰ τὰς πολλάς μου ἁμαρτίας, ἐπεγνωσμένος δὲ διὰ τὴν ἄφατόν σου φιλανθρωπίαν καὶ τὸ ἄπειρον πέλαγος τῶν οἰκτιρμῶν σου, εἰς ὅπερ ἀπορρίψας τὴν ἀπόγνωσιν τῆς ψυχῆς μου, τολμῶ συνάγειν μου τὸν νοῦν εἰς τὴν ἁγίαν σου μνήμην· καὶ ἀνιστάμενος κἂν μίαν αἴτησιν ἐν φόβῳ καὶ

* Ἴσως παύσομαι.

1. Ἑβρ. δ', 13. 2. Ματθ. κε', 12.
3. Λουκ. ιε', 18, 21. 4. Λουκ. ζ', 37 κ. ἑ.

τρόμῳ πολλῷ ποιήσω, ἵνα καταξιωθῶ κἀγὼ ὁ ἀνάξιος τοῦ εἶναι δοῦλος σου· καὶ κατὰ χάριν τὸν νοῦν ἔχειν ἀνείδεόν τε καὶ ἀσχημάτιστον, ἄχροόν τε καὶ ἄυλον· σοὶ τῷ μόνῳ Θεῷ καὶ ποιητῇ τῶν ἁπάντων προσπίπτειν ὡς ποτὲ ὁ Δανιὴλ ἐνώπιον τοῦ Ἀγγέλου σου[1], ἐπὶ γόνατα καὶ ἴχνη τῶν χειρῶν, καὶ πρῶτον εὐχαριστίαν, ἔπειτα ἐξομολόγησιν προσφέρειν ἐνώπιόν σου καὶ οὕτω τὸ πανάγιόν σου θέλημα αἰτεῖν ἄρχομαι ὁ ταλαίπωρος, τὴν χάριν σοι ὁμολογῶν περὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν, ὧν με ἠξίωσας, τὸν χοῦν, τὴν κόνιν, τὴν τέφραν· καὶ ὅτι νῷ μόνῳ κατηξιώθην παραστῆναί σοι ὁ γήινος ὅλος, καὶ ὡς δοκῶν ὁρᾶσθαι παρὰ σοῦ ἐξ ὅλης ψυχῆς κράζω καὶ λέγω· Δέσποτα πολυέλεε, εὐχαριστῶ σοι, δοξάζω σε, ὑμνῶ σε καὶ προσκυνῶ σε, ὅτι ἠξίωσάς με τὸν ἀνάξιον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τοῦ εὐχαριστεῖν σοι καὶ ὅλως ἀκοὴν ἔχειν περί τινων τῶν θαυμασίων καὶ εὐεργεσιῶν σου, ὧν ἐποίησας καὶ ποιεῖς μεθ' ἡμῶν, κατὰ χάριν, ψυχικῶν τε καὶ σωματικῶν, ἀμετρήτων τε καὶ ἀνεξιχνιάστων, φανερῶν καὶ ἀφανῶν, ὧν τε ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν· ὁμολογῶ τὰς χάριτας· οὐ κρύπτω τὰς εὐεργεσίας· κηρύττω τὰ ἐλέη σου· ἐξομολογοῦμαί σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ δοξάζω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ' ἐμὲ[2] καὶ ἄφραστός ἐστιν ἡ ἀνοχὴ καὶ μακροθυμία σου ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀνομιῶν καὶ ἁμαρτιῶν μου, τῶν ἀσεβειῶν καὶ πονηριῶν μου, ὧν ἐποίησα καὶ ποιῶ ἀεὶ καὶ ὧν ἔμελλον ποιῆσαι· ἐξ ὧν με ἐρρύσατο ἡ χάρις σου, τῶν τε ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ καὶ τῶν ἐν λόγῳ, ἔργῳ τε καὶ διανοίᾳ, ὧν οἶδας, καρδιογνῶστα Κύριε, ἀπὸ τῆς γεννήσεώς μου μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου, ὑπὲρ ὧν τολμῶ ὁ πανάθλιος ἐξομολόγησιν ποιῆσαι ἐνώπιόν σου· ἥμαρτον, ἠνόμησα, ἠσέβησα[3], καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα[4] καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀτενίσαι καὶ ἰδεῖν τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ· ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν σου καὶ ὑπὲρ νοῦν ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαγχνίαν σου, προσπίπτων ἱκετεύω σοι· ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι[5], καὶ συγχώρησόν μοι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν μου· καὶ μὴ ἐάσῃς με ἔτι ἁμαρτῆσαι ἢ πλανηθῆναι ἀπὸ τῆς εὐθείας ὁδοῦ σου, μηδὲ βλάψαι ἢ λυπῆσαί τινα· ἀλλὰ χαλίνωσόν μου πᾶσαν κακίαν καὶ πονηρὰν συνήθειαν καὶ ἄλογον ὁρμὴν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας, καὶ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, καὶ ἐλέησον τοὺς ἀδελφούς καὶ πατέρας μου καὶ πάντας τοὺς πανταχόθεν Μοναχούς τε καὶ Ἱερεῖς τοὺς ἐμοὺς γονεῖς, ἀδελφούς τε καὶ συγγενεῖς, τοὺς διακονοῦντας ἡμῖν καὶ διακονήσαντας, τοὺς εὐχομένους καὶ ἐντειλαμένους ἡμῖν εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν, τοὺς μισοῦντας καὶ ἀγαπῶντας ἡμᾶς· οὓς ἔβλαψα ἢ ἐλύπησα· τοὺς ταῦτά μοί ποτε ποιήσαντας ἢ ποιῆσαι μέλλοντας· καὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας εἰς σέ· καὶ συγχώρησον ἡμῖν πᾶν ἁμάρτημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον καὶ διατήρησον ἡμῶν τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἔξοδον ἐκ

1. Δαν. ι', 9. 2. Ψαλμ. 85, 13. 3. Πρβλ. Δαν. θ', 5, 15.
4. Ψαλμ. 50, 6. 5. Ψαλμ. 6, 3.

τοῦ κόσμου τούτου, ἀπὸ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων καὶ ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ, καὶ πάσης ἁμαρτίας καὶ πονηρίας, οἰήσεώς τε καὶ ἀπογνώσεως, ἀπιστίας τε καὶ ἀπονοίας, ἐπάρσεώς τε καὶ δειλίας, πλάνης τε καὶ τυρτηνίδος, κλοπῆς τε καὶ παγίδος τοῦ διαβόλου· καὶ χάρισαι ἡμῖν τὰ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, ὡς εὐδοκεῖ ἡ φιλανθρωπία σου· καὶ ἀνάπαυσον τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν· καὶ δι' εὐχῶν πάντων οἰκτείρησόν μου τὴν ἀθλιότητα, σπλαγχνίσθητί μου τῇ ἀπωλείᾳ, ἴδε μου τὴν καταπόνησιν εἰς πάντα· διόρθωσόν μου τὸν βίον, κυβέρνησόν μου τὴν ζωὴν καὶ τὸ τέλος ἐν εἰρήνῃ· καὶ ποίησόν με οἷον θέλεις καὶ ὡς θέλεις, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω, μόνον μὴ ἀποτύχω τῆς ἐκ δεξιῶν σου στάσεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, κἂν ἔσχατος πάντων τῶν σῳζομένων δούλων σου· καὶ εἰρήνευσον τὸν κόσμον σου καὶ ἐλέησον πάντας ὡς οἶδας· καὶ καταξίωσόν με τῆς μεταλήψεως τοῦ ἀχράντου σου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς ἀρραβῶνα τῆς ἐν σοὶ ζωῆς αἰωνίου σὺν τοῖς ἐκλεκτοῖς σου· πρεσβείαις τῆς Παναχράντου σου Μητρός, τῶν Ἁγίων σου καὶ ἐπουρανίων Δυνάμεων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων σου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πᾶσαι αἱ οὐράνιαι Δυνάμεις τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων καὶ πάντες Ἅγιοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Δέσποτα Θεὲ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ Μονογενὲς Ἰησοῦ Χριστὲ καὶ Ἅγιον, καὶ τὰ ἑξῆς.

Καὶ εὐθέως πρὸς τοὺς οἰκείους λογισμοὺς λέγει· δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ· ἐκ γ'. Καὶ ἄρχεται τοὺς ψαλμούς, ποιῶν κατὰ ἀντίφωνον Τρισάγιον, κλείων τε τὸν νοῦν ἐν τοῖς λεγομένοις. Κατὰ δὲ τὸ τέλος τῶν μ' Κύριε ἐλέησον· τοῦ ἑκάστου ἀντιφώνου, προσευχὴν ποιῶν, λέγει[1] καθ' ἑαυτὸν προσκυνῶν μέν, τό, ἥμαρτον Κύριε συγχώρησόν μοι, ἅπαξ· ἀνιστάμενος δὲ καὶ τὰς χεῖρας ἀνατείνων, τό, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ[2], ἅπαξ· καὶ μετὰ τὸ προσεύξασθαι αὐτόν, ὀφείλει λέγειν τὴν δευτέραν εὐχήν, τό, Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἐκ γ' καὶ τὸ ἄλλο ἀντίφωνον ὡσαύτως. Πλὴν ὁσάκις ἡ χάρις κατανύσσει αὐτοῦ τὴν καρδίαν, ἐν τοῖς νάμασι τῆς κατανύξεως ὀφείλει μᾶλλον τὸν νοῦν ἔχειν· κἂν ἴσως ἀργῇ τὸ στόμα ἐκ τοῦ ψάλλειν καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ διάνοια τὴν καλὴν αἰχμαλωσίαν· ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· καιρὸς γὰρ τοῦ τρυγητοῦ, καὶ οὐ καιρὸς τοῦ φυτεύειν[3] ἐστὶ τότε· καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλει ἐμμένειν ἐν τοῖς τοιούτοις νοήμασιν, ἵνα μειζόνως κατανυχθῇ ἡ καρδία, καὶ τὸν καρπὸν δίδωσιν, ἤτοι τὰ δάκρυα τὰ κατὰ Θεόν· κατανυσσόμενός φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, ἐν ῥήματι ἑνί, μένε ἐν αὐτῷ. Ἐπειδὴ πᾶσα σωματικὴ ἐνέργεια, νηστεία, φημί, καὶ ἀγρυπνία, ψαλμῳδία τε καὶ ἀνάγνωσις,

1. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ λήγει. 2. Λουκ. ιη', 13. 3. Πρβλ. Ἐκκλησ. γ', 2.

ἡσυχία τε καὶ τὰ λοιπά, διὰ τὸ καθαίρειν τε τὸν νοῦν γίνονται· ὁ δὲ νοῦς ἐκτὸς πένθους καθαρθῆναι οὐ δύναται, ἵνα ἑνοῦται τῷ Θεῷ διὰ καθαρᾶς προσευχῆς, τῆς ἁρπαζούσης αὐτὸν ἐκ πάντων τῶν νοημάτων καὶ ποιούσης αὐτὸν ἀνείδεόν τε καὶ ἀσχημάτιστον. Διότι, πάντα μὲν ἐκ τούτων καλὰ ὄντα, καλὰ γίνονται, ὥσπερ τὸ ἔμπαλιν. Καὶ γὰρ πᾶν πρᾶγμα δέεται διακρίσεως, ἵνα καλῶς γένηται· καὶ ταύτης χωρὶς, οὐ γιγώσκομεν τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων καὶ ἴσως οἱ πολλοὶ σκανδαλιζόμεθα, ὅταν ἴδωμεν διαφωνοῦντα τὰ λεγόμενα παρὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ πραττόμενα· οἷον ἡ μὲν Ἐκκλησία παρέλαβε τοῦ ψάλλειν τροπάρια μετὰ μέλους καὶ ᾄσματα πολλά, ὁ δὲ τῆς Κλίμακος, τοὺς πενθοῦντας κατὰ Θεὸν ἐγκωμιάζων, φησίν, ὅτι οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἀλαλάξουσι πρὸς ἑαυτοὺς ἐν ὕμνοις· καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ περὶ τῶν καθαρῶς προσευχομένων φησίν, ὅτι πολλάκις εὑρίσκεταί τις συνάγων τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ εὐθέως προσπίπτει ἀβιάστως εἰς τὴν γῆν ἐπὶ τὰ γόνατα, ὡς ποτε ὁ Δανιὴλ ὁ Προφήτης[1], καὶ ἔχει τὰς χεῖρας αὐτοῦ τεταμένας καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀτενίζουσιν εἰς τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· οἱ δὲ λογισμοὶ αὐτοῦ ἐναλλάσσονται καὶ ἐκλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη ἐκ τῶν καινῶν νοημάτων τῶν αὐτομάτως ἐν τῷ νοΐ ἐρχομένων. Καὶ πάλιν ὡσαύτως πολλοὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων περί τινων τοιούτων γράφουσιν, ὅτι οὐ μόνον ᾄσματα καὶ ψαλμῳδίας ὑπερανέβησαν τῇ τοῦ νοὸς ἐκπλήξει, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν ἐπελάθοντο, ὡς φησιν ὁ ἅγιος Νεῖλος. Καὶ ἡ μὲν Ἐκκλησία καλῶς καὶ θεαρέστως τὰ ᾄσματα καὶ τὰ λοιπὰ τροπάρια ἐδέξατο, διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ νοὸς ἡμῶν· ἵνα, τῇ τῆς μελῳδίας ἡδύτητι, τὸν Θεὸν ὑμνῶμεν οἱ ἄγνωστοι ὡς ἄκοντες· οἱ δὲ γνῶσιν ἔχοντες πρὸς κατανόησιν τῶν εἰρημένων λογίων, ἔρχονται εἰς κατάνυξιν· καὶ ὡς ἐν κλίμακι ἀναγόμεθα πρὸς τὸ ἐννοεῖν χρηστὰς ἐννοίας, ὡς φησιν ὁ Δαμασκηνός· καὶ ὅσον προκόπτομεν τῇ συνηθείᾳ τῶν κατὰ Θεὸν ἐννοιῶν, τοσοῦτον ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ ἕλκει ἡμᾶς κατανοεῖν καὶ προσκυνεῖν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ[2] τῷ Πατρὶ φθάσωμεν, ὡς φησιν ὁ Κύριος, καὶ κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ὅς ἔφη· πέντε λόγους θέλω τῷ νοΐ μου * ἢ μυρίους ἐν γλώσσῃ[3]· καὶ πάλιν· βούλομαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἄραι ὁσίας χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ[4]. Ὥστε τὰ μὲν εἰσι φάρμακα ἀσθενείας, τὰ δὲ τελειότητες τοῦ νοός. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ λύσις τῶν τοιούτων ζητημάτων. Διότι πάντα μὲν καλὰ ἐν καιρῷ αὐτῶν[5]· ἐν οὐ καιρῷ δὲ πάντα ἀσύμφωνα φαίνονται τοῖς ἀγνοοῦσι τὸν τοῦ ἑκάστου καιρόν, ὡς φησιν ὁ Σολομών, καιρὸς παντὶ πράγματι[6]. Πλὴν ὅταν τις φθάσῃ εἰς χρηστὰς ἐννοίας, ὀφείλει προσέχειν ἀκριβῶς ἵνα μένωσιν ἐν αὐτῷ αἱ τοιαῦται θεωρίαι, μήπως ἐξ ἀμελείας ἢ ἐπάρσεως ἐγκαταλειφθῇ ὑπὸ τῆς χάριτος, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ὅτι εἰ μὲν αὔξονται ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ἀνθρώπου αἱ κατὰ Θεὸν ἔννοιαι καὶ πρὸς κατάνυξιν καὶ ταπείνωσιν μείζονα ἄγουσιν,

* Ἴσως λείπει λαλῆσαι.

1. Δαν. ι', 9. 2. Ἰωάν. δ', 24. 3. Α' Κορ. ιδ', 19.
4. Α' Τιμ. 2, 8. 5. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. λθ', 34. 6. Ἐκκλησ. γ', 1.

ὀφείλει εὐχαριστεῖν ἀεί, καὶ ὁμολογεῖν τῷ Θεῷ τὴν χάριν, ὡς ὅτι ὅλως τὰ τοιαῦτα ἠξιώθη γινώσκειν, ἀνάξιον ὄντα ἑαυτὸν λογιζόμενος. Εἰδὲ παύσονται καὶ σκοτίζεται πάλιν ἡ διάνοια καὶ τὸν φόβον ἀπεβάλλει καὶ τὸ πένθος, ὀφείλει πολλὰ λυπηθῆναι καὶ ταπεινῶσαι ἑαυτὸν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὡς ἤδη ἐγκατέλιπεν αὐτὸν ἡ χάρις, ἵνα γινώσκῃ τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ ταπείνωσιν κτήσηται καὶ τὴν διόρθωσιν ἐπιμελήσηται, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· ὅτι εἰ μὴ ἠμέλησέ τις περὶ τὸ κατὰ Θεὸν πένθος, οὐκ ἂν τὰ δάκρυα ὑστερεῖτο, ὅτε ἐβούλετο. Διὰ τοῦτο ὀφείλομεν ἀεὶ γινώσκειν τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ μήτε ἀπογνῶναι ἑαυτούς, εἴτι δ' ἂν ἡμῖν συμβῇ· μήτε πάλιν θαρρεῖν ὅτι ἐσμέν τι ὅλως· ἀλλὰ μᾶλλον ἐλπίζειν ἀεὶ ἐπὶ τὸν Θεὸν μετὰ ταπεινώσεως. Καὶ ταῦτα μὲν τῷ πολλὰ ζητοῦντι τὰ δάκρυα ἔργῳ καὶ λόγῳ προσήκει, διότι τοσαύτης χάριτος ἠξιώθη καὶ οὐκ ἐφύλαξε τὴν πρόγνωσιν τοῦ Θεοῦ, διὰ προλαβοῦσαν ἢ ἐνεστῶσαν ἢ μέλλουσαν ἀμέλειαν ἢ ἔπαρσιν, ὡς εἴρηται. Τῷ δὲ ἑκουσίως καταλιπόντι τὰ τοιαῦτα χαρίσματα, δηλαδὴ τὸ πένθος καὶ τὰ δάκρυα καὶ τὰ φωτολαμπῆ νοήματα, τί ἄλλο πρέπει, εἰμὴ τὸ οὐαί; διότι οὐκ ἔχει ὁ κόσμος τοῦ τοιούτου ἀφρονέστερον, ὡς καταξιωθέντα ἀπὸ τῶν παρὰ φύσιν, δι' ὧν ἔμελλε κατὰ χάριν εἰς τὰ ὑπὲρ φύσιν φθάσαι, λέγω δὴ τὰ τῆς συνέσεως καὶ τῆς ἀγάπης δάκρυα, καὶ διὰ μηδαμινῶν πραγμάτων τινῶν ἢ λογισμῶν ξένων καὶ θελημάτων ἰδίων εἰς τὴν τῶν κτηνῶν ἀγνωσίαν στρέφεται, ὥσπερ κύων εἰς τὸν ἴδιον ἐμετόν[1]. Πλὴν ἐὰν θέλῃ πάλιν καὶ σχολάσῃ κατὰ Θεὸν ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν θείων Γραφῶν μετὰ προσοχῆς καὶ μερίμνης τοῦ θανάτου, καὶ τὸν νοῦν τηρήσῃ ὅσον δυνηθῇ ἐκ τῶν ματαίων λογισμῶν ἐν τῇ προσευχῇ, εὑρεῖν ἔχει ἅπερ ἀπώλεσε· καὶ μάλιστα εἴπερ οὐδέποτε λυπεῖται κατά τινος, κἂν τὰ μέγιστα δεινὰ ὑπ' αὐτοῦ πάσχῃ πολλάκις, μηδένα ἀφῇ λυπηθῆναι κατ' αὐτοῦ, ἀλλὰ πάσῃ δυνάμει τοῦτον θεραπεύειν ἔργῳ καὶ λόγῳ. Τότε μᾶλλον μειζόνως εὐφραίνεται ὁ νοῦς, λυτρούμενος τὴν τοῦ θυμοῦ ταραχήν *. Καὶ γίνεται ἔμπειρος εἰς τὸ μηδέποτε ἀμελῆσαι τὴν ἰδίαν ψυχήν, φοβούμενος μήπως πάλιν ἐγκαταλειφθῇ. Καὶ ἐκ τοῦ φόβου μένει ἄπτωτος, ἔχων ἀεὶ τὰ τῆς μετανοίας καὶ τοῦ πένθους δάκρυα, ἄχρις ἂν ἀναχθῇ εἰς τὰ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς χαρᾶς, ἐξ ὧν εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν ἔλθῃ, χάριτι Χριστοῦ· καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Ἡμεῖς δὲ οἱ ἔτι ἐμπαθεῖς καὶ βαρυκάρδιοι ὀφείλομεν ἀείποτε μελετᾶν τὰ τοῦ πένθους ῥήματα, καὶ ἐρευνᾶν ἑαυτοὺς καθ' ἑκάστην, πρίν τε τοῦ ὡρισμένου κανόνος, καὶ διὰ μέσου τούτου καὶ εἰς τὸ τέλος, εἴτε ἐργαζόμενοι οἱ ἀσθενέστεροι ἔτι πρὸς τὴν κατὰ Θεὸν ἀργίαν καὶ σχολὴν πάντων, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· εἴτε ἀργοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καθήμενοι οἱ ἔχοντες ἀνυστάκτους ὀφθαλμοὺς καὶ νήφουσαν διάνοιαν, ὡς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος· βλέπε εἰς προκοπήν σου ἔσται, ἵνα στυφθῇ ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ δακρύειν ἄρχεται, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Δωρόθεος. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἴρηται περὶ τῶν προειρημένων ἐν ταῖς τρισὶ θεωρίαις, ἵνα καταξιωθῶμεν ἐλθεῖν εἰς τὰς λοιπὰς θεωρίας, ἐξ ὧν ἡ τετάρτη.

* Ἴσως τῆς ταραχῆς.

1. Πρβλ. Β' Πέτρ. β', 22.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Τις ἐστὶ κατανόησις τῆς τοῦ γλυκυτάτου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συγκαταβάσεως καὶ διαγωγῆς ἐν τῷ κόσμῳ καὶ κατὰ μικρὸν εἰς τὸ ἐπιλαθέσθαι ἡμᾶς καὶ αὐτῆς τῆς τροφῆς, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· καὶ ὥσπερ τοῦ μακαρίου Δαβὶδ ἠκούσαμεν, ὅτι ἐπελάθετο τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον αὐτοῦ[1], φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, ἐν τῷ ἁρπαγῆναι τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, ἐν ἐκπλήξει πολλῇ, καὶ ἀπορεῖν πρὸς τὴν ἀνταπόδοσιν, ὡς φησιν ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος· τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν[2]; δι' ἡμᾶς Θεὸς ἐν ἀνθρώποις· διὰ τὴν καταφθαρεῖσαν φύσιν, ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν· πρὸς τοὺς ἀχαρίστους ὁ εὐεργέτης, πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους ὁ ἐλευθερωτής, πρὸς τοὺς ἐν σκότει καθημένους ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ἐπὶ τὸν Σταυρὸν ὁ ἀπαθής, ἐπὶ τὸν Ἅδην τὸ φῶς, ἐπὶ τὸν θάνατον ἡ ζωή, ἡ ἀνάστασις διὰ τοὺς πεσόντας· πρὸς ὃν βοήσωμεν, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. Καὶ ὁ ἐκ Δαμασκοῦ· ἐξέστη ἐπὶ τοῦτο ὁ οὐρανὸς καὶ τῆς γῆς κατεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι Θεὸς ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωματικῶς καὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν, δι' ὅ σε, Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι. Καὶ πάλιν· ἔφριξε πᾶσα ἀκοὴ τὴν ἀπόρρητον Θεοῦ συγκατάβασιν, ὅπως ὁ ὕψιστος ἐκὼν κατῆλθε μέχρι καὶ σώματος, παρθενικῆς ἀπὸ γαστρὸς γενόμενος ἄνθρωπος, δι' ὃ τὴν ἄχραντον Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. Δεῦτέ μοι πείθεσθε, λαοί, ἀναβάντες εἰς τὸ ὄρος τὸ Ἅγιον, τὸ ἐπουράνιον, ἀύλως στῶμεν ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ καὶ ἐποπτεύσωμεν νοῦ θεότητα ἄυλον Πατρὸς καὶ Πνεύματος, ἐν Υἱῷ Μονογενεῖ ἀπαστράπτουσαν. Ἔθελξας πόθῳ με, Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι· ἀλλὰ κατάφλεξον πυρὶ ἀύλῳ τὰς ἁμαρτίας μου καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, ἀγαθέ, παρουσίας σου. Ὅλος εἶ, Σῶτερ, γλυκασμός, ὅλος εἶ ἐπιθυμία καὶ ἔφεσις ὄντως ἀκόρεστος, ὅλος ὑπάρχεις κάλλος ἀμήχανον. Καὶ ὁ μὲν διὰ σωματικῶν τε καὶ ψυχικῶν ἀρετῶν τὴν τῶν τοιούτων γνῶσιν λαβὼν καὶ τῶν κεκρυμμένων Μυστηρίων ἔν τε τοῖς λόγοις τῶν Ἁγίων ἀνδρῶν καὶ τῶν θείων Γραφῶν καὶ μάλιστα τῶν Ἁγίων Εὐαγγελίων· αὐτὸς οὐκ ἔτι ἠρεμεῖ ἐκ τοῦ πόθου καὶ τῶν πολλῶν δακρύων, τῶν ἀεὶ γινομένων ἀδιάστως αὐτῷ. Ἡμεῖς δὲ οἱ ἐκ μόνων τῶν Γραφῶν ἀκούοντες, ὀφείλομεν ἀεὶ σχολάζειν καὶ μελετᾶν, ἵνα ἐκ τοῦ πολλοῦ χρόνου ἐντυπωθῇ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, ὡς φησι Μάξιμος καὶ ὡς οἱ Πατέρες ἐποίουν, πρὶν λαβεῖν τὴν αὐτόματον γνῶσιν. Ὅλος ὁ πόθος τῶν μαρτύρων ἀνεπέτατο πρὸς μόνον τὸν Δεσπότην, δι' ἀγάπης αὐτῷ ἑνούμενος καὶ μέλπων, καὶ ὡς ὁ ἐκ Δαμασκοῦ ἔφη περὶ τῶν τριῶν παίδων· νόμων πατρῴων

1. Πρβλ. Ψαλμ. 101, 5. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 115, 3.

οἱ μακαριστοὶ ἐν Βαβυλῶνι παῖδες προκινδυνεύοντες, βασιλεύοντος κατέπτυσαν προσταγῆς ἀλογίστου· καὶ συνημμένοι ᾧ οὐκ ἐχωνεύθησαν πυρί, τοῦ κρατοῦντος ἐπάξιον ἀνέμελπον τὸν ὕμνον. Καὶ εἰκότως· ὅταν αἰσθανθῇ τις τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ, ὅλος ἐξίσταται καὶ ἐπιλανθάνεται καὶ αὐτῆς τῆς προσκαίρου ζωῆς, ἐκ τῆς τῶν θείων Γραφῶν κατανοήσεως, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Καὶ οὐχὶ ὥσπερ ἡμεῖς ἴσως ἐκ τῶν Γραφῶν κατανυσσώμεθα μικρὸν καὶ ἐκ τῆς ῥαθυμίας καὶ λήθης καὶ ἀγνωσίας πάλιν σκοτιζόμεθα καὶ ἀναισθητοῦμεν ἐκ τῶν παθῶν. Ὁ γὰρ καθαρθεὶς διὰ τοῦ πένθους ἐκ τῶν παθῶν, ἐκεῖνος αἰσθάνεται τῶν κεκρυμμένων μυστηρίων ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς καὶ ἐκ πάντων ἐκπλήττεται, ἐξαιρέτως δὲ ἐκ τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, τῶν τε ἔργων καὶ λόγων, καὶ πῶς τὰ δυσχερῆ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εὐχερῆ κατεσκεύασεν, ὥστε κατὰ μικρὸν Θεὸν ποιεῖν τὸν ἄνθρωπον. Ἀγαθόν, ὡς τοὺς ἐχθροὺς ἀγαπᾶν δυνάμενον· οἰκτίρμονα, ὡς τὸν Πατέρα οἰκτίρμονα[1] ὄντα· ἀπαθῆ, ὡς τὸν ἀπαθῆ Θεόν· πᾶσαν ἀρετὴν ἔχοντα, καὶ τὸ τέλειον, ὡς τὸν Πατέρα τέλειον[2] ὄντα, καὶ ἁπλῶς, ὅσα τῷ Θεῷ πρέπουσι, διδάσκει ἡ Ἁγία Βίβλος αὕτη τὸν ἄνθρωπον, ἵνα θέσει Θεὸς γένηται. Καὶ τίς οὐ θαυμάζει τὴν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου πραγματείαν; ὅτι ἐκ μόνης προαιρέσεως πᾶσαν ἀνάπαυσιν ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι χαρίζεται μετὰ τιμῆς πολλῆς, ὡς φησιν ὁ Κύριος· ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται[3]. Καὶ ἐνταῦθα μαρτυρεῖ ὁ Πέτρος καταλιπὼν τὰ δίκτυα, καὶ λαβὼν τὰς κλεῖς τῶν οὐρανῶν[4], καὶ οἱ λοιποὶ Ἀπόστολοι, ἕκαστος, ἅπερ εἶχε καταλιπὼν μικρά τινα, τὸν κόσμον ὅλον ὑπὸ χεῖρας ἔλαβον, ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη[5], καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τοὺς Ἀποστόλους ταῦτα γέγονεν, ἀλλ' ἐπὶ πάντας τοὺς προαιρουμένους ταῦτα γίνεται ἄχρι τῆς σήμερον, ὡς φησί τις τῶν Πατέρων· ὅτι εἰ καὶ ἐκοπίων ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἀλλ' οὖν πολλὴν ἀνάπαυσιν εἶχον. Τοῦτο δὲ ἔλεγε περὶ τῆς ἀταράχου ζωῆς καὶ ἀμερίμνου. Καὶ τίς ἄρα ἡμῖν δοκεῖ ἀνάπαυσιν καὶ τιμὴν ἔχειν μείζονα, ὁ κατὰ Θεὸν σχολάζων καὶ πράττων τὰ ἴδια; ἢ ὁ ἐν ταραχαῖς καὶ δικαστηρίοις διάγων καὶ μερίμναις βιοτικαῖς; ὁ προσομιλῶν ἀεὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν καὶ ἀπερισπάστου προσευχῆς καὶ δακρύων; ἢ ὁ κοπιῶν καὶ ἀγρυπνῶν ἐν κλοπαῖς καὶ ἀθέσμοις πράξεσιν, αἷς ἀποτυχών, μόνου τοῦ κόπου καὶ τοῦ διπλοῦ θανάτου ἴσως ἔτυχεν; Ἰδοὺ τοίνυν καὶ τὸν θάνατον ὑπομένομεν μετὰ πολλοῦ κόπου καὶ ἀτιμίας δίχα κέρδους, μᾶλλον δὲ καὶ μεγίστην ζημίαν πολλάκις τινὲς ἔπαθον ψυχῆς, ἀπωλείας ἕνεκα. Δῃσταί, φημί, καταποντισταί, πόρνοι καὶ μάχιμοι, οἵτινες οὐκ ἠβουλήθησαν μετὰ ἀναπαύσεως, τιμῆς τε καὶ κέρδους σωθῆναι. Ἀλλ' ὢ τῆς τυφλότητος, τὸν θάνατον διὰ τὸ ἀπολεσθῆναι ὑπομένομεν, καὶ διὰ τὸ σωθῆναι οὐδὲ τὴν ζωὴν ἀγαπῶμεν. Εἰ δὲ καὶ θάνατος πρόκειται ὑπὲρ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τί τὸ * περισσὸν ποιοῦμεν τοῦ λῃστοῦ

. Λουκ. ς', 36. 2. Ματθ. ε', 48. 3. Λουκ. ιη', 14. 4. Ματθ. ις', 19. 5. Α' Κορ. β', 9.

* Ἴσως παρέλκει τὸ τό.

καὶ τοῦ τυμβορύχου ἢ τοῦ στρατιώτου; οἵτινες, ἄρτου μόνου ἕνεκα, τὸν μέλλοντα μετὰ τοῦ παρόντος ὑπέμειναν πολλάκις θάνατον· εἰ μὴ ὅτε διὰ Χριστὸν ὁ πρῶτος γένηται σκοπός, δι' οὗ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν δίδοται τοῖς προαιρουμένοις, ἐν μὲν τῷ παρόντι νοητῶς ἐν τῷ καταφρονεῖν πάντα καὶ δοῦλα ἔχειν αὐτῷ, βασιλεύειν τε οὐ μόνον ἐπὶ τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὸ σῶμα, τῇ τούτου καταφρονήσει καὶ ἐπὶ τὸν θάνατον, τῇ τῆς πίστεως εὐτολμίᾳ· ἐν δὲ τῷ μέλλοντι σὺν Χριστῷ αἰωνίως βασιλεύειν μετὰ σώματος διὰ τῆς χάριτος τῆς κοινῆς ἀναστάσεως· καὶ ὁ μὲν θάνατος ἐπίσης ἁμαρτωλοῦ καὶ δικαίου γίνεται, ἡ δὲ διαφορὰ πολλή. Καὶ ὡς μὲν θνητοὶ θνήσκουσιν ἀμφότεροι καὶ οὐ θαυμαστόν· ἀλλ' ὁ μὲν ἄμισθος καὶ κατάκριτος ἴσως· ὁ δὲ μακάριος ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Τί δὲ μέγα τὸ ἀποκτᾶν χρήματα; ἅπερ ἄκων καταλιπεῖν ἔμελλεν ὁ ταῦτα ἔχειν δοκῶν, οὐ μόνον ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θανάτου, ἀλλὰ καὶ πρὸ τούτου πολλάκις μετὰ πολλῆς αἰσχύνης, κόπου τε καὶ πόνου; ἴσως δὲ καὶ θάνατόν τινες ὑπέμειναν ἕνεκα τούτων μετὰ τοὺς ἀναριθμήτους πειρασμοὺς τοῦ πλούτου, τὸν φόβον, φημί, τὴν μέριμναν καὶ διηνεκῆ λύπην τε καὶ ταραχὴν ἑκουσίως καὶ ἀκουσίως. Ἡ δὲ ἁγία ἐντολὴ[1] ἐκ πάντων τούτων ῥύεται τὸν ἄνθρωπον καὶ πᾶσαν ἀμεριμνίαν καὶ ἀφοβίαν αὐτῷ χαρίζεται, πολλάκις δὲ καὶ εὐφροσύνην ἀνεκλάλητον τοῖς μάλιστα προτιμῶσιν ἑκουσίως τὴν ἀκτημοσύνην. Τί ἄρα θυμηδέστερον τοῦ γενέσθαι τινὰ ἀπαθῆ, μηδ' ὅλως κρατούμενον ὑπὸ θυμοῦ ἢ ἐπιθυμίας τινὸς τῶν κατὰ κόσμον πραγμάτων; ἀλλὰ τὰ τοῖς πολλοῖς ἐπιθυμητὰ εἰς οὐδὲν λογιζόμενον καὶ ἐπάνω πάντων γινόμενον, ὡς ἐν Παραδείσῳ, μᾶλλον δὲ ἐν Οὐρανῷ διάγειν καὶ πάσης ἀνάγκης ἀνώτερον τῇ ἀμεριμνίᾳ κατὰ Θεὸν σχολῇ; ἐν γὰρ τῷ ὑπομένειν τὰ ἐπερχόμενα μετὰ χαρᾶς, πᾶν ὅ,τι γίνεται, ἀναπαύει αὐτόν, καὶ ἐν τῷ ἀγαπᾶν πάντας ὑπὸ πάντων ἀγαπᾶται· καὶ ἐν τῷ καταφρονεῖν αὐτὸν πάντα, ἐπάνω πάντων γίνεται· καὶ ἐν τῷ μὴ θέλειν ἔχειν τι ὑπὲρ οὗ μάχεται ἄλλος, καὶ λυπεῖται μὲν ἀποτυχών, κατακέκριται δὲ ἴσως ἐπιτυχὼν τοῦ ποθουμένου. Ὁ δὲ ποθῶν τι λυτροῦται αὐτὸς διὰ τῆς ἐντολῆς πάντων τῶν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι δεινῶν· ἐπειδὴ τὸ μὴ θέλειν τι ἔχειν, ὅπερ οὐ κέκτηται, πάσης ἀναπαύσεώς ἐστι καὶ πλούτου ἐπέκεινα, ὥσπερ καὶ ὁ ἐπιθυμῶν ἅπερ οὐκ ἔχει, κόλασίς ἐστι μεγίστη πρὸ τῆς αἰωνίου κολάσεως, καὶ ὁ τοιοῦτος δοῦλός ἐστι, κἂν τε βασιλεὺς εἶναι δοκῇ καὶ πλούσιος. Τί δὲ βάρος λέγουσιν αἱ ἐντολαὶ τοῦ Κυρίου[2]; ἅπερ οὐ ποιοῦμεν οἱ ἄθλιοι ἄμισθα μετὰ πολλῆς προθυμίας.

Ὁ οὖν δυνηθεὶς τὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου χάριν κατανοεῖν ἐκ μέρους καὶ τὰ ἐν αὐτῷ κείμενα, λέγω δὴ τὰς πράξεις καὶ διδασκαλίας τοῦ Κυρίου, τάς τε ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δόγματα, τάς τε ἀπειλὰς καὶ ἐπαγγελίας, αὐτὸς εἶδε ποίους θησαυροὺς ἀνελλιπεῖς εὗρεν, εἰ καὶ οὐ δύναται περὶ τῶν τοιούτων διηγήσασθαι ὡς δεῖ, διότι ἄφραστά εἰσι τὰ οὐράνια. Ὁ γὰρ Χριστὸς ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ κέκρυπται καὶ ὁ θέλων αὐτὸν εὑρεῖν ὀφείλει πρῶτον πωλῆσαι πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ ἀγορᾶσαι τὸ Εὐαγ-

1. Πρβλ. Ῥωμ. ζ', 13. 2. Πρβλ. Α' Ἰωάνν. ε', 3.

γέλιον, ἵνα μὴ μόνον αὐτὸν εὑρεῖν δυνηθῇ ἐκ τῆς ἀναγνώσεως ἴσως, ἀλλὰ καὶ λαβεῖν ἐν ἑαυτῷ διὰ τῆς μιμήσεως αὐτοῦ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ διαγωγῆς. Ὅτι ὁ ζητῶν τὸν Χριστόν, φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος, οὐκ ὀφείλει ζητεῖν αὐτὸν ἔξωθεν, ἀλλ' ἐν ἑαυτῷ, ἤτοι τῷ γενέσθαι σῶμα καὶ ψυχήν, ὥσπερ ὁ Χριστὸς ἀναμάρτητος κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ, καὶ τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως[1] φυλάττειν πάσῃ δυνάμει, ἵνα παντὸς ἰδίου θελήματος βασιλεύσῃ καὶ περιγένηται τῇ τούτου καταφρονήσει, κἂν κατὰ κόσμον πένης ὑπάρχῃ καὶ ἀγενής. Διότι ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ δοκῶν εἶναι βασιλεύς, καὶ ὑπὸ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας τυραννεῖται μὲν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἐν δὲ τῷ μέλλοντι τὴν αἰώνιον κόλασιν εὑρίσκει, εἴπερ οὐ τηρῆσαι βουληθῇ τὰς θείας ἐντολάς; Ἀλλ' ὢ τῆς ἀνοίας, πῶς οὐ θέλομεν διὰ μικρῶν τινων καὶ προσκαίρων τὰ μεγάλα καὶ αἰώνια ἀγαθὰ λαβεῖν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀγαθὰ ἀποβαλλόμεθα, τῶν δὲ ἐναντίων ἐφιέμεθα; Τί δέ ἐστιν εὐτελέστερον ποτηρίου ψυχροῦ ὕδατος ἢ κλάσματος ἄρτου δόσεως, ἢ θελήματος καὶ μικροῦ νοήματος ἰδίου ἀποχῆς; δι' ὧν Βασιλεία Οὐρανῶν ἡμῖν πρόκειται, χάριτι τοῦ εἰπόντος· ἰδοὺ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν[2]. Οὐ γὰρ μακρὰν ὑπάρχει, φησὶν ὁ Δαμασκηνός, οὐδὲ ἔξωθεν, ἀλλ' ἐντός· μόνον θέλησον περιγενέσθαι τῶν παθῶν καὶ ἰδοὺ ἔχεις αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ διὰ τὸ θεαρέστως βιοῦν· ἐὰν δὲ οὐ θέλεις, οὐδὲν ἔχεις. Ἐπεὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, φασὶν οἱ Πατέρες, λέγεται τὸ θεαρέστως ζῆν, καὶ ἡ πρώτη παρουσία τοῦ Κυρίου καὶ ἡ δευτέρα. Καὶ περὶ μὲν τῆς δευτέρας προεγράφη εἰς τὰ τοῦ πένθους ῥήματα· τὴν δὲ πρώτην ὁ καταλαβὼν ὑπὸ τῆς χάριτος ἐν αἰσθήσει ψυχῆς μετὰ πολλῆς ἐκπλήξεως ὀφείλει λέγειν· Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου[3], καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου. Ἰδού, γλυκύτατέ μου Δέσποτα, ὁ δοῦλος σου ἐνώπιόν σου ἄφωνος, ἀργός, ἱστάμενος πρὸς σέ, ἀναμένω τὸν παρὰ σοῦ φωτισμὸν τῆς γνώσεως· σὺ γὰρ εἶπας, Κύριε, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[4]· σὺ οὖν δίδαξόν με τὰ περὶ σοῦ. Τούτου χάριν ἐτόλμησα πρὸς τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ὡς ἡ ἀδελφὴ Λαζάρου τοῦ φίλου σου, καθεσθῆναι[5], ἵνα ἀκούσω κἀγώ τι νοερῶς, εἰ καὶ μὴ περὶ τῆς σῆς ἀκαταλήπτου θεότητος, ἀλλ' οὖν περὶ τῆς ἐν κόσμῳ σωματικῆς σου διαγωγῆς· ὅπως αἴσθησίν τινα μικρὰν λάβω τῶν εἰρημένων ἐν τῷ ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ τῆς χάριτός σου· καὶ πῶς ἀνεστράφης μεθ' ἡμῶν, πρᾷός τε καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ[6], ὡς ἔφη τὸ παναγιόν σου στόμα, πρὸς τὸ μαθεῖν ἡμᾶς ἀπὸ σοῦ ταῦτα· καὶ τοσαύτῃ πενίᾳ ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει[7], ἐν κόπῳ τε καὶ δίψῃ ἑκουσίως, ὁ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν παρέχων τῇ Σαμαρείτιδι[8], ὡς εἶπας, Κύριε· ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω[9]. Σὺ γὰρ εἶ ἡ πηγὴ τῶν ἰαμάτων, καὶ τίς δύναται ὑμνεῖν σου τὴν ἐν κόσμῳ διαγωγήν; ἀλλ' ἐπειδὴ ἠξίωσάς με, τὸν χοῦν, τὴν τέφραν, τὴν

1. Πρβλ. Β' Κορ. α', 12. 2. Λουκ. ιζ'; 21. 3. Πρβλ. Σοφ. Σειράχ ια', 4.
4. Ἰωάνν. ιε', 5. 5. Πρβλ. Λουκ. ι', 39. 6. Πρβλ. Ματθ. ια', 29.
7. Ἐφεσ. β', 4. 8. Ἰωάνν. δ', 10. 9. Πρβλ. Ἰωάνν. ζ', 37.

κόνιν, τὸν παραβάτην, τὸν αὐτοκτόνον, τὸν πολλά σοι ἡμαρτηκότα καὶ ἀεὶ ἁμαρτάνοντα, κατανοεῖν ὅλως τι ἐκ τῶν σῶν πράξεών τε καὶ ῥημάτων καὶ τολμᾶν σε ἐρωτῆσαι περὶ τούτων, ὡς ἐκ πίστεως δοκῶν βλέπειν σε τὸν ἀόρατον πάσῃ τῇ κτίσει, συγχώρησόν μοι τῇ τόλμῃ. Σὺ γὰρ οἶδας, Κύριε καρδιογνῶστα, ὅτι οὐ περιεργαζόμενος ἐρωτῶ, ἀλλὰ ζητῶ μαθεῖν, πιστεύων ὅτι ἐὰν ἀξιωθῶ τῆς παρὰ σοῦ γνώσεως, ὡς καὶ τοῖς σὲ ποθοῦσι χαρίσαι μοι ἔχεις ὁ φιλάνθρωπος, καὶ τὴν κατὰ δύναμιν ἐργασίαν, πρὸς τὸ μιμήσασθαί σου τὴν κατὰ σάρκα διαγωγήν, δι' ἧς κατὰ χάριν ἐκλήθην Χριστιανός. Εἰ καὶ οὐδεὶς δύναται ὥσπερ οἱ μαθηταί σου ὑπομένειν τὸν ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν θάνατον, ἀλλ' οὐδὲ τὴν σὴν καὶ αὐτῶν πτωχείαν καὶ ἀρετὴν κτήσασθαι, ἀλλ' ἐκ μέρους ἕκαστος ἡμῶν πρὸς τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ· κἂν γάρ τις ὑπὲρ σοῦ καθ' ἑκάστην ἀποθάνῃ, οὐδ' οὕτως τοῦ χρέους ἀποβληθῆναι δύναται. Διότι σὺ μέν, Κύριε, Θεὸς τέλειος ὤν, καὶ ἄνθρωπος τέλειος, ἀναμαρτήτως διῆγες ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ ὑπὲρ πάντων πάντα ὑπέμεινας· ἡμεῖς δὲ κἄν τι ἴσως ὑπομένωμεν, ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ τῶν οἰκείων ἁμαρτιῶν πάσχομεν. Καὶ τίς οὐκ ἐξίσταται κατανοῶν σου τὴν ἄφατον συγκατάβασιν; ὅτι Θεὸς ὢν ἀκατάληπτος, παντοδύναμός τε καὶ παντοκράτωρ, καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, τῶν λεγομένων, πληθυνομένην σοφίαν, δι' ἡμᾶς τοὺς πολλά σε παροργίζοντας ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν, ἑταπείνωσας σεαυτόν, ὥστε κατεδέξω γέννησιν καὶ ἀνατροφήν, διωγμούς τε καὶ λιθασμούς, χλευασμούς τε καὶ μυκτηρισμούς, κολαφισμούς τε καὶ ῥαπισμούς, ἐμπαιγμούς τε καὶ ἐμπτύσματα, ἔπειτα Σταυρὸν καὶ ἥλους, σπόγγον τε καὶ κάλαμον, ὄξος τε καὶ χολήν, καὶ ὅσα οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀκοῦσαι· εἶτα λόγχῃ ἡ ἀκήρατός σου πλευρὰ ἐκεντήθη, ἐξ ἧς ἐπήγασας ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωήν· τὸ τίμιόν σου αἷμα καὶ ὕδωρ. Ὑμνῶ σου τὸν τόκον καὶ τὴν τεκοῦσάν σε, ἣν ἐφύλαξας Παρθένον καὶ μετὰ τόκον, ὡς πρὸ τόκου. Προσκυνῶ σε ἐν σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ σπαργανούμενον. Δοξάζω σε, εἰς Αἴγυπτον σὺν τῇ Παρθένῳ σου μητρὶ καὶ ἀχράντῳ ἀναχωροῦντα, καὶ εἰς Ναζαρὲτ οἰκοῦντα, καὶ ὑποταττόμενον τοῖς κατὰ σάρκα γονεῦσι· τῷ νομιζομένῳ πατρὶ καὶ τῇ κατὰ ἀλήθειαν μητρί. Ὑμνῶ σε ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βαπτιζόμενον ὑπὸ τοῦ Προδρόμου σε, Κύριε, καὶ τὸν μαρτυρήσαντά σε Πατέρα, καὶ τὸ δηλοποιῆσάν σε Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ τὴν σὴν βάπτισιν καὶ τὸν βαπτιστὴν Ἰωάννην τὸν Προφήτην καὶ δοῦλόν σου. Δοξάζω σε νηστεύοντα δι' ἡμᾶς καὶ πειραζόμενον ἑκουσίως καὶ νικήσαντα τὸν ἐχθρὸν ἐν τῷ σώματι, ὃ ἔλαβες ἐξ ἡμῶν, καὶ δωρούμενον ἡμῖν τὴν νίκην κατ' αὐτοῦ τῇ ἀφράστῳ σου σοφίᾳ, συνδιάγοντά τε τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ λεπροὺς καθαίροντα, χωλούς τε ἀνορθοῦντα, καὶ τυφλοῖς τὸ φῶς χαρίζοντα, κωφοῖς τε καὶ ἀλάλοις τὸ λαλεῖν καὶ ἀκούειν παρέχοντα, εὐλογοῦντά τε τοὺς ἄρτους καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς περιπατοῦντα καὶ ὄχλους διδάσκοντα περὶ πράξεών τε καὶ θεωριῶν· περὶ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναγγέλλοντα καὶ περὶ τῶν μελλόντων ἀπειλῶν τε καὶ ἐπαγγελιῶν προλέγοντα καὶ περὶ πάντων τῶν εἰς

σωτηρίαν ἡμῶν συντεινόντων· τὸν ἐχθρόν τε προκαταλαμβάνοντα, καὶ ἐκ ῥιζῶν τὰ πάθη ἀνασπῶντα τῇ πανσόφῳ διδασκαλίᾳ· καὶ τοὺς μὲν μωροὺς σοφίζοντα, τοὺς δὲ πανούργους ἀσόφους καταβαλόντα τῇ ἀπείρῳ σου σοφίᾳ, τούς τε νεκροὺς ἐγείροντα τῇ ἀφάτῳ σου δυναστείᾳ, καὶ ἐκβάλλοντα τὰ δαιμόνια ἐξουσιαστικῶς, ὡς Θεὸς τῶν ἁπάντων. Καὶ οὐ μόνον ταῦτα ποιῶν δι' ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῖς δούλοις σου ἐξουσίαν δωρούμενος εἰς τὸ ποιῆσαι μείζονα[1], ἵνα μειζόνως θαυμάζωμεν, ὡς εἶπας Κύριε· Μέγα σου τὸ ὄνομα, ὅτι διὰ σοῦ πάντα γίνονται τὰ τεράστια ὑπὸ τῶν ἁγίων σου.

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ, τὸ γλυκύτατον ὄνομα τῆς ἡμῶν σωτηρίας, μεγάλη σου ἡ δόξα· μεγάλα σου τὰ ἔργα· θαυμαστοὶ οἱ λόγοι σου, καὶ γλυκύτεροι ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον[2]. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Καὶ τίς δύναται δοξάζειν καὶ ὑμνεῖν σου τὴν συγκατάβασιν, τὴν ἀγαθότητα, τὴν δύναμιν, τὴν σοφίαν, τὴν διαγωγὴν ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διδασκαλίαν; καὶ πῶς φυσικῶς αἱ ἅγιαί σου ἐντολαὶ τὸν ἐνάρετον βίον μετὰ εὐκολίας διδάσκουσιν; ὡς ἔφης Κύριε· ἄφετε, καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν[3]. καὶ πάλιν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν[4], καὶ ὅσα ἂν θέλητε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς[5]. Καὶ τίς ἆρα αἴσθησιν λαβὼν τῶν σῶν ἐντολῶν καὶ λοιπῶν ῥημάτων, οὐκ ἐκπλαγήσεται, κατανοῶν σου τὴν ἄπειρον σοφίαν; ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, ἡ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων, τὸ ἄρρητον φῶς, ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων[6]. Ὑμνῶ σου τὴν μεταμόρφωσιν, τὴν σταύρωσιν, τὴν ταφὴν καὶ τὴν ἀνάστασιν, τὴν ἀνάληψιν καὶ τὴν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καθέδραν· τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν δευτέραν παρουσίαν τὴν σὴν μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς καὶ ἀκατανοήτου. Ἠτόνησα, Κύριέ μου, ἐναντίον τῶν θαυμασίων σου καὶ πρὸς τὴν σιωπὴν ἐξ ἀπορίας φεύγειν βούλομαι· ἀλλὰ τί ποιῆσαι οὐκ οἶδα· ὅτι ἐὰν μὲν σιωπήσω, ἐκπλήττομαι, ἐὰν δὲ τολμήσω εἰπεῖν τι, ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι. Ἀνάξιον ἐμαυτὸν ἡγοῦμαι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ ἄξιον πάσης κολάσεως· οὐ μόνον δι' ἃ ἥμαρτον, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον δι' ἃ εὐηργετήθην, ἀχάριστος ὢν ὁ ἄθλιος. Ἐνέπλησας γάρ μου τὴν ψυχὴν παντὸς ἀγαθοῦ, ὑπεράγαθε Κύριε. Κατενόησα τὰ ἔργα σου ἐκ μέρους, καὶ ἐξέστη μου ἡ διάνοια[7]. Εἰς οὐδὲν ὅλως γέγονα, μόνα τὰ σὰ βλέπων, Δέσποτα. Πλὴν οὐκ ἐμὴ ἡ γνῶσις, οὐδὲ ἡ ἐργασία, ἀλλὰ σοῦ ἡ χάρις. Διὰ τοῦτο τίθημι χεῖρα ἐπὶ στόματος[8], ὡς ποτε ὁ Ἰώβ, καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους καταφεύγω ἐξ ἀπορίας ὁ ἄθλιος. Δέσποινα τοῦ κόσμου ἀγαθή, σὺ οἶδας ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν οἱ ἁμαρτωλοί, πρὸς ὃν ἔτεκες Θεόν· ἀλλ' εἰς σὲ θαρροῦντες οἱ δοῦλοί σου, προσπίπτομεν τῷ Δεσπότῃ διὰ σοῦ, ὡς ἔχουσα παρρησίαν πρὸς αὐτόν, ὡς υἱόν

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ιδ', 12. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 18, 11. 3. Πρβλ. Ματθ. ς', 14.
4. Ματθ. ζ', 7. 5. Ματθ. ζ', 12. 6. Ἰωάνν. ι', 11.
7. Πρβλ. Ἀββακ. γ', 2. 8. Πρβλ. Ἰὼβ μ', 4.

σου καὶ Θεὸν ἡμῶν· τούτῳ τοίνυν κἀγὼ ὁ ἀνάξιος πιστεύων, παρακαλῶ σε, Δέσποινα, ἵνα μοι δωρήσηται αἴσθησιν τῶν σῶν χαρισμάτων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων. Καὶ πῶς τοσαύτας ἀρετὰς ἀπεδείξασθε καὶ σοῦ μὲν αὐτὸ τοῦτο μόνον, τὸ γεννηθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐκ σοῦ, ὑπερτέραν πάντων οὖσαν τῶν ὄντων ἐμαρτύρησεν. Εὗρε γάρ σε δοχεῖον ἄξιον τῆς αὐτοῦ κατοικίας ὁ γινώσκων τὰ πάντα πρὶν γενέσθαι, ὡς ποιητὴς ἁπάντων, καὶ οὐδεὶς δύναται περὶ τῶν σῶν ἐρωτᾶν, ὑπὲρ φύσιν ὄντων, ὑπὲρ νοῦν σε καὶ ἔννοιαν. Κυρίως Θεοτόκον σὲ ὁμολογοῦμεν οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι, Παρθένε ἁγνή, σὺν ἀσωμάτοις χορείαις σὲ μεγαλύνοντες. Διότι, Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα, διὰ σοῦ δέ, πάναγνε, ὡράθη βροτοῖς Λόγος σεσαρκωμένος, ὃν μεγαλύνοντες σὺν ταῖς οὐρανίαις στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. Καί, τί σε καλέσωμεν, ὦ κεχαριτωμένη; οὐρανόν, ὅτι, καὶ τὰ ἐξῆς. Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε, ἔνδοξε, μετὰ τῶν Ἀποστόλων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, τῶν ὀρθοδόξως Θεοτόκον ὁμολογούντων καὶ μακαριζόντων σε τὴν ἀειμακάριστον, ὡς προέφης, Δέσποινα. Καὶ γὰρ πᾶσαι αἱ γενεαί σε μακαριοῦμεν τὴν μόνην Θεοτόκον, τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως, καὶ τὰ ἐξῆς. Ἀλλὰ μὴ δυνάμενος τὰ σὰ κατανοεῖν, τὰ τῶν λοιπῶν ἁγίων θαυμάζων, ἐρῶ· πῶς διῆγες, ὦ Βαπτιστὰ καὶ Πρόδρομε τοῦ Κυρίου, ἐν τῇ ἐρήμῳ; καὶ τί σε καλέσωμεν, Προφῆτα; Ἄγγελον, Ἀπόστολον ἢ Μάρτυρα; Ἄγγελον, ὅτι ὡς ἀσώματος διῆλθες. Ἀπόστολον, ὅτι ἐσαγήνευσας τὰ ἔθνη. Μάρτυρα δέ, ὅτι σοῦ ἡ κεφαλὴ ὑπὲρ Χριστοῦ ἐτμήθη· αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Φησὶ μὲν ὁ Σολομών· Μνήμη δικαίου μετ' ἐγκωμίων[1], σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως, καὶ τὰ ἐξῆς. Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, μυστηρίων αὐτόπται γενόμενοι, τὸν μὴ θεωρούμενον καὶ ἀρχὴν μὴ ἔχοντα ἐκηρύξατε λέγοντες· ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος[2]. Οὐκ ἐκτίσθητε πρὸ τῶν Ἀγγέλων, οὐκ ἐμάθατε παρὰ ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐκ τῆς ἄνωθεν σοφίας· δι' ὃ παρρησίαν ἔχοντες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν δεόμεθα. Θαυμάζω δὲ ὑμῶν τὴν θεοφίλειαν, ὡς φησιν εἰς τὰ ἀρχαῖα τροπάρια· Κύριε, σὲ εἰλικρινῶς ἐπὶ τῆς γῆς οἱ Ἀπόστολοι ποθήσαντες, σκύβαλα ἡγήσαντο πάντα, ἵνα σὲ μόνον κερδήσωσι[3], καὶ ὑπὲρ σοῦ αἰκισμοῖς τὰ σώματα παρέδωκαν, διὰ τοῦτο δοξασθέντες, πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Καὶ πῶς, ἄνθρωποι ὄντες, ὡς ἡμεῖς, καὶ σάρκα φοροῦντες πηλίνην, τοσαύτας ἀρετὰς ἐπεδείξασθε, ὥστε ὑπὲρ τῶν ἀποκτεινόντων ὑμᾶς θάνατον ὑπεμείνατε; καὶ πῶς οἱ ὀλίγοι ὅλου τοῦ κόσμου περιεγένεσθε; καὶ ἰδιῶται καὶ ἀγράμματοι τοὺς βασιλεῖς καὶ δυνάστας ἐνικήσατε; καὶ ταῦτα ἄοπλοι καὶ γυμνοί, καὶ δι' ἐκείνων, τοὺς ἀοράτους δαίμονας, οἱ πτωχοὶ καὶ ἀσθένειαν σαρκὸς περικείμενοι; Καὶ τί μὲν ἦν ἡ τοιαύτη δύναμις, μᾶλλον δὲ πίστις, δι' ἧς τοῦ Ἁ-

1. Παροιμ. ι', 7 2. Ἰωάνν. α', 1. 3. Πρβλ. Φιλιππ. γ', 8.

γίου Πνεύματος δύναμιν ἐλάβετε, ὑμεῖς τε καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες; πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καὶ Προφῆται, Ἱεράρχαι, Ὅσιοι, καὶ τὰ ἐξῆς. Καὶ τίς οὐκ ἐξίσταται ὁρῶν, Ἅγιοι Μάρτυρες, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ὃν ἠγωνίσασθε; πῶς ἐν σώματι ὄντες τὸν ἀσώματον ἐχθρὸν ἐνικήσατε; Χριστὸν ὁμολογήσαντες καὶ σταυρῷ ὁπλισάμενοι. Ὅθεν ἐπαξίως ἀνεδείχθητε δαιμόνων φυγαδευταὶ καὶ βαρβάρων πολέμιοι. Ἀπαύστως πρεσβεύσατε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ὥσπερ γὰρ οἱ πρὸ ὑμῶν τρεῖς παῖδες, οὐκ ἐλπίδι μισθῶν τοὺς ἄθλους ὑπεμείνατε, ἀλλ' ἀγάπης θείας ἕνεκα, ὡς αὐτοὶ εἰρήκατε. Ἐὰν καὶ μὴ ῥύεται ἡμᾶς δηλαδὴ οὐδ' οὕτως αὐτὸν ἀρνησόμεθα, ὡς μὴ ῥυόμενον. Θαυμάζω δὲ τὴν ὑμῶν ἄκραν ταπείνωσιν, ἅγιοι τρεῖς παῖδες, ὅτι ἀπορεῖν πρὸς εὐχαριστίαν, ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ὄντες, εἰρήκατε· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ Προφήτης καὶ ἡγούμενος[1], καὶ τὰ ἐξῆς· ἀλλ' ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως. Θαυμάζω δὲ καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ τὴν γενομένην εἰς ὑμᾶς, καὶ εἰς Ἠλίαν τὸν Προφήτην, ὡς φησιν ὁ Δαμασκηνός· Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις δρόσον ἐπήγασας[2], καὶ δικαίου θυσίαν ὕδατι ἔφλεξας[3]. Ἅπαντα γὰρ δρᾷς, Χριστέ, μόνῳ τῷ βούλεσθαι. Ἀλλὰ ποῖα κατανοήσω πρῶτον; τὴν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου πραγματείαν ἢ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τὰς πράξεις; τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τοὺς ἄθλους ἢ τῶν Ἁγίων Πατέρων τοὺς ἀγῶνας; τῶν παλαιῶν ἢ τῶν νέων Ἁγίων, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν; τοὺς πάντων βίους τε καὶ λόγους; ἢ τὰς ἑρμηνείας καὶ διακρίσεις αὐτῶν; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι.

Ἀλλὰ δέομαί σου, Κύριε φιλάνθρωπε, τοῦ μὴ ἐᾶσαι ταῦτα πρὸς κατάκρισίν μου γενέσθαι, διὰ τὸ ἀνάξιον τὸ ἐμὸν καὶ τὸν ἀχάριστόν μου τρόπον, ἐν τῷ κατανοῆσαί με τοσαῦτα μυστήρια, ἅπερ τοῖς ἁγίοις σου ἀπεκάλυψας καὶ δι' ἐκείνων ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀναξίῳ δούλῳ σου. Ἰδοὺ γάρ, Δέσποτα, ὁ δοῦλός σου ἐνώπιόν σου ἀργὸς ἐκ πάντων καὶ ἄφωνος, νεκροῦ δίκην ἐπέχων καὶ οὐ τολμᾷ * ἄλλο τι εἰπεῖν ἢ ἀναιδῶς κατανοῆσαι, ἀλλὰ συνήθως προσπίπτω ἐκ βάθους ψυχῆς κράζων καὶ λέγων· Δέσποτα πολυέλεε, καὶ τὸ ἐπίλοιπον τῆς εὐχῆς. Τήν τε ἑτέραν εὐχὴν καὶ τοὺς ψαλμοὺς ἐπιμελεῖσθαι δεῖ ἐν φυλακῇ τῶν ἠθῶν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἵνα ἔλθῃ εἰς ἕξιν τῶν θείων νοημάτων, ὥστε πάντα τὰ ἐν ταῖς θείας Γραφαῖς κείμενα μυστήρια καὶ ἐξαίσια πράγματα ἐν αἰσθήσει πολλῇ κατανοεῖν δυνηθῇ, καὶ ἐκπληττόμενος τὰς τοῦ Θεοῦ δωρεάς, φθάσῃ εἰς τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν μόνον, καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, ὥσπερ οἱ Ἅγιοι πάντες. Καὶ γὰρ πᾶσαν ἔκπληξιν γέμουσιν αἱ θεῖαι Γραφαί, ὡς φησιν ὁ Σολομών.

Μετὰ τῶν ἄλλων θαυμασίων, καὶ περὶ τοῦ Μάννα θαυμάζω τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι τὸ αὐτὸ εἶδος μέχρι τῆς αὔριον οὐκ ἐφυλάττετο, ἀλλ' ἐ-

* Ἴσως τολμᾷ

1. Δανιὴλ (προσευχῇ Ἀζαρίου) 14. 2. Πρβλ. Δανιὴλ (προσευχῇ Ἀζαρίου) 26.
3. Πρβλ. Γ' Βασιλ. ιη', 38.

λύετο καὶ σκωλήκων μεστὸν εὑρίσκετο[1], ἵνα μὴ οἱ ἄπιστοι περὶ τῆς αὔριον μεριμνῶσιν, ἐν δὲ τῇ στάμνῳ τῇ οὔσῃ ἐν τῇ σκηνῇ ἀβλαβὲς ὑπῆρχεν ἀείποτε. Καὶ πάλιν, ὑπὸ μὲν πυρὸς ὀπτώμενον ἔμενεν ἄκαυστον, ὑπὸ δὲ ἀμυδρᾶς ἀκτῖνος ἡλίου ἐλύετο, ἵνα μὴ οἱ ἄπληστοι ὑπὲρ ἀναγκαίαν χρείαν συνάγουσιν. Ὦ τοῦ θαύματος, πῶς πανταχοῦ ὁ Θεὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἐργάζεται, ὡς φησιν ὁ Κύριος περὶ τῆς θείας προνοίας· ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι[2]. Ὁ οὖν εἰς αὐτὸ τοῦτο σχολάζων κατὰ Θεόν, διδάσκεται μὲν ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν αἰσθητῶς, ὑπὸ δὲ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ νοερῶς, ἄρχεται δὲ βλέπειν τὰ πράγματα κατὰ φύσιν, ὡς φησιν Γρηγόριός τε ὁ Νύσσης καὶ ὁ Δαμασκηνός, καὶ οὐκέτι κλέπτεται ὑπὸ τῆς ἔξωθεν ὡραιότητος τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου τούτου, λέγω δὴ κάλλους, πλούτου, δόξης παρερχομένης καὶ τῶν τοιούτων, οὐδὲ δελεάζεται ἐκ τοῦ κειμένου ἐπ' αὐτῶν σκιάσματος, ὡς οἱ ἔτι ἐμπαθεῖς.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Ἐκ γὰρ τῆς αὐτῆς πέμπτης γνώσεως, τῆς λεγομένης βουλῆς[3], κατὰ τὸν Προφήτην, γινώσκει τις, ὡς εἴρηται εἰς τὸ τέλος τῶν μακαρισμῶν, τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀλλοίωσιν τῶν αἰσθητῶν κτισμάτων, ὅτι ἐκ τῆς γῆς εἰσι καὶ πάλιν εἰς τὴν γῆν στρέφονται, κατὰ τὸ ῥητὸν τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ· ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης[4]. Καὶ ὁ Δαμασκηνὸς τὸ αὐτό· πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον· οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. Καὶ πάλιν· ἀληθῶς ματαιότης τὰ σύμπαντα, ὁ δὲ βίος σκιὰ καὶ ἐνύπνιον, καὶ γὰρ μάτην ταράττεται πᾶς γηγενής[5], ὡς εἶπεν ἡ Γραφή. Ὅτε τὸν κόσμον κερδήσωμεν, τότε τῷ τάφῳ οἰκήσομεν, ὅπου ὁμοῦ βασιλεῖς καὶ πτωχοί.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Ἥ καὶ ἐν ἕξει γενόμενος τῆς ἀπροσπαθείας, δίδοται αὐτῷ ἡ ἕκτη γνῶσις, ἡ λεγομένη ἰσχύς[6], καὶ ἄρχεται ἀπαθῶς βλέπειν τὰ κάλλη τῶν κτισμάτων τῶν αἰσθητῶν· διότι τρεῖς καταστάσεις εἰσὶ πάντες οἱ λογισμοί,

1. Ἐξ. ις', 20. 2. Ἰωάνν. ε', 17. 3. Ἡσ. ια', 2.
4. Ἐκκλησ. α', 2. 5. Ψαλμ. 38, 6 καὶ 12. 6. Ἡσ. ια', 2.

ὅ τε ἀνθρώπινος, ὁ δαιμονιώδης καὶ ὁ Ἀγγελικός. Καὶ ὁ μὲν ἀνθρώπινος, ὡς ὅταν ἀναβῇ ἐπὶ τὴν καρδίαν ἔννοια ψιλή τις τῶν κτισμάτων, οἷον ἀνήρ, χρυσός, καὶ εἴ τι ἄλλο τῶν αἰσθητῶν κτισμάτων. Ὁ δὲ δαιμονιώδης γίνεται σύνθετος ἀπὸ νοήματος καὶ πάθους· οἷον τὸν μὲν ἄνθρωπον, ἢ πρὸς φιλίαν ἄλογον, ἤτοι σχέσιν μὴ διὰ τὸν Θεὸν γινομένην, πρὸς φίλον, ἀλλ' ἢ διὰ πορνείαν, ἢ πάλιν πρὸς μῖσος ἄκριτον, τοῦτ' ἔστιν μνησικακίαν ἢ μέμψιν τινός· τὸν δὲ χρυσὸν ὁμοίως πρὸς φιλαργυρίαν ἢ κλοπήν, ἁρπαγήν τε καὶ εἴ τι τῶν τοιούτων, ἢ πρὸς μῖσος καὶ βλασφημίαν κατὰ τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, ἵν' ἐξ ἀμφοτέρων τὴν ἀπώλειαν ἐργάσηται. Ἐπειδή, ἐὰν οὐκ ἀναλόγως τὰ πράγματα φιλῶμεν καὶ ταῦτα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ προτιμῶμεν, οὐδὲν τῶν εἰδωλολατρούντων διενηνόχαμεν, φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος. Καὶ πάλιν· ἐὰν μισῶμεν αὐτά, ὡς μὴ καλὰ λίαν[1] γινόμενα, τὸν Θεὸν παροργίζομεν. Ὁ δὲ Ἀγγελικός, ἡ ἀπαθὴς θεωρία ἐστὶ τῶν πραγμάτων, ἤτοι ἡ ἀληθὴς γνῶσις· ἥτις ἐστὶν ἡ μέση τῶν ἀμφοτέρων κρημνῶν, ἡ φυλάττουσα τὸν νοῦν καὶ χωρίζουσα τὸν ὀρθὸν σκοπὸν ἐκ τῶν περικυκλούντων αὐτὸν ἓξ παγίδων τοῦ διαβόλου· λέγω δὲ τῆς ἄνωθεν καὶ κάτω, τῆς ἐκ δεξιῶν τε καὶ ἀριστερῶν, τῆς τε ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τοῦ ὀρθοῦ σκοποῦ· τοῦτ' ἔστιν, ἡ μέσον τῶν εἰρημένων ἓξ παγίδων ἱσταμένη, ὥσπερ κέντρον, ἀληθὴς γνῶσις· ἡ παρὰ τοῖς ἐπιγείοις Ἀγγέλοις διδασκομένη τοῖς νεκρώσασιν ἑαυτοὺς τῷ κόσμῳ, ἵνα ἀπαθὴς ὁ νοῦς γένηται, πρὸς τὸ βλέπειν τὰ πράγματα ὡς δεῖ· καὶ μήτε ἄνωθεν τοῦ ὀρθοῦ σκοποῦ ὑπερβῇ, διὰ τῆς ἐπάρσεως, δοκῶντι καταλαμβάνειν ἐξ ἰδίας φρονήσεως· μήτε πάλιν κάτω, διὰ τῆς ἀγνωσίας, ὡς μὴ δυνάμενος φθάσαι τὸ τέλειον· μήτε δεξιὰ διὰ τῆς ἀποστροφῆς τῶν πραγμάτων καὶ μίσους· μήτε ἀριστερά, διὰ τῆς ἀλόγου φιλίας, ἤτοι προσπαθείας· μήτε πάλιν ἔσωθεν τοῦ ὀρθοῦ σκοποῦ, διὰ τῆς καθόλου ἀγνωσίας καὶ ὀκνηρίας· μήτε ἔξωθεν, διὰ πολυπραγμοσύνης καὶ σπουδῆς ἀλόγου ἐξ ὀλιγωρίας ἢ πονηρίας. Ἀλλὰ τὴν γνῶσιν μεθ' ὑπομονῆς τε καὶ ταπεινοφροσύνης καὶ ἐλπίδος ἀγαθῆς, ἐκ πίστεως βεβαίας δέχεσθαι· ἵνα τὸ μὲν γνῶναί τι ἐκ μέρους, πρὸς ἔρωτα θεῖον ἀνάγηται· διὰ τὸ ἀγνοεῖν ἐν γνώσει ἐξ ἀπορίας, ταπεινοφροσύνην κτήσηται καὶ διὰ τῆς ἐπιμόνου ἐλπίδος τε καὶ πίστεως τὸν σκοπὸν ἐπιτύχῃ τοῦ ζητουμένου πράγματος· καὶ μήτε τι ὅλως μισῶν ὡς κακόν, μήτε πάλιν ἀλόγως φιλῶν· ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπον κατανοῇ πρὸς τὸ θαυμάζειν πῶς εἰκών ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ ἀοράτου Θεοῦ ἀόριστος; εἰ καὶ ὑπὸ τοῦ σώματος τέως ὁρίζεται, φησὶν ὁ μέγας Βασίλειος, καὶ πῶς φθάνει μέχρι περάτων τοῦ σχήματος, ὡς ὁ Θεὸς τὸν κόσμον προνοῶν. Καὶ γὰρ ὁ νοῦς εἰς πᾶν πρᾶγμα μετασχηματίζεται καὶ βάφεται πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ἀναλαμβανομένου παρ' αὐτοῦ πράγματος. Ὅταν δὲ καταξιωθῇ ἐν τῷ ἀνειδέῳ καὶ ἀσχηματίστῳ Θεῷ γενέσθαι, τότε ἀνείδεος γίνεται καὶ ἀσχημάτιστος.

Ἔπειτα θαυμάζει πῶς πᾶσαν ἔννοιαν φυλάττειν δύναται ὁ αὐτὸς καὶ

1. Γέν. α', 31.

οὐδὲ τὰ ἔσχατα τῶν νοημάτων τὰ πρῶτα ἀλλοιῶσαι δύνανται. Οὐδὲ πάλιν τὰ πρῶτα νοήματα, τὰ ἔσχατα παραβλάψαι ὅλως. Ἀλλ' ὥσπερ θησαυρὸν ἡ διάνοια πάντα κατέχουσα ἀληθαργήτως· καὶ βουλόμενος ὁ νοῦς διὰ τῆς γλώττης ἐμφανίζει τὰ λογιζόμενα οὐ μόνον τὰ πρόσφατα ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ πολλοῦ τεθησαυρισμένα; καὶ πῶς πάλιν ἐξερχόμενα ἀεὶ τὰ λόγια, ὁ αὐτὸς νοῦς ἀνελλιπὴς εὑρίσκεται; καὶ πάλιν κατανοῶν τὸ σῶμα, πῶς οἱ ὀφθαλμοί, ἀκοαί τε καὶ ἡ γλῶσσα δέχονται ἔξωθεν τὴν χρῆσιν πρὸς τὸ βούλημα τῆς ψυχῆς· οἱ μὲν διὰ τοῦ φωτός, αἱ δὲ διὰ τοῦ ἀέρος, καὶ οὐδεμία τῶν αἰσθήσεων τὴν ἑτέραν παρεμποδίζει, ἢ παρὰ τὸν σκοπὸν τῆς ψυχῆς δύναται ποιεῖν τι, καὶ πῶς τὸ ἄψυχον σῶμα τῇ τοῦ Θεοῦ κελεύσει ἀναμιξ ἐγένετο τῇ νοερᾷ καὶ λογικῇ ψυχῇ, ἥτις ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐδημιουργήθη, ὥς φησιν ὁ Δαμασκηνός, διὰ τοῦ ἐμφυσήματος· εἰ καί τινες ταῦτα ἀγνοοῦσιν, δοκοῦντες ὅτι ἐκ τῆς ὑπερουσίου Θεότητός ἐστιν, ὅπερ ἀμήχανον. Φησὶ γὰρ ὁ Χρυσόστομος· ἵνα μὴ Θεὸν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς λογίζηται ἑαυτόν, λήθην καὶ ἄγνοιαν ὁ Θεὸς αὐτῷ καθυπέβαλεν, ἵνα ἐκ τούτου ταπείνωσιν κτήσηται. Καὶ πάλιν· βουλομένου τοῦ Δημιουργοῦ, τὴν φυσικὴν ταύτην μεῖξιν ποιεῖν τὸν χωρισμόν· καὶ ἡ μὲν λογικὴ ψυχή, ὥς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, ἢ ἄνω, εἰς τὸν οὐρανὸν δηλαδή, ἢ κάτω εἰς τὸν ᾅδην, φεῦ, ἀπέρχεται· τὸ δὲ γεῶδες σῶμα εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη, στρέφεται. Καὶ πάλιν, τῇ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χάριτι, τὰ διεστῶτα ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ παρουσίᾳ συνάπτονται, ἵνα ἕκαστος ἡμῶν ἀπολάβῃ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· ὢ τοῦ θαύματος, τίς τὸ μυστήριον τοῦτο μικρὸν αἴσθηται καὶ οὐκ ἐκπλήττεται; ὅτι τὸν ἄνθρωπον ἐγείρει πάλιν ἐκ τῆς γῆς μετὰ τοσαῦτα δεινά, ἅπερ ἔπραξε, καταφρονήσας αὐτοῦ τὰς ἐντολάς, καὶ ἀθανασίαν χαρίζεται, ἣν εἶχε τὸ πρίν, καὶ οὐκ ἐφύλαξε τὴν φυλάττουσαν αὐτὸν ἐντολὴν ἐκ τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς, ἀλλὰ τραχηλιάσαντα τὸν θάνατον ἐπεσπάσατο.

Θαυμάζων τοίνυν ταῦτα πάντα περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὑπὸ ἀγγελικῆς κινήσεως νοερῶς διδασκόμενος ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἄλλα πολλά, ἐκπλήττεται, καὶ πάλιν θεωρεῖ τοῦ χρυσοῦ τὸ κάλλος καὶ τὴν χρῆσιν καὶ θαυμάζει πῶς ἐκ τῆς γῆς τοιοῦτος ἐγένετο δι' ἡμᾶς, ἵνα οἱ μὲν ἀσθενεῖς διὰ τῆς ἐλεημοσύνης ἀναλίσκωσι τὰ χρήματα, καὶ οἱ τοῦτο μὴ βουληθέντες, νέμειν διὰ πειρασμῶν τινων ἄκοντες βοηθήσονται εἰς τὸ σωθῆναι, εἴγε εὐχαρίστως ὑπομένουσι τὰ ἐπερχόμενα, καὶ σῴζονται ἀμφότεροι. Οἱ δὲ τὴν ἀκτημοσύνην προτιμῶντες, στεφανωθήσονται, ὡς ὑπὲρ φύσιν ποιοῦντες, καθὼς καὶ οἱ παρθενίαν ἀσκοῦντες. Καὶ ὡς μὲν φθαρτὸν καὶ γήινον πρᾶγμα, οὐ προτιμᾷ τοῦτο τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ὡς δὲ ποίημα Θεοῦ καὶ χρήσιμον εἰς τὸ ζῆσαι σωματικῶς καὶ σωθῆναι, οὐ μίσους ἄξιον, ἀλλ' ἐγκρατείας καὶ ἀγάπης. Καὶ ἁπλῶς παντὸς πράγματος τὸ κάλλος καὶ τὴν χρῆσιν ἀπαθῶς θεωρῶν ὁ φωτιζόμενος, ποθεῖ τὸν ποιητὴν καί, κατανοῶν τὰ αἰσθητὰ πάντα, τὰ ἄνω τε καὶ κάτω κτίσματα, λέγω δὴ τὸν οὐρανόν, τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην·

τὰ ἄστρα, τὰ νέφη, τοὺς σίφωνας, τοὺς ὄμβρους, τὴν χιόνα, τὴν χάλαζαν, καὶ πῶς ἐν καύσωνι τοσούτῳ πήσσει τὸ ὕδωρ; εἶτα τὰς βροντάς, τὰς ἀστραπάς, τοὺς ἀνέμους, τὸν ἀέρα, καὶ τὴν τούτων ἐναλλαγήν, τοὺς καιρούς, τοὺς ἐνιαυτούς, τὰς ἡμέρας, τὰς νύκτας, τὰς ὥρας, τὰς στιγμάς, τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν, τὰ ἀμέτρητα κτήνη, τὰ τετράποδα ζῷα, θηρία καὶ ἑρπετά, τῶν πετεινῶν τὰ πολλὰ γένη, τὰς πηγὰς καὶ ποταμούς· τῶν φυτῶν καὶ βοτάνων τὰ ἄπειρα γένη, τά τε ἥμερα καὶ ἄγρια. Ὁρᾷ γὰρ ἐν πᾶσι τὴν τάξιν, τὴν κατάστασιν, τὰ μεγέθη, τὰ κάλλη, τὸν ῥυθμόν, τὴν συνάφειαν, τὴν ἁρμονίαν, τὴν χρῆσιν, τὴν ὁμόνοιαν, τὴν ποικιλίαν, τὴν τέρψιν, τὴν στάσιν, τὴν κίνησιν, τὰς χροιάς, τὰ σχήματα, τὰ εἴδη, τὴν εἰς αὐτὰ πάλιν ἐπιστροφήν, τὴν ἐν φθαρτοῖς διαμονήν· καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ αἰσθητὰ κτίσματα κατὰ νοῦν ἐπιφέρων, ἐκπλήττεται μὲν θαυμάζων τὸν Δημιουργόν, πῶς ἐκ μὴ ὄντων, κελεύσει μόνῃ, παρήγαγε τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, καὶ πῶς τὰ ἐναντία ὄντα, τῇ τοῦ Θεοῦ σοφίᾳ, ἐξ ἀλλήλων οὐ λυμαίνονται; καὶ πῶς ἐκ τούτων τὰ πάντα ἐποίησε δι' ἡμᾶς, καὶ ταῦτα μικρὰ ὄντα πρὸς τὴν συγκατάβασιν τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν Θεολόγον, καὶ πρὸς τὰ μέλλοντα ἀγαθά. Κατανοῶν δὲ τὴν κεκρυμμένην τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς κτίμασιν ἀγαθότητα καὶ σοφίαν, δύναμίν τε καὶ πρόνοιαν, ὡς αὐτὸς ἔφη πρὸς τὸν Ἰώβ[1], διὰ τῶν τεχνῶν· ἔπειτα τὴν ἐν λόγοις καὶ γράμμασι, πῶς διὰ τοῦ μικροῦ τούτου καὶ ἀψύχου μέλανος τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα μυστήρια ἀπεκάλυψεν ἡμῖν διὰ τῶν Ἁγίων Γραφῶν· καὶ τὸ δὴ θαυμαστόν, ὅτι οἱ μὲν Ἅγιοι Προφῆται καὶ Ἀπόστολοι μετὰ πολλοῦ κόπου καὶ ἀγάπης τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τῶν τοσούτων ἐπέτυχον ἀγαθῶν, ἡμεῖς δὲ ἐκ μόνης ἀναγνώσεως μανθάνομεν· ὡς γὰρ λογικαὶ γραφαὶ* λαλοῦσιν ἡμῖν παραδοξότατα. Καὶ ταῦτα γινώσκων πιστεύει, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῇ κτίσει τι πάρεργον, οὐδὲ κακόν, ἀλλὰ τὰ παρὰ τὸ θεῖον θέλημα γινόμενα, εἰς ἀγαθὰ μεταποιεῖ ὁ Θεὸς θαυμασίως· οἷον ἡ πτῶσις τοῦ διαβόλου, θέλημα Θεοῦ οὐκ ἦν, ἀλλ' ἰδοὺ πρὸς ὠφέλειαν τῶν σῳζομένων γέγονε. Παραχωρούμενος γὰρ εἰς τὸ πειράζειν τοὺς προαιρουμένους, πρὸς τὴν ἑκάστου δύναμιν, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, ἵνα ἐμπαίζηται ὑπὸ τῶν Ἰσαγγέλων ἀνθρώπων, καὶ νικᾶται τῇ τοῦ Θεοῦ συνεργείᾳ οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν πλείστων, δι' ὑπομονῆς τε καὶ πίστεως πρὸς τὸν ἀγωνοθέτην, ἐξ οὗ τοὺς στεφάνους τῆς ἀφθαρσίας λαμβάνουσι τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ· ἐπεὶ αὐτός ἐστιν ὁ νικήσας καὶ νικῶν τὸν ἀναίσχυτον ὄφιν καὶ ἀνθρωποκτόνον. Καὶ ὁ μὲν λαβὼν χάρισμα γνώσεως πνευματικῆς, γινώσκει ὅτι πάντα καλὰ λίαν[2]· ὁ δὲ ἔτι ἀρχὴν ἔχων θεογνωσίας, ὀφείλει γινώσκειν ἐν ταπεινώσει, ὅτι ἀγνοεῖ, εἰς πᾶν πρᾶγμα λέγων οὐκ οἶδα, ὥς φησιν ὁ Χρυσόστομος. Ἔφη γάρ· ἐάν τις εἴπῃ περὶ τοῦ ὕψους τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι τόσον ἐστί, κἀγὼ εἴποιμι, οὐκ οἶδα, πάντως ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν εἶπον, κἂν ἐκεῖνος πλανᾶται δοκῶν εἰδέναι ἢ μὴ εἶδεν ὡς δεῖ[3], κατὰ τὸν

* Ἴσως αἱ γραφαί.

1. Ἰὼβ ιβ', 13. 2. Γέν. α', 31. 3. Πρβλ. Α' Κορ. η' 2.

Ἀπόστολον. Διὰ τοῦτο ὀφείλομεν ἐκ πίστεως βεβαίας καὶ ἐρωτήσεως τῶν ἐμπείρων δέχεσθαι τὰ τῆς Ἐκκλησίας δόγματα καὶ τὰς τῶν διδασκάλων διακρίσεις, περί τε τῶν θείων Γραφῶν καὶ περὶ αἰσθητῶν καὶ νοητῶν κτισμάτων, ἵνα μή, τῇ ἑαυτῶν συνέσει στοιχοῦντες, πίπτωμεν ταχέως, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, ἀλλ' ἐν πᾶσιν εὑρεῖν τὴν ἰδίαν ἀγνωσίαν ὀφείλομεν, ἵνα ζητῶν τις καὶ ἀπιστῶν τὰ οἰκεῖα νοήματα, ποθῇ τοῦ μαθεῖν, καὶ ἀπορήσας ἐν γνώσει πολλῇ, γινώσκῃ τὴν ἰδίαν ἀγνωσίαν ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ ἀπείρου σοφίας. Νοῦς γάρ, φησί, νοερός, νοερὰν πάντως αἴσθησιν δέχεται, ὅταν καθαίρῃ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, κατὰ τὸν Θεολόγον. Πλὴν ὀφείλομεν πρὸς μείζονα φόβον ἔχειν τὴν γνῶσιν, μήπως εὑρεθῇ ἓν δόγμα πονηρὸν κεκρυμμένον ἐν τῇ ψυχῇ, δυνάμενον ἀπωλέσαι αὐτὴν ἐκτὸς ἄλλης ἁμαρτίας, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος. Διὰ τοῦτο οὐ χρὴ ἀπὸ ὀλιγωρίας ἢ κενοδόξου προθυμίας εἰς τὴν θεωρίαν ταύτην πρὸ καιροῦ τρέχειν, ἀλλὰ κατὰ τάξιν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰς προειρημένας θεωρίας ἐργαζόμενος ἀμετεωρίστως. Καὶ διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ δακρύων πολλῶν τῶν τοῦ φόβου καὶ τοῦ πένθους ἀπολούσας τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ εἰς τὸ βλέπειν κατὰ φύσιν ἐλθὼν καὶ ἐν ἕξει τούτων γενόμενος, τότε ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην ὁ νοῦς αὐτομάτως ἔρχεται, ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων ὁδηγούμενος νοερῶς. Εἰδὲ τολμηρότερός τις εὑρεθῇ καὶ πρὶν τὰ πρῶτα εἰς τὰ δεύτερα εἰσελθεῖν βουληθῇ, γινωσκέτω, ὅτι οὐ μόνον ἐπιτυχεῖν οὐ δύναται τοῦ σκοποῦ τῆς τοῦ Θεοῦ εὐαρεστήσεως, ἀλλὰ πολλοὺς πολέμους ἐγείρειν ἔχει καθ' ἑαυτοῦ, καὶ μάλιστα ἐκ τῆς περὶ τὸν ἄνθρωπον θεωρίας, ὡς ἠκούσαμεν περὶ τοῦ Ἀδάμ. Οὐδὲν γὰρ συμφέρει τοῖς ἐμπαθέσιν ἔτι τὰ τῶν ἀπαθῶν ἔργα ποιεῖν, εἰ[1] ἐννοεῖν νοήματα, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς νηπίοις ἔτι ἡ στερεὰ τροφή, κἂν λίαν ἐστὶν ὠφέλιμος τοῖς τελείοις[2]· ἀλλὰ μετὰ διακρίσεως ὀφείλει ποθεῖν καὶ ἀπέχεσθαι, ὡς ἀνάξιος, καὶ μήτε ἐξ ἀπογνώσεως καὶ ὀκνηρίας ἀποστρέφεσθαι τὴν χάριν ὅταν ἔλθῃ, μήτε πάλιν ἐξ αὐθαδείας τι πρὸ καιροῦ ζητεῖν, ἵνα τὰ τοῦ καιροῦ πρὸ καιροῦ ζητοῦντες, ὥς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, οὐδὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐπιτύχωμεν τούτων, ἀλλὰ πλανηθέντες ἴσως οὐδὲ διόρθωσιν εὕρωμεν ἔκ τινος ἀνθρώπου ἢ Γραφῆς. Ἂν γάρ τις ἔχῃ κατὰ Θεὸν σκοπὸν ἐν ταπεινώσει τε καὶ ὑπομονῇ τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ πειρασμῶν, ζητήσῃ πρᾶγμα ἐξ ἀπορίας καὶ ἴσως πλανηθῇ ἐν τούτῳ, εὑρεῖν ἔχει λύσιν παρὰ τῷ Θεῷ. Καὶ οὕτω μετὰ πολλῆς αἰσχύνης καὶ χαρᾶς στρέφεται εἰς τὰ ὀπίσω ζητῶν τὴν ὁδὸν τῶν Πατέρων, διότι τὸ κατὰ Θεὸν γινόμενον καὶ οὐ κατά τι ἄλλο, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, εἰς ἀγαθὸν λογίζεται ἡμῖν ἀπὸ τῆς χάριτος, κἂν λίαν ᾖ οὐ καλὸν τὸ γινόμενον. Εἰ δὲ οὐκ ἔστιν οὕτως, οὐδὲ ὑπομονὴν καὶ ταπείνωσιν πολλὴν ἔχει, μέλλει παθεῖν, ἅπερ ἔπαθον πολλοὶ καὶ ἀπωλέσθησαν τῇ ἀφροσύνῃ αὐτῶν, πιστεύοντες τὰ οἰκεῖα νοήματα, καὶ ἔδοξαν καλῶς ὁδεῦσαι ἐκτὸς ὁδηγοῦ ἢ πείρας ἐξ ὑπομονῆς καὶ ταπεινώσεως γινομένης. Ἡ γὰρ πεῖρα οὐκ ἔχει θλῖψιν, οὐδὲ

1. Γραπτέον μᾶλλον ἤ. 2. Πρβλ. Ἑβρ. ε', 14.

πειρασμόν, τάχα οὐδὲ πόλεμον. Εἰδὲ παραχωρηθῇ μικρὸν πολεμηθῆναι, πολλῆς χαρᾶς καὶ ὠφελείας πρόξενος γίνεται οὗτος ὁ πειρασμὸς τῷ ἐμπείρῳ· διότι πρὸς τὸ μαθεῖν τὴν πεῖραν καὶ ἀνδρείαν λαβεῖν κατὰ τῶν ἐχθρῶν παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Σημεῖα δὲ τούτου τὰ δάκρυα καὶ ὁ συντριμμὸς τῆς ψυχῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ φεύγειν εἰς τὴν ἡσυχίαν καὶ εἰς τὸν Θεὸν μεθ' ὑπομονῆς, καὶ τὸ ἐρευνᾶν μετὰ πόνου τὰς Γραφὰς καὶ ἐκ πίστεως θέλειν τὸν τοῦ Θεοῦ σκοπόν. Τοῦ δὲ πρώτου σημεῖον τοῦτό ἐστι, τὸ διστάζειν περὶ Θεοῦ βοηθείας καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι ἐν τῷ ἐρωτᾶν μετὰ ταπεινώσεως καὶ τὸ φεύγειν τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ἀνάγνωσιν, ἀγαπᾶν τε τὸν περισπασμὸν καὶ τὰς συντυχίας, δοκῶν ἐκ τούτων ἀναπαύσεως τυχεῖν, ὅπερ οὐκ ἔστιν· ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ ῥιζοβολοῦσι τὰ πάθη καὶ ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πειρασμοὶ καὶ πληθύνεται ἡ μικροψυχία, ἀχαριστία τε καὶ ἀκηδία ἐκ τῆς πολλῆς ἀγνωσίας· διότι ἄλλοι εἰσὶν οἱ πειρασμοὶ τῶν υἱῶν πρὸς παίδευσιν καὶ μάθησιν τοῦ τυχόντος μαθήματος, καὶ ἄλλοι οἱ τῶν ἐχθρῶν πρὸς ἀπώλειαν. Ἐπὶ πλεῖον δὲ ὅταν ἐξ ὑπερηφανίας τις ἐμπαίζηται, ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν[1].

Πᾶσα θλῖψις ἔχουσα ὑπομονήν, ἀγαθή ἐστι καὶ ὠφέλιμος. Ἡ δὲ μὴ ἔχουσα, ἀποστροφή ἐστι τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνώφελος· ἐὰν μὴ διὰ ταπεινοφροσύνης τις αὐτὴν ἰάσηται, ἄλλο φάρμακον οὐκ ἔστι, διότι ὁ ταπεινόφρων ἑαυτὸν μέμφεται καὶ αἰτιᾶται ὅταν θλιβῇ, καὶ οὐκ ἄλλον τινά. Καὶ ἐκ τούτου ὑπομένειν ζητῶν παρὰ Θεοῦ τὴν λύσιν καὶ εὑρὼν χαίρεται καὶ μετὰ εὐχαριστίας ὑπομένει, καὶ ἐν πείρᾳ γενόμενος τῶν τοιούτων, λαμβάνει γνῶσιν. Καὶ γινώσκων τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ ἀγνωσίαν, ζητεῖ ἐμπόνως τὸν ἰατρὸν καὶ ζητῶν εὑρίσκει[2] τὴν ἴασιν, ὡς αὐτὸς ἔφη ὁ Χριστός. Καὶ τυχὼν ταύτης ποθεῖ καὶ ποθῶν ἐπὶ πλεῖον ποθεῖται καὶ καθαίρων ἑαυτόν, κατὰ τὸ δυνατόν, τόπον ποιῆσαι τοῦ ποθουμένου ἀγωνίζεται· κἀκεῖνος τόπον εὑρὼν κατοικεῖ, ὡς λέγει τὸ Γεροντικόν. Καὶ κατοικῶν φυλάττει τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ λαμπρύνειν ἄρχεται. Λαμπρυνόμενος δὲ γινώσκει καὶ γινώσκων γινώσκεται, ὡς φησιν ὁ Δαμασκηνός. Ταῦτα τοίνυν καὶ τὰ πρώην εἰρημένα, καὶ τάξιν φυλάττειν ὀφείλει τις· καὶ ὅσα μὲν καταλαβεῖν δυνηθῇ, ἐργάζεσθαι δεῖ· ὅσα δὲ οὐκ ἰσχύσει καταλαβεῖν, μετὰ σιγῆς εὐχαριστῆσαι δεῖ, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, καὶ μὴ ἀναιδῶς εἰσελθεῖν νομίσειε. Φησὶ γὰρ ὁ αὐτός, ἐκ τοῦ Σειρὰχ λαβὼν τὴν χρῆσιν· ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς[3]· καὶ ὡς φησιν ὁ Θεολόγος· θεωρία ἀχαλίνωτος, τάχα ἂν καὶ κατὰ κρημνῶν ὤσειεν, ἤτοι τὸ ζητεῖν τινὰ τὰ ὑπέρμετρα καὶ μὴ θέλειν εἰπεῖν ὅτι ὁ Θεὸς οἶδε ταῦτα, ἐγὼ δὲ τίς εἰμι; καὶ πιστεύειν, ὅτι ὁ ποιήσας τὰ ὄρη καὶ τὰ κήτη τὰ μεγάλα, αὐτὸς κοιλάνας καὶ τὸ κέντρον τῆς μελίσσης, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὁ οὖν ἐκ τῆς ἰσχύος εἰς τὴν σύνεσιν φθάσας, γινώσκει ἐκ τῶν

1. Παροιμ. γ', 34, Ἰακ. δ', 6. 2. Ματθ. ζ', 8. 3. Παροιμ. κε', 16.

αἰσθητῶν τὰ νοητά, ἐκ καὶ[1] τῶν ὁρατῶν καὶ προσκαίρων τὰ ἀόρατα καὶ αἰώνια· καὶ συνιεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος τὰ περὶ τῶν ἄνω δυνάμεων, ὅτι ἑνὸς δικαίου οὐκ ἔστιν ἀντάξιος ὅλος ὁ κόσμος· καὶ σκόποι μοι, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, τῶν τοσούτων ἐθνῶν καὶ γλωσσῶν, ὧν ὁ δίκαιος μείζων ἐστίν, Ἄγγελος πάντως τοῦ ἀνθρώπου μείζων· καὶ ἀρκεῖ ἡ θεωρία τοῦ ἑνός, πρὸς πᾶσαν ἔκπληξιν· καὶ πάλιν, τί ἔπαθεν ὁ ἰσάγγελος Δανιὴλ ὁρῶν τὸν Ἄγγελον[2].

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Καταξιωθεὶς γὰρ τῆς ἑβδόμης γνώσεως θαυμάζει, τὸ πλῆθος τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων, Ἐξουσιῶν, Θρόνων, Κυριοτήτων, Σεραφὶμ καὶ Χερουβίμ, τῶν ἐννέα μὲν ταγμάτων, τῶν ἐν πάσαις ταῖς θείαις Γραφαῖς εὑρισκομένων, ὧν τὴν φύσιν, ἰσχύν τε καὶ τὰ λοιπὰ ἀγαθά, ἃ περὶ αὐτῶν θεωροῦνται, τῷ Θεῷ καὶ ποιητῇ αὐτῶν γινωσκόμενα· καὶ πῶς κατὰ τάξιν ἵστανται. Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἀξιώματα ἔχουσιν αἱ ἄνω στρατιαί, περὶ ὧν φησιν ὁ Χρυσόστομος· ὅτι τὸ Κύριος Σαβαὼθ[3], Κύριος στρατιῶν δυνάμεων ἑρμηνεύεται, καὶ πῶς ἀλλήλοις μεταδιδοῦσι τὸν φωτισμόν. Οἱ μὲν Ἄγγελοί φησι τοὺς ἀνθρώπους φωτίζουσιν, αὐτοὶ δὲ ὑπὸ τῶν Ἀρχαγγέλων τὸν φωτισμὸν λαμβάνουσι, κἀκεῖνοι ὑπὸ τῶν Ἀρχῶν· καὶ οὕτως ἕκαστον τάγμα ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν γνῶσιν δέχεται. Καὶ πάλιν, πῶς τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος ἓν πρόβατον εἶναι, φασίν, ὃ ἀπώλεσεν οὐχ ὁ Θεός, ἀλλ' αὐτὸ ἑαυτό· τῶν δὲ Ἀγγέλων ἐνενήκοντα ἐννέα[4]. Καὶ κατανοῶν τοῦ Δημιουργοῦ τὴν σοφίαν καὶ τὴν δύναμιν, πῶς τοσαῦτα πλήθη κελεύσει μόνῃ ἐποίησε; πρῶτα μὲν φησὶν ὁ Θεολόγος, ἐννοεῖ τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ εἰσελθὼν νοερῶς ἔσωθεν τοῦ βήλου, ἤτοι τοῦ καταπετάσματος, γίνεται ἄυλος, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Τύπον μὲν ἐπέχει, ὁ μὲν ἔξωθεν ναός, τοῦ κόσμου τούτου· τὸ δὲ καταπέτασμα, ἤτοι βηλόθυρον, τοῦ στερεώματος τοῦ οὐρανοῦ· τὰ δὲ ἅγια τῶν ἁγίων, τῶν ὑπερκοσμίων, ὅπου οἱ ἀσώματοι καὶ ἄυλοι ἀπαύστως ὑμνοῦσι τὸν Θεὸν καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύουσιν αὐτόν, κατὰ τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον. Καὶ οὕτως ἔρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν καὶ υἱὸς Θεοῦ κατὰ χάριν γίνεται, γινώσκων τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς μυστήρια, ὡς φησιν ὁ Δαμασκηνός. Ἐρράγη τὸ τοῦ ναοῦ θεῖον καταπέτασμα ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Δημιουργοῦ, τὴν ἐγκεκρυμμένην τῷ γράμματι

1. Γραπτέον μᾶλλον καὶ ἐκ. 2. Δαν. ι', 5 κ.ἑ. 3. Ἡσ. ς', 3. 4. Πρβλ. Ματθ. ιη', 12 - 14.

δηλοῦν τοῖς πιστοῖς ἀλήθειαν· εὐλογητὸς εἶ, κράζουσιν, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν· καὶ ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελῳδός· ξύλου γευσάμενος ὁ πρῶτος ἐν βρωτοῖς, φθορᾷ παρῴκησεν· ῥῖψιν γὰρ ζωῆς ἀτιμοτάτην κατακριθείς, ὅλῳ τῷ γένει σωματοφθόρος τις ὡς λύμη τῆς νόσου μετέδωκεν· ἀλλ' εὑρηκότες γηγενεῖς ἀνάκλησιν σταυροῦ τὸ ξύλον, κράζομεν· ὁ ὑπερύμνητος, καὶ τὰ ἑξῆς.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Ἐκ ταύτης δὲ τῆς ὀγδόης γνώσεως εἰς τὴν περὶ Θεοῦ θεωρίαν ἀνάγεται διὰ τῆς δευτέρας καὶ καθαρᾶς προσευχῆς, τῆς πρεπούσης τῷ θεωρητικῷ. Ὥστε ἐν αὐτῇ τῇ ὁρμῇ τῆς προσευχῆς ἁρπάζεται ὁ νοῦς ὑπὸ τοῦ θείου πόθου καὶ οὐκέτι ἐπίσταταί τι τὸ παράπαν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ὡς φασιν ὅ τε Μάξιμος καὶ ὁ Δαμασκηνός. Καὶ οὐ μόνον τὰ πάντα ὁ νοῦς ἐπιλανθάνεται, ἀλλὰ καὶ ἑαυτόν. Φησὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Νεῖλος, ὅτι ἐὰν ἔτι ἑαυτὸν ὁ νοῦς ἐπίσταται, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ μόνῳ Θεῷ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἑαυτῷ. Τότε γὰρ λαμβάνει, φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος, περὶ Θεοῦ ἐμφάσεις καὶ θεολόγος γίνεται, καταξιωθεὶς τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιφοιτήσεως. Περὶ δὲ Θεοῦ ἀκούων, μὴ δοκεῖ ἐξ ἀγνωσίας τις, ὅτι αὐτὸν τὸν Θεὸν εἶναι τὰ περὶ αὐτοῦ θεωρούμενα, οἷον ἀγαθότητα, χρηστότητα, δικαιοσύνην, ἁγιασμόν, φῶς, πῦρ, οὐσίαν, φύσιν, δύναμιν, σοφίαν καὶ τὰ τοιαῦτά φησιν ὁ Μέγας Διονύσιος· ἀλλ' οὐδὲ ὅσα ὁ νοῦς περιορίζειν δύναται. Ἀόριστον γὰρ τὸ θεῖον καὶ ἀπερίγραπτον καὶ οὐκ ἐκ τῶν κατ' αὐτὸν θεολογεῖται, ἀλλ' ἐκ τῶν περὶ αὐτόν, ὡς φησιν ὁ Μέγας Διονύσιος πρὸς τὸν Ἅγιον Τιμόθεον, τὴν μαρτυρίαν ἐπιφέρων ἐκ τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου· δικαιότερον μᾶλλον εἰπεῖν τὸ ἀκατάληπτον, τὸ ἀνεξιχνίαστον, τὸ ἀνερμήνευτον, καὶ ὅσα οὐ δυνατὸν ὁρίζειν. Ὑπὲρ νοῦν γάρ ἐστι καὶ ἔννοιαν καὶ μόνῳ ἑαυτῷ γνωστόν, ἕνα Θεόν, τρισυπόστατον, ἄναρχον, ἀτελεύτητον, ὑπεράγαθον, ὑπερύμνητον. Καὶ τὰ μὲν περὶ αὐτοῦ λεγόμενα ὑπὸ τῆς θείας Γραφῆς ἐξ ἀπορίας λέγονται, πρὸς τὸ γνῶναι ἡμᾶς, ὅτι ἔστι Θεός, καὶ οὐχὶ τί ἐστι, διὰ τὸ ἀκατάληπτον εἶναι πάσῃ τῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ φύσει. Ὁμοίως δὲ καὶ τὴν σάρκωσιν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν καθ' ὑπόστασιν ἕνωσιν, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Κύριλλος, δεῖ θαυμάζειν, καὶ πῶς ἐν τῇ θεότητι αὐτοῦ ὑποστᾶσα ἡ σάρξ, ἣ[1] ἔλαβεν ἐξ ἡμῶν, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον· ὅτι καθάπερ σίδηρος καὶ πῦρ, οὕτως ὑπάρχει ἡ

1. Γραπτέον μᾶλλον ἥν.

ἕνωσις, ἵνα τὸν ἕνα Χριστὸν ἐν δύο φύσεσι γνωρίσωμεν, ὡς ἔφη ὁ Δαμασκηνὸς πρὸς τὴν Θεοτόκον· μίαν μὲν ὑπόστασιν, ἐν δυσὶ δὲ φύσεσι, πανάμωμε, τέτοκας τὸν σεσαρκωμένον Θεόν, ᾧ πάντες μελῳδοῦμεν· ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Καὶ πάλιν· ὁ ἀπεριόριστος διαμείνας ἄτρεπτος, σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν ἡνώθη ὡς εὔσπλαγχνος ἐν σοὶ τῇ παναγίᾳ, ὁ μόνος εὐλογημένος.

ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΧΟΥΣΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΝ ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΓΡΑΦΑΙ

Καὶ ἁπλῶς πᾶσαν ἀνάγνωσιν ἢ ψαλμῳδίαν κατανοῶν ὁ φωτισθεὶς μικρόν, θεωρίαν εὑρίσκει καὶ θεολογίαν καὶ ἑκάστην Γραφὴν μαρτυρουμένην ὑπὸ ἑτέρας Γραφῆς. Ὁ δὲ ἔτι ἀφώτιστον νοῦν ἔχων, δοκεῖ ὅτι ἔχουσιν αἱ θεῖαι Γραφαὶ διαφωνίαν, ἀλλ' οὐ παρὰ ταῖς θείαις Γραφαῖς τοῦτο, μὴ γένοιτο· διότι αἱ θεῖαι Γραφαί, αἱ μὲν μαρτυρίαν ἔχουσιν ὑπὸ ἄλλων Γραφῶν, αἱ δὲ ἔχουσι τὸν καιρὸν αἴτιον, ἢ τὸ πρόσωπον, καὶ διὰ τοῦτο πᾶσα λέξις γραφικὴ ἄμεμπτός ἐστι. Τὸ δὲ ἔξωθεν τούτων τῶν τρόπων, τῆς ἡμῶν ἀγνωσίας ἔργον ἐστίν, καὶ οὐκ ὀφείλει τις τὰς Γραφὰς μέμφεσθαι, ἀλλὰ πάσῃ δυνάμει ταύτας τηρεῖν, καθὼς κεῖνται. Καὶ οὐχ ὡς αὐτὸς θέλει, ὥσπερ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἐποίουν· μὴ καταδεχόμενοι λέγειν τὸ οὐκ οἶδά τί ἐστιν· ἀλλ' ἐξ οἰήσεως καὶ αὐταρεσκείας τὰς Γραφὰς καὶ τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν ἐμέμφοντο καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐνενόησαν καὶ οὐ κατὰ τὸ βούλημα τοῦ Θεοῦ· διὰ τοῦτο ἐπλανήθησαν καὶ εἰς πᾶσαν κακίαν ἐξέκλιναν. Πᾶς γὰρ ὁ τὸν σκοπὸν τῆς Γραφῆς ζητῶν, οὐ στήσει ποτὲ ἴδιον νόημα, ἢ καλὸν ἢ κακόν· ἀλλ' ὡς ἔφησαν ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Χρυσόστομος, τὴν θείαν Γραφὴν ἔχει διδάσκαλον καὶ οὐ τὰ τοῦ κόσμου μαθήματα· ἵνα εἴ τι βάλῃ ὁ Θεὸς εἰς τὴν καθαρὰν καρδίαν χωρὶς σκέψεως, ἐκεῖνο δέχηται· ἂν σὺν αὐτῷ καὶ ἡ μαρτυρία εὑρίσκηται ἐκ τῶν θείων Γραφῶν, ὡς φησιν ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Αἱ γὰρ ἐρχόμεναι ἔννοιαι αὐτομάτως ἐν τῷ νοῒ τῶν ἡσυχαζόντων κατὰ Θεόν, χωρὶς σκέψεως, δεκταί εἰσί, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Τὸ δὲ ἐρευνᾶν καὶ σκέπτεσθαι τινά, ἴδιόν ἐστι θέλημα καὶ ἐπιστήμη σωματική· καὶ μάλιστα εἴπερ βιάζει ὡς κλέπτης τὴν Γραφήν, πρὸς ἀλληγορίαν, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς ταπεινοφροσύνης εἰσέρχεται, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν[1]· διότι ὁ τὸν σκοπὸν τῆς Γραφῆς βιάζων, ἢ μεμφόμενος πρὸς τὸ στῆσαι τὴν ἰδίαν γνῶσιν, μᾶλλον δὲ ἀγνωσίαν, οὐκ ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ τοιούτου ἀφρονέστερος. Ποίας οὖν ἐπιστήμης τοῦτο, ἵνα ὡς θέλει τις τὸν

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ι', 1.

σκοπὸν τῆς Γραφῆς ποιῆσαι καὶ κατατολμᾶν τὰς λέξεις παραλλάξαι; Ἐκεῖνος δέ ἐστιν ἐπιστήμων, ὅς τις τὰς ῥήσεις ἀσαλεύτους ὁρῶν καὶ διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος σοφίας τὰ κεκρυμμένα μυστήρια ἐξευρίσκων, μαρτυρούμενα ἐκ τῶν θείων Γραφῶν· καὶ μάλιστα οἱ τρεῖς φωστῆρες οὗτοι οἱ μεγάλοι Βασίλειος, Χρυσόστομος καὶ Γρηγόριος· ἢ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ῥητοῦ τὴν μαρτυρίαν εὑρίσκοντες ἢ ἐξ ἄλλου ῥητοῦ τῆς Γραφῆς· καὶ οὐκ ἔχει ὁ ἀντιλέγων βουλόμενός τι εἰπεῖν, ὅτι οὐκ ἔξωθεν φέρουσι τὴν μαρτυρίαν, ἵνα εἴπῃ τις ἴδιόν ἐστι νόημα· ἀλλ' ἐξ αὐτῆς τῆς προκειμένης ὑποθέσεως ἢ ἄλλης Γραφῆς περὶ τούτου δηλούσης· καὶ εἰκότως. Ἐκ γὰρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχουσι τὸ νοεῖν τε καὶ λέγειν ὡς ἄξιοι. Πᾶν οὖν πρᾶγμα μὴ ἔχον μαρτυρίαν, ὅτι καλόν ἐστιν, ἀλλὰ δισταγμόν, οὐκ ὀφείλει τις τοῦτο ποιεῖν ἢ συγκαταβαίνειν τῷ λογισμῷ. Τίς γὰρ χρεία καταλιπεῖν πρᾶγμα φανερὸν καὶ μαρτυρούμενον καλὸν εἶναι καὶ θεάρεστον, ποιεῖν ἄλλο, εἴτε καλόν, εἴτε οὔ; εἰμὴ ὅτι κατὰ πάθος ἐστί· καὶ οὕτω μὲν ταῦτα.

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Περὶ δὲ τῶν ὀκτὼ γνώσεων εἰδέναι ἡμᾶς χρή, ὅτι εἰς μὲν τὰς τέσσαρας τὰ προγεγραμμένα ἐν ἑκάστῃ λέγειν ὀφείλομεν, εἰς δὲ τὰς λοιπὰς τὸ Κύριε ἐλέησον δι' ὅλου, ὡς εἴρηται περὶ τοῦ Ἁγίου Φιλήμονος· καὶ ἔχειν τὸν νοῦν δι' ὅλου ἐξιστάμενον πρὸς τὰ νοήματα. Οὕτω γὰρ εἶναι προσήκει ἡ διαγωγὴ τοῦ σπουδαίου· ποτὲ μὲν ἔχειν τὸν νοῦν εἰς θεωρίαν τῶν αἰσθητῶν, ποτὲ δὲ εἰς γνῶσιν τῶν νοητῶν καὶ εἰς τὸ ἀνείδεον· καὶ πάλιν, εἰς ἔννοιάν τινα τῆς Γραφῆς καὶ εἰς τὴν καθαρὰν προσευχήν. Τὸ δὲ σῶμα, ποτὲ εἰς ἀνάγνωσιν, ποτὲ εἰς προσευχήν, ποτὲ εἰς δάκρυα ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἢ καὶ ἄλλου τινὸς ἀπὸ συμπαθείας κατὰ Θεόν· ποτὲ εἰς ἐργασίαν, πρὸς βοήθειάν τινι ἀσθενοῦντι ψυχικῶς ἢ σωματικῶς, ἵνα ὅλως διόλου τὰ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἔργα ποιῇ καὶ μηδόλως περί τινος τῶν τοῦ κόσμου τούτου μεριμνῶν. Καὶ ὁ Θεὸς ὁ ἐκλεξάμενος αὐτὸν καὶ ἀφορίσας εἰς τὸ συνόμιλον αὐτῷ γενέσθαι καὶ χαρισάμενος αὐτῷ τὴν διαγωγὴν ταύτην καὶ ἀμεριμνίαν, αὐτὸς φροντίδα αὐτοῦ ποιήσεται καὶ διαθρέψει ψυχικῶς τε καὶ σωματικῶς. Ἐπίρριψον γάρ, φησίν, ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει[1]. Καὶ ὅσον αὐτὸς εἰς αὐτὸν τὴν ἐλπίδα ἀνατίθησιν, ἐν πᾶσι τοῖς κατ' αὐτὸν ψυχῇ τε καὶ σώματι, τοσοῦτον εὑρίσκει αὐτὸν προνοοῦντα αὐτόν, ὥστε ἡγεῖσθαι ἑαυτὸν ὑπὸ κάτω πάσης κτίσεως ἐκ τῶν πολλῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, τῶν

1. Ψαλμ. 54, 23.

φανερῶν καὶ ἀφανῶν, τῶν ψυχικῶν τε καὶ σωματικῶν. Ὡς πολλὰ χρεωστῶν, οὐ δύναται ὅλως ἐπαίρεσθαι ἔν τινι πράγματι ἐκ τῆς αἰσχύνης; ἐνώπιον τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον εὐχαριστεῖ αὐτῷ, καὶ ἀγωνίζεται βιάζειν ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, τοσοῦτον ὁ Θεὸς ἐγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτὸν καὶ ποιῆσαι προτιμᾶν τὴν ἡσυχίαν καὶ ἀκτημοσύνην ὑπὲρ πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς καὶ ἐκτὸς ἀμοιβῆς ἐν τῷ μέλλοντι. Καὶ γὰρ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες ἤλγουν μὲν αἰκιζόμενοι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, ἀλλ᾽ ὁ πόθος τῆς Βασιλείας καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐνίκα τοὺς πόνους καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ λαβεῖν δύναμιν εἰς τὸ νικᾶν τοὺς ἐχθρούς, μεγάλην παράκλησιν ἡγοῦντο καὶ χρέος· ὅτι ἠξιώθησαν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ὑπομεῖναι, ὥστε ἐκ τούτου πολλάκις ἀναίσθητοι ἐγένοντο. Ὡσαύτως καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες πολλὰ βιάσαντες ἑαυτοὺς κατ᾽ ἀρχὰς διὰ πολυτρόπων ἀσκήσεων καὶ πολέμων τῶν ἐκ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας γινομένων· ἀλλ᾽ ἐνίκα ὁ πόθος καὶ ἡ ἐλπὶς τῆς ἀπαθείας· διότι μετὰ τὸν κόπον ἀμέριμνος γίνεται ὁ ἀπαθής, ὡς τὰ πάθη νικήσας. Δοκεῖ μὲν καλῶς ἔχειν καὶ ὁ ἐμπαθής, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τυφλότητος. Μόνος δὲ ὁ λεγόμενος ἀγωνιστὴς ἔχει τὸν κόπον καὶ τὸν πόλεμον, ἐκ τοῦ θέλειν νικῆσαι τὰ πάθη καὶ μὴ δύνασθαι. Παραχωρεῖται γὰρ ὁ τοιοῦτός ποτε ἡττηθῆναι ὑπὸ τῶν πολεμούντων αὐτόν, ἵνα ταπείνωσιν κτήσηται. Καὶ τούτου χάριν ὀφείλει γνῶναι τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ φεύγειν τὰ βλάπτοντα αὐτὸν ἰσχυρῶς, ἵνα ἐπιλάθηται τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν· ὅτι εἰμὴ φεύγῃ τις πρῶτον τὸν περισπασμὸν καὶ σιωπὴν τελείαν κτήσηται, οὐ δύναται ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔχειν τι ἀπαθῶς, εἰ εἰς τὸ λέγειν ἀεὶ καλά.

Καὶ ἁπλῶς εἰς πᾶν πρᾶγμα προσήκει πρῶτον ἡ τελεία φυγὴ τοῦ περισπασμοῦ, ἵνα μὴ ἕλκηταί τις ὑπὸ τῆς προτέρας συνηθείας.

Πλὴν μηδεὶς ἐξ ἀγνωσίας, ἀκούων περὶ ταπεινοφροσύνης, ἀπαθείας τε καὶ τῶν τοιούτων, οἴεται ἔχειν ταῦτα, ἀλλὰ τοῦ ἑκάστου πράγματος τὸ σημεῖον ζητεῖν ὀφείλει, καὶ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ.

ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ

Σημεῖα δέ εἰσι τῆς μὲν ταπεινοφροσύνης, τὸ πᾶσαν ἀρετὴν σωματικήν τε καὶ ψυχικὴν ἔχων, ἡγεῖσθαι ἑαυτὸν μείζονα χρεωστεῖν τῷ Θεῷ, ὧς πολλὰ λαβὼν χάριτι, ἀνάξιος ὤν. Καὶ εἴ τις δ᾽ ἂν ἔλθοι αὐτῷ πειρασμὸς ἀπὸ δαιμόνων ἢ ἀνθρώπων, ἄξιον ἡγεῖται ἑαυτὸν τῶν τοιούτων καὶ ἄλλων πλειόνων, ἵνα κἂν μικρὸν τοῦ χρέους ἀπολη φθῇ καὶ κουφισμὸν εὕρῃ

ἐν τῇ κρίσει τῶν ἐλπιζομένων αὐτῷ κολάσεων. Καὶ ὅταν μὲν τοιοῦτον μὴ πάθῃ, πολλὰ θλίβεται καὶ ἀγωνιᾷ, ζητῶν τι εὑρεῖν βιᾶσαι ἑαυτόν. Ὅταν δὲ τούτου ἐπιτύχῃ, πάλιν ὡς δῶρον παρὰ Θεῷ λαβὼν ταπεινοῦται καὶ τί ἀνταμεῖψαι τῷ εὐεργέτῃ μὴ δυνάμενος εὑρεῖν, μένει ἐργαζόμενος ἀεὶ καὶ ἐπὶ πλεῖον χρεώστην ἑαυτὸν λογιζόμενος.

* * *

ΠΕΡΙ ΑΠΑΘΕΙΑΣ

Τῆς ἀπαθείας τάχα τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον, τὸ ἐν πᾶσιν ἀτάραχον εἶναι καὶ ἄφοβον, ὡς λαβὼν Θεοῦ χάριτι τὸ πάντα ἰσχύειν[1], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ἐν τῷ μηδόλως φροντίδα ἔχειν περὶ τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ ὅσην βίαν ἀσκήσει, καὶ φθάσει εἰς ἀνάπαυσιν τῆς ἕξεως· καὶ εὐχαριστῶν, πάλιν ἄλλην ἐπιτηδεύεται βίαν, ἵνα εὑρίσκηται ἀεὶ πολεμούμενος καὶ νικῶν μετὰ ταπεινώσεως. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ προκοπὴ τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ γὰρ ἀβιάστως γινόμενα, οὐκ εἰσὶν ἔργα, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, ἀλλὰ μᾶλλον δῶρα. Εἰδὲ ἀπὸ πρώτου κόπου ἐγένετο ἡ ἀνάπαυσις, ἥττης ἔπαθλόν ἐστι καὶ οὐ καυχήματος ἄξια. Οὐ γὰρ οἱ λαμβάνοντες μισθὸν ἐπαινοῦνται, ἀλλ᾽ οἱ βιαζόμενοι ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηδὲν λαμβάνοντες. Καὶ τί ἔχομεν εἰπεῖν; ὅσα ἂν ποιῶμεν καὶ ὅσα εὐχαριστῶμεν τῷ εὐεργέτῃ, τοσαῦτα χρεωστοῦμεν καὶ πολλῷ πλείονα, διότι αὐτὸς μὲν ἀνενδεὴς ὑπάρχει καὶ οὐδενὸς χρήζει, ἡμεῖς δὲ χωρὶς αὐτοῦ οὐ δυνάμεθά τι ἀγαθὸν ποιῆσαι[2]. Ὁ γὰρ καταξιωθεὶς τοῦ ὑμνῆσαι τὸν Θεόν, αὐτὸς κερδαίνει μᾶλλον, ὡς μέγα καὶ ἀξιάγαστον χάρισμα λαβών. Καὶ ὅσον ὑμνεῖ, πλεῖον χρεώστης γίνεται, καὶ τέλος ἢ ἐκκοπὴν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ἢ τῆς εὐχαριστίας ἢ τῆς ταπεινώσεως ἢ τῆς ἀγάπης οὐχ εὑρίσκει. Οὐ γάρ εἰσιν αὗται αἱ τοῦ* αἰῶνος τούτου ἵνα τέλος ἔχωσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἀτελευτήτου αἰῶνος ἐκείνου τὸ τέλος* μὴ ἔχοντος, ἀλλὰ μᾶλλον αὔξησιν τῶν γνώσεων καὶ τῶν χαρισμάτων. Καὶ ὁ μὲν τούτου καταξιωθεὶς ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐλευθεροῦται ἐκ πάντων τῶν παθῶν. Ὁ δὲ τούτων τυχεῖν βουλόμενος ὀφείλει παραμένειν τῷ Θεῷ καὶ μηδόλως φροντίδα ἔχειν περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, μηδὲ πτοεῖσθαι ὑπ᾽ οὐδενὸς πειρασμοῦ· διότι ἐκ τούτου πρὸς μείζονα προκοπὴν ἀνάγεσθαι μέλλει καὶ βαθμὸν ὑψηλότερον· καὶ μήτε ἀπὸ ὀνείρων κακῶν ἢ δῆθεν καλῶν, μηδὲ ἀπὸ νοήματός τινος πονηροῦ ἢ ἀγαθοῦ, μήτε ἀπὸ λύπης ἢ δῆθεν χαρᾶς, μήτε ἀπὸ οἰήσεως ἢ ἀπογνώσεως ἢ βάθους ἢ ὕψους ἢ ἐγκαταλείψεως ἢ συνεργίας τινὸς δῆθεν καὶ ἰσχύος, μήτε ἀπὸ ἀμελείας ἢ προκοπῆς ἢ ῥᾳθυμίας ἢ προθυμίας δῆθεν, ἢ φαινομένης ἀπαθείας ἢ πολ-

* Ἴσως ἐκ τοῦ.

* Ἴσως τοῦ τέλος.

1. Φιλιππ. δ', 13. 2. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 5.

λῆς προσπαθείας· ἀλλὰ τὸν ἥσυχον βίον καὶ ἀπερίσπαστον φυλάττειν μετὰ ταπεινώσεως, πιστεύων, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἡμᾶς κακοποιῆσαι, μὴ θελόντων ἡμῶν. Διὰ δὲ τὸ ἐπαίρεσθαι μόνον καὶ μὴ προσφεύγειν ἀεὶ εἰς τὸν Θεόν, ἴσως ῥίπτειν τε ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ζητῶν ἐν πᾶσι τὸ θέλημα αὐτοῦ γενέσθαι· λέγων πρὸς πάντα λογισμὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν· οὐκ οἶδα τίς εἶ, ὁ Θεὸς οἶδεν, εἴτε καλὸς εἶ, εἴτε οὔ, ἐγὼ γὰρ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀπέρριψα καὶ ἀπορρίπτω ἐμαυτὸν καὶ αὐτῷ μέλει περὶ ἐμοῦ[1]. Ὡς γὰρ ἐκ μὴ ὄντος με ἐποίησεν, οὕτω καὶ κατὰ χάριν σῶσαί με ἔχειν, ἂν ἀρεστὸν αὐτῷ ᾖ· τὸ Ἅγιον αὐτοῦ μόνον θέλημα γενέσθω ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, ὡς θέλει καὶ ὅταν θέλῃ. Ἐγὼ θέλημα οὐκ ἔχω, ἓν οἶδα, ὅτι πολλὰ ἥμαρτον, πολλὰ εὐεργετοῦμαι, καὶ οὐδὲ κἂν, κατὰ τὸ δυνατόν, ἔργῳ ἢ λόγῳ εὐχαριστῶ τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι· ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσι δύναται καὶ θέλει πάντας σῶσαι καὶ μετὰ πάντων κἀμέ, ὡς θέλει. Πόθεν γὰρ οἶδα, ἄνθρωπος ὤν, ἢ οὕτως εἶναί με θέλει ἢ οὕτως; Ἐγὼ τοίνυν διὰ τὸν φόβον τοῦ ἁμαρτάνειν ἔφυγον καὶ ἦλθον ἐνταῦθα, καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας μου καὶ πολλὰς ἀσθενείας κάθημαι ἀργὸς ἐν τῷ κελλίῳ, ὡς οἱ κατεχόμενοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἀναμένων τὴν ἀπόφασιν τοῦ Δεσπότου. Καὶ κἂν ἀργὸν θεάσηταί ἑαυτὸν καὶ ἀπωλεσμένον μὴ φοβηθῇ· πρὸς γὰρ συντριμμὸν ψυχῆς καὶ ἐπίπονα δάκρυα ἐλθεῖν μέλλει, ἂν μὴ ἐξέλθῃ τῆς κέλλης. Κἂν πάλιν πολλὴν προθυμίαν εἰς πᾶσαν πνευματικὴν ἐργασίαν καὶ δάκρυα ἔχῃ, μὴ χαρὰν ἡγεῖσθαι τοῦτο, ἀλλὰ κλοπὴν καὶ ἑτοιμασίαν πολέμου. Καὶ ἁπλῶς, πᾶν πρᾶγμα καλὸν ἢ ἐναντίον ὀφείλει καταφρονεῖν, ἵνα μένῃ ἀτάραχος ἐν πᾶσιν, ἡσυχάζων καὶ κατὰ δύναμιν ἀγωνιζόμενος, ποιῶν ὅσα παρέλαβεν, εἴπερ εἶχέ τινα σύμβουλον. Εἰδ᾽ οὖν, τὸν Χριστὸν ὀφείλει ἔχειν, ἵνα εἰς πᾶν ἐγχείρημα καὶ λογισμὸν αὐτὸν ἐρωτᾷ διὰ καθαρᾶς προσευχῆς, ἀπὸ καρδίας μετὰ ταπεινώσεως· μηδόλως θαρρῶν ὅτι δόκιμος γέγονε Μοναχός, ἄχρις ἂν τὸν Χριστὸν ἀπαντήσῃ ἐν τῷ μέλλοντι, ὡς φασιν ὁ τῆς Κλίμακος καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων. Καὶ ἂν πρὸς τὸ εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ ἔχῃ πάντα σκοπόν, αὐτὸς διδάσκει αὐτὸν τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἴτε νοερῶς πληροφορῶν αὐτόν, εἴτε διά τινος ἀνθρώπου ἢ γραφῆς. Καὶ ἂν κόπτῃ τὰ ἑαυτοῦ θελήματα δι᾽ αὐτόν, αὐτὸς μετὰ χαρᾶς ἀνεκλαλήτου ποιήσει αὐτὸν φθάσαι τὴν τελειότητα, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός, καὶ τοῦτο ἰδὼν λίαν θαυμάζει, πῶς πανταχόθεν ἄρχεται βρύειν ἡ χαρὰ καὶ ἡ γνῶσις. Καὶ ἐκ παντὸς πράγματος ὠφέλειαν εὑρίσκει καὶ βασιλεύει ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ, ὡς μὴ ἔχοντι ἴδιον θέλημα, διὰ τὸ ὑποταγῆναι αὐτὸν τῷ Ἁγίῳ αὐτοῦ θελήματι. Καὶ γίνεται ὡς βασιλεύς, ὥστε εἴ τι ἐνθυμηθῇ, ἀκοπότως καὶ ἑτοίμως γίνεται αὐτῷ παρὰ τῷ Θεῷ, τῷ τὴν αὐτοῦ φροντίδα ποιουῦντι. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πίστις ἣν ἔφη ὁ Κύριος· ἐὰν ἔχητε πίστιν[2], καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν πίστιν οἰκοδομοῦνται αἱ λοιπαὶ ἀρεταί[3], κατὰ τὸν Ἀπόστολον. Τούτου χάριν ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν μηχανὴν ποιεῖ, ἵνα τῆς ἡσυχίας χωρισθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πεσεῖται εἰς τὸν πειρασμόν· καὶ εἰς τρόπον τινὰ ἄπιστος εὑρίσκηται, ἐλπίζων ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἰσχὺν καὶ φρόνησιν ἢ ὁλοτελῶς ἢ ἐκ μέρους. Καὶ ἐκ τούτου ἀφορμὴν λαμβάνει ὁ ἐχθρὸς εἰς τὸ νικῆσαι αὐτὸν καὶ αἰχμάλωτον λαβεῖν τὸν ἄθλιον. Ὁ δὲ ταῦτα γνούς, πᾶσαν τὴν τοῦ κόσμου τρυφὴν καὶ ἀνάπαυσιν καταλιπών, ὡς οἶδεν ὄντα σπεύδει εἰς τὴν ἀμεριμνίαν· εἴτε εἰς τὴν ὑποταγήν, ἔχων τὸν ἐπιστάτην ἀντὶ Χριστοῦ, καὶ ἀνατίθησιν αὐτῷ πᾶν νόημα, λόγῳ τε καὶ ἔργῳ, ἵνα μηδόλως ἔχῃ τι· εἴτε εἰς τὴν ἡσυχίαν ἐκ πίστεως βεβαίας, πάντα φεύγων. Καὶ ἔχει ἀντὶ πάντων τὸν Χριστὸν καὶ αὐτὸς γίνεται αὐτῷ πάντα, ὥς φασιν ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ Δαμασκηνός, ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι· τρέφων, ἐνδύων, χαροποιῶν, παρακαλῶν, εὐφραίνων, ἀναπαύων, διδάσκων, φωτίζων· καὶ ἁπλῶς, ὥσπερ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, οὕτω καὶ τούτου ποιεῖ φροντίδα· εἰ καὶ μὴ ὥσπερ ἐκεῖνοι κοπιᾶν ἔχῃ, ἀλλ᾽ οὖν πίστιν ἔχῃ βεβαίαν, δι᾽ ἣν οὐ ποιεῖται τὴν ἑαυτοῦ φροντίδα ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἀλλὰ διὰ τὸν φόβον τῶν πνευμάτων, ὡς οἱ Ἀπόστολοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων[1], κάθηται ἐν τῷ κελλίῳ ἀναμένων τὸν ἑαυτοῦ Διδάσκαλον, ἵνα διὰ τῆς ὄντως θεωρίας, ἤτοι τῆς τῶν κτισμάτων αὐτοῦ γνώσεως, συνεγείρῃ νοητῶς ἐκ τῶν παθῶν, καὶ τὴν εἰρήνην χαρίσηται, ὥσπερ τοῖς Ἀποστόλοις, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων[2], φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος.

1. Α′ Πέτρ. ε′, 7. 2. Ματθ. κα′, 21. 3. Πρβλ. Κολ. α′, 23.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΑΡΙΣΤΗ

Πρὰ δὲ πρώην γεγραμμένα ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ λόγου περὶ τῶν ἑπτὰ πράξεων τῶν σωματικῶν καὶ ἠθικῶν, ἀείποτε φυλάττειν δεῖ· καὶ μήτε ἐλαττώσειν τῇ ἐλλείψει, μήτε αὔξειν τῇ ὑπερβολῇ. Εἰ μήπου καιρὸς πολέμου ἐστὶ σωματικοῦ διὰ τὴν νεότητα ἢ ἰσχὺν ὑπερβάλλουσαν, δι᾽ ἣν χρῄζει ὑπερβαλλούσης ἀσκήσεως. Ἢ πάλιν δι᾽ ἀσθένειαν δι᾽ ἣν μικρᾶς ἀναπαύσεως δέεται. Πλὴν μὴ κατὰ λύσιν τελείαν· αὕτη γὰρ καὶ τοὺς ἀπαθεῖς βλάψαι δύναται, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἀλλὰ κατὰ ἀνάγκην ἔστω ἡ ἀνάπαυσις, ὡς ἰατρεία τῆς ἀρρωστίας· καὶ μὴ ἀφορμὴν εὑροῦσα ἡ ψυχὴ τὸν τόνον ὑποχαλᾶν βούλεται. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ λύσις, ὅταν ὁλοψύχως τις θέλῃ τὴν ἀνάπαυσιν. Ἡ δὲ ἀνάπαυσις, φησί, τοὺς νέους καὶ ὑγιεῖς βλάπτειν εἴωθε. Ἐπειδή φασιν οἱ Ἅγιοι Πατέρες Βασίλειός τε καὶ Μάξιμος· ὅτι πρὸς μὲν θεραπείαν πείνης καὶ δίψης, ἄρτος μόνος καὶ ὕδωρ χρήσιμα, πρὸς δὲ

1. Ἰωάνν. κ′, 19. 2. Ἰωάνν. κ′, 19.

ὑγείαν καὶ ἰσχὺν τοῦ σώματος, τὰ λοιπὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ φιλανθρώπως δεδώρηται· καὶ ἵνα μὴ τὸ ἓν εἶδος ἀεὶ ἐσθιόμενον εἰς ἀηδίαν φέρῃ τὸν ἀσθενοῦντα, ἀλλ' ἓν παρ' ἕν, ὡς προείρηται, χρήσιμα. Ἡ γὰρ ἀποχὴ καὶ ἡ ἀκρασία εἰσὶν αἱ τὰς ἀσθενείας προσφέρουσαι. Ἡ δὲ ἐγκράτεια καὶ ἐναλλαγὴ τῶν βρωμάτων καθ' ἑκάστην, τῆς ὑγείας πρόξενοι γίνονται, ἵνα τὸ σῶμα τηρηθῇ ἀνήδονον καὶ ἄνοσον καὶ γένηται συνεργὸν πρὸς τὴν κτῆσιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς ἀγωνιζομένους, ὡς εἴρηται. Οἱ δὲ ἀπαθεῖς διὰ τῆς κατὰ Χριστὸν νηπιότητος, πολλάκις δι' ἡμερῶν πολλῶν οὐκ ἐσθίουσιν ἐπιλαθόμενοι τοῦ σώματος, ὡς ὁ Ἅγιος Σισόης, ὅστις μετὰ τὸ ἐσθίειν ἐζήτει μεταλαβεῖν τῶν ἀχράντων μυστηρίων ἐκ τῆς πρὸς Θεὸν ἐκστάσεως, ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος, πρὸς ὠφέλειαν πολλῶν· εἴτε ἐξέστημεν Θεῷ· εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν[1]· καὶ ὡς ὁ Μέγας Βασίλειος περί τινων, καὶ ἄλλοι τινές. Οὐδὲ πάλιν μετά τινων ἐσθίοντες οἱ τοιοῦτοι πολλῶν ἐδεσμάτων, εἶχον αἴσθησιν τῶν τοιούτων, ἀλλ' ὡς μηδὲν ἐσθίοντες διέκειντο. Ὁ γὰρ νοῦς τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν ἐν τῷ σώματι, ἵνα αἴσθηται αὐτοῦ τὴν ἀνάπαυσιν ἢ τὸν πόνον. Καὶ δῆλον μὲν ἐκ τῶν πολλῶν Πατέρων καὶ Ἁγίων Μαρτύρων, δῆλον δὲ καὶ ἐκ τοῦ Ἁγίου ἐκείνου, περὶ οὗ ἔγραψεν ὁ Ἅγιος Νεῖλος· ὅτι ἦν τις γέρων, φησίν, ἐν τῇ ἐρήμῳ προσευχόμενος κατὰ νοῦν, ὃν παραχωρήσει Θεοῦ, πρὸς ὠφέλειαν αὐτοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν, ἀπὸ τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν οἱ δαίμονες ἐλάμβανον καὶ εἰς τὸ ὕψος ἐτίνασσον· καὶ πάλιν ἵνα μὴ βλαβῇ τὸ σῶμα, ἐν τῷ ἐμπίπτειν ἐκ τοσούτου ὕψους, ἐν τῷ ψαθίῳ ἐδέχοντο· καὶ τοῦτο ἐπὶ πολὺ ποιοῦντες, δοκιμάζοντες εἰ κατέρχεται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν τοῦτο ἀνύσαι. Ὁ τοιοῦτος ἄρα πότε αἴσθηται βρώσεως ἢ πόσεως ἤ τινος τῶν σωματικῶν; Καὶ πάλιν ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ, μετὰ τὸ νικῆσαι πάντα τά τε ψυχικὰ καὶ σωματικὰ πάθη, χάριτι Χριστοῦ, ἵνα μὴ ἀργὸς ἐκ τῶν πολέμων τοῦ ἐχθροῦ εὑρεθῇ καὶ τούτου χάριν κατακριθῇ, ὡς ἐδόκει ἐξ ἀφάτου ταπεινώσεως, ἐζήτει τὴν χάριν τῆς ἀπαθείας ἀρθῆναι ἀπ' αὐτοῦ· περὶ οὗ Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος ἐκπλαγείς, ἔγραψεν· ὅτι εἰσί τινες ἀπαθῶν ἀπαθέστεροι, ὡς ὁ Σύρος ἐκεῖνός φησι, καὶ τὰ ἑξῆς.

1. Β' Κορ. ε', 13.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

Διὰ τοῦτο εἰς πᾶν πρᾶγμα χρῄζομεν τῆς διακρίσεως, ἵνα κατὰ τὸν καιρὸν κρίνωμεν πᾶν ἐπιτήδευμα. Ἡ γὰρ διάκρισις φῶς ἐστι δεικνύουσα τῷ ἔχοντι αὐτήν, τὸν καιρόν, τὸ ἐγχείρημα, τὸ ἐπιτήδευμα, τὴν ἰσχύν, τὴν γνῶσιν, τὴν ἡλικίαν, τὴν δύναμιν, τὴν ἀσθένειαν, τὴν προαίρεσιν, τὴν προθυμίαν, τὴν συντριβήν, τὴν ἕξιν, τὴν ἀγνωσίαν, τὴν τοῦ σώματος δύναμιν καὶ κρᾶσιν, ὑγείαν τε καὶ ταλαιπωρίαν, τὸν τρόπον, τὸν τόπον, τὴν ἀναστροφήν, τὴν ἀνατροφήν, τὴν πίστιν, τὴν διάθεσιν, τὸν σκοπόν, τὴν διαγωγήν, τὴν ἄδειαν, τὴν ἐπιστήμην, τὴν φυσικὴν φρόνησιν, τὴν σπουδήν, τὴν ἐγρήγορσιν, τὴν βραδύτητα, καὶ τὰ ὅμοια. Ἔπειτα, τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν, τὴν χρῆσιν, τὴν ποσότητα, τὰ εἴδη, τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ τὸν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κείμενον, τὸν νοῦν τῆς ἑκάστης λέξεως, οἷον τὸ λεγόμενον ῥητὸν ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίῳ, ὅτε ἦλθον οἱ Ἕλληνες ζητοῦντες ἰδεῖν τὸν Κύριον, καὶ εὐθέως εἶπεν· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα[1], καὶ τὰ ἑξῆς· πρόδηλον, ὅτι ἔφθασεν ἡ κλῆσις τῶν ἐθνῶν. Ἤρξατο γὰρ ὁ καιρὸς τοῦ πάθους, καὶ τοῦτο ὡς σημεῖον τίθησιν. Καὶ γὰρ ἡ διάκρισις ταῦτα πάντα σαφηνίζει, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τὸν σκοπὸν τῆς τῶν Πατέρων ἑρμηνείας· ὅτι οὐ τὸ γινόμενον πρᾶγμά ἐστι τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ δι' οὗ γίνεται, φησὶν ὁ Ἅγιος Νεῖλος. Καὶ ὁ δίχα τῆς τῶν εἰρημένων γνώσεως ποιῶν τι, κοπιᾷ μὲν ἴσως πολλά, οὐδὲν δὲ ἀνύσαι δύναται, ὡς φησιν ὁ Μέγας Ἀντώνιος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, περὶ τῶν ἀγωνιζομένων εἰς τὰς σωματικὰς ἀρετάς, ἀμελούντων δὲ εἰς τὴν τοῦ νοὸς ἐργασίαν, καίπερ αὐτὴν μᾶλλον εἶναι τὸ ζητούμενον, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Μάξιμος· δὸς τῷ σώματι τὴν κατὰ δύναμιν ἐργασίαν, καὶ ὅλον σου τὸν ἀγῶνα ἐπὶ τὸν νοῦν τρέψον. Ὁ γὰρ σωματικῶς, φησίν, ἐργαζόμενος, ποτὲ μὲν ἡττᾶται γαστριμαργίᾳ καὶ πολυυπνίᾳ, περισπασμῷ τε καὶ πολυλογίᾳ, καὶ ἐκ τούτων σκοτίζει τὸν νοῦν· ποτὲ δὲ τῇ ἐκτεταμένῃ νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ τε καὶ ὑπερβολῇ τῶν καμάτων θολοῖ τὴν διάνοιαν. Ὁ δὲ τὸν νοῦν ἐπιμελούμενος θεωρεῖ, εὔχεται, θεολογεῖ, καὶ πᾶσαν ἀρετὴν κατορθῶσαι δύναται. Διότι ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος ἐπιστημόνως ἀγωνίζεται ποιεῖν, ὅσον δύναται, μικρὰς τὰς τοῦ σώματος χρείας, ἵνα ἐκ τούτου γένηται ὀλιγομέριμνος ἢ καὶ ἀμέριμνος πρὸς τὸ τηρεῖν τὰς ἐντολάς, ὡς φησιν ὁ Κύριος· μὴ μεριμνᾶτε[2], καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐν δὲ πολυμεριμνίᾳ οὐδὲ ἑαυτόν τις βλέπειν δύναται· καὶ πῶς τὰς πρὸ καιροῦ ἡτοιμασμένας τοῦ ἐχθροῦ παγίδας δύναται βλέπειν; Ἐπεὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ πάντοτε πόλεμον φανερὸν ποιεῖν εἴωθεν, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος· εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, οὐκ ἂν εὐχερῶς εἰς τὰς παγίδας αὐτοῦ πολλοὶ ἐνεπέσαμεν, ἵνα ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι εὑρεθήσονται[3], ὡς φησιν ὁ Κύριος. Ἀλλ' ὅταν εἰς τὰ μεγάλα βουληθῇ ῥίψαι τινά, ἀμελεῖν κατασκευάζει πρῶτον τὰ μικρὰ καὶ ἀφανῆ· καὶ πρὸ τῆς μοιχείας, τὴν πυκνὴν καὶ ἀκόλαστον θεωρίαν· καὶ πρὸ τοῦ φόνου, τὸν μικρὸν θυμόν· καὶ πρὸ τοῦ σκότους τῆς διανοίας, τὸν μικρὸν περισπασμόν· καὶ πρὸ τούτου πάλιν, τὴν δῆθεν ἀναγκαίαν τοῦ σώματος χρείαν· διὰ τοῦτο ὁ Κύριος, ὡς πάντα προγινώσκων, ὡς τοῦ Πατρὸς σοφία ὑπάρχων[4], προκαταλαμβάνων τὰς τοῦ διαβόλου πανουργίας, κελεύει τοῖς ἀνθρώποις πρὸ τοῦ καιροῦ κόπτειν τὰς ἀφορμάς,

1. Ἰωάνν. ιβ', 23.
2. Ματθ. ς', 25.
3. Πρβλ. Λουκ. ιγ', 23.
4. Πρβλ. Α' Κορ. α', 24.

ἵνα μὴ δοκοῦντες εὐσυμπάθητα εἶναι τὰ μικρά, πίπτωμεν ἐλεεινῶς ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ μεγάλοις ἁμαρτήμασι· καὶ φησίν· ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις[1], τοῖς ἐν τῷ νόμῳ δηλαδή, τάδε καὶ τάδε· ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν[2], καὶ τὰ ἑξῆς. Ὁ οὖν μαθητευθεὶς τῷ Ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ, ὀφείλει τὰ διδασκόμενα αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος προσέχειν καὶ ποιεῖν ἵνα ῥυσθῇ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἔχειν τὰς ἐντολὰς φιλοτιμίαν μᾶλλον καὶ εὐεργεσίαν μεγάλην, ὅτι μετὰ σοφίας μεγάλης δύναται σῴζειν τὴν ψυχήν. Θεοῦ δῶρα γάρ εἰσιν αἱ ἐντολαί, καὶ εἰκότως· πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον, ἄνωθέν ἐστι[3], φησὶν ὁ Ἀδελφόθεος· ὡς φησι καὶ ὁ Δαμασκηνός· ἔθου ἡμῖν ἀκαταίσχυντον πρέσβυν τὴν τεκοῦσάν σε, Χριστέ· ταύτης ταῖς ἐντεύξεσιν, ἵλεων νέμοις ἡμῖν πνεῦμα, μεταδοτικόν τε ἀγαθότητος, ἐκ Πατρὸς διὰ σοῦ προερχόμενον:

Ὁ γὰρ λαβὼν χάρισμα προσοχῆς τῶν θείων Γραφῶν, ὡς φασιν οἱ Πατέρες, πᾶν ἀγαθὸν εὑρίσκει κεκρυμμένον ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς, ὡς φησιν ὁ Κύριος· ὁ μαθητευθεὶς ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν[4], καὶ τὰ ἑξῆς· ἤτοι ἐν τῇ κατὰ Θεὸν σχολῇ καὶ ἀναγνώσει τῶν θείων Γραφῶν· ὅτι ἄλλο πρόσωπον δείκνυσιν ἡ Γραφὴ τοῖς λοιποῖς ἀνθρώποις, κἂν δοκοῦσι γινώσκειν, καὶ ἄλλο δείκνυσι τῷ ἀφορίσαντι ἑαυτὸν εἰς τὸ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι, ἤτοι τὸ ἔχειν τὴν τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν, ἀντὶ ἀναπνοῆς, ἐν πᾶσι· κἂν κατὰ κόσμον ἰδιώτης ᾖ καὶ ἀμαθὴς τὰ τῶν ἀνθρώπων μαθήματα, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἁπλότητι δὲ μᾶλλον καὶ ταπεινώσει Θεὸς ἐμφανίζεται, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, καὶ οὐ κόποις ἢ καταργουμένῃ σοφίᾳ. Ἀποστρέφεται δὲ μᾶλλον ταύτην ὁ Θεός, ἐὰν οὐκ ἔχῃ ταπείνωσιν. Κρείττων γάρ ἐστί τις ἰδιώτης τῷ λόγῳ καὶ μὴ τῇ γνώσει[5], κατὰ τὸν Ἀπόστολον. Ἐπειδὴ ἡ μὲν πνευματικὴ γνῶσις χάρισμά ἐστι, ἡ δὲ τοῦ λόγου ἐπιστήμη, μάθημά ἐστιν ἀνθρώπινον, ὥσπερ τὰ λοιπὰ μαθήματα τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐ συμβάλλεταί τισι πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς· καὶ δῆλον ἐκ τῶν Ἑλλήνων. Ἡ δὲ ἀνάγνωσις πρὸς μνήμην τοῖς ἴσασι τὰ εἰρημένα ἐκ τῆς πείρας, πρὸς δὲ μάθησιν τοῖς ἀπείροις γίνεται. Ὅταν, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, εὕρῃ ὁ Θεὸς καθαρὰν τὴν καρδίαν ἀπὸ πάντων τῶν κοσμικῶν πραγμάτων καὶ μαθημάτων, τότε ὡς πτυχεῖον ἄγραφον γράφει τὰ ἑαυτοῦ δόγματα· τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα μὴ ἀναγνώσῃ τις τὰ μὴ συμβάλλοντα πρὸς ἀρέσκειαν Θεοῦ. Ἀλλὰ κἂν ἀγνοῶν τοῦτο, ποτὲ ἀνέγνω, ἀγωνιζέτω ταχέως ἐξαλεῖψαι τὴν τούτου μνήμην διὰ πνευματικῆς ἀναγνώσεως θείων γραφῶν, καὶ μάλιστα τῶν συμβαλλόντων[6] αὐτῷ πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς κατὰ τὴν κατάστασιν, ἣν ἔφθασεν· εἰ μὲν πρακτικὸς ἔτι ὑπάρχει, ἐν τοῖς βίοις καὶ λόγοις τῶν Πατέρων· εἰ δὲ εἰς θείαν γνῶσιν ἡ χάρις ἀνήγαγεν αὐτόν, ἀναγινωσκέτω ἐν πάσαις ταῖς θείαις Γραφαῖς, ὡς δυνάμενον, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καθελεῖν πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ

1. Ματθ. ε', 21. 2. Ματθ. ε', 22. 3. Ἰακ. α', 17.
4. Ματθ. ιγ', 52. 5. Πρβλ. Β' Κορ. ια', 6. 6. Ἀντὶ συμβαλλουσῶν.

Θεοῦ[1], καὶ ἐκδικεῖν πᾶσαν παρακοὴν καὶ παράβασιν διὰ πράξεως, καὶ ἀληθοῦς γνώσεως τῶν θείων ἐντολῶν τε καὶ δογμάτων τοῦ Χριστοῦ· ἔξωθεν δὲ τούτων μηδόλως ἀναγινώσκει. Τίς γὰρ χρεία τὸ λαβεῖν πνεῦμα ἀκάθαρτον ἀντὶ Πνεύματος Ἁγίου; διότι εἰς ὁποῖον λόγον σχολάζει τις, τὸ τοῦ λόγου πνεῦμα ἔχειν βούλεται· εἰ καὶ οὐ φαίνεται αὐτῷ δυσχερὲς τὸ πρᾶγμα ὡς τοῖς ἐμπείροις.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ

Ἔστω οὖν ἡ κατὰ Θεὸν ἀνάγνωσις, πρὸς τὸ μὴ ῥέμβεσθαι τὸν νοῦν, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς σωτηρίας. Μισεῖ, φησὶν ὁ Σολομών, ἦχον ἀσφαλείας[2], ὁ ἐχθρὸς δηλαδή, ὥσπερ ὁ ῥεμβασμὸς τῆς διανοίας, ἀρχή ἐστι τοῦ ἁμαρτάνειν, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Ὁ δὲ θέλων τοῦτο φυγεῖν τελείως, ἐν τῇ κέλλῃ δεῖ τὰ πολλὰ σχολάζειν. Εἰ μὲν τῆς ἀκηδίας ὑπόσπονδός ἐστιν, ἐργαζέσθω μικρόν, ὡς καὶ ὁ ἀπαθὴς καὶ γνωστικὸς πρὸς ὠφέλειαν ἄλλων καὶ βοήθειαν ἀσθενοῦσί τισιν· ὡς οἱ μεγάλοι τῶν Πατέρων ἐποίουν συγκαταβαίνοντες καὶ ἐξωμοιοῦντο τοῖς ἐμπαθέσι, ταπεινοφροσύνης χάριν, ὡς δυνάμενοι πανταχοῦ ἔχειν τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτοῖς καὶ εἰς τὴν ἐν Θεῷ θεωρίαν σχολάζειν, καὶ ἐν ἐργοχείρῳ καὶ ἐν ἀγορᾷ, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος, πρὸς τοὺς τελείους σφόδρα, ὡς καὶ ἐν πλήθει ὄχλου, φησίν, ὡς μόνοι ἐν ἑαυτοῖς καὶ τῷ Θεῷ πάντοτέ εἰσιν. Ὁ δὲ ταῦτα ἔτι μὴ ἔχων, ἀλλὰ τῇ ἀκηδίᾳ ἀποστάσιον βούλεται δοῦναι, πᾶσαν ὁμιλίαν ἀνθρώπων καὶ ὕπνον παρὰ τὸ δέον ὀφείλει ἀποβάλλειν ἐξ ἑαυτοῦ καὶ ἐᾶσαι ταύτην τῆξαι αὐτοῦ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἕως οὗ ἀκηδιάσασα ἀναχωρήσῃ, βλέπουσα αὐτοῦ τὴν ὑπομονὴν ἐν διηνεκεῖ σχολῇ κατὰ Θεὸν καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ καθαρᾷ προσευχῇ. Πᾶς γὰρ πολέμιος, εἰ μὲν εἴδοι ἑαυτόν τι ἀνύσαι δυνάμενον, παραμένει πολεμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἀναχωρεῖ ἢ τελείως ἢ πρὸς ὥραν. Διὰ τοῦτο ὀφείλει ὁ θέλων περιγενέσθαι τῶν πολεμίων, πᾶσαν ὑπομονὴν ἔχειν· ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται[3]. Δίκαιόν ἐστι, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, διδόναι θλῖψιν τοῖς λυποῦσιν ἡμᾶς, ἡμῖν δὲ τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν[4]. Οὐκ ἔστι δὲ κακὸν οὐδὲ ἓν πρᾶγμα γινόμενον κατὰ Θεὸν μετὰ ταπεινώσεως. Πλὴν διαφορὰς ἔχουσι τὰ πράγματα καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα. Πᾶν οὖν εἴ τι ἐστὶ παρὰ τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν, ἐμπόδιον γίνεται τῷ θέλοντι σωθῆναι· ἤγουν πᾶν εἴ τι οὐ συμβάλλεται πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς, ἢ πρὸς σωματικὴν ζωήν. Ἐπειδὴ οὐ τὰ βρώματα,

1. Β' Κορ. ι', 5. 2. Παροιμ. ια', 15.
3. Ματθ. ι', 22. 4. Β' Θεσσ. α', 6-7.

ἀλλ᾽ ἡ γαστριμαργία κακή, οὐδὲ τὰ χρήματα, ἀλλ᾽ ἡ προσπάθεια· οὐδὲ τὸ λέγειν, ἀλλ᾽ ἡ ἀργολογία· οὐδὲ τὰ ἡδέα τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἡ ἀκρᾶσία· οὐδὲ ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἰδίους, ἀλλ᾽ ἡ ἐκ ταύτης ἀργία πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ εὐαρέστησιν· οὐδὲ τὰ ἐνδύματα πρὸς τὸ σκεπασθῆναι μόνον καὶ φεύγειν τὸ ψῦχος καὶ καύσωνα, ἀλλὰ τὰ περιττὰ καὶ πολύτιμα· οὐδὲ αἱ οἰκίαι πρὸς τὸ φεύγειν μόνον μετὰ τῶν εἰρημένων καὶ τοὺς ἐπιβούλους, θηρία τε καὶ ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ αἱ διώροφοι καὶ τριώροφοι, μεγάλαι τε καὶ πολυδάπανοι· οὐδὲ τὸ ἔχειν τι πρᾶγμα, ἀλλὰ τὸ μὴ εἰς ἀναγκαίαν χρῆσιν αὐτὸ ἔχειν· οὐδὲ τὸ βίβλους ἔχειν τοὺς λίαν ἀκτήμονας κακόν, ἀλλὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτά, διὰ τὴν κατὰ Θεὸν ἀνάγνωσιν· οὐδὲ τὸ ἔχειν φίλους, ἀλλὰ τοὺς μὴ πρὸς ὠφέλειαν ψυχῆς χρησίμως ἔχοντας· οὐδὲ γυνὴ κακόν, ἀλλ᾽ ἡ πορνεία· οὐδὲ ὁ πλοῦτος, ἀλλ᾽ ἡ φιλαργυρία· οὐδὲ ὁ οἶνος, ἀλλ᾽ ἡ μέθη· οὐδὲ ὁ φυσικὸς θυμός, ὁ δοθεὶς πρὸς τὸ κολάζειν τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ τὸ χρήσασθαι τούτῳ κατὰ τῶν ὁμογενῶν ἀνθρώπων· οὐδὲ τὸ ἄρχειν, ἀλλ᾽ ἡ φιλαρχία· οὐδὲ ἡ δόξα, ἀλλ᾽ ἡ φιλοδοξία καὶ ἡ χείρων ταύτης κενοδοξία· οὐδὲ τὸ ἀρετὴν κεκτῆσθαι, ἀλλὰ τὸ οἴεσθαι ἔχειν· οὐδὲ ἡ γνῶσις, ἀλλὰ τὸ δοκεῖν εἶναι γνωστικὸν καί, τὸ χεῖρον τούτου, τὸ τὴν ἰδίαν ἀγνωσίαν ἀγνοεῖν· οὐδὲ ἡ ἀληθινὴ γνῶσις, ἀλλ᾽ ἡ ψευδώνυμος· οὐδὲ ὁ κόσμος κακός, ἀλλὰ τὰ πάθη· οὐδὲ ἡ φύσις, ἀλλὰ τὰ παρὰ φύσιν· οὐδὲ ἡ ὁμόνοια, ἀλλ᾽ ἡ ἐπὶ τὸ κακοποιῆσαι καὶ μὴ πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς γινομένη· οὐδὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ ἡ τούτων παράχρησις· οὐ γὰρ ἵνα ἐπιθυμῶμεν ἃ μὴ δεῖ, ἐγένετο ἡ ὅρασις, ἀλλ᾽ ἵνα, ὁρῶντες τὰ κτίσματα, δοξάζωμεν ἐξ αὐτῶν τὸν Ποιητήν, πρὸς τὸ ὁδεῦσαι καλῶς ἡμᾶς εἰς τὰ συμφέροντα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἡμῶν· οὐδὲ αἱ ἀκοαὶ πρὸς τὸ ἐνωτίζεσθαι καταλαλιὰν καὶ μωρολογίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀκοῦσαι λόγον Θεοῦ καὶ πᾶσαν λαλιάν, ἣν ἀκούομεν παρ᾽ ἀνθρώπων, πετεινῶν τε καὶ τῶν λοιπῶν, καὶ ἐκ τούτου δοξάσαι τὸν Ποιητήν· οὐδὲ ἡ ὄσφρησις πρὸς τὸ ἐκθηλύνειν τὴν ψυχὴν καὶ λύειν τὸν τόνον αὐτῆς τῇ εὐοσμίᾳ, ὥς φησιν ὁ Θεολόγος, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀναπνεῖν καὶ δέχεσθαι τὸν δεδωρημένον ἡμῖν παρὰ Θεοῦ ἀέρα καὶ δοξάζειν αὐτὸν ἕνεκα τούτου· οὗ χωρίς, οὐδεὶς δύναται ζῆσαι σωματικῶς, οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε κτῆνος. Καὶ θαυμάζω τὴν σοφίαν τοῦ εὐεργέτου, πῶς τὰ ἀναγκαιότερα πράγματα εὐκόλως πᾶσιν εὑρίσκονται, λέγω δὴ τὸν ἀέρα, τὸ πῦρ, τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν· οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὰ δυνάμενα σῶσαι τὴν ψυχήν, εὐκοπώτερα τῶν ἄλλων πραγμάτων ἐποίησε· τὰ δὲ ἀπώλειαν αὐτῇ προσφέροντα δυσκολώτερα· οἷον ἡ πενία, πλείονα σῴζειν εἴωθε τὴν ψυχήν, ὁ δὲ πλοῦτος ἐμπόδιον γίνεται τοῖς πολλοῖς· καὶ τὴν μὲν ὁ τυχὼν εὑρίσκει, ὁ δὲ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. Εἶτα τὴν ἀτιμίαν, τὴν ταπείνωσιν, τὴν ὑπομονήν, τὴν ὑπακοήν, τὴν ὑποταγήν, τὴν ἐγκράτειαν, τὴν νηστείαν, τὴν ἀγρυπνίαν, τὴν ἐκκοπὴν τοῦ ἰδίου θελήματος, τὴν σωματικὴν ἀσθένειαν, τὴν εὐχαριστίαν ἐν πᾶσι τούτοις· τοὺς πειρασμούς, τὰς ζημίας, τὴν στέρησιν τῶν ἀναγκαίων, τὴν ἀποχὴν τῶν ἡδέων, τὴν

γυμνότητα, τὴν μακροθυμίαν· καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ διὰ τὸν Θεὸν γινόμενα ἐπιτηδεύματα, καὶ ἀνεμπόδιστα εἰσὶ καὶ οὐδεὶς ὑπὲρ τῶν τοιούτων μάχεται, ἀλλὰ μᾶλλον παραχωρεῖ τοῖς προαιρουμένοις ταῦτα ἔχειν, εἴτε ἑκουσίως, εἴτε ἀκουσίως ἐπερχομένων. Τὰ δὲ πρὸς ἀπώλειαν συντείνοντα, δυσεύρετα· οἷον ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα, ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ἀκαταδεξία, ἡ ἐξουσία, τὸ ἄρχειν, ἡ ἀκρασία, ἡ πολυφαγία, ἡ πολυυπνία, τὸ ποιεῖν ἃ βούλεται, ἡ ὑγεία καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ σώματος, ὁ ἀνεπηρέαστος βίος, τὰ κέρδη, τὸ ἔχειν ὅσα ἐπιθυμεῖ ἡ τῶν ἡδέων ἀπόλαυσις, τὸ ἔχειν ἐνδύματα καὶ σκεπάσματα πολλὰ καὶ πολύτιμα, καὶ τὰ τοιαῦτα, ὑπὲρ ὧν πολὺς μὲν ὁ ἀγών, ὀλίγη δὲ ἡ εὕρεσις καὶ πρόσκαιρος ἡ ὠφέλεια· καὶ πολλὴ μὲν ἡ θλῖψις, ὀλίγη δὲ ἡ ἀπόλαυσις· διότι τοῖς ἔχουσιν αὐτὰ καὶ τοῖς μὴ ἔχουσιν αὐτά, ἀλλ᾽ ἔχειν ἐπιθυμοῦσιν, πᾶσαν θλῖψιν προξενοῦσι, καίπερ οὐκ ἔστι κακὸν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἡ τούτων παράχρησις, ὡς εἴρηται. Οὐ γὰρ ἵνα κλέπτωμεν καὶ ἁρπάζωμεν καὶ χεῖρας ἐπ᾽ ἀλλήλων ἐκτείνωμεν κακῶς, ἐγένοντο ἡμῖν χεῖρες καὶ πόδες, ἀλλ᾽ ἵνα ταύτας πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν κατὰ Θεὸν κτησώμεθα, εἴς τε ἐλεημοσύνην τοῖς πτωχοῖς οἱ ἀσθενέστεροι τὴν ψυχὴν πρὸς τελειότητα καὶ πρὸς βοήθειαν τοῖς χρῄζουσιν· οἱ δυνατώτεροι δὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, διὰ τῆς ἀκτημοσύνης καὶ μιμήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ Μαθητῶν, καὶ πρὸς τὸ δοξάζειν τὸν Θεόν, καὶ θαυμάζειν τὴν κεκρυμμένην αὐτοῦ σοφίαν ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν. Καὶ πῶς αἱ χεῖρες αὗται καὶ οἱ μικροὶ δάκτυλοι πρὸς πᾶσαν ἐπιστήμην καὶ ἐργασίαν, γραφήν τε καὶ ἐπιτήδευμα εὑρίσκονται ἕτοιμοι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ· ἐξ οὗ ἡ γνῶσις τῶν ἀναριθμήτων τεχνῶν τε καὶ γραφῶν, σοφίας τε καὶ ἰαματικῶν φαρμάκων, γλωσσῶν τε καὶ γραμμάτων διαφόρων· καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ προγεγονότα, γινόμενά τε καὶ γενησόμενα δι᾽ ἄκραν ἀγαθότητα ἡμῖν δεδώρηται καὶ ἀεὶ δίδονται πρὸς τὸ ζῆσαι σωματικῶς καὶ σωθῆναι ψυχικῶς, ἐὰν κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ σκοπὸν χρησώμεθα πᾶσι τοῖς οὖσι, καὶ διὰ τούτων δοξάζωμεν αὐτὸν μετὰ πάσης εὐγνωμοσύνης. Εἰδὲ μήγε ἐκπίπτομεν καὶ ἀπολύμεθα καὶ πάντα τὰ ὄντα πρὸς θλῖψιν ἡμῖν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι γίνονται, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι πρὸς κόλασιν αἰώνιον, ὡς προείρηται.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΑΛΗΘΟΥΣ

Ὁ μέν, χάριτι Θεοῦ, λαβὼν χάρισμα διακρίσεως, ἐκ πολλῆς ταπεινοφροσύνης ὀφείλει πάσῃ δυνάμει φυλάττειν τὸ χάρισμα τοῦτο, εἰς τὸ μηδόλως ἀδιακρίτως τι ποιεῖν, ἵνα μὴ ἐν γνώσει ἐξ ἀμελείας πταίων μείζονα τὴν κατάκρισιν ἐμποιῇ ἑαυτῷ. Ὁ δὲ μὴ λαβὼν τὸ χάρισμα τοῦτο, ἔτι

ὀφείλει μηδόλως νόημα στῆσαι, ἢ λόγον ἢ ἔργον, ἐκτὸς ἐρωτήσεως, πίστεώς τε βεβαίας καὶ προσευχῆς καθαρᾶς, ὧν χωρὶς εἰς διάκρισιν ἀψευδῶς ἀνελθεῖν οὐ δύναται. Αὕτη μὲν γὰρ γεννᾶται ἐκ ταπεινοφροσύνης· γεννᾷ δὲ τῷ ἔχοντι αὐτήν, διόρασιν· ὥς φασι Μωυσῆς τε καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· ἵνα ὁ ἔχων προβλέπῃ τὰ κεκρυμμένα τοῦ ἐχθροῦ μηχανήματα καὶ ἐκκόπτῃ τὰς ἀφορμὰς αὐτῶν πρὸ καιροῦ, κατὰ τὸν Δαβίδ· καὶ ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου[1]. Σημεῖα δὲ τῆς μὲν διακρίσεως τὸ ἀψεύστως γινώσκειν τὰ καλὰ καὶ τὰ ἐναντία· ἔπειτα καὶ τὸ θεῖον βούλημα εἰδέναι ἐν πᾶσι τοῖς ἐπιτηδεύμασι· τῆς δὲ διοράσεως, τὸ γινώσκειν τά τε ἴδια πταίσματα, πρὶν εἰς τὸ ἔργον φθάσωσι καὶ τὰ κατὰ κλοπὴν γινόμενα ὑπὸ τῶν δαιμόνων· ἔπειτα καὶ τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς θείας Γραφαῖς μυστήρια, καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς κτίσμασιν. Ἔχει μὲν καὶ ἡ τούτων μήτηρ ταπείνωσις σημεῖον, ὡς προείρηται περὶ ἑαυτῆς, γινώσκεται δὲ ἐκ τούτου· εἰ μὲν γάρ ἐστι ταπεινόφρων, ὀφείλει πᾶσαν ἀρετὴν ἔχειν καὶ ὡς μείζονα χρεωστῶν, ὑπὸ κάτω πάσης κτίσεως εἶναι ἐν ἀληθείᾳ πιστεύειν· εἰ δὲ μὴ οὕτως διάκειται, αὐτὸ τοῦτο πληροφορία ἐστίν, ὅτι χείρων πάσης τῆς κτίσεως ὑπάρχει, κἂν ἰσάγγελον πολιτείαν δοκῇ ἔχειν. Ἐπεὶ ὁ κατὰ ἀλήθειαν Ἄγγελος οὐκ ἠδύνατο μετὰ τοσαύτας ἀρετὰς καὶ σοφίαν ἀρέσαι τῷ Ποιητῇ, ταπεινώσεως δίχα. Τί λοιπὸν ἔχει εἰπεῖν ὁ οἰόμενος εἶναι Ἄγγελος, ἐκτὸς ταπεινώσεως τῆς πάντων τῶν ὄντων καὶ ἐσομένων ἀγαθῶν αἰτίας; ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ διάκρισις ἡ φωτίζουσα τὰ πέρατα· ἧς χωρίς, πάντα εἰσὶ ζοφώδη. Φῶς γάρ ἐστι καὶ λέγεται, καὶ διὰ τοῦτο πρὸ παντὸς λόγου καὶ ἐπιτηδεύματος χρῄζομεν τούτου τοῦ φωτός, ἵνα τὰ λοιπὰ ὁρῶντες θαυμάζωμεν. Θαυμάζομεν δὲ καὶ τὸν Θεὸν πῶς ἐν τῇ πρώτῃ καὶ κυρίᾳ τῶν ἡμερῶν πρῶτον τὸ φῶς ἐποίησεν[2], ἵνα μὴ τὰ γινόμενα μετὰ τούτου * ἀθεώρητα μένωσιν ὡς οὐκ ὄντα, φησὶν ὁ ἐκ Δαμασκοῦ. Φῶς μέν, ὡς προείρηται, ὑπάρχει ἡ διάκρισις, ἀναγκαιοτέρα δὲ πάντων τῶν χαρισμάτων ἐστὶν ἡ ἐκ ταύτης γεννηθεῖσα διόρασις. Τί γὰρ ἀναγκαιότερον τοῦ βλέπειν τινὰ τὰς κλοπὰς τῶν δαιμόνων καὶ φυλάττειν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ συνεργούσης τῆς χάριτος; Ἀναγκαιοτέρα δὲ πάλιν πασῶν τῶν ἐργασιῶν ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, καὶ ὁ ἁγιασμὸς τοῦ σώματος, οὗ χωρὶς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[3], ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος.

* Ἴσως μετὰ τοῦτο.

1. Ψαλμ. 5, 39. 2. Γέν. α', 3. 3. Ἑβρ. ιβ', 14.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΠΟΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΤΑΙΕΙ ΤΙΣ

Πλὴν οὐ δεῖ ἀπογινώσκειν ἡμᾶς, μὴ ὄντας ὡς δεῖ εἶναι. Κακὸν μέν ὅτι ἥμαρτες, ἄνθρωπε. Τί δὲ τὸν Θεὸν ἀδικεῖς καὶ ἔχεις αὐτὸν ἐξ ἀγνωσίας ἀδύνατον; Μὴ γὰρ τὸ σῶσαί σου τὴν ψυχὴν ἀδυνατεῖ ὁ τοσοῦτον κόσμον, ὃν ὁρᾷς, διὰ σὲ πεποιηκώς; Εἰ δὲ λέγεις, ὅτι μᾶλλον καὶ τοῦτο κατάκρισίς μού ἐστιν, ὥσπερ καὶ ἡ αὐτοῦ συγκατάβασις, μετανόησον, καὶ δέχεταί σου τὴν μετάνοιαν, ὡς τοῦ ἀσώτου[1] καὶ τῆς πόρνης[2]. Εἰδὲ οὐδὲ τοῦτο δύνασαι, ἀλλ' ἐκ συνηθείας πταίεις εἰς ἅπερ κἂν μὴ βούλεσαι, ἔχε ταπείνωσιν ὡς ὁ τελώνης[3], καὶ ἀρκεῖ σοι εἰς σωτηρίαν. Ὁ γὰρ ἀμετανόητος ἁμαρτάνων καὶ μὴ ἀπογινώσκων, ἐξ ἀνάγκης ὑπὸ κάτω πάσης κτίσεως ἑαυτὸν ἔχει καὶ οὐ τολμᾷ κατακρίναι ἢ μέμψασθαί τινα ἄνθρωπον. Ἀλλὰ μᾶλλον θαυμάζει τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν· καὶ εὐγνώμων πρὸς τὸν εὐεργέτην εὑρίσκεται, καὶ ἄλλα πολλὰ καλὰ ἔχειν δύναται. Καὶ εἰ τῷ διαβόλῳ εἰς τὸ ἁμαρτάνειν ὑπόκειται, ἀλλ' οὖν πάλιν διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ παρακούει τὸν ἐχθρόν, εἰς τὸ ἀπογινώσκειν ὠθοῦντα αὐτόν, καὶ ἐκ τούτου μέρος τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἔχων εὐγνωμοσύνην, εὐχαριστίαν, ὑπομονήν, φόβον Θεοῦ, τὸ μὴ κρίνειν, ἵνα μὴ κριθῇ, ἅτινα ἀναγκαῖά εἰσι πάνυ· ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος περὶ τῆς γεέννης, ὅτι σχεδὸν εὐεργετεῖ ἡμᾶς καὶ ὑπὲρ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, ὅτι διὰ ταύτης μὲν πολλοὶ εἰς τὴν Βασιλείαν εἰσέρχονται, διὰ δὲ τῆς Βασιλείας ὀλίγοι, ἀλλὰ διὰ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ· ἡ μὲν διώκει τῷ φόβῳ, ἡ δὲ ἀγκαλίζεται, καὶ δι' ἀμφοτέρων σῳζόμεθα, χάριτι Χριστοῦ. Ὥσπερ γὰρ οἱ πολεμούμενοι ὑπὸ πολλῶν παθῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν, ἂν ὑπομένωσι καὶ οὔτε παραδίδουσι τὸ αὐτεξούσιον ἐξ ἀμελείας, οὔτε ἀπογινώσκουσι, στεφανοῦνται· οὕτω καὶ ὁ εὑρὼν ἀπάθειαν μετὰ ἀδείας καὶ κουφισμοῦ, ἐκπίπτει ταχέως, ἂν μὴ ὁμολογῇ τὰς χάριτας ἀεὶ ἐν τῷ μηδόλως τινὰ κατακρῖναι. Εἰ δὲ τοῦτο τολμήσειεν, ἐμφαίνων, ὅτι ἰδίᾳ δυνάμει τὸν πλοῦτον ἑαυτῷ περιεποιήσατο, φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος· καὶ ὡς μέγαν κίνδυνον ἔχει ὁ ἐμπαθὴς ἔτι καὶ ἄμοιρος φωτισμοῦ γνώσεως, ἂν ἄρχῃ τινῶν, φησὶν ὁ Δαμασκηνός· οὕτω καὶ ὁ λαβὼν ἀπάθειαν παρὰ Θεοῦ καὶ πνευματικὴν γνῶσιν, ἂν μὴ καὶ ἄλλας ὠφελήσῃ ψυχάς. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο συμφέρει τῷ ἀσθενεῖ, ὡς ἡ φυγὴ εἰς τὴν ἡσυχίαν· οὐδὲ τῷ ἐμπαθεῖ καὶ ἀγνώστῳ, ὡς ἡ ἐν αὐτῇ ὑποταγή· οὐδὲ κρεῖττον τοῦ γνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν καὶ ἀγνωσίαν· οὐδὲ χεῖρον τοῦ ταῦτα ἀγνοεῖν· οὐδὲ οὕτω μισητὸν ἄλλο πάθος, ὡς ἡ ὑπερηφανία· οὐδὲ καταγέλωτος ἄξιον, ὡς ἡ φιλαργυρία, αὕτη ῥίζα πάντων τῶν κακῶν[4]· διότι

1. Λουκ. ιε', 17 κ.ἑ. 2. Λουκ. ζ', 37 κ.ἑ.
3. Λουκ. ιη', 13. 4. Α' Τιμ. ς', 10.

τὰ ἐκ τοῦ μετάλλου τῆς γῆς μετὰ πολλοῦ κόπου χρήματα ἀνύσαντες ἄνθρωποι, εἰς τὴν γῆν πάλιν ἀργὰ τιθέασιν. Διὰ τοῦτό φησιν ὁ Κύριος· μὴ θησαυρίζετε ἐπὶ τῆς γῆς[1], καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ πάλιν· ὅπου ὁ θησαυρὸς ὑμῶν ἐστιν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν[2]. Ὁ γὰρ ἀνθρώπινος νοῦς, ἐν οἷς χρονίζει, τῷ πόθῳ ἕλκεται ὑπὸ τῆς συνηθείας, εἴτε εἰς τὰ γήινα πράγματα, εἴτε εἰς τὰ πάθη, εἴτε εἰς τὰ οὐράνια καὶ αἰώνια ἀγαθά. Ἡ συνήθεια δὲ χρονίζουσα, φύσεως ἰσχὺν λαμβάνειν πέφυκε, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὅταν δὲ ἀσθενῇ τις, τότε μάλιστα ὀφείλει προσέχειν τῆς συνειδήσεως τῷ μαρτυρίῳ, ἵνα ἐκ πάσης κατακρίσεως ἐλευθερώσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μήπως τὸ τέλος φθάσῃ τῆς ζωῆς καὶ μέλλει μεταμελεῖσθαι ἀνόνητα καὶ θρηνεῖν αἰώνια. Ὁ τοίνυν μὴ δυνάμενος ὑπὲρ Χριστοῦ αἰσθητὸν θάνατον ὑπομεῖναι ὡς ἐκεῖνος, κἂν τὸν κατὰ προαίρεσιν, ὑπομένειν δεῖ νοητῶς. Καὶ ἔσται μάρτυς κατὰ συνείδησιν, ἐν τῷ μὴ ὑποταγῆναι τοῖς πολεμοῦσιν αὐτὸν δαίμοσιν, ἢ θελήμασιν, ἀλλὰ νικᾶν αὐτούς· ὥσπερ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες καὶ οἱ Ὅσιοι Πατέρες· ὅτι οἱ μὲν αἰσθητῶς, οἱ δὲ νοητῶς ἐμαρτύρησαν. Μικρὸν τοίνυν βιασθείς, περιεγένετό τις τοῦ ἐχθροῦ· ἢ μικρὸν ἀμελήσας καὶ σκοτισθείς, ἀπώλετο.

ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΝ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

Οὐδὲν οὕτω, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, σκοτίζειν τὴν διάνοιαν πέφυκεν, ὡς ἡ πονηρία, οὐδὲ φωτίζειν τὸν νοῦν, ὡς ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἡσυχίᾳ· οὐδὲ πρὸς σύντομον πόνον ψυχῆς, ὡς ἡ τοῦ θανάτου ἔννοια πέφυκεν· οὐδὲ ἀφανὴς προκοπή, ὡς ἡ αὐτομεμψία καὶ ἐκκοπὴ τῶν οἰκείων θελημάτων· οὐδὲ ἀφανὴς ἀπώλεια, ὡς ἡ οἴησις καὶ ἡ αὐταρέσκεια· οὐδὲ πρόξενος ἀποστροφῆς Θεοῦ καὶ παιδεύσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ὁ γογγυσμός· οὐδὲ εὔκολος εἰς τὸ ἁμαρτάνειν, ὡς ἡ σύγχυσις καὶ ἡ πολυλογία· οὐδὲ σύντομον πρᾶγμα πρὸς κτῆσιν ἀρετῆς, ὡς ἡ μόνωσις καὶ ἡ σύννοια· οὐδὲ πρὸς εὐγνωμοσύνην καὶ εὐχαριστίαν, ὡς ἡ μελέτη τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν καὶ τῶν ἡμετέρων κακῶν· οὐδὲ πρὸς αὔξησιν τῶν εὐεργεσιῶν, ὡς αἱ τούτων εὐφημίαι· οὐδὲ σωτηρίαν ἀκούσιον προσφέρειν εἴωθεν, ὡς οἱ πειρασμοί· οὐδὲ σύντομος ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἤτοι πρὸς τὴν ἀπάθειαν καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος, ὡς ἡ ὁδὸς ἡ Βασιλικὴ ἡ ἀπέχουσα τῶν ὑπερβολῶν καὶ ἐλλείψεων ἐν πᾶσιν· οὐδὲ ἄλλη ἀρετὴ δύναται καταλαβεῖν τὸ

1. Ματθ. ς', 19. 2. Ματθ. ς', 21.

θεῖον θέλημα, ὡς ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ τὸ καταλιπεῖν πᾶν νόημα καὶ θέλημα ἴδιον· οὐδὲ συνεργὸς εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, ὡς ἡ καθαρὰ προσευχή· οὐδὲ ἐμπόδιον πρὸς κτῆσιν ἀρετῶν, ὡς ὁ περισπασμὸς καὶ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας, κἂν λίαν μικρὸς ᾖ. Ὅσην γὰρ καθαρότητα ἔχει τις, τοσοῦταν φαίνεται πταίειν πολλὰ ἐκ τοῦ βλέπειν· καὶ ὅσον πολλὰ πταίει, σκοτίζεται, κἂν φαίνηται ἔχων καθαρότητα. Καὶ πάλιν· ὅσην γνῶσιν ἔχει, τοσοῦτον φαίνεται ἄγνωστος· καὶ ὅσον ἀγνοεῖ τις τὴν ἑαυτοῦ ἀγνωσίαν καὶ τὴν ἐκ μέρους πνευματικὴν γνῶσιν, τοσοῦτον δοκεῖ γνωστικὸς εἶναι· καὶ ὅσον ὑπομένει τὰς θλίψεις ὁ ἀθλητής, τοσοῦτον νικήσει τὸν ἐχθρόν· καὶ ὅσον ἀγωνίζεταί τις ποιῆσαί τι ἀγαθὸν μίαν ἡμέραν, τοσοῦτον χρεωστεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, φησὶν ὁ ἅγιος Μάρκος· ἂν αὐτοῦ ᾖ ἡ δύναμις καὶ ἡ προθυμία δηλαδή· ἡ δὲ χάρις ἐστὶ τοῦ Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο, ὅταν ἦλθεν ἡ χάρις, ἐδύνατο, τί καύχημα ἔχει ὁ τοιοῦτος; ὅτι οἴεταί τι ποιεῖν ἀγαθὸν ἀφ' ἑαυτοῦ δύνασθαι, καὶ τοὺς μὴ δυναμένους κατακρίνων ἀδίκως. Ὁ γὰρ τὸν πλησίον τι ἀπαιτῶν, ἑαυτοῦ μᾶλλον ὀφείλει ἀπαιτεῖν δικαιότερον. Ὥσπερ γὰρ οὖν οἱ ἁμαρτάνοντες ὀφείλουσιν, ὡς παροργίσαντες τὸν Θεόν, οὕτω καὶ οἱ σκεπασθέντες ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτοῦ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν καὶ ἑτοιμότητα πρὸς ἀπόγνωσιν, ὀφείλουσι τρέμειν μᾶλλον, ὡς πολλὰ χρεωστοῦντες. Καὶ ὥσπερ μέγας ἐστὶ κρημνός, ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος, οὕτω μεῖζόν ἐστι κακόν, ἡ ἐν γνώσει παράβασις καὶ μείζων ἐστὶν ἡ εὐεργεσία τῆς ψυχῆς διὰ λόγου ἢ τῆς προσευχῆς. Καὶ ὅταν ὑπομείνῃ τις τὸν πλησίον, ἵνα μὴ θλίβηται ὁ ἀδικῶν αὐτόν, ἀλλ' ὅπως ἀναπαύσῃ αὐτοῦ τὸ θέλημα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ταραχῆς αὐτοῦ, φησὶν ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, ποιῶν ἔλεος μετὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, βαστάζων αὐτοῦ τὸ βάρος καὶ εὔχεται ὑπὲρ αὐτοῦ ποθῶν αὐτοῦ τὴν σωτηρίαν, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐστὶν ἀγαθόν, σωματικόν τε καὶ ψυχικόν. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρὰ ἀνεξικακία, ἡ καθαίρουσα τὴν ψυχὴν καὶ ἀνάγουσα αὐτὴν πρὸς Θεόν. Ὅτι ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου, κρείττων ἐστὶ πάσης ἐργασίας καὶ ἀρετῆς· οὐδὲ γὰρ μεῖζον καὶ τελειότερον τῆς τοῦ πλησίον ἀγάπης ἐν ἀρεταῖς. Σημεῖον δὲ ταύτης οὐ μόνον τὸ μὴ ἔχειν τι πρᾶγμα, ὅπερ ἄλλος δέεται, ἀλλὰ καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς[1], καὶ[2] τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, καὶ ταῦτα ὡς χρέος λογίζεσθαι· καὶ εἰκότως. Χρεωστεῖ γὰρ οὐ μόνον τὸν πλησίον μέχρι θανάτου φιλεῖν, διὰ τὸ τῆς φύσεως δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκχυθὲν ὑπὲρ ἡμῶν ὑπέρτιμον αἷμα τοῦ ἐντειλαμένου Χριστοῦ. Μὴ γίνου φίλαυτος, φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος, καὶ ἔσῃ φιλόθεος· μὴ γίνου αὐτάρεσκος, καὶ ἔσῃ φιλάδελφος· αὕτη μὲν οὖν ἐκ τῆς ἐλπίδος γίνεται. Ἐλπὶς δέ ἐστι τὸ ἀδιστάκτως πιστεύειν ἐκ πάσης διανοίας, ὅτι πάντως τεύξεται τοῦ ἐλπιζομένου. Καὶ αὕτη πάλιν ἐκ τῆς βεβαίας πίστεως γεννᾶται, ὅτι τὸ μηδόλως φροντίδα ποιεῖν τινα

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 13. 2. Γραπτέον μᾶλλον κατά.

περὶ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς ἢ θανάτου, ἀλλὰ πᾶσαν μέριμναν εἰς τὸν Θεὸν ἐᾶσαι[1], ὡς προείρηται, περὶ τοῦ θέλοντος τυχεῖν τῆς ἀπαθείας τῶν σημείων, ὧν ἡ πίστις θεμέλιον ὑπάρχει· ἣν ὁ ἔχων λογίζεσθαι ὀφείλει, ὅτι ὥσπερ τὰ πάντα ἐποίησεν ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς μετὰ πάντων, ἐκ μὴ ὄντων, δι' ἄκραν ἀγαθότητα, οὕτω πάντως καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα οἰκονομῆσαι ἔχει, ὡς οἶδεν αὐτός.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΚΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ ΠΙΣΤΙΝ

Πᾶλιν ὁ ταύτης ποθῶν τὴν κτῆσιν (ἥτις ἐστὶ θεμέλιον πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ θύρα τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ νίκη ἀκόπωτος τῶν ἐχθρῶν καὶ ἀναγκαιοτέρα πάσης ἀρετῆς καὶ πτερὰ τῆς προσευχῆς καὶ ἐνοίκησις τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ), χρεωστεῖ ὑπομένειν πᾶσαν δοκιμήν, ἣν μέλλει δοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων λογισμῶν· ὧν οὐδεὶς δύναται κατανοεῖν, μήτε λέγειν τι περὶ τούτων, ἢ εὑρεῖν, εἰ μὴ ὁ εὑρετὴς τῆς κακίας διάβολος. Ἀλλὰ θαρσείτω ὁ τοιοῦτος, ὅτι ἂν περιγένηται τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ πειρασμῶν μετὰ βίας πολλῆς καὶ κατέχῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἐνδοῦναι τοῖς λογισμοῖς τοῖς φυομένοις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, νικῆσαι ἔχει ἐφάπαξ πάντα τὰ πάθη· ὅτι οὐκ αὐτός ἐστιν ὁ νικήσας, ἀλλ' ὁ ἐν αὐτῷ παραγενόμενος Χριστὸς διὰ τῆς πίστεως. Περὶ τῶν τοιούτων φησὶν ὁ Κύριος, ὅτι ὁ ἔχων πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως[2], καὶ τὰ ἑξῆς. Ἀλλὰ κἂν ὁ λογισμὸς ἀσθενήσας ἐνδώσῃ, μὴ δειλιάσῃ, μηδὲ ἀπογινώσκῃ, μηδὲ τῆς ἰδίας ψυχῆς ἐπιγράφῃ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ἀρχεκάκου· ἀλλὰ μεθ' ὑπομονῆς τὴν κατὰ δύναμιν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν καὶ φυλακὴν τῶν ἐντολῶν ἐπιμελῶς ποιῶν, ἐν ἡσυχίᾳ καὶ σχολῇ κατὰ Θεόν, ἐκ πάντων τῶν ἑκουσίως λογιζομένων· ἵνα πᾶσαν μηχανὴν καὶ φαντασίαν νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν κινήσας ὁ ἐχθρὸς καὶ μὴ εὑρὼν αὐτὸν φροντίδα ποιοῦντα τοῖς γινομένοις ὑπ' αὐτοῦ παιγνίοις καὶ σχήμασι, σὺν πᾶσι τοῖς νοήμασιν, οἷς καταπτήσσων δῆθεν, ὡς ἀληθῶς δεικνύων τὰ ψεύδους μεστὰ παίγνια, ἀκηδιάσας ἀναχωρῇ. Καὶ λαβὼν πεῖραν ὁ ἐργάτης τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ τῆς τοῦ ἐχθροῦ ἀσθενείας, οὐκέτι ὑπ' οὐδενὸς αὐτοῦ μηχανήματος θροεῖται· ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς πᾶν εἴ τι θέλει καὶ βούλεται κατὰ Θεόν, ἀκωλύτως ποιεῖ, τῇ πίστει κραταιούμενος καὶ βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, εἰς ὃν πεπίστευκεν· ὡς αὐτὸς ὁ Κύριος φησί· πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι[3]. Διότι οὐκ αὐτός ἐστιν ὁ πολεμῶν τὸν

1. Πρβλ. Α' Πέτρ. ε', 7. 2. Λουκ. ιζ', 6. 3. Μάρκ. θ', 23.

ἐχθρόν, ἀλλ' ὁ μεριμνῶν περὶ αὐτοῦ Θεὸς διὰ τῆς πίστεως, φησὶν ὁ Προφήτης· τὸν ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου[1], καὶ τὰ ἑξῆς. Οὐκέτι γὰρ ὁ τοιοῦτος ὅλως περί τινος φροντίδα ποιεῖ, γινώσκων, ὅτι ἵππος ἑτοιμάζεται εἰς πόλεμον, παρὰ δὲ Θεῷ ἡ σωτηρία αὐτοῦ[2], φησὶν ὁ Σολομών. Καὶ διὰ ταύτης πάντων κατατολμᾷ, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· κτῆσαι πίστιν ἐν σεαυτῷ, ἵνα καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου. Οὐδὲ γὰρ ὡς αὐτεξούσιος διάγει, ἀλλ' ὡς κτῆνος ἀγόμενος τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ, ὡς φησιν ὁ Προφήτης· κτηνώδης ἐγενήθην παρὰ σοί, κἀγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ[3]. Βούλει με, φησίν, ἀναπαῦσαι διὰ τῆς σῆς γνώσεως, οὐκ ἀντιλέγω· θέλεις πάλιν, ταπεινώσεως χάριν, πειρασμοὺς παραχωρεῖν με ἔχειν, ὡσαύτως εἰμὶ μετὰ σοῦ· οὐκ ἔχω τι ποιῆσαι ὅλως ἀπ' ἐμαυτοῦ. Ἐκτός σου γὰρ οὐκ ἐγενόμην ἐκ μὴ ὄντος, οὐδὲ ζῆσαι ἢ σωθῆναι δύναμαι. Εἴ τι βούλει τὸ σὸν πλάσμα ποίησον. Πιστεύω δέ, ὅτι ἀγαθὸς ὤν, ἀγαθά μοι οἰκονομῆσαι ἔχεις, κἂν πρὸς τὸ συμφέρον οὐ γινώσκω ταῦτα· ἀλλ' οὔτε ἄξιός εἰμι τοῦ γνῶναι, οὐδὲ αἰτοῦμαι τοῦ μαθεῖν, ἵνα ἄνεσιν ἔχω· ἴσως οὐ συμφέρει μοι. Οὐδὲ κουφισμὸν πολέμου τινὸς παρακαλέσαι τολμῶ, εἰ καὶ ἀσθενῶ καὶ ἐν πᾶσι καταπονοῦμαι, ὅτι οὐ γινώσκω ποῖον συμφέρει. Σὺ οἶδας πάντα[4], καὶ ὡς οἶδας ποίησον· μόνον μὴ ἀστοχήσω, εἴ τι κἂν γένηται· ἀλλὰ κἂν θέλω, κἂν μὴ θέλω, σῶσόν με. Καὶ τοῦτο, εἰ ἀρεστόν σοί ἐστιν. Ἐγὼ τοίνυν πρᾶγμα οὐκ ἔχω· ἐνώπιόν σού εἰμι, ὡς ἄψυχός τις· τὴν ψυχήν μου εἰς τὰς ἀχράντους σου χεῖρας παρατίθημι[5] ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Σὺ μὲν πάντα δύνασαι καὶ πάντα γινώσκεις καὶ πᾶν ἀγαθὸν πᾶσι θέλεις, καὶ ποθεῖς ἀεὶ τὴν σωτηρίαν μου. Καὶ δῆλον ἐκ πασῶν τῶν εὐεργεσιῶν, ὧν ἐποίησας καὶ ποιεῖς ἀεὶ μεθ' ἡμῶν κατὰ χάριν, φανερῶς καὶ ἀφανῶς, ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ὑπὲρ νοῦν συγκαταβάσεώς σου πρὸς ἡμᾶς, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ. Ἐγὼ δὲ τίς εἰμι, ὅτι τολμῶ ἀναγγέλλειν σοι, καρδιογνῶστα; ἀλλ' ἵνα ἐμαυτῷ γνωρίσω, καὶ τοῖς ἐχθροῖς ὅτι πρὸς σὲ καταφεύγων τὸν λιμένα τῆς σωτηρίας μου, ταῦτα λέγω. Ἰδοὺ γὰρ ἔγνων ὑπὸ τῆς χάριτός σου, ὅτι Θεός μου εἶ σύ[6], καὶ οὐκ ὅτι πολλὰ τολμῶ λέγειν, ἀλλὰ νοῦν μόνον ἀργόν, κωφόν τε καὶ ἄλαλον παραστῆσαί σοι βούλομαι. Οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ' ἡ χάρις σου τὸ πᾶν ἐργάζεται. Οὐ γὰρ οἶδα ἐμαυτόν ποτε ἀγαθὸν τοιαῦτα, ἀλλὰ πλήθη κακῶν ἀεί, ὑπὲρ ὧν τὸ δουλικὸν σχῆμα προσπίπτων σοι δεικνύω, ὅτι μετανοεῖν με ἠξίωσας καὶ ὅτι δοῦλός σου εἰμὶ καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου[7]. Ἀλλὰ μὴ ἐάσῃς με, Κύριέ μου, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, ποιεῖν ἢ λαλεῖν ἢ λογίζεσθαι ἅπερ οὐ θέλεις· ἀρκεῖ μοι γὰρ τὸ πλῆθος τῶν τοσούτων προγενομένων μου ἁμαρτιῶν· ἀλλ' ὡς θέλεις ἐλέησόν με. Ἥμαρτον, ἐλέησόν με ὡς οἶδας. Πιστεύω Κύριε, ὅτι ἐπακούεις μου τῆς ἐλεεινῆς ταύτης φωνῆς. Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ[8], ὁ χαρισάμενός μου μετὰ τὸ

1. Ψαλμ. 90, 9. 2. Παροιμ. κα', 31. 3. Ψαλμ. 72, 22 - 23. 4. Ἰωάνν. κα', 17.
5. Πρβλ. Ψαλμ. 30, 6. 6. Ψαλμ. 30, 15. 7. Ψαλμ. 115, 7. 8. Μάρκ. θ', 24.

εἶναι, καὶ τὸ εἶναί με Χριστιανόν. Μέγα μοί ἐστι, φησὶν ὁ Καρπάθιος, ὅτι ἐκλήθην Μοναχὸς καὶ Χριστιανός· ὡς εἶπας, Κύριε, πρός τινα τῶν δούλων σου, ὅτι μέγα σοί ἐστιν, ὅτι ἐκλήθη ἐπὶ σοὶ τὸ ὄνομά μου[1]. Κρεῖττόν μοι ἔστι τοῦτο ὑπὲρ πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ, μόνον μὴ ἀποτύχω τῆς κλήσεως τοῦ γλυκυτάτου ὀνόματός σου. Δέσποτα πολυέλεε, εὐχαριστῶ σοι, καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς προεγράφη. Ὥσπερ οὖν ἄλλα ἀναγνώσματα πρέπουσι τῷ πρακτικῷ καὶ ἄλλα ῥήματα καὶ δάκρυα καὶ εὐχή· οὕτω καὶ ἄλλη πίστις αὕτη παρὰ τὴν πρώτην τὴν γεννῶσαν τὴν ἡσυχίαν. Ἐκείνη μὲν πίστις τῆς ἀκοῆς, αὕτη δὲ τῆς θεωρίας, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Ἡ δὲ θεωρία τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα. Ἐκ γὰρ τῆς φυσικῆς γνώσεως γεννᾶται ἡ πρώτη καὶ κοινὴ τῶν ὀρθοδόξων πίστις, ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ κατὰ Θεὸν σχολή, ὡς εἴρηται, ἡ νηστεία καὶ ἀγρυπνία, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ψαλμῳδία, ἡ προσευχὴ καὶ ἐρώτησις τῶν ἐμπείρων. Καὶ ἐκ τούτων πάντων γεννῶνται αἱ ἀρεταὶ τῆς ψυχῆς, ἤτοι ἡ τῶν ἐντολῶν καὶ ἠθῶν φυλακὴ καὶ κατάστασις, δι' ὧν ἡ μεγάλη πίστις, ἐλπὶς καὶ τελεία ἀγάπη, ἡ ἁρπάζουσα τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ὡς εἴρηται, ἐν τῇ προσευχῇ, ὅταν τις ἑνοῦται τῷ Θεῷ νοερῶς, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Νεῖλος. Τὰ ῥήματα δὲ τῆς προσευχῆς ἅπαξ ἐγράφη, ἵνα ἀεὶ τὴν αὐτὴν εὐχὴν εὔχηται ὁ βουλόμενος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀκίνητον παραστῆσαι ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καὶ Ζωαρχικῆς Τριάδος, ὡς δοκῶν ὁρᾶσθαι, εἰ καὶ ὁρᾶν τι τὸ παράπαν ἀδύνατον, ἀλλὰ ἀνείδεον, ἀσχημάτιστον, ἄχροον, ἀτάραχον, ἀπερίσπαστον, ἀκίνητον, ἄυλον, μηδενὸς ὅλως τῶν ἐν πάσῃ τῇ κτίσει νοουμένων καὶ κατανοουμένων, ἀλλ' ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ καὶ τελείᾳ ἀταραξίᾳ προσομιλεῖν τῷ Θεῷ καὶ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ μνήμην ἔχειν καὶ μόνην, ἄχρις ἂν φθάσῃ εἰς τὴν ἁρπαγὴν τοῦ νοός, μετὰ τοῦ καταξιωθῆναι αὐτὸν λέγειν, ὡς δεῖ, τὴν τοῦ Κυρίου εὐχήν, ἤτοι τὸ Πάτερ ἡμῶν· ὥσπερ ὁ Ἅγιος Φιλήμων, ἡ ἁγία εἰρήνη[2] μετὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Μαρτύρων τε καὶ Ὁσίων εἶπον. Τὸ δὲ τούτων ἐκτός, χλεύη ἐστὶν ἐξ οἰήσεως γινομένη. Ἀόριστον γὰρ τὸ θεῖον καὶ ἀπερίγραπτον, καὶ ὁ γενόμενος ἐν ἑαυτῷ* νοῦς, οὕτω δεῖ εἶναι, ἵνα κατὰ χάριν ἀξιωθῇ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οὐκ ἀπὸ εἴδους, ἀλλὰ διὰ πίστεως περιπατοῦμεν[3], φησὶν ὁ Ἀπόστολος. Διὰ τοῦτο χρονίζειν ὀφείλομεν ἐν τῇ ἀσκήσει, ἵνα τῷ πολλῷ χρόνῳ ὁ νοῦς ἐπὶ τὰ θεῖα τῷ πόθῳ ἕλκηται ἐκ τῆς συνηθείας· ὅτι ἐὰν μὴ εὕρῃ ὁ νοῦς ἄλλο τι μεῖζον τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, οὐχ ἕλκει τὴν ἐπιθυμίαν ἐπὶ τοῦτο, καὶ καταλείπειν ἅπερ ἐκ τῆς πολυχρονίας ἐσυνήθισεν. Ὥσπερ οὖν οἱ φιλάνθρωποι καὶ ἀπαθεῖς οὐ κατὰ πολὺ βλάπτονται ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ βίου, διότι καλῶς ταῦτα οἰκονομοῦσιν· οὕτω καὶ οἱ ἔχοντες τὰ μεγάλα χαρίσματα, διότι τῷ Θεῷ ἐπιγράφουσι τὰ κατορθώματα.

* Ἴσως ἐν αὐτῷ.

1. Ἡσ. μθ', 6. 2. Μᾶλλον Εἰρήνη. 3. Β' Κορ. ε', 7.

ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΙΣ ΕΜΠΑΘΕΣΙΝ Η ΗΣΥΧΙΑ

Πᾶσι μὲν συμφέρει ἡ ἡσυχία καὶ φυγὴ τῶν πραγμάτων τε καὶ ἀνθρώπων, ἐπὶ πλεῖον δὲ τοῖς ἐμπαθέσι καὶ ἀσθενέσιν· ὅτι οὐ δύναται ὁ νοῦς ἐκ μόνης πράξεως τῆς ἔξωθεν ἀπαθὴς γενέσθαι, ἐὰν μὴ διαδέχωνται αὐτὸν πολλαὶ καὶ πνευματικαὶ θεωρίαι. Οὐδὲ ὁ περισπασμὸς καὶ τὸ ἄρχειν ἀβλαβῶς παρέρχεταί τινα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἀπὸ τῆς φυγῆς ἀπάθειαν κτήσηται. Ἡ δὲ μέριμνα τοῦ βίου καὶ ἡ σύγχυσις καὶ τοὺς τελείους βλάπτειν εἴωθε καὶ τοὺς ἀπαθεῖς. Οὐδὲν γὰρ ὄφελος γίνεται, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῆς ἐργασίας τοῦ ἀνθρώπου, δίχα τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς. Οὐδὲ ἡ ἄνωθεν ῥοπὴ ἐπὶ τὸν μὴ προαιρούμενον πάλιν παραγίνεται· ἀλλ' ἀμφοτέρων δεόμεθα καὶ θείας καὶ ἀνθρωπίνης· καὶ πράξεως καὶ γνώσεως· καὶ φόβου καὶ ἐλπίδος· καὶ πένθους καὶ παρακλήσεως· καὶ δειλίας καὶ ταπεινώσεως· καὶ διακρίσεως καὶ ἀγάπης. Διότι, φησί, πάντα τὰ τοῦ βίου διπλᾶ εἰσιν, ἡμέρα καὶ νύξ· φῶς καὶ σκότος· ὑγεία καὶ νόσος· ἀρετὴ καὶ κακία· εὐχέρεια καὶ δυσχέρεια· ζωὴ καὶ θάνατος· ἵνα διὰ τῶν μὲν οἱ ἀσθενεῖς τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν, διὰ τῶν δὲ τὸ ἁμαρτάνειν φύγωμεν φόβῳ τῶν πειρασμῶν· οἱ δὲ δυνατοὶ διὰ πάντων ἀγαπῶμεν ὡς Πατέρα τὸν Θεόν, γινώσκοντες ὅτι πάντα καλὰ λίαν[1] εἰσὶ καὶ συμφερόντως ταῦτα ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ. Καὶ ἐκ μὲν τῶν ἡδέων ἐγκρατεύονται, τῶν δὲ δυσχερῶν ἐφίενται, εἰδότες, ὅτι διὰ μὲν τῶν, τὰ σώματα ζωογονοῦνται πρὸς δόξαν τοῦ Ποιητοῦ, διὰ δὲ τῶν, αἱ ψυχαὶ πρὸς τὸ σωθῆναι βοηθήσονται[2], δι' ἄφατον ἔλεος Θεοῦ. Τρεῖς γάρ εἰσι καταστάσεις οἱ ἄνθρωποι, δοῦλοι, μισθωτοὶ καὶ υἱοί. Καὶ οἱ μὲν δοῦλοι οὐκ ἀγαπῶσι τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τοῦ πονηροῦ, φόβῳ τῶν κολάσεων, ἀπέχονται· καὶ ἔστι μὲν τοῦτο, φησὶν ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, ἀγαθόν, οὐ μέντοι καὶ εὐάρεστον. Οἱ δὲ μισθωτοί, ἀγαπῶσι τὸ ἀγαθὸν καὶ μισοῦσι τὸ πονηρόν, ἀλλ' ἐλπίδι μισθοῦ. Οἱ δὲ υἱοί, ὡς τέλειοι ὄντες, οὔτε φόβῳ τῶν κολάσεων ἀπέχονται τοῦ πονηροῦ, ἀλλ' ἰσχυρῶς τοῦτο μισοῦσιν· οὔτε πάλιν τὸ ἀγαθὸν ἐλπίδι μισθοῦ ποιοῦσιν, ἀλλ' ὡς χρέος τοῦτο λογίζονται· καὶ τὴν ἀπάθειαν φιλοῦσιν ὡς μίμημα Θεοῦ καὶ πρόξενον τῆς αὐτοῦ ἐνοικήσεως· δι' ἧς πάσης κακίας ἀπέχονται, κἂν μὴ πρόκειται ἀπειλή. Ἐπειδὴ εἰ μὴ ἀπαθὴς γένηταί τις, οὐ καταπέμπει ὁ Ἅγιος Θεὸς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα ἐπ' αὐτόν, ἵνα μὴ ἐκ τῆς συνηθείας ἔτι ἑλκόμενος πρὸς τὰ πάθη εὑρεθῇ· καὶ γίνεται ἔνοχος τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ μείζονα κατάκρισιν ἔχει. Ἀλλ' ὅταν ἀπὸ τῆς ἕξεως τῆς ἀρετῆς μηκέτι φιλίαν ἔχῃ μετὰ τῶν ἐχθρῶν, μηδὲ ἀπὸ τῆς τῶν παθῶν συνηθείας ἕλκηται, τότε μεταλαμβάνει τὴν χάριν καὶ οὕτως ἀκατάκριτος μένει ἐν τῷ λαβεῖν τὸ χάρισμα. Διὰ τοῦτό φησιν ὁ τῆς Κλίμακος· οὐκ ἀποκαλύπτει ἡμῖν ὁ Θεὸς τὸ θέλημα

1. Γέν. α', 31. 2. Μᾶλλον βοηθηθήσονται.

αὐτοῦ, ἵνα μὴ τοῦτο μαθόντες παρακούωμεν, καὶ μειζόνως κατακριθῶμεν· εἰ καὶ ὡς νήπιοι ἀγνοοῦμεν τὴν ἄπειρον αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν εἰς* ἡμᾶς τοὺς ἀχαρίστους. Ὁ γὰρ τὸ θεῖον θέλημα, φησί, μαθεῖν θέλων, χρεωστεῖ ἀποθανεῖν ἀπὸ παντὸς τοῦ κόσμου καὶ τῶν οἰκείων θελημάτων ἐν πᾶσι. Διὰ τοῦτο πᾶν πρᾶγμα ἔχον δισταγμὸν οὐκ ὀφείλει τις ποιεῖν τοῦτο, ἢ στήσειν ὡς καλόν, εἰ μήπου οὐ δύναται ζῆσαι ἢ σωθῆναι δίχα τούτου. Καὶ λοιπὸν ἐρωτήσεως τῶν ἐμπείρων δεῖται, τότε ἐκ βεβαίας πίστεως καὶ προσευχῆς ἡ τοιαύτη πληροφορία, πρὶν τῆς τελείας ἀπαθείας τῆς ποιούσης τὸν νοῦν ἀήττητον καὶ ἀνίκητον, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Ὥστε πολύς ἐστιν ὁ πόλεμος, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἀβλαβὴς διαμένει. Ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται [1], φησὶν ὁ Κύριος. Καὶ ὁ Ἀπόστολος· ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι [2]. Τὸ γὰρ ἀπολέμητον εἶναί τινα, οὐκ ἔστι καλόν. Ἐπειδὴ ἀναχωροῦσιν οἱ δαίμονες πολλάκις, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, διὰ πολλῶν τρόπων, ἢ ἐνέδρας χάριν ἢ οἰήσεως, καταλιπόντες ἢ ἔπαρσιν ἢ ἄλλο τι κακόν, ἀρκούμενοι ἐν τούτῳ, ὡς ἀναπληροῦν δυναμένῳ τῶν ἄλλων παθῶν τὸν τόπον. Διότι, οἱ μὲν Πατέρες, φησὶ τὸ Γεροντικόν, ἐφύλαξαν τὰς ἐντολάς, οἱ δὲ μετ' ἐκείνους ἔγραψαν ταύτας, ἡμεῖς δὲ τὰ γεγραμμένα εἰς τὰς θυρίδας τεθείκαμεν. Εἰδὲ καὶ ἀναγινώσκειν βουλόμεθα, οὐ σχολάζομεν κἂν εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ κατανοεῖν τὰ λεγόμενα καὶ ποιεῖν αὐτά· ἀλλ' ἢ ὡς πάρεργον ἀναγινώσκομεν, ἢ δοκοῦμεν μέγα τι ποιοῦντες, ἐπαιρόμεθα· ἀγνοοῦντες, ὅτι μᾶλλον κατάκρισιν ἔχομεν, ἂν μὴ ἐργαζώμεθα, ὥς φησιν ὁ Χρυσόστομος. Ὁ γνούς, φησὶν ὁ Κύριος, τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ [3], καὶ τὰ ἑξῆς. Ὥστε καλὴ μὲν ἡ ἀνάγνωσις καὶ ἡ γνῶσις, ἀλλ' ὅταν πρὸς μείζονα ταπείνωσιν ἄγῃ· ὡσαύτως καὶ ἡ συμβουλή, ὅταν μὴ περιεργάζηταί τις τὸν βίον τοῦ διδασκάλου, ὡς φησιν ὁ Θεολόγος· μὴ ζήτει ἀξιοπιστίαν τοῦ διδάσκοντός σε ἢ κηρύσσοντος. Καὶ ὡς φησιν ὁ Κύριος· ὅσα ἂν λέγωσιν ὑμῖν [4] οἱ ἱερεῖς, καὶ τὰ ἑξῆς. Οὐδεμία γὰρ βλάβη τινὶ ἐρωτῶντι γίνεται, ἐκ τῶν ἔργων τοῦ διδάσκοντος αὐτόν, ἀλλ' οὔτε πάλιν ὠφέλεια, εἰ μὴ ἐργάζεται αὐτός. Διότι ἕκαστος ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγον δώσει. Ὁ μὲν διδάσκαλος ὑπὲρ τοῦ λόγου αὐτοῦ· * ὁ δὲ διδασκόμενος ὑπὲρ τῆς ἐξ ἔργων ὑπακοῆς αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔξωθεν τούτων, παρὰ τὴν φύσιν ἐστὶ καὶ κατακρίσεως ἄξιον· διότι, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Εὐστράτιος, ἀγαθὸς ὢν ὁ Θεὸς καὶ δίκαιος, καὶ διὰ τῆς ἀγαθότητος πᾶν ἀγαθὸν ἡμῖν χαρίζεται, ὅταν κατ' εὐγνωμοσύνην ἔχωμεν, ὡς ἀπὸ δικαίου πόρου δῆθεν διὰ τῆς εὐχαριστίας. Ἀλλ' ἐὰν ἀγνώμονες φαινώμεθα, ἐκπίπτομεν τοῦ ἀγαθοῦ τῇ δικαιοκρισίᾳ τοῦ Θεοῦ. Ὥστε παντὸς μὲν ἀγαθοῦ, ἡ τοῦ Θεοῦ ἀγαθότης καὶ δικαιοσύνη ἡμῖν πρόξενοι κατὰ φύσιν, κατὰ δὲ παράχρησιν, κολάσεως αἰωνίου.

* Ἴσως τὴν εἰς.

* Ἐν ἄλλοις ὁ δὲ μαθητὴς ὑπὲρ ὧν διδασκόμενος ἀμελεῖ.

1. Β' Κορ. ιβ', 9. 2. Β' Κορ. ιβ', 10. 3. Λουκ. ιβ', 47, 4. Ματθ. κγ', 3.

ΟΤΙ ΜΕΓΑ ΑΓΑΘΟΝ Η ΑΛΗΘΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Πλήν, ἐάν τις βουληθῇ πάλιν, βάλλει ἀρχὴν διὰ τῆς μετανοίας· ἔπεσας, φησίν, ἀνάστα [1]· καὶ πάλιν ἔπεσας, πάλιν ἀνάστα, μὴ ἀπογινώσκων ὅλως τὴν σεαυτοῦ σωτηρίαν, εἴ τι κἂν γίνηται· μηδὲ προδίδου σεαυτὸν ἑκουσίως τῷ ἐχθρῷ, καὶ ἀρκεῖ σοι ἡ ὑπομονὴ αὕτη σὺν τῇ αὐτομεμψίᾳ εἰς σωτηρίαν. Ἥμεν, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, καὶ ἡμεῖς ποτε ἀνόητοι, πορευόμενοι κατὰ τὰς ἐμαυτῶν ἐπιθυμίας [2], καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ σὺ οὖν μὴ ἀπελπίσῃς ὅλως τὴν τοῦ Θεοῦ βοήθειαν ἀγνοῶν, δύναται γὰρ ὅσα θέλει ποιῆσαι· ἀλλ' ἔλπισον ἐπ' αὐτόν, καὶ ἓν τούτων μέλλει ποιῆσαι· ἢ ὅτι διὰ πειρασμῶν τινων ἢ ἄλλων τρόπων, ὧν οἶδεν αὐτός, τὴν σὴν διόρθωσιν γενέσθαι κατασκευάσει, ἢ δέχεταί σου τὴν ὑπομονὴν καὶ ταπείνωσιν ἀντὶ ἐργασίας· ἢ ἄλλον τρόπον, ὃν οὐκ οἶδας, διὰ τῆς ἐλπίδος ποιήσεται φιλανθρώπως, πρὸς τὸ σῶσαί σου τὴν ἀπαρρησίαστον ψυχήν. Μόνον μὴ καταλίπῃς τὸν ἰατρόν, ἐπεὶ κακῶς μέλλεις ὑπομένειν τὸν διπλοῦν θάνατον, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ τὸν κεκρυμμένον. Ὡς εἴρηται περὶ τῆς γνώσεως καὶ νῦν ῥηθήσεται περὶ τῆς πράξεως· ὅτι μέσον ἓξ παγίδων ἐστὶ πᾶσα σωματικὴ καὶ ψυχικὴ πρᾶξις, δεξιὰ λέγω καὶ ἀριστερά, ἤτοι ὑπερβολῇ καμάτων καὶ ἐλλείψει· ἄνω καὶ κάτω, ἐπάρσει καὶ ἀπογνώσει· ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, ἤτοι δειλίᾳ καὶ θράσει· περὶ οὗ φησιν ὁ Θεολόγος, ὅτι· μακράν ἐστιν ἀπὸ τοῦ θάρσους καθ' ὑπερβολήν, εἰ καὶ τῷ ὀνόματι παρόμοιόν ἐστι· μέσον δὲ τῶν ἓξ παγίδων ἡ σύμμετρος ἐργασία ἐν ταπεινώσει καὶ ὑπομονῇ. Θαυμάσαι δὲ χρὴ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, πῶς μετατρέπει τὰ ὄντα πάντα ἐν ἑαυτῷ, ὡς βούλεται, εἰ καὶ ἀμετάτρεπτά εἰσι καὶ ἐν ἄλλοις οὕτω μένουσι. Καὶ τούτου χάριν τὸν αὐτὸν σκοπὸν οὐ πάντες ἔχομεν περὶ τῶν ὄντων, ἀλλ' ἕκαστος ὡς θέλει χρᾶται τοῖς πράγμασιν, εἴτε καλῶς, εἴτε κακῶς· τὰ μὲν αἰσθητά, ἔργῳ· τὰ δὲ νοητά, λόγῳ καὶ διαλογισμῷ. Τέσσαρες, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, θεωρίαι εἰσί, κατὰ δὲ τὸν Θεολόγον καταστάσεις, πάντες οἱ ἄνθρωποι. Οἱ μέν, καλῶς ὧδε καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, ὡς οἱ ἅγιοι πάντες, καὶ οἱ ἀπαθεῖς γενόμενοι· οἱ δέ, ὧδε μόνον καλῶς, ὡς εὐεργετούμενοι ἀναξίως ψυχικῶς ἢ σωματικῶς, διὰ τὸ μὴ ἔχειν εὐγνωμοσύνην περὶ τὸν Εὐεργέτην, ὡς ὁ πλούσιος ἐκεῖνος καὶ οἱ τοιοῦτοι· ἄλλοι πάλιν, ὧδε μόνον κολάζονται, ὡς οἱ μακρᾷ νόσῳ κεκρατημένοι, ὡς ὁ παράλυτος ἐκεῖνος καὶ οἱ πειραζόμενοι εὐχαρίστως ἐξ ἰδίας γνώμης· καὶ ἕτεροι πάλιν ὧδε κἀκεῖ κολάζονται· ὡς οἱ πειραζόμενοι ἐξ ἰδίων θελημάτων, κατὰ τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς τοιούτους. Καὶ πάλιν τέσσαρας ἔχουσι σκοποὺς περὶ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων. Οἱ μέν, μισοῦσι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ὡς οἱ δαίμονες, καὶ ἐκ κακῆς προαιρέσεως κακίζουσιν· οἱ δέ, ὡς καλὰ φι-

1. Πρβλ. Παροιμ. κδ', 16. 2. Τίτ. γ', 3.

λοῦσι, πλὴν ἐμπαθῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῷα, μηδὲν περὶ φυσικῆς θεωρίας ἢ εὐχαριστίας μεριμνῶντες· καὶ ἄλλοι, ὡς ἄνθρωποι, φυσικῶς μετὰ γνώσεως πνευματικῆς καὶ εὐχαριστίας, χρώμενοι πᾶσι μετ' ἐγκρατείας· ἕτεροι δὲ πάλιν ὑπερφυῶς, ὡς Ἄγγελοι, θεωροῦσι πρὸς δόξαν τοῦ Ποιητοῦ πάντα, μηδὲν χρώμενοι τούτων, εἰ μὴ μόνον τὰ πρὸς τὸ ζῆν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[1], ἀναγκαῖα.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Διὰ τοῦτο ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν ἀεὶ τῷ Θεῷ πάντες οἱ ἄνθρωποι, ὑπέρ τε τῶν περιεκτικῶν καὶ τῶν ἰδικῶν εὐεργεσιῶν, τῶν τε ψυχικῶν καὶ τῶν σωματικῶν. Καὶ τὰ μὲν περιεκτικά εἰσι τέσσαρα στοιχεῖα, καὶ πάντα τὰ ἐξ αὐτῶν γινόμενα καὶ πάντα τὰ ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κείμενα τοῦ Θεοῦ θαυμάσια καὶ ἐξαίσια πράγματα· τὰ δὲ ἰδικά, ὅσα ὁ Θεὸς ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ δέδωκεν· εἴτε πλοῦτον πρὸς ἐλεημοσύνην, εἴτε πενίαν πρὸς ὑπομονὴν εὐχάριστον, εἴτε ἐξουσίαν πρὸς δικαιοκρισίαν καὶ σύστασιν ἀρετῆς, εἴτε ὑποταγὴν καὶ δουλείαν πρὸς ἕτοιμον σωτηρίαν ψυχῆς, εἴτε ὑγείαν πρὸς βοήθειαν τοῖς χρῄζουσι καὶ ἐργασίαν κατὰ Θεόν, εἴτε νόσον πρὸς στέφανον τῆς ὑπομονῆς, εἴτε γνῶσιν καὶ δύναμιν πρὸς κτῆσιν ἀρετῶν, εἴτε ἀδυναμίαν καὶ ἀγνωσίαν πρὸς ὑποταγὴν ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ ταπεινώσεως καὶ φυγῆς τῶν πραγμάτων· εἴτε ἀκούσιον στέρησιν τῶν πραγμάτων, πρὸς σωτηρίαν ἑκούσιον καὶ βοήθειαν τοῖς μὴ δυναμένοις ἐλθεῖν πρὸς τελειότητα τῆς ἀκτημοσύνης, ἢ κἂν πρὸς ἐλεημοσύνην, εἴτε ἄνεσιν καὶ εὐημερίαν, πρὸς τὸ ἑκουσίως ἀγωνίζεσθαι καὶ πονεῖν εἰς τὰς ἀρετάς, ὥστε ἀπαθεῖς γενέσθαι καὶ ἄλλας σῶσαι ψυχάς· εἴτε πειρασμὸν καὶ δυσχέρειαν, πρὸς τὸ ἀκουσίως σωθῆναι τοὺς μὴ δυναμένους ἐκκόψαι τὰ οἰκεῖα θελήματα, ἢ πάλιν πρὸς τελειότητα τῶν δυναμένων ὑπομεῖναι μετὰ χαρᾶς. Πάντα τοίνυν τὰ εἰρημένα, κἂν ἐναντία ἀλλήλων εἰσίν, ἀλλ' οὖν κατὰ χρῆσιν μὲν πάντα καλὰ λίαν· παρὰ δὲ τὴν χρῆσιν, οὐκ εἰσὶ καλά, ἀλλὰ μᾶλλον βλαβερὰ τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι. Κρειττων δὲ πάντων τῶν εἰρημένων ἡ τῶν θλιβερῶν ὑπομονή· καὶ ὁ καταξιωθεὶς τοῦ μεγάλου τούτου χαρίσματος ὀφείλει εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ, ὡς μείζονα εὐεργετηθείς. Μίμημα γὰρ Χριστοῦ, καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων αὐτοῦ, Μαρτύρων τε καὶ Ὁσίων ἐγένετο· διότι πολλὴν δύναμιν καὶ γνῶσιν παρὰ Θεῷ ἔλαβε, πρὸς τὸ ἑκουσίως τῶν ἡδέων ἀπέχεσθαι καὶ τῶν δυσχερῶν

1. Α' Τιμ. ς', 8.

μᾶλλον ἐφίεσθαι δι' ἐκκοπῆς τῶν οἰκείων θελημάτων καὶ ἀρνήσεως τῶν μὴ κατὰ Θεὸν νοημάτων, ἵνα τὰ ἀρέσκοντα Θεῷ ποιῇ καὶ νοῇ ἀείποτε. Καὶ οἱ μὲν καταξιωθέντες μετελθεῖν τὰ πράγματα κατὰ χρῆσιν ὀφείλουσι τῷ Θεῷ μεγάλως εὐχαριστεῖν, ἐν ταπεινώσει πολλῇ, ὅτι ἀπὸ τῶν παρὰ φύσιν καὶ τῆς παραβάσεως τῶν ἐντολῶν ἠλευθερώθησαν, χάριτι Θεοῦ. Ἡμεῖς δὲ οἱ ἔτι ἐμπαθεῖς καὶ παραχρώμενοι τοῖς πράγμασιν, ὡς παρὰ φύσιν ποιοῦντες, τρέμειν ὀφείλομεν καὶ μεγάλως εὐχαριστεῖν τῷ Εὐεργέτῃ μετὰ πάσης εὐγνωμοσύνης, θαυμάζοντες αὐτοῦ τὴν ἄφατον μακροθυμίαν, ὅτι καὶ παρακούοντες αὐτοῦ τὰς ἐντολὰς καὶ παραχρώμενοι τοῖς πράγμασι καὶ τὰς δωρεὰς αὐτοῦ ἀποστρεφόμενοι, ἀνέχεται ἡμῶν τὴν ἀγνωμοσύνην καὶ εὐεργετῶν ἡμᾶς οὐ διαλιμπάνει, ἀλλ' ἀναμένει τὴν ἐπιστροφὴν ἡμῶν καὶ μετάνοιαν ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς. Ὥστε εὐχαριστεῖν αὐτῷ ὀφείλομεν πάντες ἄνθρωποι, ὡς εἴρηται· ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε[1]. Καὶ ἐκ τούτου γίνεται ἕτερον ῥῆμα τοῦ Ἀποστόλου, ὡς φησιν· ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε[2], ἤτοι τὸ ἔχειν μνήμην Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, τόπῳ τε καὶ πράγματι. Ὅτι εἴ τι δ' ἂν ποιῇ τις, ὀφείλει ἔχειν τὴν μνήμην τοῦ ποιητοῦ τοῦ τυχόντος πράγματος. Οἷον βλέπεις τὸ φῶς, μὴ ἐπιλάθῃ τὸν τοῦτό σοι δωρησάμενον. Βλέπεις οὐρανὸν καὶ γῆν, θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ὄντα, θαύμασον καὶ δόξασον τὸν ποιήσαντα. Ἱμάτιον περιεβάλου, γίνωσκε τίνος τὸ δώρημα καὶ ὕμνησον τὸν προνοοῦντά σου τὴν ζωήν. Καὶ ἁπλῶς πᾶν κίνημα, ἀφορμὴ πρὸς δόξαν Θεοῦ γενέσθω σοι, καὶ ἰδοὺ ἀδιαλείπτως προσεύχῃ. Καὶ ἐκ τούτων πάντοτε ἡ ψυχὴ χαίρεται, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[3]. Ἡ γὰρ μνήμη τοῦ Θεοῦ εὐφραίνει αὐτήν, φησὶν ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, μάρτυρα τὸν Δαβὶδ ἐπιφέρων· ἐμνήσθην, φησί, τοῦ Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην[4].

ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΗΜΙΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ

Διότι πάντα τὰ ὄντα πρὸς ὠφέλειαν ἡμῶν ὁ Θεὸς ἐποίησεν· ὑπὸ μὲν τῶν Ἀγγέλων φυλαττόμεθα καὶ διδασκόμεθα, ὑπὸ δὲ τῶν δαιμόνων πειραζόμεθα, πρὸς τὸ ταπεινωθῆναι καὶ φεύγειν πρὸς τὸν Θεόν· δι' ὧν σῳζόμεθα, καὶ τῆς ἐπάρσεως καὶ ἀμελείας λυτρούμεθα φόβῳ τῶν πειρασμῶν. Καὶ πάλιν· ἐκ μὲν τῶν ἡδέων τοῦ κόσμου, ὑγείας, φημί, εὐημερίας, ἰσχύος, ἀναπαύσεως, χαρᾶς, φωτός, γνώσεως, πλούτου, προκοπῆς ἐν πᾶσιν, εἰρηνικῆς καταστάσεως, ἀπολαύσεως τιμῆς, ἐξουσίας, δαψιλείας καὶ

1. Α' Θεσσ. ε', 18.
2. Α' Θεσσ. ε', 17.
3. Πρβλ. Α' Θεσσ. ε', 16.
4. Ψαλμ. 76, 4.

πάντων τῶν νομιζομένων καλῶν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, ἀναγόμεθα πρὸς εὐχαριστίαν καὶ εὐγνωμοσύνην περὶ τὸν Εὐεργέτην· καὶ πρὸς τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ ποιεῖν τὸ κατὰ δύναμιν ἀγαθόν, ὡς χρέος ἔχοντες φυσικὸν ὑπὲρ τῶν δωρεῶν δι᾽ ἀγαθοεργίας ἀνταμεῖψαι νομίζοντες δῆθεν, καίπερ οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῦτο, ἀλλὰ μεῖζον χρέος· ἐκ δὲ τῶν νομιζομένων δυσχερῶν, νόσου, δυσχερείας, κόπου, ἀσθενείας, λύπης ἀκουσίου, σκότους, ἀγνωσίας, πενίας, δυστυχίας ἐν πᾶσι, φόβου στερήσεως, ἀτιμίας, καταπονήσεως, ἐνδείας καὶ πάντων τῶν ἐναντιουμένων τοῖς προειρημένοις, ἐρχόμεθα πρὸς ὑπομονήν, ταπεινωσίν τε καὶ ἀγαθὴν ἐλπίδα ἐν τῷ μέλλοντι· οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι μεγάλων παρακλήσεων ἡμῖν πρόξενοι γίνονται. Ὥστε πάντα καλὰ ἡμῖν ὁ Θεὸς ᾠκονόμησε θαυμασίως, δι᾽ ἄφατον ἀγαθότητα. Καὶ ὁ μὲν θέλων ταῦτα γινώσκειν καὶ ὡς δεῖ ἔχειν, ἀγωνιζέσθω εἰς τὴν κτῆσιν τῶν ἀρετῶν, ὥστε πάντα τὰ εἰρημένα δέχεσθαι μετ᾽ εὐχαριστίας, τά τε καλὰ καὶ τὰ φαινόμενα ἐναντία, καὶ ἐν πᾶσιν ἀτάραχος εὑρίσκεται. Καὶ οὐ μόνον ἐν τούτοις, ἀλλὰ καὶ ὅταν ὑπερήφανον λογισμόν, πρὸς τὸ ὑψῶσαι αὐτόν, οἱ δαίμονες προβάλλωσι, τότε μιμνήσκεται τὰ πρῴην ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα αἴσχιστα, καὶ καταβάλλει τοῦτον καὶ πρὸς ταπείνωσιν ἔρχεται. Καὶ ὅταν πάλιν αἴσχιστόν τι προβάλλωσι, τὸν ὑπερήφανον ἐκεῖνον μνησθείς, καταβάλλει τοῦτον. Ὥστε καταβάλλειν ἀλλήλους ποιεῖ, συνεργείᾳ τῆς χάριτος διὰ τῆς μνήμης· ἵνα μήτε πρὸς ἀπόγνωσιν διὰ τὰ αἴσχιστα, μήτε πρὸς ἀπόνοιαν διὰ τὴν οἴησιν ἔλθῃ ποτέ· ἀλλ᾽ ὅταν ὑψώσῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ, φεύγει πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Καὶ ὅταν ταπεινώσωσιν αὐτὸν οἱ ἐχθροὶ πρὸς τὸν Θεόν, ὑψοῦται διὰ τῆς ἐλπίδος, ἵνα μηδέποτε θορυβήσας πέσῃ, μηδὲ πάλιν δειλιάσας ἀπογινώσκῃ, ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη ἐργασία τοῦ Μοναχοῦ, ὡς λέγει τὸ Γεροντικόν. Ἀλλ᾽ ὅταν ταύτην προβάλλωσιν οἱ πολέμιοι, αὐτὸς τὴν ἄλλην προβάλλει· καὶ ὅταν ἐκεῖνοι τὴν ἄλλην, αὐτὸς ταύτην εἰς μέσον ἄγει, γινώσκων ὅτι οὐδέν ἐστιν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ἀναλλοίωτόν τι τὸ παράπαν. Ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται[1]· ὁ δὲ θέλων τὰ πράγματα γενέσθαι ὡς θέλει, οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει· ἀλλ᾽ ὡς τυφλὸς ῥιπιζόμενος παντὶ ἀνέμῳ, εἴ τι δ᾽ ἂν αὐτῷ ἔρχηται, ὅλος δι᾽ ὅλου ἐκείνου γίνεται· καὶ ὡς δοῦλος φοβεῖται τὰ λυπηρὰ καὶ ὡς αἰχμάλωτος συναπάγεται τῇ οἰήσει· ἐκ τῆς ἀλόγου χαρᾶς δοκῶν ἔχειν ἅπερ οὐδέποτε εἶδε καὶ * πόθεν ἐστίν· εἶδε λέγει εἰδέναι, τότε μᾶλλον μειζόνως τυφλοῦται· τοῦτο γὰρ ἐκ τοῦ μὴ μέμφεσθαι ἑαυτὸν γίνεται· ἥτις λέγεται αὐταρέσκεια καὶ ἀφανὴς ἀπώλεια, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Μακάριος εἰς τὰ κεφάλαι περὶ τοῦ ἀπολεσθέντος Μοναχοῦ μετὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, εὐχομένου αὐτοῦ μετά τινων ἀδελφῶν, ἐν τῷ ἁρπαγῆναι τὸν

* Ἐν ἄλλοις τί καί.

1. Ματθ. ι′, 22.

νοῦν αὐτοῦ· διὰ τὸ οἴεσθαι αὐτόν τι πεφθακέναι καὶ οὐ μᾶλλον χρέος μεῖζον ἔχειν. Ὥσπερ τοίνυν οἱ ἄγαν ἐμπαθεῖς οὐδὲ τὰ φανερὰ τοῖς πολλοῖς ἴσασιν ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν παθῶν,
οὕτω καὶ οἱ ἀπαθεῖς τὰ τοῖς πολλοῖς ἀγνοούμενα
γινώσκουσιν ἐκ τῆς τοῦ νοὸς καθαρότητος.

ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ὁ λόγος γὰρ τοῦ Θεοῦ, φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος, οὐκ ἔστι πολυλογία, ἀλλ᾽ ὅταν λέγωμεν πάντες οἱ ἄνθρωποι πολλά, τότε ἕνα λόγον Θεοῦ οὐκ ἐπληρώσαμεν· οἷον, εἰ εἶπεν ὁ Θεός· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης, καὶ τὰ ἑξῆς[1]. Πόσα ἄρα εἶπον οἱ Πατέρες, πόσα δὲ καὶ ἔγραψαν καὶ ἔτι λέγουσι καὶ γράφουσι καὶ οὐκ ἐπλήρωσαν τὸ ἓν τοῦτο ῥητόν; Τὸ γὰρ ἐξ ὅλης ψυχῆς, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, τὸ μηδόλως τι σὺν Θεῷ ἀγαπᾶν ἐστιν. Ἐπειδὴ ἐάν τις τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν φιλεῖ, οὐκ ἀγαπᾷ ἐξ ὅλης ψυχῆς τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ἐξ ἡμισείας· εἰ δὲ ἑαυτοὺς καὶ ἄλλα ἀναρίθμητα ἀγαπῶμεν, πῶς τὸν Θεὸν ἀγαπᾶν δυνάμεθα ἢ τολμῶμεν τοῦτο εἰπεῖν; Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ πλησίον ἀγάπης· ἂν τὴν πρόσκαιρον ζωήν, τάχα δὲ καὶ τὴν μέλλουσαν μὴ ὑπὲρ τοῦ πλησίον ἀποβαλώμεθα, ὡς ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἀπόστολος, πῶς λέγομεν ἀγαπᾶν αὐτόν; Διότι ὁ μὲν ἔφη περὶ τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν Θεόν· εἰ μὲν ἀφήσεις αὐτοῖς τὰ πταίσματα, ἄφες· εἰδ᾽ οὖν καὶ ἐμὲ ἐξάλειψον ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς ἧς ἔγραψας[2]. Ὁ δὲ Ἀπόστολός φησιν· ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ Χριστοῦ[3], καὶ τὰ ἑξῆς· ηὔχετο γὰρ τὴν ἑαυτοῦ ἀπώλειαν γενέσθαι, ἵνα ἄλλοι σωθῶσι, καὶ ταῦτα οἱ ζητοῦντες αὐτὸν ἀποκτεῖναι, οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται[4]. Τοιαῦται ψυχαί εἰσιν αἱ τῶν Ἁγίων· τοὺς ἐχθροὺς ὑπὲρ ἑαυτοὺς φιλοῦσιν· ὥστε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι προτιμῶσι τὸν πλησίον ἐν πᾶσι, κἂν ἴσως ἐχθρὸς αὐτῶν ἐκ κακῆς προαιρέσεως ὑπάρχῃ· μὴ ζητοῦντες ἀντάμειψιν ἀπὸ τῶν φιλουμένων παρ᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὡς λαμβάνοντες χαίρουσιν ἐν τῷ διδόναι ἄλλοις τὰ ἑαυτῶν πάντα, ἵνα τῷ Εὐεργέτῃ ἀρέσωσι καὶ κατὰ δύναμιν μιμήσωνται αὐτοῦ τὴν φιλανθρωπίαν· ὅτι χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ ἁμαρτωλούς[5]· μᾶλλον δὲ ὅσον τὰ τοιαῦτα χαρίσματα ἀξιωθήσεταί τις ἔχειν, τοσοῦτον ὀφείλει χρεώστην ἑαυτὸν ἡγεῖσθαι τῷ ὑψώσαντι αὐτὸν ἐκ τῆς γῆς Θεῷ καὶ καταξιώσαντι τὸν χοῦν μιμεῖσθαι τὸν πλάστην καὶ Θεὸν ἐκ μέρους. Τὸ γὰρ ὑπομένειν τὰς ἀδικίας μετὰ χαρᾶς καὶ ἀνεξικάκως εὐεργετεῖν τοὺς ἐχθροὺς καὶ τιθέναι τὴν ἰδίαν ψυχὴν ὑπὲρ τοῦ πλησίον καὶ

1. Δευτ. ς′, 5. 2. Ἐξοδ. λβ′, 32. 3. Ῥωμ. θ′, 3.
4. Ῥωμ. θ′, 4. 5. Λουκ. ς′, 35.

τὰ τοιαῦτα, δῶρα μέν εἰσι τοῦ Θεοῦ, διδόμενα δὲ τοῖς προαιρουμένοις ταῦτα λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ διὰ τῆς ἐπιμελείας εἰς τὸ ἐργάζεσθαι καὶ φυλάττειν[1], ὡς ἐρρέθη πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἵνα μένωσι τὰ δῶρα διὰ τῆς εὐγνωμοσύνης περὶ τὸν Εὐεργέτην· ἐπειδὴ οὐδὲν ἀγαθὸν κεκτήμεθα ἴδιον πώποτε, ἀλλὰ πάντα ἡμῖν τὰ ἀγαθὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ κατὰ χάριν, ὥσπερ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὸ εἶναι γίνονται. Τί γὰρ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; φησὶν ὁ Ἀπόστολος, δωρεὰν ἐκ Θεοῦ δηλαδή· εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών[2], ἀλλ᾽ αὐτὸς δι᾽ ἑαυτοῦ ποιῶν; ὅπερ ἀμήχανον, τοῦ Κυρίου εἰπόντος· Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[3].

ΟΤΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΔΙΧΑ ΑΜΗΧΑΝΟΝ[4] ΣΩΘΗΝΑΙ

Οὐκ οἶδα μὴ ἐκ τῆς πολλῆς σκοτώσεως τῶν παθῶν εἰς τοσαύτην ἄνοιάν τις ἔλθοι, ἴσως καὶ δοκεῖ εἶναι τῶν Ἀγγέλων ἴσος, μᾶλλον δὲ μείζων, ὥστε οἴεσθαι ἐκτὸς ταπεινοφροσύνης, ἧς ἀστοχήσας ὁ πρῴην ἑωσφόρος, ἐκτὸς ἄλλης ἁμαρτίας σκότος ἐγένετο. Λοιπὸν τί μέλλει παθεῖν ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν, ὁ θνητὸς καὶ ὁ χοῦς, ἵνα μὴ εἴπω ὁ ἁμαρτωλός; ἴσως τυφλὸς ὢν οὐ πιστεύει ὅτι ἁμαρτωλός ἐστι· πάσῃ ἀνάγκῃ, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, τὸν τέλειον ἄνθρωπον γενέσθαι ἰσάγγελον, ὡς φησιν ὁ Κύριος, ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν νεκρῶν δηλαδή, καὶ οὐχὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι· ἀλλ᾽ οὔτε ἄγγελοι τότε, ἀλλ᾽ ἰσάγγελοί εἰσιν, ἔφη[5]. Οὐ γὰρ τῆς ἰδίας φύσεως οἱ ἄνθρωποι, φησί, καταλιμπάνειν ἰσχύσουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐκεῖνοι ἄτρεπτοι κατὰ χάριν καὶ πάσης ἀνάγκης ἀπηλλαγμένοι, αὐθαίρετον ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν καὶ ἄληκτον τὴν εὐφροσύνην καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην, καὶ ὅσα ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε[6], καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνταῦθα δὲ τέλειος γενέσθαι τις ἀμήχανον, ἀλλ᾽ ὡς ἀρραβῶνα τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν λαμβάνει. Ὥσπερ γὰρ οἱ ἄμοιροι τῶν χαρισμάτων ὀφείλουσι ταπεινωθῆναι ὡς πτωχοί, οὕτω καὶ οἱ ἔχοντες ταῦτα, ὡς λαβόντες παρὰ Θεοῦ, ἵνα μὴ διὰ ἀγνωμοσύνης* κατακριθῶσι. Καὶ ὥσπερ οἱ πλούσιοι χάριν τῷ Θεῷ ὁμολογεῖν χρεωστοῦσι διὰ τῶν δωρεῶν, οὕτω καὶ οἱ πλουτοῦντες ἐν ἀρεταῖς πολλῷ πλείονα. Καὶ ὥσπερ ὀφείλουσιν οἱ πτωχοὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστεῖν καὶ τοὺς εὐεργετοῦντας πλουσίως ἀγαπᾷν διὰ τὸ εὐεργετεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν, οὕτω καὶ οἱ πλούσιοι πολλῷ πλείονα διὰ τὸ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι

* Ἴσως ἀγνωμοσύνην.

1. Γέν. β′, 15. 2. Α′ Κορ. δ′, 7. 3. Ἰωάνν. ιε′, 5.
4. Ἡ ἔκδοσις τῶν Ἀθηνῶν ἔχει ἀδύνατον.
5. Λουκ. κ′, 36.
6. Α′ Κορ. β′, 9.

σῴζεσθαι, τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ, διὰ τῆς ἐλεημοσύνης· ὅτι ἐκτὸς τῶν πτωχῶν οὐκ ἔχουσι σωτηρίαν ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὔτε τοὺς πειρασμοὺς τοῦ πλούτου ἐκφυγεῖν δύνανται. Καὶ ὥσπερ οἱ μαθηταὶ τοὺς διδασκάλους, οὕτω καὶ οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς ὀφείλουσιν ἀγαπᾶν καὶ ὑπὲρ ἀλλήλων ὁμολογεῖν τῷ Θεῷ τὴν χάριν, τῷ διδόντι πᾶσι τὴν γνῶσιν καὶ πᾶν εἴ τι ἄλλο ἀγαθόν, ὑπὲρ ὧν ὀφείλομεν ἅπαντες ἀεὶ εὐχαριστεῖν αὐτῷ καὶ μάλιστα οἱ λαβόντες δύναμιν εἰς τὸ ἀνακαλέσασθαι τὸ θεῖον Βάπτισμα διὰ τῆς μετανοίας, ἧς χωρὶς οὐδεὶς δύναται σωθῆναι· διότι εἶπεν ὁ Κύριος· τί μὲ καλεῖτε Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω[1]; Ἀλλὰ μή τις ἄφρων ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἀκούσας, δοκεῖ ὅτι ἂν μὴ τὸν Κύριον ἐπικαλέσηται, ἀνέγκλητος γίνεται· μᾶλλον δὲ πλείονα κατακέκριται, ὡς φησιν ὁ Κύριος· εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιῶσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γίνεται[2]; Καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, φησὶν ὁ Σολομών, ὁ ἄδικος καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται[3]; Μὴ πάλιν πανταχόθεν στενοχωρούμενον ὁρῶν ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν θείων ἐντολῶν, ἀπογινώσκει καὶ αὐτοκτόνου χεῖρον κατακριθῇ· ἀλλὰ μᾶλλον θαυμάσαι ὀφείλει τὰς θείας Γραφάς τε καὶ ἐντολάς, πῶς ὧδε κἀκεῖσε τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν τελειότητα ὠθοῦσιν, ἵνα μὴ εὕρῃ τὸ ποῦ φυγεῖν ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ ἐν τῷ εὑρίσκειν ἄνεσιν εἰς τὰ χείρονα· ἀλλ᾽ ἅμα τῷ ποιῆσαι τοιοῦτόν τι βουληθῇ, πάντα τὰ δεινὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ εὑρίσκων, στρέφεται πρὸς τὸ ἀγαθόν, τοῦ Θεοῦ φιλανθρώπως οἰκονομοῦντος ἀξιάγαστα· ἵνα πᾶς ἄνθρωπος τέλειος γένηται τρόπον τινὰ καὶ μὴ βουλόμενος, εἰ καὶ ἐξουσίαν ἔχει ἐν ἑαυτῷ. Οἱ δὲ εὐγνώμονες μᾶλλον ἐκ τῶν εὐεργεσιῶν αἰσχυνόμενοι ἀγωνίζονται, ὡς οἱ περάσαντες κοιμώμενοι τὸν ποταμόν, καθὼς ἔφη ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ. Διὰ τοῦτο, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, ἐπλήθυνεν ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμούς, ἵνα, φόβῳ τῶν τοιούτων, φεύγωμεν πρὸς αὐτόν. Ὁ δὲ τοῦτο μὴ συνιών, ἀλλὰ τὴν δωρεὰν ταύτην κακίζων ἐκ φιληδονίας, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπέκτεινε καὶ ἀπώλεσε· λαβὼν ὅπλα κατὰ τῶν ἐχθρῶν, ἐχρήσατο ταῦτα πρὸς τὴν ἰδίαν σφαγήν. Ὥσπερ γάρ, φησὶν ὁ μέγας Βασίλειος, ἀγαθὸς ὢν ὁ Θεός, πάντας ἀγαθοποιῆσαι θέλει, οὕτω καὶ ὁ διάβολος, πονηρὸς ὑπάρχων, πάντας εἰς τὴν αὐτοῦ μοχθηρίαν ἐπιθυμεῖ ἑλκύσαι, εἰ καὶ οὐ δύναται. Καὶ ὡς οἱ φιλότεκνοι τῶν γονέων μετ᾽ ἀπειλῆς τῶν ἰδίων τέκνων παράλογα ποιούντων ἐπιστρέφουσι, στοργῇ φερόμενοι, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς παραχωρεῖ, ὡς ῥάβδον ἐπιστρέφουσαν τοὺς ἀξίους ἀπὸ τῆς τοῦ διαβόλου κακοβουλίας· ὁ φειδόμενος τὴν ἑαυτοῦ βακτηρίαν, μισεῖ τὸν ἑαυτοῦ υἱόν, ὁ δὲ ἀγαπῶν, ἐπιμελῶς παιδεύει[4]· ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡμῖν τοῖς φιληδόνοις καὶ φιλαύτοις ἐξ ἑτέρων* τῶν μερῶν πρόκειται ὁ κίνδυνος, εἰ καὶ τοῖς φιλοθέοις μᾶλλον σωτηρία ἐστίν, οἱ πειρασμοί φημί, παραχωροῦντος τοῦ Θεοῦ· καὶ ἡ ἔκπτωσις πρὸς ἀπώλειαν ἐξ ὑπερηφανείας καὶ τὸ μὴ παραμένειν τῷ Θεῷ, ὡς υἱοὶ παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι[5], τὸ κουφότερον ἐκλέξα-

* Ἐν ἄλλοις ἐξ ἑκατέρων.

1. Λουκ. ς′, 46. 2. Λουκ. κγ′, 31. 3. Παροιμ. ια′, 31.
4. Παροιμ. ιγ′, 24. 5. Β′ Κορ. ς′, 9.

σθαι ἡμᾶς δεῖ. Κρεῖττον γάρ ἐστι διὰ τῆς ὑπομονῆς τῶν ἐπερχομένων καταφεύγειν πρὸς τὸν Θεόν, ἢ φόβῳ τῶν κινδύνων, τὴν ἔκπτωσιν ὑπομένειν καὶ εἰς τὰς τοῦ διαβόλου χεῖρας ἐμπεσεῖν, τὴν αἰώνιον ἔκπτωσιν, μᾶλλον δὲ κόλασιν σὺν αὐτῷ ἐπισπᾶσθαι· ἐπειδὴ ἓν ἐκ τῶν δύο πρόκειται ἡμῖν, ἢ τὸ ὑπομένειν τὰ πρῶτα καὶ πρόσκαιρα, ἢ τὰ δεύτερα καὶ αἰώνια. Τῶν δὲ δικαίων οὐδὲν ὅλως τῶν ἀμφοτέρων κινδύνων ἅπτεται, διότι μετὰ χαρᾶς τὰ δυσχερῆ ἡμῖν φαινόμενα ἀγαπῶσι καί, ὡς καιρὸν κέρδους εὑρόντες, τοὺς πειρασμοὺς ἀσπάζονται, καὶ μένουσιν ἄτρωτοι ἐξ αὐτῶν. Οὐ γὰρ ὁ λαβὼν βέλος καὶ μὴ πληγεὶς ἀποθνήσκειν εἴωθεν, ἀλλ᾽ ὁ λαβὼν καιρίαν, ταύτης ἐκεῖνος ἀπώλετο. Τί δὲ ἔβλαψε τὸν Ἰὼβ ἡ πληγή, καὶ οὐ μᾶλλον ἐστεφάνωσεν[1]; ἢ τοὺς Ἀποστόλους καὶ Μάρτυρας ἐθρόησε πώποτε; ἔχαιρον, φησίν, ὅτι ἠξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἀτιμασθῆναι[2]. Ὅσον δὲ ὁ νικητὴς πολεμεῖται, τοσοῦτον στεφανοῦται, καὶ ἐκ τούτου πολλὴν χαρὰν ἔχει. Ὅταν ἀκούσῃ σάλπιγγος φωνήν, οὐχ ὡς σφαγὴν κηρύττουσαν δειλιᾷ ὁ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ὡς στεφάνων δόσεις προλέγουσαν, εὐφραίνεται μᾶλλον. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀκοπότως κατασκευάσαι τὴν νίκην εἴωθεν, ὡς εὐτολμία μετὰ βεβαίας πίστεως· οὐδὲ τὴν ἧτταν, ὡς ἡ φιλαυτία καὶ ἡ ἐκ τῆς ἀπιστίας δειλία ποιεῖν πέφυκεν· οὐδὲ πρὸς ἀνδρείαν χειραγωγός, ὡς ἡ ἐπιμέλεια καὶ ἡ πεῖρα τοῦ πράγματος· οὐδὲ πρὸς λεπτότητα λογισμῶν, ὡς ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἡσυχίᾳ· οὐδὲ λήθης πρόξενος, ὡς ἡ ἀργία· οὐδὲ πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτημάτων σύντομος, ὡς ἡ ἀνεξικακία· οὐδὲ καταλλαγῆς πταισμάτων πρόξενος, ὡς ἡ μετάνοια καὶ[3] ἡ ἐκκοπὴ τοῦ κακοῦ· οὐδὲ προκοπὴ ψυχῆς σύντομος ὡς ἡ ἐκκοπὴ τῶν οἰκείων θελημάτων καὶ νοημάτων· οὐδὲ μεῖζόν ἐστιν, ὡς τὸ ῥῖψαι ἑαυτόν τινα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ παρακαλεῖν αὐτὸν γενέσθαι τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν πᾶσιν· οὐδὲ χεῖρον, ὡς τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἐλευθερίαν καὶ μετεωρισμὸν τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ σώματος· διότι ἡμῖν τοῖς ἔτι φόβῳ τῶν κολάσεων καὶ τῶν πειρασμῶν ἀγαπῶσι τὸ ἀγαθόν, οὐ συμφέρει ἡ ἐλευθερία ὅλως, ἀλλ᾽ ἡ φυλακὴ καὶ ἡ φυγὴ τῶν πραγμάτων· ἵνα κἂν ἐκ τῆς ἀποχῆς τῶν βλαπτόντων ἡμῶν τὴν ἀσθένειαν, δυνηθῶμεν παλαίειν τοῖς λογισμοῖς. Τὰ μὲν γὰρ ἀρχοντικὰ πνεύματα, οἱ ἄρχοντες οἱ ἀπαθεῖς, ὡς ἤδη νικήσαντες τὰ αἴσχιστα πάθη· οἱ δὲ ἐν ὑποταγῇ πατρός, τὰ ἀρχόμενα. Ἐπειδή φασιν, ὅ τε Ἅγιος Μακάριος καὶ ὁ Ἀββᾶς Κρώνιος, ἄρχοντές εἰσι καὶ ἀρχόμενοι οἱ δαίμονες. Καὶ ἀρχοντικὰ μέν εἰσι, κενοδοξία, οἴησις καὶ τὰ ὅμοια· ἀρχόμενά δέ, γαστριμαργία, πορνεία καὶ τὰ τοιαῦτα. Οἱ γὰρ εἰς τὴν τελείαν ἀγάπην[4] φθάσαντες, ἐξουσίαν ἔχουσιν, ὅτι ἀδιάστως ποιοῦσι τὸ ἀγαθόν, καὶ χαίρουσιν ἐν τῷ ποιεῖν αὐτὸ καὶ μηδέποτε καταλιμπάνειν τοῦτο βουλόμενοι· ἀλλ᾽ ὅταν ἴσως αὐτοῖς ἐμπόδιον ἀκουσίως γένηται, ὡς τυραννούμενοι διάκεινται· καὶ ἑλκόμενοι ὑπὸ τοῦ θείου πόθου, εὐθέως φεύγουσιν εἰς τὴν ἡσυ-

1. Ἰὼβ μβ', 12. 2. Πράξ. ε', 41.
3. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ καὶ τοῦ. 4. Πρβλ. Α' Ἰωάνν. δ', 18.

χίαν καὶ ἐργασίαν, ὡς ἀπόλαυσιν καὶ οἰκείαν συνήθειαν. Πρὸς γὰρ τοὺς τοιούτους, φασὶν οἱ Πατέρες, μικρὸν εὔχου, μικρὸν ἀναγίνωσκε, μικρὸν μελέτα, μικρὸν ἐργάζου, μικρὸν τήρει τὸν νοῦν, καὶ οὕτως ἀνάλισκε τὸν καιρόν. Ταῦτα δέ φασι διὰ τὸ ἐξουσιάζειν ἑαυτοὺς οἱ ἀπαθεῖς καὶ μὴ αἰχμαλωτίζεσθαι ὑπό τινος θελήματος, παρὰ τὸ δέον· ἀλλ᾽ ὅταν βούλωνται, τὸν νοῦν ἔχουσι, καὶ τὸ σῶμα ὡς δοῦλον ἐπιτάσσουσιν. Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν ἔσεσθαι ὑπὸ νόμον καὶ κανόνα, ἵνα ἄκοντες καὶ μὴ βουλόμενοι, ὡς ὑπὸ τοῦ χρέους ἀναγκαζόμενοι, ποιῶμεν τὸ ἀγαθόν. Διότι ἔτι τὰ πάθη καὶ τὰς ἡδονὰς μᾶλλον ἀγαπῶμεν, ἤτοι τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος καὶ τὰ οἰκεῖα θελήματα· καὶ ὅπου βούλεται ὁ ἐχθρὸς ἄγει τὸν νοῦν ἡμῶν. Ὡσαύτως καὶ τὸ σῶμα ἀτάκτους ἔχον τὰς ὁρμάς, εἴ τι βούλεται, ὡς ἄλογον ποιεῖ· καὶ εἰκότως· ὅπου οὐκ ἔστι νοὸς ἐπιστασία, πάντα ἀλόγως καὶ παρὰ φύσιν γίνονται· καὶ οὐχ ὡς οἱ ἀληθινοὶ Ἰσραηλῖται· ὥς φησιν ὁ Κύριος πρὸς τὸν ζηλωτὴν Σίμωνα τὸν Κανανίτην· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι[1], τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀρετὴν κηρύττων. Τὸ γὰρ Ναθαναήλ, ζῆλος Θεοῦ ἑρμηνεύεται. Καὶ τὸ μὲν γενικὸν αὐτοῦ ὄνομα, Σίμων ἦν· Κανανίτης δὲ διὰ τὸ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας ὑπάρχειν· καὶ Ναθαναὴλ πάλιν, διὰ τὴν αὐτοῦ ἀρετήν· ὡς καὶ τὸ Ἰσραηλίτης, τοῦτ᾽ ἔστι νοῦς ὁρῶν τὸν Θεόν, ἐκτὸς παντὸς δόλου. Ἔθος γάρ, φησὶν ὁ μέγας Βασίλειος, τῇ θεία Γραφῇ ἐκ τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῆς μᾶλλον ὀνομάζειν, ἢ ἐκ τῆς γεννήσεως. Καὶ γὰρ οἱ κορυφαῖοι τῶν Ἀποστόλων Πέτρος καὶ Παῦλος, ὁ μὲν Σίμων ἐκέκλητο καὶ Πέτρον διὰ τὴν στερρότητα τοῦ ἀνδρὸς ὁ Κύριος ἐκάλεσεν[2]· ὁ δὲ Σαῦλος, ἤτοι ζάλη, καὶ εἰς Παῦλον μετέθηκεν[3], ἤτοι ἀνάπαυλα, ἀνάπαυσις· καὶ εἰκότως· ὅσον γὰρ ἐτάραξε τὸ πρὶν τοὺς πιστούς, τοσοῦτον ὕστερον ἀνέπαυσε πάντων τὰς ψυχὰς ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὡς φησι περὶ αὐτοῦ ὁ Χρυσόστομος. Ἴδε τὴν εὐλάβειαν τοῦ Ἀποστόλου. Μνησθεὶς γὰρ τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἐδίδασκε, μέχρις ἂν τὴν ὀφειλομένην εὐχαριστίαν καὶ εὐχὴν ἀπένειμε τῷ Θεῷ[4], δεικνύων ὅτι ἐκεῖθεν ἔχει τὴν γνῶσιν καὶ ἰσχύν, καὶ εἰκότως· μετὰ τῆς εὐχῆς τὴν νουθεσίαν. Καὶ ὁ μὲν θεσπέσιος Λουκᾶς ἀπληρώτους καταλιπὼν τὰς τῶν Ἀποστόλων πράξεις, οὐκ ἐξ ἀμελείας ἢ ἄλλης τινὸς ἀνάγκης, ἀλλὰ πρὸς τὸν Θεὸν ἀπεδήμησεν· ἡμεῖς δέ, ὅταν ἀτελὲς πρᾶγμα ἢ ἐγχείρημα καταλίπωμεν, ἐξ ἀμελείας ἢ ἀνικανίας τοῦτο πάσχομεν, διότι οὐ ποιοῦμεν τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ ἐπιμελῶς καὶ οὐχ ὡς κυρίως ἔργον φιλοῦμεν, ἀλλὰ καταφρονοῦμεν ὡς πάρεργον καὶ φορτικὸν καὶ τούτου χάριν ἀπρόκοποι μένομεν ἢ καὶ στρεφόμεθα εἰς τὰ ὀπίσω πολλάκις τινές, ὡς οἱ στραφέντες ποτὲ εἰς τὰ ὀπίσω[5], καὶ οὐκέτι ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ· καίπερ, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, οὐκ ἦν ὁ λόγος σκληρός, ὡς ἐνόμιζον, ἀλλὰ περὶ δογμάτων ἦν τὸ εἰρημένον αὐτοῖς τότε. Ἀλλ᾽

ὅπου προαίρεσις οὐκ ἔστιν, οὐδὲ προθυμία, καὶ τὰ εὐχερῆ δυσχερῆ εὑρίσκονται, ὥσπερ καὶ τὸ ἔμπαλιν.

1. Ἰωάνν. α', 48. 2. Πρβλ. Μάρκ. γ', 16. 3. Πρβλ. Πράξ. ιγ', 9.
4. Πράξ. ιη', 18. 5. Ἰωάνν. ς', 66.

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΙ' ΑΡΕΤΩΝ

Δέεται γὰρ πᾶς ἄνθρωπος ὑπομονῆς πρὸ πάντων, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὥσπερ γῆ δετοῦ, ἵνα τὸ θεμέλιον, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος, ἤτοι τὴν πίστιν ἐπ' αὐτῆς τίθησι [1] καὶ κατὰ μικρὸν οἰκοδομεῖ ἡ διάκρισις, ὡς ἔμπειρος οἰκοδόμος τὸν οἶκον τῆς ψυχῆς· διηνεκῶς μὲν πηλὸν τίθησιν ἐκ τῆς γῆς τῆς ταπεινώσεως, ἵνα συνέχῃ λίθον πρὸς λίθον, ἤτοι ἀρετὴν πρὸς ἀρετήν, μέχρις ἂν ἡ στέγη τίθηται, ἤγουν ἡ τελεία ἀγάπη· καὶ οὕτως ὁ οἰκοδεσπότης εἰσέρχεται καὶ κατοικεῖ εἰς τὴν ψυχήν, εἴπερ θυρωροὺς ἔχει καλούς, ἀείποτε ὅπλα κατέχοντας, ἤγουν νοήματα φωτεινὰ καὶ θεοπρεπεῖς ἐργασίας, δυναμένας ἀνενόχλητον ποιῆσαι τὸν βασιλέα· καὶ μὴ γυναῖκα θυρωρόν, καὶ αὕτη ἐργόχειρον κατέχουσα, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Νεῖλος ἑρμηνεύων τὴν παλαιὰν Ἱστορίαν· διὰ τοῦτο, φησίν, οὐκ ἔθετο ὁ Πατριάρχης Ἀβραὰμ γυναῖκα θυρωρόν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνδρεῖός τις καὶ ἀπότομος λογισμός *, καὶ οὗτος ὅπλα φέρων, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος, μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ [2], ἵνα τοὺς εἰσερχομένους πρὸς αὐτὸν ἢ κτείνων· ἢ ἀποσειόμενος. Ἐπεὶ ἀνύστακτός ἐστι καὶ ἱστάμενος κτείνων μὲν τοὺς ἀλλοτρίους λογισμούς, τῇ ἐναντιουμένῃ ἐργασίᾳ καὶ ἀντιρρητικῷ λόγῳ· ἀποσείεται δὲ πᾶν ὅ,τι παρὰ τὸν τοῦ Θεοῦ σκοπὸν ἐρχόμενον ἐν τῇ καρδίᾳ, τῇ τούτου καταφρονήσει καὶ ἀποβολῇ, εἰς τὸ μηδόλως ἐκ τῆς περὶ Θεοῦ θεωρίας καὶ τῶν θείων νοημάτων ἄδειαν ἔχειν ὁ πεφωτισμένος νοῦς. Ἔργον τῆς ἡσυχίας, φησίν, ἐστὶ τὸ λεγόμενον, ὥσπερ ἀλλαχοῦ εὑρίσκεται ἀνάγων ὁ Ἅγιος Νεῖλος τὴν θείαν Γραφήν, καὶ σαφηνίζων, ὅτι ὁ περισπασμός ἐστιν αἰτία τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοός· καὶ εἰκότως. Εἰ μὴ γὰρ συνέχεται πανταχόθεν ὁ νοῦς, ὥσπερ ἐν σωλῆνι ὕδωρ, οὐκ ἂν πρὸς ἑαυτὴν ἡ διάνοια ἠδύνατο συναχθῆναι, ἵνα καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἀνέλθῃ. Μὴ ἀνελθὼν δέ τις νοερῶς καὶ μὴ γευσάμενός τι τῶν ἄνω, πῶς εὐχερῶς τῶν κάτω καταφρονῆσαι δύναται; Ὥστε ἐκ πίστεως ὀφείλομεν τρέχειν [3], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, μεθ' ὑπομονῆς ἔργον ἔχοντες αὐτὸ τοῦτο, τὸ εὐαρεστῆσαι Θεῷ· καὶ καιροῦ καλοῦντος, οἱ καλῶς τρέχοντες [4] τὸ ἐκ μέρους γινώσκειν καὶ καταβαλεῖν ἰσχύουσι· καὶ μετὰ ταῦτα τὸ πᾶν ἐν τῷ μέλλοντι, λυθησομένων τῶν ἐσόπτρων [5], δηλαδὴ τῆς φθαρτῆς ταύτης ζωῆς, ὅπου οὐκέτι ἡ ψυχὴ ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκός, οὐδὲ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ Πνεύματος [6]· οὐδὲ ἡ ῥαθυμία τὴν λήθην καὶ ἡ λήθη τὴν ἄγνοιαν προσφέρειν δύναται· ὥσπερ ἄρτι πάσχομεν οἱ πολλοί, ὥστε γράψαι πρὸς ὑπόμνησιν δεόμεθα. Καὶ γὰρ πολλάκις ἔννοιά τις αὐτομάτως ἐπῆλθε*, καὶ ἡ μὲν γραφὴ παρέδωκε ταύτην πρὸς μνήμην· εἶχον δὲ αὐτὴν ἐν καιρῷ πολέμου πρόξενον βοηθείας ἢ κουφισμοῦ ἢ εὐχαριστίας, ὅταν ὑπὸ τῆς θείας

* Ἐν ἄλλοις ἀνδρεῖόν τινα καὶ λογισμὸν ἀπότομον.

* Ἐν ἄλλοις ἐπῆλθέμοι.

1. Πρβλ. Β' Πέτρ. α', 5, 6. 2. Ἐφεσ. ς', 1. 3. Πρβλ. Β' Κορ. ε', 7.
4. Πρβλ. Γαλ. ε', 7. 5. Πρβλ. Α' Κορ. ιγ', 12. 6. Πρβλ. Γαλ. ε', 17.

Γραφῆς τὴν μαρτυρίαν εἶχεν· εἰ δὲ ἀμελῶς περὶ τῶν τοιούτων διεκείμην, οὐκέτι εὑρίσκετο ὅτε ἔχρῃζον αὐτῆς, καὶ ἐζημιώθην τὴν ταύτης ὠφέλειαν, ἐκ τῆς παγκακίστου λήθης. Διὰ τοῦτο ὀφείλομεν ἔργῳ μαθεῖν τὰς ἀρετάς, ἵνα τῇ ἕξει τούτων φυλάττηται ἡ τοῦ ἀγαθοῦ μνήμη, καὶ μὴ λόγῳ μόνῳ. Οὐκ ἔστι, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐν λόγῳ, ἀλλ' ἐν δυνάμει [1]. Ὁ γὰρ ἔργῳ ζητῶν, ἐκεῖνος εἶδε τὴν ζημίαν καὶ τὸ κέρδος, ἐν ᾧ μετέρχεται πράγματι, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, καὶ οὗτος δύναται συμβουλὴν δοῦναι ἑτέροις, ὡς παθὼν πολλάκις καὶ μαθὼν τὴν πεῖραν. Διότι εἰσὶ πράγματα, καλὰ μὲν φαινόμενα, φησίν, ἔχουσι δὲ οὐ τὴν τυχοῦσαν ζημίαν κεκρυμμένην· καὶ εἰσὶν ἄλλα φαινόμενα πονηρά, ἔχουσι δὲ ἔσωθεν μέγιστον κέρδος. Διὰ τοῦτο, φησίν, οὐκ ἔστι πᾶς ἄνθρωπος πιστὸς πρὸς τὸ δοῦναι συμβουλὴν τοῖς ζητοῦσιν· ἀλλ' ὅστις παρὰ Θεοῦ λαβὼν χάρισμα διακρίσεως, καὶ ἐκ τῆς ἐγχρονίσεως ἐν τῇ ἀσκήσει διορατικὸν νοῦν κτησάμενος, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Μάξιμος, καὶ τοῦτο μετὰ πολλῆς ταπεινώσεως, συμβουλεύειν οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἑκουσίως ζητοῦσι καὶ ἀδιάστως ἐρωτῶσιν αὐτόν, καὶ ὡς ἐν τάξει μανθάνοντος. Ἵνα διὰ τῆς ταπεινώσεως, καὶ τῆς ἑκουσίου αἰτήσεως τοῦ ἐπερωτῶντος, ἐντυπωθῇ ὁ λόγος ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ἀκούοντος τὸν λόγον· καὶ θερμαίνηται ἐκ τῆς πίστεως, ὁρῶν τὸν σύμβουλον ἀγαθόν, ὡς τὸν θαυμαστὸν σύμβουλον ἐκεῖνον, ὃν ἔφη ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, Θεὸν ἰσχυρόν, ἐξουσιαστήν [2], καὶ τὰ ἑξῆς· φημὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν εἰπόντα πρὸς ἐκεῖνον τὸν ἐγκαλοῦντα· τίς με κατέστησεν ἄρχοντα καὶ μεριστὴν ἐφ' ἡμᾶς [3]; καίτοι γε, φησί, πᾶσαν κρίσιν δέδωκε τῷ Υἱῷ ὁ Πατήρ [4]· ἀλλὰ δεικνύων ἡμῖν, ὡς ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τούτῳ, ὁδὸν σωτηρίας διὰ τῆς ἁγίας αὐτοῦ ταπεινώσεως, ὅτι οὐκ ἀναγκάζει, ἀλλ' εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀκολουθείτω μοι [5], φησί, τοῦτ' ἔστι, μηδόλως περὶ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς φροντίδα ποιήσῃ, ἀλλ' ὡς ἐγὼ ποιῶ καὶ ὑπομένω τὸν αἰσθητὸν καὶ ἑκούσιον θάνατον ὑπὲρ πάντων, οὕτω καὶ αὐτὸς ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀκολουθείτω, ὡς οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Μάρτυρες· εἰ δὲ μήγε, κἂν τὸν κατὰ προαίρεσιν θάνατον ὑπομενέτω. Καὶ πάλιν πρὸς τὸν πλούσιον ἐκεῖνόν φησιν· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα [6], καὶ τὰ ἑξῆς· περὶ οὗ φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅτι ἐψεύσατο εἰρηκώς, ὅτι ἐφυλαξάμην τὰς ἐντολάς [7]. Εἰ γὰρ ἐφύλαξεν, οὐκ ἂν κτήματα πολλὰ ἐκέκτητο, τοῦ νόμου εἰρηκότος ἐν πρώτοις· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου [8]. Τὸ γὰρ εἰπεῖν ἐξ ὅλης, οὐκ εἴασε τὸν ἀγαπῶντα τὸν Θεὸν καὶ ἄλλο τι φιλεῖν, ὑπὲρ οὗ λυπούμενος εὑρίσκεται ἐν τῇ τούτου ἀποταγῇ. Πάλιν· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν [9], ἤγουν πάντα ἄνθρωπον. Καὶ πῶς φύλαξ ὑπάρχει, πολλῶν ἄλλων δεομένων τῆς ἐφημέρου τροφῆς, αὐτὸς ἔχων κτήματα

1. Α' Κορ. δ', 20. 2. Ἡσ. θ', 6. 3. Λουκ. ιβ', 14.
4. Ἰωάνν. ε', 22. 5. Ματθ. ις', 24. 6. Ματθ. ιθ', 21.
7. Πρβλ. Ματθ. ιθ', 20. 8. Δευτ. ς', 4 - 5. 9. Λευϊτ. ιθ', 18.

πολλά, καὶ ταῦτα προσπαθῶς; Εἰ γὰρ εἶχεν αὐτὰ ὡς ὁ Ἀβραάμ, Ἰὼβ τε καὶ οἱ λοιποὶ δίκαιοι, ὡς τὰ τοῦ Θεοῦ κτήματα, οὐκ ἂν ἀπῆλθε λυπούμενος[1]. Ὡσαύτως καὶ ὁ Χρυσόστομός φησιν· ἐπίστευσε μὲν ὅτι τὰ εἰρημένα πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἀληθῆ εἰσι, δι' ὃ καὶ λυπούμενος ἀπῆλθεν, ἠσθένησε δὲ πρὸς τὴν ἐργασίαν. Εἰσὶ γὰρ πολλοὶ οἱ πιστεύοντες μὲν τὰ τῶν Γραφῶν λόγια, ἀσθενοῦσι δὲ πρὸς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν γεγραμμένων.

ΟΤΙ ΜΕΓΑ ΑΓΑΘΟΝ Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ

Ταῦτα τοίνυν καὶ ἄλλα τούτων πλείονα εὑρίσκεται ὁ Κύριος συμβουλεύων, ὁμοίως καὶ οἱ Ἀπόστολοι γράφοντες· παρακαλοῦμεν ἡμᾶς, ἀγαπητοί[2], τόδε καὶ τόδε ποιήσατε· ἡμεῖς δὲ οὐ καταδεχόμεθα παρακαλέσαι τοὺς ζητοῦντας παρ' ἡμῶν σύμβουλήν, ἵνα ὅταν θεάσωνται ἡμᾶς ταπεινωμένους καὶ τιμῶντας αὐτούς, μετὰ χαρᾶς ὑπακούσωσι καὶ πληροφορίαν λάβωσιν, ὅτι μετὰ ἀγάπης πολλῆς καὶ ταπεινώσεως λαλοῦμεν τὸν λόγον τῆς ἁγίας Γραφῆς. Καὶ πρὸς τὴν τιμὴν καὶ ἀγάπην, ἣν ἔχουσιν ἐξ ἡμῶν, σπεύσουσι, καὶ σὺν τούτοις τὰ δυσχερῆ καταδέξονται καὶ ὡς εὐχερῆ αὐτοῖς ἐκ τῆς ἀγάπης φανήσονται· ὡς ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος, σταυρὸν καὶ θάνατον ἀκούων πολλάκις, ἠγάλλετο[3], καὶ ὡς μηδὲν τοιοῦτον ἀκούων, διέκειτο ἐκ τῆς ἀγάπης ἧς ἐκέκτητο πρὸς τὸν Διδάσκαλον. Καὶ περὶ μὲν τῶν θαυμάτων οὐδεμίαν εἶχε φροντίδα, ὡς οἱ ἄπιστοι· ἀλλὰ ῥήματα ζωῆς αἰωνίου, φησίν, ἔχεις[4], καὶ τὰ ἑξῆς. Οὐχ οὕτω δὲ ὁ Ἰούδας ὁ δὶς ἀποθανών· ἀπήγξατο[5] καὶ οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ ζήσας ἀμετανοήτως καὶ ἀσθενήσας δεινῶς ἐλάκησε μέσος[6], ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν Ἀποστόλων. Καὶ πάλιν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς γράφων· ποτὲ μέν, φησίν, ἱμειρόμενοι εὐδοκοῦμεν δοῦναι ἡμῖν, οὐ μόνον τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς[7]· ποτὲ δέ, ἡμεῖς δοῦλοι ὑμῶν διὰ Χριστόν· καὶ πάλιν πρὸς Τιμόθεον γράφων, λέγει ἔχειν τοὺς πρεσβυτέρους ὡς πατέρας, τοὺς νεωτέρους ὡς ἀδελφούς[8]. Καὶ τίς ἱκανὸς κατανοεῖν τὴν ταπείνωσιν τῶν Ἁγίων καὶ τὴν διάπυρον ἀγάπην, ἣν εἶχον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον; Οὐ μόνον τοίνυν τούτοις ὀφείλομεν προσέ-

1. Ματθ. ιθ', 22. 2. Α' Θεσσ. δ', 10. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. κα', 18 - 20.
4. Ἰωάνν. ς', 68. 5. Πρβλ. Ματθ. κζ', 5. 6. Πράξ. α', 18.
7. Α' Θεσσ. β', 8. 8. Α' Τιμ. ε', 1.

χειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅν τινα λέγομεν ἢ γράφομεν. Ὁ γὰρ θέλων νουθετεῖν ἢ συμβουλὴν δοῦναί τινι, μᾶλλον δὲ ὑπόμνησιν, ὡς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, ὀφείλει πρῶτον καθαρθῆναι ἐκ τῶν παθῶν, ἵνα γινώσκῃ ἀψεύστως τὸν τοῦ Θεοῦ σκοπὸν καὶ τὴν κατάστασιν τοῦ αἰτοῦντος παρ' αὐτοῦ λόγον· διότι οὐ πᾶσι τὸ αὐτὸ φάρμακον πρέπει, κἂν ἴσως ἡ ἀσθένεια μία ὑπάρχῃ· ἔπειτα πληροφορηθῆναι παρὰ τῷ αἰτοῦντι συμβουλίαν, εἴτε ἐκ τοῦ ὑποταγῆναι αὐτὸν ἐφάπαξ ψυχῇ τε καὶ σώματι, εἴτε ἐκ τοῦ αὐτομάτως παρακαλέσαι μετὰ θερμῆς πίστεως, καὶ λόγον ζητῆσαι δίχα ἐρωτήσεως τοῦ διδασκάλου, ἢ ἄλλης ἀνάγκης καταναγκαζούσης αὐτὸν πρὸς τὸ ὑποκρίνεσθαι, ὅτι δῆθεν ποθεῖ λόγον ἀκοῦσαι, ἵνα μὴ οἱ δύο εἰς ψεῦδος ἐμπέσωσι καὶ πολυλογίαν, πονηρίαν τε καὶ ἄλλα πολλά. Καὶ ὁ μὲν βιαζόμενος ὑπὸ τοῦ δῆθεν διδάσκοντος αὐτὸν εἰπεῖν παρὰ προαίρεσιν, καὶ ψεύδεται αἰσχυνόμενος καὶ ὑποκρίνεται ὅτι ἀγαθὸν θέλει ποιῆσαι. Ὁ δὲ πονηρευόμενος, κολακεύει τὸν διδασκόμενον, ἵνα δῆθεν τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπιτύχῃ, καὶ ἁπλῶς πᾶσαν μηχανὴν κινῶν καὶ πολυλογίαν· καί, ὡς φησιν ὁ Σολομών, ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξεται ἁμαρτία[1]. Ἔγραψε δὲ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, τίνα εἰσὶ ταύτης τὰ πταίσματα. Οὐκ ἐρρέθησαν δὲ ταῦτα, οὐχ ἵνα μὴ τοὺς ὑπὸ χεῖρα καὶ πίστει βεβαίᾳ προσερχομένους νουθετεῖν ἀποβάλλωμεν, καὶ μάλιστα οἱ ἀπαθῶς διακείμενοι, ἀλλ' ἵνα μὴ αὐθαδῶς τοὺς μήτε ἐξ ἔργων, μήτε ἐκ θερμῆς πίστεως θέλοντας ἀκοῦσαι, ἐκ κενοδοξίας διδάσκωμεν, οἱ ἔτι ἐμπαθεῖς τυγχάνοντες, μήτε αὐθεντικῶς τοῦτο ποιῶμεν· ἀλλ' ὡς οἱ Πατέρες ἔλεγον· ὅτι ἐκτὸς ἐρωτήσεως τῶν ἀδελφῶν οὐ δεῖ λαλεῖν τινα ὠφελείας χάριν· ἵνα ἐκ προαιρέσεως γένηται τὸ ἀγαθόν[2], ὡς φασιν οἱ Ἀπόστολοι· μὴ ὡς κατακυριεύοντες τὴν ποίμνην*, ἀλλὰ τύπος γινόμενοι τοῦ ποιμνίου[3], καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ πρὸς τὸν ἅγιον Τιμόθεον ὁ Ἀπόστολος ἔφη· δεῖ τὸν γεωργὸν πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν[4], περὶ τὸ ἐργάζεσθαι ἅπερ* μέλλει διδάσκειν, λέγων δηλαδή. Καὶ πάλιν· μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω[5], ἤτοι μηδόλως ποιήσῃς τι νεωτερικόν, ἀλλ' ὡς τέλειος ἐν Χριστῷ ἔσο. Ὁμοίως καὶ εἰς τὸ Γεροντικὸν λέγει, ὅτι δίχα ἐπερωτήσεως τῶν ἀδελφῶν οὐκ ἔλεγον οἱ Πατέρες πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς, ἀλλ' ἡγοῦντο τοῦτο ἀργολογίαν· καὶ εἰκότως. Ἐκ γὰρ τοῦ οἴεσθαι ἡμᾶς γνῶσιν ἔχειν ὑπὲρ τοὺς ἄλλους, λόγον κινοῦμεν αὐτόματοι. Καὶ γὰρ ὅσον ὑπεύθυνοι ἐσμέν, τοσοῦτον δοκοῦμεν ἐλευθερίαν ἔχειν· καθάπερ οἱ ἅγιοι, ὅσον ἐγγίζουσι τῷ Θεῷ, τοσοῦτον ἔχουσιν ἑαυτοὺς ἁμαρτωλούς, φησὶν ὁ ἅγιος Δωρόθεος. Ἐκ γὰρ τῆς περὶ Θεοῦ γνώσεως ἐκπληττόμενοι, ὡς ταύτης τυχόντες, εἰς ἀμηχανίαν ἔρχονται. Ὡσαύτως καὶ οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἐκ τῆς ἀπείρου εὐφροσύνης καὶ ἐκπλήξεως, τῆς δοξολογίας κόρον οὐ λαμβάνουσι· καὶ ὅτι κατηξιώθησαν τοιοῦτον Δεσπότην ὑμνεῖν, ἀπαύστως ὑμνοῦσι, θαυμάζοντες τὰ ὑπ' αὐτοῦ γινόμενα, ὡς ἔφη ὁ Χρυσόστομος, καὶ προκόπτον-

* Ἴσως τῆς ποίμνης.
* Ἴσως ὧν περ μέλλει διδάσκειν λόγων δηλαδή.

1. Παροιμ. ι', 19. 2. Πρβλ. Φιλήμ. 14. 3. Α' Πέτρ. ε', 3.
4. Β' Τιμ. β', 6. 5. Α' Τιμ. δ', 12.

τες εἰς μείζονα γνῶσιν, ὡς φησιν ὁ Θεολόγος. Ὁμοίως καὶ οἱ Ἅγιοι πάντες ἔν τε τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Καὶ ὥσπερ αἱ νοεραὶ δυνάμεις μεταδίδουσιν ἀλλήλαις τὸν φωτισμόν, οὕτω καὶ οἱ λογικοὶ ὑπ' ἀλλήλων διδάσκονται. Οἱ μὲν ἐκ τῶν θείων Γραφῶν τὴν πεῖραν λαμβάνοντες, τοὺς ὑποδεεστέρους διδάσκουσιν· οἱ δὲ νοερῶς ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μανθάνοντες, καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτοῖς ἀποκαλυφθέντα μυστήρια διὰ γραφῆς δηλοποιοῦσι. Διὰ τοῦτο πάντες χρῄζομεν τοῦ ταπεινωθῆναι τῷ Θεῷ καὶ ἀλλήλοις, ὡς τὸ εἶναι λαβόντες καὶ τὰ ἄλλα πάντα παρὰ Θεοῦ, καὶ δι' αὐτοῦ παρ' ἀλλήλων τὴν γνῶσιν. Καὶ ὁ μὲν ταπείνωσιν ἔχων, ἐπὶ πλεῖον φωτίζεται. Ὁ δὲ μὴ θέλων ταπεινωθῆναι, μένει ἐν τῷ σκότει, ὡς ὁ πρὶν ἑωσφόρος, καὶ ὕστερον διάβολος. Διότι πρῶτον ὑπῆρχε τοῦ κατωτέρου τάγματος τῶν νοερῶν δυνάμεων, ἤγουν τοῦ δεκάτου μὲν ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου τάγματος τοῦ παρισταμένου τῷ ἀστέκτῳ θρόνῳ, πρώτου δὲ ἀπὸ τῆς γῆς. Ἀλλὰ διὰ τὴν ἔπαρσιν, οὐ μόνον τῶν ἐννέα ταγμάτων καὶ ἡμῶν τῶν γηΐνων κάτωθεν ἐγένετο σὺν τοῖς ὑπακούσασιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν καταχθονίων, ἐν τῷ ταρτάρῳ ῥιφθεὶς διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην. Διὰ τοῦτο πολλάκις εἴρηται, ὅτι ἐκτὸς ἄλλης ἁμαρτίας ἀρκεῖ ἡ ἀπόνοια πρὸς ἀπώλειαν ψυχῆς. Ὁ γὰρ ἔχων τὰ ἑαυτοῦ πταίσματα μικρά, παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς μείζονα, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Καὶ ὁ λαβὼν παρὰ Θεοῦ δῶρον, καὶ ἀχαρίστως διακείμενος, τὴν τούτου στέρησιν γενέσθαι κατασκευάζει· διότι ἀνάξιον ἑαυτὸν ἐποίησε τῆς τοῦ Θεοῦ δωρεᾶς, ὡς φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἡ γὰρ εὐχαριστία πρεσβεύει· πλὴν μὴ ἔστω ἡ εὐχαριστία ὡς ἡ τοῦ Φαρισαίου[1] ἐκείνου, τοὺς μὲν ἄλλους κατακρίνουσα, ἑαυτὸν δὲ δικαιοῦσα, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς πλείονα πάντων χρεωστοῦσα καὶ ἐξ ἀπορίας εὐχαριστοῦσα καὶ ἐκπληττομένη· κατανοοῦσα τὴν ἄφατον τοῦ Θεοῦ μακροθυμίαν καὶ ἀνοχήν. Οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ θαυμάσαι χρὴ πῶς ἀνενδεὴς ὢν ὁ ὑπερύμνητος Θεός, παρ' ἡμῶν δέχεται τὴν εὐχαριστίαν, καὶ ταῦτα παροργιζόντων καὶ παραπικραινόντων ἡμῶν ἀεὶ μετὰ τοσούτων καὶ τηλικούτων εὐεργεσιῶν, τῶν περιεκτικῶν τε καὶ ἰδικῶν· περὶ ὧν ἔγραψεν ὅ τε Θεολόγος Γρηγόριος καὶ οἱ λοιποὶ Πατέρες, οὐ μόνον τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχικῶν διὰ πολλῶν τρόπων, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἐξ ὧν καὶ τοῦτο ὑπάρχει, τὸ εἶναί τινα μὲν φανερὰ καὶ εὔληπτα ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κείμενα, τινὰ δὲ ἀσαφῆ καὶ δύσληπτα, ἵνα διὰ τῶν μὲν τοὺς ῥᾳθυμοτέρους ἕλκῃ πρὸς πίστιν καὶ ζήτησιν τῶν λειπομένων καὶ μὴ ἐκ τῆς ἄγαν ἀκαταληψίας εἰς ἀπόγνωσιν καὶ ἀπιστίαν ἐμπέσωμεν· διὰ τῶν δέ, ἵνα μὴ κατάκρισιν μείζονα ἔξωμεν, καταφρονοῦντες τοῦ νοουμένου ῥητοῦ, ἀλλ' ὅπως ἑκουσίως πονοῦντες οἱ βουλόμενοι ἔργῳ ζητεῖν τὰ ἄδηλα καὶ ἔξουσιν ἔπαινον ἐκ τούτου, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος.

1. Πρβλ. Λουκ. ιη', 11.

ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ ῥητὸν πολλάκις περιέχει ἡ θεία Γραφή, καὶ οὐ πολυλογία ἐστίν, ἀλλ' ἵνα τῇ πυκνοτέρᾳ ὑπομνήσει καὶ τοὺς λίαν ῥᾳθυμοτέρους περὶ τὴν ἀκρόασιν, πρὸς μνήμην καὶ κατανόησιν τῶν λεγομένων ἄγῃ παραδόξως καὶ φιλανθρώπως, καὶ μὴ διαφύγῃ τὰς ἀκοὰς ὁ λόγος διὰ τὴν ταχύτητα καὶ σμικρότητα τοῦ τυχόντος ῥητοῦ· καὶ μάλιστα ὅταν ἀσχολούμεθα ἐν τοῖς βιοτικοῖς πράγμασιν, οἱ μηδὲν κἂν ἐκ μέρους γινώσκοντες, καίπερ, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, τὸ ἐκ μέρους οὐκ ἔστι μέρος ὁλόκληρον, ἀλλὰ μέρος τοῦ μέρους· καταργηθήσεται δέ, οὐχ ἵνα ἀφανισθῇ καὶ εἰς μηδὲν χωρήσῃ, ἐπεὶ ἂν γνῶσιν οὐκ εἴχομεν, οὐδὲ ἄνθρωποι ἦμεν, ἀλλὰ καταργηθήσεται μὲν τὸ ἐκ μέρους ὡς ὑπὸ τοῦ προσώπου πρὸς πρόσωπον, ὡς ἡ τοῦ νηπίου ἡλικία ἐκ τοῦ γενέσθαι ἀνήρ, ὡς αὐτὸς ὁ Ἀπόστολος ἔφη[1], ἑρμηνεύων αὐτοῦ τὸ ῥητὸν διὰ τῆς παραβολῆς τοῦ νηπίου· οἷον πάλιν φησὶν ὁ Χρυσόστομος ὅτι· ἄρτι μὲν γινώσκομεν τὸν οὐρανόν, ὅτι ἐστὶ καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ἐστί, τότε δὲ καταργηθήσεται τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ μείζονος, τοῦτ' ἔστι τοῦ γνῶναι ἡμᾶς καὶ τὸ τί ἐστιν, ὥστε αὔξει μᾶλλον ἡ γνῶσις. Καὶ γάρ εἰσι πολλὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς μυστήρια, καὶ οὐ γινώσκομεν τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς λεγομένοις· ἀλλὰ μὴ κατεπαρθῇς, φησὶν ὁ Θεολόγος, τὴν ἡμῶν εὐγνωμοσύνην, ὁμολογούντων τὴν ἄγνοιαν, τὰς λέξεις μεμφόμενος. Ἄλογον γὰρ καὶ σκαιὸν τὸ μὴ τῇ δυνάμει τοῦ σκοποῦ προσέχειν, ἀλλὰ ταῖς λέξεσι, φησὶν ὁ Μέγας Διονύσιος. Ὅταν δέ τις διὰ τοῦ μακαρίου πένθους ζητήσῃ, τότε εὑρίσκει. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἐργασία τοῦ φόβου, δι' ἧς ἡ ἀποκάλυψις τῶν κρυπτῶν γίνεται. Ἰδοὺ τοίνυν ὁ Προφήτης Ἡσαΐας λέγει· οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσι[2]. Καὶ πάλιν· ἀναστήσονται οἱ νεκροί[3]. Ἀλλ' οὐκ ἔστι τοῦτο διαφωνία, ὡς δοκοῦσιν οἱ μὴ γινώσκοντες τὸν σκοπόν, ὡς εἴρηται, ἐκ τῆς θεωρίας τῆς θείας Γραφῆς· ὅτι διὰ μὲν τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, ἔφη, ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσι διὰ τὸ ἄψυχα εἶναι· περὶ δὲ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς τῶν δικαίων εὐφροσύνης, τὸ ἀναστήσονται οἱ νεκροί· οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς τῶν κεκοιμημένων συνάρσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προφητεύων. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῷ Ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ περὶ τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου φασὶν οἱ Εὐαγγελισταί· ὁ μὲν καὶ μεθ' ἡμέρας ἓξ[4], ὁ δὲ καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτώ[5], μετὰ τῆς προλαβούσης θαυματοποιίας καὶ διδασκαλίας τοῦ Κυρίου δηλαδή. Ἀλλ' ὁ μέν, φησί, τὴν πρώτην καὶ τὴν ἐσχάτην παραδραμών, τὰς τούτων μέσον εἰρηκεν ἓξ· ὁ δὲ καὶ ταύτην κἀκείνην συμπαραλαβὼν ἔφη ὀκτώ. Καὶ πάλιν ὁ Θεολόγος Ἰωάννης ἐν τῷ κατ' αὐτὸν Ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ ἐν δυσὶ

1. Πρβλ Α' Κορ. ιγ', 9 - 12. 2. Ἡσ. κς', 14. 3. Ἡσ. κς', 19.
4. Πρβλ. Ματθ. ιζ', 1, Μάρκ. θ', 2. 5. Πρβλ. Λουκ. θ', 28.

τόποις λέγει· ἐν μὲν τῷ ἑνί, εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα[1], καὶ τὰ ἑξῆς· ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ, εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα πολλά, ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς[2], καὶ οὐ λέγει ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· περὶ ὧν ἔγραψεν ὁ Ἅγιος Πρόχωρος ὁ γράψας τὰ ἀμφότερα, ὅτι τὸ μὲν διὰ τὰ θαυμάσια καὶ τὰ λοιπά, ἃ ἐποίησεν ὁ Κύριος, λέγει ὁ Εὐαγγελιστής· ἅπερ οὐκ ἔγραψε, διὰ τὸ προγραφῆναι ὑπὸ τῶν ἄλλων Εὐαγγελιστῶν, δι' ὃ καὶ ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ προσέθηκε· τὸ δὲ ἕτερον ῥητὸν περὶ κοσμοποιίας, ὅτε ἀσώματος ἦν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, μεθ' οὗ τὰ πάντα ὁ Πατὴρ ἐκ μὴ ὄντων ἐποίησε[3], λέγων, γενηθήτω τόδε, καὶ ἐγένετο[4]· ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν[5], φησὶν ὁ Θεολόγος, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἁπλῶς πᾶσα γραφὴ καὶ πᾶς λόγος Θεοῦ, ἢ Ἁγίου τινός, ἢ τῶν αἰσθητῶν ἢ τῶν νοητῶν κτισμάτων σκοπὸν ἔχει ἐν ἑαυτῷ κεκρυμμένον· οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ πᾶς ἀνθρώπινος λόγος. Καὶ οὐδεὶς γινώσκει τὸν νοῦν τοῦ τυχόντος ῥητοῦ, εἰ μὴ δι' ἀποκαλύψεως· ὡς φησιν ὁ Κύριος περὶ τοῦ ἀνέμου, ὅτι τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ[6], καὶ τὰ ἑξῆς· περὶ οὗ ἔφη ὁ Χρυσόστομος· οὐχ ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ ἀήρ, εἴρηκεν ὁ Χριστὸς ὅπου θέλει, ἀλλὰ συγκαταβαίνων τῇ τοῦ Νικοδήμου ἀσθενείᾳ, τέθεικε τὸν ἄνεμον ὁ Κύριος, ἵνα γινώσκῃ τὸ λεγόμενον αὐτῷ. Καὶ τὸν ἀέρα ἐν παραβολῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶπεν, ἤτοι τοῦ λόγου οὗ πρὸς αὐτὸν ἔλεγε καὶ πρός τινας ἑτέρους, ὅτι ἅπερ λέγω ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν, ἤγουν πνευματικά, καὶ οὐχ ὡς ὑμεῖς δοκεῖτε· οὐ γὰρ περὶ σωματικῶν πραγμάτων λέγω, ἵνα ὡς σωματικοὶ ὄντες γινώσκητε. Διὰ τοῦτό φησιν ὁ Δαμασκηνός, ὅτι· εἰ μὴ ἀκούσῃ τις παρ' ἐκείνου, οὗ ἐστιν ὁ λόγος, περὶ αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ, οὐ δύναται λέγειν γινώσκω τὸν σκοπὸν τὸν λεγόμενον ὑπ' αὐτοῦ. Καὶ πῶς τολμᾷ τις εἰπεῖν, ὅτι γινώσκω τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ τὸν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κεκρυμμένον, χωρὶς ἀποκαλύψεως τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ; ὡς αὐτὸς ἔφη ὁ Χριστός· καὶ ᾧ ἂν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι[7], ἂν αὐτὸς προαιρῆται δηλαδὴ λαβεῖν παρ' αὐτοῦ νοερῶς διὰ τῆς τηρήσεως τῶν θείων αὐτοῦ ἐντολῶν, ὧν ἐκτός, ὁ λέγων γινώσκειν, ἐψεύσατο. Στοχαστικῶς γὰρ λέγει, καὶ οὐ κυρίως ἐκ Θεοῦ μαθών, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, κἂν ἐξ οἰήσεως εἰς τὰ ἄμετρα καυχᾶται· πρὸς ὃν φησιν ὁ Θεολόγος· πότε, ὦ φιλοσοφώτατε σύ, καὶ τὰ ἑξῆς· πότε, ὦ γραμματικὲ σύ, ὀνειδίζων τὴν ἔπαρσιν, ἐξ ἧς ἀγνώστως ὁ τοιοῦτος δοκεῖ ἔχειν τι· ὅπερ καὶ αὐτό, ὃ δοκεῖ ἔχειν, ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ[8], διὰ τὸ μὴ θέλειν εἰπεῖν, οὐκ οἶδα, ὡς οἱ ἅγιοι πάντες· ἵνα διὰ τῆς ταπεινώσεως βοηθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται[9], καθάπερ ἐκείνοις· οἳ καίπερ εἰδότες, ἔλεγον μηδὲν εἰδέναι, ὥς φησιν ὁ Χρυσόστομος·
ὅτι οὐκ εἶπεν ὁ Ἀπόστολος· οὐδέπω οὐδὲν εἶδον, ἀλλ' οὐδέν,
ὡς δεῖ εἰδέναι[10]· ὥστε εἶδε μέν, οὐχ ὡς δεῖ δέ.

1. Ἰωάνν. κ', 30. 2. Ἰωάνν. κα', 25. 3. Γέν. α', 3, 6. 4. Γέν. α', 3, 6, 14.
5. Ἰωάνν. κα', 25. 6. Ἰωάνν. γ', 8. 7. Ματθ. ια', 27. 8. Ματθ. ιγ', 12.
9. Ματθ. ιγ', 12. 10. Πρβλ. Α' Κορ. η', 2.

ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

Αὕτη ἐστὶν ἡ ψευδώνυμος γνῶσις, διότι δοκεῖ εἰδέναι, ἅπερ οὐδέποτε οἶδε. Αὕτη δὲ χείρων ἐστὶ τῆς καθόλου ἀγνωσίας, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, ὡς μὴ καταδεχομένη λαβεῖν παρά τινος διδασκάλου διόρθωσιν ἐκ τοῦ νομίζειν καλῶς ἔχειν ἡ παγκάκιστος ἀγνωσία. Διὰ τοῦτο λέγουσιν οἱ Πατέρες, ὅτι τὰ μὲν ἐν ταῖς Γραφαῖς κείμενα ὀφείλομεν ζητεῖν ἐμπόνως, μετὰ ταπεινώσεως καὶ συμβουλῆς τῶν ἐμπείρων, ἔργῳ μᾶλλον ἢ λόγῳ μαθεῖν, τὰ δὲ σεσιγημένα ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν μηδ' ὅλως ζητεῖν. Ἄλογον γάρ ἐστι τοῦτο, ὡς φησιν ὁ Μέγας Ἀντώνιος περὶ τῶν αἰτούντων προγινώσκειν τὰ μέλλοντα, καὶ οὐ μᾶλλον παραιτεῖσθαι τοῦτο ὡς ἀνάξιοι· κἂν ἴσως ἐκ θείας προνοίας γίνεται, ὡς εἰς τὸν Ναβουχοδονόσορ[1] καὶ τὸν πάλαι Βαλαὰμ[2] ἐγένετο πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν, εἰ καὶ ἀνάξιοι ἐτύγχανον, καὶ οὐκ ἐκ δαιμόνων, καὶ μάλιστα ὅταν γένηται δι' ὀνείρων καὶ φαντασιῶν τινων· οὐκ ἐρρέθη δὲ τοῦτο, ἵνα διὰ πράξεων σωματικῶν τε καὶ ἠθικῶν ἐρευνῶμεν τὰς Γραφάς[3], κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου ἐντολήν, καὶ ζωὴν αἰώνιον εὑρεῖν[4]· καὶ ἵνα μὴ λόγῳ ζητῶμεν καὶ ἐξ οἰήσεως νομίζωμέν τι καταλαβεῖν· καὶ μάλιστα τὰ κεκρυμμένα ἐξ ἡμῶν, πρὸς ταπείνωσιν μείζονα, καὶ ἵνα μὴ κατακριθῶμεν ὡς ἐν γνώσει παραλαμβάνοντες*. Διότι ὁ γνώσεως νοῦν κτήσασθαι καταξιωθείς, καὶ οὐκ ἀγωνίζεται εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων Γραφῶν καὶ τῶν διδομένων αὐτῷ γνώσεων ἐν σχολῇ πολλῇ καὶ προσοχῇ μετὰ ταπεινώσεως καὶ φόβου Θεοῦ, ὡς ἀνάξιος τῶν δεδωρημένων αὐτῷ ὑπ' αὐτοῦ, μετὰ ἀπειλῆς ἐκβάλλεται τῆς γνώσεως, ὡς ὁ Σαοὺλ τῆς βασιλείας[5], φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος. Ὁ δὲ σχολάζων καὶ ἀγωνιζόμενος, φησίν, ὀφείλει ὡς ὁ Δαβὶδ παρακαλεῖν ἀεὶ καὶ λέγειν· καρδίαν καθαρὰν κτῖσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου[6], ἵνα ἄξιος γένηται τῆς αὐτοῦ ἐπιφοιτήσεως· ὥσπερ ποτὲ οἱ Ἀπόστολοι ἔλαβον τὴν χάριν ἐν τῇ ὥρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡς λέγεται ἐν ταῖς Πράξεσιν· ἦν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας[7], ἡμέρα δὲ Κυριακή, ὡς φησιν ὁ θεσπέσιος Λουκᾶς· Πεντηκοστὴ γάρ ἐστιν ἡ ἑβδόμη Κυριακή, ἀπὸ τῆς Κυριακῆς, ἐν ᾗ γίνεται τὸ λεγόμενον κατὰ τὴν Ἰουδαϊκὴν γλῶσσαν φάσκα· ἑρμηνεύεται δὲ διάβασις καὶ ἐλευθερία, κατὰ τὴν Ἑλλάδα· καὶ ἡ μετὰ πεντήκοντα ἡμέρας Κυριακή, λέγεται Πεντηκοστή, ὡς πλήρης οὖσα τῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ τοῦ πάσχα πεντήκοντα ἡμερῶν κατὰ τὸν νόμον· ὡς καὶ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἐν τῷ κατ' αὐτὸν Ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ λέγει· τῇ ἐσχάτῃ καὶ μεγάλῃ ἑορτῇ[8], διὰ τὸ ὑπάρχειν τότε ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα·

* Ἴσως παραβαίνοντες.

1. Δανιὴλ β', 31-35. 2. Ἀριθμ. κγ', 8-10. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. ε', 39.
4. Πρβλ. Ἰωάνν. ε', 39, ιβ', 50. 5. Α' Βασιλ. ιε', 28, 35. 6. Ψαλμ. 50, 12.
7. Πράξ. β', 15. 8. Ἰωάνν. ζ', 37.

τριττὴ μὲν εὐμοίρησεν ὡρῶν τὴν χάριν, φησὶν ὁ Δαμασκηνός, καὶ τὰ ἑξῆς· τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τρίτῃ μὲν ὥρᾳ, ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ φησὶ τῇ Κυρίᾳ τῶν ἡμερῶν, ὅπως ὑπεμφήνειε τρεῖς ὑποστάσεις σέβειν ἐν ἁπλότητι τῆς ἐξουσίας, ἤτοι τῆς μιᾶς θεότητος. Μία γὰρ ἡ Κυριακὴ τῆς ἑβδομάδος καὶ οὐ πρώτη λέγεται, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, διὰ τὸ χωρίζειν αὐτὴν ἡ θεία Γραφή. Ἡ μὲν παλαιὰ προφητεύουσα περὶ αὐτῆς, δι᾽ ὃ καὶ οὐκ ἀκολούθως αὐτὴν ὀνομάζει ὥσπερ τὴν δευτέραν καὶ τὰς λοιπάς· εἰ γὰρ οὐκ ἐχώριστο, πρώτη ἂν ἐλέγετο, ἀλλὰ τούτου χάριν λέγεται μία τῶν Σαββάτων, ἤτοι τῆς ἑβδομάδος. Ἐν δὲ τῇ νέα χάριτι, Κυριακὴ[1] ἡ ἁγία αὕτη καὶ κλητὴ ἡμέρα[2] ὀνομάζεται, διότι ἐν αὐτῇ τὰ κυριώτερα καὶ δεσποτικὰ πράγματα ἐγένοντο, ὅ τε Εὐαγγελισμός, ἡ Γέννησις τοῦ Κυρίου, ἡ Ἀνάστασις αὐτοῦ, καὶ ἡ κοινὴ τῶν νεκρῶν ἀνάστασις μέλλει γενέσθαι. Ἐν αὐτῇ γὰρ ἐγένετο τὸ αἰσθητὸν φῶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, φησὶν ὁ Δαμασκηνός, καὶ πάλιν ἐν αὐτῇ ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου μέλλει ἔσεσθαι, ἵνα εἰς ἀπεράντους αἰῶνας μένῃ ἡ ἡμέρα, ἡ μία[3] αὕτη καὶ ὀγδόη[4], ὡς ἔξωθεν οὖσα τῶν ἑπτὰ αἰώνων τούτων τῶν ἐχόντων ἡμέρας καὶ νύκτας. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸν σκοπὸν τῶν τοιούτων πραγμάτων ἠξιώθημεν ὑπὸ τῶν ἁγίων μαθεῖν, μάθωμεν λοιπὸν καὶ τὸν σκοπὸν ἑκάστου ἐπιτηδεύματος τοῦ παρόντος λόγου ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν. Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν λέγειν ἐφ᾽ ἅπαξ τὰ ὀνόματα τῶν βίβλων καὶ τῶν Ἁγίων, ἵνα διὰ παντὸς τὰ τούτων λόγια μνησθῶμεν καὶ πρὸς ζῆλον τῶν βίων αὐτῶν, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος, καὶ γνῶσιν τοῖς ἀγνοοῦσι ταῦτα. Ὁ μὲν γινώσκων μιμνήσκεται· ὁ δὲ ἀγνοῶν ταῦτα πρὸς ζήτησιν ἔλθῃ τῆς τυχούσης βίβλου. Τὸ δὲ ὀνομάζειν μετὰ ταῦτα κατὰ τόπον τὸν Ἅγιον ἢ τὴν τυχοῦσαν γραφήν, διὰ συχνοτέραν μνήμην τέθεινται καὶ ἵνα δι᾽ ὀλίγων ῥημάτων τὰ ἑκάστου αὐτῶν ἔργα τε καὶ λόγια μνησθῶμεν καὶ πρὸς τὸ κατανοεῖν τὰ ἑξῆς τοῦ ἑκάστου ῥητοῦ τῆς θείας Γραφῆς, ἢ τοῦ διδασκάλου διάκρισίν τε καὶ συμβουλὴν ἀγαθήν, καὶ ὅτι οὐκ ἐμά εἰσι τὰ λεγόμενα, ἀλλὰ τῶν θείων Γραφῶν· καὶ πρὸς τὸ θαυμάζειν καὶ κατανοεῖν τὴν ἄφατον τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν πῶς διὰ χάρτου καὶ μέλανος ᾠκονόμησε τὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἐχαρίσατο ἡμῖν τοσαύτας γραφάς τε καὶ διδασκάλους τῆς ὀρθοδόξου πίστεως· καὶ πῶς ἰδιώτης ὢν ἐγὼ καὶ ῥάθυμος, ἠξιώθην τοσαύτας γραφὰς διελθεῖν, μηδ᾽ ὅλως ἰδίαν ἔχων βίβλον ἢ ἄλλο τι τὸ παράπαν, ἀλλὰ ξένος καὶ πένης ὑπάρχων ἀεὶ καὶ ταῦτα ἐν πάσῃ ἀναπαύσει καὶ ἀμεριμνίᾳ διάγων μετὰ πολλῆς ἀπολαύσεως σωματικῆς. Τὸ δὲ καταλιμπάνειν τινὰ ἀνώνυμα ἐξ ὀλιγωρίας μού ἐστι καὶ ἵνα μὴ μηκύνηται ὁ λόγος· τὰ δὲ ζητούμενα καὶ λύσεις τῶν κοινῶν πραγμάτων, πρὸς γνῶσιν τέθεινται καὶ εὐχαριστίαν τῷ χαρισαμένῳ τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ Πατράσιν ἡμῶν τήν τε γνῶσιν καὶ διάκρισιν, καὶ δι᾽ ἐκείνων ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις· καὶ πρὸς κατάγνωσιν ἡμῶν τῶν ἀσθενῶν καὶ ἀγνώστων. Εἴρηται καὶ

1. Πρβλ. Ἀποκ. α′, 10.
2. Λευϊτ. κγ′, 35-36.
3. Γέν. α′, 5.
4. Ψαλμ. 6, 1.

περὶ σῳζομένων πάλαι δικαίων ἐν πολλῷ πλούτῳ καὶ ἐν μέσῳ ἁμαρτωλῶν καὶ ἀπίστων ἀνθρώπων, καίπερ τῆς αὐτῆς φύσεως ὑπῆρχον ἄνθρωποι, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς οἱ μὴ βουλόμενοι φθάσαι εἰς τὸ μέτρον τῆς τελειότητος, καίτοι γε πλείονα πεῖραν καὶ γνῶσιν τοῦ καλοῦ καὶ κακοῦ ἐλάβομεν, ὡς τὰ ἐκείνων μαθόντες καὶ ὡς πλείονος χάριτος ἀξιωθέντες καὶ τοσαύτης γνώσεως τῶν Γραφῶν· τὰ δὲ πάλιν τῶν ἐπιτηδευμάτων ἡμῶν τῶν Μοναχῶν, πρὸς τὸ γνῶναι ἡμᾶς ὅτι σωθῆναι δυνάμεθα πανταχοῦ, ἐὰν τὰ οἰκεῖα θελήματα καταλήψωμεν[1]· καὶ ὅτι ἂν μὴ οὕτω ποιήσωμεν, οὐ δυνάμεθα ἔχειν ἀνάπαυσιν· ἀλλ᾽ οὔτε τῶν θείων θελημάτων ἔχειν δυνάμεθα τὴν γνῶσιν καὶ τὴν πρᾶξιν. Διότι μεσότοιχόν ἐστι τὸ ἡμέτερον θέλημα, χωρίζον ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ· καὶ εἰ μὴ καταλυθῇ τὸ μεσότοιχον, οὐ δυνάμεθα τὰ τοῦ Θεοῦ μαθεῖν καὶ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἔξωθεν αὐτοῦ εὑρισκόμεθα καὶ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τυραννούμεθα ἄκοντες καὶ μὴ βουλόμενοι. Καὶ ὅτι ἡ ἡσυχία μείζων πάντων ἐστὶν καὶ χωρὶς ταύτης οὐ δυνάμεθα καθαρθῆναι καὶ γινώσκειν τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὰ τῶν δαιμόνων πανουργεύματα· ἀλλ᾽ οὔτε τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν καὶ πρόνοιαν καταλαβεῖν ἰσχύσομεν ἐκ τῶν θείων λόγων τῶν τε ψαλλομένων καὶ ἀναγινωσκομένων. Διότι πάντες οἱ ἄνθρωποι χρήζομεν τῆς τοιαύτης σχολῆς, εἴτε ἐκ μέρους, εἴτε ὁλοκλήρως, καὶ ἐκτὸς ταύτης ἀδύνατον εἰς γνῶσιν πνευματικὴν καὶ ταπεινοφροσύνην ἐλθεῖν τινα, δι᾽ ἧς τὰ κεκρυμμένα μυστήρια ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς κτίσμασι καταλαμβάνει ὁ προαιρούμενος· καὶ ὅτι οὐ δεῖ χρήσασθαι πρᾶγμα ἢ λόγον ἢ ἐγχείρημα ἢ νόημα παρὰ τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν τήν τε ψυχικὴν καὶ σωτήριον καὶ ζωὴν σωματικήν· καὶ ὅτι ἐκτὸς διακρίσεως, οὐδὲ τὰ δοκούμενα καλὰ δεκτά εἰσι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ οὔτε ἐκτὸς τοῦ ὀρθοῦ σκοποῦ ἡ καλὴ ἐργασία δύναται ὠφελῆσαί τινα. Τὰ δὲ προγεγραμμένα τροπάρια πρὸς τὴν κατανόησιν αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων γραφῶν, καὶ ἀφορμὴν εἰς τὸ κατανύσσεσθαι τοὺς ἔτι ἀσθενῆ ἔχοντας τὸν νοῦν, ὡς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος. Τὸ γὰρ μέλος, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, ἕλκει τὴν διάνοιαν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ὃ βούλεται, εἴτε εἰς πένθος, εἴτε εἰς πόθον, εἴτε εἰς λύπην, εἴτε εἰς εὐφροσύνην· καὶ ὅτι ὀφείλομεν ἐρευνᾶν τὰς Γραφὰς κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου ἐντολήν, ἵνα αἰώνιον ζωὴν εὕρωμεν ἐν αὐταῖς[2] καὶ τῷ νοήματι τῶν ψαλμῶν καὶ τῶν τροπαρίων προσέχειν· καὶ ὅπως γνῶμεν ἐν γνώσει πολλῇ, ὅτι ἀγνοοῦμεν. Ἐὰν γάρ, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, οὐ γεύσηταί τις τῆς γνώσεως, οὐκ οἶδε πόσων ὑστερεῖται. Αἱ δὲ γενέσεις τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν παθῶν πρὸς πεῖραν καὶ γνῶσιν ἐγράφησαν, ἵνα γινώσκῃ τις ταῦτα καὶ πρὸς τοὺς γεννήτορας αὐτῶν ἀγωνίσηται, τοὺς μὲν κτήσασθαι, τοὺς δὲ ἀποκτήσασθαι, τοὺς δὲ νικᾶν τῇ ἐναντιουμένῃ ἐργασίᾳ· καὶ ὅτι τὰς μὲν σωματικὰς πράξεις ὥσπερ τὰ φυτὰ ὀφείλομεν τηρεῖν ἀεὶ ἐφάπαξ διὰ τῆς ἐργασίας, τὰς δὲ ψυχικὰς ἀρετὰς ὀφείλομεν ἀεὶ προσέχειν καὶ μελετᾶν τὸ πῶς κτήσασθαι τὴν ἑκάστην ἀρετήν· καὶ ἐκ τῶν

1. Γραπτέον μᾶλλον κ α τ α λ ε ί ψ ω μ ε ν.
2. Πρβλ. Ἰωάνν. ε′, 39.

θείων Γραφῶν καὶ Ἁγίων ἀνδρῶν μαθεῖν περὶ τούτου καὶ φυλάττειν τοῦτο ἀκριβῶς μετὰ πόνου ψυχῆς ὡς θησαυρὸν διὰ τῆς ἐργασίας, μέχρις ἂν εἰς ἕξιν ἔλθωμεν τῆς τυχούσης ἀρετῆς· καὶ οὕτως ἐπιμελῶς τῆς ἑτέρας ἀρχώμεθα, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος, ἵνα μὴ ἐφάπαξ πάσας* προσβάλλοντες, ἴσως ἀτονίσωμεν· ἀλλ' ἀπὸ τῆς ὑπομονῆς τῶν ἐπερχομένων ἀρξώμεθα, καὶ οὕτω ἐπὶ τὰς λοιπὰς πορευόμεθα εὐτόνως μετὰ πάσης προθυμίας, σκοπὸν ἔχοντες τοῦ εὐαρεστῆσαι Θεῷ. Πάντες γὰρ ὀφείλομεν τὰς ἐντολὰς φυλάττειν ὡς χριστιανοί, ἐπειδὴ οὐ κόπου σωματικοῦ δεόμεθα ἐν τῇ κτήσει τῶν ψυχικῶν ἀρετῶν, ἀλλὰ μόνης προαιρέσεως καὶ προθυμίας εἰς τὸ λαβεῖν τὴν δωρεάν, ὥς φασιν ὅ τε Μέγας Βασίλειος, ὁ Θεολόγος Γρηγόριος καὶ οἱ λοιποί. Πλὴν διὰ τῶν σωματικῶν πράξεων γίνονται εὐκοπωτέρως καὶ μάλιστα τοῖς ἡσυχάζουσι διὰ τῆς ἀπερισπάστου διαγωγῆς καὶ τῆς ἐκ πάντων ἀμεριμνίας· διότι οὐ δύναταί τις τὰ ἤθη αὐτοῦ βλέπειν καὶ διορθοῦσθαι, εἰμὴ ἐν ἀδείᾳ τυγχάνῃ καὶ μερίμνῃ τῶν τοιούτων. Διὰ τοῦτο ὀφείλει τις πρῶτον ἀπάθειαν διὰ τῆς φυγῆς τῶν πραγμάτων καὶ τῶν ἀνθρώπων κτήσασθαι, καὶ τότε, καιροῦ καλοῦντος, ἄρχειν ἑτέρων καὶ οἰκονομεῖν πράγματα ἀκατακρίτως καὶ ἀβλαβῶς ἐκ τῆς ἕξεως τῆς ἀπροσπαθείας, εἰς τελείαν ἀπάθειαν καταντήσας· καὶ μάλιστα εἴπερ ἐκ Θεοῦ κλῆσιν ἔλαβε, φησὶν ὁ Δαμασκηνός, ὡς ὁ Μωυσῆς[1], Σαμουὴλ[2] τε καὶ οἱ λοιποὶ Προφῆται[3] καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι[4], πρὸς σωτηρίαν πολλῶν, οὐ μόνον δέ φησι τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἀναβάλλεσθαι δεῖ ὡς ὁ Μωυσῆς[5], Ἀββακούμ[6], Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ἄλλοι, καὶ ὡς ἔφη ὁ Ἅγιος Πρόχορος περὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὅτι περ οὐκ ἠβουλήθη καταλιπεῖν τὴν φίλην αὐτῷ ἡσυχίαν καί περ χρέος ἔχων ὡς Ἀπόστολος τὸ μὴ ἡσυχάζειν, ἀλλὰ κηρύττειν· καὶ οὐδὲ ὡς ἐμπαθὴς ἔφυγεν εἰς τὴν ἡσυχίαν ὁ ἀπαθέστατος, μὴ γένοιτο· ἀλλ' ὡς μὴ θέλων τῆς περὶ Θεοῦ θεωρίας χωρίζεσθαι καὶ τῆς γλυκύτητος τῆς ἡσυχίας δυστερηθῆναι ποτέ. Ἄλλοι δὲ πάλιν ἐκ ταπεινοφροσύνης, ἀπαθεῖς ὄντες, ἔφυγον εἰς τὰς ἐσωτέρας ἐρήμους, φοβούμενοι τὴν σύγχυσιν, ὡς ὁ Μέγας Σισώης, καλούμενος πρὸς ἀνάπαυσιν ὑπὸ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ οὐκ ἐπείθετο, ἀλλ' ἔφη· ὅπου οὐκ εἰσὶν ἄνθρωποι, ἐκεῖ ἀπέλθωμεν· καίπερ εἰς τοσαύτην ἀπάθειαν ἔφθασεν, ὥστε αἰχμάλωτος ἐγένετο ἐκ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης καὶ ἐκ ταύτης ἀναίσθητος, ἀγνοῶν ἢ ἔφαγεν ἢ οὔ. Καὶ ἁπλῶς πάντες ἔκοπτον τὰ ἴδια θελήματα ἐν ἡσυχίᾳ πάσῃ, καὶ οὕτως ὡς μαθηταὶ ὑπὸ τοῦ διδασκάλου προεχειρίσθησάν τινες εἰς τὸ διδάσκειν ἄλλους καὶ δέχεσθαι λογισμοὺς καὶ ἄρχειν ἑτέρων, εἴτε διὰ τῆς ἀρχιερωσύνης εἴτε διὰ τῆς ἡγουμενίας, ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νοερᾷ αἰσθήσει τὴν σφραγῖδα λαμβάνοντες διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως αὐτοῦ· ὡς οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι[7] καὶ οἱ πρὸ τούτων, Ἀαρών[8], Μελχισεδέκ[9] καὶ οἱ

* Ἴσως πάσαις.

1. Ἔξοδ. γ', 4. 2. Α' Βασιλ. γ', 10. 3. Ἡσ. ς', 8, Ἱερ. α', 5.
4. Ματθ. δ', 19. 5. Ἔξοδ. γ', 11, δ', 10. 6. Δανιὴλ (Βὴλ καὶ Δράκων) 35.
7. Πράξ. β', 3. 8. Ἔξοδ. κη', 1, Ἑβρ. ε', 4. 9. Γέν. ιδ', 18, Ψαλμ. 109,4.

λοιποί. Ὁ δὲ Δαμασκηνός φησιν· ὁ τολμηρῶς ἐπιβαίνειν ἐπιχειρῶν τοῦ τοιούτου βαθμοῦ, κατακρίνεται. Εἰ γὰρ δίχα βασιλικοῦ προστάγματος οἱ τὰ ἀξιώματα ἀναιδῶς μετερχόμενοι, κατάκρισιν μείζονα ὑπομένουσι, πόσῳ μᾶλλον οἱ τὰ τοῦ Θεοῦ κατατολμῶντες, ἐκτὸς τῆς αὐτοῦ κελεύσεως, κατακρίνονται; Καὶ μάλιστα εἴπερ ἐξ ἀγνωσίας καὶ οἰήσεως δοκοῦσιν ἀκατάκριτον εἶναι τὸ φρικτὸν ἐγχείρημα τοῦτο ἢ πρὸς τιμήν τε καὶ ἀνάπαυσιν μετέρχεσθαι τοῦτο νομίζοντες, καὶ οὐ μᾶλλον ὡς εἰς ἄβυσσον ταπεινώσεως καὶ θάνατον ὑπὲρ τῶν ὑπηκόων καὶ τῶν ἐχθρῶν, καιροῦ καλοῦντος, ὑπεισέρχεσθαι, ὡς οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐποίησαν ἐν τῷ διδάσκειν αὐτοὺς ἑτέρους, καὶ ταῦτα ἀπαθεῖς καὶ σοφοὶ ὄντες καθ' ὑπερβολήν. Εἰδὲ οὐδ' αὐτὸ τοῦτο ὅτι ἀσθενεῖς καὶ ἀνίκανοι ἐσμὲν γινώσκομεν, τί χρὴ καὶ λέγειν; ἡ γὰρ οἴησις καὶ ἡ ἀγνωσία τυφλοὺς ποιεῖ τοὺς μὴ θέλοντας ἐν σχολῇ βλέπειν τὴν ἑαυτῶν ἀσθένειαν καὶ ἀγνωσίαν, ὡς λέγει τὸ Γεροντικόν· ὅτι ἡ κέλλα τοῦ Μοναχοῦ ἐστιν ἡ κάμινος ἡ Βαβυλωνία[1], ἐν ᾗ οἱ τρεῖς Παῖδες τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εὗρον. Καὶ πάλιν· κάθου, φησίν, εἰς τὸ κελλίον σου, καὶ πάντα σε διδάξει. Καὶ ὁ Κύριος· ὅπου εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν[2]. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· μὴ ἐκκλίνῃς, φησὶν ὁ Σολομὼν[3], εἰς τὰ δεξιὰ ἢ ἀριστερά, ἀλλὰ βασιλικὴν ὁδὸν πορεύθητι, ἤτοι μετὰ ἑνὸς ἢ δύο ἡσυχάζων· καὶ μήτε μόνος ἐν τῇ ἐρήμῳ, μήτε ἐν συνοδείᾳ πολλῇ· ἡ γὰρ μέση τῶν ἀμφοτέρων, φησί, τοῖς πολλοῖς ἁρμοδία καθέστηκε. Καὶ πάλιν· ἡ νηστεία ταπεινοῖ τὸ σῶμα, ἡ ἀγρυπνία φωτίζει τὸν νοῦν, ἡ ἡσυχία φέρει τὸ πένθος, τὸ πένθος βαπτίζει τὸν ἄνθρωπον καὶ αὐτὸ πλύνει τὴν ψυχὴν καὶ ποιεῖ αὐτὴν ἀναμάρτητον. Τούτου χάριν ἐγράφησαν πρὸς τὸ τέλος τὰ ὀνόματα πασῶν σχεδὸν τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν παθῶν, ἵνα γνῶμεν τὸ πόσας ἀρετὰς ὀφείλομεν κτήσασθαι καὶ πόσα πενθεῖν δεινά· διότι ἐκτὸς πένθους κάθαρσις οὐ γίνεται· πένθος δὲ ἐν περισπασμῷ[4] διηνεκεῖ οὐκ ἔστι· καὶ ἐκτὸς καθάρσεως ψυχῆς πληροφορία οὐ γίνεται· χωρὶς πληροφορίας χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώματος ἐπικίνδυνος· τὸ γὰρ ἄδηλον, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, τάχα ἂν καὶ ἄπιστον. Αἱ δὲ προειρημέναι, ὀκτὼ θεωρίαι, οὐκ εἰσὶν ἡμῶν ἐργασίαι, ἀλλὰ τῆς τῶν ἀρετῶν ἡμῶν ἐργασίας μισθός. Καὶ οὐκ ὀφείλομεν ἐκ τῆς ἀναγνώσεως καὶ μόνης κτήσασθαι ταύτας, κἂν σπουδάζωμεν ἐξ ὑπερηφάνου προθυμίας, ὡς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος περὶ τῶν τελειοτέρων, ἤτοι τῶν τεσσάρων ἐσχάτων, διότι οὐράνιά εἰσι, καὶ ἀκάθαρτος νοῦς οὐ χωρεῖ τὰ τοιαῦτα· ἀλλὰ πᾶσαν ἡμῶν τὴν σπουδὴν ἐπὶ τὰς σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀρετὰς ἔχειν ὀφείλομεν, καὶ οὕτω γεννᾶται ἐν ἡμῖν ἡ πρώτη ἐντολή, ἤτοι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· καὶ χρονίζοντες ἐν τούτῳ, γενᾶται τὸ πένθος. Καὶ ὁσάκις ἐν ἕξει τῆς μιᾶς θεωρίας γενώμεθα, τότε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ κοινὴ πάντων μήτηρ, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, δωρήσεται ἡμῖν τὰ ἐπέκεινα ταύτης· μέχρις ἂν

1. Δαν. γ', 23. 2. Ματθ. ιη', 20.
3. Παροιμ. δ', 27. 4. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει πειρασμῷ.

τὰς ἑπτὰ γνώσεις κτησώμεθα ἐν ἑαυτοῖς, καὶ τῆς ὀγδόης, ἥτις ἐστὶν ἐργασία τοῦ μέλλοντος, καταξιώσεται τοὺς ἐπιμελῶς τὰς ἀρετὰς ἐργαζομένους μετὰ ὀρθοῦ σκοποῦ τῆς τοῦ Θεοῦ εὐαρεστήσεως. Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν ὁσάκις αὐτομάτως ἡ κατὰ Θεὸν ἔννοια ἔλθῃ, εἴτε ἡ πρώτη, εἴτε ὁποία ἐστίν, ἐξαίφνης ἡμῶν μὴ εἰδότων, εὐθέως πᾶσαν μέριμναν βιοτικὴν καὶ αὐτὸν τὸν κανόνα καταλιπεῖν πολλάκις, τὴν τυχοῦσαν πνευματικὴν γνῶσίν τε καὶ κατάνυξιν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ[1] φυλάττειν, μέχρις ἂν οἰκονομικῶς ἀναχωρήσῃ, καὶ ἔκτοτε τὰ γεγραμμένα ῥητὰ τοῦ φόβου καὶ τοῦ πένθους μελετᾶν ἀεί, καὶ πρὸ τοῦ κανόνος καὶ μετὰ ταῦτα. Καὶ ὁσάκις ἄδειαν ἔχομεν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, εἴτε ἐργόχειρον κατέχοντες, οἱ ἔτι ἀσθενεῖς καὶ πρὸς ὕπνον καὶ ῥᾳθυμίαν εὐχερεῖς, εἴτε ἀργοί, οἱ δυνάμενοι ὅλως δι' ὅλου τοῦ πένθους γενέσθαι καὶ αἰχμαλωτίζεσθαι ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπ' αὐτῶν ῥήμασι καὶ γενομένοις δάκρυσι. Τούτου γὰρ χάριν ἐγράφησαν, ἵνα καὶ οἱ ἄπειροι τῶν τοιούτων, κἀγὼ διὰ τῶν ῥημάτων τὴν τοῦ νοὸς ῥᾳθυμίαν διεγείρωμεν, τῇ τούτων μελέτῃ καὶ προσοχῇ. Οἱ γὰρ ἔχοντες προθυμίαν καὶ πεῖραν ἐκ τῆς ἕξεως ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, πολλῷ πλείονα τῶν εἰρημένων ἴσασι καὶ λέγουσι, μάλιστα δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς αὐτομάτου κατανύξεως· διότι πολλὴν ἰσχὺν κέκτηται ἡ ὥρα αὕτη, ὑπὲρ τῆς ἐξ ἡμετέρας ἐπιτηδεύσεως. Πλὴν μή τις δοκεῖ εἶναι ἐργάτης τῶν τοιούτων χαρισμάτων, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς ὑπὲρ τὴν αὐτοῦ ἀξίαν λαβών, μεγάλως εὐχαριστῆσαι δεῖται καὶ φοβεῖσθαι, μήπως κατάκρισιν μείζονα ἔχῃ τούτων ἕνεκα· ὅτι, μηδὲν κοπιάσας, τῆς τῶν Ἀγγέλων ἐργασίας καταξιωθῆναι μέλλει. Πρὸς ἀλοιφὴν γὰρ τοῦ νοὸς δέδοται ἡ γνῶσις καὶ ἰσχὺν εἰς τὸ φυλάξαι ἡμᾶς τὰς ἐντολὰς καὶ ἐργάζεσθαι τὰς ἀρετάς· καὶ ἵνα γνῶμεν πῶς καὶ διὰ τί ταύτας ποιοῦμεν καὶ τί δεῖ μὲν ποιεῖν, τίνος δὲ ἀπέχεσθαι, ἵνα μὴ κατακριθῶμεν· καὶ ἵνα ἀπὸ τῆς γνώσεως πτερούμενοι μετὰ χαρᾶς ἐργαζώμεθα καὶ μείζονα γνῶσιν λάβωμεν καὶ ἰσχὺν ἐν τῷ ἐργάζεσθαι καὶ ἀγαλλίασιν, καὶ τούτου γινομένου, εὐχαριστῆσαι τῷ ταῦτα δωρησαμένῳ καταξιωθῶμεν, γινώσκοντες πόθεν ἐλάβομεν τὰ τοσαῦτα ἀγαθά. Εὐχαριστούμενος δὲ μείζονα ἀγαθὰ χαρίζεται ἡμῖν· καὶ λαβόντες τὰ δῶρα ἐπὶ πλέον αὐτὸν ἀγαπήσωμεν καὶ διὰ τῆς ἀγάπης εἰς τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ καταντήσωμεν· ἧς ἡ ἀρχὴ ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος[2]. Καὶ ἡ μὲν ἐργασία τοῦ φόβου, ἡ μετάνοιά ἐστι, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· δι' ἧς γίνεται ἡ ἀποκάλυψις τῶν κρυπτῶν. Τὰ δὲ τοῦ φόβου νοήματα μελετᾶν δεῖ οὕτως· μετὰ τὴν τοῦ ἀποδείπνου ἀκολουθίαν ὀφείλει τις λέγειν τὸ Πιστεύω, τὸ Πάτερ ἡμῶν, καὶ τὸ Κύριε ἐλέησον πλειστάκις· καὶ οὕτω κάθηται κατὰ ἀνατολάς, ὡς οἱ πενθοῦντες ἐπὶ νεκρῷ, σείων τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μετὰ πόνου ψυχῆς καὶ στεναγμοῦ καρδίας, λέγει τὰ τῆς τυχούσης γνώσεως ῥήματα, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς πρώτης, μέχρις ἂν φθάσῃ εἰς τὴν εὐχήν· καὶ οὕτω πίπτει ἐπὶ πρόσωπον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μετὰ φρίκης ἀμυθήτου καὶ προσεύχεται· πρῶτον εὐχαριστίαν, ἔπειτα

1. Δευτερ. λβ, 10. 2. Παροιμ. α', 7.

ἐξομολόγησιν, καὶ τὰ λοιπὰ ῥήματα τῆς εὐχῆς ὡς προείρηται. Φησὶ γὰρ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος· ἐξομολογήσασθαι ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἐν ἀγνοίᾳ πταισμάτων καὶ ὑπὲρ ὧν ἐμέλλομεν πταίειν, ἐξ ὧν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡμᾶς ἐρρύσατο· ἵνα μὴ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου λογοθετηθῶμεν ἕνεκα τούτων· καὶ ὑπὲρ ἀλλήλων πάλιν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου[1], καὶ τοῦ Ἀποστόλου[2]. Ὁ δὲ σκοπὸς τῶν λεγομένων ἐν τῇ προσευχῇ οὗτός ἐστιν· ἡ μὲν εὐχαριστία, ὑπὲρ τῆς ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ εὐχαριστίας, τὸ ἀνίκανον πρὸς εὐχαριστίαν ὁμολογεῖ καὶ τὸ ἀμελεῖν κατὰ τοὺς ἄλλους καιρούς, καὶ ὅτι χάρις τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ ὥρα αὕτη· ἡ δὲ ἐξομολόγησις κηρύττει τὰ δεδωρημένα, ὅτι ἄμετρά εἰσι καὶ ὅτι οὐ πάντα ἴσχυσα καταλαβεῖν, ἀλλ' οὔτε γινώσκειν, εἰμὴ ἀκοὴν μόνην ἔχειν, καὶ ταύτην ὅλως περί τινων καὶ οὐ περὶ πάντων, καὶ ὅτι φανερῶς καὶ ἀφανῶς ἀεὶ εὐεργετούμεθα, καὶ ὅτι ἄφραστός ἐστιν ἡ ἀνοχὴ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ ὅτι ἀνάξιός εἰμι καὶ αὐτὸ τὸ ἀτενίσαι ἄνω ὡς ὁ Τελώνης ἐποίησε[3], καὶ ὅτι οὐκ εἰς ἄλλο τι θαρρῶν, εἰμὴ εἰς τὴν σὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν, προσπίπτω ὡς ὁ Δανιὴλ ἐνώπιον τοῦ θείου Ἀγγέλου[4], καὶ ὡς ὁ Ἀπόστολος[5] καὶ οἱ λοιποὶ Πατέρες ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ τοῦτο τολμηρῶς, διὰ τὸ ἀνάξιον εἶναί με τοῦτο ποιῆσαι καὶ τὸ ἐξαγορεῦσαι τὰ εἴδη τῶν πταισμάτων μου ἐν ἐπιτόμῳ πρὸς τὸ μιμνήσκεσθαι ταῦτα καὶ πενθεῖν ὑπὲρ τούτων, ὁμολογεῖν τε τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν, ἵνα ἔλθῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ[6], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καὶ τὸ συγχωρηθῆναι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν μου· ὡς μὴ τολμῶν ὑπὲρ πάντων αἰτεῖν, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ πλήθους τῶν κακῶν μου· καὶ τὸ χαλινωθῆναί μου πᾶσαν κακίαν καὶ πονηρὰν συνήθειαν, ὡς μὴ δυνάμενος ἀντιστῆναι, παρακαλῶ τὸν Παντοδύναμον στῆσαι τὰς ὁρμὰς τῶν παθῶν, καὶ τὸ μὴ ἐάσαι με ἁμαρτῆσαι εἰς αὐτὸν ἢ εἴς τινα ἄνθρωπον, ἵνα κἂν ἐκ τούτου τύχω σωτηρίας κατὰ χάριν· καὶ ἵνα ἐκ τῆς μνήμης πόνον ψυχῆς κτήσωμαι καὶ τὸ ὑπὲρ τῶν ἄλλων αἰτεῖν, ὡς ἐντολὴν πληρῶν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[7], καὶ ἀγάπην πρὸς πάντας· καὶ τὸ τὰ εἴδη τῶν παθῶν καταλέγειν, ὡς ὑπ' αὐτῶν τυραννούμενος, καταφεύγειν πρὸς τὸν Δεσπότην καὶ πρὸς κατάνυξιν· καὶ τὸ αἰτεῖν με ὑπὲρ ὧν ἐλύπησα καὶ τῶν λυπησάντων με ἢ λυπῆσαι μελλόντων, ὡς μηδ' ὅλως ἴχνος μνησικακίας ἔχειν βουλόμενος, καὶ φοβούμενος τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν κατὰ καιρὸν τὸν τότε, μήπως οὐ δυνήσομαι ἀνεξικάκως φέρειν ἢ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν[8], κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου. Καὶ τούτου χάριν προλαμβάνων τὸν καιρόν, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, πρὸ τῆς ἀρρωστίας ζήτησον τὸν ἰατρὸν καὶ πρὸς[9] τοῦ πειρασμοῦ εὖχου· καὶ τὸ ὑπὲρ τῶν προαπελθόντων, ἵνα σωτηρίας τύχωσι· καὶ ἵνα τὸν θάνατον μνησθῶ, καὶ ἔνδειξις ἀγάπης τὸ εὔχεσθαι ὑπὲρ πάντων, καὶ δεόμενος τῆς τῶν πάντων εὐχῆς· καὶ τὸ κυβερνηθῆναι ὑπὸ Θεοῦ καὶ γε-

1. Λουκ. κβ', 32. 2. Πρβλ. Ἰακ. ε', 16. 3. Πρβλ. Λουκ. ιη', 13.
4. Δανιὴλ η', 17. 5. Πρβλ. Ἀποκ. α', 17. 6. Πρβλ. Β' Κορ. ιβ', 9.
7. Πρβλ. Ἰακ. ε', 16. 8. Πρβλ. Λουκ. ς', 28. 9. Γραπτέον μᾶλλον πρό.

νέσθαι οἷον θέλει· καὶ τὸ μιγῆναι μετὰ τῶν ἄλλων, ἵνα δι' εὐχῶν ἐκείνων ἐλεηθῶ, καὶ ὡς ἔχων αὐτοὺς ὑπερέχοντας. Παντὸς δὲ ἁμαρτήματος ἄρτι οὐ τολμῶ ζητεῖν συγχώρησιν, ἵνα μὴ ὡς ἐμαυτὸν σμικρύνων, τοὺς ἄλλους ἀναξίους συγχωρήσεως ἡγήσωμαι. Καὶ ὡς ἀγνοῶν καὶ μὴ δυνάμενός τι ποιῆσαι καταφεύγω καὶ ζητῶ, ὡς εὐδοκεῖ ἡ φιλανθρωπία αὐτοῦ γενέσθαι, φοβούμενος τὴν δικαιοσύνην ὡς ἁμαρτωλός, καὶ τὸ λέγειν με, μόνον μὴ ἀποτύχω τῆς ἐκ δεξιῶν σου στάσεως, κἂν ἔσχατος πάντων τῶν σῳζομένων εὑρεθήσομαι, ὡς μηδὲ τούτων ὢν ἄξιος· καὶ τὸ εὔχεσθαί με ὑπὲρ τοῦ κόσμου παντός, ὡς παρελάβομεν ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας· καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναί με τῆς θείας μεταλήψεως ὡς χρέος· καὶ ἵνα πρὸ τούτου εὐχόμενος εὕρω ἕτοιμον τὸν βοηθόν, ὅταν βουληθῶ μεταλαβεῖν· καὶ ἵνα μνησθῶ τὰ ἄχραντα πάθη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ πρὸς ἀγάπην ἔλθω τῆς τούτου μνήμης· καὶ ἵνα εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γένηται ἡ μετάληψις· ὅτι αὐτὸς ὁ Παράκλητος παρακαλεῖ τοὺς πενθοῦντας κατὰ Θεόν, ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης ψυχῆς μετὰ πολλῶν δακρύων παρακαλοῦντας αὐτὸν καὶ λέγοντας· Βασιλεῦ οὐράνιε καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ ἵνα γένηται εἰς ἀρραβῶνα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς αἰωνίου ἡ κοινωνία τῶν ἀχράντων μυστηρίων, διὰ πρεσβειῶν τῆς αὐτοῦ Μητρὸς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Εἶτα τοῖς ἁγίοις πᾶσι προσπίπτω, παρακαλῶν αὐτοὺς ἱκεσίαν ποιεῖσθαι ὑπὲρ ἐμοῦ, ὡς δυναμένους προσφέρειν τῷ Δεσπότῃ τὴν ἱκεσίαν· καὶ οὕτω τὴν κατὰ συνήθειαν εὐχὴν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὡς ἔχουσαν τὴν θαυμαστὴν θεολογίαν· καὶ τὸ ζητεῖν μόνον τὸ θεῖον θέλημα καὶ εὐλογεῖν τὸν Θεόν· καὶ μετὰ ταῦτα εὐθέως πρὸς τοὺς οἰκείους λογισμοὺς μετ' ἐπιτάσεως πολλῆς καὶ προσοχῆς. Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ´ καὶ καθεξῆς ὡς προεγράφη· ἵνα διὰ τῆς καρδιακῆς προσευχῆς καὶ τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν καθαίρηται ὁ νοῦς καὶ ἄρχηται βλέπειν τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς μυστήρια. Πλήν, ἐκτὸς πάσης κακίας ἡ ψυχὴ ἔστω, ἐξαιρέτως δὲ τῆς μνησικακίας, ὡς φησιν ὁ Κύριος, κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς[1]. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος τὴν ἀντιλογίαν κολάζων ὡς ταύτης γεννήτριαν, φησὶ πρὸς τὸν Ἡγούμενον, δοῦναι τῷ ἀντιλέγοντι αὐτῷ μετανοίας πολλάς, ἄχρι χιλίας· τὸν ἀριθμὸν δὲ ἀναβιβάζων ἔφη, ἢ χιλίας ἢ μίαν· τοῦτ' ἔστιν ἢ χιλίας μετανοίας πρὸς τὸν Θεὸν ὀφείλει ποιεῖν ὁ ἀντίλογος, ἢ μίαν πρὸς τὸν προεστῶτα, ἤτοι συγχώρησον Πάτερ· καὶ λύσιν τῶν δεσμῶν λαμβάνει διὰ τῆς μιᾶς μόνης, τῆς οὔσης κυρίως μετανοίας καὶ ἐκκοπῆς τοῦ πάθους τῆς ἀντιλογίας. Οὐκ ἔστι ἡ ἀντιλογία, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, τῆς πολιτείας τῶν Χριστιανῶν, λαβὼν τὴν χρῆσιν τοῦ Ἀποστόλου· φησὶ γάρ, εἰ δέ τις ἀντιλέγειν δοκιμάζῃ, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν[2]· καὶ ἵνα μὴ ἐξεώσειν ἐξ ἑαυτοῦ μόνου τὸν ἀντιλέγοντα δόξῃ τινί, ἐπήγαγεν, οὐδὲ αἱ Ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ[3]· ἵνα γνῶ τις ὅτι ἔξωθέν ἐστι πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ Θεοῦ,

1. Πρβλ. Μάρκ. ια', 25. 2. Α' Κορ. ια', 16. 3. Α' Κορ. ια', 16.

ὅταν ἀντιλέγῃ· καὶ δέεται τῆς θαυμαστῆς μιᾶς ἐκείνης μετανοίας, ἧς ἀστοχήσας, οὐδὲ αἱ χίλιαι αὐτῷ ὠφελῆσαι δύνανται, τὸν[1] ἀμετανόητον ἔχοντι τρόπον. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἡ ἐκκοπὴ τοῦ κακοῦ, φησὶν ὁ Χρυσόστομος. Αἱ δὲ λεγόμεναι μετάνοιαι, γονυκλισίαι εἰσὶ μᾶλλον καὶ σχῆμα δουλικὸν ἐπιδεικνύουσιν ἔχειν τὸν προσπίπτοντα ἀμετεωρίστως τῷ Θεῷ καὶ τοῖς ἀνθρώποις, ὅταν προσκρούσῃ τις ἔν τινι· ἵνα τόπον ἀπολογίας εὕρῃ, ἐὰν ὅλως οὐκ ἀντιλέγῃ, οὐδὲ δικαιώσειν ἑαυτὸν ἐπιχειρήσειεν, ὡς ὁ Φαρισαῖος[2] ἐκεῖνος· ἀλλὰ μᾶλλον τὸν Τελώνην[3] μιμεῖσθαι ἐν τῷ ἡγεῖσθαι ἑαυτὸν χείρονα πάντων καὶ ἀνάξιον τοῦ ἀτενίσαι ἄνω· ἐπεὶ ἂν δοκῇ μετάνοιαν ἔχειν καὶ ἀντιλέγειν ἐπιχειρεῖ τῷ δικάζοντι αὐτὸν εὐλόγως ἢ ἀλόγως, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς κατὰ χάριν συγχωρήσεως, ὡς δικαστήριον ζητῶν καὶ δικαιώματα καὶ ὡς ἀπὸ δικαίου πόρου δοκῶν τι ἀνύσαι· ὅπερ ξένον ἐστὶ τοῦτο τὸ ἐγχείρημα τῶν τοῦ Κυρίου ἐντολῶν. Καὶ εἰκότως· ὅπου δικαιολογίαι, ἐκεῖ τὸ δίκαιον ζητεῖται καὶ οὐ τὸ φιλάνθρωπον· καὶ ἤργησε λοιπὸν ἡ χάρις, ἡ ἐκτὸς ἔργων δικαιοσύνης δικαιοῦσα τὸν ἀσεβῆ[4], διὰ μόνης εὐγνωμοσύνης καὶ ὑπομονῆς τῶν ἐλέγχων, ἐν εὐχαριστίᾳ τῶν ἐλεγχόντων καὶ ἀνοχῇ τῶν κατηγορούντων μετὰ πάσης ἀνεξικακίας, ἵνα καθαρὰ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γένηται καὶ ἡ μετάνοια ἐνεργής. Ὅσον γὰρ εὔχεταί τις ὑπὲρ τῶν συκοφαντούντων αὐτὸν καὶ κατηγορούντων, τοσοῦτον ὁ Θεὸς πληροφορεῖ τοὺς ἐχθραίνοντας αὐτῷ καὶ ἀνάπαυσιν αὐτῷ χαρίζεται διὰ τῆς καθαρᾶς καὶ ἐπιμόνου προσευχῆς· οὐχ ὅτι δὲ τὸν καρδιογνώστην Θεὸν διδάσκοντες, λέγομεν τὰ αἰτούμενα κατὰ λεπτόν, ἀλλ' ἵνα ἡμεῖς ἐκ τῶν τοιούτων κατανυσσώμεθα· καὶ ὡς ποθοῦντες ἐπὶ πλεῖον παραμένειν αὐτῷ, τῇ ἐπιμελείᾳ τοὺς λόγους πληθύνωμεν εὐχαριστοῦντες καὶ ἐξομολογούμενοι αὐτῷ ἐπὶ τῶν τηλικούτων αὐτοῦ εὐεργεσιῶν, κατὰ τὸ ἐγχωροῦν, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος, περὶ τοῦ Μακαρίου Δαβίδ· ὅτι οὐ πολυλογία ἢ ἀλληλογία ἐστὶ τὸ λέγειν πολλάκις τὸ αὐτὸ ῥητὸν ἢ τὸ ὅμοιον τούτου, ἀλλὰ πόθῳ φερόμενος ὁ Προφήτης, καὶ ἵνα ἐντυπωθῇ ὁ λόγος τῆς θείας Γραφῆς ἐν τῷ νοΐ τοῦ εὐχομένου ἢ τοῦ ἀναγινώσκοντος. Ὁ γὰρ Θεὸς πάντα οἶδε πρὸ τοῦ γενέσθαι[5] καὶ οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἀκοῦσαι διὰ λόγου· ἀλλ' ἡμεῖς τούτου δεόμεθα, πρὸς τὸ γνῶναι ἡμᾶς τί αἰτοῦμεν καὶ τί εὐξώμεθα, ὅπως εὐγνωμοσύνην ἕξωμεν καὶ αὐτῷ προσκολλώμεθα διὰ τῶν αἰτήσεων· καὶ ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν λογισμῶν χειμαζόμενοι, νικώμεθα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, ὡς ὄντες ἔξωθεν τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης· ἀλλ' ἵνα, βοηθούμενοι ὑπὸ τῆς εὐχῆς καὶ μελέτης τῶν θείων Γραφῶν, τευξώμεθα τῆς κτήσεως τῶν ἀρετῶν, περὶ ὧν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἄλλος ἀλλαχοῦ ἔγραψαν τῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάριτι· ἐξ ὧν κἀγὼ μαθών, ἐρῶ τούτων τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ ἐγχωρεῖν, εἰ καὶ μὴ πασῶν[6], δι' ἔλλειψιν γνώσεως. Εἰσὶ τοίνυν.

1. Γραπτέον μᾶλλον τ ῷ. 2. Πρβλ. Λουκ. ιη', 11-12. 3. Πρβλ. Λουκ. ιη', 13.
4. Ῥωμ. δ', 5. 5. Δανιὴλ (Σωσάννα) 42. 6. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ π ά ν τ ω ν.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ

Φρόνησις, σωφροσύνη, ἀνδρεία, δικαιοσύνη, πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, φόβος, εὐσέβεια, γνῶσις, βουλή, ἰσχύς, σύνεσις, σοφία, συντριμμός, πένθος, πραότης, ἔρευνα τῶν θείων Γραφῶν, ἐλεημοσύνη, καθαρότης καρδίας, εἰρήνη, ὑπομονή, ἐγκράτεια, καρτερία, προαίρεσις ἀγαθή, πρόθεσις, αἴσθησις, ἐπιμέλεια, ἔρεισμα θεῖον, θέρμη, ἐγρήγορσις, ζέσις Πνεύματος, μελέτη, σπουδή, νῆψις, μνήμη, σύννοια, εὐλάβεια, αἰδώς, ἐντροπή, μεταμέλεια, ἀποχὴ κακῶν, μετάνοια, ἐπιστροφὴ πρὸς Θεόν, συνταγὴ Χριστοῦ, ἀποταγὴ τοῦ διαβόλου, τήρησις ἐντολῶν, φυλακὴ ψυχῆς, καθαρότης συνειδήσεως, μνήμη θανάτου, πόνος ψυχῆς, ἐργασία τῶν καλῶν, κόπος, μόχθος, σκληραγωγία, νηστεία, ἀγρυπνία, πεῖνα, δίψα, ὀλιγοδεΐα, αὐτάρκεια, εὐταξία, εὐσχημοσύνη, σεμνότης, ἀπερπερία, χρημάτων ὑπεροψία, ἀφιλαργυρία, ἀποταγὴ τῶν βιοτικῶν, ὑποταγή, ὑπακοή, εὐπείθεια, πτωχεία, ἀκτημοσύνη, φυγὴ τοῦ κόσμου, θελημάτων ἐκκοπή, ἄρνησις ἑαυτοῦ, συμβουλή, μεγαλοψυχία, σχολὴ κατὰ Θεόν, ἡσυχία, παίδευσις, ξηροκοιτία, ἀλουσία, παράστασις, ἀγών, προσοχή, ξηροφαγία, γυμνότης, τῆξις σώματος, μόνωσις, ἠρεμία, γαλήνη, εὐθυμία, θάρσος, εὐτολμία, ζῆλος θεῖος, πυρπόλησις, προκοπή, μωρία διὰ Χριστόν, νοὸς τήρησις, κατάστασις ἠθῶν, ὁσιότης, παρθενία, ἁγιασμός, καθαρότης σώματος, ἁγνεία ψυχῆς, ἀνάγνωσις διὰ Χριστόν, θεία μέριμνα, ἐπίγνωσις, ἐπιτηδειότης, ἀλήθεια, ἀπεριεργία, ἀκατακρισία, ἄφεσις τῶν ὀφειλομένων, οἰκονομία, ἐπιδεξιωσύνη, ἀγχίνοια, ἐπιείκεια, χρῆσις ὀρθὴ τῶν πραγμάτων, ἐπιστήμη, εὐφυΐα, ἐμπειρία, ψαλμῳδία, προσευχή, εὐχαριστία, ἐξομολόγησις, ἱκεσία, γονυκλισία, παράκλησις, δέησις, αἴτησις, ἔντευξις, ὑμνῳδία, δοξολογία, ἐξαγόρευσις, φροντίς, θρῆνος, θλῖψις, ὀδύνη, ἀδημονία, ὀδυρμός, στεναγμός, κλαυθμός, ἐπίπονα δάκρυα, κατάνυξις, σιωπή, θεία ζήτησις, ὁλολυγμός, ἀμεριμνία ἐκ πάντων, ἀνεξικακία, ἀκενοδοξία, ἀφιλοδοξία, ἁπλότης ψυχῆς, συμπάθεια, ἀφιλενδειξία, καλοήθεια, τὰ κατὰ φύσιν ἔργα, τὰ ὑπὲρ φύσιν, φιλαδελφία, ὁμόνοια, κατὰ Θεὸν κοινωνία, γλυκύτης, διάθεσις πνευματική, ἡμερότης, εὐθύτης, ἀκακία, ἠπιότης, ἀκεραιότης, ἁπλότης, εὐφημία, καλολογία, καλοεργία, προτίμησις τοῦ πλησίον, στοργὴ κατὰ Θεόν, ἕξις ἐνάρετος, συνέχεια, ποίωσις, εὐγνωμοσύνη, ταπείνωσις, ἀπροσπάθεια, μεγαλοπρέπεια, ἀνοχή, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθότης, διάκρισις, τὸ εὐπρόσιτον, τὸ εὐπροσήγορον, ἀταραξία, θεωρία, ὁδηγία, παγίωσις, διόρασις, ἀπάθεια, χαρὰ πνευματική, ἀσφάλεια, δάκρυα τῆς συνέσεως, τὸ ψυχικὸν δάκρυον, θεῖος πόθος, οἰκτιρμός, εὐσπλαγχνία, φιλανθρωπία, καθαρότης ψυχῆς, καθαρότης νοός, προόρασις, καθαρὰ προσευχή, ἀναιχμάλωτος λογισμός, στερρότης, εὐτονία ψυχῆς καὶ σώματος, φωτισμός, ψυχῆς ἀνάκτησις, μῖσος ζωῆς, διδασκαλία ὡς δεῖ, πόθος θανάτου ἀγαθός, νηπιότης ἐν Χριστῷ,

ἑδραίωσις, νουθεσία καὶ παραίνεσις, σύμμετρος, καὶ βιαστής[1], ἐπαινετὴ ἀλλοίωσις, ἔκστασις πρὸς Θεόν, τελειότης ἐν Χριστῷ, ἀψευδὴς ἔλλαμψις, θεῖος ἔρως, ἁρπαγὴ νοός, Θεοῦ ἐνοίκησις, φιλοθεΐα, φιλοσοφία ἐσωτική, θεολογία, ὁμολογία, θανάτου καταφρόνησις, ἁγιωσύνη, κατόρθωμα, ὑγεία τελεία ψυχῆς, ἀρετή, ἔπαινος ἐκ Θεοῦ, χάρις, βασιλεία, υἱοθεσία, καὶ διὰ πάντων ὁμοῦ σκη'[2]. Τὸ δὲ θέσει γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον, χάριτι τοῦ διδόντος ἡμῖν νίκην κατὰ τῶν παθῶν, ὧν τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα, ὡς οἶμαι.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

Λεινότης, πανουργία, πονηρία, κακοφροσύνη, ἀλογία, ἀκολασία, δελεασμός, ἀφυΐα, ἀνεπιστημοσύνη, ἀεργία, ψυχρότης, ἠλιθιότης, κολακεία, μωρία, ἐξήχησις, ἔκστασις φρενῶν, παραφρόνησις, ἀγροικία, θράσος, δειλία, νάρκησις, ἀργία τῶν καλῶν, πλημμέλημα, πλεονεξία, μειονεξία, ἄγνοια, ἄνοια, γνῶσις ψευδώνυμος, λήθη, ἀδιακρισία, ἀναισθησία, ἀδικία, κακὴ προαίρεσις, ἀσυνήδειτος ψυχή, νωθρότης, φλυαρία, ἀθέτησις, σφάλμα, ἁμαρτία, ἀνομία, παρανομία, πάθος, αἰχμαλωσία, συγκατάθεσις πονηρά, συνδυασμὸς ἄλογος, προσβολὴ δαιμονική, ἐγχρόνισις, ἀνάπαυσις σωματικὴ παρὰ τὸ δέον, κακία, πταῖσμα, νόσος ψυχῆς, ἀτονία, ἀσθένεια νοός, ἀμέλεια, ῥᾳθυμία, ἀθυμία ψεκτή, καταφρόνησις Θεοῦ, παρατροπή, παράβασις, ἀπιστία, δυσπιστία, κακοπιστία, ὀλιγοπιστία, αἵρεσις, συναίρεσις, πολυθεΐα, εἰδωλολατρία, ἀγνωσία Θεοῦ, ἀσέβεια, μαγεία, ἐπιτήρησις, μαντεία, γοητεία, ἄρνησις, εἰδωλομανία, ἀκρασία, σπατάλη, φιλολογία, ὀκνηρία, φιλαυτία, ἀπροσεξία, ἀπροκοπία, ἀπάτη, πλάνη, τόλμη, φαρμακία, μιαρωσύνη, μιαροφαγία, τρυφή, ἀσωτία, γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, ὀργή, λύπη, ἀκηδία, κενοδοξία, ὑπερηφανία, οἴησις, ἔπαρσις, ἀλαζονεία, ἀπόνοια, αἰσχρότης, κόρος, βλακεία, κάρωσις, ἡδονή, ἁπληστία, λαιμαργία, ἀχορταγία, λαθροφαγία, ἀδηφαγία, μονοφαγία, ἀδιαφορία, εὐκολία, αὐτοβουλία, ἀβουλία, αὐταρέσκεια, ἀνθρωπαρέσκεια, ἀπειρία τοῦ καλοῦ, ἀπαιδευσία, ἀνεπιτηδειότης, γνώμης κουφότης, ἰδιωτεία, χωρικία, ἀντιλογία, φιλονεικία, κακολογία, κραυγή, ταραχή, μάχη, θυμός, ἐπιθυμία ἄλογος, χολή, παροξυσμός, σκάνδαλον, ἔχθρα, πολυπραγμοσύνη, συκοφαντία, πικρία, καταλαλιά, ψόγος, διαβολή, κατάκρισις, κατηγορία, μῖσος, λοιδορία, ὕβρις, ἀτιμία, ἀγριότης, μανία, αὐστηρία, ἀψότης, ἐπιορκία, ὅρκος, ἀνελεημοσύνη, μισαδελφία, ἀνισότης, πατραλοία, μητραλοία,

1. Ἴσως ἐγράφη οὕτως, ἀντὶ παραίνεσις, σύμμετρος καὶ βιαστή.
2. Δηλαδὴ διακόσιαι εἰκοσιοκτὼ ἀρεταί. (Ὁ ἀριθμὸς πάντως δὲν εἶνε ἀκριβής).

κατάλυσις, παράλυσις, δωροληψία, κλοπή, ἁρπαγή, ζῆλος, ἔρις, φθόνος, ἀσχημοσύνη, χλεύη, ὀνειδισμός, μυκτηρισμός, κατάγελως, καταπραγματεία, καταδυναστεία, καταφρόγησις τοῦ πλησίον, μαστίγωσις, ἐμπαιγμός, ἀγχόνη, πνιγμός, τὸ ἄστοργον, τὸ ἄσπονδον, τὸ ἀσύνθετον, βασκανία, ἀπήνεια, ἀναίδεια, ἀναισχυντία, αἰχμαλωσία, λογισμῶν σκοτισμός, ἀβλεψία, τύφλωσις, προσπάθεια προσκαίρων, ἐμπάθεια, ματαιότης, ἀπείθεια, καρηβαρία, νυσταγμὸς ψυχῆς, πολυυπνία, φαντασία, πολυποσία, μέθη, ἀχρηστία, χαυνότης, τέρψις ἄλογος, φιληδονία, λαγνεία, αἰσχρολογία, θηλυμός, οἶστρος ἀκόλαστος, πύρωσις, μαλακία, μαύλησις, μοιχεία, ἀρσενοκοιτία, κτηνοβατία, μολυσμός, ἀσέλγεια, ῥύπος ψυχῆς, αἱμομιξία, ἀκαθαρσία, μαγαρισμός, μιασμός, μερικὴ φιλία, γέλως, παίγνια, ὄρχησις, κρότοι, ᾄσματα ἀπρεπῆ, χορεύματα, αὐλίσματα, παρρησία, πολυταξία, ἀνυποταξία, ἀκαταστασία, ὁμόνοια ψεκτή, ἐπιβουλή, πόλεμος, φόνος, λησταρχία, ἱεροσυλία, αἰσχροκέρδεια, τόκος, δόλος, τυμβωρυξία, σκληρότης καρδίας, δυσφημία, γογγυσμός, βλασφημία, μεμψιμοιρία, ἀχαριστία, κακοβουλία, ὀλιγωρία, μικροψυχία, σύγχυσις, ψεῦδος, γλωσσαλγία, ματαιολογία, ἀλογος χαρά, μετεωρισμός, ἄλογος φιλία, κακοήθεια, λῆρος, μωρολογία, πολυλογία, σκνιφότης, μοχθηρία, ἀκαταδεξία, ἀγανάκτησις, πολυκτημοσύνη, μνησικακία, παράχρησις, καχεξία, φιλοζωΐα, περπερία, τύφος, φιλαρχία, ὑπόκρισις, εἰρωνεία, ὑπουλότης, εὐτραπελία, ἦττα, ἔρως σατανικός, περιεργία, προσκρούσματα, ἀφοβία Θεοῦ, ἀνηκοΐα, ἀγνωμοσύνη, ὑψηλοφροσύνη, καύχησις, φυσίωσις, ἐξουδένωσις τοῦ πλησίον, ἀσπλαγχνία, ἀναλγησία, ἀνελπιστία, πάρεσις, μισοθεΐα, ἀπόγνωσις, αὐτοκτονία, καὶ διὰ πάντων ἔκπτωσις ἀπὸ Θεοῦ καὶ τελεία ἀπώλεια· ὁμοῦ πάντα σιη΄[1].

Ταῦτα τοίνυν τὰ πάθη ὀνομαζόμενα ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς εὗρον, καὶ ἐφάπαξ τέθεικα, ὡς τὰς βίβλους εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου· κατὰ τάξιν δὲ οὔτε ἐδυνήθην, οὔτε ἐπεχείρησα τὴν κατάθεσιν, ὡς ὑπὲρ ἐμὲ οὖσαν, διὰ τὸν λόγον, ὃν εἴρηκεν ὁ τῆς Κλίμακος· ζητήσεις παρὰ κακοῖς σύνεσιν[2], φησί, καὶ οὐχ εὑρήσεις, διότι ἄτακτά εἰσιν ἅπαντα τὰ τῶν δαιμόνων· ἕνα καὶ μόνον σκοπὸν ἔχουσιν, ἐν ᾧ καὶ ἰσάζουσιν οἱ ἀνίσιοι καὶ ἀνόσιοι, τὸ ἀπολέσαι τὰς ψυχὰς τῶν δεχομένων τὴν κακίστην αὐτῶν συμβουλήν·

εἰ καὶ ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις γίνονται στεφάνων πρόξενοι,
ὅταν νικῶνται ὑπὸ τῆς πίστεως καὶ ὑπομονῆς τῶν ἐλπιζόντων ἐπὶ τὸν Κύριον, καί, τῇ ἐργασίᾳ τῶν καλῶν
καὶ ἀντιστάσει τῶν λογισμῶν, ἀντιπραττόντων
καὶ κατευχομένων αὐτῶν.

1. Δηλαδὴ διακόσια ἐνενηκονταοκτὼ πάθη. 2. Παροιμ. ιδ΄, 6.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ

Ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ διαφορὰς ἔχουσιν ἐν πᾶσι, καὶ οἱ μὲν ἀναμάρτητοί εἰσιν, οἱ δ᾽ οὔπω, οἷον ἡ λεγομένη προσβολή, ἤγουν ἐνθύμησις τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ κακοῦ, ἥτις οὔτε ἀμοιβήν, οὔτε μέμψιν ἔχει. Μετὰ ταύτην ὁ λεγόμενος συνδυασμός, τουτέστιν ἡ ὁμιλία τοῦ λογισμοῦ, ἢ πρὸς συγκατάθεσιν ἢ ἀποβολήν· καὶ ἔχει μὲν ἔπαινον, ὅταν θεάρεστον ᾖ, ἀλλὰ μικρόν· ὥσπερ καὶ ψόγον, ὅταν πονηρὸν ᾖ. Ἔπειτα ἡ λεγομένη πάλη, ἢ νικῶσα ἢ νικωμένη ὑπὸ τοῦ νοός, καὶ στέφανον ἢ κόλασιν προξενοῦσα, ὅταν εἰς ἔργον φθάσῃ. Ὁμοίως δὲ καὶ ἡ συγκατάθεσις, ἥτις ἐστὶ νεῦσις ἐνήδονος τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ὀφθὲν γινομένη, ἐξ ἧς γίνεται ἡ αἰχμαλωσία, ἡ ἐπάγουσα βιαίως καὶ ἀκουσίως τὴν καρδίαν πρὸς ἐργασίαν. Ἐν δὲ τῷ χρονίζειν τὸν ἐμπαθῆ λογισμὸν ἐν τῇ ψυχῇ, γίνεται τὸ λεγόμενον πάθος, ὥσπερ εἰς ἕξιν διὰ τῆς πρὸς ἑαυτὸ συνηθείας τὴν ψυχὴν φέρον αὐθαιρέτως καὶ οἰκείως αὐτομολοῦσαν αὐτὴν πρὸς τὴν πρᾶξιν ἀπεργάζεται· ὅπερ πάθος ἀναμφιβόλως ἐν πᾶσιν, ἢ ἀντιζύγῳ μετανοίᾳ ἢ τῇ μελλούσῃ κολάσει ὑπόκειται, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος· διὰ τὸ ἀμετανόητον δηλαδὴ καὶ οὐ διὰ τὸν πόλεμον. Εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, οὐκ ἂν ἐκτὸς τελείας ἀπαθείας ἄφεσιν οἱ πολλοὶ λαβεῖν ἠδυνήθημεν, ὡς αὐτὸς ἔφη ὁ τῆς Κλίμακος· ὅτι οὐ πάντας μὲν ἀπαθεῖς γενέσθαι δυνατόν, πάντας δὲ σωθῆναι καὶ Θεῷ διαλλαγῆναι οὐκ ἀδύνατον. Ὁ τοίνυν ἐχέφρων τὴν μὲν μητρόκακον καὶ πονηρὰν προσβολὴν ἀποβάλλεται, ἵνα πάντα ἐξ αὐτῆς τὰ δεινὰ περικόψῃ ἐφάπαξ· τὴν δὲ ἀγαθὴν προσβολήν, ἐργασίαν ἡτοιμασμένην ἔχει ἀεί· ἵνα ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἐν ἕξει τῆς ἀρετῆς γένωνται καὶ τῶν παθῶν λυτροῦνται, χάριτι Χριστοῦ. Ὅτι οὐκ ἔχομέν τι ὅλως, ὃ οὐκ ἐλάβομεν παρ᾽ αὐτοῦ[1], οὐδὲ τί προσφέρειν αὐτῷ, εἰμὴ προαίρεσιν, ἧς τινος ἀστοχήσαντες, οὔτε γνῶσιν, οὔτε δύναμιν ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθὸν εὑρίσκομεν. Καὶ τοῦτο τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἔργον ἐστίν, ἵνα μὴ κατακριθῶμεν, ὡς ἀργοί· ἀργία γάρ ἐστιν ἀρχὴ πάσης κακίας· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, φησὶ τὸ Γεροντικόν, δέεται διακρίσεως. Καὶ γὰρ ἡ παρθένος, ἡ νηστεύουσα τὰς ἑβδομάδας ἓξ ἕξ, καὶ τὴν παλαιὰν καὶ τὴν καινὴν μελετῶσα ἀεί, οὐκ εἶχεν ὁμοίως τὰ δυσχερῆ καὶ εὐχερῆ πράγματα, καίτοι γε ἔδει αὐτὴν ἐκ τῶν τοσούτων καμάτων καρποῦσθαι τὴν ἀπάθειαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγένετο· διότι τὸ καλὸν οὐκ ἔστι καλόν, ἐὰν μὴ πρὸς τὸ θεῖον βούλημα ἔχῃ τὸν σκοπόν. Ἐπειδὴ εὑρίσκεται ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ πολλάκις ἔν τισι πράγμασιν ἀγανακτῶν ὁ Θεὸς κατά τινος ποιοῦντος ἔργον, τοῖς πᾶσι φαινόμενον καλόν, καὶ πάλιν ἀποδεχόμενος ἄλλο φαινόμενον κακοποιόν. Καὶ μάρτυς ὁ Προφήτης ἐκεῖνος, ὃς ἐζήτει παρά τινων πληγῆναι, καὶ πῶς φησὶν ὁ παρακούσας, ὡς καλὸν ποιῶν δῆ-

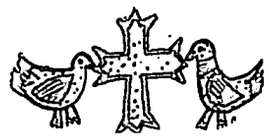
1. Πρβλ. Α΄ Κορ. δ΄, 7.

θεν, θηριάλωτος ἐγένετο[1], καὶ ὁ Πέτρος δοκῶν τι καλὸν ποιεῖν, παραιτησάμενος τὸ νίψασθαι, ἐπετιμήθη[2]· ὅθεν πάσῃ δυνάμει τὸ θεῖον θέλημα ὀφείλομεν εὑρεῖν καὶ ποιεῖν, κἂν δοκῇ ἡμῖν καλὸν εἶναι. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ἀκοπότως γίνεται ἡ ἐργασία τοῦ ἀγαθοῦ, ἵνα μὴ ζημιωθῶμεν, μετὰ τοῦ αὐτεξουσίου καὶ τὸν ἐκ τῆς βίας ἔπαινον· καὶ ἁπλῶς, πάντα ὅσα οἰκονομεῖ ὁ Θεός, θαυμαστά εἰσιν, ὑπὲρ νοῦν τε καὶ ἔννοιαν· ὅτι οὐ μόνον δεῖ θαυμάζειν τὸν νοῦν τῶν τελουμένων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ τὰ σύμβολα τούτων· πῶς διὰ τοῦ θείου Βαπτίσματος υἱοὶ γενόμεθα κατὰ χάριν μηδὲν πρὸ τούτου ἐργασάμενοι, οὐδὲ πάλιν μετὰ τοῦτο, εἰμὴ τὴν τῶν ἐντολῶν τήρησιν· καὶ πῶς τὰ φρικτὰ πράγματα ταῦτα, λέγω δὴ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα, τὴν Ἁγίαν Μετάληψιν, ἐκτὸς ἱερωσύνης οὐ γίνονται, φησὶν ὁ θεῖος Χρυσόστομος. Ἐν τούτῳ γὰρ φαίνεται ἡ δοθεῖσα τῷ κορυφαίῳ τῶν Ἀποστόλων Πέτρῳ ἐξουσία· διότι εἰ μὴ ἀνοιχθῶσιν αἱ πύλαι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν διὰ τῆς ἱερουργίας, οὐδεὶς δύναται εἰσελθεῖν[3]· ὡς φησιν ὁ Κύριος, ἐὰν μὴ γεννηθῇ τις ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος[4]· καὶ πάλιν· ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς[5]· καὶ πῶς ὑπῆρχεν ὁ παλαιὸς ναὸς ἔξωθεν μὲν τύπος τοῦ κόσμου, ἐν ᾧ τὰς θυσίας ἐπετέλουν οἱ ἱερεῖς[6]· ἔσωθεν δὲ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων[7], ἔνθα προσεφέρετο τὸ θυμίαμα τὸ ἐκ τῶν τεσσάρων εἰδῶν, λιβάνου, φημί, σμύρνης, στακτῆς καὶ κασίας· ἐξ ὧν δηλοῦνται αἱ τέσσαρες γενικαὶ ἀρεταί· τὰ γὰρ ἔξωθεν γινόμενα συγκατάβασις τοῦ Θεοῦ ὑπῆρχε τότε, ἵνα μὴ διὰ τῶν ᾀσμάτων καὶ τρυφῆς ἐκκλίνωσιν οἱ νηπιόφρονες Ἰουδαῖοι εἰς τὰ εἴδωλα. Ἡ δὲ νέα Ἐκκλησία, τύπος ἐστὶ τῶν μελλόντων. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῇ οὐράνιά εἰσι καὶ πνευματικά· ὅτι ὥσπερ ἐννέα τάγματά εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, οὕτως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ· ἦγουν Πατριάρχαι, Μητροπολῖται, Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς, Διάκονοι, Ὑποδιάκονοι, Ἀναγνῶσται, Ψάλται καὶ Μοναχοί. Καὶ πῶς πάλιν διὰ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ φυγαδεύονται δαίμονες καὶ ποικίλα νοσήματα, πρᾶγμα παρὰ πᾶσιν ἀνέξοδόν τε καὶ ἀκόποτον· καὶ τὰ μὲν αὐτοῦ ἐγκώμια τίς δύναται ἐξαριθμῆσαι; τὰ δὲ σύμβολα τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Χαρακτῆρος οἱ Ἅγιοι Πατέρες παρέδωκαν ἡμῖν, εἰς τὸ ἀντιλέγειν τοὺς ἀπίστους καὶ αἱρετικούς· ὅτι οἱ μὲν δύο δάκτυλοι καὶ ἡ μία χεὶρ ἐμφαίνουσι τὸν ἐσταυρωμένον Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν δυσὶ φύσεσι καὶ μιᾷ ὑποστάσει γνωριζόμενον· ἡ δεξιὰ δὲ τὴν ἄπειρον αὐτοῦ δύναμιν καὶ τὴν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς καθέδραν ἀναμιμνήσκει· καὶ ἄνωθεν ἀρξαμένης διὰ τῆς ἐκ τῶν οὐρανῶν πρὸς ἡμᾶς αὐτοῦ συγκαταβάσεως· καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ μέρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον, ἀποσοβεῖ μὲν τοὺς ἐχθρούς, δηλοῖ δὲ ὅτι τῇ ἀῃττήτῳ αὐτοῦ δυνάμει ὁ Κύριος ἐνίκησε τὸν διάβολον[8], ἀριστερὸν ὄντα,

1. Πρβλ. Γ' Βασιλ. κα', 36. 2. Πρβλ. Ἰωάνν. ιγ', 8. 3. Πρβλ. Ματθ. ις', 19.
4. Ἰωάνν. γ', 5. 5. Ἰωάνν. ς', 53. 6. Πρβλ. Ἔξ. κς', 1 κ.ἑ., Ἑβρ. θ',1,6.
7. Πρβλ. Ἔξ. λ', 10· Ἑβρ. θ',3. 8. Πρβλ. Ματθ. δ', 11, Ἰωάνν. ις', 33.

καὶ ἀνίσχυρον καὶ σκοτεινόν· καὶ πῶς πάλιν διὰ μικρῶν χρωμάτων ἡ ἱστορία τοσαῦτα θαυμάσια, τὰ ἐκ τῶν τοσούτων ἐτῶν γινόμενα ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων πάντων, ὡς ἀρτίως τελούμενα δείκνυσιν ἡμῖν, τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ, ἵνα ὀφθαλμοφανῶς ὁρῶντες ταῦτα, ποθῶμεν ἐπὶ πλεῖον, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος καὶ Κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Πέτρος ἐν τῷ μαρτυρίῳ τοῦ Ἁγίου Παγκρατίου καὶ μαθητοῦ αὐτοῦ. Πάντα οὖν τὰ εἰρημένα ἐξ ἀρχῆς τοῦ λόγου, χωρὶς ὀρθῆς πίστεως οὐδὲν ὠφελοῦσιν, ἀλλ' οὐδὲ γίνονται· ὥσπερ οὐδὲ πίστις χωρὶς ἔργων[1]. Καὶ περὶ μὲν τῆς πίστεως καὶ τῶν ἔργων ἔγραψαν πολλοὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Πρὸς δὲ ὑπόμνησιν ἐρῶ. ἐν ἐπιτόμῳ, ὅτι ἔργα μὲν ὀφείλομεν ἔχειν τὰ γεγραμμένα ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι, πίστιν δὲ ὀρθόδοξον, ἣν παρελάβομεν ἀπὸ τῶν προγεγραμμένων Ἁγίων, ἵνα σὺν αὐτοῖς τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει πᾶσα τιμὴ καὶ προσκύνησις σὺν τῷ Ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πληρώσας εἶπον,
Χριστέ, σοὶ δόξα πρέπει.

1. Πρβλ. Ἰακ. β', 20.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΠΕΤΡΟΥ

ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΚΔ΄
ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΝΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Πρόλογος ἰδοὺ καὶ ἄλφα τὸ στοιχεῖον,
Τὴν πνευματικὴν περιέχει σοφίαν.
Ὥσπερ γὰρ αὐτὸ τῶν γραμμάτων ἁπάντων,
Ἀρχὴ τυγχάνει διαλέκτῳ ἐν πάσῃ,
Οὕτως ἁπασῶν τῶν ἀρετῶν καὶ αὕτη,
Ἔναρξίς ἐστι, κἂν τέλος πάλιν πάντων.
Ἀλλὰ καθάπερ ὁ Ἀλφάβητος πέλει,
Νηπιῶδες μάθημα, οὗτινος ἄνευ
Οὐκ ἔστι μαθεῖν τῶν κάτω μαθημάτων.
Καὶ τῆς γνώσεως ἡ ἀρχὴ οὕτωσί περ,
Μικρὰ κἂν πάνυ ἔστιν, ἀλλ' ἧς περ δίχα
Οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἀρετὴν τὸ παράπαν.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Α΄ (1ος)

Ἀρχὴ πάντων τῶν γραμμάτων εἰς ἑκάστην διάλεκτον τὸ α ὑπάρχει, κἂν τινες ἀγνοῶσι. Καὶ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀρετῶν ἡ πνευματικὴ σοφία, κἂν τέλος ὑπάρχῃ πάλιν· διότι εἰμὴ αὕτη προσπελάσῃ τῷ νῷ, οὐ δύναται ὁ ἄνθρωπός τι ἀγαθὸν ἐργάσασθαι, διὰ τὸ μηδέποτε ἀκοὴν ἔχειν περὶ τούτου· εἰδὲ ποσῶς ἠξιώθη ἀκοῦσαι, αὐτὸ τοῦτο σοφία ἐστίν· ἀλλ' ὥσπερ ὁ ἀλφάβητος νηπιῶδές ἐστι μάθημα, χωρὶς δὲ τούτου οὐκ ἔστιν εὑρεῖν σοφίαν τῶν κάτω μαθεῖν μαθημάτων, οὕτω καὶ ἡ ἀρχὴ

τῆς γνώσεως, εἰ καὶ μικρά ἐστι πάνυ, ἀλλὰ ταύτης ἐκτός, οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἀρετὴν τὸ παράπαν. Διά τοι τοῦτο δειλιῶ τοῦ γράψαι τι περὶ σοφίας, ἄσοφος ὢν ὅλως. Καὶ γὰρ ὡς οἶμαι τέσσαρές εἰσιν αἱ κατασκευάζουσαι τὸν νοῦν πρὸς τὸ δύνασθαι λέγειν διαφοραί, ἡ χάρις ἄνωθεν ὑπερφυῶς καὶ μακαριότης, ἡ καθαρότης ἐξ ἀσκήσεως κατὰ Θεὸν γινομένη, καὶ δυναμένη εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος φέρειν τὴν ψυχήν, ἡ πεῖρα τῶν κάτω διδαγμάτων, διὰ παιδεύσεως ἀνθρωπίνης, καὶ ἀσκήσεως τῆς ἔξω σοφίας γινομένης, ἡ πάλιν ἐπικατάρατος καὶ σατανικὴ πλάνη ἐξ ὑπερηφανίας, καὶ δαιμόνων πανουργίας ἐνεργουμένη καὶ παρατροπὴ φύσεως. Ἐγὼ δὲ πάντων τῶν προειρημένων ἄμοιρος ὑπάρχων, πῶς δύναμαι γράψαι, ἀπορῶ· οὐκ οἶδα μήπως ἡ πίστις ὑμῶν τῶν εἰς τοῦτο βιαζόντων κατὰ Θεόν, ἕλξῃ τὴν χάριν πρὸς τὸν κάλαμον· ἐπειδὴ ὁ νοῦς, καὶ ἡ χεὶρ ἡ ἐμή, ἀνάξιά εἰσι καὶ ἀκάθαρτα· οἶδα σαφῶς ἐκ τῆς πείρας· ὡς καὶ ἐγένετό μοι πολλάκις τοῦτο, καὶ γίνεται ἀεί. Ὁσάκις γάρ, πιστεύσατέ μοι, Πατέρες, ἠβουλήθην γράψαι τι, οὐκ ἠδυνήθην εἰς νοῦν τοῦτο φέρειν, πρὸ τοῦ κατέχειν με τὸν κάλαμον· ἀλλὰ μόνον νόημα πολλάκις μικρὸν ἐκ τῆς γραφῆς, ἢ ἐξ ἀκοῆς καὶ θέας τινὸς τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου· ἐξ οὗ πολλάκις τὴν ἀφορμὴν ἐλάμβανεν ὁ νοῦς, καὶ ἅμα τοῦ βαστάζειν με τὸν κάλαμον καὶ τῆς γραφίδος ἀπάρξασθαι, εὐθέως εὕρισκον τὸ πρᾶγμα, ὃ ἤμελλον γράφειν· περὶ οὗ εἶχον τὸν βιάζοντα γράψαι τοῦτο, καὶ οὕτως ἀκωλύτως καὶ ἀμερίμνως, γράφω ἔκτοτε, ὅσον εὐτονεῖ ἡ χείρ, μηδόλως ἔχουσα ἀναμονήν· ἀλλ' εἴτι βάλλει ὁ Θεὸς εἰς τὴν σκοτεινήν μου καρδίαν, τοῦτο γράφω χωρὶς σκέψεως· οἶμαι δὲ ἵνα μὴ δοκῶ ἔχειν ὃ ἔλαβον ἐξ εὐχῶν ἑτέρου τινός, κατὰ τὸν τοῦ τῆς Κλίμακος λόγον, ἐκ τοῦ Ἀποστόλου τὴν χρῆσιν λαβόντος, φησὶ γάρ· τί ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες[1], εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; ἀλλ' αὐτὸς ποιῶν; καὶ γὰρ αἱ ἐρχόμεναι ἔννοιαι αὐτομάτως ἐν τῷ νοΐ τῶν ἡσυχαζόντων κατὰ Θεόν, χωρὶς σκέψεως, δεκταί εἰσι, (καθὼς) φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· τὸ δὲ σκέψασθαί τινα, ἴδιόν ἐστι νόημα. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἀντώνιός φησι· πᾶν ἔργον, ἢ λόγος ὀφείλει ἔχειν μαρτυρίαν ἐκ τῶν θείων Γραφῶν· διά τοι τοῦτο ὥσπερ ποτὲ ἡ ὄνος τοῦ Βαλαὰμ ἐλάλησεν[2], οὕτω καὶ νῦν ἄρξομαι γράφειν· οὐ διδάσκων, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ πρὸς ἔλεγχον τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς, ἵνα κἂν τοὺς λόγους αἰσχυνόμενος, ὥς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος, ἄρχηται τῆς ἐργασίας, ὁ μὴ ἔργον κεκτημένος, ἀλλὰ λόγον δηλαδή· τίς δὲ οἶδεν, ἢ ζῆσαι ἔχω καὶ γράψαι ἰσχύσω; ἢ πάλιν ὑμεῖς ἔργα ἐκτελεῖν δυνηθῆτε; ἀλλ' ὅμως ἀρξώμεθα ἀμφότεροι τὰ ἀμφότερα, καὶ ὅπου ἕκαστος φθάσαι δυνηθῇ. Ἄδηλος γὰρ ὁ ἡμέτερος θάνατος καὶ πότε ἥξει τὸ τέλος[3] ἀγνοοῦμεν· τῷ δὲ πάντα προγινώσκοντι Θεῷ, γνωστὰ τὰ ἡμέτερα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν[4].

1. Α΄ Κορ. δ΄, 7. 2. Ἀριθ. κβ΄, 28-30. 3. Πρβλ. Ματθ. κδ΄, 14. 4. Ῥωμ. ια΄, 36.

Ὁ Πρόλογος νῦν ἐγράφη παρ' ἐλπίδα.
Πάλιν δὲ ἰδοὺ τὸ δεύτερον στοιχεῖον,
Τὸ βῆτα φημί, καὶ δεύτερος ὁ λόγος,
Ἐν ἐπιτομῇ ῥηθήσεται σὺν τούτῳ,
Πίστις γὰρ γεννᾷ τὴν ἄλλην, καὶ μεγάλην
Πίστιν, ὡς φασιν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
Τὴν τῶν ἀρετῶν θεμέλιον, ὡς ἔφη
Ὁ ταύτην τιθεὶς Ἀπόστολος Κυρίου[1],
Ἡ μὲν γάρ, χωρὶς ἐργασιῶν τοῦ νόμου
Γίνεται, ἡ δέ, ἐξ ἔργων τελειοῦται.
Εὑρίσκεται μὲν ἐν ἡσυχίᾳ αὕτη,
Διὰ δὲ πολλῶν πολέμων κατορθοῦται.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Β' (2ος)

Βουλόμενος ὁ Ὅσιος ἡμῶν Πατὴρ Ἰσαὰκ δεῖξαι τὴν πίστιν, ἣν ἔφη ὁ Ἀπόστολος θεμέλιον εἶναι τῶν κατὰ Θεὸν ἐργασιῶν[2], τὴν μὲν* τοῦ θείου Βαπτίσματος ἐλάβομεν χάριτι Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων[3]· καὶ ὅτι αὕτη γεννᾷ τὸν τῆς πίστεως φόβον, δι' οὗ ἡ τῶν ἐντολῶν φυλακὴ γίνεται, καὶ ὑπομονεῖ[4] τῶν πειρασμῶν, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Μάξιμος· καὶ ὅτι μετὰ τὸ ἐργάζεσθαι ἡμᾶς, τότε γίνεται ἐν ἡμῖν ἡ μεγάλη πίστις τῆς θεωρίας, περὶ ἧς ἔφη ὁ Κύριος· ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως[5], καὶ τὰ ἑξῆς· ἔφη, ὅτι ἄλλη ἡ πίστις ἡ κοινὴ τῶν ὀρθοδόξων, ἥγουν τὰ ὀρθὰ δόγματα, περί τε τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν αὐτοῦ κτισμάτων νοητῶν τε καὶ αἰσθητῶν, καθώς, Θεοῦ χάριτι, ἡ Ἁγία καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία παρέλαβε· καὶ ἄλλη ἡ τῆς θεωρίας, ἥγουν τῆς γνώσεως, ἥτις οὐδόλως ἐναντιοῦται τῇ γεννώσῃ αὐτήν, ἀλλὰ μᾶλλον βεβαιοτέραν ἐμποιεῖν πέφυκε. Διότι τὴν μὲν ἐξ ἀκοῆς, ἐμάθομεν, κληρονομήσαντες ἐκ γονέων εὐσεβῶν καὶ διδασκάλων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως· ἡ δὲ ἐκ τοῦ πιστεύειν ὀρθῶς καὶ φοβεῖσθαι τὸν Κύριον[6], εἰς ὃν ἐπιστεύσαμεν, ἐγγίνεται. Ἐκ γὰρ τοῦ φόβου τὰς ἐντολὰς φυλάξαι προηρήθημεν καὶ τούτου χάριν τὰς σωματικὰς ἀρετὰς ἐργάσασθαι ἠβουλήθημεν, ἡσυχίαν, φημί, νηστείαν, ἀγρυπνίαν σύμμετρον, ψαλμῳδίαν, προσευχήν, ἀνάγνωσιν καὶ ἐρώτησιν τῶν ἐν πείρᾳ ὄντων περὶ παντὸς λογισμοῦ, λόγου τε καὶ ἐγχειρήματος· ἵνα διὰ τῶν τοιούτων πράξεων καθαίρηται μὲν τὸ σῶμα τῶν αἰσχίστων παθῶν, λέγω δὴ γαστριμαργίας καὶ πορνείας καὶ χρημάτων περιττῶν, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσι[1], κατὰ τὸν Ἀπόστολον. Καὶ ἐντεῦθεν λαμβάνει ἰσχὺν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ παραμένειν τῷ Θεῷ διὰ τῆς ἀμεριμνίας· μανθάνει ἐκ τῶν γραφῶν καὶ ἐμπείρων ἀνθρώπων περὶ τῶν θείων δογμάτων τε καὶ ἐντολῶν· κἀντεῦθεν τῶν λοιπῶν ὀκτὼ προστατῶν τῆς κακίας καταφρονεῖν ἄρχεται· καὶ κατανοῶν τὰς ἀπειλάς, φοβεῖται τὸν Θεὸν οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ' ὡς Θεόν, κατὰ τὸν Ἅγιον Νεῖλον· κἀκ τούτου τοῦ φόβου ἄρχεται τὴν τῶν ἐντολῶν φυλακὴν ἐν γνώσει. Καὶ ὅσον ὑπομένει ὑπὲρ ἑκάστης ἐντολῆς τὸν κατὰ προαίρεσιν θάνατον, τοσοῦτον ἔρχεται εἰς μείζονα γνῶσιν καὶ θεωρεῖ τὰ γινόμενα ἐν ἑαυτῷ ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ· κἀκ τούτου πιστεύει, ὅτι ὄντως μεγάλη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων· καὶ ποθεῖν ἄρχεται τοῦ ἀρέσαι τῷ Θεῷ· καὶ οὐκ ἔτι ὡς τὸ πρὶν διστάζει περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας, ἀλλὰ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν μέριμναν ἐπ' αὐτὸν τίθησι[2], κατὰ τὸν Προφήτην· καί, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅτι ὁ βουλόμενος τὴν μεγάλην πίστιν ἐν ἑαυτῷ ἔχειν, οὐκ ὀφείλει ὅλως φροντίδα ποιεῖν περὶ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς ἢ θανάτου· ἀλλὰ κἂν θηρίον θεάσηται, κἂν δαιμόνων ἐπαναστάσεις ἢ ἀνθρώπων πονηρῶν οὐδόλως πτοεῖται, ὡς γινώσκων, ὅτι ἑνός εἰσι Δημιουργοῦ κτίσματα, καὶ ὅτι σύνδουλα αὐτῷ εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν κατ' αὐτοῦ, εἰ μὴ ὁ Θεὸς παραχωρήσει. Αὐτὸν γὰρ μόνον ὡς ἔχοντα ἐξουσίαν φοβεῖσθαι, καθὼς εἶπεν αὐτὸς ὁ Κύριος· ὑποδείξω ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε[3], καὶ ἐπήγαγε· φοβήθητε τὸν ἔχοντα ἐξουσίαν καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἐμβαλεῖν εἰς γέενναν[4]· καὶ ἵνα βεβαιώσῃ τὸν λόγον, φησί· ναὶ λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβεῖσθε[5]. Καὶ εἰκότως· εἰ μὲν γὰρ ἦν ἄλλος ἔχων ἐξουσίαν ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ, ἔδει ἡμᾶς ἐκεῖνον φοβεῖσθαι· ἐπεὶ δὲ αὐτὸς μόνος ἐστὶν ὁ τῶν ἄνω καὶ κάτω ποιητὴς καὶ δεσπότης, τίς ἐστιν ὁ χωρὶς αὐτοῦ δυνάμενός τι ποιῆσαι; Εἰδὲ λέγει τις, ὅτι εἰσὶ κτίσματα ἔχοντα τὴν αὐτεξουσιότητα, ἐρῶ κἀγώ, ὅτι ἔχουσι μὲν αἱ νοεραὶ δυνάμεις καὶ οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ οἱ δαίμονες· ἀλλ' αἱ μὲν τάξεις τῶν οὐρανίων ἀσωμάτων καὶ οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι οὐκ ἀνέχονται βλάψαι τινὰ τὸ παράπαν τῶν ὁμοδούλων, κἂν λίαν πονηρός ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον οἰκτείρουσι καὶ τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ ἱκετεύουσιν, ὡς φησιν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Οἱ δὲ πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ οἱ τούτων διδάσκαλοι τῆς πονηρίας δαίμονες, θέλουσι μέν, οὐ δύνανται δὲ ὅλως βλάψαι τινά· εἰ μήπου αὐτὸς ἀφορμὴν δώσῃ τοῦ ἐγκαταλειφθῆναι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ δι' ἔργων πονηρῶν· καὶ τοῦτο πρὸς παίδευσιν αὐτοῦ καὶ σωτηρίαν γίνεται παρὰ τοῦ ὑπεραγάθου Θεοῦ, εἴπερ βούλεται καὶ αὐτός, διὰ τῆς εὐχαρίστου ὑπομονῆς διορθωθῆναι τῆς ἰδίας κακίας· εἰδὲ μήγε, πρὸς ὠφέλειαν ἄλλου, ὡς θέλοντος αὐτοῦ τοῦ παναγάθου Θεοῦ πάντας σωθῆναι[6]. Οἱ δὲ πειρασμοὶ τῶν δικαίων καὶ

* Ἐν ἄλλοις ἤν τινα ἐκ τοῦ.

1. Πρβλ. Κολ. α', 23. 2. Πρβλ. Κολ. α', 23, Ἰακ. β', 22. 3. Πρβλ Κολ. α', 23.
4. Γραπτέον μᾶλλον ὑ π ο μ ο ν ή. 5. Πρβλ. Γαλ. γ', 2. 6. Ματθ. ιζ', 20.
7. Δευτ. ι', 12.

1. Ἑβρ. ιγ', 5. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 54, 23. 3. Λουκ. ιβ', 5.
4. Λουκ. ιβ', 5. 5. Λουκ. ιβ', 5. 6. Α' Τιμ. β', 4.

ἁγίων ἀνθρώπων κατ᾽ εὐδοκίαν Θεοῦ γίνονται καὶ πρὸς τελείωσιν τῶν ψυχῶν αὐτῶν καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν δαιμόνων. Ταῦτα τοίνυν ἐν γνώσει λαβὼν ὁ ἐργάτης τῶν θείων ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, πιστεύει οὐχ ἁπλῶς, ὅτι Θεός ἐστιν ὁ Χριστὸς καὶ ὅτι δύναται. (Τοῦτον γὰρ οἱ δαίμονες ἐξ ἔργων εἶδον καὶ ἔφριξαν[1]). Ἀλλ᾽ ὅτι πάντα αὐτῷ δυνατὰ καὶ πᾶν θέλημα αὐτοῦ ἀγαθόν ἐστι καὶ χωρὶς αὐτοῦ οὐ δύναταί τι γενέσθαι ἀγαθόν. Καὶ τούτου χάριν οὐ θέλει ὁ τοιοῦτός τι παρὰ τὸ θεῖον θέλημα ποιεῖν. κἂν ζωή ἐστι· καίπερ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τοῦτο, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ζωή ἐστιν αἰώνιος[2] καὶ ἀγαθὴ σφόδρα, κἂν φαίνηταί τισιν ἐπίπονος ἡ ἐργασία τῆς τοιαύτης ζωῆς. Καὶ διὰ τοῦτο ἀπίστου χείρων εἰμὶ ὁ ἄθλιος, ὅτι οὐ θέλω ἐργάσασθαι, ἵνα εὕρω τὴν μεγάλην πίστιν καὶ δι᾽ αὐτῆς ἔλθω εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀρχὴν τῆς σοφίας[3] τοῦ Πνεύματος. Ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἐκὼν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μύσσων παραβαίνω τὸν νόμον· ποτὲ δὲ ὑπὸ τῆς λήθης σκοτιζόμενος εἰς τελείαν ἄγνοιαν ἔρχομαι· κἀντεῦθεν ἀγνοῶ τὸ συμφέρον τῇ ψυχῇ μου καὶ εἰς συνήθειαν ἐρχόμενος πονηράν, εἰς ἕξιν γίνομαι τῆς κακίας. Ὥστε κἂν θελήσω στραφῆναι ὅθεν ἐξέπεσα, οὐ δύναμαι, διότι μεσότοιχον γίνεται τὸ ἐμὸν θέλημα, χωρίζον με ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ὡς φασιν οἱ Πατέρες· καὶ οὐ θέλω κοπιάσαι εἰς τὸ καταλύσαι τὸ μεσότοιχον[4] τοῦτο. Εἰ γὰρ εἶχον πίστιν, τὴν ἐξ ἔργων τῆς μετανοίας γινομένην, ἠδυνήθην ἂν εἰπεῖν· ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος[5] καὶ οὐ μὴ ἐδειλίασα ἐκ τοῦ δισταγμοῦ, λέγων ἐν ἐμαυτῷ· ἄρα τί ἀπαντήσει με ἐν τῷ ὁρμῆσαί με βαίνειν τὸ ὕψος τοῦ τείχους; μὴ βόθρος ἐκεῖσε; μὴ οὐκ ἰσχύω ἄνω ὑπερβαίνειν, καὶ κρημνισθεὶς πάλιν στρέφομαι κάτω μετὰ τὸ κοπιάσαι; καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα· ἅπερ ὁ ἔχων πίστιν ὅτι ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι καὶ οὐ πόρρω[6], οὐδέποτε λογίζεται ταῦτα· ἀλλὰ πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ἔχοντα πᾶσαν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν καὶ πᾶσαν ἀγαθότητα καὶ φιλανθρωπίαν, εὐθέως τρέχει ἵνα καταλάβῃ[7], ὡς οὐκ ἀέρα δέρων[8], ἀλλὰ νηχόμενος τὰ ἄνω ζητεῖ[9]· καί, πᾶν θέλημα κάτω ἐάσας, πρὸς τὸ θεῖον θέλημα ποιεῖται τὴν ὁδοιπορίαν, μέχρις ἂν γλώσσαις καιναῖς[10] ἀκούσῃ καὶ αὐτός, ἢ καὶ λαλήσῃ ἴσως τὰ μυστήρια γινώσκων, καὶ ἐκ δυνάμεως πρακτικῆς εἰς δύναμιν θεωρίας τὰς ἀναβάσεις[11] ποιῶν, μᾶλλον δὲ λαμβάνων, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[12].

1. Πρβλ. Ἰακ. β′, 19.
2. Ἰωάνν. ιβ′, 50.
3. Πρβλ. Παροιμ. α, 7.
4. Πρβλ. Ἐφεσ. β′, 14.
5. Ψαλμ. 17, 30.
6. Ἱερ. κγ′, 23.
7. Πρβλ. Φιλιππ. γ′, 12.
8. Α′ Κορ. θ′, 26.
9. Κολ. γ′, 1.
10. Πρβλ. Μαρκ. ις′, 17.
11. Ψαλμ. 83, 6, 8.
12. Ἀποκ. ε′, 13.

Τρίτον μέν ἐστι τὸ Γάμμα ἐν στοιχείοις,
Τρίτος δὲ ἰδοὺ ὁ λόγος περὶ φόβου
Δύω γάρ εἰσιν οἱ φόβοι τοῦ Κυρίου,
Εἰσαγωγικός, ἀπέχων τῆς κακίας,
Καὶ τέλειος, ὃς ἐργάζεται σπουδαίως.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Γ′ (3ος)

Γαστριμαργία ἐστὶ πρώτη τῶν ὀκτὼ προστατῶν τῆς κακίας. Ὁ δὲ θεῖος φόβος καὶ πρώτη ἐντολὴ πάντα καταβάλλει· καὶ ὁ μὴ ἔχων τοῦτον, οὐδ᾽ ἄλλον ἀγαθὸν ἔχειν δύναται. Πῶς γὰρ ὁ μὴ φοβούμενος, ἐντολὴν τηρῆσαι δυνηθῇ, εἰ μήπου εἰς τὴν ἀγάπην φθάσας ὁ τοιοῦτος; Πλὴν καὶ οὗτος ἐκ τοῦ φόβου ἤρξατο, κἂν ἴσως ἀγνοῇ πῶς παρῆλθεν ἐξ αὐτοῦ ὁ φόβος ὁ εἰσαγωγικός. Εἰ δὲ λέγει τις, ὅτι δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ὥδευσε πρὸς τὴν ἀγάπην, αἰχμάλωτος ὑπῆρχεν εἴτε ὑπὸ τῆς πνευματικῆς χαρᾶς, εἴτε ἐξ ἀναισθησίας, ὡς οἱ περάσαντες κοιμώμενοι τὸν ποταμόν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ. Διότι ὁ τοιοῦτος ἐκ τῶν πολλῶν τοῦ Θεοῦ εὐεργεσιῶν ὧν ἠξιώθη, χάριτι, ἐκπληττόμενος, ἀγαπᾷ τὸν εὐεργέτην. Ὅταν δέ τις ἀναισθήτως διάγων ἐν τρυφῇ καὶ δόξῃ, ὡς ὁ πλούσιος ἐκεῖνος, καὶ δοκῶν ὅτι οἱ τηκόμενοι ὑπὸ τοῦ φόβου καὶ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες ἐξ ἁμαρτιῶν πάσχουσι, κατεπαίρεται τούτων ἐξ ἀπονίας, ἡγούμενος ἑαυτὸν ἄξιον τῆς τοιαύτης ἀνέσεως, ἧς ἔτυχεν ἀνάξιος ὤν, ἐκ τοῦ ἀνάξιον ἑαυτὸν ποιῆσαι τῆς μελλούσης ζωῆς· καὶ διὰ τῆς ἀλόγου φιλίας τῆς προσκαίρου σκοτίζεται· καὶ ἴσως δοκῇ ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔφθασεν, κἀκ τούτου εὐεργετῆται ὑπὲρ ἐκείνους· δι᾽ ὃ καὶ ταῦτα ἠγνόησε τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ συγκατάβασιν. Ὅθεν καὶ ἀναπολόγητος ἐν τῇ κρίσει εὑρεθήσεται ὁ τοιοῦτος, καὶ ἀκούσει δικαίως τό, Ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου[1]. Καὶ τοῦτο δῆλον, ἐκ τοῦ εἶναι πολλοὺς τῶν ἀπίστων τοιούτους ἀναξίως εὐεργετουμένους καὶ οὐδεὶς τῶν εὖ φρονούντων μακαρίζει αὐτούς, ἢ λέγει, ὅτι ἄξιοί εἰσι τοῦ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀγαπᾶσθαι, ἢ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι, καὶ τούτου χάριν εὐημεροῦσιν ἴσως κατὰ τὸν βίον. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως.

Ὁ δὲ φόβος Κυρίου διττός ἐστιν, ὡς ἡ πίστις· τὰ μὲν εἰσαγωγικά, τὰ δὲ τέλεια καὶ ἐκ τῶν εἰσαγωγικῶν γινόμενα. Ὁ γὰρ φοβούμενος τὰς κολάσεις, φοβεῖται ὡς δοῦλος καὶ ἐκκλίνει ἀπὸ τῶν κακῶν· τῷ φόβῳ Κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ[2]· καί, φόβον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς[3]. Ταῦτα τοίνυν καὶ τὰ τοιαῦτα περὶ τοῦ εἰσαγωγικοῦ φόβου εἴρηται, κατὰ τὸν Ἅγιον Δωρόθεον, ἵνα, φόβῳ τῶν ἀπειλῶν, ἐρχώμεθα οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς μετάνοιαν, ζητοῦντες

1. Λουκ. ις′, 25.
2. Παροιμ. ιε′, 27.
3. Ψαλμ. 33, 12.

πῶς εὕρωμεν λύσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Καὶ πάλιν ἀναστρεφόμενος ἐν ἡμῖν ὁ φόβος διδάσκει ἡμᾶς τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς· ὡς λέγει· ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν[1]. Καὶ ὅσον τις ἀγωνίζεται εἰς τὸ ἀγαθόν, τοσοῦτον ὁ φόβος αὔξει ἐν αὐτῷ, μέχρις ἂν καὶ τὰ λεπτότατα αὐτοῦ πταίσματα, ἅπερ εἰς οὐδὲν ἐλογίζετο ποτέ, ἐν σκότει τῆς ἀγνωσίας ὑπάρχων, δείκνυσιν αὐτῷ· καὶ τοῦ φόβου τελειωθέντος, τελειοῦται ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ πένθους καὶ οὐκ ἔτι ἁμαρτῆσαι θελήσειεν, ἀλλὰ φοβούμενος τὴν ἐπιστροφὴν τῶν παθῶν, μένει ἐν τῷ ἁγνῷ φόβῳ ἄτρωτος. Ὁ φόβος Κυρίου, φησίν, ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος[2]. Διότι ὁ πρῶτος φόβος οὐχ ἁγνός, ἀλλὰ μᾶλλον ἐξ ἁμαρτιῶν ἐστιν. Νῦν δὲ χωρὶς ἁμαρτίας, φοβεῖται ὁ καθαρθείς, οὐχ ὡς πταίων, ἀλλ' ὡς τρεπτὸς ἄνθρωπος καὶ πρόχειρος εἰς τὸ κακόν. Καὶ ὅσον ὑψωθῇ τῇ κτήσει τῶν ἀρετῶν, τοσοῦτον φοβεῖται, ὡς ταπεινόφρων. Καὶ εἰκότως· πᾶς γὰρ ὁ ἔχων πλοῦτον, φοβεῖται πολλὰ τήν τε ζημίαν, τὴν κόλασιν καὶ τὴν ἀτιμίαν, μετὰ καὶ τὴν τοῦ ὕψους πτῶσιν· ὁ δὲ πτωχὸς ἄφοβος μένει ὡς τὰ πολλά· μόνον τὸ μὴ δαρῆναι φοβεῖται. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν τελείων σφόδρα καὶ καθαρῶν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι εἴρηται. Εἰδέ τις πταίων ἔτι, κἂν ἐλάχιστα καὶ μηδαμινὰ πταίσματα, μὴ πλανηθῇ. Πεπλάνηται, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος· οὐ γάρ ἐστιν ὁ τοιοῦτος φόβος ἁγνός, οὐδὲ ταπείνωσις, ἀλλὰ δουλικὴ εὐγνωμοσύνη καὶ φόβος τῶν ἀπειλῶν. Διὸ καὶ δέεται ὁ τοιοῦτος διορθώσεως τοῦ λογισμοῦ, ἵνα μάθῃ ἐν ποίῳ φόβῳ ἐστί, καὶ διὰ τοῦ ἀκροτάτου πένθους ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν θλίψεων καθαίρῃ αὐτοῦ τὰ πταίσματα, καὶ οὕτως ἐλθεῖν δυνηθῇ εἰς τὸν τέλειον φόβον, χάριτι Χριστοῦ. Σημεῖον δὲ τοῦ πρώτου φόβου, τὸ μισεῖν καὶ ὀργίζεσθαι τὴν ἁμαρτίαν, ὡς ὁ πληγεὶς ὑπὸ θηρός· τοῦ δὲ τελείου, τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀρετήν, καὶ φοβεῖσθαι τὴν τροπήν, ὅτι οὐδεὶς ἀναλλοίωτος. Ὅθεν ἐπὶ παντὸς πράγματος ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ὀφείλομεν ἀεὶ τὴν πτῶσιν φοβεῖσθαι, ὁρῶντες τὸν Μέγαν Προφήτην καὶ Βασιλέα ἐπὶ δυσὶν ἁμαρτήμασι πενθοῦντα[3] καὶ τὸν Σολομῶντα εἰς τοσαύτην κακίαν ἐκκλίναντα[4]· καί, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος, ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ[5]. Εἰδὲ λέγει τις, ὅτι ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον[6], κατὰ τὸν Θεολόγον, καλῶς λέγει· ἀλλὰ τὸν πρῶτον καὶ εἰσαγωγικόν· περὶ δὲ τοῦ τελείου φόβου φησὶν ὁ Δαβίδ· μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα[7]· ἤγουν τὸ φιλεῖν σφόδρα τὴν ἀρετήν. Οὗτος δὲ ἐν τῇ τάξει τοῦ υἱοῦ ὑπάρχει, διότι οὐκ ἐκ φόβου τῶν κολάσεων τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ' ἐξ ἀγάπης τῆς ἔξω βαλλούσης τὸν φόβον[8]. Διὰ τοῦτο θελήσει σφόδρα, καὶ οὐχ ὡς δοῦλος κατ' ἀνάγκην ποιῶν τὰς ἐντολάς, φόβῳ τῶν κολάσεων· ὧν ρυσθείημεν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1. Ψαλμ. 33, 15.
2. Ψαλμ. 18, 10.
3. Ψαλμ. 50.
4. Γ' Βασιλ. ια', 1-10.
5. Α' Κορ. ι', 12.
6. Α' Ἰωάνν. δ', 18.
7. Ψαλμ. 111, 1.
8. Πρβλ. Α' Ἰωάνν. δ', 18.

Τέταρτος ἰδοὺ περὶ τῆς εὐσεβείας
Λόγος ὁ παρὼν τυγχάνει, καὶ στοιχεῖον
Τὸ δέλτα καὶ γὰρ ὁ ψῆφος οὗτος κεῖται,
Ἔχει δὲ αὐτὸς ἐγκράτειαν, διότι
Ἀρχὴ τῶν ὀκτὼ ἀντιπάλων τυγχάνει,
Τῶν ὀκτὼ παθῶν, ἅμα τῇ σωφροσύνῃ.
Αὗται γάρ εἰσιν ἔργα τῆς εὐσεβείας.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Δ' (4ος)

Δῆλον ὅτι ἡ εὐσέβεια πολυειδὴς καὶ πολύτροπος ὀνομασία ἐστί, καθὼς ἡ ἔξω φιλοσοφία· διότι, ὥσπερ τὰ δέκα μαθήματα ὅταν συντελεσθῶσι, τότε λέγεται φιλοσοφία, καὶ οὐχ ἓν μόνον ἢ δύο μαθήματά ἐστιν ἡ ὀνομασία αὕτη, ἀλλ' ἡ τῶν δέκα μαθημάτων προσηγορία· οὕτω καὶ ἡ εὐσέβεια οὐκ ἔστι μιᾶς ἀρετῆς ὀνομασία, ἀλλὰ πασῶν τῶν ἐντολῶν προσηγορία· ἐκ τοῦ εὐσεβεῖν, ἤγουν καλῶς δουλεύειν. Εἰ δέ τις λέγει, ὅτι περὶ πίστεως ὁ λόγος, τὸ σέβεσθαι καλῶς, εἰπάτω ἡμῖν πῶς μετὰ τὸ φοβεῖσθαι τὸν Κύριον, τότε πιστεύει τις; καὶ οὐ μᾶλλον πρῶτον πιστεύει τῷ Κυρίῳ, καὶ οὕτω φοβεῖται αὐτόν; Ὥστε ἐκ πίστεως ὁ φόβος, κἀκ τούτου ἡ εὐσέβεια, κατὰ τὸν Προφήτην, ὃς ἄνωθεν εἰρηκὼς περὶ τῆς σοφίας, καὶ κατερχόμενος, ἔφη· πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας, πνεῦμα φόβου Θεοῦ[1]· καὶ ὁ Κύριος ἀπὸ φόβου ἀρξάμενος εἰς τὸ πένθος ὡδήγησε τὸν ἔχοντα φόβον. Καὶ λοιπὸν κατὰ τάξιν εἰπεῖν περὶ πάσης εὐσεβείας, ἤγουν ἐργασίας πνευματικῆς, οὐκ ἔστι καιρός· ἀλλὰ τὰς πρὸ τῆς μεγάλης πίστεως καὶ τοῦ ἁγνοῦ φόβου σωματικὰς πράξεις ἐάσαντες, ὡς ὑπὸ πάντων γινωσκομένας, περὶ τῶν φυτῶν τοῦ νοητοῦ Παραδείσου, ἤγουν τῶν ψυχικῶν ἀρετῶν ἐν ἐπιτόμῳ, τῆς χάριτος συνεργούσης, ῥηθήσεται· ἐξ ὧν ἡ περιεκτικὴ ἐγκράτεια, ἡ ἀποχὴ πάντων τῶν παθῶν φημι· ἀλλ' ἐπεί ἐστιν ἄλλη μερικὴ ἐν ταῖς σωματικαῖς πράξεσιν, ἐκείνη μέν, τὴν χρῆσιν διδάσκει τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων, αὕτη δὲ κατέχει πάντα λογισμὸν καὶ πᾶσαν κίνησιν μελῶν μὴ κατὰ Θεὸν γινομένην, ἥτις λέγεται ἐγκράτεια τῶν παθῶν· οὐκ ἀνέχεται δὲ ὁ ταύτην ἔχων ὅλως λογισμόν, ἢ λόγον, ἢ κίνημα ποδός, ἢ χειρός, ἢ τινὸς τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ σώματος, παρὰ τὴν χρῆσιν τὴν ἀναγκαίαν τοῦ σώματος, ἤγουν τοῦ ζῆσαι σωματικῶς καὶ σωθῆναι ψυχικῶς. Κἀντεῦθεν πληθύνονται οἱ πειρασμοὶ τῶν δαιμόνων, ὁρῶντες τὸν ἐν σώματι Ἄγγελον, τῇ προθυμίᾳ καὶ ἐργασίᾳ τῶν καλῶν. Καὶ τοῦτο ἂν εἴη τὸ ἐργάσασθαι καὶ φυλάττειν[2], διότι ἔργον ἐστὶ τέ-

1. Ἡσ. ια', 2-3.
2. Πρβλ. Γεν. β', 15.

λειον καὶ δεῖται φυλακῆς ἀδιαλείπτου, μήπως λάθῃ τι τῶν ἔξω ἱσταμένων παθῶν καὶ εἰσέλθῃ. Καὶ οὐχ ὁμοίως ἔχουσιν αἱ δύο ἐγκράτειαι καὶ αἱ σωφροσύναι· ἀλλ᾽ ἡ μὲν τὴν πορνείαν κατέχει καὶ τὰ αἴσχιστα πάθη· ἡ δὲ καὶ τὸν λεπτότατον λογισμὸν καὶ ἀναμάρτητον συνάγει πρὸς ἑαυτήν, καὶ δι᾽ ἑαυτῆς ἀνάγει πρὸς τὸν Θεόν. Διά τοι τοῦτο, οὐδὲ ἀκριβῶς διὰ λόγου δύναταί τις λέγειν, ἢ γινώσκειν ἐξ ἀκοῆς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πείρας εἰς τὴν ἐργασίαν καὶ γνῶσιν ἑκάστης τούτων τῶν σφόδρα ἐκπληττόντων[1] τὸν νοῦν ἔρχεται. Καὶ πῶς ὀνομασίᾳ ψιλῇ τοσαῦτα δύναται, ὥστε ἀνάγειν τὸν χοῦν καὶ ποιῆσαι ἄυλον τὸν ἔνυλον. Ἄλλα μὲν ὀνόματα καὶ ἡ ἔξω παιδεία γινώσκει τί εἰσιν, ἐξ ἐτυμολογίας τὴν ἀφορμὴν λαμβάνουσα· ἡ δὲ πεῖρα καὶ κτῆσις τῶν ἀρετῶν, Θεοῦ δέεται καὶ διὰ κόπου πολλοῦ καὶ χρόνου γίνεται, καὶ μάλιστα τῶν τῆς ψυχῆς, διὰ τὸ εἶναι ταύτας μυστικωτέρας καὶ κυρίως ἀρετάς. Αἱ γὰρ σωματικαὶ ἀρεταί, μᾶλλον δὲ ἀρετῶν ἐργαλεῖα, εὐκολώτεραί εἰσιν, εἰ καὶ πόνων σωματικῶν δέονται. Αἱ δὲ τῆς ψυχῆς, εἰ καὶ λογισμοῦ μόνου ἐπιστασίας δέονται, ἀλλὰ δυσκατόρθωτον ἔχουσι τὴν κτῆσιν. Διὰ τοῦτο ὁ νόμος ἐν πρώτοις φησί· πρόσεχε σεαυτῷ[2]. Περὶ τούτου τοίνυν τοῦ ῥητοῦ ἔγραψεν ὁ Μέγας Βασίλειος λόγον ἀξιάγαστον· ἡμεῖς δὲ τί ἐροῦμεν μηδ᾽ ὅλως προσέχοντες, ἀλλὰ κατὰ τοὺς Φαρισαίους τινὲς ἐσμέν· νηστείας μὲν καὶ ἀγρυπνίας καὶ τὰ τοιαῦτα ἴσως ἔχουσί τινες, καὶ πολλάκις ἐν γνώσει μερικῇ· διάκρισιν δὲ μὴ ἔχοντες, διὰ τὸ μὴ θέλειν ἡμᾶς προσέχειν ἑαυτοῖς καὶ γινώσκειν τί τὸ ζητούμενον ἐξ ἡμῶν· οὐδὲ γὰρ θέλει τις ὑπομένειν ἐν προσοχῇ λογισμῶν, ἵνα ἴσως πεῖραν λάβῃ ἐκ τῶν πολλῶν πολέμων καὶ πειρασμῶν, καὶ κἂν γένηταί τοῖς ἄλλοις ἔμπειρος ναύτης, μήτι γε ναύκληρος. Ἀλλ᾽ ὡς ὁρῶμεν πάντες τυφλοὶ ὄντες, λέγομεν, ὅτι βλέπομεν κατὰ τοὺς Φαρισαίους· διὰ τοῦτο, φησί, μεῖζον λήψονται κρῖμα[3]. Εἰ γὰρ τυφλοὶ ἦμεν, οὐκ ἂν εἴχομεν κρῖμα, ἀλλ᾽ ἤρκει ἡμῖν ἡ εὐγνωμοσύνη καὶ τὸ ὁμολογεῖν τὴν ἥτταν καὶ τὴν ἀγνωσίαν· ἀλλ᾽ οἴμοι! Διὰ τοῦτο μείζονα ἔχομεν κατάκρισιν, κατὰ τοὺς Ἕλληνας, ὥς φησιν ὁ Σολομών[4]· ὅτι τοσαῦτα ἐπενόησαν καὶ τὸ ζητούμενον ἀπώλεσαν. Λοιπὸν σιωπήσωμεν ὡς μὴ ἔχοντες ἐργασίαν; ἀλλὰ χεῖρον γίνεται· μᾶλλον δέ, φησί, καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα, αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν[5]. Δι᾽ ὃ περὶ τούτων μὲν σιωπήσω· περὶ δὲ τῶν ἀξιοθαυμάστων ἀρετῶν ἄρξομαι λέγειν. Ἡδονὴν γὰρ ἔχει ἡ ἐμὴ σκοτεινὴ καρδία ἐκ τῆς μνήμης καὶ τῆς γλυκύτητος αὐτῶν· δι᾽ ὃ καὶ ἐκ ταύτης ἐπιλανθάνομαι τοῦ μέτρου μου καὶ οὐ μέλει μοι περὶ τῆς ἀποκειμένης μοι κατακρίσεως ἐκ τοῦ λέγειν καὶ μὴ ποιεῖν. Ἐγκράτεια τοίνυν καὶ σωφροσύνη ὡσαύτως ἔχουσι τὸ κράτος, καὶ διπλαῖ εἰσιν, ὡς εἴρηται, πλὴν ἄρτι περὶ τῶν τελεωτέρων λέξομεν. Ὁ οὖν, Θεοῦ χάριτι, τὴν μεγάλην πίστιν τῆς θεωρίας καὶ τὸν ἁγνὸν καὶ θεῖον φόβον[6] ἔχων, κἀκ τούτων τὴν ἐγκρά-

1. Γραπτέον ἐκπλητουσῶν. 2. Ἔξοδ. κγ', 21. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. θ', 41.
4. Πρβλ. Σοφ. Σολ. δ', 15. 5. Ἐφεσ. ε', 11. 6. Ψαλμ. 18, 10.

τειαν καὶ σωφροσύνην κατέχειν βουληθῇ, ὀφείλει ἑαυτὸν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν κατέχειν διόλου, καὶ ὡς νεκρὸς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῶν ἀνθρώπων διακεῖσθαι, λέγων εἰς πάντα πρὸς τὸν ἴδιον λογισμόν, τίς εἰμι ἐγώ; καὶ τίς ἡ ὑπόστασίς μου[1], ἀλλ᾽ ἢ βδέλυγμα; καὶ ἄνω μὲν γῆ[2], ὕστερον δὲ σαπρία[3], ἡ δὲ μέση πάσης ὕβρεως καὶ ἐπέκεινα· τί ἐστιν ἡ ζωή μου; καὶ πόσον ἐστίν; ὥρα μία, καὶ ὁ θάνατος· τί μέλει μοι περὶ τούτου, ἢ ἐκείνου; ἄρτι ἀποθνήσκω· ζωὴν γὰρ καὶ θάνατον Χριστὸς κατέχει· ἐγὼ δὲ τί μεριμνῶ, καὶ φιλονεικῶ εἰς μάτην; Μικροῦ ἄρτου χρεία, τὸ δὲ περισσὸν διατί; Εἰ μὲν ἔχω τοῦτο, ἔπαυσε πᾶσα μέριμνα· εἰδ᾽ οὔ, περὶ τούτου μόνον διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς γνώσεως μεριμνήσω ἴσως, καίπερ ἐστὶν ὁ Θεὸς ὁ προνοῶν. Πᾶσα τοίνυν μέριμνα ἀνθρώπῳ περὶ τῆς φυλακῆς τῶν αἰσθήσεων ἔστω καὶ τῶν λογισμῶν, ἵνα μηδόλως στήσειεν ἢ ποιήσειέ τι, ἃ μὴ μετὰ Θεὸν δοκεῖ εἶναι. Ἑτοιμαζέτω δὲ ἑαυτὸν καὶ πρὸς

ὑπομονὴν τῶν ἐπερχομένων ἔκ τε δαιμόνων καὶ ἀνθρώπων ἡδέων
καὶ δυσχερῶν, ὥστε μηδ᾽ ἐκ τούτων, μηδ᾽ ἐξ ἐκείνων πτοηθῇ ἢ ἔλθῃ εἰς χαρὰν ἄλογον καὶ οἴησιν, ἢ εἰς
λύπην καὶ ἀπόγνωσιν, μηδὲν δεχόμενος λογισμοῦ θάρσος, μέχρις ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος·
αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[4].

Πέμπτος μέν ἐστιν ὁ λόγος, καὶ στοιχεῖον
Τὸ ἐψιλόν, περὶ δὲ ὑπομονῆς τυγχάνει,
Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ πρώτη καὶ μεγάλη,
Ἐν ταῖς ἀρεταῖς, καὶ πάσῃ ἐπιστήμῃ.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ε' (5ος)

Εἶπεν ὁ Κύριος· ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται[5]. Ὑπομονὴ δέ ἐστι πασῶν ἀρετῶν συγκρότησις. Οὐδὲ γὰρ μία τῶν ἀρετῶν δίχα ταύτης ἵσταται· διότι πᾶς ὁ στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω, οὐκ εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν[6]· ἀλλ᾽ εἰ καὶ πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐν μετοχῇ δοκεῖ εἶναί τινι, οὐκ εὔθετός ἐστι, μὴ εἰς τέλος ὑπομείνας καὶ σωθεὶς ἐκ τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου, εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καταντήσειεν. Ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ οἱ τὸν ἀρραβῶνα λαβόντες, ὑπομονῆς δέονται, ἵνα τὸ τέλειον ἔπαθλον ἐν τῷ μέλλοντι κομίσωνται. Ἐν πάσῃ γὰρ ἐπιστήμῃ καὶ γνώσει ὑπο-

1. Ψαλμ. 88, 48. 2. Γέν. γ', 19. 3. Ἰώβ κε', 6.
4. Ῥωμ. ια', 36. 5. Ματθ. ι', 22. 6. Λουκ. ιδ', 35.

μονῆς χρεία. Καὶ εἰκότως· διότι οὐδὲ αὐτὰ τὰ αἰσθητὰ πράγματα δίχα ταύτης γίνονται· ἀλλὰ κἂν γένηταί τι ἐξ αὐτῶν, ὑπομονῆς δεῖται, ἵνα παραμείνῃ αὐτοῦ τὸ γινόμενον. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν πρᾶγμα πρὸ τοῦ γενέσθαι δι᾽ αὐτῆς γίνεται καί, γενόμενον, δι᾽ αὐτῆς παραμένει, καὶ ταύτης χωρὶς οὐκ ἵσταται, ἀλλ᾽ οὐδὲ τελειοῦται. Διότι εἰ μὲν καλόν ἐστιν, αὕτη χορηγὸς καὶ φύλαξ· εἰ δὲ κακόν, αὕτη ἄνεσιν καὶ μεγαλοψυχίαν δίδωσι καὶ οὐκ ἐᾷ τὸν πειραζόμενον στενοχωρηθῆναι ἐκ τῆς μικροψυχίας, τοῦ ἀρραβῶνος τῆς γεέννης. Αὕτη ἀποκτείνειν εἴωθε τὴν ἀποκτείνουσαν τὴν ψυχὴν ἀπόγνωσιν· αὕτη διδάσκει παρηγορηθῆναι τὴν ψυχὴν καὶ μὴ ἀκηδιᾶν ἐκ τοῦ πλήθους τῶν πολέμων καὶ τῶν θλίψεων· ταύτης ὁ Ἰούδας ἀστοχήσας, τὸν διπλοῦν θάνατον εὗρεν, ὡς ἀπειροπόλεμος· ταύτης τυχὼν ὁ κορυφαῖος Πέτρος, ὡς ἐμπειροπόλεμος, καὶ πεσών, ἐνίκησε τὸν καταβαλόντα διάβολον[1]· ταύτην εὑρὼν ὁ Μοναχὸς ἐκεῖνος, ὁ ποτὲ πεσὼν εἰς πορνείαν, ἐνίκησε τὸν νικήσαντα διὰ τὸ μὴ ὑπείκειν τῷ λογισμῷ τῆς ἀπογνώσεως, ὠθοῦντι εἰς τὸ ἀποχωρῆσαι τῆς κέλλης καὶ τῆς ἐρήμου, ἀλλὰ μεθ᾽ ὑπομονῆς ἔλεγε πρὸς τοὺς λογισμούς· οὐχ ἥμαρτον· καὶ πάλιν λέγω ὑμῖν· οὐχ ἥμαρτον. Ὢ τῆς ἐνθέου φρονήσεως καὶ ὑπομονῆς τοῦ γενναίου ἀνδρός! Αὕτη ἡ μακαρία τὸν Ἰὼβ[2] καὶ τὰ πρῶτα αὐτοῦ ἀγαθὰ ἔργα ἐτελείωσε. Καὶ γὰρ εἰ μικρὸν ταύτης ἀστοχήσειεν ὁ δίκαιος, πάντα τὰ πρῶτα ἐκεῖνα ἀπώλεσεν ἄν. Ἀλλ᾽ ὁ γινώσκων αὐτοῦ τὴν ὑπομονήν, τὴν πληγὴν παρεχώρησε πρὸς τελείωσιν αὐτοῦ καὶ πολλῶν ὠφέλειαν. Ὃ οὖν γινώσκων τὴν αὐτοῦ ὠφέλειαν, πρὸ πάντων ταύτην ἔχειν ἀγωνίζεται, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον. Φησὶ γάρ· μὴ πάντα τὰ πάθη πολεμήσῃς ἐφάπαξ καί, ἴσως ἀστοχήσας, στρέφεσαι εἰς τὰ ὀπίσω; καὶ οὐκ εὔθετος εὑρεθήσῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν[3]· ἀλλὰ πρὸς ἓν ἕκαστον πολέμησον τῶν παθῶν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ὑπομονῆς τῶν ἐπερχομένων. Καὶ εἰκότως· εἰ μὲν γὰρ ταύτην ἔχῃ τις, οὐδέποτε δυνηθῇ ἑστάναι εἰς πόλεμον αἰσθητόν, ἀλλὰ μόνον ἑαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν φυγὴν καὶ τὴν ἀπώλειαν προσφέρει διὰ τροπῆς, κατὰ τὸν λόγον, ὃν ἔφη ὁ Θεὸς πρὸς Μωυσῆν, ὅτι δειλὸς εἰς πόλεμον μὴ ἐξιέτω[4], καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἐν μὲν τῷ αἰσθητῷ πολέμῳ δύναταί τις μένειν ἔσω ἐν τῷ οἴκῳ καὶ μὴ εἰς πόλεμον ἴσως ἐξελθεῖν· κἀκ τούτου τῶν μὲν δωρεῶν καὶ στεφάνων ἐκπίπτει, μένει δ᾽ ἴσως ἐν πενίᾳ καὶ ἀτιμίᾳ μόνῃ· ἐν δὲ τῷ νοητῷ πολέμῳ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τόπον μὴ ἔχοντα πόλεμον, κἂν πᾶσαν τὴν κτίσιν διέλθῃ τις· ἀλλ᾽ ὅπου δ᾽ ἂν ἀπέλθῃ, πόλεμον εὑρίσκει· εἰς τὴν ἔρημον θηρία καὶ δαίμονας καὶ τὰς λοιπὰς κακουχίας καὶ φόβητρα· ἐν ἡσυχίᾳ δαίμονας καὶ πειρασμούς· ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων δαίμονας καὶ ἀνθρώπους πειράζοντας· καὶ οὐκ ἔστι τόπος ἀνεπηρέαστος πώποτε. Διὰ τοῦτο, δίχα ὑπομονῆς οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἀνάπαυσιν. Αὕτη δὲ γίνεται ἐκ τοῦ φόβου καὶ τῆς πίστεως, ἄρχεται δὲ ἐκ τῆς φρονήσεως. Δοκιμάζει δὲ ὁ ἐχέφρων τὰ

1. Ματθ. κς', 75, κζ', 5. 2. Ἰὼβ α', 22, Ἰακ. ε', 11. 3. Πρβλ. Λουκ. ιδ', 35.
4. Δευτ. κ', 8.

πράγματα κατὰ νοῦν καί, εὑρίσκων ταῦτα στενά, ὡς ἔφη ἡ Σωσάννα, προαιρεῖται τὰ κρείττονα, ὡς ἐκείνη. Ἔφη γὰρ αὕτη ἡ μακαρία πρὸς τὸν Θεόν, στενά μοι πάντα· ἐὰν ποιήσω τῶν ἀνόμων ἱερέων* τὸ βούλημα, ἀπώλεταί μου ἡ ψυχὴ διὰ τῆς μοιχείας· εἰ δὲ παρακούσω αὐτῶν, κατηγοροῦσί μου μοιχείαν καὶ ὡς κριταὶ τοῦ λαοῦ κατακρινοῦσί με θανάτῳ· ἀλλὰ κρεῖττόν μου καταφεύγειν πρὸς τὸν παντοδύναμον, κἂν θάνατος πρόκειται[1]. Ὢ τῆς φρονήσεως τῆς μακαρίας ἐκείνης· ὅτι οὕτω διέκρινε καὶ οὐκ ἀπέτυχε τῆς ἐλπίδος. Ἀλλ᾽ ἅμα τοῦ συναχθῆναι τὸν λαὸν καὶ καθεσθῆναι τοὺς ἀνόμους κριτὰς πρὸς τὸ κατηγορεῖν αὐτῆς καὶ κατακρῖναι θανάτῳ, ὡς μοιχαλίδα τὴν ἄμεμπτον, εὐθέως ὁ Δανιὴλ[2] δωδεκαετὴς ὤν, Προφήτης ἀνεδείχθη ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐρρύσατο αὐτὴν ἐκ τοῦ θανάτου, στρέψας τὸν θάνατον ἐπὶ τοὺς ἀνόμως κρῖναι αὐτὴν μέλλοντας ἱερεῖς[3]. Καὶ ἐκ ταύτης ἔδειξεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐγγύς ἐστι τοῖς δι᾽ αὐτὸν πειρασμὸν ὑπομεῖναι θέλουσι καὶ μὴ προδοῦναι τὴν ἀρετὴν ἐξ ὀλιγωρίας διὰ τὸν πόνον, ἀλλὰ προτιμᾶν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ὑπομονῆς τῶν ἐπερχομένων τῇ ἐλπίδι τῆς σωτηρίας εὐφραινομένοις. Καὶ εἰκότως· ἐὰν γὰρ δύο κίνδυνοι πρόκεινται, ὁ μὲν πρόσκαιρος, ὁ δὲ αἰώνιος, ἆρα οὐκ ἔστι καλὸν τὸν πρῶτον ἐκλέξασθαι; Διὰ τοῦτό φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· κρεῖττον ὑπομεῖναι τοὺς κινδύνους ὑπὲρ τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης καὶ φέρειν πρὸς αὐτόν, τῇ ἐλπίδι τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἢ φόβῳ τῶν πειρασμῶν ἐκπίπτειν τινὰ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς χεῖρας τοῦ διαβόλου καὶ σὺν αὐτῷ εἰς τὴν κόλασιν ἀπελθεῖν. Ὅθεν καλὸν μὲν ἦν, ἐάν τις χαίρηται, κατὰ τοὺς ἁγίους, ἐν τοῖς πειρασμοῖς, ὡς φιλόθεος· εἰ δὲ οὐκ ἐσμὲν τοιοῦτοι, κἂν τὸ κοῦφον ἐκλεξώμεθα διὰ τὴν προκειμένην ἀνάγκην, ἐπειδὴ ἀνάγκη πρόκειται, ἢ ἐνταῦθα κινδυνεῦσαι σωματικῶς καὶ σὺν Χριστῷ βασιλεῦσαι νοητῶς ἐν τῷ νῦν αἰῶνι διὰ τῆς ἀπαθείας καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, ἢ ἐκπεσεῖν φόβῳ τῶν πειρασμῶν, ὡς εἴρηται, καὶ εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν ἀπελθεῖν· ἐξ ἧς ῥύσαιτο ἡμᾶς ὁ Θεὸς διὰ τῆς τῶν δεινῶν ὑπομονῆς, ἥτις ἐστὶν ὡς πέτρα ἀσάλευτος ἐναντίον τῶν ἀνέμων καὶ κυμάτων τοῦ βίου καί, οὔτε πλημμύρας γενομένης ἀτονεῖ, ἢ στρέφεται εἰς τὰ ὀπίσω ὁ ταύτης τυχών· οὐδὲ πάλιν ἄνεσιν εὑρὼν καὶ χαράν, συνεπάγεται τῇ οἰήσει, ἀλλ᾽ ὡσαύτως ἔχει ἀεί, ἐν εὐημερίᾳ τε καὶ δυσχερείᾳ· διὰ τοῦτο καὶ ἄτρωτος διαμένει ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ[4]. Ὅτε καὶ χειμῶνα εὑρίσκει, ὑπομένει μετὰ χαρᾶς, ἀναμένων τὸ τέλος· ὅτε δὲ εὔδιος καιρὸς γίνεται, προσδοκᾷ πειρασμόν, ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς, κατὰ τὸν Μέγαν Ἀντώνιον. Ὁ τοιοῦτος γὰρ γινώσκει, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ἀναλλοίωτόν τι τὸ παράπαν, ἀλλὰ πάντα παρέρχονται. Διὸ καὶ οὐδεμίαν ποιεῖται φροντίδα περί τινος τούτων, ἀλλὰ τῷ Θεῷ πάντα καταλιμπάνει, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ἡμῶν[5]· καὶ αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[6].

* Ἴσως γερόντων.

1. Δανιὴλ (Σωσάννα) 22. 2. Δανιὴλ (Σωσάννα) 50. 3. Δανιὴλ (Σωσάννα) 62.
4. Πρβλ. Ψαλμ. 118, 110. 5. Α' Πέτρ. ε', 7. 6. Ἀποκ. ε', 13.

Εὐαγγελικὸς ἐγράφη πάλιν λόγος,
Νῦν δὲ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων.
Ζῆτα γάρ ἐστι τὸ ἔκτον ἐν στοιχείοις [1],
Ζητεῖ δὲ ὁ νοῦς ἀμέριμνος γενέσθαι.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ζ' (6ος)

Ζωή ἐστιν ἐλπὶς ἀμέριμνος καὶ πλοῦτος ἄδηλος μὲν κατ' αἴσθησιν, μαρτυρούμενος δὲ ὑπὸ τῆς φρονήσεως καὶ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως. Καὶ γὰρ γεωργοὶ κοπιῶσι, σπείροντες καὶ φυτεύοντες· καὶ ναυτικοὶ ὁμοίως πολλοὺς κινδύνους ὑπομένουσι· καὶ παῖδες γράμματα καὶ τὰς λοιπὰς ἐπιστήμας μανθάνοντες. Καὶ οὗτοι πάντες εἰς τὴν ἐλπίδα βλέπουσι, διὸ μετὰ χαρᾶς κοπιῶσι καὶ τὰ ἕτοιμα πράγματα πέμπουσιν εἰς ἀπώλειαν κατὰ τὸ φαινόμενον· κατὰ δὲ τὸ νοούμενον, πρὸς τὸ κερδῆσαι μείζονα ὑπομένουσι, πολλάκις καὶ ὑστερούμενοι ὧν περ μέλλουσι καταβαλεῖν. Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἴσως ἐρεῖ τις, ἐκ τῆς πείρας μανθάνοντες περὶ τοῦ κέρδους· περὶ δὲ τῶν νοητῶν, οὐδεὶς ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα μάθωμεν. Τοῦτο τοίνυν γίνεται ἐξ ἀπειρίας τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων καὶ γνώσεων, καὶ οὐ θκῦμα· ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄπειροι τῶν προτέρων δειλιῶσι μέχρις ἂν πεῖραν λάβωσι. Καὶ γὰρ οἱ παῖδες, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν λοιπῶν μαθημάτων τὴν ὠφέλειαν ἀγνοοῦντες, φεύγουσι ταῦτα· ἀλλ' οἱ γονεῖς, αἰσθόμενοι τοῦ κέρδους, ὡς φιλότεκνοι ἄγχουσι καὶ βιάζουσι πρὸς τὰ τοιαῦτα, καιροῦ δὲ καλοῦντος, λαμβάνουσι καὶ οἱ παῖδες τὴν πεῖραν καὶ ἄρχονται οὐ μόνον ἀγαπᾶν ταῦτα καὶ τοὺς βιάζοντας, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μετὰ χαρᾶς ὑπερπάσχουσι τῶν μαθημάτων, ὧν ἔτυχον. Διά τοι τοῦτο καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν πρῶτον ἐκ πίστεως διὰ τῆς ὑπομονῆς τρέχειν [2] καὶ μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσι [3] καί, καιροῦ καλοῦντος, εἰς τὸ γνῶναι τῶν γινομένων τὴν ὠφέλειαν ἔλθωμεν, καὶ οὕτω μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐργαζόμεθα ἀκόπως. Διὰ πίστεως περιπατοῦμεν, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος, καὶ οὐκ ἀπὸ εἴδους [4]. Ἀλλ' ὥσπερ ἀμήχανον ἐξ αὐτῆς εὑρεῖν τὸ κέρδος τινὰ τῶν πραγματευομένων ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οὕτως ἀδύνατον εὑρεῖν τινα τὴν γνῶσιν καὶ ἄνεσιν πρὸ τοῦ κοπιάσαι ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐν ταῖς ἀρεταῖς. Καὶ ὡς ἐκεῖνοι ἀείποτε φοβοῦνται τὴν ζημίαν καὶ ἐλπίζουσιν εἰς τὸ κέρδος, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ὀφείλει γίνεσθαι ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς. Καὶ ὥσπερ

1. Ἡ ἀρίθμησις εἶνε ἐσφαλμένη, διότι ὁ ἱερὸς συγγραφεὺς παραλείπει τὸ ς' (στίγμα), ὅπερ εἶνε τὸ ἕκτον στοιχεῖον, παρεμβαλλόμενον ἐν τῇ ἀριθμήσει μεταξὺ τοῦ ε' καὶ ζ'. Ἵνα δὲ μὴ ὑπάρχῃ ἀντίθεσις μεταξὺ τοῦ ἐπιγράμματος καὶ τοῦ στοιχείου, δι' οὗ ἀριθμεῖται ὁ λόγος, παραλείπομεν καὶ ἡμεῖς τὸ ς'. Αἱ παλαιότεραι ὅμως ἐκδόσεις τὸν ἕκτον λόγον ἀριθμοῦσι διὰ τοῦ ς', καίτοι τὸ ἐπίγραμμα ἄνω λέγει «Ζῆτα γάρ ἐστι τὸ ἕκτον ἐν στοιχείοις».
2. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ', 1. 3. Λουκ. ιη', 1. 4. Β' Κορ. ε', 7.

οἱ πρότεροι, οὐ μόνον ὅτε κερδήσουσι τρέχουσιν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ζημίαν καὶ τοὺς κινδύνους, πάλιν τρέχουσιν, οὕτω καὶ οἱ δεύτεροι, ποιῆσαι ὀφείλουσιν, εἰδότες ὅτι ὁ ἀργὸς οὐκ ἐσθίει ἐξ ἰδίων πόνων, δι' ὃ καὶ πένης γίνεται καὶ χρεώστης ἴσως πολλῶν ταλάντων. Διὰ τοῦτο ἐπ' ἐλπίδι κατῴκησάς με [1], φησὶν ὁ Προφήτης, καί, ἐπ' ἐλπίδι ἐτελειώθησαν [2], φησὶν ὁ Ἀπόστολος. Καὶ ταῦτα μὲν ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς φύσεως καὶ τῶν θείων Γραφῶν ἐν ἐπιτόμῳ εἴρηται. Εἰ δέ τις βούλεται μαθεῖν τὴν πεῖραν, ἐργαζέσθω, κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτῷ, τὰς ἑπτὰ σωματικὰς πράξεις δι' ὅλου ὡς ἐν σχολείῳ ἀμετεωρίστως, καὶ τῆς ἠθικῆς ἐπιμελείσθω πράξεως, ἤγουν τῆς ψυχικῆς· κἀντεῦθεν εἰς τὴν ἐλπίδα φθάσας καὶ καρτερήσας ἐν αὐτῇ, εὑρήσει τὴν γνῶσιν τῶν λεγομένων ἐν ἀκριβείᾳ καὶ ὅτι ἐξ ἀρχῆς τῆς μετανοίας, ὅτε τὰς ἑπτὰ ἤρξατο, ἐκ τῆς πρώτης πράξεως, ἤτοι ἡσυχίας, ἣν ὁ μισθὸς τῆς ἐλπίδος καὶ τὸ κέρδος ἕτοιμον πρὸ τοῦ κοπιάσαι ἐν ταῖς λοιπαῖς ἕξ, ἤγουν νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, καὶ τὰ ἑξῆς· ἀλλ' ἅμα τὴν πρώτην καὶ ἀρχὴν τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς ἡσυχίαν, ἀσκήσαντος αὐτοῦ, εὐθέως τὸ κέρδος ἡτοίμαστο. Ἀλλ' ἄπειρος ὢν ὁ μαθητής, οὐκ ἐγίνωσκε τὴν χάριν τοῦ δεσπότου, ὡς οὐδὲ ὁ νήπιος τὴν ὠφέλειαν τῶν γονέων, καίτοι γε πρὸ τοῦ γεννηθῆναι αὐτόν, κατὰ προαίρεσιν οἱ γονεῖς αὐτοῦ εὐεργέται ἦσαν, προσευχόμενοι γεννηθῆναι αὐτὸν καὶ ζῆσαι· οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ κληρονομῆσαι αὐτοὺς καὶ ἔχειν ὅσα τε προητοιμάσαντο καὶ μετὰ ταῦτα μοχθήσονται. Ἀλλ' οὗτος μὲν ἀγνοῶν, οὐδ' ὅλως φροντίδα περὶ τῶν τοιούτων ποιεῖται, ἀλλὰ πειρασμὸν ἡγεῖται τὴν ὑποταγὴν τῶν γονέων· καὶ εἰμὴ ἦν τροφῆς ἡ ἀνάγκη καὶ τῆς φύσεως, οὐδ' ὅλως ἠγνωμόνει. Ὁ δὲ θέλων τὴν βασιλείαν κληρονομῆσαι τῶν οὐρανῶν καὶ οὐχ ὑπομένει τὰ ἐπερχόμενα, ἀγνωμονέστερος φαίνεται· διότι ἐκτίσθη χάριτι καὶ πάντα τὰ ὄντα λαβὼν καὶ τὰ ἑπόμενα ἐλπίζων, καὶ αἰωνίως συμβασιλεύει Χριστῷ τῷ καταξιώσαντι αὐτόν, τὸν οὐδὲν ὄντα, τοσούτων καὶ τηλικούτων δωρεῶν, αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν, ὥστε καὶ τὸ ὑπέρτιμον αὐτοῦ αἷμα ὑπὲρ αὐτοῦ ἐκχέαι εὐδοκήσαντι, μηδὲν ἐξ αὐτοῦ ζητοῦντι, πλὴν τοῦ λαβεῖν τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ προαιρεῖσθαι καὶ πλεῖον οὐδέν. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀπαίτησις αὐτοῦ καὶ μόνη, ἣν ὁ κατανοεῖν δυνηθεὶς ἐκπλήττεται. Τί γὰρ ἐκζητεῖ ἀπὸ σοῦ ὁ Θεός, φησίν [3]; ὢ τῆς ἀνοίας! Πῶς βλέποντες οὐ βλέπομεν τὰ φρικτὰ αὐτοῦ μυστήρια; αὐτὸ γὰρ τοῦτο, ὃ καὶ ζητῶν φαίνεται, μεῖζόν ἐστι δῶρον. Πῶς οὐ συνιῶμεν ὅτι κρείττων ἐστὶ παρὰ πάντας ὁ τῆς ἀρετῆς ἐπιμελούμενος καὶ ἐπάνω πάντων ἵσταται καὶ ὑψιπετῶν, κἂν πένης ᾖ καὶ ἀγενής; Οὐκ οἴδαμεν τοὺς Προφήτας ἐν τῷ νῦν, οὐδὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ Μάρτυρας, καὶ περὶ τῶν μελλόντων διστάζομεν; ἴδωμεν τοὺς βίους αὐτῶν καὶ τί ἐποίησαν, καὶ πόθεν λέγουσιν αὐτοὶ λαμβάνειν τὴν χάριν καὶ τὴν ἰσχύν; οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνατον θαυματουργοῦσιν; ἴδωμεν τοὺς βασιλεῖς καὶ πλουσίους, πῶς τὰς ἁγίας αὐτῶν εἰκόνας προσκυνοῦσιν; ἴδω-

1. Ψαλμ. 4, 9. 2. Ἑβρ. ια', 40. 3. Μιχ. ς', 8.

μεν τοὺς ἐναρέτους νῦν ἐν εὐχαριστίᾳ πάσῃ καὶ ἀρετῇ διάγοντας καὶ χαρᾷ πνευματικῇ; τοὺς δὲ πλουσίους ἀγανακτοῦντας καὶ πλείονα τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀκτημόνων πειραζομένους; κἀκ τούτου ἐλπίζομεν ὅτι ὄντως ἡ ἀρετὴ κρείττων ἐστὶ πάντων. Εἰδὲ μήγε, σκοπήσωμεν πῶς οἱ ἄπιστοι τὸν μὲν Θεὸν ἴσως ἀγνοοῦσι, τὴν δὲ ἀρετὴν εὐφημίζουσι, κἂν ἀλλόπιστος φαίνεται αὐτοῖς ὁ ἐνάρετος· οἶδε γὰρ ἀρετὴν αἰδεῖσθαι καὶ πολέμιος. Καὶ ἐὰν πιστεύωμεν ὅτι ἡ ἀρετὴ ἀγαθή ἐστιν, ἐξ ἀνάγκης ὁ ποιήσας τὴν ἀρετὴν καὶ χαρισάμενος τοῖς ἀνθρώποις Θεός, ἀγαθός ἐστι· καὶ εἰ ἀγαθός, ἐξ ἀνάγκης καὶ δίκαιος, ἀρετὴ γὰρ ἡ δικαιοσύνη, δι' ὃ καὶ ἀγαθή. Εἰ δὲ ἀγαθὸς καὶ δίκαιός ἐστιν ὁ Θεός, πάντως καὶ ἐξ ἀγαθότητος ποιεῖ ὅσα ἐποίησε καὶ ποιεῖ, κἂν τοῖς πονηροῖς τοῦτο οὐ φαίνεται. Οὐδὲν οὕτω σκοτίζειν εἴωθεν ὡς ἡ πονηρία· ἁπλότητι δὲ καὶ ταπεινώσει ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται καὶ οὐ κόποις. Ἐμφανίζεται δὲ οὐχ ὡς δοκοῦσί τινες ἐξ ἀπειρίας, ἀλλὰ διὰ τῆς θεωρίας τῶν ὄντων, ἤτοι τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ Ἀποκαλύψεων τῶν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς μυστηρίων. Οὗτος ὁ μισθὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῶν λοιπῶν πράξεων ἐν τῷ νῦν· ἐν δὲ τῷ μέλλοντι, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν[1] καὶ καταλείπουσι τὰ θελήματα αὐτῶν διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ ἐλπίδος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ὧν εὐχόμεθα τυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[2].

Ἕβδομόν ἐστιν ἐν στοιχείοις τὸ ἦτα,
Λόγος ὁ παρὼν περὶ ἀπροσπαθείας.
Καὶ γεννᾶται μὲν ἐκ τῆς ἐλπίδος αὕτη.
Αὕτη δέ ἐστι φυγὴ παντὸς τοῦ Κόσμου.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Η' (7ος)

Ἡ ἀπροσπάθεια γίνεται ἐκ τῆς ἐλπίδος, διότι ὁ ἐλπίζων τεύξεσθαι ἀλλαχοῦ αἰωνίου πλούτου, εὐχερῶς τοῦ ὑπὸ χεῖρα καταφρονεῖ, κἂν πᾶσαν ἀνάπαυσιν ἔχῃ ὁ πρόσκαιρος. Εἰ δὲ καὶ ἐπίπονός ἐστιν ὁ βίος καὶ πολυώδυνος, τίς πείθει τῷ λογικῷ ἀνθρώπῳ προτιμᾶν τοῦτον ὑπὲρ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τοῦ διδόντος τοῦτον κἀκεῖνον τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; εἰ

1. Α' Κορ. β', 9. 2. Ἀποκ. ε', 13.

μήπου τυφλὸς εἴη, μηδ' ὅλως βλέπειν δυνάμενος ἐξ ἀπιστίας ἢ κακῆς προαιρέσεως καὶ πονηρᾶς συνηθείας. Εἰ γὰρ ἐπίστευσεν, ἐφωτίσθη ἄν· καὶ εἰ μικρὸν φωτισμὸν γνώσεως ἐκ βεβαίας πίστεως ἔλαβεν, ἠγωνίσατο ἂν καταλῦσαι τὴν κακίστην αὐτοῦ συνήθειαν· καὶ εἰ τοῦτο ἐν τῇ ψυχῇ ἔθετο, ἡ χάρις ἂν συνήργει καὶ συνηγωνίζετο. Ἀλλὰ διὰ τοῦτό φησιν ὁ Κύριος, ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι[1], διότι γλυκέα φαίνονται τὰ βλεπόμενα, κἂν πικρά εἰσι. Καὶ γὰρ καὶ ὁ κύων λείχων τὴν ῥῖνα τῇ γλώττῃ αὐτοῦ, ἐκ τῆς γλυκύτητος οὐκ αἰσθάνεται τοῦ πόνου ὅτι ἐκ τοῦ ἰδίου αἵματος πίνει· καὶ γαστρίμαργος ἐσθίων τὰ βλάπτοντα αὐτὸν ψυχικῶς τε καὶ σωματικῶς, οὐκ αἴσθησιν λαμβάνει τῆς βλάβης αὐτοῦ· καὶ πάντες οἱ τοῖς πάθεσι δουλεύοντες ὡσαύτως πάσχουσιν ἐξ ἀναισθησίας· εἰδ' ἴσως καὶ ἀνανεύσουσιν, ἀλλ' ἐκ τῆς συνηθείας πάλιν ἕλκονται. Διὰ τοῦτό φησιν ὁ Κύριος· βιαστή ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν[2], οὐχὶ φυσικῶς, ἀλλ' ἐκ τῆς συνηθείας τῶν παθῶν. Εἰ γὰρ φύσει ἦν βιαστή, οὐδεὶς ἂν εἰσῆλθεν εἰς αὐτήν. Ἀλλὰ τοῖς μὲν προαιρουμένοις χρηστὸς ὁ ζυγὸς καὶ ἐλαφρὸν τὸ φορτίον τοῦ Κυρίου[3]· τοῖς δὲ μὴ προαιρουμένοις στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς[4] καὶ βιαστὴ ἡ βασιλεία[5]. Τοῖς γὰρ προτέροις ἐντὸς καὶ ἐγγὺς ὑπάρχει, διὰ τὸ θέλειν αὐτήν, καὶ εὐθὺς τεύξασθαι τῆς ἀπαθείας. Θέλημα γάρ ἐστι τὸ συνεργοῦν καὶ κωλύον εἰς τὸ σωθῆναι, καὶ οὐδὲν ἕτερον. Ἠβουλήθης τι ἀγαθόν, ποίησον τοῦτο· οὐ δύνασαι, προαιροῦ, καὶ ἰδοὺ ἔχεις αὐτό, καί περ μὴ ἔχων τοῦτο. Καὶ ἰδοὺ οὕτω κατὰ μικρὸν ἡ συνήθεια αὐτομάτως ἐργάζεται, εἴτε καλόν, εἴτε κακόν. Εἰ γὰρ οὐκ ἦν τοῦτο, οὐδεὶς λῃστὴς ἐσώθη· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ ἔλαμψαν πολλοὶ τῶν λῃστῶν. Ἴδε πόσον ἐστὶ μακρὰν ὁ δρόμος ἀναμέσον λῃστοῦ καὶ ἁγίου· οὐκ ἴσχυσε δὲ ἡ συνήθεια, ἀλλ' ἐνίκησεν ἡ προαίρεσις. Ὁ δὲ χάριτι Χριστοῦ εὐλαβής, ἢ καὶ Μοναχός, τί τὸ κωλύον κατ' ἐκείνους γενέσθαι; ἐκεῖνος μακράν, οὗτος ἐγγύς, καὶ πλεῖστον τῆς ὁδοῦ ἔλαβε κατὰ χάριν, ἢ φυσικῶς, ἢ ἐκ τῶν γονέων τὴν εὐσέβειαν καὶ εὐλάβειαν ἐκληρονόμησεν. Ἆρα οὐκ ἔστι ξένον, ὅταν λῃσταὶ καὶ τυμβωρύχοι ἅγιοι γίνωνται, καὶ Μοναχοὶ κατακριθήσονται; Ἀλλ' εἶμοι τῷ ἀθλίῳ, ὅτι ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου μου ἐκάλυψέ με[6]. Οἱ βασιλεῖς πτωχεύουσι κατὰ τὸν Ἰωάσαφ καὶ τοὺς τοιούτους, καὶ ὁ πτωχὸς οὐ δύναται τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν κατέχειν καὶ ἀκοπότως εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, διὰ ἀπροσπαθείας τῶν πραγμάτων, ὧν οὐκ ἔτυχεν ἐκ τῆς τῶν γονέων κληρονομίας. Ἀλλ' ὅτε εἶπεν ἀποτάσσομαι καὶ οἷς περ οὐκ εἶχε (τὸν γὰρ κόσμον καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ ἄλλος κατέχει, οὗτος δὲ τοῦ ἐπιθυμεῖν εἶχεν ἐξουσίαν) καὶ ὅτε τούτῳ ἀπετάξατο, τότε πολυκτήμων ἐγένετο· καὶ λέγει οὐ δύναμαι ἀκτημονεῖν, οὐδὲ ὑπομένειν τὰ ἐπερχόμενα. Ποῖα εἰπέ μοι; τὰς φυλακὰς καὶ τὰ κλοιά, ἅπερ εἶχε πρότερον κἂν ἄρχων ἦν; καὶ γὰρ οἱ ἔχοντες τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ πλούτη, αὐτοὶ καὶ ταῦτα πάσχου-

1. Λουκ. ιγ', 23. 2. Ματθ. ια', 12. 3. Ματθ. ια', 30.
4. Ματθ. ζ', 14. 5. Ματθ. ια,' 12. 6. Ψαλμ. 43, 16.

σιν. Ἀλλὰ ποῖα; τὴν στέρησιν τῶν ἀναγκαίων, τὴν γυμνότητα καὶ τὰ λοιπά, ἅπερ εἶχε δεινά; Καὶ ἵνα μὴ κατὰ λεπτὸν λέγων μηκύνω τὸν λόγον, καὶ καταισχύνω τοὺς γέμοντας αἰσχύνης· ἀρκεῖ γὰρ ἡμῖν αὐτὸ τοῦτο, τὸ προσπάθειαν ἔχειν τινὸς τῶν ὁρωμένων, ὧν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἀπεταξάμεθα, εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος ἐν τῷ μέλλοντι κατὰ τὸν Γιεζῆ[1] καὶ Ἰούδαν[2]. Ὅτι ὁ μὲν ἐπεθύμησεν, ὧν περ οὐκ εἶχε δι' ὃ καὶ τὴν λέπραν σὺν τῇ πτώσει ἐκ Θεοῦ ἔλαβεν· ὁ δὲ οἷς εἶχεν ἀποταξάμενος, πάλιν ἐπεθύμησεν ἔχειν· δι' ὃ καὶ σὺν τῇ ἀγχόνῃ τὴν ἀπώλειαν ἐκληρονόμησε. Τί δὲ τὸ περισσὸν τοῦ Μοναχοῦ, ἐὰν οὐ παρθενεύῃ καὶ ἀκτημονῇ; Τὰς γὰρ λοιπὰς ἐντολὰς καὶ οἱ λοιποὶ πάντες φυλάξαι χρεωστοῦσιν, ὡς φυσικὰς οὔσας. Τὸ γὰρ ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον, καὶ τὸ ὑπομένειν τὰ ἐπερχόμενα καὶ τὸ χρήσασθαι κατὰ φύσιν τοῖς πράγμασι καὶ ἀπέχεσθαι τῶν πονηρῶν ἔργων, κἂν μὴ θέλῃ τις χρεωστεῖ. Καὶ δίχα τῆς φυλακῆς τούτων, οὐδὲ ἐν τῷ νῦν εὑρίσκει ἀνάπαυσιν· διότι καὶ οἱ νόμοι κολάζουσι τοὺς πταίοντας καὶ οἱ ἄρχοντες βιάζουσι πρὸς σύστασιν ἀρετῆς, κατὰ τὸν Ἀπόστολον. Οὐ γὰρ εἰκῇ, φησί, τὴν μάχαιραν φορεῖ[3]· καὶ πάλιν· θέλεις μὴ φοβηθῆναι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς[4]. Καὶ ταῦτα μὲν πάντα ὡς φυσικὰ οἱ πάντες καὶ ποιοῦσι καὶ θέλουσιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐκδικοῦσιν. Ὁ δὲ κλῆρος τοῦ Μοναχοῦ τὰ ὑπὲρ φύσιν, ὡς στρατιώτης Χριστοῦ, δι' ὃ καὶ ὀφείλει γεύσασθαι ἐκ τῶν παθημάτων αὐτοῦ, ἵνα τύχῃ καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλὰ καὶ τοῦτο πάλιν φυσικός ἐστι νόμος, μαρτυρούμενος ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων. Οὐχ οἱ στρατιῶται τοῦ βασιλέως ἐκ τοῦ συμπάσχειν δοξάζονται; οὐχ ὅσον πάσχει ἕκαστος, τοσοῦτον ἔπαινον ἔχει ἐνταῦθα; καὶ ὅσον φανῇ ἀνίκανος, ἀτιμάζεται; οὐχ ὅσον καθ' ὁμοίωσιν τῆς ἐσθῆτος τοῦ βασιλέως φορεῖ τις, φαίνεται οἰκειότερος αὐτοῦ; καὶ ὅσον μακρὰν ταύτης, φαίνεται ξένος; Οὕτω δεῖ σκοπεῖν καὶ περὶ τοῦ ἡμετέρου βασιλέως· ὅσον γάρ τις συμπάσχει καὶ μιμεῖται τὴν πτωχείαν τοῦ Χριστοῦ, γευόμενος ἐκ τῶν παθημάτων καὶ ὕβρεων αὐτοῦ, τῶν πρὸ τοῦ σταυρωθῆναι δι' ἡμᾶς καὶ ταφῆναι, τοσοῦτον γίνεται οἰκειότερος αὐτοῦ καὶ συγκοινωνὸς τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὸν Ἀπόστολον· εἴπερ συμπάσχομεν, φησί, καὶ συνδοξασθῶμεν[5]. Βαβαί, πῶς ἀγνοοῦμεν ὅτι ὑπὲρ ἄρτου μόνου πόσον πάσχουσι κοπιῶντες στρατιῶται καὶ λησταί; καὶ πόσον ξενιτεύονται ὁδοιπόροι καὶ θαλασσομάχοι; καὶ πόσον πόνον ὑπομένουσιν ἅπαντες οἱ ἄνθρωποι ἄνευ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐλπίδος; καίτοι γε πολλάκις οὐδὲ τοῦ σκοποῦ, δι' οὗ μοχθοῦσιν ἐπιτυγχάνουσι. Καὶ ἡμεῖς ὑπὲρ βασιλείας οὐρανῶν καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν, οὐ θέλομεν μικρόν τι ὑπομεῖναι· καὶ τοῦτο ἴσως οὐ γίνεται πολυκόποτον, ἐὰν ἡ προαίρεσις εὐδοκῇ καὶ οὐ φορτικὴν καὶ ἀνύποιστον λογίζεται τὴν κτῆσιν τῶν ἀρετῶν, ἀλλὰ μᾶλλον χαρὰν καὶ ἀνάπαυσιν διὰ τῆς ἐλπίδος, ἀμε-

1. Δ' Βασιλ. ς', 20, 26. 2. Ματθ. κς', 15. 3. Ῥωμ. ιγ', 4.
4. Ῥωμ. ιγ', 3. 5. Ῥωμ. η', 17.

ριμνίας τε καὶ τῆς ἀκουσίου τιμῆς τῆς ἑπομένης τῇ ἀρετῇ· (οἶδε γὰρ αὐτὴν καὶ πολέμιος αἰδεῖσθαι καὶ θαυμάζειν) καὶ τὸ πέρας ταύτης εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ ἔχει τὴν χαρὰν μεμειγμένην ἡ ἀπροσπάθεια, ὥσπερ τὴν λύπην ἐν τοῖς πάθεσι τῆς ἀτιμίας ἡ ὑλώδης ζωή· ἧς ῥυσθείημεν, καὶ τύχοιμεν τῆς ἀΰλου ζωῆς καὶ αἰωνίου διὰ τῆς ἀπροσπαθείας τῆς γεννώσης τὴν νέκρωσιν τοῦ σώματος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα πᾶσα, τιμή τε καὶ προσκύνησις πρέπει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Ὀγδοός ἐστιν ὁ λόγος, καὶ τὸ θῆτα.
Νέκρωσιν παθῶν γεννᾷ ἀπροσπάθεια.
Εἰ μὴ γὰρ αὐτὴν κατέχει τις ἐμπόνως,
Οὐδὲ τῶν παθῶν λυτροῦται ὁ τοιοῦτος.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Θ' (8ος)

Θεῷ διὰ παντὸς προσέχει διὰ τῆς θεωρίας ὁ ἀπροσπαθής· ἀπροσπάθεια γὰρ αἰσθητῶν, θεωρίαν νοητῶν ἐγείρει· θεωρίαν δὲ ἐνταῦθα οὐ τὴν τῶν ὄντων, ἀλλὰ τὴν τῶν πρὸ θανάτου καὶ μετὰ θάνατον δεινῶν, περὶ ὧν διδάσκεται ὑπὸ τῆς χάριτος ὁ ἀπροσπαθής, πρὸς νέκρωσιν παθῶν ἐκ τοῦ πένθους, ἵνα εἰς πραότητα λογισμῶν ἔλθῃ, καιροῦ καλοῦντος. Ἐκ γὰρ πίστεως, φόβος, κἀκ τούτου ἡ εὐσέβεια, ἤτοι ἐγκράτεια, ὑπομονὴ πένθους, πραότης, πεῖνα καὶ δίψα τῆς δικαιοσύνης, ἦγουν πασῶν τῶν ἀρετῶν, ἐλεημοσύνη, κατὰ τοὺς μακαρισμοὺς τοῦ Κυρίου[1], ἀπροσπάθεια καί, ἐκ ταύτης, νέκρωσις τοῦ σώματος, ἐκ τῶν πολλῶν στεναγμῶν καὶ πικρῶν δακρύων τῶν τῆς μετανοίας καὶ τῆς λύπης, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ ἀποβάλλεται τὴν χαρὰν τοῦ κόσμου καὶ αὐτὴν τὴν τροφὴν ἐκ τῆς ἀδημονίας· διότι ἄρχεται βλέπειν τὰ ἑαυτῆς πταίσματα, ὡς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ ἀρχὴ τοῦ φωτισμοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τεκμήριον τῆς ὑγείας αὐτῆς. Τὰ γὰρ πρὸ τούτου γινόμενα ἴσως δάκρυα καὶ δῆθεν νοήματα θεῖα καὶ κατάνυξις καὶ τὰ τοιαῦτα, χλεύη εἰσὶ καὶ κλοπὴ τῶν δαιμόνων, καὶ μάλιστα τοῖς ἐν μέσῳ ἀνθρώπων διάγουσιν ἢ ἐν περισπασμῷ, κἂν λίαν σμικρὸς εἴη· διότι οὐκ ἔστι δυνατὸν ἔτι πρός τινα τῶν αἰσθητῶν διακείμενοι, περιγενέσθαι τῶν παθῶν. Εἰ δέ τις προβάλλεται τοὺς ἀρχαίους, ὡς εἶχον

1. Ματθ. ε', 3 - 12.

τὰ ἀμφότερα, γινωσκέτω, ὅτι εἶχον μέν, οὐ κατὰ πάθος δὲ ἐχρήσαντό τινι τὸ παράπαν· καὶ δῆλον ἐκ τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς γυναῖκας καὶ μετὰ πολλὰ ἔτη γινώσκειν ταύτας, ὡς γέγραπται ἐν τῇ παλαιᾷ περὶ τῆς γενεαλογίας τῶν ἀνθρώπων, πῶς ἔχοντας καὶ μὴ ἔχοντας ὡσαύτως ἦν· καὶ ἐκ τοῦ Ἰὼβ καὶ ἐκ τῶν λοιπῶν δικαίων· οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ ὁ Δαβὶδ Βασιλεὺς ἦν καὶ Προφήτης· καὶ ὁ Σολομὼν μέχρι τινός· καὶ πῶς, ἔφη ὁ αὐτός, πειρασμὸν πονηρὸν ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τοῦ περισπᾶσθαι ἐν τοῖς ματαίοις[1], ἵνα μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὰ χείρονα. Καὶ ταῦτα τῶν πραγμάτων ἡ φύσις διδάσκει. Εἰ γὰρ καὶ μυρίων περισπασμῶν ὄντων, τινὲς εὐκαιρίαν εὑρίσκουσιν εἰς τὸ ποιεῖν τὰ ἄθεσμα, πόσῳ μᾶλλον, εἰ ἦν ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀπερίσπαστος; Διὰ τοῦτο ὁ μὲν τοιοῦτος περισπάσθω· κρεῖττον γὰρ τὸ πονηρῶς περισπασθῆναι αὐτὸν καὶ ἐκ τῶν θείων πραγμάτων καὶ νοημάτων ἀργὸν εὑρίσκεσθαι, ἢ ποιεῖν, ἀλλὰ πονηρὰ πολλὰ χείρονα τούτων. Ὁ δὲ Θεοῦ χάριτι, εἰς μερικὴν γνῶσιν φθάσας καὶ κατανοεῖν δυνηθῇ τὰ πρὸ θανάτου καὶ μετὰ θάνατον δεινά, ἅπερ ἡ παρακοὴ προσέφερεν, οὐκ ὀφείλει καταλιπεῖν τὰ τοιαῦτα νοήματα καὶ τὰ φέροντα ταῦτα ἔργα ἐν ἡσυχίᾳ πάσῃ καὶ ἀμεριμνίᾳ, καὶ περισπᾶσθαι ἐν τοῖς ματαίοις[2]. Ματαιότης γὰρ ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης[3]· ἐξ οὗ λαβὼν ὁ Δαμασκηνὸς τὴν ἀφορμήν, ἔφη· ἀληθῶς ματαιότης τὰ σύμπαντα, ὁ δὲ βίος σκιὰ καὶ ἐνύπνιον· καὶ γὰρ μάτην ταράττεται πᾶς ἄνθρωπος[4], ὡς εἶπεν ἡ Γραφή. Καὶ εἰκότως· ὅπου γὰρ τὸ τέλος σαπρία καὶ χοῦς[5], τί ματαιότερον; Διὰ τοῦτο νέκρωσις μὲν ἡ ἀπροσπάθεια, πλὴν οὐ τοῦ νοός, ἀλλὰ τοῦ σώματος ἐκ τῶν προτέρων κινημάτων αὐτοῦ πρὸς τρυφὴν καὶ ἀνάπαυσιν. Σαρκικὸν γὰρ θέλημά ἐστιν ἡ ἀνάπαυσις, κἂν λίαν σμικρὰ ὑπάρχῃ. Ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ ἐκ τούτου μᾶλλον λυπεῖται, εἴπερ ὁρᾷ τι πνευματικὸν ὅλως ἔργον ἐν αὐτῇ, ἢ γνῶσιν· εἰ δέ ἐστι καὶ αὐτὴ σάρξ, οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ[6]. Ὅθεν οὐδὲ μέλει αὐτῇ περί τινος ἔργου ἀγαθοῦ, ἀλλὰ τὰ τοῦ σώματος καὶ τῶν ἐν αὐτῇ κειμένων παθῶν ἐκπληροῦν ἀγωνίζεται θελήματα, καὶ σκότος ἐπὶ σκοτώσει λαμβάνουσα, ἀεὶ ἐν καθόλου ἀγνωσίᾳ διάγει μετὰ προθυμίας. Ὁ δὲ φωτισθεὶς εἰς τὸ βλέπειν τὰ ἑαυτοῦ πταίσματα, οὐ παύεται θρηνῶν ἑαυτὸν καὶ πάντας ἀνθρώπους, βλέπων τὴν τοσαύτην τοῦ Θεοῦ ἀνοχὴν καὶ τοσαῦτα πταίσματα, ἅπερ ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν ἐποιήσαμεν καὶ ποιοῦμεν ἀεὶ οἱ ἄθλιοι· κἀκ τούτου γίνεται εὐγνώμων, μηδόλως τολμῶν κατακρῖναί τινα, αἰσχυνόμενος ἐκ τῶν πολλῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἡμετέρων πταισμάτων. Κἀντεῦθεν μετὰ χαρᾶς καταλιμπάνει πᾶν ἴδιον θέλημα, μὴ κατὰ Θεὸν γινόμενον, καὶ τῶν αἰσθήσεων ἐπιμελεῖται, ἵνα μή τι τὸ παράπαν ποιῶσιν παρὰ τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν, κατὰ τὸν Προφήτην· Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου[7]. Ἀλλὰ δεῖ προσέχειν, μήπως καὶ αὐ-

1. Ἐκκλ. α', 13. 2. Ἐκκλ. γ', 10. 3. Ἐκκλ. α', 2. 4. Ψαλμ. 38, 12.
5. Ἰὼβ κε', 6. 6. Γέν. ς', 3. 7. Ψαλμ. 130,1.

τός, μετὰ τὸ φθάσαι εἰς τοσοῦτον ὕψος, ἐξ ἀμελείας ἢ ἐπάρσεως πάθῃ τὰ ἐκείνου καὶ ἴσως οὐ μὴ δυνηθῇ μετανοῆσαι κατ' ἐκεῖνον, διότι ἡ μὲν ἁμαρτία πρόχειρος καὶ τοῖς λίαν δικαίοις· ἡ δὲ μετάνοια, οὐ πᾶσι πρόχειρος, διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι τὸν θάνατον καὶ πρὸ τούτου τὴν ἀπόγνωσιν. Καλὸν μὲν οὖν τὸ μὴ πίπτειν, ἢ πίπτειν καὶ ἐγείρεσθαι· εἰ δὲ πεσεῖν συμβῇ, καλὸν τὸ μὴ ἀπογνῶναι ἑαυτοὺς καὶ ἀποξενοῦσθαι τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Δεσπότου. Δύναται γὰρ θέλων καὶ ποιῶν ἔλεος[1] μετὰ τῆς ἀσθενείας ἡμῶν. Μόνον αὐτοῦ μὴ ἀναχωρῶμεν, μηδὲ στενοχωρώμεθα ὑπὸ τῶν ἐντολῶν βιαζόμενοι, καὶ μὴ δυνάμενοι φθάσαι ἀποκάμωμεν· ἀλλὰ μάθωμεν ὅτι χίλια ἔτη ἐνώπιον Κυρίου, ὡς ἡμέρα μία, καὶ ἡμέρα μία, ὡς χίλια ἔτη[2]· μηδὲ σπουδάζωμεν, μηδὲ ὀκλάζωμεν, ἀλλ' ἀεὶ ἀρχὴν βάλλωμεν. Ἔπεσες, ἀνάστα· καὶ πάλιν ἔπεσες, ἀνάστα. Μόνον τὸν ἰατρὸν μὴ καταλείπῃς καὶ αὐτοκτόνου χείρων κατακριθήσῃ τῇ ἀπογνώσει. Παράμεινον αὐτὸν καὶ αὐτὸς ποιήσει ἔλεος, εἴτε δι' ἐπιστροφῆς, εἴτε διὰ πειρασμῶν, εἴτε δι' ἄλλης προνοίας, ἀγνοοῦντός σου. Ἔχει γὰρ ἔθος ὁ διάβολος ἐπιβάλλειν τῇ ψυχῇ, οἷα εὑρίσκει αὐτῇ προκείμενα, εἴτε χαρὰν καὶ οἴησιν, εἴτε λύπην καὶ ἀπόγνωσιν, εἴτε καμάτων ὑπερβολήν, εἴτε ἀργίαν παντελῆ, εἴτε δῆθεν παρὰ καιρὸν καὶ παρὰ χρῆσιν πράγματα καὶ νοήματα, εἴτε σκοτασμὸν καὶ μῖσος ἄκριτον πρὸς πάντα τὰ ὄντα· καὶ ἁπλῶς, οἵαν εὑρίσκει κειμένην ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ ὕλην, τοιαύτην καὶ ἐπιβάλλει, ἵνα μὴ χρήσιμος γένηται, κἂν ἴσως ἀγαθή ἐστι καὶ θεάρεστος, ἐὰν μεμετρημένη γένηται ὑπὸ τῶν δυναμένων κρίνειν τὰ πράγματα καὶ εὑρεῖν τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν κεκρυμμένον μέσον τῶν κυκλούντων αὐτὸν ἔξ παθῶν, λέγω, τοῦ ἄνωθεν αὐτοῦ καὶ κάτω, τῶν δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἀριστερῶν καὶ τοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ καὶ ἔσωθεν. Εἴτε γὰρ πρᾶξις κατὰ Θεόν, εἴτε γνῶσις, ἔχει σκοπὸν ἀγαθὸν ἐγκείμενον τῶν ἐναντίων αὐτῷ ἓξ παθῶν. Διὰ τοῦτο εἰς πᾶν πρᾶγμα δέεταί τις τοῦ ἐρωτᾶν κατὰ τὸν Ἅγιον Ἀντώνιον, καὶ τοῦτο οὐ τοῖς τυχοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς ἔχουσι χάρισμα διακρίσεως, ἵνα μὴ ἄπειροι ὄντες, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται[3], κατὰ τὸ Εὐαγγελικὸν παράδειγμα· διότι χωρὶς διακρίσεως οὐδὲν καλὸν γίνεται, κἂν λίαν καλὸν φαίνηται τοῖς ἀγνοοῦσιν, εἴτε διὰ τὸ παρὰ καιρὸν ἢ παρὰ τὴν χρῆσιν, εἴτε παρὰ τὸ μέτρον τοῦ πράγματος, ἢ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου, ἢ τὴν γνῶσιν αὐτοῦ καὶ ἄλλα πολλά. Ὁ γὰρ ἔχων διακρίσεως χάρισμα ἐκ ταπεινοφροσύνης ἔλαβεν αὐτό. Διὰ τοῦτο πάντα γινώσκει κατὰ χάριν καί, καιροῦ καλοῦντος, εἰς διόρασιν ἔρχεται. Ἐκ τοῦ πένθους τοίνυν καὶ τῆς ὑπομονῆς γίνεται ἐλπὶς καὶ ἀπροσπάθεια, δι' ὧν ἡ νέκρωσις ἐκ τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν καλῶς ὑπομένῃ τις μὴ ἀπογινώσκων ἐκ τοῦ βλέπειν πανταχοῦ στενοχωρίας καὶ θανάτους, ἀλλὰ γινώσκων ὅτι δοκιμή ἐστι καὶ φωτισμός· μήτε πάλιν θαρρήσας ὅτι

1. Πρβλ. Β' Βασιλ. ιε', 20. 2. Ψαλμ. 89,4. 3. Ματθ. ιε', 14.

ἔφθασεν εἰς μέτρον· βλέπων τὰ πολλὰ δάκρυα τῆς λύπης, ἔρχεται εἰς τὸ βλέπειν ἐναργῶς τὰ τοῦ Κυρίου ἅγια παθήματα, καὶ μεγάλως παρηγορεῖσθαι ἐκ τούτων, καὶ ἡγεῖται ἑαυτὸν ὑπὸ κάτω πάντων ἐν ἀληθείᾳ, ὁρῶν τοσαῦτα ἀγαθὰ γινόμενα εἰς αὐτὸν ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν[1].

Ἰῶτα ἰδοὺ καὶ ἕνατος ὁ λόγος,
Περὶ τῶν σεπτῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων.
Ἐκ θανάτου γὰρ καὶ πταισμάτων τῆς μνήμης,
Δάκρυα πολλὰ γεννῶνται τῷ ἐργάτῃ,
Καὶ ἐκ τούτων τίς ἐν νῷ ἰσχύει ἔχειν
Τὰ πάθη Χριστοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ Ἁγίων.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ι΄ (9ος)

Ἵνα μὴ δοκῇ τις μέγα τι ποιῶν ἐκ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῶν πολλῶν στεναγμῶν καὶ δακρύων, δίδοται αὐτῷ ἡ γνῶσις τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων καὶ τῶν Ἁγίων πάντων. Καὶ ταῦτα κατανοῶν ἐκπλήττεται θαυμάζων ἅμα καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν ἐν ἀσκήσει. Καταγινώσκει γὰρ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν ἐκ τῆς θεωρίας τῶν τοσούτων πειρασμῶν, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός· καὶ πῶς τοσαῦτα ὑπέμειναν οἱ ἅγιοι μετὰ χαρᾶς; καὶ πόσα δι' ἡμᾶς ἔπαθεν ὁ Κύριος; καὶ σὺν τούτοις φωτίζεται εἰς γνῶσιν τῶν γινομένων καὶ λεγομένων ὑπ' αὐτοῦ. Καὶ πάντα τὰ εἰρημένα ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ κατανοῶν, ἄρχεται, ποτὲ μὲν θρηνεῖν πικρῶς ἐκ τῆς λύπης, ποτὲ δὲ ἐκ τῆς εὐχαριστίας χαίρεται πνευματικῶς· οὐχ ὅτι ἔργα λογίζεται ἔχειν ἀγαθά, τοῦτο γὰρ οἰήσις ἐστίν, ἀλλ' ὅτι ἁμαρτωλὸς ὢν σφόδρα, τούτων τῆς θεωρίας ἠξιώθη· καὶ ταπεινοῦται μᾶλλον ἔργῳ καὶ λόγῳ, διὰ τῶν εἰρημένων ἑπτὰ πράξεων καὶ διὰ τῆς ἠθικῆς πράξεως, ἤγουν ψυχικῆς, καὶ τῆς φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Καὶ ταῦτα οὐχ ὡς ἔργα ἀγαθὰ καὶ μισθοῦ ἄξια λογίζεται, ἀλλὰ μᾶλλον χρέος, καὶ οὐδὲ ποσῶς ἀπολυθῆναι ἐλπίζων τοῦ χρέους, ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν δεδωρημένων αὐτῷ γνώσεων· καὶ γίνεται τρόπῳ τινὶ ὡς αἰχμάλωτος, πρὸς τὰ νοήματα τῶν ἀναγινωσκομένων καὶ ψαλλομένων λογίων· καὶ ἐκ τῆς ἡδονῆς πολλάκις λανθάνεται ἄκων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ ἄρχεται ἐκ τῆς χαρᾶς δακρύειν τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι. Καὶ πάλιν, φοβούμενος τὴν πλάνην, μήπως παρὰ καιρόν ἐστι τοῦτο, συστέλλεται· καὶ μιμνησκόμενος τῆς πρώτης διαγωγῆς αὐτοῦ πικρῶς δακρύει πάλιν, καὶ οὕτω μέσον τῶν ἀμφοτέρων δακρύων ὁδεύει· ἐὰν προσέχῃ καὶ εἰς πάντα συμβουλεύηται τινὶ ἐμπείρῳ, καὶ προσπίπτῃ τῷ Θεῷ διὰ καθαρᾶς προσευχῆς τῆς πρεπούσης τῷ πρακτικῷ ἐν τῷ συνάξαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ πάντων ὧν οἶδεν, ἢ ἤκουσε πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην, καὶ ζητῇ μόνον τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γενέσθαι[1] ἐν πᾶσι τοῖς ἐγχειρήμασιν αὐτοῦ καὶ νοήμασιν. Εἰ δὲ μήγε, ἔχει πλανηθῆναι, ἐν τῷ δοκεῖν ὅτι ἐμφάνειαν μέλλει θεάσασθαί τινος τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, ἢ τοῦ Χριστοῦ· ἀγνοῶν, ὅτι ὁ ζητῶν ἰδεῖν τὸν Χριστόν, οὐκ ἔξωθεν ὀφείλει ζητεῖν, ἀλλ' ἐν ἑαυτῷ διὰ τῆς μιμήσεως αὐτοῦ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ διαγωγῆς, καὶ τὸ γενέσθαι σῶμα καὶ ψυχὴν ἀναμάρτητος, ὡς ὁ Χριστός· καὶ νοῦν ἔχειν διὰ Χριστὸν νοοῦντα ἀεί· τὸ δὲ σχῆμα, ἢ χρῶμα, ἢ λογισμὸν ἔχειν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, οὐκ ἔστι καλόν, ἀλλὰ μᾶλλον βλαβερὸν πάνυ. Τὸ γὰρ ἐν τόπῳ Θεοῦ εἶναι τὸν νοῦν, ἐδήλωσεν ὁ Ἅγιος Νεῖλος, λαβὼν τὴν χρῆσιν ἐκ τοῦ ψαλτῆρος· καὶ ἐγενήθη, φησίν, ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ[2]. Εἰρήνη δέ ἐστι τὸ μηδόλως ἔχειν λογισμὸν καλόν, ἢ πονηρόν, ἐπειδή, φησὶν ὁ αὐτός, ἐὰν ὁ νοῦς αὐτοῦ αἴσθηται, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ μόνῳ Θεῷ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἑαυτῷ. Καὶ εἰκότως· ἀπερίγραπτον γὰρ τὸ θεῖον καὶ ἀόριστον, ἀνείδεόν τε καὶ ἄχρουν· καὶ ὁ λέγων εἶναι μετὰ μόνου Θεοῦ, οὕτως ὀφείλει εἶναι ἀνείδεος, ἄχρους, ἀσχημάτιστος καὶ ἀπερίσπαστος· τὸ δὲ ἔξωθεν τούτου πλάνη ἐστὶ δαιμονική. Διὰ τοῦτο ὀφείλει τις προσέχειν καὶ ἐκτὸς ἐρωτήσεως τῶν ἐμπείρων μηδόλως λογισμὸν στήσῃ καλὸν ἢ κακόν, διότι τὰ ἀμφότερα ἀγνοοῦμεν. Οἱ γὰρ δαίμονες, σχηματίζονται εἰς ἅπερ βούλονται καὶ φαίνονται ὡς καὶ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, πρὸς ἃ βούλεται καὶ αὐτὸς σχηματίζεται καὶ βάφεται πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ἀναλαμβανομένου ὑπ' αὐτοῦ πράγματος· ἀλλ' οἱ μὲν δαίμονες πρὸς τὸ ἀποπλανῆσαι ἡμᾶς τοῦτο ποιοῦσιν, ὁ δὲ ἡμέτερος νοῦς ῥέμβεται ἀλόγως πρὸς τὸ φθάσαι αὐτὸν εἰς τελειότητα· πλὴν ὅσον δύναταί τις κατέχειν αὐτὸν ὀφείλει εἴς τινα μελέτην κατὰ Θεόν. Ὥσπερ γὰρ ἑπτά εἰσιν αἱ σωματικαὶ ἐργασίαι, οὕτω καὶ ὀκτώ εἰσιν αἱ θεωρίαι τοῦ νοός, ἤτοι γνώσεις· τρεῖς μέν εἰσιν αἱ προειρημέναι περὶ τῶν ἀχράντων παθημάτων τοῦ Κυρίου, ἃς καὶ ὀφείλει τις ἀφ' ἑαυτοῦ μελετᾶν ἀεὶ πρὸς τὸ πενθεῖν τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν καὶ τῶν ὁμογενῶν, τοῦτ' ἔστιν ἐννοεῖν τὰ γενόμενα ἐξ ἀρχῆς δεινὰ ὑπὸ τῆς παραβάσεως, καὶ πῶς εἰς τοσαῦτα πάθη ἡ φύσις ἐξέπεσε, καὶ τὰ ἑαυτοῦ πταίσματα καὶ τοὺς πειρασμοὺς τοὺς γινομένους πρὸς διόρθωσιν· ἔπειτα τὸν θάνατον καὶ τὰ μετὰ θάνατον ἀναμένοντα τοὺς ἁμαρτωλοὺς δεινά, ὅπως στιφθεῖσα ἡ ψυχὴ σχολάζῃ εἰς τὸ πένθος πρὸς παράκλησιν καὶ ταπείνωσιν ταύτης, ἵνα μὴ ἴσως ἀπογινώσκῃ ἐκ τῶν πολλῶν καὶ φρικτῶν ἐκείνων νοημάτων, μηδὲ πάλιν δοκῇ εἰς ἔργον πνευματικὸν πεφθακέναι· ἀλλ' ἵνα μένῃ εἰς τὸν φόβον καὶ τὴν ἐλπίδα, ὅπερ λέγεται πρᾳότης τῶν λο-

1, Πέτρ. δ', 11.

1. Πρβλ. Ματθ. ς', 10. 2. Ψαλμ. 24,9.

γισμῶν, ἥτις ὡσαύτως ἔχει. Καὶ αὕτη εἰς γνῶσιν καὶ διάκρισιν φέρει τὸν νοῦν κατὰ τὸν Προφήτην· ὁδηγήσῃ πραεῖς ἐν κρίσει[1], μᾶλλον δὲ ἐν διακρίσει, ἥτις λέγεται ὑπὸ τοῦ Προφήτου γνῶσις μετ' εὐσεβείας[2]· ἀλλ' ὥσπερ ἡ εὐσέβεια, μία μέν ἐστιν ὀνομασία, πολλὰς δὲ ἔχει τὰς ἐργασίας, οὕτω καὶ ἡ γνῶσις, μία μὲν ὀνομάζεται, πολλὰς δὲ γνώσεις καὶ θεωρίας ἔχει. Καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τῆς σωματικῆς πράξεως γνῶσις ἦν, καὶ δίχα γνώσεως οὐδεὶς ἔρχεται εἰς τὸ ποιεῖν τὸ ἀγαθόν· καὶ μέχρι τέλους τῆς υἱοθεσίας φημὶ καὶ τῆς τοῦ νοὸς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναλήψεως ἐν Χριστῷ γνῶσις λέγεται καὶ θεωρία· ἀλλ' ἡ μὲν πρὸ τοῦ καμάτου, ἵνα δι' αὐτῆς κατορθῆται τὸ ἔργον, ὥσπερ δι' ἐργαλείου κτίσις· ἡ δὲ μετὰ τὴν πίστιν, ἵνα φυλάττηται ὡς τεῖχος ἐκ τοῦ φόβου. Καὶ πάλιν ἡ γνῶσις καὶ ἐργασία τῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς γίνεται, ἵνα τὰ τοῦ παραδείσου φυτὰ ἑτοιμάζωνται καὶ φυτεύωνται· εἶθ' οὕτως ἡ γνῶσις τοῦ νοός, καὶ ἡ πνευματικὴ ἐργασία, ἤγουν ἡ τούτου ἐπιστασία καὶ κατάστασις τῶν ἠθῶν τῆς ψυχῆς, ἵνα ἐπιστημόνως ἐργάζηται καὶ φυλάττῃ ὁ ἐργάτης τῶν ἐντολῶν· ἐξ ὧν ἐπιμέλεια τῶν φυτῶν καὶ ἡ θεία κυβέρνησις γίνεται, ὡς ἥλιος, βροχή, ἄνεμος καὶ αὔξησις, ὧν χωρίς, ὅλος ὁ κόπος τοῦ ἐργάτου μάταιός ἐστι, κἂν ἴσως κατὰ λόγον γίνεται· διότι οὐδὲ δίχα τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς δύναταί τι ἀγαθὸν γενέσθαι, οὐδὲ ἡ ἄνωθεν ῥοπή, οὔτε ἡ χάρις ἐπὶ τὸν μὴ προαιρούμενον γίνεται, φησὶν ὁ θεῖος Χρυσόστομος· ἀλλὰ πάντα διπλᾶ τὰ τοῦ βίου τούτου, πρᾶξις καὶ γνῶσις, προαίρεσις καὶ χάρις, φόβος καὶ ἐλπίς, ἄθλα καὶ ἔπαθλα· ἀλλ' οὐδὲ τὰ δεύτερα γίνονται, πρὶν τελεσθῶσι τὰ πρῶτα· εἰδ' ἴσως φαίνονται, ἀλλὰ πλάνη ἐστίν· ὥσπερ ὁ ἄπειρος τῆς γεωργικῆς ἐπιστήμης, ὅταν ἴδῃ τὸ ἄνθος καὶ δοκῇ ὅτι ὁ καρπός ἐστιν, εὐθέως ὁρμήσει τοῦ ἐπισυνάγειν αὐτό, καὶ οὐκ οἶδεν, ὅτι τὸν καρπὸν ἀπόλλυσιν ἐν τῷ συνάγειν τὸ φαινόμενον, οὕτω καὶ ἐνταῦθα· τὸ γὰρ οἴεσθαι οὐκ ἐᾷ γενέσθαι τὸ οἰόμενον, φησὶν ὁ Ἅγιος Νεῖλος· διὰ τοῦτο ὀφείλει τις παραμένειν τῷ Θεῷ, καὶ μετὰ διακρίσεως ποιεῖν πάντα. Αὕτη δὲ γίνεται ἐκ τοῦ ἐρωτᾶν μετὰ ταπεινώσεως καὶ τοῦ μέμφεσθαι ἑαυτὸν καὶ τὰ ὑπ' αὐτοῦ γινόμενα καὶ νοούμενα· διότι σχηματίζεται ὁ διάβολος εἰς Ἄγγελον φωτός[3]· καὶ οὐ θαῦμα· ἐπεὶ καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ φυόμενοι λογισμοί, ὡς νοήματα δικαιοσύνης φαίνονται τοῖς ἀπείροις. Ταπείνωσις μέν ἐστι θύρα ἀπαθείας, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος· ὕλη δὲ ταύτης ἡ πραότης ἐστί, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον. Αὕτη γὰρ ποιεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἀεὶ ἔχειν ὡσαύτως, ἔν τε δυσχερέσι καὶ εὐχερέσι πράγμασι καὶ νοήμασι· καὶ οὔτε τιμῆς, οὔτε ἀτιμίας φροντίζει, ἀλλὰ τὰ ἡδέα καὶ ἐπίπονα μετὰ χαρᾶς δέχεται, καὶ οὐ ταράσσεται, ὡς ἡ παρθένος ἐκείνη, περὶ ἧς ἔφη ὁ Μέγας Ἀντώνιος· ὅτι καθημένου μού ποτε πρὸς τὸν Ἀββᾶν ὁ δεῖνα, ἦλθε παρθένος τις καὶ εἶπε τῷ γέροντι· Ἀββᾶ, ἔλκω τὰς ἓξ ἕξ, καὶ τὴν παλαιὰν καὶ καινὴν ἐκστηθίζω καθ' ἑκάστην· πρὸς ἣν ἀπεκρίθη ὁ γέρων ἐκεῖνος· ἐγένετό

1. Ψαλμ. 24,9. 2. Πρβλ. Ἡσ. ια', 2. 3. Β' Κορ. ια', 14.

σοι ἡ ἔνδεια, ὡσεὶ δαψίλεια; ἡ δὲ ἔφη, οὐχί· οὐδὲ ἡ ἀτιμία, ὡς ἡ εὐφημία; οὐχί, Ἀββᾶ· οὐδὲ οἱ ἐχθροί, ὡς οἱ φίλοι; καὶ εἶπεν οὐχί· λέγει πρὸς αὐτὴν ὁ σοφὸς γέρων ἐκεῖνος· ὕπαγε· ἐργάζου, οὐδὲν γὰρ ἔχεις. Καὶ εἰκότως· ἐὰν τοσαῦτα ἐνήστευεν, ὥστε ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος ἤσθιε, καὶ τοῦτο ἐλάχιστόν τι βρῶμα, οὐκ ἔδει αὐτὴν ἔχειν τὴν ἔνδειαν, ὡς τὴν δαψίλειαν; καὶ πάλιν τὴν παλαιὰν καὶ νέαν ἐκστήθιζε καθ' ἑκάστην, καὶ οὐκ ἔμαθε ταπεινωθῆναι; καὶ μὴ ἔχουσά τι ὅλως ἐκ τοῦ βίου, οὐκ ἔδει πάντας φίλους ἔχειν; οὐδὲ κἂν τοὺς ἐχθρούς, ὡς φίλους μαθεῖν ἴσχυσεν ἐκ τοσούτων καμάτων; καλῶς λοιπὸν εἶπεν, οὐδὲν ἔχεις. Ἐγὼ δὲ καὶ προστίθημι, ὅτι ὁ τοιοῦτος καὶ μεγάλως κατακέκριται, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος περὶ τῶν πέντε παρθένων τῶν μωρῶν· ὅτι τὸ βαρύτερον ἴσχυσαν ἀσκῆσαι, ἤγουν τὴν ὑπὲρ φύσιν παρθενίαν, καὶ τὸ ἐλαφρότερον οὐκ ἠδύναντο, ἤτοι τὴν ἐλεημοσύνην, ἣν μᾶλλον καὶ Ἕλληνες καὶ ἄπιστοι, ὡς φυσικὴν ποιοῦσι, μέχρι τῆς σήμερον· ἀλλὰ καθὼς οὐκ ἐγίνωσκε τὸ ζητούμενον ἐκοπία εἰς μάτην· ἔδει ὑμᾶς, φησὶν ὁ Κύριος, ταῦτα ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι[1]. Καλὴ μὲν ἡ ἄσκησις, ἀλλὰ μετὰ ὀρθοῦ σκοποῦ· καὶ τοῦτο οὐχ ὡς ἔργον,
ἀλλ' ὡς ἑτοιμασίαν ἔργου ὀφείλομεν ἔχειν, μηδὲ ὡς καρπόν,
ἀλλ' ὡς γῆν, δυναμένην μετὰ χρόνου, κόπου τε καὶ Θεοῦ
τρέφειν φυτά, ἐξ ὧν ὁ καρπὸς γίνεται, ἥτις ἐστὶ
κάθαρσις τοῦ νοὸς καὶ ἕνωσις τῷ Θεῷ· αὐτῷ
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[2].

Δέκατον ἰδοὺ τὸ κάππα, καὶ ὁ λόγος
Περὶ τῆς Χριστοῦ ταπεινώσεως πάλιν.
Ἐκ τοῦ μηδαμῶς περί τινος φροντίζειν,
Ἀλλὰ ἑαυτὴν ἐργάζεσθαι διόλου,
Ἀεὶ ἡ ψυχὴ σὺν πάσῃ ἐργασίᾳ.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Κ' (10ος)

Πυρίως ὁ ταπεινόφρων οὐδέποτε παύεται τοῦ μέμφεσθαι ἑαυτόν, κἂν ὅλος ὁ Κόσμος μάχωνται αὐτῷ καὶ ἀτιμάζωσιν· ἵνα μὴ μόνον ἀκουσίως σωθῇ, ὡς οἱ ἔχοντες ὑπομονήν, ἀλλ' ἵνα ἑκουσίως τρέχῃ πρὸς τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ· ἐξ ὧν ἔμαθεν ὁ τοιοῦτος τὴν μείζονα πασῶν τῶν ἀρετῶν εἰς ἣν κατοικεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ θύρα τῆς βασιλείας,

1. Ματθ. κγ', 23. 2. Ῥωμ. ια', 36.

ἤγουν τῆς ἀπαθείας· καὶ ὁ εἰσελθὼν δι᾽ αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἔρχεται· καὶ χωρὶς ταύτης, μάταιος ὁ κόπος καὶ πολύπονος ὁ δρόμος. Αὕτη δὲ πᾶσαν ἀνάπαυσιν χαρίζει τῷ ἔχοντι αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, διότι τὸν Χριστὸν ἔχει ἔνοικον· διὰ ταύτης γὰρ ἡ χάρις παραμένει καὶ τὰ χαρίσματα φυλάττονται· αὕτη μὲν γεννᾶται ἐκ πλείστων ἀρετῶν· ἤγουν ἐξ ὑπακοῆς, ὑπομονῆς, ἀκτημοσύνης, πτωχείας, θείου φόβου, γνώσεως, καὶ ἄλλων· κυριώτερον δὲ ἐξ ὧν ἡ διάκρισις, ἡ φωτίζουσα τὰ πέρατα τοῦ νοός. Πλὴν μὴ δοκῇ τις, ὅτι ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε γίνεται ταπεινόφρων, ἀλλὰ πρᾶγμά ἐστιν ὑπὲρ φύσιν, καὶ σχεδὸν καθ᾽ ὅσον μέγα ἐστὶ τὸ χάρισμα, κατὰ τοῦτο πολλὴν ἔχει καὶ τὴν δυσχέριαν καὶ πολλῆς φρονήσεως δέεται, καὶ ὑπομονῆς ἐναντίον * τῶν ἐναντιουμένων αὐτῷ πειρασμῶν καὶ δαιμόνων· διότι πάσας τὰς αὐτῶν παρέρχεται παγίδας· ἡ ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, ἡ δὲ γνῶσις γέννημα τῶν πειρασμῶν. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, δίδοται αὐτῷ ἡ γνῶσις τῶν πάντων· καὶ ὁ ὑποταγεὶς τῷ Θεῷ, ὑποταγήσεται αὐτῷ τὰ πάντα [1], ὅτε βασιλεύσῃ ἡ ταπείνωσις ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ. Καὶ εἰκότως· ἐκ γὰρ τῶν πολλῶν πειρασμῶν καὶ τῆς τούτων ὑπομονῆς γίνεταί τις ἔμπειρος, κἀκ τούτου γινώσκει τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν· καὶ ἐκ τῆς γνώσεως τῆς ἰδίας ἀσθενείας καὶ ἀγνωσίας, ὅτι ἠγνόει ποτέ, ἅπερ νῦν ἔμαθεν, ὑπολαμβάνει· ὅτι ὄντως ὡς ταῦτα ἠγνόει ποτὲ καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἀγνοεῖ, οὕτω καὶ ἄλλα πολλά εἰσιν, ἅπερ μετὰ ταῦτα ἴσως γνῶσιν ἔχει λαβεῖν, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον. Φησὶ γάρ· εἰ μή τις γεύσηται πράγματος, οὐκ οἶδε τί ὑστερεῖται· ὁ δὲ γευσάμενος τῆς γνώσεως, γινώσκει ἐκ μέρους ὅτι ἀγνοεῖ καὶ γίνεται αὐτῷ ἡ γνῶσις ταπεινώσεως πρόξενος· καὶ πάλιν, ὁ γνοὺς ἑαυτὸν ὅτι κτίσμα ἐστὶ τρεπτόν, οὐδέποτε ἐπαίρεται ἐν μηδενί· ὅτι κἂν τι ἔχει ἴσως, τοῦ κτίσαντος αὐτόν ἐστιν. Οὐδεὶς γὰρ σκεῦός τι ἐπαινεῖ, ὅτι αὐτὸ ἑαυτὸ ἐποίησεν εὔχρηστον, ἀλλὰ τὸν ποιητὴν τούτου ἐγκωμιάζει· ὅταν δὲ ἀφανισθῇ τότε τὸν αἴτιον μέμφεται καὶ οὐχὶ τὸν ποιητήν. Εἰ δὲ λογικόν ἐστι σκεῦος, ἐξ ἀνάγκης καὶ αὐτεξούσιόν ἐστιν. Καὶ λοιπὸν εἰς μὲν τὰ καλά, ὁ ποιητὴς δοτήρ, ὥσπερ καὶ τῆς πλάσεως αἴτιος· εἰς δὲ τὴν πτῶσιν καὶ παρατροπήν, ἡ προαίρεσις τοῦ αὐτεξουσίου. Ὥσπερ οὖν ἔπεται καὶ κατὰ χάριν ἔπαινος μένοντι ἀτρέπῳ, οὕτω καὶ ψόγος δεχομένῳ τὴν κακίαν τοῦ ὄφεως. Οὐ γὰρ τῷ λαμβάνοντι δῶρα ἔπαινος, ἀλλὰ τῷ παρέχοντι πρέπει σὺν τῇ εὐχαριστίᾳ· κατὰ χάριν δὲ ἴσως ἔχει ὁ λαβὼν ἔπαινον διὰ τὸ προθέσει λαβεῖν ἃ οὐκ εἶχε, μᾶλλον δὲ διὰ τὸ εὐγνωμονεῖν περὶ τὸν εὐεργέτην. Καὶ εἰ μὴ τοῦτο γίνεται, οὐ μόνον ἐκπίπτει τῶν ἐπαίνων, ἀλλὰ καὶ κατακρίνεται τῇ ἀγνωμοσύνῃ αὐτοῦ. Οὐδεὶς δὲ οὕτως ἀναιδῶς τολμᾷ λέγειν, ὅτι οὐκ ἔλαβε δωρεάν, ἀλλὰ μετὰ πανουργίας κλέπτων τὸν ἔπαινον καὶ καυχώμενος ἡσυχῇ, κατακρίνει τοὺς δῆθεν μὴ κατ᾽ αὐτὸν γινομένους, ὡς ὅτι αὐτὸς τὸν πλοῦτον, ὃν δοκεῖ ἔχειν, προσέφερεν ἑαυτῷ καὶ οὐ κατὰ χάριν ἔλαβεν.

* Ἐν ἄλλοις ἐναντίων.

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄, 28.

Εἰ δὲ ἴσως εὐχαριστεῖ ὁ τοιοῦτος τῷ δοτῆρι, ἀλλὰ κατὰ τὸν Φαρισαῖον ἐκεῖνον σχηματίζεται, καὶ λέγει πρὸς ἑαυτόν· εὐχαριστῶ σοι [1], ὅτι τάδε καὶ τάδε εἰμί· καλῶς οὖν εἶπεν ὁ Εὐαγγελιστής, μᾶλλον δὲ ὁ καρδιογνώστης Θεός, πρὸς ἑαυτόν [2], ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸν Θεὸν ἔλεγεν. Εἰ γὰρ καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἐδόκει τῷ στόματι λέγειν, ἀλλ᾽ ὁ γινώσκων τὴν ἐπηρμένην αὐτοῦ ψυχήν, οὐ πρὸς τὸν Θεὸν εἶπεν, ἀλλὰ φησί· σταθεὶς ὁ Φαρισαῖος πρὸς ἑαυτόν [3], τάδε ἔλεγε. Τὸ δὲ λέγειν τὴν Γραφὴν πολλάκις τὰ αὐτὰ ῥητά, ἢ τὰ τούτοις ὅμοια, οὐκ ἔστι, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, ἀλληλογία ἢ πολυλογία, ἀλλ᾽ ἵνα ἐντυπωθῇ ὁ λόγος ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν ἀκροατῶν. Ὁ δὲ ψαλμῳδὸς ἐκ πόθου οὐκ ἤθελε τὸ ῥητὸν καταλιπεῖν ὡς οἱ μὴ γευσάμενοι τῆς τούτου γλυκύτητος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀκηδίας καὶ αὐτὸ τὸ ῥητὸν καταπατοῦσιν ἵνα λυτρωθῶσι τοῦ βάρους αὐτοῦ· ἆρα ὁ τοιοῦτός ποτε καρπώσαιτο ἐκ τῶν θείων Γραφῶν τι χρήσιμον; καὶ οὐ μόνον κατάκρισιν καὶ σκοτασμὸν νοὸς ἐν τῷ ἀνοῖξαι θύραν τοῖς πολεμοῦσιν αὐτὸν δαίμοσι; κατὰ τὸ ῥητὸν τοῦ Κυρίου, εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται [4]; Καί, εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἄδικος καὶ ἀσεβὴς ποῦ φανεῖται [5]; Καὶ εἰ τοὺς ἔχοντας ὅλον τὸν νοῦν εἰς τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἄυλον καὶ ἀνείδεον, πολεμοῦσιν οἱ δαίμονες, καὶ εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἀντελαμβάνετο αὐτῶν, διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης τῶν τοιούτων, οὐκ ἂν ἴσχυσεν ἀνελθεῖν ἡ προσευχὴ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπεστρέφετο κενή, τί ποιήσωμεν ἡμεῖς οἱ ἄθλιοι, ὅτι οὐδὲ κἂν τῷ ἀέρι διὰ στόματος προσλαλοῦμεν, ἵνα ὀψέποτε σπλαγχνισθεὶς ὁ Θεός, συγκαταβήσεται τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν καὶ ἀσθενείᾳ διὰ τῆς εὐγνωμοσύνης; Ὅτι δὲ καὶ τοὺς τελείους πολεμοῦσιν οἱ δαίμονες, ἀκούσωμεν τί φησιν ὁ Ἅγιος Μακάριος· ὅτι οὐδεὶς ἐνταῦθα τέλειος γίνεται ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἐπεὶ οὐκ ἀρραβὼν ἦν τὸ διδόμενον ἐνταῦθα· καὶ μαρτυρίαν ἐπιφέρει τινὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅς τις ηὔχετο μετά τινων, καὶ εὐθὺς ἡρπάγη εἰς τὸν οὐρανὸν κατὰ διάνοιαν καὶ εἶδε τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, καὶ σκηνὰς τῶν Ἁγίων· καὶ κατελθών, ἐξέπεσε τῆς ἀρετῆς καὶ εἰς τελείαν ἀπώλειαν κατήντησε, διὰ τὸ οἴεσθαι αὐτόν τι πεφθακέναι καὶ οὐ μᾶλλον μεῖζον χρέος ἔχειν, ὡς ἀξιωθέντα τοιούτου ὕψους, ἀνάξιον ὄντα, καὶ χοῦν κατὰ φύσιν. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· πολλοὺς οἶδα καὶ ἐκ τῆς πείρας κἀγὼ ἐν τοῖς τοιούτοις εἰσῆλθον καὶ οἶδα ἀκριβῶς, ὅτι οὐδεὶς ἐνταῦθα τέλειος· ἀλλὰ κἂν ἄυλος πάντῃ γένηται καὶ τῷ Θεῷ σχεδὸν ἑνούμενος, ἡ ἁμαρτία πάλιν ἀκολουθεῖ ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ οὐδέποτε πρὸ τοῦ θανάτου ἀφανίζεται τέλεον. Καὶ ὁ Ἅγιος Νεῖλος περί τινος ἔφη· ὅτι προσηύχετο καί, κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ πρὸς ὠφέλειαν αὐτοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν, ἐτίνασσον αὐτὸν οἱ δαίμονες εἰς τὸ ὕψος, λαμβάνοντες ἐκ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτόν, καὶ ἵνα μὴ βλαβῇ αὐτοῦ τὸ σῶμα, πεσὸν εἰς τὴν γῆν, ἐν τῷ ψιαθίῳ ἐδέχοντο· καὶ τοῦτο ποιοῦντες ἐπὶ πολύ, οὐκ ἠδυνήθη-

1. Λουκ. ιη΄, 11. 2. Λουκ. ιη΄, 11. 3. Λουκ. ιη΄, 11.
4. Λουκ. κγ΄, 31. 5. Παροιμ. ια΄, 31, Α΄ Πέτρ. δ΄, 18.

σαν καταβιβάσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἆρα, ὁ τοιοῦτος, πότε αἴσθοιτο βρώσεως; ἢ πότε ψαλμῳδίας καὶ ἀναγνώσεως δεηθήσεται; Ἀλλ' ἡμεῖς δεόμεθα τούτων διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ νοὸς ἡμῶν, εἰ καὶ οὐδ' οὕτω θέλομεν προσέχειν. Βαβαί· ὁ τοιοῦτος ἅγιος ἐπολεμεῖτο, καὶ ἡμεῖς ἀμεριμνοῦμεν ἐκ τοῦ πολέμου; οἱ ἅγιοι διὰ τῆς ταπεινώσεως φυλάττονται ἐκ τῶν τοῦ διαβόλου παγίδων καὶ ἡμεῖς ἐπαιρόμεθα ἐξ ἀγνωσίας; Καὶ εἰκότως· ἀγνωσία μεγάλη ἐστὶ τὸ ἐπαίρεσθαί τινα εἰς ὃ οὐκ ἔχει· τί γὰρ ἔχεις, φησίν, ὃ ἔλαβες[1] δωρεὰν ἐκ Θεοῦ, ἢ δι' εὐχῶν ἄλλων τινῶν; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών[2], ἀλλ' αὐτὸς ποιῶν; φησὶν ὁ Ἀββᾶς Κασσιανός· ἡ ταπείνωσις τοίνυν γεννᾶται ἐκ τῆς γνώσεως· αὕτη δὲ γεννᾷ τὴν διάκρισιν· ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ διόρασις, ἣν καλεῖ ὁ Προφήτης βουλήν[3]· ἥτις βλέπει τὰ πράγματα κατὰ φύσιν, καὶ νεκροῦται ὁ νοῦς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τῆς θεωρίας τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[4].

Ἕνδεκά εἰσιν οἱ λόγοι καὶ τὸ λάμβδα.
Ταπείνωσις δὲ γεννᾷ τὸ διακρίνειν
Τὴν τῶν αἰσθητῶν κτισμάτων κατὰ φύσιν.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Λ' (11ος)

Πᾶσιν ἐστὶ καλὸν τὸ ἐρωτᾶν εἰς πάντα, τοῖς ἐμπείροις ὅμως· τοῖς δὲ ἀπείροις ἐπισφαλές, διὰ τὸ μὴ ἔχειν διάκρισιν. Γινώσκει γὰρ αὕτη τὸν καιρόν, τὴν χρῆσιν, τὴν κατάστασιν τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ποσότητα, τὴν δύναμιν, τὴν γνῶσιν τοῦ ἐρωτῶντος καὶ τὴν προαίρεσιν, τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ καὶ ἑκάστου ῥητοῦ τῆς θείας Γραφῆς, καὶ ἄλλα πολλά· διότι ὁ μὴ ἔχων τὴν διάκρισιν, ἴσως κοπιᾷ μὲν πολλά, οὐδὲν δὲ ἀνύσαι δύναται. Καὶ εἰ μὲν εὑρεθῇ τις ἔχων ταύτην, ὁδηγός ἐστι τυφλῶν καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει[5]· καὶ ὀφείλομεν αὐτῷ ἀνατεθεῖναι πάντα, καὶ τὰ παρὰ τοῦ τοιούτου δέχεσθαι, κἂν ἴσως οὐχ ὁρῶμεν ὡς θέλομεν ἐξ ἀπειρίας· ἀλλ' ὅμως ὁ ἔχων ταύτην, ἐκ τούτου μᾶλλον φαίνεται, ἐκ τοῦ δύνασθαι αὐτὸν κατασκευάζειν νοεῖν τὰ λεγόμενα ἀκόντας καὶ μὴ βουλομένους· ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα ἐρευνᾷ, καὶ ἐμφάνεια τῶν θείων πραγμάτων, ἐκ τοῦ δύνασθαι καὶ μὴ θέλοντα τὸν νοῦν πεῖσαι πιστεῦσαι, κατὰ τὸν Ἰωνᾶν[6], Ζαχαρίαν[7] καὶ Δαβὶδ τὸν ἀπὸ λῃστῶν, ὃν ἐκράτησεν ὁ Ἄγγελος τοῦ λαλεῖν τι τὸ παράπαν, ἐκτὸς τοῦ κανόνος αὐτοῦ ἐν τῷ ψάλλειν·

1. Α' Κορ. δ', 7. 2. Α' Κορ. δ', 7. 3. Ἡσ. ια', 2. 4. Ῥωμ. ια', 36.
5. Πρβλ. Ῥωμ. β', 19. 6. Ἰωνᾶ α', 3. 7. Λουκ. α', 18.

εἰδ' ἴσως οὐκ ἔστι νῦν τὸ εἶναί τινα ἐν διακρίσει ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ, διὰ τὸ μὴ εἶναι τὴν γεννῶσαν αὐτὴν ταπείνωσιν, ἐμπόνως περὶ ἑκάστου ἐγχειρήματος ὀφείλομεν εὔχεσθαι[1], κατὰ τὸν Ἀπόστολον. Ἂν γὰρ ἀπορῶμεν ὁσίων χειρῶν, ἤγουν καθαρότητος ψυχῆς καὶ σώματος, ἀλλ' οὖν τέως ἐκτὸς μνησικακίας καὶ λογισμῶν σπουδάσωμεν εἶναι. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ Ἀποστολικόν, τὸ χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν ὁσίας χεῖρας αἴρειν[2]. Καὶ εἴ τι νοοῦμεν κατὰ Θεὸν εἶναι, ἁπαθῶς ποιήσωμεν, κἂν ἴσως οὐ πάνυ καλόν ἐστι, διὰ γοῦν τὴν ἀπορίαν καὶ τὸν κατὰ Θεὸν σκοπόν, εἰς καλὸν ἡμῖν τὸ πραχθὲν ὑπὸ τῆς χάριτος λογισθήσεται· εἴπερ ἐστὶ πάθος, ἀλλὰ τὸ θεῖον βούλημα, ὡς εἴρηται. Καὶ ταῦτα μὲν κατὰ ἀνάγκην, διὰ μόνην Θεοῦ ἀγαθότητα· ὅπου δὲ ἴδιον θέλημα καὶ οὐ θεῖον, ἐκεῖ ἔπαρσις, καὶ ὁ Θεὸς οὐκ εὐδοκεῖ, οὐδὲ ἀποκαλύπτει τὴν αὐτοῦ βουλήν, ἵνα μή τις γινώσκων καὶ μὴ ποιῶν, μειζόνως κατακριθῇ. Διότι ὅσα ὁ Θεὸς δίδωσιν ἡμῖν καὶ ὅσα κατέχει ἀφ' ἡμῶν, πρὸς τὸ συμφέρον ποιεῖ, κἂν ἡμεῖς ὡς νήπιοι ἀγνοοῦμεν· οὐ καταπέμπει τὸ Ἅγιον αὐτοῦ Πνεῦμα τῷ μὴ καθάραντι ἑαυτὸν ἐκ τῶν παθῶν, διὰ σωματικῶν καὶ ἠθικῶν πράξεων, ἵνα μὴ ἐκ τῆς συνηθείας πρὸς τὰ πάθη ἐκκλίνῃ ὁ τοιοῦτος καὶ γένηται ἔνοχος τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιφοιτήσεως· ἀλλ' ὅταν χρονίσῃ τις ἐν τῇ ἀσκήσει καὶ καθάρῃ πρῶτον τὸ σῶμα ἐκ τῆς κατ' ἐνέργειαν ἁμαρτίας, μικρᾶς τε καὶ μεγάλης, εἶτα τὴν ψυχὴν ἐκ πάσης ἐπιθυμίας καὶ εἴδους θυμοῦ, καὶ τὰ ἤθη τῇ καλῇ συνηθείᾳ καταστήσῃ, πρὸς τὸ μηδ' ὅλως τι παρὰ τὸ βούλημα τοῦ νοὸς ποιεῖν αὐτὰ διὰ τῶν πέντε αἰσθήσεων, μήτε κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον συγκατάβασις γένηται πρός τι τοιοῦτον, καὶ ὑποταγήσεται ἑαυτῷ ὁ ἄνθρωπος, τότε καὶ ὁ Θεὸς ὑποτάσσει αὐτῷ τὰ πάντα, τῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάριτι, διὰ τῆς ἀπαθείας. Δεῖ γὰρ αὐτὸν ὑποταγῆναι πρῶτον τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ οὕτως ὑποτάσσει ὡς λογικὸς τοῖς ὑπὸ χεῖρα, ὥστε τὸν νοῦν βασιλεύειν, καθὼς ἀρχῆθεν ἐκτίσθη, βασιλείαν φρόνιμον, σώφρονα, ἀνδρείαν τε καὶ δικαίαν. Καὶ νῦν μὲν καταπαύει τὸν θυμὸν τῇ τῆς ἐπιθυμίας μαλακότητι, νῦν δὲ τὴν ἐπιθυμίαν κατευνάζει τῇ αὐστηρότητι τοῦ θυμοῦ, καὶ γινώσκει ὅτι αὐτοκράτωρ ἐστί, καὶ πράττει πάντα τὰ μέλη τοῦ σώματος, κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἔτι ὑπὸ τῆς λήθης καὶ ἀγνωσίας κλέπτεται ὡς τὸ πρίν. Τότε τοίνυν ἀπὸ τῆς κατὰ Θεὸν σχολῆς διορατικὸς γίνεται καὶ προβλέπειν ἄρχεται τὰς ἡτοιμασμένας παγίδας τοῦ διαβόλου καὶ τὰ ἀφανῆ καὶ κατὰ κλοπὴν γινόμενα· οὐ μέντοι δὲ προορᾷ τὰ μέλλοντα ὡς οἱ Προφῆται. Τοῦτο γὰρ ὑπὲρ φύσιν ἐστί, καὶ δίδοται πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ κοινοῦ· ἡ δὲ διόρασις φυσική ἐστι καί, τοῦ νοὸς καθαρθέντος, φαίνεται αὕτη ἐκ τῆς ἐπικρατείας τῶν παθῶν, ὡς ἐν σκότει καλυπτομένη· διὰ δὲ τῆς ταπεινοφροσύνης ἔρχεται ἡ χάρις καὶ ἀνοίγει τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ψυχῆς, ὃν ἐτύφλωσεν ὁ διάβολος, καὶ εὐθέως ἄρχεται ὁ ἄνθρωπος βλέπειν τὰ πράγματα κατὰ φύσιν· καὶ οὐκ ἔτι

1. Πρβλ. Ἰακ. ε', 16. 2. Α' Τιμ. β', 8.

δελεάζεται ὑπὸ τῆς ἔξωθεν θεωρίας τῶν πραγμάτων ὡς τὸ πρίν. Βλέπει γὰρ ἀπροσπαθῶς ὁ τοιοῦτος τὸν χρυσόν, τὸν ἄργυρον, τοὺς τιμίους λίθους, καὶ οὐ πλανᾶται, οὐδὲ παρακρίνει ἐμπαθῶς, ἀλλὰ γινώσκει, ὅτι ἐκ τῆς γῆς εἰσι ταῦτα, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ ὕλαι τοῦ κόσμου, κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας. Βλέπει ἄνθρωπον καὶ γινώσκει ὅτι ἐκ τῆς γῆς ἐστι καὶ εἰς τὴν γῆν στραφῆναι μέλλει[1]. Τοῦτο δὲ οὐχ ἁπλῶς λογίζεται· καὶ γὰρ πάντες οἱ ἄνθρωποι ἐκ τῆς πείρας ταῦτα γινώσκουσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν παθῶν τυραννούμενοι προσπαθοῦσι τὰ πράγματα. Εἰ δέ τις ἐξ οἰήσεως δοκεῖ, ὅτι χωρὶς τῶν προτέρων πόνων καὶ ἀρετῶν ἔφθασεν εἰς τὸ βλέπειν τὰ πράγματα κατὰ φύσιν, οὐδὲν θαυμαστόν· οἵδε γὰρ αὕτη ποιεῖν καὶ τυφλοὺς δοκοῦντας βλέπειν, καὶ ἄφρονας μεγαλαυχεῖν διακενῶς. Εἰ γὰρ οὕτως ἐλαφρὸν ἦν τὸ βλέπειν κατὰ φύσιν τὰ πράγματα ἐκ τοῦ λογίζεσθαι μόνον, περισσὸν ἦν τὸ πένθος καὶ ἡ ἐκ τούτου κάθαρσις· οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ ἡ πολύτροπος ἄσκησις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἄνωθεν χάρις καὶ ἡ ἀπάθεια· ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τοῦτο, οὐκ ἔστι. Γίνεται γὰρ εὐκοπώτερον πολλάκις εἰς τοὺς ἁπλουστάτους καὶ καθαρὸν ἔχοντας τὸν νοῦν ἐκ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων καὶ πονηριῶν, ὅταν συμβῇ τοιούτῳ ὑποταγῆναι ἐμπείρῳ καὶ Πνευματικῷ Πατρί, ἢ πάλιν κατὰ τοὺς ἀρχαίους κατ᾽ οἰκονομίαν τῆς χάριτος, πρὸ τοῦ γνῶναι δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ αὐτοῦ, ὡς φησιν ὁ Σολομών[2]. Τὸ δὲ δουλεῦσαι ἡμᾶς τοῖς πάθεσιν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας, καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ ῥαδιουργίαν ἀσκῆσαι σχεδὸν μετὰ πάσης προθυμίας, χωρὶς κόπου καὶ χρόνου καὶ Θεοῦ, τῶν τοιούτων κακῶν ἐκλυτρωθῆναι, καὶ οὕτω βλέπειν, ἀμήχανον· εἰ μήπου ὡς ἐκεῖνα, καὶ τὴν κτῆσιν τῶν ἀρετῶν ἀγαπήσαντες, ἔργῳ καὶ λόγῳ τούτων σπουδαίως ἐπιμελούμεθα· εἰ καὶ οὐδ᾽ οὕτω πολλάκις γίνονται χρήσιμα ἡμῖν τὰ σπουδάσματα, εἴτε διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν τοὺς πειρασμοὺς μέχρι τέλους, εἴτε ἐκ τοῦ ἀγνοεῖν ἡμᾶς τὴν ὁδὸν ἢ τὸν σκοπόν, ἢ ἐξ ὀκνηρίας ἢ ἀπιστίας ἢ ἄλλων πολλῶν τρόπων, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Εἰ δὲ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχει, καὶ μακρὰν τυγχάνομεν καθ᾽ ὑπερβολήν, πῶς τολμήσομεν εἰπεῖν, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος; εἰ μὴ ἐξ αὐταρεσκείας πλανώμεθα καὶ ἀφανοῦς ἀπωλείας. Ὡς γὰρ ἡ αὐτομεμψία ἀφανὴς προκοπή ἐστι, διὰ τὸ ὁδεύειν καλῶς καὶ μὴ αἰσθάνεσθαι, οὕτω καὶ ἡ οἴησις καὶ αὐταρέσκεια, ἀφανὴς ἀπώλειά ἐστι, διὰ τὸ στραφῆναι ἡμᾶς εἰς τὰ ὀπίσω καὶ μὴ γινώσκειν. Καὶ εἰκότως· ἐν κενοδόξῳ ψυχῇ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος καθαρθέντα πάθη στρέφονται· καὶ ὁ Κύριος, ὅταν ἐξέλθῃ, φησί, τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα, καὶ τὰ ἑξῆς[3]· διατί; ὅτι οὐκ ἔχει ἐργασίαν πνευματικὴν ὁ τόπος, ἀφ᾽ οὗ ἐξῆλθεν, οὐδὲ ταπείνωσιν, διὰ τοῦτο καὶ μετὰ προσθήκης ἄλλων κακῶν καὶ πολλῶν ἐκ τῆς δουλείας ἔρχεται καὶ κατοικεῖ· ὁ νοῶν νοείτω. Οὐ βούλεται γὰρ ὁ λόγος παραδοῦναι σαφῆ πάντα, οὐδὲ πάλιν καταλιπεῖν τὸ ἔμπαλιν, ἀλλ᾽ ὡς συμφέρει. Καὶ γάρ, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, μεγάλη καὶ αὕτη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ εἶναί τινα μὲν τῶν θείων Γραφῶν εὔδηλα, τινὰ

1. Ιρβλ. Γεν. γ', 19. 2. Πρβλ. Γ' Βασ.γ', 7. 3. Ματθ. ιβ', 43.

δὲ ἄδηλα· ἵνα διὰ μὲν τῶν, εἰς πίστιν καὶ προθυμίαν ἐρχώμεθα καὶ μὴ ἐκ τῆς ἄγαν ἀκαταληψίας, εἰς ἀπιστίαν καὶ ῥαθυμίαν ἐκπίπτωμεν· διὰ δὲ τῶν, εἰς ζήτησιν καὶ πόνον διεγειρώμεθα καὶ τῆς ἀπονοίας λυτρώμεθα καὶ τὴν ταπείνωσιν εὑρίσκωμεν, ἐκ τοῦ μὴ δύνασθαι ἡμᾶς καταλαβεῖν. Καὶ οὕτως ἐξ ἀμφοτέρων καρπούμεθα ταπείνωσιν καὶ πόθον πρὸς τὸν Θεόν, εἰ αἴσθησιν λάβωμεν τῶν γινομένων εἰς ἡμᾶς δωρεῶν. Ἡ πέμπτη τοίνυν θεωρία, περὶ ἧς ὁ λόγος, καὶ ἡ ἀσφάλεια αὕτη ἐστί· τὸ δύνασθαί τινα ἔργῳ βλέπειν τὰ αἰσθητὰ κτίσματα καὶ τοὺς λογισμοὺς ἐκ τῆς διακρίσεως, καὶ μὴ ἔκ τινος πλάνης ἀγνοεῖν, καὶ παρὰ τὸν θεῖον σκοπὸν οἱ ἐμπαθεῖς ποιεῖν τι ἢ συγκαταβαίνειν τῷ λογισμῷ· ἀλλὰ κἂν θάνατος πρόκειται, ἐκ τοῦ θείου σκοποῦ μὴ ἐξέρχεσθαι λόγῳ καὶ ἔργῳ. Τοῦτο δὲ περὶ τοῦ τέλους τῆς γνώσεως ἐρρέθη, ἐπειδὴ εἰς τὴν ἀρχὴν ὡς μαθητὴς ἐξ ἀνάγκης ἐπιτυγχάνει* τοῦ σκοποῦ· ἴσως δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἔργου, ἡττώμενος ἐκ τῆς συνηθείας. Καὶ ποτὲ μὲν κατ᾽ οἰκονομίαν πλανᾶται μικρὸν καὶ εὐθὺς στρέφεται μετὰ πολλῆς ταπεινώσεως· ποτὲ δὲ ἐκ τῆς οἰήσεως σχηματίζεται πρὸς ἔπαρσιν· ὅταν δὲ οὕτω διάκειται, ὀφείλει γινώσκειν ὅτι ἡ χάρις παιδεύουσα[1] διδάσκει αὐτὸν ταπεινωθῆναι καὶ γινώσκειν πόθεν λαμβάνει τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν γνῶσιν, ἵνα μὴ ὦμεν πεποιθότες ἀφ᾽ ἑαυτοῖς, φησίν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ἐγείραντα, καὶ τὰ ἑξῆς[2], ὅπερ καὶ ἐνταῦθα γίνεται. Ἂν γὰρ ὑπομένῃ τις μήτε ἐπαιρόμενος, μήτε στρεφόμενος ἐκ τῆς ἀρετῆς, ἐγείρεται καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς νεκρώσεως τοῦ σώματος καὶ τῶν πραγμάτων πρὸς τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν· καὶ γὰρ κατὰ τὸν Ἀπόστολον συσταυροῦται[3] διὰ τῶν σωματικῶν πράξεων ὁ ἄνθρωπος σωματικῶς καὶ διὰ τῶν ψυχικῶν πράξεων ψυχικῶς, εἶθ᾽ οὕτω συνθάπτεται[4] διὰ τῆς νεκρώσεως τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς κατὰ φύσιν γνώσεως, καὶ ἀνίσταται διὰ τῆς ἀπαθείας νοερῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν[5].

* Ἴσως ἀποτυγχάνει.

Στοιχεῖον τὸ μῦ, καὶ δωδέκατος λόγος
Τοίνυν ὁ παρὼν αἰσθητῶν τε κτισμάτων,
Τὴν πεῖραν δηλοῖ τῆς θεωρίας τούτων,
Καὶ ἵνα μηδεὶς παρὰ καιρὸν ζητήσῃ.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Μ' (12ος)

Ἡ νέκρωσιν ὁ νοῦς ἐκ τῶν παθῶν κτησάμενος, οὐ συμφέρει αὐτῷ εἰς τὴν τῶν αἰσθητῶν θεωρίαν ἐλθεῖν. Ἐὰν δὲ περισπᾶται καὶ οὐ σχολάζῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων Γραφῶν ἐν γνώσει καὶ ἡσυχίᾳ, σκοτίζεται ὁ

1. Πρβλ. Τίτ. β', 11-12. 2. Β' Κορ. α', 9. 3. Ῥωμ. ς', 6.
4. Ῥωμ. ς', 4. 5. Α' Πέτρ. δ', 11.

ἄνθρωπος μᾶλλον ὑπὸ τῆς λήθης καὶ εἰς ἄγνοιαν κατὰ μικρὸν ἔρχεται κἂν ἴσως εἰς γνῶσιν νοὸς ἔφθασεν ὁ τοιοῦτος, καὶ μάλιστα ἐὰν οὐχ ὑπὸ τῆς χάριτος ἦλθεν ἡ γνῶσις, αὐτοῦ μὴ εἰδότος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῶν ἐμπείρων ἔτι μανθάνων περὶ τῶν τοιούτων μυστηρίων. Ὡς γὰρ ὁ γεωργὸς ἐὰν μὴ ἐργάζηται τὴν γῆν, ὑλώδης γίνεται, καὶ μάλιστα ὅσον τυγχάνει καλή· οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ σχολάζῃ εἰς τὴν εὐχὴν καὶ ἀνάγνωσιν καὶ μὴ ἔχῃ τοῦτο ἔργον, παχύνεται καὶ ἀγνοεῖ. Καὶ ὥσπερ ἐὰν βρέχηται γῆ καὶ ἡλιάζηται, οὐκ ὠφελεῖται ὁ γεωργός, ἐὰν μὴ σπείρῃ καὶ φυλάττῃ αὐτήν, οὕτως οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἔχειν τὴν γνῶσιν ἐκτὸς τῆς ἠθικῆς πράξεως, κἂν ἴσως ἐκ τῆς χάριτος ἔλαβε ταῦτα· ἀλλ᾽ ἅμα τῷ στραφῆναι μικρὸν ἐξ ἀμελείας πρὸς τὰ πάθη, εὐθέως πλανᾶται. Ἐὰν δὲ καὶ πρὸς οἴησιν ὁρᾷ ποσῶς, ἐγκαταλιμπάνεται ὑπὸ τῆς χάριτος. Διὰ τοῦτο οὖν οἱ Πατέρες κἂν ἐκ τοῦ γήρως καὶ τῆς ἀδυναμίας τὰς σωματικὰς πράξεις ἠλάττωσαν πολλάκις, ἀλλ᾽ οὖν τὰς ψυχικὰς οὐδέποτε· διότι ἀντὶ τῶν σωματικῶν εἶχον τὴν σωματικὴν ἀσθένειαν, δυναμένην τὴν σάρκα ταλαίπωρον κατασκευάσαι· τὸ δὲ φυλάττειν τὴν ψυχὴν ἀναμάρτητον, ἵνα φωτισθῇ ὁ νοῦς, δίχα τῆς ἠθικῆς πράξεως, ἀμήχανον· ἐπεὶ τὰ μὲν ἐργαλεῖα μεταλλάσσει ὁ γεωργὸς πολλάκις, ἴσως δὲ καὶ συστέλλει αὐτά· τὴν δὲ γῆν ἀνέργαστον, ἢ ἄσπορον καὶ ἀφύτευτον, ἢ πάλιν τὸν καρπὸν ἀφύλακτον οὐδέποτε ἐάσει, εἴγε βούλεται ἐκ τοῦ καρποῦ μεταλαβεῖν[1]. Εἰ δέ τις κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστὴς καὶ οὐκ ἐκ τῆς θύρας ταύτης εἰσελθεῖν βουληθῇ, ἀλλὰ ἀλλαχόθεν ἀναβαίνων, ὥς φησιν ὁ Κύριος[2], τοῦ τοιούτου οὐκ ἀκούουσι τὰ πρόβατα, ἤγουν τὰ θεῖα νοήματα, κατὰ τὸν θεῖον Μάξιμον· διότι ὁ κλέπτης οὐκ εἰσέρχεται, εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ διὰ τῆς ἀκοῆς καὶ θύσῃ διὰ τῆς ἀληγορίας, μὴ δυνάμενος ἀνάγειν τὴν Γραφήν, καὶ ἀπωλέσει ἑαυτὸν καὶ τὰ νοήματα τῇ ψευδωνύμῳ αὐτοῦ γνώσει διὰ τῆς οἰήσεως. Ὁ γὰρ ποιμὴν συγκακοπαθεῖ μὲν τοῖς νοήμασιν ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ[3], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, διὰ τῆς φυλακῆς τῶν θείων ἐντολῶν, εἰσέρχεται δὲ διὰ τῆς στενῆς πύλης[4], ἤγουν τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ θύρας τῆς ἀπαθείας· καὶ πρὶν μὲν καταξιωθῇ τῆς ἄνωθεν χάριτος, σχολάζει καὶ ἐξ ἀκοῆς μανθάνει περὶ πάντων· καὶ ὁσάκις ἔρχεται λύκος ἐν σχήματι προβάτου[5], διώκει αὐτὸν τῇ αὐτομεμψίᾳ, λέγων· οὐκ οἶδα τίς εἶ; ὁ Θεὸς οἶδεν. Εἰδ᾽ ἴσως ἀναιδῶς ἔρχεται τὸ νόημα καὶ ζητεῖ τοῦ δεχθῆναι, λέγον, ὅτι ἐὰν οὐ στήσῃς τὰ νοήματα, οὐδὲ διακρίνῃς τὰ πράγματα, ἄπιστος εἶ καὶ ἄγνωστος, ἀποκρίνεται οὗτος· ἀλλὰ μωρὸς ἂν εἴπῃς εἰμί, κατὰ τὸν θεῖον Χρυσόστομον· γινώσκων, ὅτι ὁ μωρὸς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ σοφὸς γίνεται[6], κατὰ τὸν Ἀπόστολον· καὶ ὡς φησιν ὁ Κύριος, ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι παρὰ τοὺς υἱοὺς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτῶν εἰσι[7]. Καὶ εἰκότως· ὅτι οἱ μὲν νικᾶν καὶ πλουτεῖν, φρονεῖν τε καὶ δοξάζεσθαι, ἐξουσιάζειν τε καὶ ἄλλα τοιαῦτα ποθοῦσι, κἂν ἴσως ἀποτύχωσι τῶν τοιούτων, καὶ μένῃ ἀνόνητος ὁ κόπος, ἀλλ᾽ οὖν τέως σπουδάζουσι καὶ ὑπὲρ δύναμιν εἰς τὰ τοιαῦτα· οἱ δὲ τὰ τῶν προειρημένων ἐναντία θέλουσιν ἔχειν, δι᾽ ὧν καὶ ἐνταῦθα πολλάκις λαμβάνουσι τὸν ἀρραβῶνα τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ σπουδάζουσι κἂν κατ᾽ ἐκείνους, ἵνα ἐλευθερίαν ὁ νοῦς λάβῃ κατὰ χάριν, δι᾽ ἧς δύναται ἔχειν τὴν μνήμην ἀληθάργητον καὶ τὰ νοήματα, ἢ γινώσκειν, ὡς μαρτυρούμενα ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν καὶ τῶν ἐν πείρᾳ ὄντων πνευματικῆς γνώσεως, ἢ κἂν ἐν γνώσει πολλῇ ἀγνοεῖν ἐξ ἀπορίας, γινώσκων, ὅτι τὰ πρὸ τούτου νοήματα πειρασμοὶ ἐτύγχανον πρὸς δοκιμὴν τοῦ αὐτεξουσίου· ἵνα ὁ μὲν ταπεινόφρων ἀποστρέφηται καὶ ἀπιστῇ τῷ ἰδίῳ λογισμῷ καὶ σκοπῷ, μᾶλλον δὲ φοβῆται καὶ ἐρωτᾷ μετὰ πολλῶν δακρύων καὶ φεύγῃ εἰς τὴν ταπείνωσιν καὶ αὐτομεμψίαν, καὶ ὡς μεγάλην ζημίαν ἡγῆται τὴν γνῶσιν καὶ τὰ χαρίσματα· ὁ δὲ ὑπερήφανος τρέχῃ στῆσαι τὰ ἴδια νοήματα, οὐκ ἀκούων τοῦ τῆς Κλίμακος λέγοντος, μὴ τὰ τοῦ καιροῦ πρὸ καιροῦ ζητήσωμεν, καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ διδάσκοντος, μὴ ἀναιδῶς εἰσέλθῃς ἔσω, ἀλλὰ μετὰ σιγῆς εὐχαριστήσον· καὶ τοῦ Χρυσοστόμου, οὐκ οἶδα, φάσκοντος, ἐκ τοῦ Ἀποστόλου μαθόντος· καὶ τοῦ Δαμασκηνοῦ περὶ τοῦ Ἀδὰμ εἰπόντος, ὅτι οὐκ ἦν καιρὸς τοῦ προβάλλειν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν*. Τὰ γὰρ αἰσθητήρια τῶν νηπίων πρὸς τροφὴν στερεὰν ἀδύνατά εἰσι, δέονται δὲ γάλακτος[1], ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος. Διὰ τοῦτο μὴ ζητήσωμεν θεωρίαν ἐν οὐ καιρῷ θεωρίας, ἀλλὰ πρῶτον τὰς μητέρας τῶν ἀρετῶν κτησώμεθα ἐν ἑαυτοῖς, καὶ αὐτομάτη ἡ γνῶσις ἔρχεται, χάριτι Χριστοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν[2].

1. Β΄ Τιμ. β΄, 6. 2. Ἰωάνν. ι΄, 1. 3. Β΄ Τιμ. β΄, 3. 4. Ματθ. ζ΄, 13. 5. Πρβλ. Ματθ. ζ΄, 15. 6. Α΄ Κορ. γ΄, 18. 7. Λουκ. ις΄, 8.

* Ἴσως τῶν νοητῶν.

1. Α΄ Κορ. γ΄, 2, Ἑβρ. ε΄, 12-13. 2. Ῥωμ. ια΄, 36.

Στοιχεῖον τὸ νῦ, τρισκαιδέκατος λόγος
Περὶ νοητῶν τῆς γνώσεως ἐνταῦθα,
Ἤγουν νοερῶν στρατιῶν ἀσωμάτων,
Ἐκ τῶν αἰσθητῶν τεκμαίρεται ὁ βλέπων.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ν΄ (13ος)

Νοητὴ μὲν γίνεται ἡ γνῶσις μετὰ τὴν ἕξιν εἰς τὴν αἰσθητὴν θεωρίαν· οὐκ Ἄγγελον δὲ βλέπειν ἔχει ὁ γνωστικός. Πῶς γὰρ ἄυλον πρᾶγμα καὶ τῷ Ποιητῇ καὶ μόνῳ γινωσκόμενον, δύναται ἄνθρωπος ἰδεῖν, ὃς

τις οὐδὲ τὴν οἰκείαν ὁρᾷ ψυχήν; Πρὸς κοινὴν μὲν ὠφέλειαν κατὰ πρόνοιαν Θεοῦ ἐσχηματίζοντο πολλάκις οἱ Ἄγγελοι εἰς τοὺς Πατέρας ἡμῶν· εἰς ἡμᾶς δὲ οὐδὲ τοῦτο γίνεται, διότι ἐξ οἰήσεως θέλομεν τοῦτο, καὶ οὔτε περὶ κοινῆς ὠφελείας φροντίζομεν, οὔτε πάσχομέν τι κατὰ Θεόν. Διά τοι τοῦτο καὶ ὁ τινὸς τοιούτου ἐπιθυμῶν, δαίμονα μᾶλλον ἐπιποθεῖ ἰδεῖν· καὶ γὰρ εἰς Ἄγγελον φωτὸς σχηματίζεται φησίν, ὁ Ἀπόστολος[1]. Μᾶλλον δὲ ὅταν τις οὐδ' ὅλως τοιαῦτα λογίζεται, οὐδὲ πιστεύει κἂν καὶ γίνεται ἴσως, τότε γίνεται, ἐὰν δέχηται πρὸς ὠφέλειαν τοῦ κοινοῦ. Γινώσκεται τοίνυν τοῦτο ἐκ τοῦ μὴ θέλειν ἡμᾶς μηδὲ κατ' ὄναρ τι τοιοῦτον ἀποδέχεσθαι, ἢ εἰς ψῆφον ἔχειν, ἐὰν γένηται, ἀλλ' ὡς μηδὲ εἰδότες τί διακεῖσθαι ἡμᾶς. Διότι ὁ κατὰ ἀλήθειαν Ἄγγελος ἔχει ἐξουσίαν ἀπὸ Θεοῦ καὶ μὴ θέλοντα τὸν νοῦν ποιεῖν εἰρηνεύειν καὶ δέχεσθαι αὐτόν· ὁ δὲ δαίμων οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἀλλ' ἐὰν ἴδῃ τὸν νοῦν δεχόμενον αὐτόν, ἐμφανίζεται κατὰ παραχώρησιν· εἰδὲ μήγε, ἀναχωρεῖ ὑπὸ τοῦ φυλάσσοντος Ἀγγέλου ἀπὸ τοῦ θείου βαπτίσματος διωκόμενος, διὰ τὸ μὴ προδοῦναι τὸ αὐτεξούσιον ὁ νοῦς. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Ῥηθήσεται δὲ περὶ μιᾶς θεωρίας τῶν ἄνω τάξεων, πῶς τε ἐννέα μέν εἰσι τάγματα, κατὰ τὸν Μέγαν Διονύσιον καὶ ὡς εὑρίσκομεν ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, ἔχουσι μὲν τὰ ἐννέα τάγματα, ὀνόματα κατὰ φύσιν καὶ ἐνέργειαν. Καὶ ἀσώματοι μὲν λέγονται, ὡς ἄυλοι· νοεροὶ δέ, ὡς νόες τυγχάνοντες· καὶ στρατιαί[2], ὡς τοῦ πάντων Βασιλέως λειτουργικὰ ὄντα πνεύματα[3]· καὶ πάλιν ἄλλας κλήσεις ἔχουσιν ὁμοῦ κοινάς τε καὶ εἰδικάς, τοῦτ' ἔστι δυνάμεις[4] καὶ Ἄγγελοι[5] καλοῦνται. Ἀλλ' ἡ μὲν τοῦ ἑνὸς τάγματος κλῆσις· κατ' ἐνέργειαν δὲ λέγονται τὰ ἐννέα δυνάμεις, ὡς δυνάμενα πάντα ἐκτελεῖν τὰ θεῖα θελήματα. Ἄγγελοι δὲ πάλιν, εἰδικὴ κλῆσις τοῦ ἑνὸς τάγματος, τοῦ ἐξ ἡμῶν μὲν πρώτου, ἐκ δὲ τοῦ ἀστέκτου θρόνου ἐνάτου ὄντος· κατ' ἐνέργειαν δὲ λέγονται Ἄγγελοι πάντες, ὡς ἀναγγέλλοντες τὰ θεῖα προστάγματα τοῖς ἀνθρώποις· καὶ γὰρ ἐν τῷ Ἰώβ[6], ἄλλος Ἄγγελος, φησὶν ὁ Σολομών, ἦλθε, καὶ οὐκ ἦν Ἅγιος Ἄγγελος. Ἐπεὶ κατελείφθη μόνος, φησὶν ὁ Χρυσόστομος, καὶ ἦλθεν ἀναγγεῖλαι. Ἀλλὰ καὶ τὸν Κύριον, Ἄγγελον, ἡ θεία Γραφὴ ἐν διαφόροις τόποις προλέγει[7]. Ἀγγέλους, φησίν, ἐξένισεν ὁ Ἀβραὰμ[8] καὶ ὁ Κύριος ἦν ἄσαρκος, ὥς φησιν ὁ Δαμασκηνὸς πρὸς τὴν Θεοτόκον· ἐν σκηνῇ Ἀβραὰμ ἐθεάσατο τὸ ἐν σοὶ Θεοτόκε μυστήριον· τὸν γὰρ Υἱόν σου ἄσαρκον ὑπεδέξατο, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ πάλιν ἐν τῇ καμίνῳ σὺν τοῖς παισὶν ὁ αὐτὸς ἦν[9]. Λέγεται δὲ κατ' ἐνέργειαν Ἄγγελος, ὡς φησιν ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, τῆς μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος[10], ὡς καὶ αὐτὸς ἔφη ὁ Κύριος, ὅτι ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ Πατρός μου ταῦτα ἀναγγελῶ ὑμῖν[11]· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[12].

1. Β' Κορ. ια', 14. 2. Λουκ. β', 13. 3. Ἑβρ. α', 14.
4. Ἐφεσ. α', 21, Α' Πέτρ. γ', 22. 5. Ματθ. α', 20 κ. ἀ. 6. Ἰὼβ α', 14-15.
7. Ἡσ. θ', 6. 8. Ἑβρ. ιγ', 2. 9. Δαν. γ', 25 (ἐν προσευχῇ).
10. Ἡσ. θ', 6. 11. Ἰωάνν. η', 26. 12. Ῥωμ. ια', 36.

Λόγος ὁ παρὼν κατὰ τὸ ξῦ στοιχεῖον,
Περὶ ἀληθοῦς ἀπαθείας καθόλου.
Κεφάλαια δὲ δεκατέσσαρα ἤδη,
Χάριτι Χριστοῦ εἰσιν ἐν ἐπιτόμῳ.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ξ' (14ος)

Ξένον πρᾶγμα καὶ παράδοξόν ἐστιν ἡ ἀπάθεια, διότι δύναται μετὰ τὸ εἰς ἕξιν περιγενέσθαι τὸν ἄνθρωπον τῶν παθῶν, μιμητὴν Θεοῦ ποιῆσαι αὐτόν, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ Πάσχων γὰρ ὁ ἀπαθὴς καὶ πολεμούμενος ὑπὸ δαιμόνων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, ὡς ἑτέρου πάσχοντος διάκειται, καθάπερ ἐτύγχανον οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ Μάρτυρες· καὶ οὔτε δοξαζόμενος ἐπαίρεται, οὔτε ὑβριζόμενος θλίβεται. Λογιζόμενος γάρ, ὅτι τὰ μὲν ἡδέα, χάρις Θεοῦ καὶ συγκατάβασις παρ' ἀξίαν εἰσί, τὰ δὲ δυσχερῆ, δοκιμή· καὶ τὰ μέν, ἐνταῦθα κατὰ χάριν πρὸς παρηγορίαν δίδονται, τὰ δὲ πρὸς ταπεινοφροσύνην καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ ὡς ἀναίσθητος ἐν πολλῇ αἰσθήσει τῶν ἀλγεινῶν διάκειται ἐκ τῆς διακρίσεως. Ἡ ἀπάθεια γὰρ οὐκ ἔστιν ἀρετὴ μία, ἀλλὰ πασῶν τῶν ἀρετῶν προσηγορία. Ὥσπερ γὰρ ὁ ἄνθρωπος οὐχ ἓν μέλος ἐστίν, ἀλλὰ τὰ πολλὰ μέλη τοῦ σώματος ἐμφαίνουσι τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐδὲ πάλιν αὐτὰ μόνα, ἀλλὰ σὺν τῇ ψυχῇ· οὕτω καὶ ἡ ἀπάθεια πολλῶν ἀρετῶν σύνδεσίς ἐστι καὶ ἀντὶ ψυχῆς ἔχει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· διότι ἄψυχά εἰσι πάντα τὰ λεγόμενα πνευματικὰ ἔργα, ἐὰν οὐκ ἔχωσι Πνεῦμα Ἅγιον, δι' οὗ καὶ τὴν προσηγορίαν ὁ λεγόμενος πνευματικὸς ἔλαβεν. Εἰ μὴ γὰρ τὰ πάθη ἡ ψυχὴ ἀποβάληται, οὐκ ἐλεύσεται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐν αὐτῇ· ἀλλ' οὔτε πάλιν τούτου δίχα, ἀπάθεια λέγεται ἡ περιεκτικὴ αὕτη ἀρετή. Ἀλλὰ κἂν τις τοιοῦτος γένηται ἴσως, ἐν ἀναισθησίᾳ μᾶλλόν ἐστι. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Ἕλληνες μὴ γινώσκοντες ταῦτα, φασί· μὴ γίνου ἀπαθὴς ὡς ἄψυχος, μηδὲ ἐμπαθὴς ὡς ἄλογον· καὶ τὸ μὲν εἰπεῖν ἀπαθὴς ὡς ἄψυχος, κατὰ τὴν ἐκείνων γνῶσιν εἶπον, μὴ ἔχοντες γνῶσιν Πνεύματος Ἁγίου· τὸ δὲ εἰπεῖν τὸν ἐμπαθῆ ἄνθρωπον ἄλογον, καὶ ἡμεῖς τὸ αὐτὸ λέγομεν, οὐχ ὅτι ἐξ ἐκείνων μαθόντες τοῦτο ἁπλῶς λέγομεν· τοῦτο γὰρ οὔτε γνῶσίς ἐστιν, οὔτε πεῖρα· ἀλλ' ὅτι ἐν πείρᾳ γεγονότες τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος, ἐμάθομεν ὅθεν * ἐπάθομεν. Καὶ πάλιν ἐκ τῶν Πατέρων, τῶν τῆς ἀπαθείας ἀξιωθέντων μαθόντες τὴν τῶν ἀρετῶν κτῆσιν, γράφομεν. Φασὶ γάρ, ὅτι ὡς αἰχμάλωτος γίνεται καὶ ἀναίσθητος ὁ ἄγαν ἐμπαθὴς ἐκ τῆς πρὸς τὰ πάθη φιλίας· καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ ἐπιθυμίας τινὸς ὁρμῶν ἀσκέπτως ὡς ἄλογον, ποτὲ δὲ ὑπὸ θυμοῦ ἐκδικοῦντος τὴν ἐπιθυμίαν, ὡς θηρίον τοὺς ὀδόντας βρύχων κατὰ τῶν ὁμογενῶν· οὕτω καὶ ὁ ἀπαθὴς ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀναίσθη-

* Ἐν ἄλλοις ὅπερ.

τος γίνεται· καὶ ποτὲ μὲν εἰς τὸν Θεὸν ἔχει τὴν ἀδολεσχίαν, ποτὲ δὲ εἰς
θεωρίαν τινὰ τῶν θαυματουργιῶν αὐτοῦ, καὶ ὡς * ῥητόν τι τῶν
θείων Γραφῶν, κατὰ τὸν Ἅγιον Νεῖλον· καὶ κἂν ἐν μέσῳ
πολλῶν καὶ ἐν ἀγορᾷ τυγχάνῃ, ὡς μόνος διάκειται
ὁ νοῦς αὐτοῦ. Αὕτη δὲ ἡ κατάστασις γίνεται ἐκ
τῆς φυλακῆς τῶν θείων ἐντολῶν τοῦ Χρι-
στοῦ· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς
τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[1].

* Ἴσως εἰς.

Θείων ἐντολῶν τὴν φυλακὴν[2] ἀγάπης,
Τεκμήριόν ἐστι Θεοῦ, καὶ τοῦ πλησίον.
Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ περὶ τῆς ἀγάπης λόγος
Ἐστὶν ὁ παρών, καὶ ο μικρὸν στοιχεῖον ἔχει,
Πέντε πάλιν δὲ καὶ δέκατον τυγχάνει,
Νόμου γὰρ ἀρχή, καὶ τέλος ἡ ἀγάπη[3].
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ο΄ (15ος)

Ὁ βουλόμενος εἰπεῖν τι περὶ ἀγάπης, περὶ Θεοῦ λέγειν τολμᾷ, κατὰ τὸν Θεολόγον Ἰωάννην· ἡ ἀγάπη, φησίν, ὁ Θεὸς ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει[4]· ὢ τοῦ θαύματος· αὕτη ἡ κυριωτέρα πασῶν τῶν ἀρετῶν φυσικὴ ἐστιν· διὸ καὶ ἐν πρώτοις ὁ Νόμος ταύτην εἶπεν, ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, καὶ τὰ ἑξῆς[5]. Ἐγὼ τοίνυν ἀκούσας τοῦ ἐξ ὅλης, ἐξέστην καὶ οὐκ ἔτι ἐδεήθην τῶν λοιπῶν ῥημάτων. Τὸ γὰρ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, τὸ λογιστικόν, θυμικόν τε καὶ ἐπιθυμητικόν ἐστιν· ἐκ γὰρ τῶν τριῶν τούτων σύγκειται ἡ ψυχή· καὶ ὁ μὲν νοῦς, τὰ θεῖα λογίζεται ἀεί· ἡ δὲ ἐπιθυμία, αὐτὸν μόνον ἐπιθυμεῖ διηνεκῶς καὶ οὐκ ἄλλον τινὰ τὸ παράπαν, ἐπεὶ ἐξ ὅλης ὁ νόμος ἔφη· καὶ ὁ θυμός, φυσικῶς ἐνεργεῖται κατὰ τῶν κωλυόντων τὴν τοιαύτην ἐπιθυμίαν καὶ μόνον. Καλῶς οὖν εἶπεν ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ἀγάπη. Ἐὰν τοίνυν τὰς τρεῖς δυνάμεις τῆς ψυχῆς βλέπῃ ὁ Θεὸς πρὸς αὐτὸν καὶ μόνον ἐχούσας τὸν πόθον, καθὼς ἐνετείλατο, ἐξ ἀνάγκης καὶ αὐτὸς ὡς ἀγαθός, οὐ μόνον φιλεῖ, ἀλλὰ καὶ ἐνοικήσει καὶ ἐμπεριπατήσει ἐν αὐτῷ[6], καθὼς ἔφη, διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Πνεύματος·

1. Πέτρ. δ΄, 11. 2. Γραπτέον μᾶλλον ἡ φυλακή. 3. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ΄, 10.
4. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 15. 5. Δευτ. ς΄, 5. 6. Λευιτ. κς΄, 12-13, Β΄ Κορ. ς΄, 16.

τὰ δὲ σῶμα ἄκον καὶ μὴ βουλόμενον ὑποταγήσεται τῷ λόγῳ ὡς ἄλογον· καὶ οὐκ ἔτι ἡ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ Πνεύματος[1], ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος, ἀλλ᾽ ὡς ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη τῇ τοῦ Θεοῦ κελεύσει ἑδηγοῦσι πρὸς τὸ φωτίζειν τὸν κόσμον, εἰ καὶ ἄψυχά εἰσιν, οὕτω καὶ τὸ σῶμα, τῷ βουλήματι τῆς ψυχῆς ἐργάζεται τὰ ἔργα τοῦ φωτός· καὶ ὥσπερ ὁ μὲν ἥλιος ἐκ τῆς ἀνατολῆς εἰς τὴν δύσιν καθ᾽ ἑκάστην ὁδεύων, ἡμέρα γίνεται μία, καὶ ἐλλείψει τούτου, γίνεται νύξ· οὕτω καὶ ἑκάστη ἀρετή, ἥν περ ποιεῖ ὁ ἄνθρωπος, φωτίζει τὴν ψυχήν, καὶ τῇ ἐλλείψει ταύτης, πάθος καὶ σκότος γίνεται, μέχρις ἂν πάλιν ἀρετὴν κτήσηται, καὶ οὕτω τὸ φῶς ἔρχεται· καὶ ὥσπερ ὁ ἥλιος ἀπ᾽ ἄκρου τῆς ἀνατολῆς ἀρξάμενος, ἕως τῆς ἄλλης ἄκρας κατὰ μικρὸν μεταίρων τὰς αὐγάς, τελεῖται ὁ χρόνος, οὕτω καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἀπ᾽ ἀρχῆς τῶν ἀρετῶν κατὰ μικρὸν αὐξάνων, ἀπαθὴς γίνεται· καὶ ὡς ἡ σελήνη αὔξει καὶ μειοῦται κατὰ μῆνα, οὕτω καὶ κατὰ μίαν ἀρετὴν εἰς αὔξησιν, καὶ ἐλάττωσιν καθ᾽ ἑκάστην ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος, μέχρις ἂν ἐν ἕξει γένηται τῆς τυχούσης ἀρετῆς. Καὶ ποτὲ μὲν θλίβεται κατὰ Θεόν, ποτὲ δὲ εὐφραίνεται εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ, ἀνάξιος ὢν τῆς τῶν ἀρετῶν κτήσεως· καὶ ποτὲ μὲν πάλιν φωτίζεται, ποτὲ δὲ σκοτίζεται, μέχρις ἂν τελειωθῇ ὁ δρόμος. Καὶ τὰ μὲν διὰ τὴν ἔπαρσιν, τὰ δὲ διὰ τὴν ἀπόγνωσιν γίνονται οἰκονομικῶς. Ὥσπερ ἐν μὲν τῷ νῦν αἰῶνι ὁ ἥλιος ποιεῖ τὰς τροπὰς καὶ ἡ σελήνη τὰς αὐξήσεις καὶ μειώσεις, ἐν δὲ τῷ μέλλοντι ἀείποτε φῶς ἐστι τοῖς δικαίοις καὶ σκότος τοῖς κατ᾽ ἐμέ, φεῦ, ἁμαρτωλοῖς· οὕτω καὶ νῦν πρὶν τῆς τελείας ἀγάπης καὶ τῆς ἐνθέου θεωρίας, τὰς τροπὰς ἔχει ἡ ψυχὴ μεμειγμένας καὶ τοὺς σκοτασμοὺς ὁ νοῦς μετὰ τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν γνώσεων, μέχρις ἂν καταξιωθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς τοῦ μέλλοντος ἐργασίας, διὰ τῆς τελείας ἀγάπης, περὶ ἧς ἅπας ὁ κόπος γίνεται. Καὶ γὰρ διὰ τὴν ἀγάπην ὑπακούει τῷ ἐπιτάγματι ὁ ἐν ὑποταγῇ· καὶ δι᾽ αὐτὴν ἀκτήμων γίνεται καὶ δοῦλος, ὁ πλούσιος καὶ ἐλεύθερος, ἵνα παραχωρῇ τοῖς βουλομένοις ἔχειν τὰ αὐτοῦ καὶ τὸν ἑαυτόν· καὶ ὁ νηστεύων ὡσαύτως, ἵνα ἄλλοι ἐσθίωσι τὰ ἀναλώματα, ἅπερ αὐτὸς ἔμελλεν ἐσθίειν· καὶ ἁπλῶς,
πᾶσα ἐργασία, ἢ διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγάπην ἢ διὰ τὴν τοῦ
πλησίον γίνεται· καὶ τὰ μὲν εἰρημένα καὶ τὰ τούτοις
ὅμοια διὰ τὴν τοῦ πλησίον ἀγάπην γίνονται· ἡ δὲ
ἀγρυπνία, ἡ ψαλμῳδία καὶ ὅσα τοιαῦτα διὰ τὴν
τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα, τιμὴ καὶ κράτος,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν[2].

1. Γαλ. ε΄, 17. 2. Πέτρ. δ΄, 11.

Στοιχεῖον τὸ πῖ ἓξ καὶ δέκατος λόγος,
Περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως ἐν συντόμῳ.
Ἐπειδὴ πολλοὶ περὶ θεολογίας
Εἶπον ἐν πολλοῖς κανόσι τε καὶ λόγοις.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Π΄ (16ος)

Πάντα μὲν ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἔχουσιν ἀρχήν· εἰ δὲ βουληθῇ, καὶ τέλος· διότι ἐκ μὴ ὄντων ἐγένοντο· ὁ δὲ Θεὸς οὔτε ἀρχὴν ἔχει οὔτε τέλος· ὡσαύτως καὶ αἱ ἀρεταὶ αὐτοῦ, διότι οὐδέποτε δίχα τούτων ἦν· ἀλλ᾽ ἀεὶ ὑπεράγαθός ἐστι καὶ δίκαιος, πάνσοφος, παντοδύναμος, ἀήττητος, ἀπαθής, ἀπερίγραπτος, ἀόριστος, ἀνεξιχνίαστος, ἀκατάληπτος, ἀτελεύτητος, ἀίδιος, ἄκτιστος, ἄτρεπτος, ἀναλλοίωτος, ἀληθινός, ἀσύνθετος, ἀόρατος, ἀψηλάφητος, ἀπερίληπτος, τέλειος, ὑπερούσιος, ἀνέκφραστος, ἀκατανόητος, πολυέλεος, πανοικτίρμων, πολυεύσπλαγχνος, παντοκράτωρ, παντεπόπτης· οὐχ᾽ ὅτι, φησὶν ὁ Μέγας Διονύσιος, ἔχων τὰς ἀρετάς, βιάζεται εἰς τὸ ποιεῖν ἑκάστην, ὡς οἱ ἐνάρετοι, ἀλλὰ θέλων ποιεῖ τὴν ἀρετήν, καὶ ὡς ἐν ἐργαλείῳ χρᾶται μετ᾽ ἐξουσίας αὐθαιρέτως. Οἱ Ἄγγελοι τοίνυν καὶ οἱ ἐνάρετοι ἄνθρωποι, κατὰ χάριν, ἐξ αὐτοῦ ἔλαβον μετὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς καὶ τὰς ἀρετάς, δι᾽ ὧν καὶ κατὰ μίμησιν αὐτοῦ ἐγένοντο δίκαιοι, ἀγαθοὶ καὶ σοφοί. Καὶ οἱ μὲν ὡς κτίσματα ὄντες, δέονται τῆς ἐπικουρίας καὶ ῥοπῆς τοῦ Παντοκράτορος, οὗ χωρὶς, οὔτε ἀρετήν, οὔτε σοφίαν ἔχειν δύνανται, διότι δεκτικά εἰσι τὰ κτίσματα τροπῆς, καὶ ὡς συγκείμενα ἐκ διαφόρων τινῶν σύνθετα λέγονται. Ὁ δὲ Θεὸς ἀσώματος, ἁπλοῦς, ἄναρχος, εἷς Θεός, ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι προσκυνούμενός τε καὶ δοξαζόμενος ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ὁ κατὰ μίμησιν αὐτοῦ γενόμενος, ἓν θέλημα ἔχει καὶ οὐ πολλὰ σύνθετα, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν ἔχει τὸν νοῦν, ἀείποτε ἐν τῷ ἀνειδέῳ σχολάζει, ὅσον ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν δὲ κατέρχεται ἄκων ἐκ τοῦ ἀνειδέου πρὸς θεωρίαν τινὸς τῆς Γραφῆς, ἢ τῶν κτισμάτων· καὶ ἵνα μὴ κατακριθῇ, πρόνοιαν ποιεῖται τῷ σώματι, οὐχ ὅτι φιλῶν τοῦτο ζωογονεῖν βούλεται, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἄχρηστον κατασκευάζῃ τελείως καί, τούτου χάριν, κατακριθῇ, ὡς προείρηται. Ὥσπερ γὰρ ὁ νοῦς οὐκ ἀποβάλλεται τὰ περὶ αὐτὸν πάθη, ἀλλὰ χρήσεται τούτοις φυσικῶς, οὕτως οὐδὲ ἡ ψυχὴ ἀποβάλλεται τὸ σῶμα, ἀλλὰ χρήσεται τοῦτο εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Καὶ ὡς ὁ νοῦς, τὰς μὲν ἀλόγους ὁρμὰς τῶν παθῶν κατέχων, ἰθύνων δὲ ἑκάστην αὐτῶν πρὸς τὸ θεῖον θέλημα, οὕτω καὶ τὰ μέλη τοῦ σώματος κατέχων ὁ ἄνθρωπος, ἓν θέλημα γίνεται καὶ οὐ πολλά. Οὔτε γὰρ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τοῦ σώματος, ἢ τὰ πολλὰ αὐτοῦ μέλη, ἅπερ βούλονται ἐάσει πράττειν, οὔτε τὰς τρεῖς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἀσκέπτως καὶ ἀκολάστως λογίζεσθαι, ἢ κινεῖν πρὸς ἐργασίαν τὸ σῶμα, ἀλλὰ τῇ πνευματικῇ σοφίᾳ προνοῶν, ἀχώριστον ποιεῖ τῶν τριῶν δυνάμεων τὸ θέλημα. Ἰδέαι δὲ τῆς σοφίας ταύτης καθεστήκασι τέσσαρες· φρόνησις, σωφροσύνη, ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη, περὶ ὧν ἔγραψεν ὁ Θεολόγος ὑψηλότατα, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[1].

Ἰδοὺ νῦν ἑπτακαιδέκατος ὁ λόγος
Περὶ τῆς μιᾶς τῶν γενικῶν τυγχάνει
Ἐπὶ τὸ ῥῷ ἐφθάσαμεν στοιχεῖον,
Φρόνησίς ἐστιν ἡ πρώτη τῶν τεσσάρων.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ρ΄ (17ος)

Ῥᾴδιον μέν ἐστι πᾶσι τοῖς βουλομένοις περὶ τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν ἐκ τοῦ Θεολόγου μαθεῖν, ὅμως δὲ περὶ ἑκάστης μικρὸν ῥηθήσεται καὶ ἐνταῦθα· διότι πᾶσα ἀρετὴ δέεται τῶν τεσσάρων τούτων, καὶ πᾶν ἐγχείρημα τῆς πρώτης, ἤγουν τῆς φρονήσεως, δέεται καὶ χωρὶς ταύτης οὐ γίνεται. Πῶς γὰρ δίχα φρονήσεως τὸ τυχὸν γίνεται πρᾶγμα; Αὕτη γεννᾶται μὲν ἐκ τοῦ λογικοῦ, μεσολαβεῖ δὲ τῆς δεινότητος, ἤτοι τοῦ ὑπερφρονεῖν, καὶ τῆς ἀφροσύνης· καὶ ἡ μὲν ἄνω παρασύρει τὴν φρόνησιν πρὸς τὸ πονηρεύεσθαι καὶ καταβλάπτειν τὴν ψυχὴν τοῦ ἔχοντος αὐτὴν καὶ ὅσους δύναται· ἡ δέ, ἀναίσθητον ποιεῖ καὶ μάταιον, καὶ οὔτε περὶ τῶν θείων πραγμάτων ἐᾷ τὸν νοῦν φροντίζειν, οὔτε περί τινος τῶν συμφερόντων τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ πλησίον. Καὶ ἔοικεν ἡ μέν, ὄρει ὑψηλοτάτῳ, ἡ δέ, χάσματι. Καὶ ὁ ὁδεύων ἐν τῇ μέσῃ τούτων κειμένῃ πεδιάδι, ἐστὶ φρόνιμος· ὁ δὲ παροδεύων, ἢ κάτω εἰς τὸ χάσμα πίπτει, ἢ ἄνωθεν ἐπὶ πολὺ ἀναβαίνειν ἐπιχειρεῖ καί, μὴ εὑρίσκων πόρον, κρημνίζεται ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος εἰς τὸ χάσμα πάλιν καὶ οὐ δύναται ἵστασθαι, διὰ τὸ μὴ θέλειν στραφῆναι διὰ τῆς μετανοίας εἰς τὴν φρόνησιν, ἐκ τοῦ ὕψους τοῦ ὄρους. Ὁ δὲ εἰς τὸ χάσμα πεσών, παρακαλεῖ μετὰ ταπεινώσεως τὸν δυνάμενον ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς τὴν βασιλικὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς. Ὁ δὲ φρόνιμος, οὔτε ἀνέρχεται κατεπαιρόμενος καὶ καταβλάπτειν ζητῶν τινα, οὔτε κατέρχεται ἀφρόνως καὶ καταβλάπτεται ὑπό τινος, ἀλλά, τὰ κρείττονα συλλέγων, φυλάττει ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[2].

1. Α΄ Πέτρ. δ΄, 11.

2. Α΄ Πέτρ. δ΄, 11.

Σίγμα τὸ ὀκτωκαιδέκατον στοιχεῖον,
Λόγος ὁ παρὼν περὶ τῆς σωφροσύνης.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Σ΄ (18ος)

Σωφροσύνη ἐστὶ φρόνημα σῶον, ἤγουν ἀνελλιπές· καὶ οὔτε πρὸς ἀκολασίαν ἐκκλίνειν ἐᾷ τὸν ἔχοντα ταύτην, οὔτε πρὸς ἠλιθιότητα· ἀλλὰ τὰ συλλεγόμενα καλὰ ἐκ τῆς φρονήσεως φυλάττει καὶ ἀποβάλλεται πάντα τὰ χείρονα καὶ συνάγει πρὸς ἑαυτὴν τὸν λογισμὸν καὶ δι' ἑαυτῆς ἀνάγει πρὸς τὸν Θεόν· καὶ ὡς καλὸς ποιμὴν τὰ πρόβατα, ἤτοι τὰ θεῖα νοήματα, ἔσω περισφίγγει, καὶ τὴν ἀκολασίαν, ὡς λυσσώδη κύνα, ἀποκτείνει τῇ ἀποχῇ τῶν βλαβερῶν· τὴν δὲ ἠλιθιότητα διώκει, ὡς λύκον ἄγριον, καὶ οὐκ ἐᾷ ἐν μονιᾷ κατεσθίειν τὰ πρόβατα, ἀλλὰ διηνεκῶς βλέπει τοῦτον καὶ κατάδηλον ποιεῖ τῷ λογιστικῷ, ἵνα μὴ ἐν σκοτομήνῃ κρυβῇ καὶ συνδιάγῃ τοῖς νοήμασιν αὐτοῦ. Γεννᾶται μὲν αὕτη ἐκ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς. Δίχα δὲ ταύτης οὐ φυλάττεταί τι ἀγαθόν, κἂν γένηται ἴσως· διότι μὴ οὔσης σωφροσύνης, ἢ ἄνω φέρεται τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς, ἢ κάτω, ἤγουν πρὸς ἠλιθιότητα ἢ πρὸς ἀκολασίαν. Οὐ λέγω δὲ ἀκολασίαν τὴν περὶ γαστριμαργίας καὶ πορνείας μόνον τὴν φροντίδα ἔχουσαν, ἀλλὰ περὶ παντὸς πάθους καὶ λογισμοῦ, μὴ κατὰ Θεὸν ἑκουσίως λογιζομένου. Κολάζει γὰρ αὕτη ταῦτα πάντα καὶ κατέχει τὰς ἀλόγους ὁρμὰς τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ ἰθύνει ταύτας πρὸς τὸν Θεόν· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[1].

Στοιχεῖον τὸ ταῦ, περὶ ἀνδρείας λόγος,
Ἐννέα λοιπὸν καὶ δέκατος τυγχάνει.
Καὶ γεννᾶται μὲν ἐκ τοῦ θυμικοῦ αὕτη,
Μέσον δέ ἐστι θράσους τε καὶ δειλίας.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Τ΄ (19ος)

Τὸ τῆς ἀνδρείας ἰδίωμα οὐκ ἐν τῷ νικᾶν καὶ καταπονεῖν τὸν πλησίον· αὕτη γὰρ θρασύτης ἐστὶ καὶ ἄνωθεν τυγχάνει τῆς ἀνδρείας· οὐδὲ πάλιν ἐκ τοῦ φεύγειν φόβῳ τῶν πειρασμῶν ἀπὸ τῶν κατὰ Θεὸν ἐργασιῶν

1. Ῥωμ. ια΄, 36.

τε καὶ ἀρετῶν· αὕτη δὲ πάλιν δειλία ἐστὶ καὶ κάτωθεν ὑπάρχει· ἀλλ' ἐν τῷ ὑπομένειν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ νικᾶν τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Ἐπεὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἤγουν πρὸς ἀνθρώπους, ὡς πάλαι οἱ Ἰουδαῖοι, ἵνα ὁ νικῶν ἐν τοῖς πολέμοις τοὺς ἀλλοφύλους ἔργον Θεοῦ ποιῇ· ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας[1], ἤτοι πρὸς τοὺς ἀοράτους δαίμονας· καὶ ὁ νικῶν, νοερῶς νικᾷ ἢ νικᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν. Ἐκεῖνος γὰρ ὁ πόλεμος τύπος ἦν τῷ ἡμετέρῳ πολέμῳ. Τὰ γὰρ δύο πάθη ταῦτα, εἰ καὶ φαίνονται ἐναντία ἀλλήλων, ἀλλ' οὖν ἐκ τῆς ἀδυναμίας ταράσσονται· καὶ ἡ μὲν θρασύτης ἄνω παρασύρει καὶ ἐκφοβεῖ δῆθεν καταπλήττουσα, ὥσπερ ἄρκτος ἀδύνατος, ἡ δὲ δειλία φεύγει, ὥσπερ κύων διωκόμενος· διότι οὐδεὶς τῶν ἐχόντων ἓν τῶν δύο παθῶν τούτων, ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον· διὰ τοῦτο οὐ δύναται ἑστᾶναι εἰς πόλεμον, κἂν θρασύνηται, κἂν δειλιᾷ. Ὁ δὲ δίκαιος, ὡς λέων πέποιθεν[2] ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[3].

Λόγος εἰκοστὸς ἐν ᾧ τὸ υ ψιλὸν στοιχεῖον,
Περὶ ἀρετῶν πασῶν δικαιοσύνης·
Αὕτη μέν ἐστιν ἡ νέμουσα τὸ ἴσον,
Ἐκ τοῦ νοὸς γεννᾶται αὕτη δὲ πάλιν.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Υ΄ (20ὸς)

Υμνεῖται ὁ Θεός, φησὶν ὁ Μέγας Διονύσιος, καὶ διὰ δικαιοσύνης. Καὶ εἰκότως· δίχα γὰρ ταύτης πάντα ἄδικα, καὶ ταύτης χωρὶς οὐχ ἵστανται. Καὶ λέγεται μὲν διάκρισις, νέμει δὲ τὸ ἴσον εἰς πᾶν ἐγχείρημα, ἵνα μήτε ἔλλειψις διὰ τῆς μειονεξίας γένηται ἔν τινι, μήτε διὰ τῆς πλεονεξίας ὑπερβολή· διότι εἰ καὶ ἐναντίαι φαίνονται, ὡς ἄνωθεν καὶ κάτωθεν τῆς δικαιοσύνης οὖσαι, ἀλλ' οὖν εἰς ἀδικίαν ἐκκλίνουσι τὸ ἓν μέρος αἱ ἀμφότεραι. Ἡ γραμμὴ γὰρ κἂν κύρταν ἔχῃ, κἂν κύκλαν, ἔξωθεν τοῦ ὀρθοῦ σκοποῦ τυγχάνει*. Καὶ ὁ ζυγὸς ὡσαύτως εἰς ὅποιον μέρος βαρεῖ, πλεονεκτεῖ τοῦ ἄλλου. Ὁ δὲ δυνάμενος τὴν δικαιοσύνην κατέχειν, οὔτε κάτω διὰ τῆς ἀφροσύνης, ἀκολασίας τε καὶ δειλίας καὶ πλεονεξίας πίπτει καὶ σύρεται, ὡς ὄφις ἐπὶ τῇ κοιλίᾳ[4], ἐσθίων χοῦν καὶ λεύων πάθεσι τῆς ἀτιμίας· οὔτε πάλιν ἄνω διὰ τῆς δεινότητός τε καὶ θρασύτητος, ἠλιθιότητός τε καὶ μειονεξίας κατεπαίρεται καὶ ὑπερφρονεῖ, πονηρευόμενος παρ' ἀξίαν, ἀλλὰ

*Ἴσως ἀπυτυγχάνει.

1. Ἐφεσ. ς΄, 12. 2. Παροιμ. κη΄, 1. 3. Α΄ Πέτρ. δ΄, 11. 4. Πρβλ. Γεν. γ΄, 14.

φρονεῖ ἐν τῷ σωφρονεῖν[1], καὶ ὑπομένει μετὰ ταπεινώσεως, γινώσκων ὅτι ἔλαβεν ὅπερ ἔχει κατὰ χάριν[2], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καὶ οὐκ ἀρνεῖται· ἀδικεῖ γὰρ ἑαυτὸν καὶ τὸν πλησίον, μᾶλλον δὲ τὸν Θεόν, ἐν τῷ ἐπιγράφειν ἑαυτῷ τὰ κατορθώματα· ἀλλ' εἰ δοκεῖ ἔχειν ἀφ' ἑαυτοῦ ὅλως τι ἀγαθόν, ὅπερ αὐτῷ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ[3], ὡς φησιν ὁ Κύριος· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[4].

Στοιχεῖον τὸ φῖ, λόγος εἰκοστὸς πρῶτος,
Περὶ λογισμῶν εἰρήνης τῆς τελείας,
Ὡς οἱ μαθηταὶ τυχόντες ἐκ τοῦ Κυρίου.
Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἐκ Θεοῦ δοθεῖσα.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Φ' (21ος)

Ἔφασκων ὁ Κύριος πρὸς τοὺς Ἀποστόλους· εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, ἐπήγαγεν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν[5], ἤγουν οὐχ ἁπλῶς, ὡς οἱ τῆς χώρας ἐκείνης ἄνθρωποι, ὅταν ἀλλήλους χαιρετίζουσι λέγοντες, εἰρήνη ὑμῖν· καί, ὡς ἔφη ἡ Σωμανῖτις, εἰρήνη σοι[6]. Καὶ πάλιν ὁ Ἐλισσαῖος πρὸς τὸν Γιεζῆ· καὶ ἐρεῖς, εἰρήνη σοι, πρὸς αὐτήν[7], δηλαδή, εἰρήνη τῷ ἀνδρί σου; εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ; ἀλλ' εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν[8], ἣν δίδωσιν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐξ ὅλης ψυχῆς, διὰ τοὺς πρὸ ταύτης γενομένους πολέμους καὶ κινδύνους. Διὰ τοῦτο γὰρ πάλιν ἔφη ὁ Κύριος· ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχετε· καὶ ἐπήγαγεν, ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ τὸν κόσμον νενίκηκα[9]· τοῦτ' ἔστι κἂν πολλὰς θλίψεις ἔχῃ τις καὶ πολλοὺς κινδύνους ἐκ δαιμόνων καὶ ἀνθρώπων, κατέχων δὲ τὴν τοῦ Κυρίου εἰρήνην, πάντα εἰς οὐδὲν λογίζεται. Καὶ αὖθις εἴρηκεν· εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις[10]. Ταῦτα δὲ πάντα προεῖπεν αὐτοῖς ὁ Κύριος, ὅτι ἔμελλον ἐκεῖνοι εἰς πολέμους ἐλθεῖν καὶ θλίψεις ὑπομεῖναι ὑπὲρ αὐτοῦ. Κατὰ δὲ ἀναγωγὴν ἕκαστος ἡμῶν τῶν πιστῶν τὰ πάθη ἔχει πολεμοῦντα καὶ σκανδαλίζοντα αὐτόν, καὶ ἐὰν ἔχῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ εἰρήνην καὶ μετὰ τοῦ πλησίον, νικᾷ πάντα. Ταῦτα γάρ εἰσιν ὁ κόσμος, ὃν ἐκέλευσεν Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μισεῖν[11], καὶ οὐχὶ τὰ κτίσματα, ἀλλὰ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας[12]. Εἰρηνεύει δὲ ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐν ἑαυτῇ εἰρηνεύῃ καὶ γένηται ὅλη κατὰ Θεόν. Γίνεται δὲ πάλιν οὕτως, ὅταν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύῃ, κἂν δεινὰ πάσχῃ ὑπ' αὐτῶν. Διὰ γὰρ τῆς ἀνεξικακίας οὐδ' ὅλως ταράσσεται, ἀλλὰ πάντα στέγει[1], πᾶσι τὸ καλὸν θέλει, πάντας ἀγαπᾷ, διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τὴν φύσιν· καὶ ὑπὲρ τῶν ἀπίστων, ὡς ἀπολλυμένων θρηνεῖ, καθὼς ἐποίησεν ὁ Κύριος καὶ οἱ Ἀπόστολοι, ὑπὲρ δὲ τῶν πιστῶν εὔχεται καὶ πονεῖ, καὶ οὕτω τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν λαμβάνει καὶ διάγει κατὰ νοῦν τῇ θεωρίᾳ καὶ καθαρᾷ προσευχῇ πρὸς Θεόν· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν[2].

Λόγος εἰκοστὸς δεύτερος καὶ στοιχεῖον
Τὸ χῖ, ὡς χαρὰ γεννᾶται ἐξ εἰρήνης,
Περὶ ἧς μικρὸν ρηθήσεται, διότι
Καὶ πνευματικὴ χαρά ἐστι, καὶ ἄλλη.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Χ' (22ος)

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ[3], φησὶν ὁ Ἀπόστολος· καλῶς εἶπεν, ἐν Κυρίῳ· εἰ μὴ γὰρ ἐν Κυρίῳ γένηται ἡ χαρά, οὐ μόνον οὐ χαίρει τις, ἀλλὰ σχεδὸν οὐδέποτε χαίρεται*. Καὶ γὰρ ὁ Ἰὼβ καταλέγων τὸν ἀνθρώπινον βίον, πᾶσαν θλῖψιν ἔχοντα εὗρεν[4]· Ὁμοίως καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὁ δὲ Γρηγόριος ὁ Νύσσης διὰ τὸ ἀναίσθητον τῶν ὀρνέων καὶ τῶν λοιπῶν ζῴων ἔφη χαίρεσθαι, τὸν δὲ λογικὸν ἄνθρωπον μηδ' ὅλως ἔχειν εὐχέρειαν ἐκ τοῦ πένθους· διότι, φησίν, οὐδὲ αὐτῶν ἀγαθῶν ὧν* ἐξεπέσαμεν τὴν γνῶσιν ἠξιώθημεν ἔχειν· διὸ καὶ ἡ φύσις διδάσκει τοῦ πενθεῖν μᾶλλον, ὡς πολυώδυνος ἡ ζωὴ καὶ πολυκόποτος καὶ ὡς ἐξορία πολυαμάρτητος. Ἀλλ' ἐάν τις τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἔχῃ διηνεκῶς, εὐφραίνεται, κατὰ τὸν ψαλμῳδόν· ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ εὐφράνθην[5]. Ἐκ γὰρ τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης εὐφραινόμενος ὁ νοῦς, ἐπιλανθάνεται τῶν τοῦ κόσμου θλίψεων, κἀκ ταύτης ἐλπίζει ἐπ' αὐτὸν καὶ ἀμέριμνος γίνεται· καὶ ἡ ἀμεριμνία χαροποιεῖ καὶ εὐχαριστεῖν κατασκευάζει. Ἡ δὲ εὐχαριστία μετ' εὐγνωμοσύνης γινομένη, αὔξει τὰς δωρεὰς καὶ τὰ χαρίσματα. Καὶ ὅσον πληθύνονται αἱ εὐεργεσίαι, αὔξει ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ καθαρὰ προσευχὴ μετὰ τῶν τῆς χαρᾶς δακρύων, καὶ κατὰ μικρὸν ἐκ τῶν τῆς λύπης δακρύων καὶ τῶν παθῶν· καὶ ἐκ τῶν παθῶν ἐξέρχεται ὁ ἄνθρωπος· εἶθ' οὕτως εἰς τὴν πνευματικὴν χαρὰν ἐκ παντὸς

* Ἴσως χαρήσεται.

* Ἴσως ἐξ ὧν.

1. Ῥωμ. ιβ', 3. 2. Πρβλ. Α' Κορ. δ', 7. 3. Ματθ. ιγ', 12.
4. Α' Πέτρ. δ', 11. 5. Ἰωάνν. ιδ', 27. 6. Δ' Βασ. δ', 23.
7. Δ' Βασ. δ', 26. 8. Φιλιππ. δ', 7. 9. Ἰωάνν. ις', 33.
10. Μάρκ. θ', 50. 11. Πρβλ. Α' Ἰωάνν. β', 15. 12. Πρβλ. Τίτ. β', 12.

1. Πρβλ. Α' Κορ. ιγ', 7. 2. Ῥωμ. ια', 36. 3. Φιλιππ. γ', 1. 4. Ἰὼβ ζ', 1 κ. ἑ. 5. Ψαλμ. 76, 4.

τρόπου ἔρχεται. Καὶ διὰ μὲν τὰ ἡδέα ταπεινοῦται καὶ εὐχαριστεῖ· διὰ δὲ τοὺς πειρασμοὺς βεβαιοῦται ἐν ἑαυτῷ ἐλπὶς ἐν τῷ μέλλοντι· καὶ δι' ἀμφοτέρων χαίρεται καὶ ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν καὶ πάντας φυσικῶς ὡς εὐεργέτας, καὶ οὐχ εὑρίσκει ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τι δυνάμενον βλάψαι αὐτόν· ἀλλ' ἀπὸ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ φωτιζόμενος ἐκ πάντων τῶν κτισμάτων χαίρεται ἐν Κυρίῳ, θαυμάζων αὐτοῦ τὴν ἐπιμέλειαν, ἣν ἔχει περὶ τῶν κτισμάτων αὐτοῦ. Καὶ γὰρ οὐ μόνα τὰ φαινόμενα ἀξιέπαινα θαυμάζει, ὁ εἰς πνευματικὴν γνῶσιν φθάσας, ἀλλὰ καὶ τὰ μὴ φαινόμενα τοῖς ἀπείροις ἀναγκαῖα καταπλήττεται ἐκ τῆς αἰσθήσεως. Καὶ οὐ θαυμάζει τὴν ἡμέραν μόνην διὰ τὸ φῶς, ἀλλὰ καὶ τὴν νύκτα. Πᾶσι γὰρ ἡ νὺξ ὠφέλιμος· τοῖς μὲν πρακτικοῖς ἡσυχίαν καὶ ἄδειαν παρέχει, τοὺς δὲ πενθικοὺς πρὸς μνήμην θανάτου καὶ ᾅδου ἄγει, καὶ τοὺς τὴν ἠθικὴν μετερχομένους, πρὸς ἀκριβεστέραν μελέτην καὶ ἔρευναν εὐεργεσιῶν καὶ ἠθῶν κατάστασιν κατασκευάζει, ὡς φησιν ὁ ψαλμῳδός· ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν[1] κατανύγητε[2], ἤγουν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτὸς κατανύγητε μνημονεύοντες τῶν εἰς τὴν σύγχυσιν τῆς ἡμέρας γινομένων ὀλισθημάτων, καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς[3], ἤγουν ἐν προσευχαῖς καὶ ψαλμῳδίαις διάγειν ἑαυτοὺς διδάσκετε, διὰ τῆς μελέτης καὶ προσοχῆς τῆς ἀναγνώσεως. Οὕτω γὰρ κατορθοῦται ἡ ἠθικὴ πρᾶξις, ἐν τῷ μελετᾶν τὰ τῆς ἡμέρας, ἵνα τις λάβῃ αἴσθησιν διὰ τῆς ἡσυχίας τῆς νυκτὸς καὶ δυνηθῇ πενθεῖν, ἐφ' οἷς ἥμαρτε. Καὶ ὅταν ἡ χάρις εἰς προκοπὴν φέρῃ αὐτόν, καὶ εὕρῃ ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ τινὰ τῶν ἠθικῶν τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ σώματος, δι' ἔργων ἢ λόγων κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ γινόμενα, εὐχαριστεῖ μετὰ φόβου καὶ ταπεινώσεως καὶ ἀγωνίζεται διὰ προσευχῆς καὶ δακρύων πολλῶν πρὸς τὸν Θεὸν φυλάττειν τὸ χρηστὸν ἦθος ἐκεῖνο, νουθετῶν ἑαυτὸν πρὸς μνήμην τούτου, ἵνα μὴ ὑπὸ τῆς λήθης πάλιν ἀπόληται τοῦτο· ὅτι χρόνῳ πολλῷ κατορθοῦται ἐν ἡμῖν ἦθος χρηστόν· καὶ τὸ πολλῷ χρόνῳ καὶ κόπῳ κατορθούμενον, δυνατὸν ἐν μιᾷ καιροῦ ἀπωλέσθαι ῥοπῇ. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν πρακτικῶν. Περὶ δὲ τῶν θεωρητικῶν, ἡ νὺξ ἔχει πολλὰς θεωρίας, ὡς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· καὶ γὰρ καθ' ἑκάστην ὑπομιμνήσκει αὕτη τῆς κοσμοποιίας, διὰ τὸ ἀφανῆ ὑπὸ τοῦ σκότους γενέσθαι τὴν κτίσιν πᾶσαν, ὡς τὸ πρότερον, καὶ θεωρεῖν κατασκευάζει, πῶς ὁ οὐρανὸς ἦν μόνος ποτὲ καὶ ἀστέρων δίχα, ὅταν ὑπὸ νεφῶν νῦν ἀφανῶν γενομένων· καὶ εἰς τὸ κελλίον εἰσελθὼν καὶ τὸ σκότος μόνον θεωρῶν, μιμνήσκεται τοῦ ἐπάνω τῆς ἀβύσσου σκότους ἐκείνου[4]· καὶ πάλιν ἐξαίφνης καθαρὸς ὁ οὐρανὸς γινόμενος, καὶ ἔξω τῆς κέλλης ἱστάμενος ὁ τοιοῦτος ἐκπλήττεται ὁμοῦ τὸν ἄνω κόσμον, καὶ αἶνον τῷ Θεῷ προσφέρει, ὡς φησιν ἐν τῷ Ἰώβ, περὶ τῶν Ἀγγέλων, ὅτε εἶδον τὰ ἄστρα[5]· θεωρεῖ δὲ καὶ τὴν γῆν ἀόρατον καὶ ἀκατασκεύαστον[6], καθάπερ

1. Γραπτέον (ὡς καὶ τὸ προηγούμενον) ὑ μ ῶ ν.
2. Ψαλμ. 4,5.
3. Κολοσσ. γ', 16.
4. Γέν. α', 2.
5. Ἰώβ λη', 7.
6. Γέν. α', 2.

τότε, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ὕπνῳ κατεχομένους ὡς οὐκ ὄντας, καὶ γίνεται διὰ τῆς αἰσθήσεως μόνος ὡς ὁ Ἀδάμ, καὶ ὑμνεῖ τὸν Κτίστην καὶ Δημιουργὸν τῆς κτίσεως ἐν γνώσει μετὰ τῶν Ἀγγέλων. Καὶ ἐκ μὲν τῶν γινομένων βροντῶν καὶ ἀστραπῶν ἀναλογίζεται τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως· ἐκ δὲ τῶν φωνῶν τῶν ὀρνέων, ὡς αἰσθανόμενος τῆς τότε φωνῆς τῆς σάλπιγγος[1]· καὶ ἐκ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἑωσφόρου καὶ τῆς αὐγῆς κατανοεῖ τὴν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐμφάνειαν[2]· καὶ ἐκ τῆς ἐγέρσεως τῶν ἀνθρώπων ἐκ τοῦ ὕπνου, τεκμαίρεται τὴν ἀνάστασιν· καὶ ἐκ τοῦ ἡλίου, τὴν τοῦ Κυρίου ἔλευσιν· καὶ πῶς οἱ μὲν προαπαντῶσι διὰ τῆς ὑμνῳδίας, ὡς οἱ ἐν νεφέλαις[3] ἅγιοι τότε, οἱ δὲ ἀμελοῦσι καὶ μένουσιν ὑπνοῦντες, ὡς οἱ τότε κριθῆναι μέλλοντες. Καὶ οἱ μέν, τῇ δοξολογίᾳ, θεωρίᾳ τε καὶ εὐχῇ καὶ ταῖς λοιπαῖς ἀρεταῖς δι' ὅλης τῆς ἡμέρας εὐφραινόμενοι, ἐν τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως διάγουσιν, ὡς οἱ τότε δίκαιοι· οἱ δέ, ἐν τοῖς πάθεσι καὶ τῷ σκότει τῆς ἀγνωσίας μένουσιν, ὡς οἱ τότε ἁμαρτωλοί. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ ἔχων γνῶσιν, πᾶν πρᾶγμα εὑρίσκει συνεργὸν αὐτῷ πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς καὶ δόξαν Θεοῦ, δι' ἣν καὶ ἐγένοντο παρὰ Κυρίου καὶ Θεοῦ τῶν γνώσεων[4], ὡς φησιν ἡ μήτηρ τοῦ προφήτου Σαμουήλ· διὰ τοῦτο μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ, καὶ τὰ ἑξῆς· ἀλλ' ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, ἐν τῷ συνιεῖν, καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον[5]· δηλαδὴ ἐν τῷ γινώσκειν ἐν συνέσει πολλῇ τὸν Κύριον ἐκ τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ μιμεῖσθαι αὐτόν, κατὰ τὸ δυνατόν, διὰ τῆς φυλακῆς τῶν θείων ἐντολῶν αὐτοῦ, δι' ὧν γινώσκει αὐτόν, καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς[6] κατ' ἐκεῖνον δυνηθῇ· περὶ γὰρ τῆς σταυρώσεως καὶ ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου προφητεύουσα ταῦτα ἔλεγεν· καὶ ἵνα συμπάσχῃ ὁ τοιοῦτος διὰ τῆς κτήσεως τῶν ἀρετῶν καὶ συνδοξασθῇ διὰ τῆς ἀπαθείας καὶ τῆς γνώσεως καὶ καύχημα ἔχῃ ἐν αὐτῷ, ὡς ἀξιωθεὶς δοῦλος τοιούτου Δεσπότου γενέσθαι καὶ μιμητὴς τῆς ταπεινώσεως αὐτοῦ, ἀνάξιος ὤν· καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται παρὰ Κυρίου[7], κατὰ τὸν Ἀπόστολον· τότε, πότε; ὅτε ἐρεῖ τοῖς ἐκ δεξιῶν· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι, κληρονομήσατε τὴν βασιλείαν[8]· ἧς ἀξιωθείημεν ἅπαντες, χάριτι αὐτοῦ καὶ φιλανθρωπίᾳ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν[9].

1. Α' Θεσσ. δ', 16.
2. Πρβλ. Ματθ. κδ', 30.
3. Α' Θεσσ. δ', 17.
4. Α' Βασ. β', 3.
5. Α' Βασ. β', 10.
6. Α' Βασ. β', 10.
7. Α' Κορ. δ', 5.
8. Ματθ. κε', 34.
9. Α' Πέτρ. δ', 11.

Περὶ τῶν Γραφῶν εἰκοστὸς τρίτος λόγος,
Ἵνα μηδαμῶς τινα διαφωνίαν
Ἔχοντες οἱ θέλοντες ἐρευνᾶν ταῦτα,
Ἀλλ᾽ ὡς δεῖ νοεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ψ′ (23ος)

Πάλλατε συνετῶς [1], φησὶν ὁ προφήτης καί, ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς [2], φησὶν ὁ Κύριος. Καὶ ὁ μὲν ἀκούων, φωτίζεται· ὁ δὲ πάρακούων, σκοτίζεται. Εἰ μὴ γάρ τις προσέχῃ τοῖς λεγομένοις, οὐ τοσοῦτον καρποῦται ἐκ τῶν θείων Γραφῶν, κἂν ἴσως ψάλλῃ καὶ ἀναγινώσκῃ πολλάκις. Σχολάσατε καὶ γνῶτε [3], φησί, διότι ἡ σχολὴ μὲν συνάγει τὸν νοῦν, ἐὰν δὲ καὶ βουληθῇ τις μικρὸν προσέχειν, γινώσκει κατὰ τὸν Ἀπόστολον ἐκ μέρους [4], καὶ μάλιστα ὁ ἔχων μερικὴν ἠθικὴν πρᾶξιν· διότι αὕτη πολύπειρον κατασκευάζει τὸν νοῦν ἐκ τῆς τῶν παθῶν συμπλοκῆς. Πλήν, οὐχ ὅσα μυστήρια ἔχει ἕκαστον ῥῆμα τῆς Γραφῆς κεκρυμμένον παρὰ τῷ Θεῷ γινώσκει, ἀλλ᾽ ὅσα δύναται ἡ καθαρότης τοῦ νοὸς λαμβάνειν ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ δῆλον ἐκ τοῦ γινώσκειν ἡμᾶς πολλάκις ῥητόν τι γραφικὸν κατὰ θεωρίαν καὶ ἐπιτυχεῖν ἐκ τῶν σκοπῶν δι᾽ ὧν ἐγράφη, ἑνὸς ἢ δύο· καὶ μετὰ καιρόν τινα ὁ νοῦς ἴσως καθαρώτερος γίνεται καὶ καταξιοῦται ἄλλης γνώσεως ὑψηλοτέρας τῆς πρώτης ἐκείνης· ὥστε ἐξ ἀπορίας, καὶ τοῦ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἄφραστον σοφίαν αὐτοῦ, καταντᾷ εἰς τὸ φρίσσειν καὶ τρέμειν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τῶν γνώσεων [5], ὡς ἡ προφῆτις ἔφη Ἄννα· ὅτι Θεὸς γνώσεων Κύριος. Οὐ λέγω δέ, ἄν τις ἀκούσῃ ἔκ τινος Γραφῆς, ἢ ἀνθρώπου, τοῦτο γὰρ οὐκ ἔστι καθαρότης νοός, οὐδὲ Ἀποκάλυψις, ἀλλ᾽ ὅταν γινώσκῃ τις καὶ ἀπιστῇ ἑαυτῷ, μέχρις ἂν εὕρῃ τὴν θείαν Γραφὴν ἢ τινα τῶν ἁγίων συμμαρτυροῦντα τῇ αὐτομάτῳ γνώσει τοῦ ῥητοῦ τῆς Γραφῆς, ἢ τοῦ αἰσθητοῦ ἢ τοῦ νοητοῦ πράγματος. Κἂν ἴσως ἀντὶ τοῦ ἑνὸς σκοποῦ πολλοὺς εὑρίσκῃ, ἢ ἀκούσῃ παρὰ τῆς θείας Γραφῆς ἢ τῶν Ἁγίων Πατέρων, μὴ ἀπιστήσῃ καὶ διαφωνίαν εἶναι τοῦτο δοκήσῃ· διότι εἰσί τινες τοῦ ἑνὸς πράγματος σκοποὶ πολλοί, οἷον τῆς ἐσθῆτος. Ἐὰν οὖν λέγῃ τις ὅτι θερμαίνει καὶ ἄλλος ὅτι κοσμεῖ καὶ ἕτερος πάλιν ὅτι σκέπει, καὶ οἱ τρεῖς ἀληθεύουσιν, ὅτι χρήσιμός ἐστιν ἡ ἐσθὴς εἰς θέρμην, σκέπην τε καὶ κοσμιότητα· καὶ οἱ τρεῖς τοῦ θείου σκοποῦ περὶ τῆς ἐσθῆτος ἐπέτυχον· καὶ μάρτυρα ἔχουσι τὴν θείαν Γραφὴν καὶ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων. Εἰ δέ τις ἅρπαξ ἢ κλέπτης τυγχάνων ἐπὶ νοήμασιν, εἴποι, ὅτι χρήσιμός ἐστιν ἡ ἐσθὴς πρὸς ἁρπαγὴν ἢ κλοπήν, πάντως ψεύδεται· οὔτε γὰρ ἡ Γραφή, οὔτε

1. Ψαλμ. 46,8. 2. Ἰωάνν. ε′, 32. 3. Ψαλμ. 45, 11.
4. Α′ Κορ. ιγ′, 12. 5. Α′ Βασ. β′, 3.

ἡ φύσις τῶν πραγμάτων μαρτυρεῖ, ὅτι διὰ τοῦτο ἐγένετο· ἐπεὶ καὶ οἱ νόμοι κολάζουσι τὰ τοιαῦτα. Ὡσαύτως καὶ περὶ παντὸς πράγματος αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ, ἢ λόγου τῆς θείας Γραφῆς γίνεται. Διότι οἱ Ἅγιοι οὔτε πάντα σκοπὸν Θεοῦ περὶ ἑκάστου πράγματος ἢ γραφικοῦ λόγου γινώσκουσιν, οὔτε πάλιν ἐφάπαξ πάντα τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν γινωσκόμενα γράφουσι· τὸ μέν, διότι ὁ Θεὸς ἀκατάληπτός ἐστι καὶ ἡ σοφία αὐτοῦ οὐκ ἔχει πλήρωμα, ὥστε Ἄγγελος ἢ ἄνθρωπος χωρῆσαι πάντα, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος περί τινος θεωρίας, ὅτι καὶ ἡμεῖς μὲν εἴπομεν περὶ τούτου ὅσα δεῖ εἰπεῖν ἄρτι, ὁ δὲ Θεός, σὺν τοῖς εἰρημένοις, καὶ ἄλλα ἀκατανόητα γινώσκει· τὸ δὲ πάλιν, ὅτι οὐ συμφέρει, ἵνα αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι λέγωσιν ὅσα γινώσκουσι διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἵνα μὴ μηκύνηται ὁ λόγος καὶ γίνηται μισητὸς ἢ ἀκατανόητος ἐκ τῆς συγχύσεως, ἀλλ᾽ ἵνα μεμετρημένα τὰ λεγόμενα γίνωνται κατὰ τὸν Θεολόγον. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος ἄλλα λέγει καὶ αὖριον ἄλλα· καὶ οὐκ ἔστι διαφωνία τοῦτο, ἐὰν ἔχῃ γνῶσιν ἢ πεῖραν ὁ ἀκροατὴς τῶν λεγομένων. Καὶ πάλιν, ὁ μὲν ταῦτα λέγει, ὁ δὲ ἄλλα περὶ τοῦ αὐτοῦ λόγου τῆς θείας Γραφῆς, διότι πολλάκις καὶ ταῦτα κἀκεῖνα ἡ χάρις ἡ θεία ἐδωρήσατο κατὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸν καιρόν. Τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ ζητούμενον, ἵνα κατὰ τὸν θεῖον σκοπὸν γίνηται τὸ γινόμενον ἢ λέγηται τὸ λεγόμενον, καὶ ὅπως μαρτυρίαν ἔχῃ ἐκ τῶν θείων Γραφῶν, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρὰ τοῦ Ἀποστόλου, ἀνάθεμα ἔστω, ἐὰν ἕτερον εὐαγγελίζηται, παρὰ τὸν θεῖον σκοπόν, κἂν Ἄγγελός ἐστιν [1], ἢ παρὰ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων· ὡς φασιν ὁ Μέγας Διονύσιος, Ἀντώνιος καὶ ὁ Ὁμολογητὴς Μάξιμος· διὰ τοῦτό φησιν ὁ Χρυσόστομος, οὐχ Ἑλλήνων παῖδες ἡμῖν παρέδωκαν ταῦτα, ἀλλ᾽ ἡ ἁγία Γραφή. Οὐ διαφωνία δέ ἐστι τὸ εἰπεῖν τὴν Γραφὴν περί τινος, ὅτι οὐκ εἶδε τὴν Βαβυλῶνα εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν· καὶ πάλιν ἀλλαχόθι, ὅτι ἔλαβον εἰς τὴν Βαβυλῶνα σὺν τοῖς λοιποῖς. Εὑρίσκει γάρ, νουνεχῶς ἀναγινώσκων, εἰς ἕτερον τόπον τῆς Γραφῆς περὶ τοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐτύφλωσαν αὐτὸν καὶ οὕτως ἔλαβον αἰχμάλωτον [2]· καὶ λοιπὸν εἰσῆλθε μὲν εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ὡς εἶπεν ὁ εἷς περὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ εἶδε ταύτην, ὡς εἶπεν ὁ ἄλλος. Καὶ πάλιν, τινὲς ἐξ ἀπειρίας λέγουσιν, ὅτι ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ οὐκ ἔστι Παύλου τοῦ Ἀποστόλου, οὐδὲ ὁ εἷς λόγος τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἐκ τῶν ἑτέρων αὐτοῦ λόγων. Ἀλλ᾽ ἐάν τις προσέχῃ ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις εὑρίσκει τὴν ἀλήθειαν· καὶ γὰρ οἱ Ἅγιοι εἰ μὲν φυσικόν ἐστι τὸ πρᾶγμα ἐκ τῆς διοράσεως, ἤγουν τῆς φυσικῆς γνώσεως, ἤτοι τῆς τῶν ὄντων θεωρίας, δηλονότι τῶν κτισμάτων τῆς ἐκ τῆς καθαρότητος τοῦ νοὸς γινομένης, καὶ μετ᾽ ἀκριβείας πάσης λέγουσι τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς Γραφὰς ἐρευνῶντες, ὡς φησιν ὁ Χρυσόστομος, περὶ τῶν θελόντων εὑρεῖν ἐκ τῶν μετάλλων τῆς γῆς τὸ χρυσίον, καὶ πῶς τὰ λεπτότατα τῶν φλεβῶν ἐξευρίσκουσιν, ἵνα μὴ ἴωτα ἓν ἢ μία κεραία πεσῇται [3], ὡς φησιν

1. Γαλ. α′, 8. 2. Δ′ Βασ. κε′, 7, Ἱερ. νβ′, 11. 3. Ματθ. ε′, 18.

ὁ Κύριος· καὶ τὸ μὲν ἰῶτα τὸ δέκατόν ἐστι ψηφίον, ἡ δὲ κεραία ἐστὶν ἡ λεγομένη μακρά, ἧς χωρὶς οὐ δυνάμεθα γράφειν ὀρθῶς. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν κατὰ φύσιν πραγμάτων εἴρηται, ὅταν δὲ ὑπὲρ φύσιν πρᾶγμα αἰσθητὸν ἢ νοητὸν γινόμενον καὶ ῥῆμα γραφικὸν διὰ τῆς προοράσεως καὶ ἀποκαλύψεως γινώσκουσιν, ἐὰν δίδωται αὐτοῖς γνῶσις περὶ τούτου ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· εἰ δ' ἴσως οὐ δίδοται, ἀλλὰ πρὸς τὸ συμφέρον ἀκατάληπτον μένει, οὐκ αἰσχύνονται λέγειν τὴν ἀλήθειαν καὶ ὁμολογεῖν τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, ἐν τῷ λέγειν, οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδε[1], κατὰ τὸν Ἀπόστολον· καὶ ὡς φησιν ὁ Σολομών, τρία ἀγνοῶ καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπίσταμαι[2]· καὶ ὁ Χρυσόστομος πάλιν, ἐγὼ οὐκ οἶδα, ἀλλὰ κἂν ἄπιστόν με καλέσωσιν οἱ αἱρετικοί, καλεσάτωσαν καὶ μωρόν. Καὶ ἁπλῶς, οὗτοι οἱ τὴν διπλῆν σοφίαν ἔχοντες, τὴν ἄνωθεν σοφίαν προετίμησαν· ἐχρήσαντο δὲ καὶ τῇ ἔξω παιδείᾳ σοφῶς ἐν μεμετρημένῳ σκοπῷ, τῷ Ἀποστολικῷ στοιχοῦντες κανόνι, ἵνα μὴ εἰς τὰ ἄμετρα καυχήσωνται[3], ὡς οἱ Αἰγύπτιοι ἐκεῖνοι, οἱ χλευάζοντες τὸ πεζὸν τῆς λέξεως Βαρνάβα τοῦ Ἀποστόλου, ἀγνοοῦντες, ὅτι ῥήματα ζωῆς αἰωνίου[4] εἶχε τὸ κήρυγμα αὐτοῦ, ὥς φασι τὰ κλημέντια. Καὶ γὰρ πάσχομεν πολλοὶ τοῦτο, ὅταν ἀκούσωμεν τινὸς λαλοῦντος ἑτέραν λέξιν καὶ γελῶμεν, κἂν ἴσως σοφὸς τυγχάνῃ ἐκεῖνος εἰς τὴν ἰδίαν γλῶσσαν καὶ περὶ μυστηρίων φρικτῶν λέγει. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐξ ἀπειρίας γίνεται. Οἱ δὲ Πατέρες καὶ ἑκόντες ἔγραψαν ἁπλᾶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους πρὸς οὓς ἔγραφον· ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ἐγκωμιάζων τὸν Ἅγιον Ἐφραίμ, ὅτι, σοφὸς ὤν, ἔγραψεν ἁπλᾶ, καὶ ὅτι πολύπειρος ὢν εἰς τὰ δόγματα θαυμάσας ἔφη, πῶς ἐκόλλησεν ἐπιστημόνως τὰ χαρτία τῶν κατηραμένων βιβλίων τοῦ νηπιόφρονος ἐκείνου αἱρετικοῦ, καὶ πῶς ἐξ ὑπερηφανίας ἐκεῖνος μὴ δυνάμενος φέρειν τὴν αἰσχύνην ἐξέψυξεν. Ὑπὲρ φύσιν γάρ ἐστιν ἡ ἁγία ταπείνωσις καὶ οὐ δύναται ταύτην ἔχειν ὁ ἄπιστος, ἀλλὰ παρὰ φύσιν ἡγεῖται, ὡς φησιν ὁ Μέγας Διονύσιος περὶ τῶν τοιούτων πρὸς τὸν Ἅγιον Τιμόθεον γράφων· ὅτι τοῖς παλαιοῖς παρὰ φύσιν φαίνεται ἡ τῶν νεκρῶν ἀνάστασις· ἐμοὶ δὲ καὶ σοὶ καὶ τῇ ἀληθείᾳ, οὐ παρὰ φύσιν, ἀλλ' ὑπὲρ φύσιν ἐστί· καὶ τοῦτο, ὅσον πρὸς ἡμᾶς· πρὸς δὲ τὸν Θεὸν οὐδὲ ὑπὲρ φύσιν, ἀλλὰ φυσικῶς· τὸ γὰρ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, φύσις αὐτοῦ ἐστιν. Οἱ δὲ Πατέρες τὴν ταπείνωσιν μᾶλλον ἔργῳ καὶ λόγῳ φιλοῦσιν, ὡς ὁ γράψας τὸ Γεροντικόν, καίτοι γε Ἐπίσκοπος ὢν καὶ διὰ Χριστὸν ἐξωρισμένος. Φησὶ γὰρ περὶ ῥάκους τινὸς παρθένου, ὅτι καὶ ἔλαβον αὐτὸ ἐγώ, ἵνα εὐλογηθῶ. Καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες Δωρόθεος καὶ Κασσιανός, σοφοὶ ὄντες, ἔγραψαν ἁπλᾶ. Τοῦτο δὲ εἴρηται, ἵνα μή τις δοκῇ, ὅτι ἐξ ὑπερηφανίας ἔγραψάν τινες δεινά, ἢ πάλιν ἐξ ἀφελείας ἄλλοι ἁπλᾶ· ἀλλ' ὅτι ὁ μὲν νοῦς τῶν ἀμφοτέρων εἷς ἐστι καὶ ἐξ ἑνὸς Ἁγίου Πνεύματος διδόμενος· ὁ δὲ σκοπὸς πρὸς ὠφέλειαν πάντων ἦν.

1. Β' Κορ. ιβ', 2.
2. Παροιμ. κδ', (Μασ. λ'), 18.
3. Β' Κορ. ι', 13.
4. Πρβλ. Ἰωάνν. ς', 68.

Διότι εἰ ἔγραψαν ἁπλᾶ πάντες, οὐδεὶς τῶν δεινῶν ὠφελήθη ποτέ· εἰς οὐδὲν γὰρ ἡγεῖτο ταῦτα, διὰ τὸ πεζὸν τῆς λέξεως· ἀλλ' οὐδὲ πάλιν τις τῶν ἁπλουστέρων ὠφελήθη, εἰ ἔγραψαν πάντες δεινά, ἐκ τοῦ μὴ νοεῖν τὴν δύναμιν τῶν λεγομένων. Καὶ ὁ μὲν ἔχων πεῖραν τῆς θεωρίας τῶν Γραφῶν, γινώσκει ὅτι ὁ νοῦς τοῦ ἁπλουστάτου ῥητοῦ τῆς Γραφῆς καὶ τοῦ καθ' ὑπερβολὴν σοφωτάτου, εἷς ἐστι καὶ πρὸς τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον βλέπει. Ὁ δὲ ταύτης ἄμοιρος ὤν, σκανδαλίζεται πολλάκις, ἀγνοῶν ὅτι μεγάλως συνεργεῖ ἡ κάτω παιδεία, ὅταν ὄχημα γένηται τῆς ἄνωθεν σοφίας τοῦ Πνεύματος. Διότι ἡ μέν, νοήματα φωτεινά, ἡ δέ, δύναμιν λόγου δίδωσιν, ἐὰν ἔχῃ τὴν φρόνησιν σταθερὰν καὶ τὴν σωφροσύνην * σύνοικον, δι' ἧς καὶ φοβεῖται τὴν ἀφροσύνην καὶ τὸ ὑπερφρονεῖν, καὶ φρονεῖ εἰς τὸ σωφρονεῖν[1], κατὰ τὸν Ἀπόστολον. Ὥσπερ τοίνυν τὸ ἀμήν, τὸ λεγόμενον εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν ἀληθῶς[2], σταθερός ἐστιν ὁ λόγος βεβαιῶν τὰ πρὸ αὐτοῦ λεγόμενα, οὕτω καὶ φρόνησις, σταθερὰ νόησίς ἐστι, δυναμένη φυλάττειν τὴν ἀλήθειαν. Τὸ γὰρ ἀμὴν δηλοῖ τὸ μόνιμον τῆς νέας χάριτος, διὸ καὶ εἰς μὲν τὴν παλαιὰν Διαθήκην οὐδ' ὅλως εὑρίσκεται, διότι τύπος ἦν, ἐν δὲ τῇ Νέᾳ χάριτι πανταχοῦ λέγεται διὰ τὸ μένειν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

* Ἐν ἄλλοις ταπεινοφροσύνην.

Ω τὸ μέγα νῦν καὶ εἰκοστὸς τέταρτος
Λόγος ὁ παρὼν αἴσθησιν τῇ καρδίᾳ
Φέρει, ἵνα τις γινώσκῃ τὸ συμφέρον.
Νῦν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐλόγησον, ὦ Πάτερ.

ΛΟΓΟΣ Ω' (24ος)

Πόσα δάκρυα ἤθελον ἔχειν, ὅταν ἐκ μέρους ἴδω ἐμαυτόν· ὅτι, ἂν μὴ ἁμαρτήσω, ἐξ ἀπονοίας ἐπαίρομαι· εἰ δὲ ἁμαρτήσω καὶ δυνηθῶ τοῦ ἰδεῖν, ἐξ ἀπορίας ἀθυμῶ καὶ εἰς ἀπόγνωσιν ἔρχομαι. Ἐὰν δὲ πρὸς τὴν ἐλπίδα καταφύγω, πάλιν ἡ ἀπόνοια ἔρχεται. Ἐὰν δὲ κλαύσω, εἰς οἴησίν μοι γίνεται, καὶ ἐὰν μὴ κλαύσω, πάλιν τὰ πάθη ἔρχονται. Ἡ ζωή μου, θάνατος, καὶ ὁ θάνατος, χείρων διὰ τὸν φόβον τῆς κολάσεως· ἡ προσευχή μου, πειρασμός μοι γίνεται, καὶ ἡ ἀπροσεξία, ἀπώλεια· ὁ τιθεὶς γνῶσιν, προσέθηκεν ἄλγημα[3], φησὶν ὁ Σολομών. Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι καὶ ἀγνοῶ τι ποιῆσαι· εἰ δὲ ἴσως γινώσκω, καὶ οὐ ποιῶ, πρὸς κατάκρισίν μοι ἡ γνῶσις· οἴμοι· τί αἱρήσομαι! Πάντα μοι ἐξ ἀγνωσίας ἐναντία φαίνονται καὶ οὐ δύ-

1. Ῥωμ. ιβ', 3.
2. Λουκ. κδ', 53.
3. Ἐκκλ.α', 18.

ναμαι ἰσάζειν τι τῶν τοιούτων. Οὐχ εὑρίσκω δὲ τὴν κεκρυμμένην ἀρετὴν καὶ τὴν σοφίαν ἐν τοῖς πειρασμοῖς, διότι οὐκ ἔχω ὑπομονήν· ἀλλὰ φεύγων ἐκ τῆς ἡσυχίας διὰ τοὺς λογισμούς, εὑρίσκω ἔξω τὰ πάθη ἐν τῷ πειρασμῷ διὰ τῶν αἰσθήσεων. Ἀσιτίαν εἰ θελήσω ἔχειν καὶ ἀγρυπνίαν, εὑρίσκω τὴν οἴησιν καὶ τὴν ἀτονίαν ἐμπόδιον· ἐσθίω καὶ ὑπνώττω ἀφειδῶς, εἰς τὸ ἁμαρτάνειν ἔρχομαι ἄκων. Ἐκ πάντων συστέλλομαι καὶ φεύγω διὰ τὸν φόβον τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἡ ἀκηδία πάλιν καταλύει με, καίτοι γε ὁρῶν πολλοὺς ἐκ τῶν τοιούτων πολέμων καὶ πειρασμῶν στεφάνους λαμβάνοντας, διότι ἔχουσι πίστιν βεβαίαν, δι᾽ ἧς τὸν θεῖον φόβον ἔλαβον καὶ διὰ τοῦ φόβου τῶν λοιπῶν ἀρετῶν ἐπέτυχον τῆς ἐργασίας. Εἰ γὰρ εἶχον κἀγὼ τὴν πίστιν ὡς ἐκεῖνοι, εὗρον ἂν τὸν φόβον, δι᾽ οὗ τὴν εὐσέβειαν, κατὰ τὸν Προφήτην, καὶ τὴν γνῶσιν ἔλαβον, ἐξ ἧς ἡ ἰσχὺς καὶ βουλή, ἡ σύνεσις καὶ ἡ σοφία [1] τοῦ Πνεύματος γίνονται τοῖς παραμένουσι τῷ Θεῷ ἐν ἀμεριμνίᾳ καὶ σχολῇ ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς μεθ᾽ ὑπομονῆς, δι᾽ ἧς πάντα τά τε ἄνω καὶ κάτω ἴσα γίνονται. Ὅταν γὰρ ἓν πάθος εἰς ἀρετὴν μετασχηματίζηται, ὁ χρόνος καὶ ἡ πεῖρα κατάδηλον ποιεῖν πέφυκεν. Ὅταν δὲ πάλιν ἡ ἀρετὴ πρὸς πάθος ἐκκλίνῃ, ὁ χρόνος καὶ ἡ πεῖρα χωρίζειν εἴωθεν διὰ τῆς ὑπομονῆς. Εἰ μὴ γὰρ αὕτη ἐκ πίστεως γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, οὐδ᾽ ὅλως ἀρετὴν δύναται ἔχειν. Ἐν τῇ ὑπομονῇ ἡμῶν [2] κτήσασθε τὰς ψυχὰς ἡμῶν [3], φησὶν ὁ Κύριος, ὁ κτίσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων [4], ὡς φησιν ὁ ψαλμῳδός· κἀκ τούτου δῆλον ὅτι κατὰ μόνας κτίζεται ἡ καρδία, ἤγουν ὁ νοῦς, διὰ τῆς ὑπομονῆς τῶν ἐπερχομένων. Ὁ γὰρ πιστεύων ὅτι ἔχει ἄλλον τινὰ ἀοράτως κυβερνῶντα αὐτοῦ τὴν ζωήν, πότε πείθεται τῷ ἰδίῳ λογισμῷ λέγοντι, τοῦτο θέλω ἢ τοῦτο οὐ θέλω; τοῦτο καλὸν ἢ τοῦτο κακόν; Εἰ μὲν ἔχει τινὰ κυβερνήτην αἰσθητόν, ὀφείλει ἐρωτᾶν εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ διὰ τῶν ὠτίων δέχεσθαι τὴν ἀπόκρισιν καὶ ἔργῳ πληροῦν τὰ λεγόμενα· εἰδὲ οὐκ ἔχει τινά, ἔχει κατὰ τὸν Εὐχαΐτην, τὸν Χριστόν· καὶ διὰ μὲν προσευχῆς ἀπὸ καρδίας, ἐρωτᾶν αὐτόν, ἐκ πίστεως δὲ ἐλπίζειν τὴν ἀπόκρισιν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἵνα μὴ ὁ σατανᾶς, μὴ δυνάμενος ἔργῳ ποιεῖν, ἀποκρίνηται τῷ λόγῳ σχηματίζων ἑαυτὸν κυβερνήτην εἶναι, καὶ πρὸς ἀπώλειαν τοὺς μὴ ὑπομονὴν ἔχοντας ἕλκῃ. Σπουδάζουσι γὰρ ἐξ ἀγνωσίας λαβεῖν, ἅπερ οὐδέποτε δίδοται αὐτοῖς, ὅτι ἡμέρα μία ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου, ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία [5]. Ὁ δὲ ἔχων ἐξ ὑπομονῆς πεῖραν τῶν τοῦ ἐχθροῦ μηχανημάτων, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ποιεῖ, πυκτεύει καὶ τρέχει ἐν ὑπομονῇ, ἵνα κατ᾽ αλάβῃ [6], καὶ δυνηθῇ εἰπεῖν, οὐ γὰρ τὰ νοήματα αὐτοῦ ἀγνοοῦμεν [7], τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἀφανῆ αὐτοῦ μηχανήματα, τὰ τοῖς πολλοῖς ἀγνοούμενα. Καὶ γάρ φησι, σχηματίζεται εἰς Ἄγγελον φωτός, καὶ οὐ θαῦμα [8]· ἐπεὶ καὶ οἱ φαινόμενοι ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ λογισμοί; φαίνονται ὡς δικαιοσύνης λογισμοὶ τῆς ἀπείρους. Διὰ τοῦτο καλὸν τὸ οὐκ οἶδα· ἵνα μήτε τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἀγγέλου

1. Ἡσ. ια', 2. 2. Γραπτέον ὑμῶν. 3. Λουκ. κα', 19. 4. Ψαλμ. 32, 15.
5. Ψαλμ. 89, 4. 6. Φιλιππ. γ', 12. 7. Β' Κορ. β', 11. 8. Β' Κορ. ια', 14.

λεγομένοις ἀπιστῇ, μήτε τοῖς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ κατὰ πανουργίαν γινομένοις πιστεύῃ, ἀλλὰ φύγῃ διὰ τῆς ὑπομονῆς τοὺς ἀμφοτέρους κρημνοὺς καὶ προσδοκήσῃ ἔργῳ γενέσθαι ἡ ἀπόκρισις διὰ πολλῶν ἐτῶν ἀκουσίως, αὐτοῦ μὴ εἰδότος, ὡς εἶπέ τις περὶ τῆς θεωρίας τῶν ὄντων, ἤγουν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, μέχρις ἂν φθάσῃ εἰς λιμένα τινά, ἤτοι ἔμπρακτον γνῶσιν· καὶ ὅταν ἴδῃ αὐτὴν μένουσαν πολλὰ ἔτη, τότε μάθῃ, ὅτι ὄντως εἰσηκούσθη καὶ ἀπόκρισιν ἔλαβεν ἀοράτως· οἷον εὔχεταί τις περὶ νίκης τῶν πολεμούντων, καὶ λόγον μὲν οὐκ ἀκούει ἢ σχῆμα πλάνης οὐ βλέπει· ἀλλὰ κἂν ἴσως γένηται τοῦτο καθ᾽ ὕπνους ἢ αἰσθητῶς, οὐδ᾽ ὅλως πιστεύει· μετὰ δὲ χρόνους τινὰς βλέπει τὸν πόλεμον ἐκεῖνον νικώμενον ὑπὸ τῆς χάριτος καὶ νοήματά τινα ἕλκοντα τὸν νοῦν εἰς ταπείνωσιν καὶ γνῶσιν τῆς ἰδίας ἀσθενείας, καὶ οὐδ᾽ οὕτω πιστεύει, ἀλλ᾽ ἀναμένων πολλὰ ἔτη, φοβούμενος μήπως καὶ τοῦτο κλοπῆς ἐστιν, ὥς φησιν ὁ Χρυσόστομος περὶ τῶν Ἀποστόλων· ὅτι διὰ τοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς αὐτοὺς τὰ θλιβερὰ ἐκεῖνα καὶ ἐπήγαγεν, ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται [1], ἵνα μηδέποτε ἀμεριμνῶσιν ἀλλὰ ἀγωνίζωνται ἐκ τοῦ φόβου. Καὶ γὰρ οὐκ ὠφελεῖταί τις ἐκ τῶν ἄλλων ἀρετῶν, κἂν εἰς τὸν οὐρανὸν πολιτεύηται, ἐὰν ἔχῃ τὴν ἀπόνοιαν, δι᾽ ἧς ὁ διάβολος καὶ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἄλλοι πλεῖστοι πεπτώκασι. Διὸ οὐδέποτε ὀφείλει τις ἀποβαλέσθαι τὸν φόβον, μέχρις ἂν εἰς τὸν λιμένα τῆς τελείας ἀγάπης [2] φθάσῃ καὶ γένηται ἔξω τοῦ Κόσμου καὶ τοῦ σώματος. Ὁ γὰρ τοιοῦτος οὐκ ἀφίησι τὸν φόβον ἑκουσίως, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς μεγάλης πίστεως, τῆς ποιούσης τὸν νοῦν ἀφρόντιστον περὶ ζωῆς καὶ θανάτου τοῦ σώματος, εἰς τὸν ἁγνὸν φόβον [3] τῆς ἀγάπης ἔρχεται, περὶ οὗ φησιν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος πρὸς τοὺς τελείους· ὅτι μὴ φοβοῦ τὸν Θεὸν ὡς τύραννον, ἀλλὰ φοβοῦ ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἵνα μὴ διὰ τὸ ἁμαρτάνειν μόνον φοβεῖσθαι *, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἀγαπᾶσθαι καὶ μὴ ἀγαπᾶν, καὶ εὐεργετεῖσθαι ἀναξίως· ὅπως διὰ τοῦ φόβου τῶν τοιούτων ἀγαθῶν ἕλκῃ τὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἀγαπᾶν καὶ γένηται ἄξιος τῶν γινομένων καὶ γενησομένων εἰς αὐτὸν εὐεργεσιῶν, διὰ τῆς πρὸς τὸν εὐεργέτην εὐγνωμοσύνης αὐτοῦ, κἀκ τοῦ ἁγνοῦ φόβου τῆς ἀγάπης εἰς τὴν ὑπὲρ φύσιν ταπείνωσιν ἔρχεται. Διότι ὅσον ἂν πάσχῃ καλὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ὅσα ὑπομένῃ δεινά, οὐδ᾽ ὅλως δοκεῖ ὅτι ἐξ ἰδίας ἰσχύος ἢ συνέσεως ἔχει τὸ ὑπομένειν ἢ τὸ καλῶς ἔχειν ψυχικῶς ἢ σωματικῶς, ἀλλ᾽ ἐκ ταπεινοφροσύνης τὴν διάκρισιν ἔλαβε, δι᾽ ἧς καὶ γινώσκει ὅτι κτίσμα Θεοῦ ἐστι καὶ ὅτι οὔτε ἀγαθὸν δύναται ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, οὔτε φυλάττειν τοῦτο γινόμενον ὑπὸ τῆς χάριτος· καὶ οὔτε ἀναιρεῖν πειρασμόν, οὔθ᾽ ὑπομένειν ἐξ ἰδίας ἀνδρείας ἢ φρονήσεως. Καὶ ἐκ τῆς διακρίσεως ἔρχεται εἰς μερικὴν γνῶσιν τῶν πραγμάτων καὶ ἄρχεται βλέπειν κατὰ νοῦν πάντα τὰ ὄντα καί, τοὺς λόγους τούτων ἀγνοῶν, ποθεῖ τὸν διδάσκαλον· καὶ μὴ εὑρίσκων τοῦτον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἀθεώρητον, μήτε πάλιν δεχόμενός τινα ἐν σχήματι, ὡς μαθὼν τοῦτο ἐκ τῆς διακρίσεως, ἢ κἂν ἁμάρ-

1. Ματθ. ι', 22. 2. Α' Ἰωάνν. δ', 18. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 18, 10.

* Ἴσως φοβῆσαι.

τυρον νόημα, μένει ἀπορῶν, κἀκ τούτου πάντα τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ διδασκόμενα εἰς οὐδὲν λογίζεται, θεωρῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ τοσοῦτον πλῆθος τῶν πεπτωκότων ἀνθρώπων, μετὰ πολλῶν ἱδρώτων καὶ γνώσεων, ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῶν καθεξῆς· καὶ πῶς ἀκούει καὶ οὐ συνίησί τι τῶν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς λεγομένων, ἄρχεται δακρύειν ἐκ τῆς γνώσεως ταύτης, ἤγουν τοῦ γινώσκειν, ὅτι ὄντως οὐ γινώσκει ὡς δεῖ· καὶ θαῦμα ὄντως, πῶς ὁ δοκῶν εἰδέναι οὐδέπω οὐδὲν οἶδεν[1]· καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ[2], φησὶν ὁ Κύριος· διὰ τὸ δοκεῖν καὶ μὴ ἔχειν, δηλαδή· καὶ οὗτος ὁ δοκῶν ἄφρων εἶναι καὶ ἀσύνετος, ἀσθενής τε καὶ ἄγνωστος καὶ διὰ τοῦτο θρηνεῖ καὶ ὀδύρεται ἐκ τοῦ δοκεῖν λαμβάνειν καὶ ἅπερ οὐκ ἔχει διὰ τῆς εὐγνωμοσύνης. Ἡ γὰρ ταπείνωσις γεννᾶται μὲν ἐκ πολλῶν ἀρετῶν, γεννᾷ δὲ αὕτη τὰ τελεώτερα. Ὡσαύτως καὶ ἡ γνῶσις καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ ἀγάπη, διότι ἀείποτε δέχονται αὔξησιν αἱ ἀρεταὶ αὗται· οἷον ταπεινοῦταί τις ὡς ἁμαρτωλὸς καὶ θρηνεῖ, κἀκ τούτου ἐγκρατεύεται καὶ ὑπομένει κατὰ ἑκουσίως καὶ ἀκουσίως γινομένας θλίψεις, ἔκ τε τῶν δαιμόνων διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ ἐκ τῶν ἀνθρώπων πρὸς δοκιμὴν τῆς πίστεως, ἵνα φανῇ κἂν εἰς τὸν Θεὸν ἔχῃ τὴν ἐλπίδα, κἂν εἰς ἄνθρωπον, ἢ εἰς τὴν ἰδίαν ἰσχὺν καὶ φρόνησιν· καὶ δόκιμος γενόμενος διὰ τῆς ὑπομονῆς[3] καὶ τοῦ καταλιπεῖν πάντα εἰς τὸν Θεόν, λαμβάνει τὴν μεγάλην πίστιν, ἣν φησιν ὁ Κύριος· ἦλθεν ὁ υἱὸς ἀνθρώπου, ἆρα εὑρῇ τὴν πίστιν[4]; καὶ διὰ τῆς πίστεως ταύτης τεύξεται νίκης κατὰ τῶν πολεμίων· καὶ ταύτης τυχών, λαμβάνει γνῶσιν τῆς ἰδίας ἀσθενείας καὶ ἀγνωσίας ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεώς τε καὶ σοφίας τῆς γενομένης εἰς αὐτόν. Καὶ ἄρχεται ἐν ταπεινώσει ψυχῆς εὐχαριστεῖν· καὶ τρέμει φοβούμενος, μήπως πάλιν ὡς τὸ πρὶν εἰς παρακοὴν Θεοῦ πεσεῖται, κἀκ τοῦ ἀγνοῦ φόβου[5] τοῦ δίχα ἁμαρτίας γινομένου, καὶ τῆς εὐχαριστίας, ὑπομονῆς τε καὶ ταπεινώσεως, ἧς ἠξιώθη ἐκ τῆς γνώσεως, ἄρχεται ἐλπίζειν κατὰ χάριν ἐλέους τεύξεσθαι. Ἐκ δὲ τῆς πείρας τῶν γινομένων εἰς αὐτὸν εὐεργεσιῶν, προσδοκᾷ καὶ φοβεῖται μήπως ἀνάξιος εὑρεθῇ τῶν τηλικούτων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ· κἀντεῦθεν αὔξησιν λαμβάνει τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς προσευχῆς ἀπὸ καρδίας. Καὶ ὅσον αὔξονται αὗται σὺν τῇ εὐχαριστίᾳ, λαμβάνει γνῶσιν μείζονα· καὶ οὕτως ἐκ γνώσεως εἰς φόβον καὶ ἐκ φόβου εἰς εὐχαριστίαν καὶ εἰς γνῶσιν τὴν ὑπὲρ τούτων ἔρχεται. Κἀντεῦθεν ἀγαπᾷ τὸν εὐεργέτην φυσικῶς καὶ μετὰ χαρᾶς ποθεῖ θεραπεῦσαι αὐτὸν ὡς χρεώστης ἐκ τῆς γνώσεως. Καὶ εὐθὺς αὔξησιν λαμβάνει τῆς γνώσεως καὶ θεωρεῖ μετὰ τῶν ἰδικῶν εὐεργεσιῶν, καὶ τὰς περιεκτικάς· περὶ ὧν εὐχαριστεῖν μὴ δυνάμενος, πενθεῖ καί, πάλιν θαυμάζων τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, παρακαλεῖται· καὶ ποτὲ μὲν ἔχει ἐπίπονα δάκρυα, ποτὲ δὲ πάλιν ἐκ τῆς ἀγάπης γλυκύτερα τοῦ μέλιτος ἐκχέει διὰ τῆς πνευματικῆς χαρᾶς, ἥτις ἐξ ἀφράστου ταπεινώσεως γίνεται· ὅταν ποθῇ ἐν ἀληθείᾳ πᾶν θέλημα Θεοῦ καὶ μισῇ πᾶσαν τιμὴν

1. Α΄ Κορ. η΄, 2. 2. Ματθ. ιγ΄, 12. 3. Πρβλ. Ἰακ. α΄, 12.
4. Λουκ. ιη΄, 8. 5. Πρβλ. Ψαλμ. 18, 10.

καὶ ἀνάπαυσιν καὶ ἔχει ἑαυτὸν ὑπὸ κάτω πάντων, ὥστε μηδ᾽ ὅλως λογίζεται ὅτι ἐστί τις, καὶ χρεωστεῖ τῷ Θεῷ καὶ τοῖς ἀνθρώποις πᾶσιν ἴσον αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἡγεῖται τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὰς θλίψεις εὐεργεσίαν μεγάλην, καὶ τὴν χαρὰν καὶ ἀνάπαυσιν ζημίαν πολλήν. Κἀκεῖνα ποθεῖ ἐξ ὅλης ψυχῆς, ὅθεν ἔρχονται, καὶ ταῦτα φοβεῖται, κἂν ἐκ Θεοῦ γίνωνται πρὸς δοκιμήν. Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν τοῖς δάκρυσι τούτοις, ἄρχεται ὁ νοῦς λαμβάνειν τὴν καθαρότητα καὶ ἔρχεται εἰς τὴν ἀρχαίαν αὐτοῦ κατάστασιν, δηλαδὴ εἰς τὴν φυσικὴν γνῶσιν, ἣν ἀπώλεσεν ἐκ τῆς φιλίας τῶν παθῶν. Αὕτη μὲν ὑπό τινων φρόνησις λέγεται, διὰ τὸ βλέπειν τὸν νοῦν τὰ πράγματα, ὡς ἔχουσι φύσεως· καὶ πάλιν ὑπό τινων λέγεται διόρασις, διὰ τὸ γινώσκειν τὸν ταύτης τυχόντα μέρος τι τῶν κεκρυμμένων μυστηρίων, ἤγουν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ τὸν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κείμενον καὶ εἰς ἕκαστον κτίσμα. Γεννᾶται δὲ αὕτη ἐκ τῆς διακρίσεως καὶ δύναται κατανοεῖν τοὺς λόγους τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν· καὶ τούτου χάριν λέγεται θεωρία τῶν ὄντων, ἤγουν τῶν κτισμάτων, ἀλλ᾽ αὕτη μὲν φυσική ἐστι καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τοῦ νοὸς γίνεται. Εἰ δέ τις ἐλθεῖν εἰς προόρασιν καταξιωθῇ πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν, ὑπὲρ φύσιν ἐστὶ τοῦτο· διότι μόνος ὁ Θεὸς προγινώσκει τὰ πάντα ἐν πᾶσι, καὶ διατί ἐποίησεν ἕκαστον πρᾶγμα, ἢ λόγον τῆς θείας Γραφῆς, καὶ κατὰ χάριν δίδωσι τοῖς ἀξίοις τὸ γινώσκειν. Ὥστε ἡ μὲν θεωρία τῶν αὐτῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν κτισμάτων, ἡ λεγομένη φρόνησις, διόρασίς ἐστι καὶ φυσικὴ γνῶσις, ὅτι προϋπῆρχε μὲν ἐν τῇ φύσει, ἀλλὰ τὰ πάθη ἐσκότισαν τὸν νοῦν, καὶ εἰ μὴ διὰ τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς ὁ Θεὸς αἴρῃ τὰ πάθη, οὐ δύναται βλέπειν· ἡ δὲ προόρασις οὐχ οὕτως, ἀλλὰ χάρις ἐστι καὶ ὑπὲρ φύσιν· πλὴν κἀκείνη ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ οὐ γίνεται, κἂν φυσική ἐστιν, ἐπεὶ καὶ οἱ Ἕλληνες πολλὰ μὲν ἐπενόησαν, οὐχ εὗρον δὲ τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς κτίσμασιν, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὸν τὸν Θεόν, διότι οὐκ εἶχον τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν πίστιν τοῦ Ἀβραάμ. Τότε δὲ πιστὸς λέγεταί τις, ὅταν πιστεύῃ ἐκ τῶν ὁρωμένων τοῖς ἀοράτοις. Τὸ δὲ πιστεύειν τοῖς αὐτοῦ φαινομένοις, οὐ πιστεύει τῷ διδάσκοντι αὐτὸν ἢ κηρύττοντι· διὰ τοῦτο πρὸς δοκιμὴν τῆς πίστεως οἱ πειρασμοὶ μὲν φανεροί, αἱ δὲ ἀντιλήψεις ἄδηλοι· ἵνα ὁ πιστὸς διὰ τῆς ὑπομονῆς εὑρίσκῃ μετὰ τὴν ἔκβασιν τοῦ πειρασμοῦ τὴν γνῶσιν, κἀκ τούτου γινώσκῃ ὅτι ἠγνόει καὶ ὅτι εὐεργετεῖται, καὶ καρποῦται τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ἀγάπην πρός τε τὸν Θεὸν ὡς εὐεργέτην καὶ πρὸς τὸν πλησίον διὰ τὴν θεραπείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ φυσικῶς λογίζεται τοῦτο, καὶ χρέος, δι᾽ οὗ καὶ τὰς ἐντολὰς φυλάττειν ποθεῖ. Καὶ τὰ μὲν πάθη μισεῖ ὡς ἐχθρά, τοῦ δὲ σώματος καταφρονεῖ, ὡς ἐμπόδιον ἡγούμενος τῆς ἀπαθείας καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, ἤγουν τῆς σοφίας τῆς κεκρυμμένης[1]· καὶ εἰκότως κεκρυμμένη ἐστί. Διότι τῆς μὲν τοῦ Κόσμου σοφίας ὁ νικῶν καὶ τρυφῶν καὶ ἔχων τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ Κόσμου τούτου καὶ τὴν δόξαν, φαίνεται ταύτης φίλος· τῆς δὲ τοῦ Θεοῦ σοφίας, τὰ

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. β΄, 7.

ἐναντία τούτων ἀγωνίζεται ὁ ταύτης φίλος· ἤγουν ὁ καταπονούμενος καὶ ἐγκρατευόμενος καὶ ἔχων πᾶσαν θλῖψιν καὶ ἀτιμίαν διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Διότι ὁ μὲν τοῖς φαινομένοις ἀγαθοῖς καὶ τοῖς κάτω μαθήμασι καὶ βασιλεῦσι προσεγγίσαι ποθεῖ καὶ τούτου χάριν πάσχει πολλάκις, ὁ δὲ τοῖς Χριστοῦ παθήμασι συμπάσχει, ἵνα ὁ μὲν ἐνταῦθα ἔχῃ τὰς ἐλπίδας, εἰ ἄρα δυνηθῇ ἔχειν ταύτας, διότι πρόσκαιρά εἰσι καὶ δυσεπίτυχα· ὁ δέ, ἐνταῦθα μὲν κρύπτεται ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων[1], φησὶν ἡ θεία Γραφή, φανεροῦται δὲ ἐν τῷ μέλλοντι, ὅταν φανερὰ τὰ κρυπτὰ γένωνται. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ πρὸς παράκλησιν τοῖς πενθοῦσιν ἐνταῦθα ἡ γνῶσις τῶν κρυπτῶν, κατὰ τὸν Χρυσόστομον, δίδοται, δηλαδὴ ἡ θεωρία τῶν θείων Γραφῶν καὶ τῶν κτισμάτων. Ἐκ γὰρ τῆς πίστεως γεννᾶται ὁ φόβος, ἐξ οὗ τὸ πένθος, δι' οὗ ἡ ταπείνωσις, ἐξ ἧς ἡ διάκρισις καὶ ἐκ ταύτης ἡ διόρασις καὶ κατὰ χάριν ἡ προόρασις. Ὁ δὲ γνωστικὸς οὐκ ὀφείλει ὅλως στῆσαι ἴδιον νόημα, ἀλλὰ βούλεται ἀεὶ ἔχειν μάρτυρα τὴν θείαν Γραφὴν ἢ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος. Εἰ δὲ οὐκ ἔχει ταῦτα, οὐκ ἔστι γνῶσις ἀληθής, ἀλλὰ πονηρία καὶ πλάνη, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος περὶ τῶν ἀστέρων. Ὅτι ἡ μὲν θεία Γραφὴ ὀλίγα τινὰ ὀνομάζει, οἱ δὲ Ἕλληνες πλανώμενοι πολλὰ ὀνόματα λέγουσι· διότι ὁ μὲν σκοπὸς τῆς θείας Γραφῆς τοῦτό ἐστι, τὰ δυνάμενα σῶσαι τὴν ψυχήν, καὶ ἀποκαλύπτειν τισι τὰ μυστήρια τῶν θείων Γραφῶν καὶ τοὺς λόγους τῶν ὄντων, δηλαδὴ τὸν σκοπόν, δι' ὃν ἐγένετο ἕκαστον πρᾶγμα, πρὸς τὸ φωτίζειν τὸν νοῦν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ γινώσκειν τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ καὶ τὴν ἀνέκφραστον αὐτοῦ σοφίαν καὶ πρόνοιαν ἐκ τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ περὶ τῶν κτισμάτων· ἵνα ἐκ τῆς γνώσεως ταύτης φοβῆται τὴν παράβασιν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ ἀγνωσίαν καταγινώσκῃ, κἀντεῦθεν ταπεινοφρονεῖ καὶ ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν καὶ οὐ καταφρονεῖ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ, ὡς οἱ ἄμοιροι τῆς κατ' ἐνέργειαν γνώσεως αὐτοῦ· καὶ πάλιν κατέχει ἐξ αὐτοῦ τινα τῶν μυστηρίων, ἵνα ποθῇ καὶ μὴ ἀψίκορος γένηται ὡς ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔξωθεν εὑρὼν αὐτὸν ὁ ἐχθρός, ἕλκῃ αὐτὸν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μοχθηρίαν. Καὶ οὕτω μὲν γίνεται πρὸς τοὺς ἐναρέτους· τοὺς δὲ ἀγνώμονας, διὰ μὲν τῶν πειρασμῶν ἐκφοβεῖ πρὸς τὸ ἀπέχεσθαι τοῦ ἁμαρτάνειν, διὰ δὲ τῶν σωματικῶν εὐεργεσιῶν συγκροτεῖ πρὸς τὸ μὴ ἀπογινώσκειν. Καὶ ταῦτα μὲν διὰ τῆς ἀπείρου αὐτοῦ ἀγαθότητος ἀεὶ ποιεῖ ὁ Θεός, ἵνα σώσῃ πάντας καὶ ἐκ τῶν τοῦ διαβόλου παγίδων λυτρώσηται, εἴτε παρέχων, εἴτε κατέχων ἐξ ἡμῶν τὰς εὐεργεσίας καὶ τὰς γνώσεις, καὶ πρὸς τὴν εὐγνωμοσύνην ἑκάστου δίδωσι τὰ χαρίσματα καὶ τὰ νοήματα. Ὡσαύτως καὶ τὴν θείαν Γραφὴν ἐποίησε κρύπτεσθαι καὶ γινώσκεσθαί τισι πρὸς ὠφέλειαν, κατὰ τὴν προαίρεσιν τοῦ ἀναγινώσκοντος. Ὁ δὲ σκοπὸς τῶν ἔξω σοφιστῶν οὐκ ἦν οὕτως, ἀλλ' ἕκαστος εἶχε τὴν σπουδὴν πρὸς τὸ νικῆσαι τὸν ἕτερον καὶ φανῆναι σοφώτερος καὶ διὰ τοῦτο οὐχ εὗρον τὸν Κύριον ἐκεῖνοι, ἀλλ' οὐδ' οἱ κατ' αὐτοὺς ποιοῦντες, κἂν ἴσως

1. Πρβλ. Σοφ. Σολ. γ', 2

πολλὰ κοπιῶσιν· ὅτι οὐ κόποις, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, ἀλλὰ ταπεινώσει καὶ ἁπλότητι Θεὸς ἐμφανίζεται διὰ τῆς πίστεως, τῆς θεωρίας δηλαδὴ τῶν Γραφῶν καὶ τῶν κτισμάτων· περὶ ἧς φησὶν ὁ Κύριος, πῶς δύνασθε πιστεύειν, δόξαν παρ' ἀλλήλων ζητοῦντες, καὶ τὰ ἑξῆς[1]. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ μεγάλη πίστις, ἡ πᾶσαν μέριμναν ἐν τῷ Θεῷ τιθέναι δυναμένη, ἣν καλεῖ ὁ Ἀπόστολος θεμέλιον, ὁ δὲ τῆς Κλίμακος μητέρα τῆς ἡσυχίας καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ πίστιν τῆς θεωρίας καὶ θύραν[2] τῶν μυστηρίων. Ὁ γὰρ ταύτην ἔχων ἀμέριμνός ἐστιν ἐν πᾶσιν, ὡς οἱ Ἅγιοι πάντες, οἵτινες καὶ αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἔχουσι κατάλληλα, ὡς οἱ πάλαι δίκαιοι. Ὁ μὲν Πέτρος τῆς στερρότητος, ὁ δὲ Παῦλος τῆς ἀναπαύσεως· ὁ Ἰάκωβος πτερνιστής, ὡς πτερνίσας τὸν βελίαρ· καὶ ὁ μὲν Στέφανος ἐπώνυμός ἐστι τοῦ ἀμαράντου στεφάνου, ὁ δὲ Ἀθανάσιος τῆς ἀθανασίας καὶ ὁ Βασίλειος τῆς βασιλείας· καὶ ὁ μὲν Γρηγόριος τῆς ἐγρηγόρσεως τῆς σοφίας, ἤγουν τῆς Θεολογίας· ὁ δὲ Χρυσόστομος τοῦ πολυτίμου χρήματος καὶ τῆς πολυποθήτου χάριτος καὶ ὁ Ἰσαὰκ τῆς ἀφέσεως· καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὥσπερ ἐν τῇ Παλαιᾷ, οὕτω καὶ ἐν τῇ Νέᾳ κατάλληλα τὰ ὀνόματά εἰσι. Καὶ γὰρ ὁ Ἀδὰμ τῶν τετραπεράτων ἐπώνυμός ἐστι· τὸ μὲν α, Ἀνατολή· τὸ δὲ δ, Δύσις· τὸ δὲ α, Ἄρκτος καὶ τὸ μ, Μεσημβρία. Καὶ πάλιν ἄνθρωπος κατὰ τὴν τότε λέξιν, ἤγουν Συρικήν, πῦρ ὀνομάζεται, διὰ τὸ ὅμοιον τῆς φύσεως. Ἐξ ἑνὸς γὰρ ἀνθρώπου ἅπας ὁ κόσμος ἐγένετο, ὡς καὶ ἐκ μιᾶς λαμπάδος ὅσας βούλεταί τις ἄλλας ἅπτει κἀκείνη ἡ πρώτη ἀνελλιπής ἐστι. Μετὰ δὲ τὴν σύγχυσιν τῶν γλωσσῶν[3], ἡ μὲν ἐκ τῆς λήθης, ἣν ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἐτυμολογεῖ· ἡ δὲ ἐκ τῶν ἄλλων αὐτοῦ ἐπιτηδευμάτων· ἡ δὲ Ἑλλὰς πάλιν ἐκ τοῦ ἄνω ἀθρεῖν ἐτυμολογεῖ τὸν ἄνθρωπον· ἀλλὰ κυρίως αὐτοῦ φύσις ὁ λόγος ἐστί, διὸ καὶ λογικὸς λέγεται, ὡς ἴδιον ἔχων τοῦτο μόνος. Ἐν γὰρ τοῖς ἑτέροις αὐτοῦ ὀνόμασιν, ἔχει καὶ ἄλλα κτίσματα συνωνυμοῦντα αὐτῷ. Διὰ τοῦτο ὀφείλομεν καταλιπεῖν πάντα καὶ τὸν λόγον ὡς λογικοὶ προτιμῆσαι καὶ λόγους λόγῳ προσφέρειν τῷ τοῦ Θεοῦ Λόγῳ, ἵνα ἐξ αὐτοῦ ἀντὶ λόγων, λόγους Πνεύματος Ἁγίου λαβεῖν καταξιωθῶμεν ἐν τῷ νῦν, κατὰ τὸ λεγόμενον· δίδου εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ[4], ἤγουν τῷ εὐχομένῳ καλῶς σωματικὴν εὐχήν, δίδωσιν ὁ Θεὸς τὴν κατὰ νοῦν προσευχήν· καὶ τῷ ταύτην ἐπιμελῶς ἔχοντι, τὴν ἀνείδεον καὶ ἀσχημάτιστον ἐκ τοῦ ἁγνοῦ φόβου[5] τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν τῷ ταύτην καλῶς ποιοῦντι, τὴν θεωρίαν τῶν κτισμάτων· καὶ ἐκ ταύτης τὴν ἀρπαγὴν τοῦ νοὸς χαρίσεται πρὸς Θεολογίαν καὶ εὐεργεσίαν τοῦ μέλλοντος τῷ ἐκ πάντων σχολάζοντι καὶ ἐν αὐτῷ μελετῶντι ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ μὴ ἀκοῇ μόνῃ.

Ἡ γνῶσις τοίνυν, εἰ μὲν ἀκουσίως καὶ πρὸς ταπείνωσιν ἄγει τὸν ἔχοντα ταύτην ἐξ αἰσχύνης καὶ ὅτι περ ἔχει αὐτὴν παρ' ἀξίαν καὶ ὡς βλάβην ἀποστρέφεται, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος λόγον, διὰ χειρὸς ταπεινώ-

1. Ἰωάνν. ε', 44. 2. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει θυγατέρα. 3. Γέν. ια', 1 κ.έ.
4. Λ' Βκσ. β', 9. 5. Πρβλ. Ψαλμ. 18,10.

σεως, κἂν θεόσδοτος ἴσως ἐστιν, εὖ ἂν ἔχῃ. Εἰ δὲ ὡς ὁ ποτὲ ὑπὸ τῶν αἰθιόπων διὰ τριοδόντων ἀνασπασθείς, ὢ τῆς συμφορᾶς, πῶς εἶχεν οὗτος ὄνομα μέγα καὶ τοσοῦτον ἠγαπᾶτο ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε πάντας θρηνῆσαι αὐτοῦ τὸν θάνατον καὶ ὡς ζημίαν μεγάλην ἠγήσασθαι τὴν αὐτοῦ στέρησιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν ἣν εἶχε κεκρυμμένην, ἤκουσεν ἀπὸ τοῦ ὕψους ὁ ταῦτα θεωρῶν· μὴ ἀναπαύσετε αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀνέπαυσέ με μίαν ὥραν. Βαβαί, ὁ ὀνομαζόμενος ὑπὸ πάντων Ἅγιος καὶ ὅτι δι' εὐχῶν αὐτοῦ ἤλπιζον σωθῆναι πολλοὶ ἐκ παντοίων πειρασμῶν, οὕτως εἶχε τὸ τέλος διὰ τὴν ἔπαρσιν· καὶ ὅτι μὲν διὰ ταύτην ἦν ἡ αἰτία, παντί που δῆλον. Εἰ γὰρ ἦν ἄλλη ἁμαρτία, οὐκ ἂν ἠδύνατο πάντας λαθεῖν, ἀλλ' οὐδὲ πᾶσαν ὥραν ταύτην ποιεῖν· εἰ δὲ αἵρεσις ἦν, κατὰ πᾶσαν ὥραν μὲν ὁ αἱρετικὸς παροργίζει τὸν Θεὸν τῇ ἑαυτοῦ βλασφημίᾳ κατὰ γνώμην, πλὴν οὐδ' αὕτη ἀφανὴς εἰς τὸ παντελὲς γίνεται, ἀλλὰ κατ' οἰκονομίαν Θεοῦ φανεροῦται πρὸς διόρθωσιν τοῦ ἔχοντος αὐτήν, ἐὰν βουληθῇ μεταστρέψαι· εἰ δὲ μήγε, πρὸς ἄλλων ἀνθρώπων ἀσφάλειαν. Διὰ τοῦτο αὕτη μόνη ἡ ὑψηλοφροσύνη τῇ αὐταρεσκείᾳ δύναται λαθεῖν πάντας, σχεδὸν καὶ αὐτὸν τὸν ἔχοντα ταύτην, κἂν οὐ παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς πειρασμούς, ἐξ ὧν ἔρχεται ἡ ψυχὴ εἰς ἔλεγχον καὶ γινώσκει τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν καὶ ἀγνωσίαν. Διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ καὶ μίαν ὥραν εἶχε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀνάπαυσιν ἐν τῇ ἀθλίᾳ ψυχῇ ἐκείνῃ, ὅτι ἀεὶ τὸν αὐτὸν λογισμὸν εἶχε καὶ ἠγάλλετο ἐπ' αὐτῷ, ὡς τινι κατορθώματι, διὸ καὶ ἐσκοτίσθη, ὡς οἱ δαίμονες. Διὰ τὸ μὴ φαίνεσθαι ὅλως πταίων, ἴσως ἔστρεφε* τὸ ἓν πάθος ἀντὶ τῶν λοιπῶν, καὶ ἤρκει τοῦτο τοῖς δαίμοσιν, ὡς ἀναπληροῦν δυνάμενον τὸν τόπον τῶν ἄλλων κακῶν, ὥς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος. Οὐκ ἐγὼ δὲ ταύτην τὴν διάκρισιν καὶ θεωρίαν εὗρον τῆς ὑποθέσεως ταύτης, ἀλλ' ἐκ τοῦ Ἁγίου Γέροντος ἀκούσας ἔγραψα· ὡς ἔφη καὶ περὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἀπλοῦ, ὅτι διὰ τοῦτο οὐκ ἤκουσεν ὁ δαίμων εὐθὺς τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, διὰ τὸ εἰπεῖν αὐτῷ ὁ Μέγας Ἀντώνιος, Ἀββᾶ Παῦλε, ἔκβαλε τὸν δαίμονα τῆς κόρης ταύτης· καὶ οὐκ ἔβαλεν εὐθὺς μετάνοιαν ὑπακούσας, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἀντέλεγεν, εἰπών, σὺ δὲ τί; καὶ μετὰ τὸ ἀκοῦσαι ὅτι ἐγὼ οὐκ ἀδειάζω, τότε ὑπήκουσε· καὶ τούτου χάριν, ἔφη ὁ μακάριος Γέρων, ὅτι οὐκ ἐξῆλθεν εὐθὺς ὁ δαίμων, ἀλλὰ μετὰ τὸ κοπιᾶσαι πολλά· καὶ εἰκότως. Οὐ μόνον γὰρ ὡς θεοφορούμενος πιστεύεται ὁ Γέρων, ἀλλὰ ἡ τοῦ νιπτῆρος μαρτυρεῖ[1] καὶ ἡ τοῦ Μωυσέως ἀντιλογία[2] καὶ ἡ τοῦ Προφήτου τοῦ ζητοῦντός ποτε πληγῆναι ἀπό τινος[3]. Ἀλλ' ἐπειδὴ ἔχει ἡ Ἱστορία αὕτη θεωρίαν καὶ οὐκ ἐρρέθη, ῥηθήσεται ἐνταῦθα[4].

Βασιλεύς τις ἀναφέρεται εἰς τὰ Παραλειπόμενα τυραννικῶς διοικῆσαι τὴν Βασιλείαν, ὥστε ὁ φιλάνθρωπος Θεός, μὴ φέρων τὴν τυραννίδα, ἐκέλευσε τὸν Προφήτην ἀπελθεῖν καὶ ἐλέγξαι τὸν Βασιλέα ἐκεῖνον. Ὁ δὲ τὴν ἀπήνειαν αὐτοῦ γινώσκων, οὐκ ἤθελεν ἁπλῶς ἀπελθεῖν, μήπως, θεασάμενος αὐτὸν μακρόθεν καὶ γνοὺς δι' ἣν αἰτίαν παρεγένετο, ἀποδιώξῃ αὐτόν, καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ ὁ Προφήτης ἐλέγξαι αὐτόν· ἢ πάλιν ἀρξάμενος τοῦ λέγειν ἐκ τοῦ Θεοῦ μου ἀπεστάλην τῆς ἀπηνείας σου ἕνεκα, οὐ μὴ προσχῇ τοῖς λεγομένοις· ἀλλ' ἐπραγματεύσατο τοῦτο, ἵνα ὑπό τινος πληγῇ καὶ ἠμαγμένος ἀπέλθῃ ὡς ἐγκαλῶν, ὅπως ἐκ τούτου πλανήσῃ τὸν Βασιλέα τεχνικῶς καὶ ἀκοῦσαι τῶν λεγομένων ποιήσῃ. Καὶ διοδεύσας εὑρέ τινα παρὰ τὴν ὁδὸν ἔχοντα ἀξίνῃν, εἰπὼν πρὸς αὐτόν· τάδε λέγει Κύριος· ἄρόν σου τὴν ἀξίνην καὶ πλῆξόν μου τὴν κάραν· ὁ δέ, θεοσεβὴς ὤν, ἔφη, οὐδαμῶς κύριέ μου, τοῦ Θεοῦ εἰμι ἐγώ, οὐ μὴ βάλω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν Κυρίου. Καὶ εἶπεν ὁ Προφήτης· τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ' ὧν οὐχ ὑπήκουσας τῆς φωνῆς Κυρίου, ἐλθέτω λέων ἐκ τῆς ἐρήμου καὶ φαγέτω σε. Τοῦτο τοίνυν οὐκ ἦν ὀργή, μὴ γένοιτο· ἀλλὰ πρὸς ὠφέλειαν πολλῶν ἐγένετο· καὶ ὅτι ἄξιος ἦν ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ ἁπλῶς, ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' ἵνα κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου βρωθῇ ὑπὸ τοῦ θηρίου καὶ στέφανον διὰ τοῦ πικροῦ θανάτου ἀπολάβῃ· ὡς φησι τὸ Γεροντικὸν περὶ τῶν τεσσάρων ἱερέων τῶν ποιησάντων τὴν συμφωνίαν, καὶ πῶς ηὔχοντο οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ, ἵνα βρωθῇ ὁ διακονητὴς αὐτῶν ὑπὸ τοῦ λέοντος διὰ τὴν πορνείαν ἣν ἐποίησεν, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῶν ὁ Κύριος, ἀλλ' ἔκρινεν ἀκοῦσαι τοῦ ἡσυχαστοῦ δεομένου ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ἀποστῇ ἀπ' αὐτοῦ ὁ λέων. Εἶτα εὑρὼν ὁ Προφήτης ἄλλον ὑπήκοον εἶπεν αὐτῷ· τάδε λέγει Κύριος· ἄρόν σου τὴν ἀξίνην καὶ πλῆξόν μου τὴν κάραν· ὁ δέ, τάδε λέγει Κύριος, ἀκούσας, ἀδιακρίτως ἔπληξε τὴν κάραν τοῦ Προφήτου τῇ ἑαυτοῦ ἀξίνῃ, καὶ ὁ Προφήτης, καθάπερ ὁ Μωυσῆς ποτε[1], ἔφη πρὸς αὐτόν· εὐλογία Κυρίου ἐπὶ σέ, ὅτι ἤκουσας φωνῆς Κυρίου. Ὥστε ὁ μὲν ἐξ ἀγαθότητος πολλῆς, ἠδέσθη τὸν Προφήτην καὶ οὐχ ὑπήκουσεν, ὡς ὁ Πέτρος ἐν τῷ νιπτῆρι[2]· ὁ δὲ ἀδιακρίτως ὑπακοὴν ἐτελείωσεν, ὡς ὁ λαὸς τοῦ Μωυσέως ὑπακοὴν ἐτελείωσεν ἐν τῷ κατασφάξαι ἀλλήλους[3]. Καὶ ἐν μὲν τῷ φανερῷ, ὁ ἀκούων τοῦ θείου βουλήματος κρεῖττον ποιεῖ· ἔχει γὰρ σοφώτερον καὶ δικαιότερον τῆς φυσικῆς γνώσεως τὸ ὑπὲρ φύσιν ἐπίταγμα τοῦ Δεσπότου τῆς φύσεως· ὁ δὲ παρακούων ἔλαττον ποιεῖ, ὡς ἔχων τὰ αὐτοῦ φαινόμενα καλά, δικαιότερα τῶν τοῦ Θεοῦ· ἐν δὲ τῷ κρυπτῷ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ὑπακοῆς ἢ τῆς παρακοῆς. Ὅστις γὰρ ἔχει σκοπὸν ἀρέσαι Θεῷ, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ κρεῖττον ποιῶν. Καὶ εἰς μὲν τὸ φανερὸν φαίνεται ὁ Θεὸς ὀργιζόμενος τῷ παρακούσαντι καὶ εὐλογῶν τὸν ἀκούσαντα· ἐν δὲ τῷ κρυπτῷ οὐχ οὕτως, ἀλλ' ὡς εἴρηται κατὰ θεωρίαν φυσικὴν ἐπίσης ἦσαν ἀμφότεροι καὶ ἀγαθοὶ ἐτύγχανον, διότι κατὰ Θεὸν ἦν ὁ σκοπὸς καὶ τῶν δύο. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Ὁ δὲ Προφήτης ἀπελθὼν εἰς τὸν Βασιλέα καὶ στὰς ἐνώπιον αὐτοῦ εἶπεν· ἐκδίκησόν με, ὦ Βασιλεῦ· ἐρχομένῳ γάρ μοι ὑπήντησέ τις καθ' ὁδὸν καὶ ἔπληξέ μου τὴν κεφαλήν. Καὶ ὁ Βασιλεὺς ὁρῶν τὰ αἵματα καὶ τὴν πλη-

*Ἴσως ἔστρεφε.

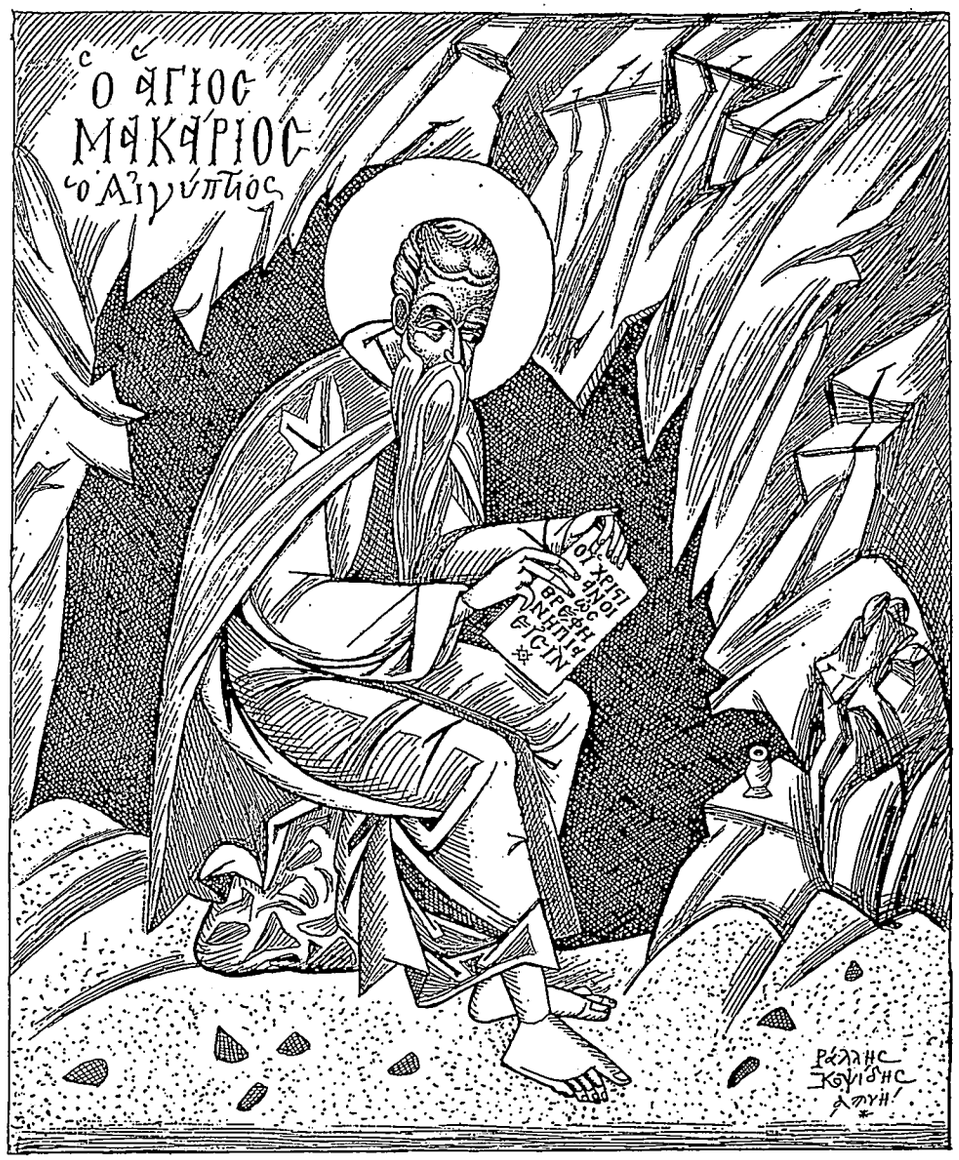
1. Ἰωάνν. ιγ', 7. 2. Ἐξ. δ', 10. 3. Γ' Βασ. κα', 35.
4. Βλ. τὴν ὅλην ἱστορίαν ἐν Γ' Βασ. κα', 35 - 42.

1. Ἐξ. λβ', 29. 2. Ἰωάνν. ιγ', 9. 3. Ἐξ. λβ', 26-29.

γήν, ἐθυμώθη κατὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ, πλὴν οὐ κατὰ τοῦ ἐγκαλοῦντος, ἀλλὰ μᾶλλον νομίζων ὅτι ἄλλον τινὰ κρῖναι ἔχει καὶ οὐχ ἑαυτόν, ἀπεφήνατο κατὰ τοῦ ποιήσαντος τοῦτο βαρέως. Ὁ δὲ Προφήτης, τυχὼν οὗπερ ἤλπιζε, λέγει· καλῶς εἶπας, ὦ Βασιλεῦ· διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος, διαρρήσσων διαρρήξω τὴν Βασιλείαν ἐκ τῆς χειρός σου καὶ ἐκ τοῦ σπέρματός σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ ποιήσας ταῦτα· κἀκ τούτου πεπλήρωκεν ὁ Προφήτης τὸν χρησμὸν ὡς ἠβούλετο καὶ ἐντέχνως ἐποίησε τὸν Βασιλέα προσέχειν τοῖς λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθε δοξάζων τὸν Θεόν. Τοιαῦται οὖν ψυχαὶ ἦσαν αἱ τῶν προφητῶν· φιλοῦσαι τὸν Θεὸν καὶ ὑπὲρ τοῦ βουλήματος αὐτοῦ πάσχειν σπουδάζουσαι ἐκ τῆς θεογνωσίας· καὶ εἰκότως. Ὁ γὰρ γινώσκων ἀκριβῶς ὁδόν τινα ἢ ἐπιστήμην, μετὰ προθυμίας ἁπάσης καὶ εὐκολίας μετέρχεται ταύτην, καὶ ἄλλοις δείκνυσιν ἀσφαλῶς τὴν ὁδοιπορίαν ἢ τὰ μυστήρια τῆς τέχνης καὶ νοήματα, κἂν αὐτὸς ἴσως νέος τῇ ἡλικίᾳ καὶ ἰδιώτης τυγχάνῃ πολλάκις, κἀκεῖνοι πολυχρόνιοί εἰσι καὶ σοφοὶ εἰς ἄλλα μαθήματα. Οἱ γὰρ Προφῆται, Ἀπόστολοι καὶ Μάρτυρες οὐκ ἔμαθον τὴν θεογνωσίαν καὶ τὴν σοφίαν ἐξ ἀκοῆς ὡς ἡμεῖς, ἀλλ᾽ αἵματα ἔδωκαν καὶ ἔλαβον πνεῦμα, κατὰ τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν Γερόντων· δὸς αἷμα καὶ λάβε πνεῦμα. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Πατέρες ἀντὶ Μαρτυρίου αἰσθητοῦ, κατὰ συνείδησιν ἐμαρτύρησαν, ἔχοντες ἀντὶ θανάτου σωματικοῦ τὸν κατὰ προαίρεσιν, ἵνα νικήσῃ ὁ νοῦς τὰ σαρκικὰ θελήματα καὶ βασιλεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις νῦν τε καὶ ἀεί. Ἀμήν· εἰς τοὺς αἰῶνας.

Τέλος τῶν τοῦ Πέτρου τοῦ
Δαμασκηνοῦ πονημάτων.
Τῷ δὲ θεῷ ἡ χάρις.

Προσδράμωμεν τῷ καλοῦντι Χριστῷ προθύμως, ἐχχέοντες ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς καρδίας· καὶ μὴ τὴν ἑαυτῶν, ἐθελοκακοῦντες, ἀπογινώσκομεν σωτηρίαν. Καὶ τοῦτο γὰρ τοῦ πονηροῦ σόφισμα, ὑπομνήσει προτέρων ἁμαρτιῶν ὀδοποιεῖν εἰς ἀπόγνωσιν.

σύντομος βιογραφία τοῦ ἁγίου
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ,
ἧς ἡ μνήμη Ἰανουαρίου 19΄

ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, ὁ τὴν τοῦ Μεγάλου ἔχων ἐπίκλησιν, ἣν ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου, ἐν ἔτει τριακοστῷ ἑβδομηκοστῷ ἀπὸ Χριστοῦ· ὃς ὑπερβολικοῖς πόνοις ἀσκήσεως, τοῦ μογήρους βίου τύπος καὶ παράδειγμα χρηματίσας καὶ εἰς ἄκρον ἐκπαιδευθείς τὰς θείας Γραφάς, λόγους πολυειδεῖς συνεγράψατο, ψυχικῆς ὠφελείας καὶ θεοσοφίας πεπληρωμένους τοῦ Πνεύματος· πεντήκοντα δ' οὗτοι πάντες εἰσίν· οὓς Συμεὼν ὁ Μεταφραστής, ὁ ἐπὶ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος, κατὰ τὸ ὀκτακοσιοστὸν ἑξηκοστὸν ἔτος ἀκμάσας, τῆς ἐν αὐτοῖς κοινωφελοῦς διδασκαλίας καὶ πνευματικῆς σοφίας ἀποθαυμάσας, μετέφρασεν, εἰς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν κεφάλαια διελὼν διὰ τὸ εὐσύνοπτον· καὶ τῷ θελκτηρίῳ καὶ ἐπαγωγῷ τῆς καλῆς ἐκείνης γλώττης καὶ τῇ εὐφραδείᾳ τῶν Ἀττικῶν χαρίτων καταγλαΐσας, γλυκυτέρους μέλιτος παρεσκεύασε ταῖς τῶν ἐντυγχανόντων ἀκοαῖς· ἵν' ὥσπερ τῷ ὕψει τῶν νοημάτων καὶ τῷ ἠθικῷ τῆς διδασκαλίας πολλῶν εἰσι διαφέροντες, οὕτω καὶ τῷ κάλλει τῆς φράσεως καὶ τῇ τῶν σχημάτων γοργότητι, οὐδενὸς ἑτέρου καθυστερίζωσι, κἀκ τούτων ἄρα καὶ τὰς καρδίας τῶν ἐγκυπτόντων τῇ γλυκυτάτῃ τῆς συνθήκης ἠχολογίᾳ κατακηλοῦντες, μετ' εὐχαριστίας ἁπάσης ἀναγινώσκωνται.

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ
ΕΙΣ ΡΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ
ΛΟΓΟΣ Α΄.

χάριτι μὲν καὶ δωρεᾷ τοῦ Πνεύματος θείᾳ ἕκαστος ἡμῶν τὴν σωτηρίαν πορίζεται· πίστει δὲ καὶ ἀγάπῃ, ἀγῶνί τε προαιρέσεως αὐτεξουσίου, τοῦ τελείου μέτρου τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι δύναται· ἵν' ὥσπερ χάριτι, οὕτω καὶ δικαιοσύνῃ τῆς αἰωνίου κληρονομήσῃ ζωῆς· μήτε διὰ μόνης τῆς θείας δυνάμεώς τε καὶ χάριτος, μὴ καὶ τοὺς ἰδίους συνεισενεγκὼν ἱδρῶτας, τῆς τελείας προκοπῆς ἀξιούμενος· μήτε πάλιν ἐκ μόνης τῆς οἰκείας σπουδῆς καὶ δυνάμεως, μὴ καὶ θείας ἄνωθεν συνεφαπτομένης χειρός, τοῦ τελείου τῆς ἐλευθερίας μέτρου καὶ τῆς καθαρότητος ἐφικνούμενος. Ἐὰν γὰρ μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, φησίν, καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων, ὁ κοπιῶν τε καὶ οἰκοδομῶν εἰς μάτην ὁμοίως[1].

β΄. Ἐρώτησις. Τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πρὸς ὃ δήπου προτρέπεται καὶ παρακαλεῖ ὁ Ἀπόστολος ἕκαστον ἡμῶν φθάσαι[2]; Ἀπόκρισις. Ἡ τελεία τῆς ἁμαρτίας κάθαρσις καὶ τῶν τῆς ἀτιμίας παθῶν ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ τῆς ἄκρας ἀρετῆς ἀνάληψις. Ὅπερ ἐστίν, ὁ καθαρισμός τε καὶ ἁγιασμὸς τῆς καρδίας, ὁ διὰ τῆς μετουσίας τοῦ τελείου καὶ θεϊκοῦ Πνεύματος ἐν πληροφορίᾳ γινόμενος. Μακάριοι γάρ, φησίν, οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται[3]· καί, γίνεσθε καὶ ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ Πατὴρ ἡμῶν[4] ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστι[5]· καί, γενηθήτω, φησὶν ὁ Δαβίδ, ἡ καρδία μου ἄμωμος ἐν τοῖς δικαιώμασί σου ὅπως ἂν μὴ αἰσχυνθῶ[6]· καὶ αὖθις· τότε οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ἐν τῷ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς ἐντολάς σου[7]· καὶ

1. Ψαλμ. 126, 1. 2. Πρβλ. Ῥωμ. ιβ΄, 2, Α΄ Θεσσ. δ΄, 3. 3. Ματθ. ε΄, 8.
4. Γραπτέον ὑμῶν. 5. Ματθ. ε΄, 48. 6. Ψαλμ. 118, 80.
7. Ψαλμ. 118,6.

πρὸς τὸν ἐρωτῶντα δὲ πάλιν, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου; ἢ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ; ἀθῷος χερσίν, ἀποκρίνεται, καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ[1], τῆς διὰ πράξεως καὶ διανοίας ἐπιτελουμένης ἁμαρτίας τὴν τελείαν ἐντεῦθεν δηλῶν ἀναίρεσιν.

γ΄. Τὰ ἀφανῆ πάθη, φησί, καὶ κρύφια, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπιστάμενον δυσαπάλλακτα ὄντα καὶ οἱονεὶ τῇ ψυχῇ κατερριζωμένα, διὰ τοῦ Δαβὶδ δείκνυσι, πῶς ἄρα τούτων ποιητέον τὴν κάθαρσιν· ἐκ τῶν κρυφίων μου γὰρ καθάρισόν με[2], φησίν, ὡς διὰ πολλῆς τῆς δεήσεώς τε καὶ πίστεως καὶ τῆς πρὸς Θεὸν τελείας ῥοπῆς, τῇ συνεργείᾳ τοῦ Πνεύματος, κατεργασθῆναι δυναμένων ἡμῶν· πλὴν ἀλλὰ καὶ ἡμῶν πρὸς ταῦτα ἀντιτεινόντων καὶ φυλακῇ πάσῃ τηρούντων τὴν ἑαυτῶν καρδίαν[3].

δ΄. Καὶ ὁ μακάριός φησι Μωυσῆς, διὰ τύπων ὑποδεικνὺς τὸ μὴ δεῖν γνώμαις δυοῖν, κακοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ, τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τῷ ἀγαθῷ μόνῳ ἀκολουθεῖν, καὶ τὸ μὴ χρῆναι δύο καρποὺς γεωργεῖν, χρηστοῦ καὶ χείρονος, ἀλλὰ χρηστὰ μόνα, οὕτω φησίν· οὐ ζεύξεις ἐν τῇ ἄλῳ σου ἀλλογενῆ ζῷα ἐπὶ τὸ αὐτό, οἱονεὶ βοῦν καὶ ὄνον[4]· ἀλλὰ τὰ ὁμογενῆ ζεύξας ἀλωήσεις τὸν ἀμητόν σου· τοὐτέστι ἵνα μὴ ἐν τῇ ἄλῳ τῆς καρδίας ἡμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρετὴ καὶ κακία τὴν ἐργασίαν ἔχῃ, ἀλλ᾽ ἡ ἀρετὴ μόνη. Οὐ συνυφανεῖς ἐρέῳ ἱματίῳ λινοῦν, οὐδὲ πάλιν λινῷ ἔριον[5]· οὐ γεωργήσεις ἐν τῇ χώρᾳ τῆς γῆς σου δύο καρποὺς ἐπὶ τὸ αὐτό[6]· οὐκ ἐπιβαλεῖς ἑτερογενὲς ζῷον εἰς γονὴν ἑτέρῳ· ἀλλὰ τὰ ὁμογενῆ τοῖς ὁμογενέσι συζεύξεις. Διὰ τούτων δὲ πάντων αἰνίττεται μυστικῶς, τὸ μὴ δεῖν κακίαν καὶ ἀρετήν, ὥσπερ εἴρηται, ἐν ἡμῖν γεωργεῖσθαι· ἀλλὰ μονοτρόπως τὰς τῆς ἀρετῆς γονὰς ἀποτίκτεσθαι· καὶ τὸ μὴ δυσὶ πνεύμασι, τῷ πνεύματι τοῦ Θεοῦ καὶ τῷ πνεύματι τοῦ Κόσμου τὴν ψυχὴν κοινωνεῖν, ἀλλὰ μόνῳ τῷ τοῦ Θεοῦ πνεύματι, καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ πνεύματος μόνου καρπογονεῖν. Διὰ τοῦτο γάρ, φησί, πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου κατωρθούμην· πᾶσαν ὁδὸν ἄδικον ἐμίσησα[7].

ε΄. Οὐκ ἀπὸ τῶν φανερῶν ἁμαρτημάτων μόνον, οἷον πορνείας, φόνου, κλοπῆς, γαστριμαργίας, καταλαλιᾶς, ψεύδους, φιλαργυρίας τε καὶ πλεονεξίας καὶ τῶν τοιούτων, ἁγνεύειν δεῖ τὴν παρθένον ψυχὴν καὶ τῷ Θεῷ συναφθῆναι προῳρημένην, ἀλλὰ καὶ πολλῷ πλέον ἀπὸ τῶν κρυφίων, ὡς προειρήκαμεν· τοὐτέστιν ἐπιθυμίας, κενοδοξίας, ἀνθρωπαρεσκείας, ὑποκρίσεως, φιλαρχίας, δόλου, κακοηθείας, μίσους, ἀπιστίας, φθόνου, φιλαυτίας, τύφου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ὁμοίως. Οἶδε γάρ, φησὶν ἡ Γραφή, τὰ κρύφια ταῦτα τῆς ψυχῆς ἁμαρτήματα ἐν ἴσῳ τοῖς ἐκτὸς τίθεσθαι. Κύριος γάρ φησι, διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων[8]· καί, ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος[9]· τὸν δόλον ἐπ᾽ ἴσης τῷ φόνῳ δεικνύων ὑπὸ Θεοῦ βδελυσσόμενον· καί, τῶν λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν πλησίον αὐτῶν, καὶ

1. Ψαλμ. 23,4. 2. Ψαλμ. 18,13. 3. Παροιμ. δ΄, 23.
4. Δευτ. κβ΄, 10. 5. Δευτ. κβ΄, 11. 6. Δευτ. κβ΄, 9.
7. Ψαλμ. 118, 128. 8. Ψαλμ. 52,6. 9. Ψαλμ. 5,7.

τὰ ἑξῆς[1]. Καὶ πάλιν· καὶ γὰρ ἐν καρδίᾳ ἀνομίας ἐργάζεσθε ἐν τῇ γῇ[2]· καί, οὐαὶ ὑμῖν, ὅταν καλῶς εἴπωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι[3], τοὐτέστιν, ὁπόταν ὑμῖν ἐστι θέλησις παρὰ ἀνθρώπων καλῶς ἀκούειν καὶ τῆς δόξης καὶ τῶν ἐπαίνων αὐτῶν ἐξήρτησθε· ἐπεί, πῶς δυνατὸν ἀγαθοεργοῦντας ἐσάπαν λαθεῖν; Ἄλλως τε δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος, λαμψάτω, λέγει, τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων[4]· πλήν, ἀλλ᾽ εἰς δόξαν σπεύδετε τοῦ Θεοῦ, φησί, τὸ ἀγαθὸν πράττειν καὶ μὴ διὰ δόξαν ἰδίαν, μηδ᾽ ὡς τῶν ἀνθρωπίνων ἐπαίνων ἐρωτικῶς ἔχοντες. Καὶ γὰρ καὶ ἀπίστους εἶναι τούτους ἀπέδειξεν εἰπών· πῶς δύνασθε πίστιν ἔχειν, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητοῦντες;[5] Ὅρα καὶ τὸν Ἀπόστολον, πῶς ἀπαιτεῖ τὴν ἀκρίβειαν καὶ αὐτοῦ μέχρι τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν; πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ἐντέλλεται ποιεῖν· εἴτε γάρ, φησίν, ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτέ τι ἄλλο ποιεῖτε, εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε[6]· Ὁ δέ γε θεῖος Ἰωάννης τὸ μῖσος τῷ φόνῳ συντάττων, ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, φησίν, ἀνθρωποκτόνος ἐστίν[7].

ς΄. Ἡ ἀγάπη πάντα στέγει, πάντα ὑπομένει· ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει[8]. Τὸ οὐδέποτε ἐκπίπτει, τοῦτο δηλοῦντός ἐστιν· ὅτι περ οἱ τῶν εἰρημένων χαρισμάτων τοῦ πνεύματος ἐπιτυχόντες, μήπω δὲ διὰ τῆς πληρεστάτης καὶ ἐνεργοῦς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, τῆς ἄκρας τῶν παθῶν ἐλευθερίας ἀξιωθέντες, οὐδέπω τοῦ ἀσφαλοῦς ἥψαντο· ἀλλ᾽ ἐν κινδύνῳ ἔτι καὶ ἀγῶνι καὶ φόβῳ τὰ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἔστηκε, διὰ τὰ πνευματικὰ δήπου τῆς πονηρίας[9]. Τοῦτο γὰρ τὸ μέτρον μηκέτι ὑπὸ πτῶσιν ὄν, μηδὲ πάθος, ὑπέδειξε τοιοῦτον ὑπάρχον, ὡς γλώσσας Ἀγγέλων καὶ προφητείαν, πᾶσάν τε τὴν γνῶσιν καὶ τὰ τῶν ἰαμάτων χαρίσματα μηδὲν εἶναι πρὸς ἐκεῖνο παραβαλλόμενα[10].

ζ΄. Διὰ τοῦτο τῆς τελειότητος ὑπέφηνε τὸν σκοπόν· ἵν᾽ ἕκαστος πτωχὸν ἑαυτὸν ὑπὸ τηλικούτου πλούτου διαγινώσκων, θερμῷ τῷ πνεύματι καὶ συντόνῳ, πρὸς τὸ ἔσχατον κατεπείγηται καὶ τὸν πνευματικὸν οὕτω τρέχῃ δρόμον, ἄχρις ἂν καταλάβοι, καθὼς εἴρηται· οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε[11].

η΄. Τὸ ἀπαρνήσασθαι ἑαυτόν[12], τοῦτο νόμιζε εἶναι· τὸ ἔκδοτον εἰς ἅπαν τῇ ἀδελφότητι παρασχεῖν καὶ θελήματι ἰδίῳ παντάπασι μὴ στοιχεῖν, μήτε τινὸς κύριον εἶναι, ὅτι μὴ τοῦ ἐνδύματος μόνου· ἵνα πάντοθεν ἄνετος ὤν, τῶν ἐπιταττομένων αὐτῷ μόνων μετὰ χαρᾶς ἔχηται· τοὺς ἀδελφοὺς ἅπαντας καὶ μάλιστα τοὺς ἐξηγουμένους καὶ τὰ βάρη τῆς Μονῆς ἀναδεδεγμένους, κυρίους καὶ δεσπότας διὰ Χριστὸν ἡγούμενος, Χριστῷ πειθόμενος τῷ εἰπόντι· ὁ θέλων ἐν ὑμῖν πρῶτος εἶναι καὶ μέγας, ἔστω πάντων

1. Ψαλμ. 27,3. 2. Ψαλμ. 57,3. 3. Λουκ. ς΄, 26.
4. Ματθ. ε΄, 16. 5. Ἰωάνν. ε΄, 44. 6. Α΄ Κορ. ι΄, 31.
7. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 15. 8. Α΄ Κορ. ιγ΄, 7-8. 9. Πρβλ. Ἐφεσ. ς΄, 12.
10. Α΄ Κορ. ιγ΄, 1 κ. ἑ. 11. Α΄ Κορ. ι΄, 24. 12. Ματθ. ις΄, 24.

ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος καὶ πάντων δοῦλος[1], μὴ δόξαν, μὴ τιμήν, μὴ ἔπαινον τόγε ἐκείνου, ἐπὶ τῇ διακονίᾳ ἢ πολιτείᾳ, παρὰ τῶν ἀδελφῶν ποριζόμενος· διακονοῦντες γάρ, φησί, μετὰ πάσης εὐνοίας, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι[2]· ἀλλ᾽ ὀφειλέτην ἑαυτὸν διὰ παντὸς ἡγούμενος τῆς ἐν ἀγάπῃ τε καὶ ἁπλότητι πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς διακονίας.

θ΄. Τοὺς ἐξηγουμένους τῆς ἀδελφότητος, ὡς μεγάλῳ ἔργῳ ἐπιβαλλομένους, πρὸς τὰς τῆς κακίας ἀντιτέχνους μεθοδείας διὰ ταπεινοφροσύνης ἀγωνίζεσθαι δεῖ, ἵνα μὴ πάθει ὑπερηφανίας ὡς τῶν ὑποτεταγμένων ἀδελφῶν κατεξουσιάζοντες, ἀντὶ μεγίστου κέρδους, ζημίαν ἑαυτοῖς προξενήσωσιν· ἀλλ᾽ ὡς εὔσπλαγχνοι πατέρες καὶ δουλεύειν μᾶλλον διὰ τὸν Θεὸν ἐκδόντες τῇ ἀδελφότητι ἑαυτούς, σωματικῶς τε καὶ πνευματικῶς, ὑπὲρ αὐτῶν φροντίζωσι καὶ ὡς τέκνων Θεοῦ διὰ παντὸς ἐπιμέλωνται. Πρὸς μὲν τὸ ἐμφανὲς τὴν τάξιν τοῦ προεστῶτος οὐκ ἀποβαλλόμενοι, οἷον τὸ ἐπιτάξαι ἢ συμβουλεῦσαι τοῖς δοκιμωτέροις, ἢ ἐπιτιμῆσαί τινι ἢ ἐλέγξαι ὅπου χρή, καὶ ἐν ᾧ δεῖ παρακαλέσαι· ἵνα μὴ προφάσει ταπεινώσεως ἢ πραότητος, ἐν συγχύσει τὰ μοναστήρια ᾖ, τὴν προσήκουσαν τάξιν τῶν τε προεστώτων καὶ ὑποβεβηκότων οὐκ ἀποσώζοντα. Ἓν δέγε τῷ ἀφανεῖ τῆς διανοίας, ὡς δούλους ἀναξίους πάντων τῶν ἀδελφῶν ἑαυτοὺς ἡγούμενοι, καὶ ὡς παιδαγωγοὶ καλοὶ δεσποτικὰ τέκνα πεπιστευμένοι, μετὰ πάσης εὐνοίας καὶ φόβου Θεοῦ, ἕκαστον τῶν ἀδελφῶν καταρτίζειν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν σπουδάζοντες, μὴ ἀγνοοῦντες, ὅτι μέγας αὐτοῖς καὶ ἀναφαίρετος ὁ ὑπὲρ τοῦ καμάτου τοῦδε μισθὸς παρὰ τῷ Θεῷ τεταμίευται.

ι΄. Ὥσπερ οἱ παιδαγωγεῖν τοὺς νέους παραλαβόντες, ἔστιν ὅτε καὶ δεσπότας ὄντας ἰδίους, ἀλλ᾽ οὖν παιδείας χάριν ἢ εὐκοσμίας ἠθῶν, οὐκ ὀκνοῦσιν ὅμως καὶ πληγὰς αὐτοῖς ἐντεῖναι κατὰ πολλὴν εὔνοιαν, οὕτω χρὴ καὶ τοὺς προεστῶτας, οὐ πάθει θυμοῦ καὶ ὑψηλοφροσύνης, οὐδ᾽ ὡς ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντας ἀμύνεσθαι τοὺς παιδείας τινὸς τῶν ἀδελφῶν ἐπιδεομένους, ἀλλὰ σπλάγχνοις χρηστοῖς καὶ σκοπῷ πνευματικῆς ὠφελείας τὴν ἐπιστροφὴν ἐκείνων ἐργάζεσθαι.

ια΄. Ἕκαστος, φησίν, ὁ τοῖς τοιούτοις ἤθεσιν ἐντυπωθῆναι βουλόμενος, πρὸ παντός τε ἄλλου καὶ πανταχοῦ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἱερὰν ἀγάπην, ἥτις πρώτη τε ἐστὶ καὶ μεγίστη τῶν ἐντολῶν[3], διωκέτω· καὶ ζητείτω ταύτην παρὰ Κυρίου διηνεκῶς τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ ἐμπεποιῶσθαι, καὶ οὕτω, τῇ συνεχεῖ καὶ ἀδιαλείπτῳ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ κατὰ προκοπὴν ὁσημέραι διὰ τῆς χάριτος ἐπαυξάνων αὐτήν, προσκτάσθω. Διὰ γὰρ σπουδῆς καὶ τόνου, μερίμνης τε καὶ ἀγῶνος τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην δυνατοὶ γινόμεθα κτήσασθαι, χάριτι καὶ δωρεᾷ Χριστοῦ ἐν ἡμῖν διαμορφουμένην. Ἐκ δὲ ταύτης καὶ τὴν δευτέραν φημὶ ἐντολήν[4], τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπην, ῥαδίως κατορθῶσαι γίνεται. Τὰ γὰρ πρῶτα καὶ προταττέσθω τῶν ἄλλων καὶ πλέον αὐτῶν σπουδαζέσθω· καὶ οὕτω τὰ δεύτερα τοῖς πρώτοις ἑπόμενα

1. Μάρκ. θ΄, 35. 2. Ἐφεσ. ς΄, 6. 3. Ματθ. κβ΄, 38. 4. Πρβλ. Ματθ. κβ΄, 39.

ἔσται. Εἰ δέ τις τῆς μὲν πρώτης καὶ μεγάλης ταύτης ἐντολῆς[1], τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, φημί, κατολιγωρήσας, ἥτις ἀπὸ τῆς ἔνδον ἡμῶν διαθέσεως συνειδήσεώς τε ἀγαθῆς καὶ ὑγιῶν τῶν πρὸς Θεὸν ἐννοιῶν, συνάμα καὶ βοηθείας θείας συνεφαπτομένης, συνίσταται· τῆς δὲ δευτέρας τὴν ἔξωθεν μόνον ἐπιμέλειαν τῆς διακονίας ἀφοσιοῦν βούλεται, ἀδύνατον αὐτῷ ταύτην ὑγιῶς τε καὶ καθαρῶς μετελθεῖν. Ἡ γὰρ τῆς κακίας μέθοδος, μνήμης ἔρημον καὶ ἀγάπης καὶ Θεοῦ ζητήσεως τὸν νοῦν ἀνευρίσκουσα, ἢ δυσχερῆ καὶ ἐπίπονα τὰ θεῖα ἐπιτάγματα φαίνεσθαι ποιεῖ, γογγυσμοὺς καὶ λύπας καὶ μέμψεις κατὰ τῆς εἰς τοὺς ἀδελφοὺς διακονίας τῇ ψυχῇ ἀνακαίουσα, ἢ, οἰήσει δικαιοσύνης ἐξαπατήσασα, φυσιοῖ καὶ ἑαυτὸν ἡγεῖσθαι τίμιόν τε καὶ μέγαν καὶ ἄκρως κατορθοῦντα τὰς ἐντολὰς ἀναπείθει.

ιβ΄. Ὁπόταν ἑαυτὸν οἰηθῇ ἄνθρωπος ἄριστον εἶναι τῶν ἐντολῶν ἐπιμελητήν, δῆλός ἐστιν ἁμαρτάνων καὶ τῆς ἐντολῆς σφαλλόμενος, ἅτε κρίνας ἑαυτόν, καὶ μὴ τὸν ἀληθῶς κρίνοντα προσδεξάμενος. Ὅταν γὰρ συμμαρτυρῇ τῷ πνεύματι ἡμῶν τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα, κατὰ τὸ λόγιον Παύλου[2], τότε φιλαλήθως Χριστοῦ ἄξιοι καὶ τέκνα Θεοῦ τυγχάνομεν ὄντες· οὐχ ὅταν ἰδίᾳ οἰήσει ἑαυτοὺς δικαιώσωμεν. Οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων, φησί, δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὁ Κύριος συνίστησιν[3]. Ἐπείπερ, ὅταν μνήμης καὶ φόβου Θεοῦ γυμνὸς ὢν εὑρίσκηται ὁ ἄνθρωπος, πολλὴ ἀνάγκη καὶ δόξης ἐρᾶν καὶ θηρεύειν ἔπαινον παρὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ διακονουμένων. Ὁ δέ γε τοιοῦτος, ἄπιστος παρὰ τοῦ Κυρίου ἐλήλεγκται, καθάπερ ἤδη δεδήλωται· πῶς γάρ, φησί, δύνασθε ὑμεῖς πιστεύειν, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητοῦντες[4];

ιγ΄. Ἀγῶνι πολλῷ καὶ καμάτῳ νοὸς διὰ σεμνῶν ἐννοιῶν καὶ τῆς συνεχοῦς πάντων τῶν καλῶν μερίμνης ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη, καθάπερ εἴρηται, κατορθοῦσθαι δύναται· ἅτε τοῦ ἐναντίου τῷ ἡμετέρῳ νῷ ἐμποδίζοντος καὶ οὐ συγχωροῦντος αὐτῷ διὰ τῆς τῶν καλῶν μνήμης, τῷ θείῳ ἔρωτι προσανέχειν, ἀλλὰ ταῖς γηίναις ἐπιθυμίαις τὴν αἴσθησιν περισαίνοντος. Ἐν τούτῳ γὰρ ὁ τοῦ πονηροῦ θάνατος καί, οἷον εἰπεῖν, ἡ ἀγχόνη, ὅτε τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ καὶ μνήμῃ ἀπερισπάστως ἐνδιατρίβων ὁ νοῦς εὑρίσκεται. Ἐντεῦθεν καὶ ἡ πρὸς τὸν ἀδελφὸν εἰλικρινὴς ἀγάπη συστῆναι δύναται καὶ ἡ ἀληθὴς ἁπλότης καὶ ἡ πραότης, ἡ ταπείνωσις, ἡ ἀκεραιότης, ἡ ἀγαθότης τέ, φημί, καὶ εὐχὴ καὶ πᾶς ὁ περικαλλὴς τῶν ἀρετῶν στέφανος, διὰ τῆς μιᾶς καὶ μόνης καὶ πρώτης ἐντολῆς, τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης[5], τὴν τελειότητα δέχεται. Ἀγῶνος τοίνυν πολλοῦ καὶ πόνου κρυπτοῦ καὶ ἀδήλου χρεία, λογισμῶν ἐρεύνης τε καὶ τῶν ἠσθενηκότων τῆς ψυχῆς ἡμῶν αἰσθητηρίων γυμνασίας, πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ[6], καὶ τοῦ ῥωννύειν καὶ ἀναζωπυρεῖν διὰ τῆς τοῦ νοῦ πρὸς Θεὸν ἐπιμελοῦς νεύσεως, τὰ πεπονηκότα τῆς ψυχῆς μέλη. Ὁ γὰρ νοῦς ἡμῶν οὕτω διὰ παντὸς τῷ Θεῷ προσκολλώ-

1. Πρβλ. Ματθ. κβ΄, 38. 2. Ῥωμ. η΄, 16. 3. Β΄ Κορ. ι΄, 18.
4. Ἰωάνν. ε΄, 44. 5. Πρβλ. Ματθ. κβ΄, 38. 6. Ἑβρ. ε΄, 14.

μενος, γενήσεται μετὰ τοῦ Κυρίου εἰς ἓν Πνεῦμα [1], κατὰ τὸ λόγιον Παύλου.

ιδ'. Τοῦτον δέ, φησί, τὸν κρυπτὸν ἀγῶνα καὶ τὸν πόνον καὶ τὴν μελέτην νύκτα καὶ μεθ' ἡμέραν ἀδιαλείπτως ἔχειν τοὺς φιλαρέτους χρὴ πρὸς πᾶσαν ἐπιτήδευσιν ἐντολῆς, ἤτοι εὐχομένους ἢ διακονοῦντας, ἐσθίοντας ἢ πίνοντας, ἢ πᾶν ὅ,τιοῦν ποιοῦντας [2], ἵνα ὅπερ ἂν γένηται ἀγαθόν, εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ μὴ εἰς ἡμετέραν γίνεται δόξαν. Εὐπετῆ δὲ ἡμῖν καὶ ῥάδια πάντα τὰ τῶν ἐντολῶν ἔσται, τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης αὐτὰ διευμαριζούσης καὶ τὸ ἐπίπονον αὐτῶν ἐκλυούσης ἅπαν. Ὅλος γὰρ ὁ ἀγὼν καὶ ἡ σπουδὴ τῷ ἀντικειμένῳ τοῦτό ἐστιν, ὡς δεδήλωται, τὸ δυνηθῆναι τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς πρὸς Θεὸν μνήμης καὶ τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀγάπης περισπᾶσαι, γηίναις αὐτὸν παραγωγαῖς καὶ δελεάσμασιν ἀπὸ τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ πρὸς τὰ δοκήσει καλὰ παρατρέποντι.

ιε'. Καὶ γὰρ Ἀβραάμ, φησίν, ὁ Πατριάρχης, τὸν Ἱερέα τοῦ Θεοῦ Μελχισεδὲκ δεξιούμενος, ἐκ τῶν ἀκροθηνίων τὴν προσαγωγὴν ἐποιήσατο, καὶ οὕτω τῆς παρ' αὐτοῦ τετύχηκεν εὐλογίας [3], εἰς ὑψηλοτέραν τινὰ θεωρίαν διὰ τῶν τοιούτων τοῦ Πνεύματος ἡμᾶς ἀνάγοντος, ὥστε τὰ ἄκρα καὶ τὰ στέατα τὰ πρῶτα ὅλου τοῦ ἡμετέρου συγκράματος, ὅπερ ἐστὶν αὐτὸς ὁ νοῦς, αὐτὴ ἡ συνείδησις, αὐτὴ ἡ τῆς ψυχῆς ἀγαπητικὴ δύναμις, τῷ Θεῷ πρότερον δεῖν, ὡς ἱεράν τινα θυσίαν, ὁλοκαυτοῦν. Τὰ ἀκροθήνιά τε καὶ πρῶτα τῶν ὀρθῶν λογισμῶν τῇ αὐτοῦ μνήμῃ διδόναι καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ ἀγάπῃ καὶ ἐν τῷ ἀπορρήτῳ καὶ ὑπερφυεῖ ἔρωτι ἀδιαλείπτως ἀπασχολεῖν. Καὶ οὕτως δυνάμεθα ὁσημέραι τὴν αὔξησιν καὶ προκοπὴν λαμβάνειν, βοηθούμενοι ὑπὸ τῆς θείας χάριτος· καὶ τὸ φορτίον τῆς δικαιοσύνης τῶν ἐντολῶν ἐλαφρὸν ἡμῖν καταφανήσεται [4], καθαρῶς καὶ ἀμώμως ταύτας ἐπιτελοῦντες, συνεργούμενοι ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Κυρίου διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἡμῶν πίστεως.

ις'. Περὶ δὲ τῆς φαινομένης ἀσκήσεως, καὶ ποῖον ἀγαθὸν ἐπιτήδευμα μεῖζον καὶ πρῶτον τυγχάνει; τοῦτο γινώσκετε, ἀγαπητοί, ὅτι ἀλλήλων αἱ ἀρεταὶ ἐκδέδενται καὶ ἀλλήλων ἔχονται, καθάπερ ἱερά τις σειρά, μία τῆς μιᾶς ἠρτημένη· οἷον, ἡ μὲν εὐχή, τῆς ἀγάπης· ἡ ἀγάπη δέ, τῆς χαρᾶς· ἡ χαρά, τῆς πραότητος· ἡ πραότης, τῆς ταπεινοφροσύνης· ἡ ταπεινοφροσύνη δέ, τῆς διακονίας· ἡ διακονία δέ, τῆς ἐλπίδος· ἡ δὲ ἐλπίς, τῆς πίστεως· καὶ ἡ μὲν πίστις, τῆς ὑπακοῆς· ἡ δὲ ὑπακοή, τῆς ἁπλότητος· ὥσπερ τἀναντία πάλιν ἓν ὑφ' ἑνὸς δέδενται· οἷον, τοῦ μὲν θυμοῦ, τὸ μῖσος· ὁ δέ, τῆς ὑπερηφανίας· τῆς κενοδοξίας αὕτη· ἐκείνη, τῆς ἀπιστίας· ἡ δέ, τῆς σκληροκαρδίας· καὶ αὕτη μέν, ἐκ τῆς ἀμελείας· ἐκείνη δέ, τῆς χαυνώσεως· ἐκ δὲ τῆς ὀλιγωρίας αὕτη· κἀκείνη μὲν ἐκ τῆς ἀκηδίας· ὥσπερ ἐκ τοῦ ἀνυπομονήτου αὕτη· τὸ δέ, τῆς φιληδονίας· καὶ οὕτω τὰ λοιπὰ μέρη τῆς κακίας ἀλλήλων εἰσὶν ἐχόμενα.

ιζ'. Πᾶν ὅπερ ἄν ποιῇ καλὸν ὁ ἄνθρωπος, σπιλοῦν αὐτὸ καὶ καταμιαίνειν ὁ πονηρὸς τῇ ἐπιμειξίᾳ τῶν ἑαυτοῦ σπερμάτων βούλεται· οἷον τῆς

1. Α' Κορ. ς', 17. 2. Α' Κορ. ι', 31. 3. Γέν. ιδ', 19. 4. Πρβλ. Ματθ. ια', 30.

κενοδοξίας ἢ τῆς οἰήσεως, εἴτε μὴν καὶ τοῦ γογγυσμοῦ ἢ ἑτέρου τινὸς τῶν τοιούτων· ἵν' ἢ μὴ διὰ Θεὸν μόνον, ἢ μὴ ἐκ προθυμίας τὸ γινόμενον ἀγαθὸν γίνηται. Γέγραπται γὰρ τὸν Ἄβελ προσενεγκεῖν θυσίαν τῷ Θεῷ ἀπὸ τῶν στεάτων καὶ ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων· καὶ τὸν Κάιν δὲ ὁμοίως δῶρα προσενεγκεῖν ἀπὸ τῶν καρπῶν μὲν τῆς γῆς, ἀλλ' οὐκ ἀπὸ τῶν πρώτων· καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ μὲν ταῖς θυσίαις τοῦ Ἄβελ ἐπιδεῖν τὸν Θεόν, ἐπὶ δὲ τοῖς δώροις τοῦ Κάιν μὴ προσχεῖν [1]. Ἐκ τούτου μανθάνειν ἔχομεν, ὅτι ἔστι τι καλὸν μὴ ποιῆσαι καλῶς· οἷον ἀμελῶς ἢ καταφρονητικῶς, ἢ δι' ἕτερόν τι καὶ οὐ διὰ Θεόν· καὶ παρὰ τοῦτο συμβαίνει γίνεσθαι μὴ εὐπρόσδεκτον τῷ Θεῷ.

❋ ❋ ❋

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ιη'. Κεφάλαιον πάσης ἀγαθῆς σπουδῆς καὶ κορυφὴ τῶν κατορθωμάτων ἡ τῆς προσευχῆς ἐστι προσεδρεία, δι' ἧς καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἐν κτήσει γινόμεθα, τοῦ Θεοῦ καλουμένου, χεῖρα συνεργὸν ἐπορέγοντος. Καὶ γὰρ κοινωνία τῆς μυστικῆς ἐνεργείας καὶ συνάφεια διαθέσεως τῆς πρὸς Θεὸν ἁγιότητος καὶ αὐτοῦ τοῦ νοῦ δι' ἀγάπης ἀρρήτου πρὸς Κύριον, ἐν τῇ εὐχῇ τοῖς καταξιουμένοις γίνεται. Ἔδωκας γάρ, φησίν, εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου [2]. Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος; ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστί [3]. Τὸ δὲ ἐντὸς εἶναι τὴν Βασιλείαν, τί ἂν ἄλλο δηλοῦν εἴη ἢ τὴν τοῦ Πνεύματος οὐράνιον εὐφροσύνην ταῖς ἀξίαις ψυχαῖς ἐναργῶς ἐνσημαίνεσθαι; Τῆς ἀπολαύσεως γάρ τε καὶ χαρᾶς καὶ τῆς ἐν Πνεύματι εὐφροσύνης, ἧς ἐν φωτὶ αἰωνίῳ οἱ Ἅγιοι ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ μεθέξουσι Βασιλείᾳ, ταύτης τὸν ἀρραβῶνα καὶ τὰ προοίμια, ἐντεῦθεν ἤδη, αἱ ἄξιαι, διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος ἐνεργοῦς κοινωνίας, ψυχαὶ λαμβάνουσιν. Ὅπερ δὴ καὶ τὸν θεῖον Ἀπόστολον δηλοῦν ἔγνωμεν· ὁ γὰρ παρακαλῶν ἡμᾶς, φησί, ἐν τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει, διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ [4]· ἀλλὰ καὶ τό, ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα [5]· καὶ τό, ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου [6], καὶ τὰ συνῳδὰ τούτοις, εἰς ταὐτὸν φέρουσι καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος ἐνεργὸν εὐφροσύνην καὶ παράκλησιν ὑπαινίττονται.

ιθ'. Ὥσπερ μεῖζον τῶν ἄλλων τὸ τῆς εὐχῆς ἔργον, οὕτω καὶ πόνου πλείονος δεῖ καὶ μερίμνης τῷ πρὸς αὐτὴν ἐρωτικῶς ἔχοντι, μήπου κλοπήν τινα παρὰ τῆς κακίας ὑπομείνας λάθῃ. Οἷς γὰρ μείζονος ἀγαθοῦ ἐπι-

1. Γέν. δ', 4. 2. Ψαλμ. 4,8. 3. Λουκ. ιζ',21.
4. Β' Κορ. α', 4. 5. Ψαλμ. 83,3 6. Ταλμ. 62,6

μέλεια, μείζονι καὶ ὁ πονηρὸς τῇ πείρᾳ προσβάλλει· ὥστε πολλῆς αὐτῷ δεήσει τῆς νήψεως, ἵνα καὶ μᾶλλον καρποὶ ἀγάπης καὶ ταπεινοφροσύνης, ἁπλότητός τε καὶ ἀγαθότητος, καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις, διακρίσεως, ὁσημέραι τῷ παραμόνῳ τῆς εὐχῆς ἀναφύωνται· καὶ αὐτοῦ μὲν φανερὰν τὴν ἐπὶ τὰ θεῖα προκοπὴν καὶ ἐπίδοσιν καθιστῶσι, τοὺς ἄλλους δὲ πρὸς τὸν ἴσον ζῆλον παρακαλῶσιν.

κ΄. Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι[1] καὶ προσκαρτερεῖν τῇ εὐχῇ[2] αὐτός τε ὁ θεῖος Ἀπόστολος καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰρημένον διδάσκει, πόσῳ μᾶλλον, εἰπόντος, ποιήσει ἐκδίκησιν ὁ Θεὸς τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας[3]· καὶ τό, γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε[4]. Δεῖ οὖν πάντοτε προσεύχεσθαι καὶ μὴ ἐκκακεῖν[5]. Ὥσπερ δὲ κεφαλαιωδέστερον, ὁ τῇ εὐχῇ προσκαρτερῶν, εἵλετο ἔργον οὕτως αὐτὸν ἀγῶνα πολὺν καὶ τόνον ἀνένδοτον ἀνελέσθαι χρή, διὰ τὰ πολλὰ τῇ προσεδρείᾳ τῆς εὐχῆς ὑπεῖναι τὰ τῆς κακίας ἐμπόδια· ὕπνον, ἀκηδίαν, βάρος σώματος, λογισμῶν ἐκτροπήν, νοὸς ἀκαταστασίαν, ἕκλυσιν καὶ τὰ λοιπὰ τῆς κακίας ἐπιτηδεύματα· εἶτα θλίψεις καὶ αὐτῶν τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐπαναστάσεις, ἐκθύμως πολεμούντων ἡμῖν καὶ ἀντικαθισταμένων καὶ προσεγγίζειν τῷ Θεῷ διεργόντων τὴν κατὰ ἀλήθειαν τὸν Θεὸν ἀπαύστως ἐπιζητοῦσαν ψυχήν.

κα΄. Πάσῃ σπουδῇ καὶ νήψει, ὑπομονῇ τε καὶ ἀγῶνι ψυχῆς καὶ πόνῳ σώματος, τὸν τῆς εὐχῆς ἐπιμελούμενον ἀνδρίζεσθαι χρή, μὴ χαυνούμενον καὶ συνεπιδιδόντα ταῖς τῶν λογισμῶν ἐκτροπαῖς, ἢ πολλῷ ὕπνῳ, ἢ ἀκηδίᾳ, ἐκλύσει τε καὶ συγχύσει καὶ ταραχώδεσι καὶ ἀπρεπέσι φωναῖς χρώμενον, ἢ τισι τοιούτοις ἐπιτρέποντα τὴν διάνοιαν, μόνῃ μὲν ἐμπληροφορούμενον τῇ παραμόνῳ στάσει, κλίσει τε τῶν γονάτων· τὸν δὲ νοῦν μακράν που τῶν γινομένων ἀποπλανώμενον ἔχοντα. Οὐδὲν γὰρ τὸ κωλύον, ἢν μὴ ἀκριβῶς νήφειν παρασκευάζηται, ἐναντιούμενος μὲν ἐν τῇ ὕλῃ τῶν περιττῶν λογισμῶν, διαβασανίζων δὲ πάντας αὐτοὺς καὶ φιλοκρινῶν, ἐπιποθῶν τε ἀεὶ τὸν Κύριον, ποικίλως ὑπὸ τῆς κακίας κατὰ τὸ ἀφανὲς δελεάζεσθαι· ἢ καὶ τῶν μήπω τῇ εὐχῇ δυναμένων προσκαρτερεῖν κατεπαίρεσθαι, καὶ διὰ τῶν τοιούτων τῆς κακίας μηχανημάτων τὴν καλὴν διαφθείρειν ἐργασίαν καὶ προπίνειν ταύτην τῷ πονηρῷ δαίμονι.

κβ΄. Εἰ μὴ ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ ἡ ἀγάπη, ἡ ἁπλότης τε καὶ ἀγαθότης κατακοσμοῦσιν ἡμῖν τὴν εὐχήν, ἡ εὐχὴ αὕτη, μᾶλλον δὲ τὸ πρόσχημα τῆς εὐχῆς, ἥκιστά γε ἡμᾶς ὠφελεῖν δύναται. Καὶ οὐκ ἐπὶ τῆς εὐχῆς τοῦτο μόνης φαμέν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παντὸς καμάτου καὶ πόνου, παρθενίας ἢ νηστείας ἢ ἀγρυπνίας ἢ ψαλμῳδίας ἢ διακονίας ἢ οἱασδηποτοῦν ἐργασίας, ἀρετῆς ἕνεκεν ἐπιμελουμένης. Εἰ μὴ τοὺς καρποὺς τῆς ἀγάπης, εἰρήνης τε καὶ χαρᾶς καὶ ἁπλότητος, ταπεινοφροσύνης τε, φημί, καὶ πραότητος καὶ ἀφελείας καὶ πίστεως ὡς δέον, μακροθυμίας τε καὶ φιλο-

1. Α΄ Θεσσ. ε΄, 17. 2. Ῥωμ. ιβ΄, 12. 3. Λουκ. ιη΄, 7.
4. Ματθ. κς΄, 41. 5. Λουκ. ιη΄, 1.

φροσύνης ἐν ἑαυτοῖς ὁρᾶν ἔχοιμεν, ἐπ᾽ οὐδενὶ χρησίμῳ τὰ τῶν πόνων ὑπέστημεν. Τοὺς γὰρ πόνους διὰ τὴν τῶν καρπῶν ὠφέλειαν ὑπομένειν καταδεχόμεθα· τῶν δὲ καρπῶν τῆς ἀγάπης ἐν ἡμῖν μὴ εὑρισκομένων, περιττὴ πάντως ἡ ἐργασία. Ὥστε οὐδὲν οἱ τοιοῦτοι τῶν πέντε μωρῶν παρθένων διενηνόχασι, αἵτινες διὰ τὸ μὴ ἐντεῦθεν ἔχειν ἐν ταῖς καρδίαις τὸ πνευματικὸν ἔλαιον, ὅπερ τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἀρετῶν ἡ διὰ τοῦ Πνεύματος ἐνέργεια, μωραί τε ὠνομάσθησαν καὶ τοῦ Βασιλικοῦ νυμφῶνος ἐλεεινῶς ἀπεκλείσθησαν[1], μηδὲν τοῦ τῆς παρθενίας ἀπονάμεναι καμάτου. Ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ τῆς ἀμπέλου γεωργίᾳ πᾶσα ἐπιμέλεια καὶ πόνος διὰ τὴν τῶν καρπῶν ἐλπίδα προκαταβάλλεται· καρπῶν δὲ μὴ γεωργηθέντων, εἰκαία πάντων ἡ ἐργασία δείκνυται· οὕτως, εἰ μὴ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος καρποὺς ἀγάπης καὶ εἰρήνης καὶ χαρᾶς καὶ τῶν λοιπῶν, ὧν ὁ Ἀπόστολος ἀπηρίθμησεν[2], ἐν ἑαυτοῖς ἴδοιμεν, καὶ τοῦτο κατὰ πληροφορίαν πᾶσαν καὶ πνευματικὴν αἴσθησιν διομολογεῖν ἔχοιμεν, περιττὸς ὁ τῆς παρθενίας, εὐχῆς τε καὶ ψαλμῳδίας, νηστείας καὶ ἀγρυπνίας κάματος ὑποδείκνυται. Οἱ μὲν γὰρ πόνοι οὗτοι καὶ κάματοι τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἐπ᾽ ἐλπίδι πνευματικῶν καρπῶν, ὥσπερ ἔφημεν, ἐπιτελεῖσθαι ὀφείλουσιν· ἡ δ᾽ ἐν ταῖς ἀρεταῖς καρποφορία, ἀπόλαυσίς ἐστι πνευματικὴ μεθ᾽ ἡδονῆς ἀφθάρτου ἐν καρδίαις πισταῖς τε καὶ ταπειναῖς, ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἀπορρήτως ἐνεργουμένη. Ὥστε οἱ πόνοι καὶ οἱ κάματοι, καθώς εἰσι πόνοι φημί, καὶ κάματοι λογιζέσθωσαν, καὶ οἱ καρποί, καρποί. Εἰδέ τις διὰ γνώσεως ἔνδειαν, τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ καὶ τὸν κάματον καρποὺς Πνεύματος εἶναι νομίσει, μὴ ἀγνοείτω ψυχαγωγῶν ἑαυτὸν καὶ παρακρούμενος καὶ τῶν μεγάλων ὄντως καρπῶν τοῦ Πνεύματος, διὰ τὸ οὕτως ἔχειν, ἀποστερῶν.

κγ΄. Ὥσπερ ὁ τῇ ἁμαρτίᾳ ὅλον ἑαυτὸν ἔκδοτον παρεχόμενος, τὰ παρὰ φύσιν πάθη τῆς ἀτιμίας, τοὐτέστιν ἀσέλγειαν, πορνείαν, πλεονεξίαν, μῖσος καὶ δόλον καὶ τὰ λοιπὰ τῆς κακίας ἐπιτηδεύματα ἐν ἀπολαύσει καὶ ἡδονῇ, ὡς φυσικά, καταπράττεται, οὕτως ὁ ἐν ἀληθείᾳ καὶ τελειότητι Χριστιανὸς ὤν, τὰς ἀρετὰς πάσας καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος ἅπαντας τοὺς ὑπὲρ τὴν φύσιν, τὴν ἀγάπην, δηλονότι, καὶ τὴν εἰρήνην, τὴν ὑπομονήν, τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν καὶ πᾶν τὸ χρυσοῦν ὄντως γένος τῆς ἀρετῆς, ἐν ἀπολαύσει πολλῇ καὶ ἡδονῇ πνευματικῇ ἀπονητὶ λοιπὸν καὶ ῥᾳδίως ὡς φυσικὰ μέτεισιν· οὐκ ἔτι πρὸς τὰ πάθη τῆς κακίας διαμαχόμενος, ἅτε τελείως ὑπὸ Κυρίου λελυτρωμένος καὶ ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος τὴν ἐντελῆ τοῦ Χριστοῦ εἰρήνην καὶ ἀγαλλίασιν ἐν τῇ καρδίᾳ δεξάμενος. Οὗτός ἐστιν ὁ κολληθεὶς τῷ Κυρίῳ καὶ γενόμενος εἷς ἓν πνεῦμα[3].

κδ΄. Τοὺς μήπω δυναμένους ἄκρως τῷ τῆς εὐχῆς ἔργῳ διὰ νηπιότητα ἑαυτοὺς ἐπιτρέπειν, τούτους τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀδελφῶν μετ᾽ εὐλα-

1. Ματθ. κε΄, 1 κ. ἑ. 2. Γαλ. ε΄, 22. 3. Α΄ Κορ. ς΄, 17.

βείας καὶ πίστεως, φόβου τε θείου, καταδέξασθαι χρή, ὡς τοῦ Θεοῦ ἐντολῇ καὶ ὡς πνευματικῷ πράγματι διακονουμένους, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς παρ᾽ ἀνθρώπων μισθὸν ἢ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν προσδοκωμένους, μὴ διδόντας χώραν ὅλως γογγυσμῷ ἢ ὑψηλοφροσύνῃ ἢ ἀμελείᾳ καὶ χαυνότητι· ὡς μὴ τὸ ἀγαθὸν τοῦτον ἔργον σπιλοῦσθαι καὶ παραφθείρεσθαι, διὰ δὲ τῆς εὐλαβείας μᾶλλον καὶ τοῦ φόβου καὶ τῆς χαρᾶς, εὐπρόσδεκτον τῷ Θεῷ γίνεσθαι.

κε΄. Τοσαύτῃ φιλανθρωπίᾳ καὶ ἀγαθότητι, ὦ τῶν θείων σπλάγχνων περὶ ἡμᾶς, συγκατέβη τοῖς ἀνθρώποις ὁ Κύριος, τοῦτο πραγματευόμενος, τὸ μηδένα ἔργου ἀγαθοῦ μισθὸν παριδεῖν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν μικρῶν ἐπὶ τὰς μείζους τῶν ἀρετῶν πάντας ἀναγαγεῖν, ὡς μηδὲ ποτηρίου ψυχροῦ ὕδατος ἀποστερεῖν τινα ἀντιδόσεως. Εἴρηκε γάρ· ὃς ἂν ποτίσῃ ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ[1]. Καὶ αὖθις· ἐφ᾽ ὅσον ἑνὶ τούτων ἐποιήσατε, ἐμοὶ ἐποιήσατε[2]. Μόνον κατὰ Θεὸν τὸ γινόμενον καὶ μὴ κατὰ δόξαν ἀνθρωπίνην γινέσθω. Προσέθηκε γάρ, μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ· τοὐτέστι, φόβῳ καὶ ἀγάπῃ Χριστοῦ. Τοῖς γὰρ ἐπιδεικτικῶς τὸ ἀγαθὸν μετιοῦσι μεμφόμενος ὁ Κύριος καὶ ἀποφάσει βεβαίᾳ τὸν λόγον ἀσφαλιζόμενος, ἐπάγει λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν[3].

κς΄. Ἡ ἁπλότης πρὸ τῶν ἄλλων καὶ ἡ ἀφέλεια καὶ ἡ πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη καὶ χαρὰ καὶ ταπείνωσις, ἐκ παντὸς τρόπου, ὥσπερ τις θεμέλιος ὑποβεβλήσθωσαν ἐν τῇ ἀδελφότητι, ἵνα μή, ἀλλήλων κατεπαιρόμενοι ἢ καταγογγύζοντες, ἀνόνητον ἡμῶν τὸν κάματον ἀποδείξωμεν· καὶ μήτε ὁ ἀδιαλείπτως προσκαρτερῶν ταῖς εὐχαῖς τοῦ μή, οὕτω ποιεῖν δυναμένου κατεπαιρέσθω, μήτε ὁ τῇ διακονίᾳ ἑαυτὸν ἐκδιδοὺς τοῦ τῇ προσευχῇ σχολάζοντος καταγογγυζέτω· ὡς εἴγε μετὰ τοιαύτης ἁπλότητός τε καὶ διαθέσεως ἀλλήλοις προσφέροιντο, γίνεται τὸ περίττευμα τῶν ταῖς εὐχαῖς ἐμπαραμενόντων, ἐπὶ τὸ ὑστέρημα τῶν διακονούντων· κἀκείνων τὸ περίσσευμα ἐπὶ τὸ ὑστέρημα τῶν ταῖς εὐχαῖς σχολαζόντων· καὶ οὕτω μᾶλλον ἡ ἰσότης, κατὰ τὸ εἰρημένον[4], φαίνηται σῳζομένη· ὃς τὸ πολύ, οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον, οὐκ ἠλαττόνησεν[5].

κζ΄. Τότε γίνεται τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς[6], ὅταν μὴ ὥσπερ εἴρηται, ἀλλήλων κατεπαιρώμεθα· ὅταν μὴ μόνον ζήλου χωρίς, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἁπλότητος, ἐν μετοχῇ καὶ ἀγάπης, εἰρήνης τε καὶ χαρᾶς συνημμένοι ὦμεν ἀλλήλοις, τὴν τοῦ πλησίον προκοπὴν ἰδίαν, ὡς δέον, καὶ τὴν ἐκείνου ὑστέρησιν ζημίαν ἑαυτῶν λογιζόμενοι.

κη΄. Ὁ δὲ ἐν τῇ εὐχῇ ὀκνηρῶς καὶ τῇ διακονίᾳ τῶν ἀδελφῶν καὶ ἐν ἑτέρῳ δή τινι ἔργῳ τῷ κατὰ Θεὸν γινομένῳ χαύνως καὶ ἀμελῶς διακείμενος, οὗτος ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου ἀργὸς διαρρήδην καλούμενος, καὶ αὐτοῦ τοῦ ἄρτου ἀνάξιος εἶναι καταψηφίζεται. Εἴρηκε γάρ· ὁ δὲ ἀργὸς μηδὲ

1. Ματθ. ι΄, 42. 2. Ματθ. κε΄, 40. 3. Ματθ. ς΄, 3.
4. Β΄ Κορ. η΄, 14. 5. Ἐξ. ις΄, 17, 18. 6. Πρβλ. Ματθ. ς΄, 10.

ἐσθιέτω[1]. Καὶ ἀλλαχοῦ· τοὺς δὲ ἀργοὺς καὶ ὁ Θεὸς μισεῖ· καί, ὁ ἀργὸς οὐδὲ πιστὸς εἶναι δύναται· καὶ ἡ Σοφία, πολλὴν κακίαν, ἔφη, ἐδίδαξεν ἡ ἀργία[2]. Προσήκει τοιγαροῦν ἕκαστον ὁποῖον δήποτε ἔργον κατὰ Θεὸν γινόμενον καρποφορεῖν, καὶ σπουδαίως κἂν ἐφ᾽ ἑνὶ τῶν ἀγαθῶν διατίθεσθαι, ἵνα μὴ τὸ παράπαν ἄκαρπος εὑρισκόμενος, ἀμέτοχος εἰς ἅπαν καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν γένηται.

κθ΄. Πρὸς τοὺς λέγοντας, φησίν, ἀδύνατον εἶναι τῆς τελειότητος ἐφικέσθαι καὶ τῆς εἰσάπαξ ἀπαλλαγῆς τῶν παθῶν ἢ καὶ τῆς μετουσίας καὶ πληρώσεως τοῦ ἀγαθοῦ τυχεῖν πνεύματος, ἀναγκαῖον τὴν ἀπὸ τῶν θείων Γραφῶν μαρτυρίαν ἐπενεγκεῖν καὶ δεῖξαι κακῶς εἰδότας αὐτούς, ψευδῶς τε ἅμα καὶ ἐπισφαλῶς λέγοντας. Γίνεσθε γάρ, φησὶν ὁ Κύριος, ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστι[3], τὴν παντελῆ καθαρότητα διὰ τούτων σημαίνων· καί, θέλω, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ οὗτοι ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμήν[4]. Ταῦτα τοῦ εἰρηκότος ἐκείνου εἰσίν, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ προσελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι[5]. Καὶ τὸ τοῦ Ἀποστόλου· ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ[6]· καὶ τό, μέχρι δὲ καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[7], εἰς ταὐτὸν φέρει. Οὕτω δὲ πρὸς τὴν τελειότητα ἀφορῶντας συμβαίνει δύο τὰ κάλλιστα γίνεσθαι, σύντονόν τε καὶ ἀδιάπαυστον τὸν ἀγῶνα ἔχοντας, εἰς τὸ πέρας διώκειν διὰ τὴν ἐλπίδα τοῦδε τοῦ μέτρου, φημί, καὶ τῆς ἀναβάσεως, τύφῳ τε μὴ ἁλίσκεσθαι, ἀλλὰ μετριοφρονεῖν καὶ μικροὺς ἑαυτοὺς ἡγεῖσθαι διὰ τὴν μήπω τοῦ τελείου κατάληψιν.

λ΄. Οἱ ταῦτα λέγοντες, φησίν, ἐκ τριῶν τρόπων τὴν μεγίστην τῇ ψυχῇ περιάπτουσι βλάβην· πρῶτον μέν, ὅτι ταῖς θεοπνεύστοις φαίνονται διαπιστοῦντες Γραφαῖς· εἶθ᾽ ὅτι τὸν μείζονά τε καὶ τέλειον μὴ προσκτησάμενοι τοῦ Χριστιανισμοῦ σκοπόν, μηδὲ πρὸς ἐκεῖνον φθάσαι κατατεινόμενοι, πόνον καὶ σπουδήν, πείναν τε καὶ δίψαν τῆς δικαιοσύνης[8] ἔχειν οὐ δύνανται· ἀλλὰ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασί τε καὶ ἤθεσι καὶ ὀλίγοις τισὶ κατορθώμασιν ἐμπληροφορούμενοι, τῆς μακαρίας ἐλπίδος καὶ τελειότητος καὶ τῆς παντελοῦς τῶν παθῶν καθάρσεως ἀπολείπονται· τὸ τρίτον, ὅτι οἰόμενοι τῆς ἀκρότητος ἐφικέσθαι, τῇ κατορθώσει τῶν ὀλίγων, ὡς ἔφημεν, ἀρετῶν, καὶ μὴ πρὸς τὸ τέλειον ἐπειγόμενοι, οὐ μόνον ταπείνωσιν καὶ πτωχείαν καὶ συντριβὴν καρδίας ἥκιστα ἔχειν δύνανται, ἀλλὰ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς[9] ὡς ἤδη κατειληφότας, οὐ προκοπήν, οὐκ ἐπίδοσιν ὁσημέραι δέχονται.

λα΄. Τοὺς ἀδύνατον, φησίν, ἡγουμένους τὴν κατόρθωσιν ταύτην, τὴν

1. Β΄ Θεσσ. γ΄, 10. 2. Σοφ. Σειρ. λγ΄, 28. 3. Ματθ. ε΄, 48.
4. Ἰωάνν. ιζ΄, 24. 5. Ματθ. κδ΄, 35. 6. Κολοσσ. α΄, 28.
7. Ἐφεσ. δ΄, 13. 8. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 6. 9. Πρβλ. Λουκ. ις΄, 15.

διὰ τοῦ πνεύματος τοῖς ἀνθρώποις ἐγγιγνομένην, ἥτις ἡ καινὴ κτίσις[1] ἐστὶ τῆς καθαρᾶς καρδίας, ὁ Ἀπόστολος διαρρήδην ἐοικότας αὐτοὺς δείκνυσι τοῖς δι᾽ ἀπιστίαν τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν μὴ ἠξιωμένοις, καὶ διὰ τοῦτο πεπτωκότων αὐτοῖς τῶν κώλων ἐν τῇ ἐρήμῳ[2]. Ὃ γὰρ ἐκεῖ ἐπαγγελίας γῆ κατὰ τὸ φανερόν, τοῦτο ἐνταῦθα παθῶν ἀπολύτρωσις κατὰ τὸ κρυπτόν· ὅπερ δὴ καὶ ὁ Ἀπόστολος τέλος πάσης ἐντολῆς εἶναι ἀπέδειξε[3]· καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ ἀληθινὴ τῷ ὄντι τῆς ἐπαγγελίας γῆ, καὶ δι᾽ αὐτὴν πάντα ἐκεῖνα τυπικῶς παραδέδοται. Παρ᾽ ὃ καὶ ὁ θεσπέσιος Παῦλος δι᾽ ἀσφαλείας τὰ τῶν μαθητῶν ποιούμενος, ὡς μή τινα συμβῆναι ἀπιστίας ἁλῶναι φρονήματι, βλέπετε ἀδελφοί μου, φησί, μή ποτε εἴη ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας, ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος[4]· τὸ δὲ ἀποστῆναι, οὐκ ἐπὶ τοῦ ἀρνήσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ ταῖς ἐπαγγελίαις αὐτοῦ ἀπιστῆσαι τέθηκεν. Ἀμέλει καὶ τὰ τυπικὰ τῶν Ἰουδαίων ἀλληγορῶν καὶ παραβάλλων ταῦτα πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἐπιφέρει λέγων· τινὲς γὰρ παρακούσαντες παρεπίκραναν, ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωσέως· τίσι δὲ προσώχθισε τεσσαράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσον ἐν τῇ ἐρήμῳ; τίσι δὲ ὤμωσε μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, εἰμὴ τοῖς ἀπειθήσασι; καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἐδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾽ ἀπιστίαν[5]. Καὶ ἐπάγει· φοβηθῶμεν οὖν μή ποτε καταλιπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκεῖ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι· καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι, καθάπερ κἀκεῖνοι· ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συγκεκραμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν· εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες[6]. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα πάλιν ἐπιφέρει· σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν αὐτῷ τις ὑποδείγματι περιπέσῃ τῆς ἀπειθείας[7]. Τίς δὲ Χριστιανῶν ἀληθινὴ κατάπαυσις ἑτέρα, ἢ τῶν τῆς ἁμαρτίας παθῶν ἡ ἀπολύτρωσις καὶ ἡ πληρεστάτη καὶ ἐνεργὴς[8] τοῦ ἀγαθοῦ πνεύματος ἐν τῇ καθαρᾷ καρδίᾳ ἐνοίκησις; Ταύτῃ τοι καὶ ἐνάγων αὐτοὺς πάλιν πρὸς τὴν πίστιν φησί· προσερχώμεθα οὖν μετ᾽ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐρραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς[9]. Καὶ αὖθις· πόσῳ μᾶλλον τὸ Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ[10]; Προσήκει τοίνυν, διὰ τὴν τῶν ῥημάτων τούτων ἐπηγγελμένην τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους ἄμετρον ἀγαθότητα, καθομολογεῖν ἡμᾶς, οἷα δούλους εὐγνώμονας, καὶ ἀληθῆ καὶ βέβαια λογίζεσθαι τὰ ἐπηγγελμένα· ἵνα, κἂν διὰ νωθείαν ἢ ἀσθένειαν προαιρέσεως, μὴ καθάπαξ ἑαυτοὺς τῷ πεποιηκότι παρέσχομεν, μηδὲ τῶν μεγάλων καὶ τελείων τῆς ἀρετῆς ἀντεποιησάμεθα μέτρων, ἀλλ᾽ οὖν γέ τινος ἐλέους διὰ τὸ ὀρθὸν καὶ ἀδιάστροφον τοῦ φρονήματος καὶ τὴν ὑγιᾶ πίστιν ἐπιτεύξεσθαι δυνηθῶμεν.

1. Β΄ Κορ. ε΄, 17. 2. Ἑβρ. γ΄, 17. 3. Πρβλ. Ἑβρ. θ΄, 15. 4. Ἑβρ. γ΄, 12.
5. Ἑβρ. γ΄, 19. 6. Ἑβρ. δ΄, 3. 7. Ἑβρ. δ΄, 11. 8. Ἴσως ἐναργής.
9. Ἑβρ. ι΄, 22. 10. Ἑβρ. θ΄, 14.

λβ΄. Τὸ τῆς εὐχῆς καὶ τοῦ λόγου ἔργον ἁρμοζόντως ἐπιτελούμενον, πάσης ἀρετῆς τε καὶ ἐντολῆς ὑπεράνω τελεῖ· καὶ τούτου μάρτυς αὐτὸς ὁ Κύριος. Ἐπειδὴ γὰρ εἰς τὴν οἰκίαν Μάρθας τε, φημί, καὶ Μαρίας παρέβαλε, τῆς μὲν Μάρθας περὶ τὴν διακονίαν ἀσχολουμένης, Μαρίας δὲ παρὰ τοὺς αὐτοῦ πόδας καθεζομένης, καὶ τῇ ἀμβροσίᾳ τῆς θείας ἐκείνης γλώττης εὐωχουμένης, μεμφομένης αὐτὴν τῆς ἀδελφῆς, ὅτι μὴ συμπράττῃ ταύτῃ, καὶ διὰ τοῦτο τῷ Χριστῷ προσελθούσης, αὐτὸς πρὸς αὐτὴν τὸ κυριώτερον τοῦ δευτέρου προθείς, Μάρθα Μάρθα, ἔφη, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς[1]. Τοῦτο δὲ εἴρηκεν, ὥσπερ ἔφημεν, οὐχ ὡς τὸ τῆς διακονίας ἔργον ἀποποιούμενος, ἀλλ᾽ ὡς τὸ μεῖζον πάντως τοῦ ἐλάττονος προτιθείς. Ἐπεί, πῶς αὐτὸς ἠνείχετο τῆς διακονίας; πῶς δὲ καὶ αὐτουργὸς φαίνεται τούτου γενόμενος καὶ τοὺς πόδας νίψας τῶν μαθητῶν[2], τοσοῦτόν τε ἀπεχόμενος τοῦ κωλῦσαι, ὅτι καὶ τὸν ἴσον τρόπον πρὸς ἀλλήλους ποιεῖν τοῖς μαθηταῖς ἐγκελεύεται; Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς εὑρήσεις τοὺς Ἀποστόλους, ἡνίκα πρότερον περὶ τὴν τῶν τραπεζῶν ἐπονοῦντο διακονίαν, τοῦ μείζονος ἔργου πρόκρισιν θεμένους, τῆς εὐχῆς, φημί, καὶ τοῦ λόγου. Οὐ δίκαιον γάρ, φησίν, ἡμᾶς καταλιπόντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις· ἐκλεξάμενοι ἄνδρας πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου, καταστήσωμεν ἐπὶ τῆς διακονίας ταύτης· ἡμεῖς δὲ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου καὶ τῇ προσευχῇ προσκαρτερῶμεν[3]. Ὁρᾷς, ὅπως τὰ πρῶτα τῶν δευτέρων προέκριναν, καίπερ ἀμφότερα μιᾶς ἀγαθῆς ῥίζης οὐκ ἀγνοοῦντες εἶναι βλαστήματα;

* * *

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

λγ΄. Τοῖς πειθαρχεῖν τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ βουλομένοις καὶ ἀγαθὸν καρπὸν ἐργαζομένοις, σημεῖα παρακολουθεῖ ταῦτα· στεναγμός, κλαυθμός, κατήφεια, ἡσυχία, κεφαλῆς κίνησις, προσευχή, σιωπή, ἐπιμονή, ὀδυνηρὸν πένθος, πόνος καρδίας ὑπὲρ εὐσεβείας γενόμενος. Τὰ δὲ ἔργα· ἀγρυπνία, νηστεία, ἐγκράτεια, πραότης, μακροθυμία, ἀδιάλειπτος προσευχή, μελέτη τῶν θείων Γραφῶν, πίστις, ταπείνωσις, φιλαδελφία, ὑποταγή, πόνος, κακοπάθεια, ἀγάπη, ἀγαθωσύνη, κοσμιότης, καί, τὸ ὅλον, φῶς, ὅ ἐστιν ὁ Κύριος[4]. Τῶν δέ γε μὴ ποιούντων καρπὸν ζωῆς, σημεῖά ἐστι ταῦτα· ἀκηδία, μετεωρισμός, περίβλεψις, ἀπροσεξία, γογγυσμός, κέπφωσις. Τὰ δὲ ἔργα·

1. Λουκ. ι΄, 42 2. Πρβλ. Ἰωάνν. ιγ΄, 5. 3. Πράξ. ς΄, 4. 4. Ἰωάνν. η΄, 12.

ἀδηφαγία, ὀργή, θυμός, καταλαλιά, φυσίωσις, ἀκαιρολογία, ἀπιστία, ἀκαταστασία, λήθη, ταραχή, αἰσχροκέρδεια, φιλαργυρία, ζῆλος, ἐρίθεια, ὑπεροψία, φλυαρία, ἄκαιρος γέλως, ἐθελοδοξία, καί, τὸ πᾶν, σκότος, ὅπερ ἐστὶν ὁ σατανᾶς.

λδ'. Κατ' οἰκονομίαν θειοτέραν, φησίν, οὐκ εὐθέως εἰς κληρωθεῖσαν αὐτῷ γέενναν ὁ πονηρὸς παρεπέμφθη, ἀλλὰ βασάνου καὶ δοκιμασίας χάριν, τοῦ τε ἀνθρώπου, ᾧ μι, καὶ τοῦ αὐτεξουσίου, παρείθη· ἵνα καὶ ἄκων δοκιμωτέρους καὶ δικαιοτέρους μὲν τοὺς Ἁγίους διὰ τῆς ὑπομονῆς ἀπεργάσηται καὶ μείζονος αὐτοῖς δόξης αἴτιος καταστῇ· ἑαυτῷ δὲ πάλιν διὰ τῆς ἰδίας ἐθελοκακίας καὶ τῶν κατὰ τῶν Ἁγίων ἐπινοιῶν, δικαιοτέραν κατασκευάσῃ τὴν κόλασιν· καὶ ἵνα, ὡς φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, καθ' ὑπερβολὴν γένηται ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία [1].

λε'. Ἀπατήσας τὸν Ἀδὰμ ὁ ἐχθρὸς [2] καὶ οὕτως αὐτοῦ κυριεύσας, ἀφεῖλέ τε αὐτὸν τὴν ἐξουσίαν καὶ ἄρχων ἐκεῖνος τοῦ αἰῶνος τοῦδε προσηγορεύθη [3]. Ἄρχων δὲ τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ δεσπότης τῶν ὁρωμένων ὁ ἄνθρωπος ἦν ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου κατασταθείς [4]. Οὔτε γὰρ πῦρ αὐτοῦ κατίσχυεν, οὐχ ὕδωρ ἐπόντιζεν, οὐ θηρίον ἔβλαπτεν, οὐκ ἰοβόλον ἐπ' αὐτῷ τὸ οἰκεῖον ἐνήργει· ἀφ' οὗ δὲ τῇ ἀπάτῃ εἶξε [5], προδέδωκε τῷ ἀπατήσαντι τὴν ἀρχήν· δι' ἣν αἰτίαν φαρμακοί τε καὶ γόητες κατ' ἐναντίαν ἐνέργειαν, Θεοῦ τε συγχώρησιν, παραδοξοποιοὶ δείκνυνται· ἰοβόλων τε γὰρ κυριεύουσι καὶ πυρὸς καὶ ὑδάτων κατατολμῶσιν, ὡς οἱ περὶ Ἰαννῆν, φημί, καὶ Ἰαμβρῆν τῷ Μωυσῇ ἀντικείμενοι [6], καὶ ὡς Σίμων τῷ Κορυφαίῳ Πέτρῳ ἀντιφερόμενος [7].

λς'. Οἶμαι, φησίν, ὅτι καὶ τὴν προτέραν τοῦ Ἀδὰμ δόξαν ὁμοίως τῷ προσώπῳ Μωσέως [8] ἐπιλάμπουσαν, τὸν ἐχθρὸν θεασάμενον ἱκανῶς τρωθῆναι· τούτῳ καθαπερεὶ τεκμηράμενον τὴν τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας καθαίρεσιν· οὐδὲν δὲ τὸ κωλύον καὶ τὸ τοῦ Ἀποστόλου ῥητὸν πρὸς τοῦτο φέρεσθαι, τό· ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας [9]. Δοκῶ γάρ μοι, τὸ δεδοξασμένον πρόσωπον Μωσέως, τύπον καὶ ὑπόδειγμα σώζειν τοῦ πρώτου διὰ χειρῶν Θεοῦ δημιουργηθέντος ἀνθρώπου· ὅπερ ἰδόντα τὸν θάνατον, τοὐτέστιν τὸν θανάτου αἴτιον διάβολον, ἐκεῖ μὴν ὑποπτεῦσαι τῆς βασιλείας διαπεσεῖν· ἐπὶ δὲ τοῦ Κυρίου, καὶ πρὸς ἀλήθειαν τοῦτο παθεῖν. Ταύτην τοιγαροῦν τὴν δόξαν ἀπόγε τοῦ νῦν οἱ ἀψευδεῖς Χριστιανοὶ περιβάλλονται· καὶ ἔνδοθεν ὑπ' αὐτῶν ὁ θάνατος, εἶτ' οὖν τὰ τῆς ἀτιμίας καταργεῖται πάθη [10], ἐνεργεῖν μὴ δυνάμενα· ἅτε δὴ τῆς τοῦ Πνεύματος δόξης ἐν αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ πάσῃ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐλλαμπούσης· ἐν δέ γε τῇ ἀναστάσει, καταργηθήσεται τελείως ὁ θάνατος [11]

1. Ῥωμ. ζ', 13. 2. Γέν. γ', 13. 3. Ἰωάνν. ιβ', 31.
4. Γέν. α', 26. 5. Πρβλ. Γέν. γ', 1-6. 6. Ἔξ. ζ', 11 κ.ἑ., Β' Τιμ. γ', 8.
7. Πράξ. η', 9 κ.ἑ. 8. Πρβλ. Ἔξ. λδ', 30 - 31. 9. Ῥωμ. ε', 14.
10. Πρβλ. Ῥωμ. α', 26. 11. Πρβλ. Α' Κορ. ιε', 26, 54.

λζ'. Διὰ τῆς γυναικός, ὡς δι' ὁμοίου τινός, τὸν Ἀδὰμ ὁ ἐχθρὸς ἀπατήσας [1], ἀφαιρεθῆναι τὴν περικειμένην αὐτῷ δόξαν πεποίηκε· καὶ οὕτω γυμνός τε εὑρέθη καὶ τὴν ἀσχημοσύνην οἵδε τὴν ἑαυτοῦ [2], ἥν περ δὴ πρότερον οὐχ ἑώρα, ἅτε τοῦ φρονήματος αὐτοῦ τοῖς οὐρανίοις κάλλεσιν ἐντρυφῶντος. Καὶ γὰρ μετὰ τὴν παράβασιν πρόσγεια γένονεν αὐτῷ καὶ χαμαιπετῆ τὰ νοήματα· καὶ τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀγαθὸν φρόνημα φρονήματι κακίας σαρκικῷ συνεπλάκη. Τὸ δὲ κλεισθῆναι τὸν Παράδεισον καὶ τῇ φλογίνῃ ῥομφαίᾳ καὶ τῷ Χερουβεὶμ ἐπιτραπῆναι διακωλύειν αὐτῷ τὴν εἴσοδον [3], τοῦτο κατὰ μὲν τὸ ὁρατὸν καὶ πιστεύεται γεγενῆσθαι, ὡς εἴρηται· εὑρίσκεται δὲ καὶ παρ' ἑκάστῃ ψυχῇ κατὰ τὸ λανθάνον· κύκλῳ γὰρ τῆς καρδίας τὸ κάλυμμα τοῦ σκότους περιχωρεῖ, τὸ πῦρ, φημί, τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος, ὅπερ οὔτε τὸν νοῦν ἐντυχεῖν τῷ Θεῷ, οὔτε τὴν ψυχὴν ἀφίησι κατὰ τὸ αὐτῆς θέλημα ἢ εὔξασθαι ἢ πιστεῦσαι ἢ ἀγαπῆσαι τὸν Κύριον. Τούτων δὲ πάντων ἡ πεῖρα διδάσκαλος τοῖς γνησίως ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ πιστεύσασι, τῇ τε ἐπιμονῇ τῆς εὐχῆς καὶ τῇ εὐτόνῳ κατὰ τοῦ πολεμοῦντος ὁρμῇ.

λη'. Ῥάβδος ἐστὶ παιδείας καὶ λῶρος μαστίγων ὁ τοῦδε τοῦ αἰῶνος ἄρχων τοῖς κατὰ πνεῦμα νηπίοις· αὐτοῖς μέν, ὥσπερ γοῦν καὶ πρότερον εἴρηται, μεγάλην δόξαν καὶ πλείονα τὴν τιμὴν διὰ τῶν θλίψεών τε καὶ πειρασμῶν προξενῶν· ἐκ τούτων γὰρ καὶ τὸ τελείους αὐτοῖς γίνεσθαι περιγίνεται, ἑαυτῷ δὲ πλείονά τε καὶ βαρυτέραν κατασκευάζων τὴν κόλασιν· ὅλως γὰρ μεγίστη τις δι' αὐτοῦ οἰκονομεῖται οἰκονομία, καθὼς εἴρηταί που, συνεργεῖ τὸ πονηρὸν τῷ ἀγαθῷ προαιρέσει οὐ καλῇ. Ταῖς γὰρ ἀγαθαῖς καὶ καλὴν τὴν προαίρεσιν ἐχούσαις ψυχαῖς, καὶ τὰ δοκοῦντα λυπηρὰ εἰς ἀγαθὸν τελευτᾷ· καθάπερ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ εἰρημένον ἐστίν, ἤγουν τό, τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ ἀγαθόν [4].

λθ'. Τούτου ἕνεκεν ἡ τῆς παιδείας αὕτη ῥάβδος ἀφείθη, φησίν, ἵνα δι' αὐτῆς ὡς ἐν καμίνῳ πυρὸς τὰ σκεύη πυρούμενα στερεώτερα εὑρεθῇ· τὰ δὲ ἀδόκιμα εὔθραστα ὄντα ἐλεγχθῇ, τοῦ πυρὸς τὴν καῦσιν οὐχ ὑπομείναντα. Δοῦλος δὲ ὢν οὗτος καὶ κτίσμα δεσποτικόν, οὐχ ὅσον αὐτῷ δοκεῖ ἐκπειράζει, οὐδὲ καθόσον βούλεται τὰς θλίψεις ἐπάγει· ἀλλ' ὅσον δὴ τὸ δεσποτικὸν ἐπιτρέψει νεῦμα διὰ τῆς παραχωρήσεως. Αὐτὸς γὰρ σὺν ἀκριβείᾳ τὰ πάντων εἰδώς, ὁπόσον ἐστὶ δύναμις ἑκάστῳ, τοσοῦτον αὐτῷ καὶ δοκίμιον ὑποστῆναι παραχωρεῖ, καθὰ δὴ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ δοκεῖ· πιστὸς γὰρ ὁ Θεός, φησίν, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν [5].

μ'. Ὁ ζητῶν καὶ κρούων [6], κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν, καὶ μέχρι τέλους αἰτῶν, τυγχάνει τῶν αἰτημάτων. Μόνον ἐχέτω παρρησίαν οὗτος, τοῦ τῷ νῷ καὶ γλώττῃ ἀπαραλείπτως ἐπιζητεῖν, καὶ Θεῷ τῇ σωματικῇ λα-

1. Γέν. γ', 12 - 13. 2. Γέν. γ', 10. 3. Γέν. γ', 24.
4. Ῥωμ. η', 28. 5. Α' Κορ. ι', 13. 6. Ματθ. ζ', 8.

τρεῖα ἀνενδότως προσκατερεῖν· μὴ τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐμπλεκόμενος, μηδὲ τοῖς τῆς κακίας πάθεσι συνηδόμενος. Ἀψευδὴς γὰρ ὁ εἰπών, ὅτι, πᾶν ὃ ἐὰν αἰτήσητέ με ἐν προσευχῇ πιστεύοντες λήψεσθε[1]. Οἱ δὲ λέγοντες, ὅτι κἂν πάντα ποιήσειέ τις τὰ ἐπιτεταγμένα, παραμείνας δέ, μὴ τύχῃ τῆς χάριτος, κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον, οὐδὲν ὤνησε· κακῶς οἴδασί τε καὶ λέγουσι, καὶ ταῖς θείαις ἀσυμφώνως Γραφαῖς. Οὐ γάρ ἐστιν ἀδικία παρὰ τῷ Θεῷ, ἵνα τῶν ἡμῖν καθηκόντων κατορθωθέντων, αὐτὸς τῶν παρ' ἑαυτοῦ ἀμελήσειε. Μόνον ἐπιμελὲς ἔστω σοι, εὑρεθῆναι τότε, ὅτε σου ἡ ψυχὴ τοῦ ἀθλίου τοῦδε λύεται σώματος, ἀγωνιζόμενον, σπεύδοντα, προσδεχόμενον τὴν ἐπαγγελίαν, προσκαρτεροῦντα, πιστεύοντα, ἐν διακρίσει ζητοῦντα. Κἀγώ σοι λέγω, καὶ μὴ ἀπίστει, μετὰ χαρᾶς ἀπελεύσῃ καὶ παρρησίαν ἕξεις καὶ τῆς βασιλείας ὀφθήσῃ ἄξιος· καὶ γὰρ ὁ τοιοῦτος, ἐν λεπτότητι διὰ τῆς πίστεώς φημι καὶ τῆς προθυμίας, ἤδη κοινωνεῖ τῷ Θεῷ. Ὡς γὰρ ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη ταύτην ἐν τῇ καρδίᾳ μεμοίχευκε[2], καίτοιγε κατὰ σῶμα μὴ μιανθεὶς οὗτος, ὅμως ὡς μοιχεύσας ἤδη λελόγισται, οὕτως ὁ τὰ πονηρὰ μὲν ἐκ καρδίας ἀποστραφείς, τῷ δὲ Κυρίῳ κολλώμενος[3] πόθῳ καὶ ἐκζητήσει, προσεδρείᾳ τέ φημι καὶ θεοφιλεῖ διαθέσει, καθάπερ ἤδη κοινωνεῖ τῷ Θεῷ, καὶ μέγα δῶρον αὐτίκα παρὰ Θεοῦ ἔχει αὐτὸ τοῦτο, τὸ τῇ εὐχῇ προσεδρεύειν, τῇ ἀγαθῇ τε σπουδῇ καὶ πολιτείᾳ τῇ φιλαρέτῳ. Εἰ γὰρ καὶ ποτηρίου ψυχροῦ δόσις οὐκ ἄμισθος[4], πόσῳ μᾶλλον τοῖς αὐτῷ προσανέχουσιν ἡμέρας τε καὶ νυκτός, δεομένοις, τὸ ἐπαγγελθὲν ὁ Θεὸς οὐ παρέξει;

μα΄. Πρὸς τοὺς διαπορουντάς φησι, τί ὅτι μοι γίνεταί τις ἡμέρα, ἐν ᾗ καὶ διὰ μίσους ἔχω τὸν ἀδελφόν, ἢ καὶ ἄλλα τινα συνεπίσταμαι, ἃ καὶ ἄκοντα συμβαίνει μοι πάσχειν, ταῦτα λεκτέον· ὡς ὁ μὲν ἀγὼν ἅπας καὶ ἡ σπουδὴ τῷ ἀνθρώπῳ, ὥστε τῷ πονηρῷ καὶ τοῖς πονηροῖς ἀντιτίθεσθαι λογισμοῖς διὰ παντὸς ἔστω· ἀμήχανον δέ, ὅπου τὸ σκότος ἐστὶ τῶν παθῶν καὶ ὁ θάνατος, τοῦ φρονήματος, φημί, τῆς σαρκός, μὴ ἐπιδείκνυσθαί τινα καὶ καρπὸν ἴδιον τὴν κακίαν, ἤτοι κεκρυμμένως ἢ φανερῶς. Ὥσπερ γάρ τι τραῦμα ἐν σώματι ὄν, ἀδύνατον ἕως οὔπω τέλεον ἰαθῇ, μὴ καὶ ὀλίγῳ τινὶ τῷ ἰχῶρι μυδᾶν, δύγρον εἶναι καὶ σήπεσθαι ἢ φυσᾶν καὶ ὀγκοῦσθαι· καὶ ταῦτα θεραπευόμενόν τε καὶ μηδενὸς τῶν εἰς ἐπιμελείας τούτου λόγον ἡκόντων ἀπαξιούμενον· ἀμεληθὲν δὲ σῆψιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ λύμην τῷ ὅλῳ ἐνεργάζεται σώματι· τὸν αὐτὸν οἷον τρόπον καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάθη, καί τοι πολλῆς ἀπολαύοντα τῆς σπουδῆς, ὅμως ἔνδον σμύχοντα ἐπιμένειν· πλὴν ἀλλὰ τῷ παραμόνῳ τῆς ἐπιμελείας διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ χάριτός τε καὶ συνεργείας ἐντελῆ λαμβάνει τὴν ἴασιν. Ἔστι γάρ τις κρυπτὸς ῥύπος καὶ περιττόν τι σκότος παθῶν, ὃ παρὰ τὴν καθαρὰν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, διὰ τῆς τοῦ Ἀδὰμ παραβάσεως, παρεισέδυ πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι. Καὶ τοῦτο θολοῖ καὶ καταμιαίνει καὶ τὸ σῶμα δήπου καὶ τὴν ψυχήν. Ἀλλ' ὥσπερ σί-

1. Ματθ. κα΄, 22. 2. Ματθ. ε΄, 28. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. ς΄, 17. 4. Πρβλ. Ματθ. ι΄, 42.

δηρος πυρούμενός τε καὶ τυπτόμενος ἐκκαθαίρεται, ἢ χρυσός, χαλκῷ ἢ καὶ σιδήρῳ συγκραθείς, πυρὶ διαιρεῖται μόνῳ, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ διὰ τῶν ἀχράντων τοῦ Σωτῆρος παθῶν, τῷ ἀγαθῷ Πνεύματι πυρουμένη καὶ τυπτομένη, παντὸς πάθους καὶ πάσης ἐκκαθαίρεται ἁμαρτίας.

μβ΄. Ὥσπερ τινὲς λαμπάδες πολλαί, ἑνὶ ἐλαίῳ καὶ ἑνὶ ἀναφθεῖσαι πυρί, οὐκ ἴσῳ τῷ μέτρῳ πολλάκις τὴν τοῦ πυρὸς αὐγὴν ἀφιᾶσιν, οὕτω καὶ τὰ χαρίσματα, τὰ ἐκ διαφόρων κατορθωμάτων, διάφορον ἔχει καὶ τὴν αὐγὴν τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος· ἢ ὥσπερ ἐν πόλει πολλῶν ὄντων καὶ τὴν αὐτὴν οἰκούντων, ἑνί τε ἄρτῳ καὶ ἑνὶ χρωμένων ὕδατι, οἱ μὲν αὐτῶν ἄνδρες, οἱ δὲ νήπιοι, οἱ δὲ παῖδές εἰσιν, οἱ δὲ γέροντες, καὶ πολὺ τὸ παραλλάττον ἐν αὐτοῖς καὶ διάφορον· ἢ ὥσπερ σῖτος ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ χώρᾳ κατεσπαρμένος, διαφόρους δήπου καὶ τοὺς στάχυας ἀναδίδωσιν· ἐν μέντοι τῇ αὐτῇ ἄλῳ συνάγεται καὶ τῇ αὐτῇ ἀποθήκῃ ἐναποτίθεται· οὕτως οἷόν μοι κἂν τῇ τῶν νεκρῶν ἀναστάσει διαφορὰν δόξης τῶν ἀνισταμένων δοξάζεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι κατὰ τὴν ἀξίαν τῶν κατορθωμάτων· κατὰ τὴν μετουσίαν τοῦ ἐντεῦθεν ἤδη ἐνῳκηκότος αὐτοῖς θείου Πνεύματος. Καὶ τοῦτο εἶναι τό, ἀστὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ[1].

μγ΄. Εἰ καὶ σμικρότεροί τινες ἀστέρες ἀστέρων εἰσίν, ἀλλὰ τῷ ἑνὶ πάντως φωτὶ διαλάμπουσιν. Ἡ μὲν οὖν εἰκών, δήλη· τοῦτο δὲ μόνον κατὰ σπουδὴν ἔστω, ἵνα τις γεννηθεὶς τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ, τὴν ἔνοικον ἀπονίψηται ἁμαρτίαν. Καὶ γὰρ ἔν τινι μέρει καὶ αὐτὴ ἐκείνη ἡ διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου γέννησις, εἰκόνα τελειότητος ἔχει, ἔν τε τῇ μορφῇ καὶ τοῖς μέλεσιν· οὐ μέντοι δυνάμει ἢ νῷ ἢ ἀνδρείᾳ. Ὁ γὰρ πρὸς ἄνδρα τέλειον καὶ μέτρον ἀφικόμενος ἡλικίας[2], τὰ τοῦ νηπίου πέφυκε καταργεῖν[3]. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὅπερ ὁ Ἀπόστολος λέγει· εἴτε γλῶσσαι καταργηθήσονται εἴτε προφητεῖαι[4]. Ὥσπερ γὰρ ὁ ἀνὴρ ἤδη γενόμενος, οὔτε τροφὰς οὔτε λόγους τοὺς παιδὶ προσήκοντας καταδέχεται, ἀλλ' ἀναξιοπαθεῖ πρὸς αὐτά, ὡς ἑτέρας ἤδη διαγωγῆς ἐπιβάς, οὕτως ὁ πρὸς τελείωσιν τῶν Εὐαγγελικῶν αὐξάνων κατορθωμάτων, τὴν νηπιότητα τὴν ἑαυτοῦ πρὸς τὴν τελειότητα καταπαύει· ὅτε γάρ, φησὶ πάλιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου[5].

μδ΄. Τὸ μὲν κατὰ πνεῦμα γεννώμενον, τρόπῳ τινί, καθὼς ἐδείκνυμεν, τέλειόν ἐστιν· ὥσπερ καὶ τοῦτο τὸ νήπιον τέλειον εἶναι λέγομεν, ἐν τῷ τὰ μέρη πάντα τῆς ὁλότητος ἀποσώζειν. Πλὴν ὁ μὲν Κύριος οὐ Πνεῦμα καὶ χάριν δίδωσιν, ἵνα τις περιπέσῃ ταῖς ἁμαρτίαις· αὐτοὶ δὲ ἑαυτοῖς αἴτιοι τῶν κακῶν οἱ ἄνθρωποι, τῇ χάριτι μὴ στοιχοῦντες, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς κακοῖς ἁλισκόμενοι· δύναται δὲ καὶ ἐξ ἰδίων ὀλισθαίνειν καὶ φυσικῶν ὁ ἄνθρωπος λογισμῶν, ἀμελῶν ἢ καταφρονῶν ἢ καὶ οἰήσει χρώμενος. Ἄκουε γὰρ τί φησὶν ὁ Παῦλος· ἵνα δὲ μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλη[6] τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν[7]. Ὁρᾷς, ὅτι

1. Α΄ Κορ. ιε΄, 41. 2. Ἐφεσ. δ΄, 13. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 11. 4. Α΄ Κορ. ιγ΄, 8.
5. Α΄ Κορ. ιγ΄, 11. 6. Γραπτέον σκόλοψ. 7. Β΄ Κορ. ιβ΄, 7.

καὶ οἱ τηλικούτων ἁψάμενοι μέτρων, ἐπιδεεῖς εἰσὶν ἀσφαλείας; Ἄλλως τε καὶ εἰ μὴ δῷ πρόφασιν τῷ σατανᾷ ὁ ἄνθρωπος, οὐ κυριεύσειεν ἂν αὐτοῦ βίᾳ. Παρὰ τοῦτο, οὔτε τῷ μέρει τοῦ Χριστοῦ, οὔτε τοῦ ἀντικειμένου, τὸ πρᾶγμα λογίζεται· ἀλλὰ τῇ μὲν χάριτι τοῦ Πνεύματος προστεθεὶς εἰς τέλος, τῆς μερίδος γίνεται τοῦ Χριστοῦ· μὴ οὕτω δὲ σχών, κἂν Πνεύματι γεννηθῇ, τὸ δὲ ἐστί, κἂν μέτοχος καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γένηται, παρ' ἑαυτοῦ ἕξει τὸ ὀπίσω τοῦ θελήματος πορευθῆναι τοῦ σατανᾶ[1]. Εἴτε γὰρ αὐτὸς ὁ Κύριος, εἴτε καὶ ὁ σατανᾶς πρὸς βίαν ἐλάμβανον, οὐκ ἦν ὁ ἄνθρωπος ἑαυτοῦ αἴτιος, οὔτε εἰς γέενναν ἐμπεσεῖν, οὔτε βασιλείας ἐπιτυχεῖν.

με΄. Πολλῆς τῷ φιλαρέτῳ φροντιστέον τῆς διακρίσεως, ὥστε τῆς τοῦ καλοῦ τε καὶ κακοῦ διαφορᾶς ἐπιγνώμονα εἶναι καὶ τὰς ποικίλας τοῦ πονηροῦ τέχνας δι' εὐλόγων φαντασιῶν εἰωθότος τοὺς πολλοὺς παρακρούεσθαι, βασανίζειν καὶ συνιέναι, πλὴν τὸ ἀσφαλές, πρὸς πάντα λυσιτελές. Ὡς γὰρ εἴτις βουλόμενος διάπειραν εἰς σωφροσύνην τῆς ἑαυτοῦ λαβεῖν γυναικός, νυκτὸς πρὸς αὐτὴν ὡς ἀλλότριος παραγένοιτο, κἂν ἐκείνην διωθουμένην αὐτὸν ἴδοι, χαίρει τῷ ἀπροσίτῳ μᾶλλον καὶ ἀσπάζεται τὴν ἀσφάλειαν, οὕτω δὴ καὶ ἡμᾶς ἀσφαλῶς πρὸς τὰς τῶν νοερῶν ἔχειν ἐπιστασίας. Κἂν γὰρ αὐτοὺς τοὺς οὐρανίους ἀπώσῃ, ἡσθήσονται τούτῳ μᾶλλον καὶ πλείονός σε παρασκευάσουσι τῆς χάριτος μετασχεῖν· τῆς ἀπολαύσεώς τε διάπλεω καταστήσουσι τῆς πνευματικῆς, αὐτῷ τούτῳ τὴν πρὸς τὸν Κύριον ἀγάπην σου τεκμηράμενοι. Μὴ τοίνυν ἐλαφρότητι διανοίας ταχὺ σεαυτὸν ἐμπάρεχε ταῖς τῶν νοερῶν ἐπιστασίαις εἰς ἀπάντησίν σου, κἂν αὐτοὶ οἱ οὐράνιοι Ἄγγελοι ὦσιν, ἀλλὰ μένε βαρύς, βασάνῳ ταῦτα παραδιδοὺς ἐπιμελεστάτῃ· καὶ οὕτω τὸ μὲν καλὸν οἰκειούμενος, τὸ πονηρὸν δὲ διωθούμενος. Οὕτω γὰρ ἐπαυξήσεις ἐν σεαυτῷ τὰ τῆς χάριτος ἐνεργήματα, ἅπερ ἡ ἁμαρτία, κἂν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ πρόσωπον ὑποκρίνεται, παρασχεῖν ὅλως οὐ δυνήσεται. Οἶδε γὰρ ὁ σατανᾶς, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καὶ εἰς Ἄγγελον μετασχηματισθῆναι φωτός[2] τοῦ ἀπατῆσαι χάριν· πλὴν ἀλλὰ κἂν ὁράσεις λαμπρὰς περιβάλληται, ἀγαθὴν ἐνέργειαν, ἥπερ εἴρηται, παρασχεῖν οὐ δυνήσεται· δι' οὗ καὶ τὸ παράσημον ἀκριβὲς γίνεται. Οὔτε γὰρ ἀγάπην τὴν εἰς τὸν Θεὸν ἢ τὸν πλησίον, οὐ πραότητα, οὐ ταπείνωσιν, οὐ χαράν, οὐκ εἰρήνην, οὐ κατάστασιν λογισμῶν, οὐ τοῦ κόσμου μῖσος, οὐκ ἀνάπαυσιν πνευματικήν, οὐκ ἐπιθυμίαν τῶν οὐρανίων ἐνεργῆσαι δύναται, οὐ πάθη καὶ ἡδονὰς καταπαῦσαι, ἅπερ φανερῶς εἰσι τῆς χάριτος ἐνεργήματα· ὁ γὰρ καρπός, φησί, τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, καὶ τὰ ἑξῆς[3]· τάχα δὲ καὶ τύφον μᾶλλον ἐκεῖνος ἐμποιῆσαι καὶ ὑψηλοφροσύνην ἐπιτηδειότατός τε καὶ δυνατώτατος. Ἐκ γοῦν τῆς ἐνεργείας εἴσῃ τὸ ἑλλαμφθὲν ἐν τῇ ψυχῇ σου νοερὸν φῶς, πότερον τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ σατανᾶ πέφυκεν ὄν· πλὴν ἀλλὰ καὶ αὐτῇ δὲ τῇ ψυχῇ, εἴπερ ἔρρωται τὰ τῆς διακρίσεως, εὐθὺς ἀπὸ τῆς νοερᾶς αἰσθήσεως, δῆλα τὰ τῆς διαφορᾶς γίνεται. Ὥσπερ γὰρ ὄξος καὶ οἶνος,

1. Πρβλ. Α΄ Τιμ. ε΄, 15. 2. Β΄ Κορ. ια΄, 14. 3. Γαλ. ε΄, 22.

κατὰ μὲν τὴν ὅρασιν ἕν, ἐκ δὲ τῆς κατὰ τὴν γεῦσιν αἰσθήσεως ὁ λάρυγξ ἑκατέρου κρίνει τὸ ἴδιον· οὕτω δὴ καὶ ψυχὴ ἐξ αὐτῆς γε τῆς νοερᾶς αἰσθήσεως καὶ τῆς ἐνεργείας δύναται κρίνειν τά τε τοῦ Πνεύματος χαρίσματα καὶ τὰ τοῦ ἀλλοτρίου φαντάσματα.

μς΄. Χρὴ σκοπεῖν καὶ προβλέπειν ἄριστα τὴν ψυχὴν τοῖς ἑαυτῆς ὀφθαλμοῖς μή ποτε δὴ κἂν τῷ βραχυτάτῳ ὑπὸ τῆς τοῦ ἀντικειμένου ἁλῷ δυνάμεως. Ὥσπερ γὰρ ἑνὸς μέρους ζῴου παγίδι ληφθέντος, ὅλον ἀνάγκη τὸ ζῷον κάμπτεσθαι καὶ ὑπὸ ταῖς τῶν θηρευόντων χερσὶν γίνεσθαι, οὕτω δὴ καὶ ψυχῇ τὰ ὅμοια συμβαίνειν παρὰ τῶν ἐχθρῶν εἴωθε. Καὶ τοῦτο δῆλον καθίστησιν ὁ Προφήτης· παγίδα γάρ, φησίν, ἡτοίμασαν τοῖς ποσί μου, καὶ κατέκαμψαν τὴν ψυχήν μου[1].

μζ΄. Δεῖ τὸν βουλόμενον διὰ τῆς στενῆς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθεῖν καὶ τὰ σκεύη τὰ αὐτοῦ διαρπάσαι[2], μὴ εὐδοκεῖν εὐπαθείᾳ καὶ ὄγκῳ σώματος, ἀλλ' ἐνδυναμοῦσθαι τῷ ἀγαθῷ Πνεύματι, ἔχοντα διὰ μνήμης τὸν εἰπόντα, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι[3]. Πῶς δὲ δεῖ ἐνδυναμωθῆναι Πνεύματι; τῷ Ἀποστόλῳ λέγοντι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ μωρίαν τοῖς ἀνθρώποις λογίζεσθαι[4], προσεκτέον· καὶ ὁ Προφήτης δέ, εἶδον, φησί, τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων[5]. Δεῖ τοιγαροῦν τὸν βουλόμενον υἱὸν Θεοῦ γενέσθαι, κατὰ τὸ ὅμοιον ταπεινωθῆναι πρότερον καὶ μωρὸν καὶ ἄτιμον λογισθῆναι· μὴ ἀποστρέφοντα τὸ πρόσωπον ἀπὸ ἐμπτυσμάτων[6], μὴ δόξαν, μὴ κάλλος τοῦ αἰῶνος τούτου, μηδὲν τοιοῦτον μεταδιώκοντα, μὴ ἔχοντα ποῦ τὴν κεφαλὴν ἀνακλῖναι[7], ὀνειδιζόμενον καὶ ἐξουθενούμενον καὶ πάντων παρόραμά τε καὶ καταπάτημα λογιζόμενον, πολεμούμενον ἀφανῶς τε καὶ φανερῶς καὶ τῇ διανοίᾳ ἀντιμαχόμενον. Καὶ τότε αὐτὸς ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός, αὐτός γε ὁ εἰπὼν ἐνοικήσω καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν[8], ἐμφανὴς ἔσται τῇ αὐτοῦ καρδίᾳ, καὶ λήψεται δύναμιν καὶ ἰσχύν, ὥστε δεσμεῦσαι τὸν ἰσχυρὸν καὶ τὰ σκεύη τὰ αὐτοῦ διαρπάσαι[9], ἐπὶ Ἀσπίδα τε καὶ Βασιλίσκον[10] καὶ ἐπάνω Σκορπίων καὶ Ὄφεων ἐπιβῆναι[11].

μη΄. Οὐ μικρὸς ἡμῖν ἀγὼν πρόκειται, διαρρῆξαι τὸν θάνατον· φησὶ γάρ, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν[12]· εὑρίσκεται δὲ τρόπον τινὰ καὶ αὐτὸς ὢν ἐντός, ὁ πολεμῶν ἡμᾶς καὶ αἰχμαλωτίζων. Μὴ οὖν ἐνδιδότω μηδαμῶς ἡ ψυχή, ἕως ἂν νεκρὸν θείῃ τὸν ταύτην αἰχμαλωτίζοντα. Καὶ τότε διαφεύξεται· ὀδύνη πᾶσα καὶ λύπη καὶ στεναγμός[13], διὰ τὸ ῥαγῆναι ὕδωρ ἐν γῇ διψώσῃ[14], καὶ γενέσθαι τὴν ἔρημον εἰς πλῆθος ὑδάτων[15]. Ἐπεὶ

1. Ψαλμ. 56,7. 2. Πρβλ. Ματθ. ιβ΄, 29. 3. Α΄ Κορ. ιε΄, 50.
4. Πρβλ. Α΄ Κορ. α΄, 21, 24. 5. Ἡσ. νγ΄, 3. 6. Πρβλ. Ἡσ. ν΄, 6.
7. Πρβλ. Ματθ. η΄, 20. 8. Λευϊτ. κς΄, 12. 9. Ματθ. ιβ΄, 29.
10. Ψαλμ. 90, 13. 11. Λουκ. ι΄, 19. 12. Λουκ. ιζ΄, 21.
13. Πρβλ. Ἡσ. λε΄, 10. 14. Πρβλ. Ἡσ. μγ΄, 20. 15. Πρβλ. Ἡσ. μα΄, 18.

καὶ ἐπηγγείλατο τὴν ἔρημον καρδίαν ὕδατος πληρῶσαι ζῶντος, πρῶτα μὲν διὰ τοῦ Προφήτου, ἐγώ, λέγοντος, δώσω ὕδωρ τοῖς ἐν δίψει, τοῖς πορευομένοις ἐν ἀνύδρῳ [1], ἔπειτα δὲ καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ· ὁ γὰρ πίνων, φησίν, ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα [2].

μθ΄. Ψυχὴ ἁλώσιμος ἀκηδίᾳ, δήλη ἐστὶ κατάσχετος οὖσα καὶ ἀπιστίᾳ· καὶ διὰ τοῦτο ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ὑπερβιβάζει, τὸν λόγον οὐ δεχομένη. Ἀναπτεροῖ δὲ ἑαυτὴν καὶ ὀνείροις πολλάκις, τὸν ἔνδον μὴ κατανοοῦσα πόλεμον, ἅτε οἰήσει κατειλημμένη. Ἡ δὲ οἴησις πήρωσίς ἐστι τῆς ψυχῆς, οὐδαμοῦ ἀφιεῖσα τὴν ἑαυτῆς ἀσθένειαν ἐπιγνῶναι.

ν΄. Ὥσπερ βρέφος νεογενὲς εἰκόνα τοῦ τελείου διασῴζει ἀνδρός, οὕτω δὴ καὶ ψυχὴ εἰκών τίς ἐστι τοῦ πεποιηκότος αὐτὴν Θεοῦ. Ὡς οὖν τὸ Παιδίον κατὰ μέρος μὲν αὐξόμενον, ἐκ μέρους ἐπιγινώσκει καὶ τὸν Πατέρα· ἐπειδὰν δὲ εἰς ἡλικίαν ἀφίκηται, τότε συνδιατίθεται, Υἱῷ τε Πατὴρ ἀκριβῶς, καὶ Υἱὸς Πατρί, ἀποκαλύπτεται δὲ αὐτῷ καὶ ὁ τοῦ Πατρὸς θησαυρός· οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πρὸ τῆς παρακοῆς προκόπτειν ἔμελλε καὶ εἰς ἄνδρα τέλειον καταντᾶν [3]· διὰ μέντοι τὴν παρακοὴν εἰς πέλαγός τε λήθης καὶ εἰς βυθὸν πλάνης κατεβιβάσθη καὶ ἐν πύλαις ᾅδου κατῴκησεν. Ἀπὸ γοῦν πολλοῦ καθαπερεὶ διαστήματος μακρυνθεῖσα τοῦ Θεοῦ ἡ ψυχή, ἀδύνατος αὐτῷ προσελθεῖν ἦν καὶ ἐπιγνῶναι καλῶς τὸν πλάσαντα· ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς πρῶτα μὲν διὰ Προφητῶν ἐπέστρεφεν αὐτὴν καὶ προσεκαλεῖτο καὶ εἰς ἐπίγνωσιν εἵλκε τὴν ἑαυτοῦ· ἔσχατον δὲ καὶ αὐτὸς παρελθὼν ἐκεῖνος, ἀφείλετο μὲν τὴν λήθην, ἀφείλετο δὲ τὴν πλάνην· εἶτα καὶ τὰς τοῦ ᾅδου διαρρήξας πύλας, ἐπὶ τὴν πεπλανημένην εἰσῆλθε ψυχήν, ἑαυτὸν ὑπόδειγμα ταύτῃ θέμενος· δι᾽ οὗ δυνατὸν αὐτῇ ἔσται πρὸς μέτρον ἡλικίας καὶ πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πνεύματος καταντῆσαι. Πειράζεται τοιγαροῦν ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος πρὸς τοῦ πονηροῦ κατ᾽ οἰκονομίαν. Ἔπειτα ὀνειδισμοὺς καὶ ἐξουδενώσεις, ὕβρεις τε καὶ ῥαπίσματα χειρῶν ἐκείνων τῶν τολμηρῶν καὶ αὐτὸν ἔσχατον τὸν διὰ σταυροῦ θάνατον ὑπομένει [4], ὑποδεικνύς, ὥσπερ ἔφημεν, τίνα τὴν διάθεσιν ἐπιδεικτέον πρός γε τοὺς ὀνειδίζοντας, ἐξουθενοῦντας ἢ καὶ θάνατον ἡμῖν ἐπάγοντας· ἵνα καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δηλαδὴ τούτοις ὡσεὶ κωφὸς καὶ ἄλαλος γένηται, μὴ ἀνοίγων τὸ στόμα [5], ἵνα τὴν ἐνέργειαν καὶ λεπτότητα διαβλέπων τῆς πονηρίας, καὶ ὡς ἐν σταυρῷ τοῖς ἥλοις ἐμπεπαρμένος, μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς βοήσειε πρὸς τὸν δυνάμενον αὐτὸν ῥύσασθαι τοῦ θανάτου [6], καί, ἀπὸ τῶν κρυφίων μου, φαίη, καθάρισόν με [7]· καί, ἐὰν μή μου κατακυριεύσωσι, τότε ἄμωμος ἔσομαι [8]. Τότε γοῦν ἄμωμος γεγονώς, εὑρίσκει τὸν ὑποτάξαντα αὐτῷ τὰ πάντα [9]; καὶ συμβασιλεύει [10] καὶ συναναπαύεται τῷ Χριστῷ. Καὶ γὰρ διὰ τὴν παρακοὴν ὑπὸ ὑλικῶν τε καὶ ῥυπαρῶν καταποθεῖσα λογισμῶν, οἱονεὶ ἄλογος

1. Ἡσ. μδ΄, 3. 2. Ἰωάνν. δ΄, 14. 3. Πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 13. 4. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ΄, 2. 5. Ψαλμ. 37, 14. 6. Ἑβρ. ε΄, 7. 7. Ψαλμ. 18, 13. 8. Ψαλμ. 18, 14. 9. Ψαλμ. 8, 7. 10. Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄, 12.

γέγονεν ἡ ψυχή· ὥστε οὐ μικροῦ πόνου τῆς τοιαύτης ἀνακῦψαι ὕλης καὶ τὴν λεπτότητα κατανοῆσαι τῆς πονηρίας, καὶ διελθεῖν, ἵνα καὶ τῷ ἀνάρχῳ νοῒ συγκραθῇ.

να΄. Εἰ βούλει ἐπανελθεῖν εἰς ἑαυτόν, ἄνθρωπε, καὶ ἣν πρώτην εἶχες δόξαν ἀναλαβεῖν, ἥτις ἄρα σοι καὶ ἐκ παρακοῆς παραπώλετο· ὥσπερ ἡμελημένως πρότερον τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν, τοῖς τοῦ ἐχθροῦ διατάγμασι καὶ τῇ συμβουλῇ προσέσχες, οὕτω νῦν ἀποστὰς οὗ ἐπήκουσας, ἐπιστράφηθι πρὸς τὸν Κύριον. Πλὴν ἴσθι ὅτι ἐν πολλῷ κόπῳ καὶ ἱδρῶτι, φησί, τοῦ προσώπου σου [1], ἀπολήψῃ τὸν πλοῦτόν σου. Οὐ γάρ σοι λυσιτελὴς ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἄπονος κτῆσις, ἐπείπερ ἀπονητὶ λαβὼν καὶ ἱδρώτων ἐκτός, ἀπώλεσας ἅπερ εἴληφας καὶ τῷ ἐχθρῷ προῦδωκας τὴν κληρονομίαν σου. Ἐπιγνῶμεν οὖν ἕκαστος τί ποτε δὴ ἀπωλέσαμεν, καὶ τὸν θρῆνον ἀναλάβωμεν τοῦ Προφήτου· τῷ ὄντι γὰρ ἡ κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις καὶ ὁ οἶκος ἡμῶν ξένοις [2], τῷ παρακούειν τῆς ἐντολῆς καὶ τοῖς ἑαυτῶν θελήμασιν εἴκειν, καὶ τοῖς ῥυπαροῖς καὶ γηίνοις ἐνήδεσθαι λογισμοῖς· ὥστε καὶ πολλῷ διαστήματι τότε ἀπέχει ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὡς ὀρφανοῖς ἐοίκαμεν μὴ ἔχουσι Πατέρα. Ὥστε οὖν μέλει περὶ ψυχῆς, ἀγωνιστέον, ὁπόση δύναμις, καθαιρεῖν λογισμοὺς πονηροὺς καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ [3]· καὶ βιαζομένῳ τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ τηρεῖν ἄσπιλον [4], τότε ἔρχεται ὁ ἐπαγγειλάμενος ἐνοικῆσαι καὶ ἐμπεριπατῆσαι ἐν ἡμῖν [5]· καὶ τότε ἀπολαμβάνει τὴν ἑαυτῆς κληρονομίαν ἡ ψυχὴ καὶ ναὸς Θεοῦ γενέσθαι καταξιοῦται. Αὐτὸς γὰρ οὗτος αὐτῷ στρατεύματι τὸν πονηρὸν ἐκδιώξας, τὸ λοιπὸν ἐν ἡμῖν βασιλεύσει.

νβ΄. Ὁ τῷ Κάιν ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ κατὰ τὸ φανερὸν λόγος, στένων καὶ τρέμων καὶ παλλόμενος ἐπὶ τῆς γῆς ἔσῃ [6], τύπος τις καὶ εἰκὼν πάντων ἁμαρτωλῶν, κατὰ τὸ ἀπόρρητον, ἦν. Οὕτω γὰρ τὸ τοῦ Ἀδὰμ γένος τῆς ἐντολῆς ἐκπεσὸν καὶ ἁμαρτίαις ἔνοχον γεγονός, σαλεύεται λογισμοῖς ἀστάτοις, φόβου τε καὶ δειλίας καὶ ταραχῆς πληρούμενον· αὐτοῦ τε τοῦ ἐχθροῦ ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις πᾶσαν ψυχὴν τὴν μὴ γεγεννημένην ἐκ τοῦ Θεοῦ κλυδωνίζοντος καὶ ὡς σίτον τινὶ συνίῳ ἐνστρέφοντος. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος, τοὺς τοῖς θελήμασιν ἑπομένους τοῦ πονηροῦ, δεικνύων ὅτι τὴν εἰκόνα τῆς τοῦ Κάιν διασῴζουσι πονηρίας, ἐλέγχων αὐτούς, ὑμεῖς, ἔλεγε, τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν τοῦ ἀνθρωποκτόνου· ἐκεῖνος γὰρ ἀνθρωποκτόνος ἐστὶν ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν [7].

νγ΄. Κατανοεῖν προσήκει, φησί, πῶς ἡ τοῦ κατὰ γῆν βασιλέως θέα ἐπιπόθητός ἐστι καὶ περισπούδαστος τοῖς ἀνθρώποις, καὶ πᾶς ὅστις εἰς τὴν πόλιν ἐπιδημῶν, ἐν ᾗ περ ὁ βασιλεύς, ἐπιθυμητὸν αὐτῷ καὶ μόνον τῆς περιβολῆς ἰδεῖν τὸ πολυτελὲς καὶ φιλότιμον· ἐκτὸς εἰ μὴ ὑπὸ τῶν πνευ-

1. Γέν. γ΄, 19. 2. Θρῆν. ε΄, 2. 3. Β΄ Κορ. ι΄, 5. 4. Πρβλ. Ἰακ. α΄, 27. 5. Λευϊτ. κς΄, 12. 6. Γέν. δ΄, 12. 7. Ἰωάνν. η΄, 44.

ματικῶν ἀμελεῖται ταῦτα καὶ ἀτιμάζεται, τῷ ἑτέρῳ κάλλει τετρῶσθαι καὶ ἄλλης αὐτοὺς δόξης ἐπιθυμεῖν. Εἰ οὖν οὕτω τοῖς σαρκικοῖς ἡ τοῦ θνητοῦ βασιλέως ἐσπούδασται θέα, πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ τοῦ ἀθανάτου πολυέραστος ἐκείνοις ἐστίν, οἷς ἐνέσταξέ τις ῥανὶς τοῦ ἀγαθοῦ πνεύματος καὶ τὴν καρδίαν θεῖος ἔπληξεν ἔρως; Διὰ τοῦτο καὶ πάσης τῆς τοῦ κόσμου φιλίας ἑαυτοὺς λύουσιν, ἵνα δυνηθεῖεν ἐκεῖνον τὸν πόθον ἔχειν ἐγκάρδιον διηνεκῶς καὶ μηδένα ἕτερον πρὸ ἐκείνου· ὀλίγοι δὲ κομιδῇ οὗτοι, οἵ γε τῇ ἀγαθῇ ἀρχῇ καὶ πέρας ἴσον ἐπιτιθέντες, καὶ μέχρι τέλους ἀπρόσκοπτοι διαμένοντες. Πολλοὶ μὲν γὰρ κατανύσσονται καὶ πολλοὶ χάριτος οὐρανίου μέτοχοι γίνονται καὶ ἔρωτι τιτρώσκονται θείῳ, ἀλλὰ τοὺς μεταξὺ πόνους καὶ τὰς τοῦ πονηροῦ πείρας, ποικίλῃ τέχνῃ καὶ πολυτρόπῳ προσβάλλοντος, οὐ διενεγκόντες, ὑπέμεινάν τε τῷ κόσμῳ καὶ ἐβυθίσθησαν ἐν τῷ ἐκείνου βυθῷ, διὰ γνώμης χαυνότητα καὶ ἀσθένειαν, ἢ καὶ τὸ προσπαθείᾳ τινὶ τῶν γηίνων ἁλῶναι. Ὅσοι γὰρ πρὸς ἀσφάλειαν μέχρι τέλους διαδραμεῖν βούλονται, ἄλλον ἔρωτα καὶ ἄλλην ἀγάπην τῇ ἐπουρανίῳ ἐκείνῃ συμπαραμεῖξαι οὐχ ὑπομένουσιν.

νδ΄. Ὥσπερ μεγάλα δηλαδὴ καὶ ἀνεκδιήγητα τὰ παρὰ Θεοῦ ἐπηγγελμένα πεφύκασιν ἀγαθά, οὕτω καὶ πολλῶν δεῖται πόνων τε καὶ ἀγώνων τῶν μετ᾽ ἐλπίδος καὶ πίστεως. Καὶ δῆλον ἐντεῦθεν· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι[1]. Καὶ πάλιν· ἐὰν μή τις μισήσῃ πατέρα καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς καὶ γυναῖκα καὶ τέκνα, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής[2]. Οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἀνθρώπων οὕτως ἔχουσιν ἀνοήτως, ὡς τῆς βασιλείας ἐπιτυχεῖν βούλεσθαι καὶ τῆς αἰωνίου κληρονομῆσαι ζωῆς καὶ Χριστῷ διὰ τέλους συμβασιλεῦσαι, τὸ μέγα τοῦτο καὶ ὑπὲρ ἔννοιαν, τοῖς ἰδίοις ζῶντες θελήμασι καὶ τούτοις ἀκολουθοῦντες· μᾶλλον δὲ τῷ ἐνσπείροντι τὰ μάταια ταῦτα καὶ φανερῶς βλαβερά.

νε΄. Οὗτοί εἰσιν οἱ μέχρι τέλους ἄπτωτοι διερχόμενοι, οἱ τὰς τοῦ κόσμου πάσας ἐπιθυμίας, καὶ ἑαυτούς, μετεωρισμούς τε τούτου καὶ ἡδονὰς καὶ τὰς πρὸς αὐτὸν ἀσχολίας τὸ παράπαν μισήσαντες· τοῦτο γάρ ἐστι, τὸ ἀπαρνήσασθαι ἑαυτόν[3]. Ὥστε ἰδίῳ θελήματι ἕκαστος τῆς βασιλείας ἐκβάλλεται· τῷ μὴ ἐξ ἀληθείας ἐλέσθαι τοὺς πόνους καὶ ἑαυτὸν ἀπαρνήσασθαι, ἀλλὰ ἐθέλειν ἔτι πρὸς ἐκείνῳ τῷ θεϊκῷ πόθῳ καί τισι τοῦ αἰῶνος τούτου συνήδεσθαι καὶ μὴ τὴν ῥοπὴν ὅλην τοῦ ἰδίου θελήματος τῷ Θεῷ διδόναι. Δι᾽ ἑνὸς δὲ ὑποδείγματος γνώρισμα ἔσται τῷ μετὰ χεῖρας· διακρίνων μὲν γὰρ διακρίνει ἕκαστος καὶ οὐ λέληθεν ἑαυτόν, ὅτι ἄτοπόν ἐστι τόδε τυχόν, ὅπερ ὥρμηται ποιῆσαι· πρῶτον μὲν γὰρ εἴσω κατὰ τὴν καρδίαν ἐπισημαίνεται ἡ ἀμφιβολία· ἡ στάθμη τε καὶ ὁ ζυγὸς τῷ ἑκάστου συνειδότι, φανεράν πρότερον τῆς τε τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς τοῦ κόσμου ἀγάπης τὴν ῥοπὴν ἔνδον ποιεῖ, καὶ τότε περὶ τὰ ἔξω πρόεισι. Διακρίνων γὰρ ὡς

1. Ματθ. ις΄, 24. 2. Λουκ. ιδ΄, 26. 3. Ματθ. ις΄, 24.

εἴρηται, διακρίνει ἕκαστος, οἷον εἰ τύχοι τῷ ἀδελφῷ διαπληκτιζόμενος, στασιάζει πρὸς ἑαυτὸν πρῶτον, καὶ ἀντιτίθησιν, εἶπω; ἀλλὰ μὴ εἴπω; ἀντιφθέγξομαι πρὸς ταυτί μοι τὰ ἐπενεχθέντα ὀνείδη; ἀλλὰ σιωπήσομαι μᾶλλον; ἐχόμενος μὲν καὶ τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν, πλὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας δόξης οὐκ ἀπεχόμενος, οὐδὲ παντάπασιν ἑαυτὸν ἑλόμενος ἀπαρνήσασθαι. Εἰ οὖν καὶ μικρὸν ἡ ῥοπὴ τῆς τοῦ κόσμου φιλίας τὸν ἐν τῇ καρδίᾳ ζυγὸν καθελκύσειεν, εὐθὺς ὁ πονηρὸς λόγος πρόεισι ἄχρι καὶ τῶν χειλέων· εἰθ᾽ οὕτως, ὡσπερεὶ τόξον ἐντεινάμενος ὁ νοῦς ἔνδοθεν, βάλλει τὸν πλησίον διὰ γλώττης καὶ μέχρι χειρῶν, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τραυμάτων, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ φόνου, τὸ κακὸν πρόεισιν. Ἔξεστι τοίνυν καὶ παραθεωρεῖν, ὅθεν ἀρξάμενον, οἱ προέβη δεινοῦ τὸ βραχὺ τοῦτο κίνημα τῆς ψυχῆς· οὕτω νόει μοι καὶ εἰς ἓν ἕκαστον συμβαίνειν ἁμάρτημά τε καὶ ἐπιτήδευμα, τῆς κακίας κολακευούσης τε καὶ περισαινούσης τὸ θέλημα τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαις κοσμικαῖς καὶ σαρκὸς ἡδοναῖς. Οὕτως ἀπαρτίζεται μοιχεία, οὕτω κλοπή, οὕτω πλεονεξία, οὕτω καὶ κενοδοξία, οὕτω πᾶν ὁτιοῦν πονηρόν.

νς΄. Καὶ αὐτὰ τὰ καλὰ πολλάκις ἐπιτηδεύματα διὰ κενὴν δόξαν ἐπιτελεῖται· ὅπερ ἴσον κλοπῆς τε καὶ ἀδικίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν μεγάλων ἁμαρτημάτων τῷ Θεῷ κρίνεται· Θεὸς γάρ, φησί, διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων[1]. Ὥστε καὶ δι᾽ αὐτῶν τῶν καλῶν ὑπηρετεῖσθαι καὶ θεραπεύεσθαι ὁ ἐχθρὸς βούλεται, ἀπατηλὸς ὢν ἐκεῖνος καὶ ποικίλος καὶ σκολιός τε καὶ πολυμήχανος.

νζ΄. Ὅπερ τις ἐφίλησε τοῦ παρόντος κόσμου, τοῦτο δὴ καὶ βαρύνει τὴν ἐκείνου διάνοιαν καὶ οἱονεὶ κάτω καθέλκει καὶ συνωθεῖ καὶ ἀνακῦψαι αὐτὴν οὐκ ἀνίησι. Τῶν γὰρ τοιούτων τὸ στάθμιόν τε καὶ ἡ ῥοπὴ καὶ τὸ ζύγιον τοῦ θελήματος, τῆς καρδίας ὥσπερ, ἐξήρτηται, καὶ βάσανος ἔνθεν γίνεται παντὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει καὶ δοκιμή, ἤτοι τῶν ἐν πόλεσιν οἰκούντων Χριστιανῶν ἢ τῶν ἐν ὄρεσι, τῶν ἐν μοναῖς ἢ ἐν ἀγροῖς ἢ ἐν ἐρημίαις, ὅτι ἑκών τις δελεαζόμενος ὑφ᾽ οὗπερ φιλεῖ, δῆλός ἐστιν οὔπω τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ὅλην παραδοὺς τῷ Θεῷ· οἷον, ἠγάπησέ τις, εἰ τύχοι κτήματα, χρυσίον ἄλλος, ἕτερος τὸ γαστρὶ δουλεύειν, ἢ ἐπιθυμίαις ταῖς τῆς σαρκὸς χαρίζεσθαι, ἄλλος σοφίαν λόγων διὰ δόξαν ἐπίκαιρον· ὁ μὲν ἀρχήν, ὁ δὲ τὰς ἐξ ἀνθρώπων τιμάς, ὀργὴν ἄλλος καὶ μῆνιν· τὸ γὰρ ἔκδοτον ἑαυτὸν παρασχεῖν τῷ πάθει, φιλῶν αὐτῷ φαίνεται· ἕτερος ὁμιλίας εἰς οὐδὲν δέον· ἄλλος, ἁπλῶς τὸ μετεωρίζεσθαι ἢ λόγοις προσέχειν ἀργοῖς ἢ τὸ διδάσκαλος εἶναι, καὶ τοῦτο διὰ δόξαν τὴν ἐξ ἀνθρώπων. Καὶ ὁ μὲν χαυνώσει καὶ ἀμελείᾳ πρόσκειται, ὁ δὲ ἱματίων καλλωπισμοῖς ἥδεται· οὗτος ὕπνῳ, ἐκεῖνος εὐτραπελίᾳ· καὶ ἄλλος μικρῷ τινι ἢ μεγάλῳ τοῦ κόσμου δέδεται καὶ κατέχεται καὶ οὐκ ἀνίεται ἀνακύψαι. Πρὸς ὃ γὰρ πάθος οὐ διαμάχεταί τις γενναίως οὐδὲ ἀντικαθίσταται, ἐκείνῳ πάντως καὶ ἥδεται· κἀκεῖνο κατέχον αὐτὸν καὶ καθέλκον οἱονεὶ δεσμός τις καὶ κύφων τῆς διανοίας αὐτοῦ γίνε-

1. Ψαλμ. 52, 6.

ται, τοῦ μὴ πρὸς Θεὸν ἀναφέρεσθαι, μηδ᾽ αὐτῷ μόνῳ λατρεύειν[1]. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἀληθῶς πρὸς Κύριον τὴν ὁρμὴν ἀπευθύνασα, πᾶσαν αὐτῷ τὴν ἔφεσιν ἐπιτρέπει, αὐτή τε ἑαυτῆς ἔξαρνος γίνεται καὶ τοῦ ἰδίου νοὸς τοῖς θελήμασιν οὐκ ἀκολουθεῖ.

νη΄. Διδακτέον ἐκ παραδείγματος, πῶς θελήματι ἰδίῳ παραπόλλυται ἄνθρωπος· διὰ γὰρ ἀγάπην τινὸς τῶν τοῦ κόσμου, ἔν τε πυρὶ βάλλεται καὶ ἐν θαλάσσῃ βυθίζεται καὶ αἰχμαλωσίᾳ ἑαυτὸν ἐμπαρέχει. Ὑποκείσθω γὰρ οἰκόν τινος ἢ ἀγρόν, οὕτω συμβάν, καταπίμπρασθαι. Ὁ τοίνυν ἑαυτὸν περισῶσαι βουλόμενος, ὡς τοῦ ἐμπρησμοῦ ἤσθετο, γυμνὸς ἐκπέφευγε πάντων ἀμελήσας τῶν ἔνδον καὶ τῆς ἑαυτοῦ μόνης ψυχῆς γενόμενος. Ἕτερος δὲ εἰς νοῦν αὐτῷ ἐπελθὸν καί τινα τῶν σκευῶν ἐξελεῖν, ὑπέμεινεν ἆραι· καὶ ὡς ἐν τῷ λαμβάνειν αὐτὸς ἦν, κατακρατῆσαν ἤδη τῆς οἰκίας τὸ πῦρ, καὶ αὐτὸν συνέλαβε καὶ κατέκαυσεν. Ὁρᾷς, ὅπως ἰδίῳ θελήματι, φιλίᾳ τινὸς τῶν προσκαίρων ὃ παρ᾽ ἑαυτὸν φαίνεται ἀγαπήσας, τὸ πυρὶ παραπώλετο; Ἑτέρων πάλιν ναυαγίῳ περιπεσόντων, ὁ μὲν σώζειν ἑαυτὸν βουλόμενος, ἀποδύεται καὶ γυμνὸς τοῖς ὕδασιν ἐπαφίεται· καὶ οὕτω δυνατὸν αὐτῷ γίνεται τὴν ἰδίαν περισῶσαι ψυχήν. Ὁ δὲ καὶ τῶν ἐνδυμάτων συνδιασῶσαί τινα θελήσας, ὑπὸ τῶν ὑδάτων κατεβαπτίσθη καὶ διὰ βραχύ τι κέρδος, ὧ τῆς συμφορᾶς, καὶ ἑαυτὸν συναπώλεσεν. Καὶ πάλιν, ὑποκείσθω καὶ ἐχθρῶν τινὰ ἔφοδον κατηγγέλθαι, καὶ τὸν μέν, ἅμα τε ἀκοῦσαι, καὶ εὐθύς, ὡς εἶχε ποδῶν, ἐκφυγεῖν, μὴ μελῆσαν αὐτῷ τῶν ὄντων μηδενός· τὸν δὲ, διαπιστήσαντα, ἢ καὶ τῶν πραγμάτων τινὰ βουληθέντα συνεκκομίσαι, εἶτα ἐφυστερήσαντα, συλληφθῆναι καταλαβόντων τῶν πολεμίων. Ὁρᾷς, ὅτι θελήματί τις ἰδίῳ δι᾽ ἀμέλειαν καὶ τὸ προσηλῶσθαί τισι τῶν τοῦ κόσμου, τήν τε τοῦ σώματος καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπώλειαν ὑπομένει;

νθ΄. Ὀλίγοι μὲν ἀτεχνῶς οἱ τελείαν τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην κτησάμενοι, πάσας τε ἡδονὰς τοῦ κόσμου καὶ τὰς ἐπιθυμίας τὸ μηδὲν λογιζόμενοι, καὶ τοὺς τοῦ πονηροῦ πειρασμοὺς φέροντες μακροθύμως. Πλὴν οὐ παρὰ τοῦτο ἀπογνωστέον, οὐδὲ τῆς ἀγαθῆς ἐλπίδος ἀμελητέον. Κἂν γὰρ πολλὰ τῶν πλοίων ὑπομένῃ ναυάγιον, ἀλλ᾽ εἰσὶ πάντως ἃ καὶ διαπερῶντα τοῦ λιμένος ἐπιλαμβάνεται. Διὰ τοῦτο πίστεως ἡμῖν πολλῆς, ὑπομονῆς[2] τε καὶ προσοχῆς καὶ ἀγώνων χρεία· πρὸς δὲ πείνης τε καὶ δίψης τοῦ ἀγαθοῦ κατὰ πολλὴν σύνεσιν καὶ διάκρισιν· οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ ὀξύτητός τε καὶ ἀναιδείας περὶ τὴν αἴτησιν. Οἱ γὰρ πλείους τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ προέφημεν, καμάτων ἄνευ καὶ ἱδρώτων τῆς βασιλείας ἐπιτυχεῖν βούλονται· καὶ τοὺς μὲν ἁγίους μακαρίζουσιν ἄνδρας καὶ τῆς τιμῆς αὐτῶν καὶ τῶν χαρισμάτων ἐπιθυμοῦσι, τῶν ἴσων δὲ θλίψεων αὐτοῖς, τῶν πόνων τε καὶ τῶν παθημάτων, οὐ βούλονται κοινωνεῖν. Τούτου δὲ πάντες, καὶ πόρναι καὶ τελῶναι καὶ πᾶς τις ἀνθρώπων ἐπιθυμεῖ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο πειρασμοὶ πρόκεινται καὶ δοκιμασίαι· ἵνα δῆλοι γένωνται, τίνες οἱ πρὸς ἀλήθειαν

1. Πρβλ. Δευτ. ς΄, 13. 2. Ἑβρ. ι΄, 36.

τὸν ἑαυτῶν ἠγάπησαν Δεσπότην, καὶ δικαίως οὗτοι τῆς τῶν οὐρανίων ἐπιτύχωσι βασιλείας.

ξ΄. Ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς παθήμασι, τῇ ὑπομονῇ τε καὶ πίστει, ἐγκεκρύφθαι νόμιζε τὰς ἐπαγγελίας, αὐτήν τε τὴν δόξαν καὶ τὴν τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν ἀπόληψιν. Ἐπεὶ καὶ τὸν ῥιπτόμενον τῇ γῇ σῖτον, ἢ καὶ τὸ δένδρον, φημί, τὸ ἐγκεντριζόμενον, ἀνάγκη σήψει πρότερον καὶ ἀτιμίᾳ δῆθεν ὑποπεσεῖν, καὶ οὕτω τὴν εὐπρέπειαν τοῦ ἐνδύματος καὶ τὸν πολλαπλάσιον καρπὸν ἀπολαβεῖν. Εἰ μὴ γὰρ διὰ τῆς σήψεως ταύτης, κἀκείνων τῶν ὥσπερ ἀτίμων διελθεῖν αὐτοῖς γένονεν, οὐκ ἂν τὴν ἐσχάτην εὐπρέπειαν καὶ τὸ τῆς θεᾶς κάλλος περιεβάλλοντο. Τοῦτο δὲ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ δοκεῖ· διὰ πολλῶν, γάρ, φησί, θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν[1]. Καὶ ὁ Κύριος· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν[2]. Καὶ πάλιν· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε[3].

ξα΄. Ἕκαστος ἡμῶν, ὅσου περ ἂν καταξιωθείη τῇ τε πίστει καὶ τῇ σπουδῇ μέτοχος Ἁγίου γενέσθαι Πνεύματος, τοσοῦτον ἐπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας δοξασθήσεται αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα. Ὃ γὰρ νῦν ἔνδον ἀπεθησαύρισε τῇ ψυχῇ, τότε καὶ ἐκτός, ἐπὶ τοῦ σώματος, ἀποκαλυφθήσεται. Καὶ τὸ παράδειγμά φησιν ἐκ τῶν δένδρων· χειμῶνος γὰρ παρελθόντος καὶ ἡλίου φαιδρότερόν τε καὶ ἀκμαιότερον ἐπιλάμψαντος, ὡς δὲ καὶ ἀνέμων ἐπιπνευσάντων, ἔσωθεν ἐκεῖνα ἐκφύει καὶ ὡς ἔνδυμα τὰ φύλλα τε καὶ τὰ ἄνθη καὶ τοὺς καρποὺς περιβάλλεται· παραπλησίως δὲ καὶ τὸ τοῦ χόρτου ἄνθος κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ, τῶν κόλπων τῆς γῆς ἀναδίδοται καὶ σκέπεται τούτοις ἡ γῆ καὶ ὡς εὐπρεπὲς αὐτὰ περιβόλαιον ἀμφιέννυται· περὶ ὧν καὶ ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, οὐδὲ Σολομῶντα οὕτως ἐν τούτων περιβάλλεσθαι ἔφη, διὰ πάσης αὐτοῦ τῆς δόξης[4]. Ταῦτα γὰρ πάντα τύποι καὶ ὑποδείγματα καὶ εἰκόνες τῆς τῶν σωζομένων εἰσὶν ἐν τῇ ἀναστάσει δόσεως· ἐπεὶ καὶ πάσαις ταῖς φιλοθέοις ψυχαῖς, τοῖς ἀληθινοῖς δηλονότι Χριστιανοῖς, μὴν πρῶτος ξανθικός, ὡς ἐστιν ὁ Ἀπρίλιος, δι᾽ οὗ καὶ ἡ τῆς Ἀναστάσεως δύναμις δηλοῦται. Φησὶ γὰρ ἡ θεία Γραφή· οὗτος μὴν πρῶτος ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ[5]· οὗτος ἀμφιάσει τὰ γυμνὰ δένδρα διὰ τῆς δόξης, ἣν πρώτην ἐγκεκρυμμένην εἶχον εἴσω τοῦ σώματος. Καὶ γὰρ ἐνδοξασθήσονται δι᾽ αὐτοῦ, τοῦ ἀπό γε τοῦ νῦν ἐνυπάρχοντος αὐτοῖς ἀῤῥήτου φωτός, εἶτ᾽ οὖν τῆς τοῦ πνεύματος δυνάμεως· ὅπερ καὶ ἔσται αὐτοῖς τότε ἔνδυμα, βρῶσις πόσις, ἀγαλλίασις, χαρά, εἰρήνη, καί, τὸ πᾶν, ζωὴ αἰώνιος.

1. Πράξ. ιδ΄, 22. 2. Λουκ. κα΄, 19. 3. Ἰωάνν. ις΄, 33.
4. Ματθ. ς΄, 29. 5. Ἐξ. ιβ΄, 2.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ

ξβ΄. Μωσῆς ὁ μακάριος ὑπέδειξε τύπον, διὰ τῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐπιλαμπούσης τοῦ Πνεύματος δόξης, ἣ οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀτενίσαι ἐδύνατο[1], πῶς ἐν τῇ τῶν δικαίων ἀναστάσει τὰ σώματα δοξασθήσεται τῶν ἁγίων, ἣν δόξαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐν τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ αἱ πίστεις τῶν ἁγίων ἔχειν καταξιοῦνται ψυχαί. Ἡμεῖς γάρ, φησίν, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ, τοὐτέστιν ἐν τῷ ἔσῳ ἀνθρώπῳ, τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμεθα, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμενοι ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν[2]. Περὶ τούτου γέγραπται πάλιν, τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας μὴ τροφῆς μνησθῆναι, μὴ πόσεως[3], ὅπερ οὐκ ἀνθρωπίνης φύσεως ἔργον, εἰ μή τινος ἄρα τροφῆς ἐκοινώνει πνευματικῆς· ἧς περ δὴ καὶ αὐτῆς ἀπὸ τοῦ νῦν αἱ ἅγιαι ψυχαὶ μεταλαμβάνουσιν ἐκ τοῦ Πνεύματος.

ξγ΄. Τὴν δόξαν[4], ἣν ἐντεῦθεν αἱ τῶν ἁγίων, ὡς εἴρηται, πλουτοῦσι ψυχαί, ἐκείνη καλύψει καὶ ἀμφιάσει τὰ γυμνὰ σώματα ἐν τῇ ἀναστάσει καὶ εἰς οὐρανοὺς ἀνάρπαστα ποιήσει· καὶ τότε λοιπὸν σώματι καὶ ψυχῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ Θεῷ ἅμα διηνεκῶς ἀναπαύσονται. Τὸν γὰρ Ἀδὰμ κτίσας ὁ Θεός, πτέρυγας αὐτῷ σωματικάς, ὡς τοῖς πετεινοῖς, οὐκ ἐνέθηκεν· ἅτε τὰς τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀνάστασιν παρέξειν αὐτῷ μέλλων, ἵνα κουφίζηται δι' αὐτῶν καὶ ἁρπάζηται ὅπου πάντως τὸ Πνεῦμα βούληται. Ταύτας δὲ τὰς νοητὰς πτέρυγας ταῖς τῶν ἁγίων ψυχαῖς ἀπὸ τοῦ νῦν δέδοται ἔχειν, αἳ πρὸς τὸ οὐράνιον αὐτὰς μετεωρίζουσι φρόνημα. Χριστιανῶν γὰρ κόσμος ἄλλος καὶ ἄλλα ἐνδύματα καὶ τράπεζα ἄλλη καὶ ἄλλη ἀπόλαυσις. Ἐπεὶ καὶ οὐρανόθεν ἐλεύσεσθαι τὸν Χριστὸν οἴδαμεν, ἀναστῆσαί τε τοὺς ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος κεκοιμημένους, καθὼς αἱ θεῖαι Γραφαὶ μαρτυροῦσι, καὶ εἰς δύο τούτους διελόντα μέρη[5], ἐφ' οἷς τὸ σημεῖον τὸ ἴδιον, ὅπερ ἐστὶν ἡ τοῦ Πνεύματος τοῦ θείου σφραγίς, τούτους καὶ ἰδίᾳ ἐν δεξιᾷ στήσαντα, προσφωνῆσαι· τὰ ἐμὰ γάρ, φησί, πρόβατα, τῆς ἐμῆς ἀκούουσι φωνῆς καὶ γινώσκουσι[6]· καὶ τότε δόξῃ θείᾳ τὰ σώματα τούτων περιβληθήσεται, τῇ τε τῶν ἀγαθῶν ἔργων καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος, ἣν ἐντεῦθεν αἱ τῶν ἁγίων ἔλαχον ἔχειν ψυχαί. Καὶ οὕτω δοξασθέντες θείῳ φωτὶ καὶ εἰς οὐρανοὺς ἁρπαγέντες, εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου, κατὰ τὸ γεγραμμένον, σὺν τῷ Κυρίῳ διὰ παντὸς ἔσονται[7].

ξδ΄. Οἷς μέλει τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ βίον ὡς κάλλιστα κατορθοῦν, τούτοις καὶ προσήκει προηγουμένως τοῦ διανοητικοῦ τε διακριτικοῦ καὶ ἡγεμονικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς διὰ πάσης ἐπιμελεῖσθαι τῆς σπουδῆς· ἵνα τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ κακοῦ διάκρισιν[8] ἀκριβώσαντες, καὶ ἃ παρὰ φύσιν

1. Ἐξ. λδ΄, 30-31.
2. Β΄ Κορ. γ΄, 18.
3. Πρβλ. Ἐξ. λδ΄, 28.
4. Γραπτέον μᾶλλον ἡ δόξα.
5. Πρβλ. Ματθ. κε΄, 31 κ.ἑ.
6. Ἰωάνν. ι΄, 14.
7. Α΄ Θεσσ. δ΄, 17.
8. Πρβλ. Ἑβρ. ε΄, 14.

ἐπεισήχθη πάθη τῆς καθαρᾶς ἀποκρίναντες φύσεως, ἀπροσκόπως ζῆν ἔχοιεν, ὡς ὀφθαλμῷ τῷ τῆς διακρίσεως μέλει χρωμένοις· καὶ ἀσύνθετοι πρὸς τὰς τῆς κακίας ἀφορμὰς εἶναι δυνάμενοι. Ἔστι γὰρ θέλημα τῇ ψυχῇ τὰ μέλη τοῦ σώματος τῆς τῶν αἰσθήσεων βλάβης ἄχραντα συντηρεῖν, ἀπεῖρξαί τε ἑαυτὴν τῶν τοῦ κόσμου περισπασμῶν καὶ φυλάξαι τὴν καρδίαν τοῦ μὴ ἐξαπλοῦν ἐν τῷ κόσμῳ τὰ μέλη τῶν αὐτῆς λογισμῶν, ἀλλὰ περισφίγγειν αὐτὰ πάντοθεν καὶ συνέχειν χαμαιζήλου μερίμνης καὶ ἡδονῆς. Ἐπειδὰν οὖν ὁ Κύριος ἴδῃ τινὰ ταύτῃ διάγοντα καὶ οὕτως ἑαυτὸν ἀκριβοῦντα καὶ συντηροῦντα, φόβῳ τε καὶ τρόμῳ δουλεύειν[1] αὐτῷ προθέμενον, ἐπορέγει καὶ τὴν ἐκ τῆς αὐτοῦ χάριτος ἐπικουρίαν. Ἐπεί, τί ποιήσειεν ὁ Θεὸς τῷ ἑκοντὶ τῷ κόσμῳ ἑαυτὸν ἐμπαρέχοντι καὶ ὀπίσω τῶν ἡδονῶν αὐτοῦ πορευόμενον[2];

ξε΄. Αἱ νήψασαι πέντε παρθένοι ἐκεῖναι καὶ τὸ ξένον τῆς ἑαυτῶν φύσεως ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις παραλαβοῦσαι τῆς καρδίας, τοῦτο δὲ ἐστιν ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος, ἐδυνήθησαν εἰς τὸν νυμφῶνα συνεισελθεῖν τῷ νυμφίῳ. Αἱ ἄλλαι δὲ αἱ μωραί, αἱ κακαί, αἱ τῇ ἰδίᾳ φύσει ἐναπομείνασαι, οὐκ ἔνηψαν, οὐδὲ κατὰ σπουδῆς ἔσχον τὸ τοιόνδε τῆς ἀγαλλιάσεως ἔλαιον εἰς τὰς ἑαυτῶν καρδίας, ἔτι ἐν σαρκὶ οὖσαι, παραλαβεῖν· ἀλλ' οἱονεὶ ἀφύπνωσαν, δι' ἀμέλειάν τε καὶ χαυνότητα καὶ δικαιοσύνης οἴησιν· παρ' ὃ καὶ ὁ νυμφὼν αὐταῖς ἀπεκλείσθη τῆς βασιλείας[3]. Δῆλον γὰρ ὅτι δεσμῷ τινι τοῦ κόσμου καὶ φιλίᾳ γεγόνασι καθεκταί, καθότι τὴν ἀγάπην αὐτῶν ἐντελῆ καὶ τὸν ἔρωτα τῷ ἐπουρανίῳ μὴ παρέσχον νυμφίῳ· καὶ γὰρ αἱ τὸ ξένον τῆς φύσεως τὸν ἁγιασμὸν τοῦτον ζητοῦσαι ψυχαὶ τοῦ Πνεύματος, ὅλην τὴν ἀγάπην αὐτῶν ἐξάπτουσαι τῷ Χριστῷ, ἐκεῖ περιπατοῦσιν, ἐκεῖ εὔχονται, ἐκεῖ λογίζονται, ἐκεῖ μελετῶσι, πάντων ἀποστᾶσαι τῶν ἄλλων. Αἱ γὰρ πέντε τῆς ψυχῆς αἰσθήσεις σύνεσις, γνῶσις, διάκρισις, ὑπομονή, ἔλεος, ἂν τὴν ἄνωθεν χάριν καὶ τὸν ἁγιασμὸν τοῦ Πνεύματος δέξωνται, καὶ φρόνιμοι τῇ ἀληθείᾳ παρθένοι ἔσονται[4]· εἰ δὲ τῇ φύσει τῇ ἑαυτῶν ἐγκαταλειφθεῖεν, μωραὶ τῷ ὄντι εὑρίσκονται καὶ τέκνα οὖσαι τοῦ κόσμου δείκνυνται καὶ ὀργῆς[5].

ξς΄. Ὥσπερ ξένην τῆς φύσεως ἡμῶν τὴν κακίαν οὖσαν, διὰ δὲ τῆς παραβάσεως τοῦ πρώτου παρεισδύσασαν ἀνθρώπου[6] κατεδεξάμεθα, φύσιν ἡμῖν τῷ χρόνῳ καθαπερεὶ γενομένην, οὕτω δὴ καὶ διὰ τοῦ ξένου τούτου τῆς ἡμετέρας φύσεως, τῆς ἐπουρανίου, φημί, τοῦ Πνεύματος δωρεᾶς, ἀποσκορακισθῆναι πάλιν αὐτὴν τῆς ἡμετέρας προσήκει φύσεως, καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἡμᾶς καθαρότητα καταστῆναι· ὡς εἰ μὴ τοῦτο τῇ πολλῇ δεήσει καὶ πίστει, τῇ προσοχῇ τε καὶ τῶν τοῦ κόσμου ἀποστροφῇ γένοιτο, καὶ ἡ μιανθεῖσα πρὸς τῆς κακίας φύσις ἡμῶν ὑπὸ τῆς ἀγάπης ἐκείνης, ἥτις ἐστὶν ὁ Κύριος, ἁγιασθείη, καὶ μέχρι τέλους ἄπτωτοι διαμείνομεν τῶν ἐγ-

1. Πρβλ. Ψαλμ. 2, 11.
2. Γραπτέον μᾶλλον πορευομένῳ.
3. Πρβλ. Ματθ. κε΄, 10.
4. Πρβλ. Ματθ. κε΄, 2.
5. Πρβλ. Ἐφεσ. β΄, 3.
6. Πρβλ. Γέν. γ΄, 6.

τολῶν αὐτοῦ τῶν θείων μεταποιούμενοι, τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας ἐπιτυχεῖν οὐ δυνάμεθα.

ξζ΄. Λεπτόν τινα καὶ βαθὺν λόγον κατὰ τὰ ἐμοὶ δυνατά, φησί, διελθεῖν βούλομαι· σωματοποιεῖ ἑαυτὸν ὁ ἄπειρος καὶ ἀσώματος Κύριος διὰ χρηστότητα ἄπειρον καὶ σμικρύνει, ὡς ἄν τις φαίη, ὁ μέγας καὶ ὑπερούσιος τοῦ δυνηθῆναι τοῖς νοεροῖς αὐτοῦ κτίσμασι συγκραθῆναι, ψυχαῖς ἁγίων, φημί, καὶ Ἀγγέλων, ἵνα δυναταὶ γένοιντο καὶ αὗται ζωῆς ἀθανάτου τῆς ἑαυτοῦ θεότητος μετασχεῖν. Ἐπεὶ καὶ ἕκαστον κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν, σῶμά ἐστιν, ὁ Ἄγγελος, ἡ ψυχή, ὁ δαίμων. Κἂν γὰρ λεπτὰ εἶεν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐν ὑποστάσει, χαρακτῆρί τε καὶ εἰκόνι κατὰ τὴν λεπτότητα τῆς ἑαυτῶν φύσεως σῶμα τυγχάνει λεπτόν. Ὥσπερ γὰρ ἐν ὑποστάσει τουτὶ τὸ σῶμα παχύ ἐστι, οὕτω καὶ ἡ ψυχή, σῶμα οὖσα λεπτόν, περιέβαλε καὶ ἐνεδύσατο τὰ μέλη τοῦδε τοῦ σώματος. Περιέβαλε γὰρ τὸν ὀφθαλμόν, δι᾽ οὗπερ γοῦν καὶ ὁρᾷ· περιέβαλε τὸ οὖς, δι᾽ οὗ καὶ ἀκούει· τὴν χεῖρα, τὴν ῥίνα, καὶ ἁπαξαπλῶς ὅλον τὸ σῶμα καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ περιέβαλε καὶ συνεκράθη ὅλῳ αὐτῷ ἡ ψυχή, δι᾽ οὗ καὶ πάντα ὅσα δὴ τῷ βίῳ ἐνστρέφεται ἐπιτηδεύματα διανύει. Τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον καὶ ἡ ἀνεκλάλητός τε καὶ ἀνεννόητος τοῦ Χριστοῦ χρηστότης σμικρύνει καὶ σωματοποιεῖ ἑαυτὴν καὶ συγκιρνᾶται καὶ περιλαμβάνει τὰς πιστὰς καὶ φίλας αὐτῇ ψυχὰς καὶ εἰς ἓν αὐταῖς πνεῦμα γίνεται κατὰ τὸ λόγιον Παύλου[1], ψυχὴ εἰς ψυχήν, ὡς φάναι, καὶ ὑπόστασις γοῦν εἰς ὑπόστασιν ὡς ἂν τῇ τοιᾷδε ψυχῇ ἐν τῇ αὐτοῦ θεότητι ζῆσαί τε ὑπάρξῃ καὶ ἀθανάτου ζωῆς ἐφικέσθαι καὶ ἡδονῆς ἀφθάρτου καὶ ἀρρήτου δόξης κατατρυφῆσαι.

ξη΄. Τῇ τοιαύτῃ ψυχῇ, φησίν, ὁ Κύριος ὅτε μὲν βούλεται πῦρ γίνεται, πᾶν φαῦλον αὐτῆς καὶ ἐπείσακτον διακαῖον, ὥσπερ καὶ ὁ Προφήτης φησίν, ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον[2]· ὅτε δέ, ἀνάπαυσις[3] ἄφραστός τε καὶ ἄρρητος· ὅτε δὲ χαρὰ καὶ εἰρήνη[4], περιθάλπων καὶ περιβάλλων αὐτήν. Μόνον, ἐν σπουδῇ θετέον φιλεῖν αὐτὸν καὶ χαρίζεσθαι τρόποις ἀγαθοῖς, καὶ αὐτῇ πεῖρα, αὐτῇ αἰσθήσει ὄψεται ἁψάμενος ἀλαλήτων ἀγαθῶν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη[5], ὅσα τὸ Πνεῦμα Κυρίου γίνεται, τοῦτο μὲν εἰς ἀνάπαυσιν, τοῦτο δ᾽ εἰς ἀγαλλίασίν τε καὶ τρυφὴν καὶ ζωὴν τῆς ἀξίας ἐκείνου δεικνυμένης ψυχῆς. Σωματοποιεῖ γὰρ ἑαυτόν, ὥσπερ εἰς βρῶσιν πνευματικήν, οὕτω καὶ εἰς ἔνδυμά τε καὶ κάλλη ἀνεκδιήγητα, ἵν᾽ εὐφροσύνης οὕτω πληρώσῃ πνευματικῆς. Ἐγὼ γάρ εἰμί, φησίν, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς[6]· καί, ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, γενήσεται αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον[7].

ξθ΄. Οὕτω, φησί, καὶ ἑκάστῳ τῶν ἱερέων καὶ ἁγίων ὁ Θεὸς ὤφθη,

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. ς΄, 17. 2. Δευτ. δ΄, 24. 3. Πρβλ. Ματθ. ια΄, 28.
4. Πρβλ. Γαλ. ε΄, 22. 5. Α΄ Κορ. β΄, 9. 6. Ἰωάνν. ς΄, 35.
7. Ἰωάνν. δ΄, 14.

ὡς αὐτῷ θέλημα ἦν, καὶ τῷ ὁρῶντι λυσιτελές· οἷον, ἄλλως τῷ Ἀβραάμ[1] καὶ ἄλλως τῷ Ἰσαάκ[2], τῷ Ἰακὼβ[3] ἄλλως, τῷ Νῶε[4] τῷ Δανιήλ[5], τῷ Μωσεῖ[6], τῷ Δαβὶδ[7] καὶ ἑκάστῳ τῶν Προφητῶν[8], σμικρύνων ἑαυτὸν καὶ σωματοποιῶν, ὥσπερ εἴρηται, μεταμορφούμενός τε καὶ ὀπτανόμενος τούτοις τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, οὐ καθόσον αὐτός ἐστιν, ἀχώρητος γάρ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐκείνων χώρησίν τε καὶ δύναμιν, διὰ τὴν πολλὴν καὶ ἀπερινόητον, ἣν ἔσχεν πρὸς αὐτούς, ἀγάπην.

ο΄. Ψυχὴ καταξιωθεῖσα τὴν ἐξ ὕψους εἰσοικίσασθαι δύναμιν καὶ τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ θεῖον καὶ τὴν ἐπουράνιον τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος ἀγάπην συγκεκραμένην σχοῦσα τοῖς ἑαυτῆς μέλεσι, πάσης κοσμικῆς ἀγάπης ἀτεχνῶς λύεται. Ὥσπερ γὰρ σίδηρος ἢ μόλυβδος, χρυσός τε καὶ ἄργυρος, πυρὶ παραδοθεὶς λύεται, καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ τὸ ἀντιτυπὲς εἰς ἁπαλότητα μεταβάλλει, ἐν ὅσῳ τε τῷ πυρὶ ὁμιλεῖ χαῦνός ἐστι καὶ ἔκλυτος καὶ τὴν φυσικὴν ἀποβεβληκὼς ἀντιτυπίαν διὰ τὴν τοῦ πυρὸς δύναμιν· οὕτω καὶ ψυχὴ τὸ ἐπουράνιον ἐκεῖνο δεξαμένη πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, πάσης προσπαθείας τοῦ κοσμικοῦ Πνεύματος ἐκχωρεῖ καὶ τῶν δεσμῶν ἀφίεται τῆς κακίας, ἐξ αὐτῆς τε τῆς φυσικῆς σκληρότητος μεταβάλλει τῆς ἁμαρτίας, σμικρὰ πάντα λογιζομένη καὶ ἀτιμάζουσα. Φημὶ δ᾽ ὅτι κἄν τινες αὐτῇ εἶεν ἀδελφοὶ κατ᾽ ἄκραν φιλούμενοι, πρὸς δὲ ἐκείνην αὐτῇ παραποδίζοιεν τὴν ἀγάπην, καὶ αὐτοὺς ἂν ἀποστέρξοιεν ἡ τῷ τοιούτῳ ἔρωτι ἁλοῦσα ψυχή. Εἰ γὰρ σαρκικῆς κοινωνίας ἀγάπη γάμου, πατρός τε καὶ μητρὸς καὶ ἀδελφῶν διίστησι· κἄν τις φιλῇ τινα τούτων, ἐξ ἐπιπολῆς φιλεῖ, τὴν δὲ διάθεσιν ὅλην καὶ τὸν πόθον πρὸς τὴν συνῳκισμένην αὐτῷ τέτακεν· εἰ ἡ τῆς σαρκὸς φιλία οὕτω λύει πάσης ἄλλης τοῦ κόσμου φιλίας, σχολῇ γ᾽ ἄν, οἱ ἐκείνῳ τῷ ἀπαθεῖ πόθῳ τρωθέντες, ἔρωτί τινι τῶν τοῦ κόσμου καθεκτοὶ γένοιτο.

οα΄. Χρηστὸς ὢν καὶ φιλάνθρωπος ὁ Θεός, μακροθύμως ἔχει καὶ πολύς ἐστιν ἀναμένων τὴν ἑκάστου τῶν ἁμαρτανόντων μετάνοιαν· ἑορτήν τε οὐρανίαν τιθέμενος τὴν τοῦ μεταμελομένου ἐπιστροφήν. Χαρὰ γάρ, φησιν αὐτός, ἐν τῷ οὐρανῷ γίνεται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι[9]. Εἰ δέ τις τὴν χρηστότητα ταύτην καὶ μακροθυμίαν ὁρῶν, καὶ ὅτι μὴ τοῖς κατὰ μέρος ἁμαρτήμασιν ἐπεξέρχεται, τὴν μετάνοιαν, ὥσπερ ἔφημεν, ἐκδεχόμενος, κατολιγωρήσει τῆς ἐντολῆς, καὶ τὴν χρηστότητα, φεῦ, ἀφορμὴν σχοίη πρὸς καταφρόνησιν, ἁμάρτημα ἐπὶ ἁμαρτήματι προστιθείς, καὶ πρόσκομμα ἐποικοδομῶν, ῥαθυμίαν τε συνάπτων τῇ ῥαθυμίᾳ, πληροῖ τοὺς τῶν ἁμαρτιῶν ὅρους, καὶ τοιούτῳ λοιπὸν ἁλίσκεται παραπτώματι, ἐξ οὗ μηκέτι παρὸν αὐτῷ ἀνακτήσασθαι, ἀλλ᾽ ἐσχάτην τὴν συντριβὴν ὑποστὰς καὶ τῷ πονηρῷ εἰς τέλος συγχωρηθείς, ἀπόλλυται. Οὕτως ἐπὶ Σοδόμων γέγονεν·

1. Γέν. ιη΄, 1-2. 2. Γέν. κς΄, 24. 3. Γέν. κη΄, 13.
4. Γέν. θ΄, 12-13. 5. Δαν. ζ΄, 13. 6. Ἔξ. γ΄, 4, λγ΄, 22-23.
7. Πρβλ. Β΄ Βασιλ. κδ΄, 16-17. 8. Γ΄ Βασιλ. ιθ΄, 12. κ.ἀ. 9. Λουκ. ιε΄, 7, 10.

ἀποπλήσαντες γὰρ καὶ ὑπερβάντες τοὺς τῶν ἁμαρτιῶν ὅρους, ἐπεὶ μηδέν, ὡς εἰπεῖν, ζώπυρον μετανοίας αὐτοῖς ὑπελείφθη, ἀνάλωμα πυρὸς ὑπὸ τῆς θείας δίκης γεγόνασι[1]. Οὕτως ἐπὶ Νῶε· καὶ γὰρ ἀχαλίνοις χρώμενοι ταῖς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμαῖς, καὶ μηδὲν εἶδος μετανοίας ἐπιδεικνύμενοι, τηλικοῦτον ἑαυτοῖς ἁμαρτιῶν ὄγκον ἐξεκορύφωσαν, ὡς ἅπασαν ὁμοῦ τὴν γῆν εἰσάπαξ διαφθαρῆναι[2]. Οὕτω τοῖς Αἰγυπτίοις πολλὰ πλημμελοῦσι καὶ εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ λαὸν ἐξυβρίζουσι, χρηστὸς ἦν ἐκεῖνος· οὐ πανωλεθρίᾳ παραδιδούς, ἀλλὰ διὰ τῶν κατὰ μέρος μαστίγων εἰς μετάνοιαν ἐπαγόμενος· ἐπεὶ δέ, ἐπιστρέφοντες, ἀγαπητῶς πάλιν πρὸς τὴν κακίαν ἀνέστρεφον καὶ τῆς προτέρας εἴχοντο ἀπιστίας, ἔσχατον δὲ καὶ τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου τῆς Αἰγύπτου ἀναγόμενον κατεδίωκον, ἀνάλωσεν αὐτοὺς ἡ θεία δίκη τὸ σύνολον καὶ ἀπώλεσεν[3]. Οὕτω τοῦ Ἰσραὴλ πολλὰ ἁμαρτάνοντος καὶ τοὺς Προφήτας ἀποκτενόντος τοῦ Θεοῦ, τῆς συνήθους οὗτος μακροθυμίας ἐγίνετο· ἐπεὶ δὲ εἰς τοῦτο κακίας προέκοψαν, ὡς μηδὲ τὸ δεσποτικὸν δυσωπηθῆναι ἀξίωμα, ἀλλὰ κἀκείνῳ μιαιφόνους χεῖρας ἐπιβαλεῖν[4], καὶ αὐτοὶ καθάπαξ ἀπεβλήθησάν τε καὶ κατεβλήθησαν· καὶ ἤρθη ἀπ᾽ αὐτῶν ἥ τε προφητεία καὶ ἡ ἱερατεία καὶ ἡ λατρεία· καὶ ἐπιστεύθη ταῦτα τοῖς πιστεύσασιν ἔθνεσι[5].

οβ΄. Προσδράμωμεν τῷ καλοῦντι Χριστῷ προθύμως, ἐκχέοντες ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς καρδίας· καὶ μὴ τὴν ἑαυτῶν, ἐθελοκακοῦντες, ἀπογινώσκομεν σωτηρίαν. Καὶ τοῦτο γὰρ τοῦ πονηροῦ σόφισμα, ὑπομνήσει προτέρων ἁμαρτιῶν ὁδοποιεῖν εἰς ἀπόγνωσιν. Ἀλλ᾽ ἡμῖν κατανοητέον, ὅτι περ εἰ Χριστὸς ἐλθὼν τυφλῶν τε καὶ παραλύτων καὶ κωφῶν ἰατρὸς καὶ διορθωτὴς ἦν, νεκρούς τε ἤδη καταφθαρέντας ἀνίστη[6], πόσῳ μᾶλλον τυφλότητα διανοίας καὶ ψυχῆς πάρεσιν καὶ ἀμελοῦς καρδίας οὐκ ἰάσεται κώφευσιν; Ἐπεὶ μηδὲ ἕτερος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ τὸ σῶμα κτίσας, αὐτός ἐστι ὁ καὶ τὴν ψυχήν. Καὶ εἰ πρὸς τὰ λυόμενα καὶ θνήσκοντα οὕτως εὐμενῶς καὶ ἱλέως εἶχε, πόσῳ μᾶλλον τῇ ἀθανάτῳ ψυχῇ, κακίας νόσῳ καὶ ἀγνοίας ἁλούσῃ, ἔπειτα προσερχομένῃ τούτῳ καὶ δεομένῃ, φιλανθρώπως καὶ θεραπευτικῶς χρήσεται; Αὐτοῦ γὰρ φωναὶ τό, ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος οὐ μὴ ποιήσει ἐκδίκησιν τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας; ναί, λέγω ὑμῖν, ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει[7]· καὶ τό, αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν[8]. Καὶ αὖθις· ὅτι κἂν διὰ τὸ φίλον εἶναι οὐ δώσει αὐτῷ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ, ἀναστὰς δώσει αὐτῷ ὅσου χρῄζει[9], ἀναιδῆ καὶ παράμονον τὴν αἴτησιν προτρεπόμενος γίνεσθαι. Ἐπεί τοι καὶ διὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἦλθεν ἵνα ἐπιστρέψῃ πρὸς ἑαυτόν[10]. Μόνον ἡμεῖς τῶν κακῶν προλήψεων, ὅση δύναμις, ἀποστάντες, σχολάσωμεν τῷ Κυρίῳ· καὶ αὐτὸς οὐχ ὑπερορᾷ, ἀλλ᾽ ἕτοιμος ἔσται, παρέχων τὴν παρ᾽ αὐτοῦ βοήθειαν.

1. Γέν. ιθ΄, 28. 2. Γέν. ς΄, 7. 3. Ἐξ. ιδ΄, 27-28.
4. Πρβλ. Μάρκ. ιδ΄, 46. 5. Πρβλ. Ματθ. κα΄, 43. 6. Ἰωάνν. ια΄, 39 κ.ἑ.
7. Λουκ. ιη΄, 8. 8. Ματθ. ζ΄, 7. 9. Λουκ. ια΄, 8.
10. Ματθ. θ΄, 13.

ογ΄. Ὥσπερ ἐπὶ τῶν νόσῳ τινὶ καὶ ἀσθενείᾳ κατειλημμένων, ἐπειδὰν μηκέτι τὸ σῶμα δυνατὸν ᾖ τροφῆς καὶ πόσεως μετασχεῖν, εἰς ἀπόγνωσιν τοῦτο συνωθεῖ καὶ θανάτου τεκμήριον γίνεται καὶ θρηνοῦντάς τε ἐπὶ τούτῳ καὶ φίλους ἔχει καὶ τοὺς προσήκοντας, οὕτω δὴ καὶ Θεὸς καὶ Ἄγγελοι, ψυχὰς τὰς μὴ τροφῇ τῇ ἐπουρανίῳ χρήσασθαι δυναμένας, διὰ πολλῆς λύπης καὶ θρήνων ποιοῦνται. Εἰ τοίνυν ἐγένου τῷ Θεῷ θρόνος, ἐκεῖνον ἔχων ἐπικαθήμενον, εἰ γέγονεν ἡ ψυχή σου ὅλη πνευματικὸς ὀφθαλμός, ὅλη φῶς, εἰ ἐτράφης τὴν τροφὴν ἐκείνην τοῦ Πνεύματος, εἰ ποτίζῃ τοῦ ζῶντος ὕδατος[1] καὶ τοῦ πνευματικοῦ οἴνου, τοῦ τὴν καρδίαν εὐφραίνοντος[2], εἰ ἐνδέδυσαι τῇ ψυχῇ τὰ τοῦ ἀῤῥήτου φωτὸς ἐνδύματα, εἰ πάντων τούτων ὁ ἔσω σου ἄνθρωπος εἰς πεῖραν ἀφίκετο καὶ πληροφορίαν, ἴδοὺ ζῇς τὴν αἰώνιον ὄντως ζωήν, ἐκ τοῦ παρόντος ἤδη τῷ Χριστῷ συναναπαυόμενος. Εἶδ᾽ οὕπω εἴληφας ταῦτα, οὐδ᾽ εἰς κτῆσιν τούτων ἐλήλυθας, κλαῖε θερμῶς καὶ ὀδυρμοῖς κέχρησο, μήπω τοῦ τοιούτου πλούτου τετυχηκέναι· καὶ φροντὶς ἔστω σοι καὶ δέησις διηνεκὴς περὶ τῆς πτωχείας σου. Ἀλλ᾽ εἴθε κἂν τῆς ἑαυτοῦ πενίας αἴσθησις εἰσήει τῷ κεκτημένῳ καὶ μή, ὡς τοῦ θείου πλούτου κατακορὴς ὤν, ἄφροντις περιῆγεν. Ὁ γὰρ ζητῶν, φησίν, εὑρήσει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται[3].

οδ΄. Εἰ τὸ σύνθετον ἐκεῖνο ἔλαιον[4] τοσαύτην εἶχε τὴν δύναμιν, ὡς τοὺς χρισαμένους αὐτῷ λοιπὸν βασιλικῆς ἐπιβαίνειν δόξης[5]· πόσῳ γε μᾶλλον οἱ τὸν νοῦν καὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπον τῷ ἁγιαστικῷ τῆς ἀγαλλιάσεως ἐλαίῳ[6] χριόμενοι καὶ τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ ἀγαθοῦ λαμβάνοντες πνεύματος, τῶν μέτρων τῆς τελειότητος ἐπιβήσονται, τῆς Χριστοῦ, φημί, Βασιλείας, καὶ υἱοθεσίας αὐτῷ συμμύσται τῷ Βασιλεῖ γινόμενοι, εἰσιέναι τε καὶ ἐξιέναι πρὸς τὸν Πατέρα κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἔχοντες. Εἰ γὰρ καὶ μήπω τέλειον τὴν κληρονομίαν εἰλήφασι, τὸ βάρος ἔτι περικείμενοι τῆς σαρκός, ἀλλ᾽ οὖν διὰ τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος[7], ἐν τῷ ἀσφαλεῖ αὐτοῖς κεῖται τὰ τῶν ἐλπίδων, καὶ ὅτι συμβασιλεύσουσι τῷ Χριστῷ[8], καὶ ἐν περιουσίᾳ καὶ πλεονασμῷ πνεύματος ἔσονται, οὐδὲν αὐτοῖς τὸ ἐνδοιαζόμενον· καθότι τῇ σαρκὶ περιόντες ἔτι, εἰς πεῖραν ἦλθον τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἡδονῆς ἐκείνης. Καὶ γὰρ τὸ ἐπιτεθὲν μετὰ τὴν παρακοὴν τοῖς ἀνθρώποις ὑπὸ τοῦ σατανᾶ κάλυμμα, ἡ χάρις ἐρχομένη, διὰ καθάρσεως τοῦ ἔσω ἀνθρώπου καὶ τοῦ νοός, περιαιρεῖ τέλεον καὶ πᾶν μίασμα καὶ λογισμὸν ἅπαντα ῥυπαρὸν τῆς ψυχῆς ἀποσκυβαλίζει, καθαρὰν αὐτὴν γενέσθαι βουλομένη, καὶ τὴν ἰδίαν ἀπολαβοῦσαν φύσιν, τρανοῖς καὶ ἀνεπικωλύτοις τοῖς ὀφθαλμοῖς τὴν δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς κατοπτεύειν[9]. Οἱ τοιοῦτοι, αὐτόθεν ἤδη πρὸς ἐκεῖνον ἁρπάζονται τὸν αἰῶνα καὶ τὰ ἐκεῖ κάλλη καὶ θαύματα καθορῶσι. Καθάπερ γὰρ ὁ σωματικὸς οὗτος ὀφθαλμός, ἀπαθῶς τε καὶ ὑγιῶς ἔχων, ταῖς

1. Ἰωάνν. δ΄, 10. 2. Ψαλμ. 103, 15. 3. Ματθ. ζ΄, 8.
4. Ἐξ. λ΄, 23-25. 5. Πρβλ. Α΄ Βασιλ. κς΄, 11. 6. Πρβλ. Ψαλμ. 44,8.
7. Β΄ Κορ. α΄, 22. 8. Β΄ Τιμ. β΄, 12. 9. Πρβλ. Β΄ Κορ. γ΄, 18.

ἡλιακαῖς αὐγαῖς θαρρούντως ἐνατενίζει, οὕτω καὶ οὗτοι· φωτεινῷ χρώμενοι καὶ διακεκαθαρμένῳ τῷ νῷ, τὰς ἀδύτους αὐγὰς Κυρίου διὰ παντὸς κατοπτεύουσι [1].

οε΄. Τουτὶ τὸ μέτρον, φησίν, οὐ ῥαδίως ἐφικτὸν τοῖς ἀνθρώποις· ἀλλὰ πόνων δεῖται συχνῶν, ἀγώνων τε καὶ ἱδρώτων μυρίων. Πολλοὶ γάρ εἰσιν, οἷς καὶ ἡ χάρις σύνεστιν ἐνεργοῦσα καὶ ἡ κακία πάλιν, ἐνδομυχοῦσα, ἀφέστηκεν οὐδαμῶς· ἀλλὰ τὰ δύο πνεύματα, τό τε τοῦ φωτὸς καὶ τὸ τοῦ σκότους εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐνεργεῖ καρδίαν. Ἐρεῖς γοῦν μοι πάντως, τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ἢ τίς συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων [2]; Κἀγὼ δὲ αὐτό σοι ἀποκρινοῦμαι, τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ἢ ποῦ τὸ θεῖον φῶς ἐπισκοτίζεται ἢ θολοῦται ἢ καταμιαίνεται, τὸ καθαρὸν ἀκριβῶς καὶ ἀμίαντον; Τὸ φῶς γὰρ ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, φησί, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν [3]· ὥστε οὐκ ἀνὰ μέρος ἐκληπτέον, οὐδὲ μονοτρόπως τὰ πράγματα. Καὶ γὰρ εἰς τοσοῦτόν τινες ἐναναπαύονται τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, ἐς ὅσον ἑαυτῶν δύνασθαι κρατεῖν καὶ μὴ ἡττᾶσθαι τῆς ἐγκατοικούσης αὐτοῖς ἁμαρτίας· καὶ συμβαίνει νῦν εὐχὴν εὐπάρεδρον ἔχοντας καὶ ἀνάπαυσιν, ἔπειτα ὑπὸ ῥυπαρῶν λογισμῶν ἐνεργεῖσθαι καὶ ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας κλέπτεσθαι, συνούσης δηλαδὴ καὶ τῆς χάριτος. Οἱ μὲν οὖν ἐλαφροί τε καὶ οὕπω τῆς ἀκριβείας ἐπειλημμένοι ποσῶς αὐτοῖς τῆς θείας χάριτος ἐνεργούσης, ἔδοξαν εἰσάπαξ ἀπολελύσθαι τῆς ἁμαρτίας· οἱ δὲ διάκρισίν τε καὶ νοῦν ἔχοντες, οὐκ ἂν ἀρνηθεῖεν, ὅτι καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος ἐνοικούσης, οὐχὶ καὶ ὑπὸ αἰσχρῶν καὶ ἀτόπων διασείονται λογισμῶν.

ος΄. Εἴδομέν τινας ἐν τοῖς ἀδελφοῖς πολλάκις οὕτω πλουσίας τῆς χάριτος ἀπολελαυκότας, ὡς πέντε χρόνων καὶ ἓξ ἀπομαρανθῆναι τέλεον αὐτοῖς καὶ ἀποσβῆναι τὰ τῆς ἐπιθυμίας· εἶτα ὡς ἔδοξαν ὅρμου καὶ γαλήνης ἐπιλαβέσθαι, τότε καθάπερ ἐξ ἐνέδρας ἐπιφανεῖσα τούτοις ἡ κακία, οὕτω δυσμενῶς ἐπέθετο καὶ ἀγρίως, ὡς ἔκπληξιν αὐτοῖς ἐνθεῖναι καὶ ἀπορίαν. Τεθάρρηκε τοίνυν οὐδεὶς τῶν ὀξὺ διὰ σύνεσιν βλεπόντων, εἰπεῖν, ὅτι τῆς χάριτός μοι συνούσης, ἀπήλλαγμαι λοιπὸν καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ἐνεργεῖ γάρ, ὥσπερ εἴρηται, καὶ τὰ δύο ἐν τῷ ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ νῷ, κἂν οἱ εὔκολοί τε καὶ ἀμαθεῖς μικρόν τι κίνημα πνευματικὸν ἐσχηκότες, νενικήκαμεν ἤδη λέγουσιν. Ἐμοὶ δὲ δοκῶ τὰ πράγματα οὕτως ἔχειν. Ὥσπερ ὅταν ἡλίου καθαρῶς ἐπιλάμποντος, σκοτεινὸς ἀὴρ ἄφνω ἢ ὁμίχλη ἐπιδραμοῦσα ἐπισκοτίσειεν αὐτοῦ τῷ καλῷ φωτί, τούτῳ γὰρ παραπλησίως ἔχουσι τῷ λόγῳ οἱ τῆς μὲν τοῦ Θεοῦ χάριτος ἐπιτυχόντες, μήπω δὲ πρὸς ἀκρίβειαν διακαθαρθέντες, ἀλλ᾽ ἐν τῷ βάθει ἔτι κατάσχετοι ὄντες ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, ὥστε πολλῆς τῷ ὄντι τῆς διακρίσεως δεῖ πρὸς τὸ πεῖρα ταῦτα τῇ τελεωτάτῃ παραλαβεῖν.

οζ΄. Ὥσπερ ἀμήχανον ὀφθαλμῶν ἄνευ καὶ γλώττης, ὠτων τε καὶ ποδῶν, βλέπειν ἢ λαλεῖν ἢ ἀκούειν ὅλως ἢ περιπατεῖν· οὕτως ἐπίσης ἀδύ-

1. Πρβλ. Β΄ Κορ. γ΄, 18. 2. Β΄ Κορ. ς΄, 16. 3. Ἰωάνν. α΄, 5.

νατον ἄνευ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐκεῖθεν διαδιδομένης ἐνεργείας, μυστηρίων κοινωνῆσαι θείων καὶ εἰδέναι Θεοῦ σοφίαν ἢ κατὰ Πνεῦμα πλουτεῖν. Οἱ μὲν γὰρ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων ἐν λόγοις ἀσκοῦνται καὶ πρὸς λογομαχίας ἐκθύμως ἠσχόληνται. Οἱ δὲ τοῦ Θεοῦ δοῦλοι, κἂν ἀνομίλητοι λόγῳ ὦσιν, ἀλλ᾽ οὖν θείᾳ γνώσει καὶ Θεοῦ χάριτι καταρτίζονται διὰ παντός.

οη΄. Πείθομαι λέγειν, φησίν, ὅτι καὶ αὐτοῖς ἐκείνοις τοῖς Ἀποστόλοις, τοῦ ἀγαθοῦ Παρακλήτου πεπληρωμένοις, οὐ μενοῦν καθαρῶς ὑπῆρχε φροντίδων ἀνεῖσθαι· ἀλλά, πρὸς τῇ ἀγαλλιάσει καὶ ἀῤῥήτῳ χαρᾷ, καὶ φόβος τις εἴπετο ἐξ αὐτῆς δήπου τῆς χάριτος, οὐχὶ τοῦ τῆς κακίας μέρους ἔχων τὰς ἀφορμάς· αὐτὴ γὰρ ἡ χάρις, ἐν ἀσφαλεῖ τὰ ἐκείνων ἐτίθει, τοῦ μηδὲ πρὸς μικρὸν ἐκβῆναι τοῦ καλῶς ἔχοντος· καὶ ὥσπερ τι παιδίον μικρᾷ ψηφίδι τεῖχος βεβληκὸς οὐδὲν ἤνυσεν, ἢ ὥς τι βέλος ἀσθενὲς θώρακα ἰσχυρὸν ἥκιστα ἂν βλάψειεν, οὕτω δὴ καὶ μέρος τι τῆς κακίας προσβάλλον αὐτοῖς, ἄπρακτόν τε καὶ μάταιον ἀπηλέγχετο, ἅτε τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει καλῶς φραξαμένοις· πλὴν ἀλλὰ καὶ τελείοις αὐτοῖς οὖσιν ἡ τοῦ αὐτεξουσίου ἐλευθερία παρῆν, καὶ οὐχ ὥς τινες ἀνοήτως φασίν, ὅτι μετὰ χάριν τὸ ἀπὸ τοῦδε φροντίδων λύσις καὶ ἄνεσις. Ζητεῖ γὰρ ὁ Κύριος, κἂν τοῖς τελείοις τὸ θέλημα τῆς ψυχῆς εἰς διακονίαν τοῦ Πνεύματος, ὥστε συμβῆναι ταῦτα ἀλλήλοις· λέγει γὰρ ὁ Ἀπόστολος· τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε [1].

οθ΄. Τὸ μὲν ἁπλῷ λόγῳ παραδιδόναι τὰ πράγματα, πρόχειρόν τι καὶ εὐπετές. Ῥᾴδιον γὰρ τῷ παντὶ λέγειν τὸν ἄρτον τοῦτον, ὑποδείγματος δὲ λόγῳ φαμέν, ἀπὸ σίτου γεγενῆσθαι· τὴν μέντοι κατὰ μέρος αὐτοῦ κατασκευὴν ἐκθεάσθαι, οὐ τοῦ παντὸς γνῶναι, ἀλλὰ μόνων ἐστὶ τῶν πεπειραμένων. Οὕτω γοῦν καὶ τὸ μὲν ἁπλῶς περὶ ἀπαθείας λέγειν καὶ τελειότητος εὐχερές· τὸ δὲ πείρᾳ καὶ ἀληθείᾳ τὸ πρᾶγμα παραλαβεῖν, τοῦτό ἐστι τὸ ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ καταλαβεῖν τὴν κατασκευὴν τῆς τελειότητος.

π΄. Ὅσοι λόγους πνευματικούς, γεύσεώς τέ καὶ πείρας ἐκτός, φθέγγονται, τούτους ἐοικέναι, φημί, ἀνθρώπῳ, θέρους ὥρᾳ, μεσημβρίας ἀκριβοῦς ἱσταμένης, πεδίον ἔρημόν τι καὶ ἄνυδρον διιόντι· εἶτα ὑπὸ πολλῆς καὶ φλογώδους τῆς δίψης κατὰ νοῦν αὐτῷ ὑπογράφοντι πηγήν τινα ψυχρὰν ἐγγὺς οὖσαν, γλυκύ τε καὶ διειδὲς ὕδωρ ἔχουσαν, καὶ αὐτὸν οὐδενὸς εἴργοντος ἀπολαύοντα κατὰ κόρον· ἢ ἀνθρώπῳ μέλιτος μὲν οὐδὲ βραχὺ γευσαμένῳ, ἑτέροις δὲ ὅπως ἔχει γλυκύτητος πειρωμένῳ διασαφεῖν. Τοιοῦτοι γὰρ ἀληθῶς, ὅσοι μὴ ἔργῳ καὶ πληροφορίᾳ τῇ ἑαυτῶν τὰ περὶ τελειότητός τε καὶ ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαθείας παραλαβόντες, ἑτέροις εἰσηγεῖσθαι βούλονται· καὶ γὰρ εἰ δῴη Θεὸς μικράν τινα τῶν παρ᾽ αὐτῶν λεγομένων λαβεῖν αἴσθησιν, εἴσονται πάντως, ὅτι μὴ κατὰ τὴν ἐκείνων εἰσήγησιν, ἀλλὰ πολλῷ τῷ διαφέροντι τὰ τῆς ἀληθείας εἶχε καὶ τῶν πραγμάτων. Κινδυνεύει γάρ πως ὁ Χριστιανισμὸς τοῦ εἰκότως κατὰ μικρὸν παρεκφέρεσθαι, καὶ νοεῖν ἀθεΐαν· καὶ οὕτως ὁ Χριστιανισμός, οἱονεὶ βρῶσίς τίς εἶναι καὶ πόσις, καὶ ὅσῳ

1. Α΄ Θεσσ. ε΄, 19.

τίς αὐτῷ κέχρηται, τοσούτῳ καὶ πρὸς πλείονα τὴν ἐπιθυμίαν ἀνάπτεται, καὶ γίνεται αὐτῷ ὁ νοῦς ἀκόρεστός τε καὶ ἀνεπίσχετος, ὡς εἴτις διψῶντι πόμα ἡδὺ παρασχών, παρασκευάσειε τοῦτον, οὐχ ὑπὸ τῆς δίψης μόνης, ἀλλὰ καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς ἔτι τῆς ἡδονῆς, λιχνότερόν πως προσκεῖσθαι τῷ πινομένῳ. Ταῦτα δὲ ὥσπερ εἴρηται, οὐ λόγοις ψιλοῖς μόνοις νοοῦμεν, ἀλλ᾽ ἐργασίᾳ Πνεύματος Ἁγίου ἐν μυστηρίῳ κατὰ νοῦν ἐπιτελούμενά ἐστι, καὶ λέγεται οὕτως.

πα΄. Τὸ μὲν Εὐαγγέλιον, φησίν, ἀποφαντικῶς διακελεύεται πάντα ἄνθρωπον τόδε μὴ ποιεῖν ἢ ποιεῖν, ὥστε φίλον γενέσθαι τῷ φιλανθρώπῳ Βασιλεῖ· μὴ ὀργισθῇς[1] γάρ, φησί· μὴ ἐπιθυμήσῃς[2]· ἐὰν τίς σε ῥαπίσῃ εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην[3]. Ὁ δὲ Ἀπόστολος κατὰ πόδας τῶν ἐπιτεταγμένων ἐλθών, καὶ ὅπως χρὴ κατὰ μικρὸν γενέσθαι τὸ τῆς καθάρσεως ἔργον, ὅτι μεθ᾽ ὑπομονῆς καὶ μακροθυμίας, ἐκπαιδεύει· πρῶτα μὲν γαλακτοτροφῶν ὡς νηπίους[4], εἶτα φέρων εἰς αὔξησιν[5], καὶ αὖθις εἰς τελειότητα[6]· οἷον, ὡς ἐν παραδείγματι φάναι, τὸ μὲν Εὐαγγέλιον τέλειος ἐξ ἐρίου, εἶπε, γενέσθω χιτών· ὁ δὲ Ἀπόστολος καὶ πῶς δεῖ ξαίνεσθαι τοῦτον, ὑφαίνεσθαί τε καὶ κατασκευάζεσθαι τὸν χιτῶνα καλῶς διεσάφησεν.

πβ΄. Εἰσί τινες πορνείας μὲν τῆς φαινομένης καὶ κλοπῆς καὶ πλεονεξίας καὶ τῶν ὁμοίων ἀπεχόμενοι μοχθηρῶν· καὶ κατὰ τοῦτο, ἐγκρίνοντες τοῖς Ἁγίοις· πολλοῦ δὲ δέουσι τῶν πραγμάτων γίνεσθαι καὶ τῆς ἀληθείας. Οἰκουρεῖ γὰρ ἐν τῷ νῷ τούτων ἡ κακία πολλάκις, ζῇ τε καὶ ἕρπει· καὶ οὕτω ἀπολιποῦσα τούτους ὤχετο. Ἅγιος δέ ἐστιν ὁ ἁγιασθεὶς καὶ τὸν ἔσω τέλεον διακαθαρθεὶς ἄνθρωπον. Καὶ γάρ τις τῶν ἀδελφῶν ἀδελφοῖς τισι συνευχόμενος, πρὸς τῆς θείας ἐξῃχμαλωτίσθη δυνάμεως καὶ ἁρπαγεὶς εἶδε τὴν ἄνω πόλιν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰς ἐκεῖ φωτεινὰς οἰκίας καὶ φῶς ἄπειρον καὶ ἀπόρρητον· ἤκουσέ τε φωνῆς λεγούσης τοῦτον εἶναι τὸν τόπον τῆς τῶν δικαίων ἀναπαύσεως· εἶτα φυσιωθεὶς καὶ μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ οἰηθείς, βάθει κατέπεσεν ἁμαρτίας καὶ πολλοῖς ὕστερον ἑάλω κακοῖς· εἰ οὖν οὕτος, οὕτως; πῶς γε τῷ τυχόντι δυνατὸν λέγειν, ὡς ἐπεὶ νηστεύω καὶ ξενιτεύω, ψωμίζω τε τὰ ὑπάρχοντα[7]· καὶ ἀπὸ τῶν εἰρημένων ἐφυλαξάμην κακῶν, καὶ οὐδέν ἔστι τὸ λειπόμενον, Ἅγιον κἀμὲ εἶναι. Καὶ γὰρ οὐχ ἡ τῶν φαινομένων κακῶν ἀποχὴ τελείωσίς ἐστιν, ὥσπερ εἴρηται, ἀλλ᾽ ἡ κατὰ διάνοιαν κάθαρσις, αὕτη τελεία.

πγ΄. Ἔσελθε, φησίν, ὁ ταῦτα ὑπολαμβάνων διὰ τῆς τῶν λογισμῶν σου ἐπιστασίας, καὶ πρὸς τὸν αἰχμάλωτον καὶ δοῦλον τῆς ἁμαρτίας σου νοῦν διάκυψον, καὶ ἴδε καὶ τὸν ἔτι τούτου κατώτερον καὶ βαθύτερόν σου τῶν λογισμῶν, τὸν εἰς τὰ λεγόμενα τῆς ψυχῆς σου ταμιεῖα ἐμφωλεύοντα

1. Ματθ. ε΄, 22. 2. Ματθ. ε΄, 28. 3. Ματθ. ε΄, 39.
4. Α΄ Κορ. γ΄, 1-2. 5. Πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 14-16. 6. Ἑβρ. ε΄, 14, ς΄, 1.
7. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 3.

ὄφιν καὶ ἀναιροῦντά σε διὰ τῶν καιριωτάτων τῆς ψυχῆς σου μελῶν. Ἄβυσσος γὰρ ἀκατάληπτος ἀληθῶς ἡ καρδία. Εἰ οὖν τοῦτον ἀνεῖλες, εἰ τὴν ἀνομίαν τὴν ἐν σοὶ πᾶσαν ἐξεκάθηρας καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐκβέβληκας, καύχησαι περὶ καθαρότητος ἐν Θεῷ· εἰδ᾽ οὖν, ἀλλὰ ταπεινωθείς, ὡς ἐνδεής τε καὶ ἁμαρτωλὸς ἔτι, πρόσελθε ὑπὲρ τῶν κρυφίων σου δεόμενος τοῦ Χριστοῦ. Πᾶσα γὰρ Παλαιὰ καὶ Νέα Γραφὴ περὶ καθαρότητος φαίνεται διαλεγομένη. Καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, καὶ Ἰουδαίῳ καὶ Ἕλληνι ἐπέραστα τὰ τῆς καθαρότητος, κἂν μὴ πᾶσιν ἀνύσιμα. Γενέσθαι δὲ τοῦτο, τὴν τῆς καρδίας φημὶ καθαρότητα, οὐ δυνατὸν ἄλλως, ὅτι μὴ διὰ Ἰησοῦ μόνου. Αὐτὸς γὰρ ἡ ἐνυπόστατός τε καὶ ὄντως ἀλήθεια· καὶ δίχα ταύτης τῆς ἀληθείας ἀμήχανον ἢ ἀλήθειαν γνῶναι ἢ σωτηρίας ἐπιτυχεῖν.

* * *

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

πδ΄. Ὥσπερ ἐν τοῖς φαινομένοις τούτοις τῷ ἐκτὸς ἀπετάξω ἀνθρώπῳ, ἐψώμισάς τε τὰ ὄντα καὶ διεσκόρπισας, οὕτως ἀποτάξασθαί σε ταῖς τῶν ἠθῶν προλήψεσι χρή. Καὶ εἰ σοφίαν ἔμαθες σαρκικὴν ἢ γνῶσιν ἔσχες πραγμάτων, ἄρνησαι ταύτην. Εἰ δικαιώμασι πέποιθας σαρκός, ἀπόστηθι τούτων, ταπεινῶν σεαυτὸν καὶ κατασμικρύνων. Οὕτω γὰρ καὶ δυνήσῃ τῇ τοῦ κηρύγματος μωρίᾳ[1] μαθητευθῆναι. Ἐν ταύτῃ δὲ τὴν ἀληθινὴν εὑρήσεις σοφίαν, οὐκ ἐν λόγοις κεκομψευμένοις, ἀλλ᾽ ἐν τῇ τοῦ Σταυροῦ δυνάμει, τούτοις ἐνεργούμενος ἐν ὑποστάσει τοῖς καταξιωθεῖσι ταύτην κτήσασθαι. Ὁ γὰρ Σταυρός, φησὶν ὁ Παῦλος, τοῦ Χριστοῦ, τοῖς μὲν Ἰουδαίοις σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρία· ἡμῖν δὲ τοῖς σωζομένοις, Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία[2].

πε΄. Εἰ καὶ ἔλαβες, φησί, γεῦσιν ἐξ οὐρανοῦ, εἰ καὶ μετέσχες ἐκείνης τῆς σοφίας καὶ ἀνάπαυσιν ἔσχες ἐν τῇ ψυχῇ σου, μηδ᾽ οὕτως ἐπαίρου, μηδὲ ὡς ἐφθακὼς ἤδη καὶ πᾶσαν καταλαβὼν τὴν ἀλήθειαν τεθαρρηκὼς ἔσο, μὴ καὶ σὺ ἀκούσῃς, ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη πεπλουτήκατε· χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε, καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν[3]. Ἀλλὰ καὶ γευσάμενος, ὡς μήπω τοῦ Χριστιανισμοῦ ἁψάμενος εἶναι νόμιζε· καὶ μὴ ἐξ ἐπιπολῆς ἔστω σοι τοῦτο, ἀλλ᾽ ὡς ἐμπεφυτευμένον διὰ παντὸς ὂν καὶ κεκυρωμένον τῇ διανοίᾳ σου.

πς΄. Ὥσπέρ τις φιλόπλουτος, κἂν μυρία συναγαγὼν χρήματα ᾖ, οὔπω διακορὴς γίνεται, ἀλλὰ τὸ καθ᾽ ἡμέραν προστιθέμενον, αὔξησιν ποιεῖται μᾶλλον τῆς ἐπιθυμίας τοῦ πλείονος, ἤ, καθάπερ τις ποταμὸς ἡδυτάτου

1. Α΄ Κορ. α΄, 21. 2. Α΄ Κορ. α΄, 23. 3. Α΄ Κορ. δ΄, 8.

πρὸ τοῦ κόρου διασπασθείς, τὴν δίψαν μᾶλλον ἐξέκαυσεν· οὕτω δὴ καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ γεῦσις παντὸς οὐκ οἶδε κόρον δηλονότι, ἢ τέλος, ἀλλὰ καὶ ὅσῳ πλουτεῖ τις τουτονὶ τὸν πλοῦτον, πένητα ἑαυτὸν εἶναι κατανοεῖ. Οἱ δὲ Χριστιανοὶ οὐκ ἔχουσι παρ' ἑαυτοῖς τιμίαν τὴν ἰδίαν ψυχήν[1], ἀλλ' ὡς τινες τῶν ἀκριβῶς ἐξουδενωμένων μᾶλλον παρὰ Θεῷ διάκεινται, δούλους τε πάντων ἀνθρώπων ἑαυτοὺς εἶναι λογίζονται. Ἐπὶ ταύτῃ πολλὰ χαίρει ὁ Θεὸς καὶ ἐπανάπαύεται τῇ ψυχῇ, διὰ τὴν ἑαυτῆς ταπείνωσιν. Εἰ οὖν καὶ ἔχει τίς τι ἢ καὶ πεπλούτηκε, μὴ παρὰ τοῦτο οἰηθῇ εἶναί τι ἢ ἔχειν τι. Ἡ γὰρ οἴησις βδέλυγμα Κυρίῳ καὶ αὐτὴ ἀπ' ἀρχῆς ἐκβέβληκε τοῦ Παραδείσου τὸν ἄνθρωπον, ἀκούσαντα ὅτι ὡς θεοὶ ἔσεσθε[2], καὶ τῇ ἐλπίδι ταύτῃ τῇ ματαίᾳ ἐπιθαρρήσαντα. Κατάμαθε, πῶς ὁ Θεός σου καὶ Βασιλεύς, ἀλλὰ καὶ Θεοῦ Γἱός, ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών[3]; πῶς ἐπτώχευσε[4], πῶς τοῖς ἀτίμοις συνελογίσθη[5], πῶς πέπονθεν; Εἰ δὲ καὶ ὁ Θεὸς οὕτως, ὁ αἵματι καὶ σαρκὶ συνεστηκὼς ἄνθρωπος, ὁ γῆ καὶ σποδός[6], οἴμοι, καὶ τὸ παράπαν ἀγαθοῦ μὴ μεταλαβών, ἀλλ' ἀκαθαρσία ὤν, μέγα φρονεῖς καὶ ἀλαζονεύῃ; Σὺ δὲ ἀλλ' εἴπερ εἶ συνετός, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου μᾶλλον, οὗπερ εἴληφας ἐκ Θεοῦ, οὐκ ἐμὸν λέγε τὸ χρῆμα, παρ' ἑτέρου τοῦτο ἔχω λαβών· καὶ δόξαν αὐτῷ, πάντως ἀφαιρεῖται τὸ δοθὲν ἀπ' ἐμοῦ. Οὕτω μὲν πᾶν ἀγαθὸν τῷ Κυρίῳ, τὸ δὲ κακὸν τῇ σεαυτοῦ ἐπίγραφε ἀσθενείᾳ.

πζ'. Ὃν περ φησὶν ὁ Ἀπόστολος θησαυρὸν ἐν ὀστρακίνοις ἡμᾶς ἔχειν τοῖς σκεύεσι[7], τὴν ἁγιαστικὴν οἷου τοῦ Πνεύματος δύναμιν, ἣν ἔτι τῇ σαρκὶ περιών, ἄξιος κατέστη λαβεῖν. Καὶ γάρ που πάλιν φησὶν ὁ αὐτός· ὃς ἐγεννήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις[8]. Ὁ γοῦν εὑρὼν καὶ παρ' ἑαυτῷ σχὼν τὸν ἐπουράνιον τοῦτον τοῦ Πνεύματος θησαυρόν, πᾶσαν δικαιοσύνην ἐντολῶν, πᾶσαν τὴν τῶν ἐντολῶν ἐργασίαν, οὐ καθαρῶς μόνον καὶ ἀμωμήτως, ἀλλὰ καὶ πόνων ἐκτὸς καὶ καμάτων ἀνύειν δύναται, ὅπερ ἀπονητὶ πρότερον πολλοῦ γε καὶ ἔδει πονεῖν. Καὶ γὰρ οὐδὲ δύναταί τις, κἂν βούληται, τὸν καρπὸν τοῦ πνεύματος ἀληθινῶς γεωργῆσαι, πρὸ τῆς τοῦ ἀγαθοῦ πνεύματος μεταλήψεως, πλήν, ἀλλὰ καὶ βιαζέσθω πᾶς τις ἑαυτὸν ἑκάστοτε δ' ὑπομονῆς τρέχων[9] καὶ πίστεως, καὶ θερμῶς τοῦ Χριστοῦ δεέσθω, ὥστε τοῦ θησαυροῦ τοῦδε τοῦ ἐπουρανίου ἐπιτυχεῖν· καὶ τὸ πᾶσαν δικαιοσύνην, καθάπερ εἴρηται, ἐν αὐτῷ τε καὶ δι' αὐτοῦ ποιεῖν δύναται καθαρῶς καὶ τελείως, ἀμόχθως τε, φημί, καὶ ἀταλαιπώρως.

πη'. Οἱ τὸν θεῖον πλοῦτον τοῦ Πνεύματος ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες, ἐπειδάν τισι κοινωνῶσι λόγων πνευματικῶν, τοῦ ἰδίου ὥσπερ ἐκβάλλοντες θησαυροῦ[10] τοῖς οἷς ὁμιλοῦσι μεταδιδόασιν. Ὅσοι δὲ τουτονὶ τὸν πλοῦτον ἐν μυ-

1. Πρβλ. Πράξ. κ', 24. 2. Γέν. γ', 5. 3. Φιλιππ. β', 7. 4. Β' Κορ. η', 9.
5. Μάρκ. ιε', 28. 6. Πρβλ. Γεν. ιη', 27. 7. Β' Κορ. δ', 7. 8. Α' Κορ. α', 30.
9. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ', 1. 10. Πρβλ. Ματθ. ιβ', 35.

χοῖς καρδίας οὐκ ἐθησαύρισαν, ἐξ οὗ θείων ἐνθυμημάτων καὶ μυστηρίων, λόγων τε ὑπερβαινόντων βρύει ἀγαθοσύνη, ἀλλ' ἀπανθησάμενοί τινα μόνον ἐξ ἑκατέρας Γραφῆς, ἐπ' ἄκρας τῆς γλώσσης φέρουσιν, ἤ, καὶ ἀνδρῶν πνευματικῶν ἀκουσταὶ γενόμενοι, τοῖς τούτων λόγοις ἐπικομπάζουσιν, ὡς ἴδια τὰ ἐκείνων προτείνοντες, καὶ πρὸς ἀλλοτρίους τόκους ὑποβαλλόμενοι· οὗτοι, τοῖς μὲν ἄλλοις, ἄπονον παρέσχον τῶν εἰρημένων ἀπόλαυσιν· αὐτοὶ δέ, μετὰ τὴν διάλεξιν, πτωχοῖς εὑρέθησαν ἐοικότες· ἅτε τῶν μὲν λόγων ἑκάστου, καθαπερεὶ πρὸς τὰ ἴδια, τῶν ἀφ' ὧν ἐλήφθη, ἐπανελθόντος, ἐκείνων δὲ μὴ κεκτημένων ἴδιον θησαυρόν, ἀφ' οὗ περ δυνατῶς εἶχον πρώτους τε ἑαυτοὺς εὐφραίνειν καὶ τοὺς ἄλλους κατὰ μετάδοσιν ὠφελεῖν. Διὰ τοῦτο ζητητέον πρῶτον παρὰ Θεοῦ τὸν πλοῦτον τοῦτον τὸν ἀληθινὸν εἰσοικίσασθαι καὶ τότε ῥᾴδιον ἡμῖν ἔσται καὶ ἑτέρους δύνασθαι ὠφελεῖν καὶ λόγων πνευματικῶν καὶ μυστηρίων θείων αὐτοῖς μεταδιδόναι. Οὕτω γὰρ ηὐδόκησεν ἡ τοῦ Θεοῦ ἀγαθότης παντὶ τῷ πιστεύοντι ἐγκατοικῆσαι. Καὶ γάρ, ὁ ἀγαπῶν με, φησίν, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου· καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν[1]. Καὶ ἐν ἄλλοις· ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν[2].

πθ'. Οἱ τέκνα γενέσθαι Θεοῦ καταξιωθέντες καὶ τὸν Χριστὸν ἐν ἑαυτοῖς ἐλλάμποντα ἔχοντες, ἐν ποικίλοις καὶ διαφόροις τοῦ Πνεύματος διέπονται τρόποις καὶ ἐν τῷ ἀφανεῖ τῆς καρδίας ὑπὸ τῆς χάριτος περιθάλπονται· οὐδὲν δὲ οἷον, καί τινας τῶν κατὰ κόσμον φαινομένων ἀπολαύσεων εἰς μέσον παραγαγεῖν πρὸς εἰκασίαν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ θείων διαγωγῶν τῆς χάριτος. Ἔστι γὰρ ὅτε γίνονται, καθάπερ ἔν τινι βασιλικῷ δείπνῳ ἐνευφραινόμενοι καὶ ἀγαλλιῶντες, ἄφραστόν τινα καὶ ἄφατον ἀγαλλίασιν· καὶ νῦν μέν, ὡς νύμφη τῷ νυμφίῳ πνευματικῶς συνηδόμενοι· νῦν δὲ ὡς ἀσώματοί τινες Ἄγγελοι ἐπὶ τοσαύτῃ τοῦ σώματος ἐλαφρίᾳ τε καὶ κουφότητι ὡς μηδὲ νομίζειν σῶμα περιβεβλῆσθαι. Καὶ ἄλλοτε μέν, ὥσπέρ τινι τόπῳ ἐνευφραινόμενοι καὶ μεθύοντες μέθην ἄφραστον τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· ἄλλοτε δέ, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς αὐτοὺς ἔχει τῆς τῶν ἀνθρώπων ἕνεκα σωτηρίας ποτνιωμένους. Ὑπὸ γὰρ τῆς θείας ἀγάπης τοῦ πνεύματος τῶν ἀνθρώπων πάντων περικαιόμενοι, ὅλου τοῦ Ἀδὰμ τὸ πένθος ἀναλαμβάνουσι· καὶ ποτὲ μὲν πρὸς τοσαύτην ἀγάπην μεθ' ἡδονῆς, οὐ λόγῳ ῥητῆς, ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐξεκαύθησαν, ὡς, εἴγε δυνατὸν ὅλως ἦν, πάντα ἄνθρωπον τοῖς σπλάγχνοις ἐγκολπώσασθαι τοῖς ἰδίοις, κακοῦ διαφορὰν τὸ παράπαν ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ μὴ ποιούμενοι· ποτὲ δὲ τοσοῦτον ἑαυτοὺς ἐξουδένωσαν, ὡς μηδένα εἶναι τὸν μετ' αὐτοὺς οἴεσθαι, ἀλλὰ πάντων ἐσχάτους ἑαυτοὺς λογίζεσθαι. Καὶ νῦν μὲν ἀνεκλαλήτῳ τινὶ χαρᾷ τοῦ πνεύματος κατεπόθησαν· νῦν δὲ καθάπερ τις τῶν ἰσχυρῶν βασιλικὴν λαβὼν πανοπλίαν καὶ πρὸς πόλεμον κατελθών, τοὺς ἐναντίους κατετροπώσατο, τὸν ἴσον καὶ οὗτοι τρόπον ὅπλοις φραξάμενοι τοῖς τοῦ πνεύματος, πρὸς τοὺς ἀφανεῖς

1. Ἰωάνν. ιδ', 21. 2. Ἰωάνν. ιδ', 23.

κατῆλθον ἐχθροὺς καὶ τούτους τοῖς ποσὶν ὑπέθεντο τοῖς ἰδίοις. Ἄρτι μὲν πολλή τις γαλήνη αὐτοὺς περιβάλλει καὶ ἡσυχία, εἰρήνη τε περιθάλπει καὶ ἡδονῇ κάτοχοι γίνονται θαυμασίᾳ, ἄρτι δὲ συνέσει καὶ σοφίᾳ θείᾳ καὶ γνώσει πνεύματος ἀνεξερευνήτῳ· καὶ ἁπλῶς, τοιαῦτα πρὸς τῆς τοῦ Χριστοῦ σοφίζονται χάριτος, ἃ μηδεμιᾷ γλώσσῃ δύναμις ἐξειπεῖν. Ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ὡς ἕνα τῶν πάντων αὐτοὺς ἀνθρώπων, ὄψει φαινομένους. Οὕτως ἡ θεία χάρις πολυτρόπως ἑαυτὴν ἐν τούτοις ἐξαλλάττουσα καὶ ποικίλλουσα, παιδοτριβεῖν ὥσπερ καὶ γυμνάζειν βούλεται τὴν ψυχήν, ἵνα τελείαν αὐτὴν καὶ ἄμωμον καὶ καθαρωτάτην τῷ ἐπουρανίῳ παραστήσῃ Πατρί.

Ἡ΄. Τὰ εἰρημένα ταυτὶ τοῦ πνεύματος ἐνεργήματα μεγάλων μέτρων εἰσὶ καὶ τῶν ἐγγυτάτῳ τῆς τελειότητος. Αὗται γὰρ αἱ ποικίλαι τῆς χάριτος παρακλήσεις, διαφόρως μέν, ἀλλ᾽ οὖν γε ἀδιαλείπτως ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἐνεργοῦνται, ἐνεργείας ἐνέργειαν πνεύματος διαδεχομένης. Ὁπότε γὰρ εἰς τὴν τελειότητά τις τοῦ πνεύματος καταντήσειε, πάντων ἀκριβῶς τῶν παθῶν ἀποκαθαρθείς, καὶ ὅλως τῷ Παρακλήτῳ Πνεύματι διὰ τῆς ἀρρήτου κοινωνίας ἑνωθεὶς καὶ ἀνακραθείς, ἐπειδὰν καὶ αὐτή γε ἡ ψυχὴ καταξιωθείη πνεῦμα γενέσθαι ὡς συγκραθεῖσα τῷ πνεύματι, τότε ὅλον φῶς, ὅλον πνεῦμα, ὅλον χαρά, ὅλον ἀνάπαυσις, ὅλον ἀγαλλίασις, ὅλον ἀγάπη, ὅλον σπλάγχνα, ὅλον ἀγαθότης καὶ χρηστότης γίνεται· καὶ οἱονεὶ καταπέποται εἰς τὰς ἀρετὰς τῆς δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ πνεύματος, ὡς ἐν ἀβύσσῳ θαλάσσης λίθος ὕδατι πανταχόθεν περιεχόμενος. Ταύτῃ τοιγαροῦν οἱ τοιοίδε κατὰ πάντα τρόπον τῷ τοῦ Θεοῦ Πνεύματι συναφθέντες αὐτῷ τῷ Χριστῷ ἀφωμοίωνται, τὰς ἀρετὰς τοῦ πνεύματος ἀτρέπτους παρ᾽ ἑαυτοῖς ἔχοντες, καὶ καρποὺς τοιούτους τοῖς πᾶσιν ἐπιδεικνύμενοι. Ἐπεὶ γὰρ ἔνδον ἄμωμοί τε καὶ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ[1] διὰ τοῦ πνεύματος ἀπηρτίσθησαν, ἀμήχανον ἔξω καρποὺς κακίας προσενεγκεῖν· ἀλλὰ πάντοτε διὰ πάντων οἱ καρποὶ τοῦ πνεύματος ἐν ἑαυτοῖς διαλάμπουσιν. Αὕτη ἐστὶν ἡ προκοπὴ τῆς πνευματικῆς τελειότητος, τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς ἣν φθάσαι ἡμᾶς ὁ Ἀπόστολος παραινεῖ λέγων· ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ[2]. Καὶ πάλιν· μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[3].

Ἡα΄. Ἔστιν ὅτε, φησίν, εἰσέρχεταί τις κλίναι γόνυ, καὶ τούτῳ ἡ καρδία μεστὴ θείας ἐνεργείας γίνεται, καὶ ἡ ψυχὴ συνευφραίνεται τῷ Κυρίῳ καθάπερ ἤδη δεδήλωται, νύμφης τρόπον μετὰ τοῦ νυμφίου. Ὁ μέγας τοῦτό φησιν Ἡσαΐας· ὃν γὰρ τρόπον εὐφραίνεται νυμφίος ἐπὶ νύμφῃ, οὕτως εὐφρανθήσεταί Κύριος ἐπὶ σοί[4]. Ἔστι δ᾽ ὅτε συνέβη μὲν ἀσχολεῖσθαι τὸν τοιοῦτον δι᾽ ὅλης ἡμέρας, κατὰ δὲ μίαν ὥραν εἰς εὐχὴν ἑαυτὸν ἐπιτρέψαντα, ἁρπάζεται παρ᾽ αὐτῇ ὁ ἔσω ἄνθρωπος, καὶ κάτοχος ἀπείρῳ βάθει τοῦ αἰῶνος ἐκείνου γίνεται. Ἔχει δὲ αὐτὸν ἀπόρρητός τις καὶ ἄμετρος ἡδονή, ὡς ἐκπλήττεσθαι μὲν τὸν νοῦν μετέωρον ὅλον ὄντα καὶ ἡρπαγμένον, λήθην

1. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 8. 2. Ἐφεσ. γ΄, 19. 3. Ἐφεσ. δ΄, 13. 4. Ἡσ. ξβ΄, 5.

δὲ ταῖς φρεσὶν ἐγγίνεσθαι κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ παντὸς τοῦ ἐπιγείου τοῦδε φρονήματος· ἅτε μεστωθέντων αὐτῷ τῶν λογισμῶν, ὥσπερ εἴρηται, καὶ εἰς ἀπέραντά τε καὶ ἀκατάληπτα πράγματα αἰχμαλώτων αὐτῷ ἀπαχθέντων, ὡς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ δι᾽ εὐχῆς τῷ ἀνθρώπῳ γίνεσθαι συναπελθεῖν ἅμα τῇ εὐχῇ καὶ τὴν ψυχήν.

Ἡβ΄. Πρὸς δέ γε τὸν ἐρωτῶντα, φησίν, εἰ πάντοτε δυνατὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῇ τοιαύτῃ διαρκεῖν καταστάσει; ταῦτα λεκτέον· ὡς ἡ μὲν χάρις οὐκ ἔστιν ὅτε μὴ σύνεστι, καὶ ἐρρίζωται, καὶ ὡς φυσικόν τι πεπηγὸς ἐγγίνεται τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ σύνεστι. Μία δὲ οὖσα αὕτη, πολυτρόπως, ὡς θέλει, πρὸς τὸ τοῦ ἀνθρώπου συμφέρον οἰκονομεῖ· ποτὲ μὲν γὰρ πλέον αὐτῷ τὸ πῦρ, ποτὲ δὲ ἀμβλύτερον ἀνακαίει· καὶ τὸ φῶς, ἔστι μὲν ὅτε, μᾶλλον ἐκλάμπει, ἔστι δ᾽ ὅτε, καὶ συστέλλεται καὶ ἐπιστυγνάζει κατὰ θείαν πάντως οἰκονομίαν, καίτοι γε τῆς λαμπάδος ἄσβεστα καιομένης. Ὅταν δὲ φαιδρυνθῇ πλέον, τότε καθάπερ ἐν μέθῃ πλείονι τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης, καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξετάζεται· ἔστι δ᾽ ὅτε, καὶ αὐτὸ τὸ φῶς τὸ ἀδιαλείπτως φαῖνον ἐν τῇ καρδίᾳ, τῷ ἐνδοτέρῳ δήπου καὶ βαθυτέρῳ διανοίγει φωτί, ὥστε ὅλον τὸν ἄνθρωπον τῇ γλυκύτητι ἐκείνῃ καὶ θεωρίᾳ καταποθέντα, μηκέτι ἐν ἑαυτῷ εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς μωρόν τε καὶ βάρβαρον ὑπεῖναι τῷ κόσμῳ διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν καὶ ἡπλωμένην ἐν τῇ ψυχῇ ἀγάπην καὶ ἡδονὴν καὶ τὸ βάθος ὧν ἠξίωται κοινωνεῖν μυστηρίων. Καὶ συμβαίνει πολλάκις, κατ᾽ ἐκεῖνον μὲν τὸν καιρὸν τῶν τελείων αὐτὸν ἐπιβῆναι μέτρων καὶ εἶναι πάσης ἁμαρτίας ἐλεύθερόν τε καὶ ἀνεπίληπτον· μετὰ δὲ ταῦτα συσταλῆναι τρόπον τινὰ τὴν χάριν καὶ τὸ κάλυμμα τῆς ἐναντίας ἐπιστῆναι δυνάμεως.

Ἡγ΄. Οἴμοι, φησίν, οὕτως τὰ τῆς χάριτος ἔχειν. Ὑποκείσθω γάρ σοι πρὸς δωδέκατον βαθμὸν ἀνιέναι τὴν τελειότητα· εἶναι μὲν οὖν, ὅτε καὶ τοῦτο τὸ μέτρον ἐφικτὸν γίνεται· πλήν, ἀλλ᾽ ἐνδίδωσι πάλιν ἡ χάρις καί, ἕνα ὑποβᾶσα βαθμόν, εἰς τὸν ἑνδέκατον, ὡς εἰπεῖν, ἵσταται. Ἐδείχθη ἐκεῖνα δὴ τὰ θαυμάσια, καὶ ὧν πεῖραν ὁ ἄνθρωπος ἔσχεν ἐκεῖνος. Εἰ τὸν ἴσον αὐτῷ τρόπον εἶχε ταῦτα διὰ παντός, οὐκ ἂν οὐδὲ δυνατὸν αὐτῷ ἦν, τὴν οἰκονομίαν καὶ τὸ βάρος ὑπιέναι τοῦ λόγου· οὔτε μὴν ἀκούειν τι ἢ λέγειν, ἢ καὶ περί του, κἂν τὸ βραχύτατον, μεριμνᾶν, ὅτι μὴ κεῖσθαι μόνον, μιᾶς γωνίας ἐπειλημμένον, μετέωρον καὶ μεμεθυμένον· ταύτῃ τοι καὶ τὸ τέλειον αὐτῷ μέτρον οὐ παρεσχέθη· ἵνα καὶ τῇ τῶν ἀδελφῶν προνοίᾳ καὶ τῇ τοῦ λόγου διακονίᾳ καιρὸν ἔχῃ σχολάζειν.

Ἡδ΄. Ἀκούοντες, φησί, τοῦ λόγου τῆς βασιλείας καὶ πρὸς δάκρυα καταγόμενοι, μὴ τοῖς ἡμετέροις τούτοις ἐναπομείνωμεν δάκρυσι, μηδὲ τῇ ἡμῶν ἀκοῇ ὡς καλῶς ἀκούσαντες, μηδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὡς καλῶς ἰδόντες καὶ ἀρκούντως ἔχειν ἑαυτοῖς λογισώμεθα. Καὶ γάρ εἰσιν ἕτερα ὦτα καὶ ἕτεροι ὀφθαλμοὶ καὶ κλαυθμοὶ ἕτεροι, ὡς δὲ καὶ διάνοια καὶ ψυχὴ ἑτέρα· ὅπερ ἐστὶν αὐτὸ τὸ θεϊκὸν Πνεῦμα καὶ ἐπουράνιον, τὸ ἀκοῦόν τε καὶ κλαῖον, εὐχόμενόν τε καὶ γινῶσκον καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα ἐν ἀληθείᾳ ποιοῦν.

Ἐπεὶ καὶ τοῖς Ἀποστόλοις ὁ Κύριος τὴν μεγίστην ἐπαγγελλόμενος τοῦ Πνεύματος δωρεάν, ὑπάγω, ἔλεγεν, ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα[1]. Καὶ πάλιν· ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν[2]. Ἐκεῖνος οὖν προσεύξεται καὶ ἐκεῖνος κλαύσεται· τὸ γὰρ τί προσευξόμεθα, φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, καθ᾽ ὃ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν· ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις[3]. Αὐτῷ γὰρ τῷ Πνεύματι μόνῳ τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα δῆλόν ἐστι. Τὰ γὰρ τοῦ Θεοῦ, φησίν, οὐδεὶς οἶδεν, εἰμὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ[4]. Ἐπεὶ καὶ κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ Παρακλήτου ἐπιφοιτήσαντος[5] καὶ τῆς δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος ταῖς ψυχαῖς τῶν Ἀποστόλων ἐνσκηνωσάσης, τὸ μὲν τῆς κακίας κάλυμμα εἰσάπαν αὐτῶν ἀφῃρέθη, τὰ πάθη δὲ κατηργήθη καὶ τὰ τῆς καρδίας αὐτῶν ἀπεκαλύφθησαν ὄμματα. Καὶ τότε λοιπὸν σοφίας πλησθέντες καὶ τέλειοι κατασταθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, δι᾽ ἐκείνου μὲν καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα ποιεῖν ἔγνωσαν, δι᾽ ἐκείνου δὲ καὶ πρὸς πᾶσαν ἀλήθειαν ἐχειραγωγήθησαν, ἡγεμονεύσαντός τε καὶ βασιλεύσαντος αὐτοῖς τῶν ψυχῶν. Ὅταν οὖν καὶ ἡμῖν, ἐπακούουσι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, κλαίειν ἐπέρχηται, δεηθῶμεν Χριστοῦ, πίστει ἀνεπιδιάστῳ ἐλεύσεσθαι πρὸς ἡμᾶς, ἐλπίσαντες, τὸ ἀληθῶς ἀκοῦον καὶ προσευχόμενον Πνεῦμα κατὰ τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα καὶ τὴν βούλησιν.

Ηε΄. Τὸ πρᾶγμα οὕτως ἔχειν οἶου, φησίν· ἐπίκειταί τις οἷα γνοφώδης δύναμις ἐπικαλύπτουσα ἐλαφρῶς τὸν νοῦν, ὡς ἀήρ τις λεπτός· καίτοι δὲ τῆς λαμπάδος ἀείποτε καιομένης καὶ φαινούσης, καθάπερ εἴρηται, ἀλλὰ τῷ φωτὶ ἐκείνῳ ὡς κάλυμμά τι ἐπίκειται ταύτῃ τοι, οὐδὲ ἔξαρνός ἐστιν ὁ τοιοῦτος, μὴ εἶναι τέλειος, μηδὲ τὸ ὅλον ἐλεύθερος ἐκ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ᾽ οἷον εἰπεῖν, ἐλεύθερός τε καὶ οὐκ ἐλεύθερος. Τοῦτο δὲ οὐκ ἀθεεὶ πάντως, ἀλλὰ κατ᾽ οἰκονομίαν γίνεται θείαν· καὶ ποτὲ μὲν διαλύεταί τε καὶ θραύεται ἐκεῖνο τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ[6]· ποτὲ δὲ τὸ σύμπαν οὐ διαλύεται, οὐδὲ διὰ παντὸς ἐπίσης ἔχει τὰ τῆς εὐχῆς· ἀλλ᾽ ἔστι μὲν ὅτε, πλέον ἡ χάρις ἀνάπτεται καὶ παρακαλεῖ καὶ διαναπαύει· ἔστι δ᾽ ὅτε, στυγνοτέρα καὶ ὑφειμένη γίνεται, καθὼς αὐτὴ ἡ χάρις πρὸς τὸ συμφέρον τῷ ἀνθρώπῳ οἰκονομεῖ. Ὅμως εἰσῆλθον εἰς τὸ τέλειον μέτρον ἔν τισι καιροῖς καὶ ἐγευσάμην καὶ πεῖραν ἔσχον ἐκείνου τοῦ αἰῶνος· οὔπω δὲ οὐδένα εἶδον Χριστιανὸν τέλειον ἢ καθάπαξ ἐλεύθερον· ἀλλὰ καὶ διαναπαύεταί τις ἐν τῇ χάριτι καὶ μυστηρίων καὶ ἀποκαλύψεων ἀξιοῦται καὶ κοινωνὸς γίνεται καὶ εἰς ἡδύτητα πολλὴν τῆς χάριτος εἴσεισι· καὶ ἡ ἁμαρτία πάλιν ἔνδον αὐτῷ σύνεστιν. Οἱ δὲ τοιοῦτοι, διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν καὶ τὸ ἐλλάμπον αὐτοῖς φῶς, κατά γε ἀπειρίαν, φημί, τέλειοί τε καὶ ἐλεύθεροι ἔδοξαν εἶ-

1. Ἰωάνν. ιδ΄, 26. 2. Ἰωάνν. ις΄, 12-13. 3. Ῥωμ. η΄, 26.
4. Α΄ Κορ. β΄, 11. 5. Πράξ. β΄, 1 κ.ἑ. 6. Πρβλ. Ἐφεσ. β΄, 14.

ναι. Ἐγὼ δέ, ὡς εἴρηται, οὔπω οὐδένα εἶδον ἀκριβῶς ἐλεύθερον· ἐπειδὴ κἀμοὶ μερικῶς ἐν καιροῖς τισιν ἐξεγένετο εἰς ἐκεῖνο τὸ μέτρον, ᾧ λέλεκται, εἰσελθεῖν, καὶ οἶδα, καταμαθών, ὁποῖός τις ὁ τέλειος ἄνθρωπός ἐστιν.

Ης΄. Ἐπειδὰν ἀκοῦσαί σοι γένοιτο περὶ κοινωνίας νυμφίου τε καὶ νύμφης[1] καὶ χορῶν καὶ ἤχων καὶ ἑορτῶν, μηδὲν ὑλικόν, μηδὲ πρόσγειον ἐννοήσῃς· καὶ γὰρ εἰς ὑπόδειγμα μόνον συγκαταβατικῶς ταῦτα παραλαμβάνεται· ἐπεὶ ἐκεῖνα ἄρρητά τέ ἐστι καὶ πνευματικὰ καὶ ὀφθαλμοῖς τοῖς σαρκικοῖς ἄψαυστα, ψυχαῖς δὲ ἁγίαις καὶ πισταῖς πρὸς κατάληψιν ἔρχεται ταῦτα. Αὕτη τε ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ οἱ ἐπουράνιοι θησαυροί, οἱ χοροί τε καὶ ἑορταὶ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, τῷ πείρᾳ λαβόντι μόνῳ, καταφανῆ γίνονται· ἀμυήτῳ δὲ οὐδὲ ἐννοῆσαι δυνατὸν τὸ παράπαν. Εὐλαβῶς οὖν περὶ αὐτῶν ἄκουε, μέχρις ἂν καὶ σοὶ γένοιτο, πιστεύοντι, καταξιωθῆναι τῶν τοιούτων τυχεῖν· καὶ τότε εἴσῃ αὐτῇ πείρᾳ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς, οἵων ἀγαθῶν τε καὶ μυστηρίων ψυχαὶ Χριστιανῶν κἀνταῦθα κοινωνεῖν δύνανται. Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τῶν τοιούτων τυχεῖν ἀξιωθήσεται, βλέπειν τε αὐτὰ καὶ οἱονεὶ κρατεῖν, ὁπόταν καὶ αὐτὸ γένηται πνεῦμα.

Ηζ΄. Τὰ ἴδια τῆς ψυχῆς ἡμῶν κάλλη καὶ οἱ ἀγαθοὶ καρποί, ἤτοι εὐχή, ἀγάπη, πίστις τε καὶ ἀγρυπνία καὶ νηστεία καὶ τ᾽ ἄλλα τῶν ἀρετῶν ἐπιτηδεύματα, ἐπειδὰν μιγοίη καὶ κοινωνήσοι τῆς τοῦ Πνεύματος κοινωνίας, τότε καὶ αὐτά, καθαπερεὶ θυμίαμά τι πυρὶ βληθέν, πλουσίαν ἀποδίδωσι τὴν εὐωδίαν· ἀλλὰ καὶ ἡμῖν γίνεται ῥᾴδιον ἀκολούθως τῷ θελήματι πολιτεύεσθαι τοῦ Θεοῦ· ὡς ἄνευ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, καθάπερ ἤδη καὶ πρότερον εἴρηται, μηδενὶ δυνατὸν ὂν συνιέναι τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα. Ὥσπερ γὰρ ἀνδρὶ πρὸς γάμον συνοῦσα γυνή, πρότερον μὲν ἢ συναφθῆναι, γνώμῃ τῇ ἰδίᾳ στοιχεῖ καὶ θελήμασι τοῖς ἑαυτῆς κέχρηται, ἐπειδὰν δὲ συνέλθῃ καθ᾽ ἕν, ὑπ᾽ ἐκείνῳ ἡγεμόνι τὸ σύνολον ζῇ, τοῦ πρὸς ἑαυτὴν ὁρᾶν ἀφειμένη· τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ψυχή, ἔχει μὲν ἴδιόν τι θέλημα καὶ ἰδίους νόμους καὶ ἔργα ἴδια· ἐπειδὰν δὲ ἄξια γένηται τῷ ἐπουρανίῳ ἀνδρὶ Χριστῷ συνελθεῖν, ὑποτάσσεται τῷ νόμῳ τοῦ ἀνδρός, οὐκ ἔτι τῷ ταύτης θελήματι, ἀλλὰ τῷ τοῦ ταύτης νυμφίῳ[2] ἑπομένη Χριστοῦ.

Ηη΄. Τὸ τοῦ γάμου ἔνδυμα, περὶ οὗ τὰ θεῖα Χριστοῦ διαλαμβάνει λόγια[3], τὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι χάριν ἡγοῦ, ἣν ὁ μὴ ἐνδύναι γεγονὼς ἄξιος, τοῦ ἐπουρανίου γάμου καὶ τοῦ δείπνου ἐκείνου τοῦ πνευματικοῦ κοινωνὸς οὐκ ἔσται.

Ηθ΄. Θῶμεν σπουδὴν τοῦ πνευματικοῦ καὶ θείου πιεῖν οἴνου καὶ μεθυσθῆναι μέθην νηφάλιον· ἵν᾽ ὥσπερ οἱ οἴνου διακορεῖς λαλίστεροι γίνωνται, οὕτω καὶ ἡμεῖς, τοῦ πνευματικοῦ τούτου διάπλεω γεγονότες οἴνου, μυστηρίων θείων λαλήσωμεν διηγήματα· καὶ τὸ ποτήριον γάρ σου, φησὶν ὁ θεῖος Δαβίδ, μεθύσκον με, ὡσεὶ κράτιστον[4].

1. Ἡσ. ξβ΄, 5. 2. Γραπτέον νυμφίου. 3. Ματθ. κβ΄, 11. 4. Ψαλμ. 22,5.

ρ΄. Αὕτη ἐστὶν ἡ πτωχὴ τῷ πνεύματι[1] ψυχή, ἥτις ἐπιγινώσκει μὲν τὰ ἑαυτῆς τραύματα, ἐπιγιγνώσκει δὲ τὸ περιέχον αὐτὴν τῶν παθῶν σκότος, καὶ τὴν ἀπὸ Κυρίου διαπαντὸς ἐπιζητεῖ λύτρωσιν, ἣ φέρει μὲν πόνους, ἐπ᾽ οὐδενὶ δὲ τῶν ἐπὶ γῆς ἀγαθῶν χαίρει· ἀλλὰ τὸν καλὸν μόνον ἰατρὸν ἐκζητεῖ καὶ τῇ αὐτοῦ πέποιθε θεραπείᾳ. Πῶς οὖν ἡ τετραυματισμένη αὕτη ψυχή, καλὴ καὶ εὐπρόσωπος ἔσται καὶ πρὸς συμβίωσιν ἁρμόζουσα τῷ Χριστῷ; πῶς ἄλλως, ἢ κατὰ τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς κτίσιν καὶ τὴν σαφῆ τῶν οἰκείων τραυμάτων καὶ τῆς πτωχείας ἐπίγνωσιν; Εἰ γὰρ οἷς ἔχει τραύμασί τε καὶ μώλωψι τῶν παθῶν μὴ συνήδεται, μηδὲ συνηγορεῖ τοῖς σφάλμασιν, οὐ λογίζεται αὐτῇ τὴν ἀφορμὴν ὁ Κύριος, ἀλλ᾽ ἐλθὼν ἰᾶται καὶ θεραπεύει καὶ ἀπαθὲς αὐτῇ καὶ ἄφθορόν τι κάλλος ἀποκαθίστησι. Μόνον αὐτὴ προαιρέσει μὴ κοινωνείτω τοῖς πραττομένοις, καθάπερ εἴρηται, μηδὲ τοῖς ἐνεργουμένοις συνευδοκείτω πάθεσιν· ἀλλ᾽ ὅλῃ δυνάμει πρὸς Κύριον ἐκβοάτω, ἵνα, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος αὐτοῦ, τῆς ἐλευθερίας πάντων ἀξιωθῇ τῶν παθῶν. Αὕτη μὲν οὖν ἡ ψυχὴ μακαρία· οὐαὶ δὲ τῇ μὴ συναίσθησιν δεχομένῃ τραυμάτων, μηδὲ ἔχειν τι κακίας διὰ πολλὴν καὶ ἄμετρον οἰομένῃ κακίαν καὶ πώρωσιν. Ταύτην γὰρ οὐδὲ ὁ ἀγαθὸς ἐπισκέπτεται ἰατρός, οὐδὲ θεραπεύει, ὅτι μηδὲ ἐπιζητεῖ αὐτόν, μηδὲ μέλει αὐτῇ τῶν τραυμάτων, ἅτε καλῶς ἔχειν καὶ ὑγιῶς ἡγουμένῃ. Οὐ γὰρ χρείαν ἔχουσι, φησίν, οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες[2].

ρα΄. Μακάριοι τῷ ὄντι καὶ ζηλωτοὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ὑπερφυοῦς ἀπολαύσεως, ὅσοι διὰ θερμῆς πίστεως καὶ φιλαρέτου διαγωγῆς, τῶν ἐπουρανίων τοῦ Πνεύματος μυστηρίων, πείρᾳ καὶ αἰσθήσει τὴν γνῶσιν εἰλήφασι καὶ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ἔχουσιν[3]. Οὗτοι καὶ συμπάντων κρείττους ἀνθρώπων εἰσί. Καὶ φανερὰ ἡ ἀπόδειξις· τίνι γὰρ τῶν δυνατῶν ἢ σοφῶν ἢ φρονίμων ἀνελθεῖν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπῆρξεν, ἔτι στρεφομένῳ περὶ τὴν γῆν; ἐκεῖ τε ἐργάσασθαι ἔργα πνευματικὰ καὶ τὰ κάλλη τοῦ Πνεύματος κατοπτεῦσαι; Νυνὶ δὲ πένης τις τὸ φαινόμενον, πένης ἄκρως, καὶ ἐξουδενωμένος, καὶ οὐδὲ τοῖς ἐν γειτόνων μικροῦ γνώριμος, προσπίπτων ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἄνεισιν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὸ πνεύματος ὁδηγούμενος καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, τῷ ἑαυτῷ λογισμῷ τῶν ἐκεῖ θαυμασίων κατατρυφᾷ, ἐκεῖ τε ἐργάζεται, ἐκεῖ διαιτᾶται, ἐκεῖ τὸ πολίτευμα ἔχει, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον· ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα, φησίν, ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει[4]. Καὶ πάλιν· ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Εἶτα ἐπάγει· ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ[5]. Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ἀληθείᾳ σοφοί, οἱ δυνατοί, οὗτοι καὶ εὐγενεῖς καὶ φρόνιμοι.

ρβ΄. Καὶ χωρίς, φησί, τῶν οὐρανίων ἐκείνων, ἀπὸ τῶν παρόντων κρίνων τοὺς ἁγίους, οὐκ ἐπιδοιάσεις πάντων ὑψηλοτέρους εἰπεῖν. Κρινέσθω δὲ

1. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 3. 2. Ματθ. θ΄, 12. 3. Πρβλ. Φιλιππ. γ΄, 20.
4. Φιλιππ. γ΄, 20. 5. Α΄ Κορ. β΄, 9-10.

οὕτως· Ναβουχοδονόσορ ὁ Βαβυλῶνος ἄρξας, ὁπότε τὰ ἔθνη αὐτῷ πάντα εἰς προσκύνησιν[1], ἧς ἔτυχε κατασκευάσας εἰκόνος ἠθροίζετο· τῷ δὲ Θεῷ τοῦτο πάντως πανσόφως ᾠκονομεῖτο, ἵνα καὶ ἡ τῶν Παίδων ἀρετὴ πᾶσι γνώριμος καταστῇ καὶ μάθωσι πάντες, ὅτι Θεὸς ἀληθὴς εἷς, ὃς τοὺς οὐρανοὺς κατοικεῖ· τρεῖς Παῖδες, καὶ αὐτοὶ αἰχμάλωτοι καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀφῃρημένοι, ἐπαρρησιάσαντο πρὸς αὐτὸν καὶ πάντων, πολλῷ δέει, προσκυνούντων, καὶ μηδὲν μηδόλως, εἰ μὴ πείθεσθαι, τολμώντων, ἀλλὰ σχεδὸν ἀφώνων, ἴσα καὶ τοῖς κτήνεσιν ἑλκομένων ἀπὸ τῆς ῥινός, αὐτοί, τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ τὰ ὅμοια τοῖς ἄλλοις παθεῖν, ὡς μηδ᾽ εὐσεβοῦντας ἀγνοεῖσθαι βούλεσθαι, μηδ᾽ ὑπομένειν λαθεῖν, ἀλλ᾽ εἰς ἀκοὴν πάντων λέγειν· τοῖς Θεοῖς σου, Βασιλεῦ, οὐ λατρεύομεν, καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣ ἔστησας, οὐ προσκυνοῦμεν. Τούτους εἰς τιμωρίας λόγον καὶ ἡ φοβερὰ ἐκείνη παραλαβοῦσα κάμινος, οὐ κάμινος ἦν, οὐδὲ τὴν ἑαυτῆς ἐνέργειαν ἐπεδείξατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ γοῦν καὶ αὐτὴ διευλαβηθεῖσα, τούτους, ἀπαθεῖς κακῶν διεφύλαξε· καὶ πάντες καὶ Βασιλεὺς αὐτὸς τὸν ἀληθῆ δι᾽ ἐκείνων Θεὸν ἐπέγνωσαν[2]. Ἐκείνους οὐχ οἱ ἐν γῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν οὐρανοῖς χοροὶ κατεπλάγησαν. Καὶ γὰρ εἰς τὰς τῶν Ἁγίων ἀνδραγαθίας οὐδὲ τοὺς ἐν οὐρανοῖς ἀπεῖναι, ἀλλὰ συμφοιτᾶν κἀκείνους, ὁ θεῖος Ἀπόστολος ὑποφαίνει· θέατρον γάρ, φησίν, ἐγενήθημεν καὶ Ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις[3]. Ἔχεις τοιαῦτα καὶ ἐπὶ Ἠλίαν ὁρᾶν; ὃς εἷς ἄνθρωπος ὤν, πρὸς πλείστους ἴσχυσε διὰ τῆς τοῦ οὐρανίου πυρὸς καταγωγῆς[4]. Ἀλλὰ καὶ Μωυσῆς ὅλης Αἰγύπτου καὶ Φαραὼ τοῦ τυράννου περιεγένετο[5]. Τοῦτο καὶ ἐπὶ Λώτ[6], τοῦτο καὶ ἐπὶ Νῶε[7], τοῦτο καὶ ἐπὶ πολλῶν ἴδοις ἑτέρων, οἵτινες τῷ φαινομένῳ πολλὴν εὐτέλειαν ὑπερχόμενοι, πολλῶν ἐκράτουν ἐπισήμων καὶ δυνατῶν.

ργ΄. Ἑκάστῳ τῶν φαινομένων ἦν μὴ καὶ ἑτέρα τις ξένη φύσις πρὸς βοήθειαν ἐπιγένοιτο, τὸ ὅσον καθ᾽ ἑαυτὸ ἀνέργαστόν ἐστι καὶ ἀκόσμητον. Καὶ γὰρ ἡ τοῦ Θεοῦ ἄφραστος σοφία, μυστήρια καὶ τύπους διὰ τῶν ὁρωμένων δείκνυσιν, ὅτι περ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις καθ᾽ ἑαυτὴν οὖσα τὴν ἐντελῆ τῶν ἀρετῶν διακόσμησιν καὶ τὴν πνευματικὴν εὐπρέπειαν τῆς ἁγιωσύνης, ἐκτὸς εἰμὴ καὶ τῆς θείας ἀπολαύσοι χειρός, ἀδύνατός ἐστιν ἐπιδείξασθαι· οἷον ἡ γῆ καθ᾽ ἑαυτὴν μένουσα, εἰ μὴ μετάσχοι τῆς διὰ τῶν γηπόνων ἐπιμελείας, εἶτα καὶ τὴν ἐκ τῶν ὄμβρων καὶ τοῦ ἡλίου παραδέξηται συνεργείαν, ἀνεπιτήδειός ἐστι καὶ ἥκιστα διαρκὴς πρὸς καρποτογονίαν· καὶ οἶκος δὲ πᾶς τοῦ ἡλιακοῦ τοῦδε δεῖται φωτός, ὅπερ οὐκ ἔστι τῆς αὐτῆς ἐκείνῳ φύσεως, ἐπεὶ σκότους ἂν εἴη πεπληρωμένος· καὶ ἕτερα δὲ τούτοις ὁμοίως ἔχοντα ὄψει. Τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον καὶ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, ἀδυνάτως καθ᾽ ἑαυτὴν ἔχουσα τοὺς καρποὺς τῶν ἀρετῶν τελείους ἀποδιδόναι, δεῖται τοῦ πνευματικοῦ γηπόνου τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ· ὅπερ καὶ αὐτὸ ξένον ἐστὶ τῆς ἡμετέρας ἀτεχνῶς φύσεως· κτίσμα

1. Δαν. γ΄, 1, κ.έ. 2. Δαν. γ΄, 28. 3. Α΄ Κορ. δ΄, 9. 4. Γ΄ Βασ. ιη΄, 38.
5. Ἐξ. κεφ. ζ΄ κ.έ. 6. Γέν. κεφ. ιθ΄. 7. Γέν. κεφ. ς΄ καὶ ζ΄.

γὰρ ἡμεῖς· τὸ δέ, ἄκτιστον, ἵνα καὶ τῇ ἰδίᾳ τέχνῃ γεωργῆσαν τῶν πιστῶν, φημί, τὰς καρδίας, τὰς ὅλῳ θελήματι ἑαυτὰς τῷ πνευματικῷ γεωργῷ παραδούσας, τελείους τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος ἀποδοῦναι παρασκευάσῃ, λάμψῃ τε τὸ ἑαυτοῦ φῶς ἐν τῇ ἐσκοτισμένῃ τοῖς πάθεσιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν οἰκίᾳ.

ρδ΄. Διπλοῦς ἐστι τοῖς Χριστιανοῖς ὁ πόλεμος καὶ διπλῆ ἡ πάλη· πρός τε τὰ ὁρώμενα τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ· ὑπερεθίζει γὰρ ταῦτα καὶ διαγαργαλίζει καὶ παρακαλεῖ τὴν ψυχὴν προσπάσχειν αὐτοῖς καὶ συνήδεσθαι· εἶτα καὶ πρὸς τὰς τοῦ δεινοῦ κοσμοκράτορος ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας[1].

ρε΄. Ἡ δόξα Μωσέως ἣν ἐπὶ τοῦ προσώπου εἶχε[2], τύπος τῆς ἀληθοῦς δόξης τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἦν. Ὃν γὰρ τρόπον ἐκεῖ, πᾶς ὅστις ἀτενίσαι ἤθελεν ἀδύνατος ἦν, οὕτω καὶ νῦν ταύτην τὴν δόξαν τὴν ψυχαῖς Χριστιανῶν ἐπιλάμπουσαν τὸ τῶν παθῶν σκότος οὐχ ὑπομένει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς αὐγῆς ταύτης ἀποδιωκόμενον φυγαδεύεται.

ρς΄. Τῷ φιλαλήθει καὶ φιλοθέῳ Χριστιανῷ καὶ τῆς τοῦ ἐπουρανίου γλυκύτητος γευσαμένῳ, ἔμφυτόν τε καὶ κεκραμένην ἐν τῇ ψυχῇ κεκτημένῳ τὴν χάριν, καὶ ὅλως ἑαυτὸν τοῖς θελήμασι τῆς χάριτος ἐπιτρέψαντι, πάντα τὰ τοῦ αἰῶνος τοῦδε διὰ μίσους ἐστί. Κρεῖττων γὰρ οὗτος τῶν τοῦ κόσμου κατέστη πάντων· κἂν χρυσὸν εἴπῃς, κἂν ἄργυρον, κἂν τιμὰς καὶ δόξας, κἂν μακαρισμοὺς καὶ ἐπαίνους, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἁλῶναι τῶν τοιούτων δύναται· καθότι πλούτου ἄλλου καὶ τιμῆς ἄλλης, ἑτέρας τε δόξης εἰς πεῖραν ἀφῖκται καὶ ἡδονῇ ἀφθάρτῳ τρέφεται τὴν ψυχὴν καὶ αἴσθησιν ἔχει καὶ πληροφορίαν πᾶσαν διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ Πνεύματος.

ρζ΄. Οὗτος, ὁπόση τῷ λογικῷ ποιμένι διαφορὰ πρὸς τὰ ἄλογα θρέμματα, τοσοῦτον ἐν συνέσει τε καὶ γνώσει καὶ διακρίσει, τῶν ἀνθρώπων διαφέρων ἐστί· καὶ γὰρ ἄλλου Πνεύματος καὶ ἄλλου νοός, ἄλλης τε συνέσεως καὶ σοφίας παρὰ τὴν τοῦ κόσμου τούτου μετέχει σοφίαν. Σοφίαν γάρ, φησί, λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις· σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων· ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ[3]. Διὰ ταῦτα καὶ πάντων τῶν ἀνθρώπων τὸ τοῦ κόσμου πνεῦμα ἐχόντων, καθάπερ εἴρηται, εἴτε φρονίμων, εἴτε σοφῶν, ὁ τοιόσδε τοῖς ὅλοις διενήνοχε· καὶ πάντας μὲν ἀνθρώπους ἀνακρίνει κατὰ τὸ γεγραμμένον[4] ὁ τοιοῦτος, γινώσκει τε πόθεν τε λέγει καὶ ποῦ ἕστηκε καὶ ἐν ποίοις ἐστίν· αὐτὸν δὲ οὐδενὶ τῶν ἐχόντων τὸ τοῦ κόσμου πνεῦμα διαγινώσκειν τε καὶ ἀνακρίνειν δύναμις, ὅτι μὴ ἐκείνῳ, ᾧ τὸ ὅμοιόν ἐστι τῆς θεότητος Πνεῦμα, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον· πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες· ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστί· ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται[5].

1. Ἐφεσ. ς΄, 12. 2. Ἐξ. λδ΄, 29-30. 3. Α΄ Κορ. β΄, 7.
4. Α΄ Κορ. β΄, 15. 5. Α΄ Κορ. β΄, 15.

ρη΄. Τοῦ Παναγίου δέ φησι τούτου Πνεύματος, ἀμήχανον ἄλλως τυχεῖν, εἰ μὴ πάντων τις τῶν τοῦ αἰῶνος τούτου ξένος γενόμενος, πρὸς τὴν ζήτησιν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης ἑαυτὸν ἀποτάξειεν· ἵνα πασῶν τῶν κατὰ τὴν ὕλην μεριμνῶν ἀνεθεὶς ὁ νοῦς, περὶ τὸν ἕνα τοῦτον σκοπὸν ἀπασχολῆται μόνον καὶ οὕτω καταξιωθείη μετὰ Χριστοῦ εἰς ἓν Πνεῦμα γενέσθαι, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος· ὁ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἔσται εἷς ἓν Πνεῦμα[1]. Ψυχῇ δὲ τῇ ὅλως τινὶ τῶν τοῦ αἰῶνος τούτου συνδεδεμένῃ καὶ πρὸς αὐτὸ ἐχούσῃ ἐπιρρεπῶς οἷον πλούτῳ, ἢ δόξῃ ἢ φιλίᾳ τῇ κατὰ κόσμον, οὐκ ἔσται δυνατὸν φυγεῖν καὶ διαπεράσαι τὸ σκότος τῶν πονηρῶν δυνάμεων.

ρθ΄. Αἱ φιλαλήθεις ψυχαὶ καὶ φιλόθεοι, οὐδὲ τὴν βραχεῖαν ὕφεσιν τοῦ πρὸς τὸν Κύριον ἔρωτος ὑπομένουσιν· ἀλλ᾽ ὅλαι δι᾽ ὅλου τῷ Σταυρῷ τούτου προσηλωμέναι, τὴν τῆς πνευματικῆς προκοπῆς αἴσθησιν ἐν ἑαυταῖς γινομένην ἐπιγινώσκουσι. Τετρωμέναι γοῦν τούτῳ πόθῳ καί, ὡς εἰπεῖν, ἐκπεινοι οὖσαι περὶ τὴν δικαιοσύνην[2] τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος ἔλλαμψιν, κἂν μυστηρίων ἄξιαι θείων, κἂν εὐφροσύνης ἐπουρανίου καὶ χάριτος μέτοχοι γένωνται, οὐ πεποίθασι παρ᾽ ἑαυταῖς[3], οὐδὲ εἶναί τι οἴονται. Ἀλλ᾽ ὅσῳ χαρισμάτων ἀξιοῦνται πνευματικῶν, τοσούτῳ μᾶλλον ἀπλήστως ἔχουσαι τῶν οὐρανίων φιλοπονώτερον ἐκζητοῦσι· καὶ ὅσῳ πνευματικῆς αἰσθάνονται προκοπῆς, τοσούτῳ δὴ καὶ λιχνότεραι πρὸς τὴν μετάληψιν τούτων γίνονται· καὶ πνευματικῶς πλουτοῦσαι, τό γε παρ᾽ ἑαυταῖς πενομέναις ἐοίκασι, κατὰ τὴν θείαν Γραφήν· οἱ τρώγοντές με, φησίν, ἔτι πεινάσουσι καὶ οἱ πίνοντές με, ἔτι διψήσουσιν[4].

ρι΄. Αἱ τοιαῦται ψυχαί, καὶ τῆς τῶν παθῶν ἐλευθερίας παντάπασιν ἀξιοῦνται καὶ τὴν τοῦ θείου Πνεύματος ἔλλαμψίν τε καὶ κοινωνίαν ἐν πληρώματι τῆς χάριτος τελείως κομίζονται. Ὅσαι δὲ ὀκνηραί τε καὶ ἀφερέπονοι καὶ μὴ ζητοῦσαι τὸν τῆς καρδίας ἁγιασμὸν (ἐντεῦθεν, ὡς ἐν σαρκὶ ἔτι τυγχάνουσιν), οὐκ ἐκ μέρους, ἀλλ᾽ ὁλοκλήρως δι᾽ ὑπομονῆς δέξασθαι καὶ μακροθυμίας, μηδὲ κοινωνῆσαι τῷ Παρακλήτῳ Πνεύματι κατὰ πᾶσαν αἴσθησιν καὶ πληροφορίαν ἠλπίκασι καὶ δι᾽ ἐκείνου τῶν παθῶν τῆς κακίας ἀπαλλαγῆναι. Αὗται, κἂν χάριτος θείας ἀξιωθῶσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς κακίας κλεπτόμεναι, πάσης φροντίδος ἑαυτὰς ἀνῆκαν· ἅτε λαβοῦσαι τὴν χάριν, καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς τυγχάνουσαι παρακλήσεως καὶ πνευματικῆς γλυκύτητος ἀπολαύουσαι· ταύτῃ τοι καὶ ῥᾳδιαί εἰσιν οἰηθῆναι, συντριβόμεναι τὴν καρδίαν, μηδὲ τῷ φρονήματι ταπεινούμεναι, μηδὲ ἔκδιψοι οὖσαι καὶ πρὸς τὸ τέλειον μέτρον τῆς ἀπαθείας κατατεινόμεναι. Ἐναπομείνασαι δὲ τῇ ὀλίγῃ ταύτῃ τῆς χάριτος παρακλήσει, καὶ εἰς ἔπαρσιν, οὐκ εἰς ταπείνωσιν προκόψασαι μᾶλλον, καὶ οὗ περ ἠξιώθησαν χαρίσματος ἔστιν ὅτε ἀπογυμνοῦνται. Ψυχὴ γάρ, ἡ ἀληθῶς φιλόθεος, ὡς ὁ λόγος ἔφθη δηλώσας, κἂν μυρίας μετέλθῃ δικαιοσύνας, κἂν ἄκραις νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις ἐκτρίψῃ τὸ σῶμα, κἂν

1. Α΄ Κορ. ς΄, 17. 2. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 6.
3. Πρβλ. Β΄ Κορ. α΄, 9. 4. Σοφ. Σειρὰχ κδ΄, 21.

χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος διαφόρων, ἀποκαλύψεών τε καὶ μυστηρίων ἀξιωθείη, οὕτως ἔχει μετρίως, ὡς μήπω τῆς κατὰ Θεὸν ἀγωγῆς ἠργμένη, μηδὲ κτησαμένη τι τῶν δεξιωτέρων, ἐρωτικῶς καὶ ἁπλήστως πρὸς τὴν κατὰ Χριστὸν θείαν ἀγάπην διακειμένη.

ρια΄. Εἰς τὰ μέτρα δὲ ἐφικέσθαι ταῦτα, οὔτε ἀθρόως, οὔτε ῥαδίως ἐφικτὸν οὐδενί· ἀλλὰ πολλῶν πόνων καὶ ἀγώνων ἡγησαμένων, χρόνων τε καὶ σπουδῆς, μετὰ δοκιμασίας καὶ πειρασμῶν ποικίλων, ἄχρι καὶ τοῦ τελείου, φημί, τῆς ἀπαθείας μέτρου. Οὕτω γὰρ πρὸς πάντα πόνον καὶ κόπον ἐξεταθεὶς καὶ ὅλους τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ὑπὸ τῆς κακίας ἐπαγομένους, εὐψύχως ὑπενεγκών, τότε καὶ τῶν μεγάλων τιμῶν καὶ χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος καὶ τοῦ θείου πλούτου καταξιοῦται· εἶτα καὶ κληρονόμος τῆς οὐρανίου γίνεται Βασιλείας.

ριβ΄. Ψυχὴ δὲ ἡ οὐκ ἔχουσα μὲν τὴν εἰρημένην τῆς πολιτείας ἀκρίβειαν, μήπω δὲ τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ἐν καρδίᾳ τὴν αἴσθησιν δεξαμένη, πενθείτω καὶ ζητείτω παρὰ Κυρίου θερμῶς, ἵνα τοῦ ἀγαθοῦ τούτου καὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος, τῆς ἐν νῷ δι᾽ ἀρρήτων θεωριῶν γινομένης, ἐπιτύχῃ. Ὥσπερ δὲ κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν νόμον, οἱ σωματικοῖς ἁλόντες ἁμαρτήμασιν, ἀφορίζονται μὲν παρὰ τοῦ Ἱερέως τὸ πρότερον, εἶτα τὴν κατὰ λόγον μετάνοιαν ἐπιδεδεικνυμένοι, καὶ τῆς κοινωνίας καταξιοῦνται· ὅσοι δὲ ἀπτώτως καὶ καθαρῶς βεβιώκασι, προκόπτουσί τε πρὸς Ἱερωσύνην, καὶ ἀπὸ τοῦ ἐξωτέρου τόπου τὴν εἴσω τοῦ Θυσιαστηρίου μετάστασίν τε καὶ τάξιν ἀπολαμβάνουσιν, ἵνα λειτουργοὶ καὶ πάρεδροι τῷ Κυρίῳ διατελῶσιν· οὕτω δὴ σκοπῶμεν καὶ περὶ τῆς μυστικῆς τοῦ Πνεύματος κοινωνίας, περὶ ἧς τῷ Ἀποστόλῳ εἴρηται, ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[1]· ὄψει σωζομένην ἀκολουθίαν. Ἐνοικεῖ μὲν γὰρ ἡ θεία Τριὰς ἐν τῇ καθαρῶς ἐχούσῃ ψυχῇ, τῆς θείας χρηστότητος συνεφαπτομένης· ἐνοικεῖ δὲ οὐ καθ᾽ ὅ ἐστιν, ἀχώρητος γὰρ καὶ αὐτῇ πάσῃ τῇ κτίσει, ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον ἂν ἐπιτηδείως ἔχῃ καὶ δεκτικῶς ὁ ἄνθρωπος. Ἐπειδὰν δέ τι παρατραπῇ τῆς τῷ Θεῷ κατὰ γνώμην διαγωγῆς καὶ τὸ θεῖον Πνεῦμα λυπήσειεν, ἐκβάλλεται καὶ ἀφορίζεται τῆς πνευματικῆς εὐφροσύνης ὁ νοῦς· τῆς μὲν θείας χάριτος καὶ τῆς ἀγάπης καὶ πάσης τῆς ἀγαθῆς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείας συστελλομένης, ἐκείνου δὲ θλίψεσί τε καὶ πειρασμοῖς καὶ πονηροῖς πνεύμασι παραδιδομένου, μέχρις ἂν πάλιν ὀρθοποδίσειεν ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν τοῦ Πνεύματος εὐαρέστησιν· εἶτα διὰ πάσης ἐξομολογήσεώς τε καὶ ταπεινώσεως τὴν μετάνοιαν ἐπιδειξαμένη, τότε καὶ αὖθις τῆς ἐπισκοπῆς ἀξιοῦται τῆς χάριτος καὶ τὴν οὐράνιον εὐφροσύνην, πλέον ἢ κατὰ πρῶτον ἀπολαμβάνει. Εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τὸ Πνεῦμα λυπήσειεν, ἀλλ᾽ εἴη ζῶσά τε εὐαρέστως καὶ λογισμοῖς μὲν πᾶσι πονηροῖς ἀντιταττομένη, τῷ Κυρίῳ δὲ κολλωμένη διὰ παντός[2], ἡ τοιαύτη δικαίως, ἄρα, καὶ ἀκολούθως προκόπτει ψυ-

1. Β΄ Κορ. ιγ΄, 13. 2. Α΄ Κορ. ς΄, 17.

χὴ καὶ δωρεῶν ἀφάτων ἀξιοῦται, ἀπὸ δόξης τε εἰς δόξαν[1] καὶ ἀπὸ ἀναπαύσεως εἰς τελειοτέραν ἀνάπαυσιν μετατίθεται· εἶτα καὶ εἰς τὸ τέλειον τοῦ Χριστιανισμοῦ μέτρον ἀφικομένη, τοῖς τελείοις ἐργάταις καὶ τοῖς ἀμώμοις τοῦ Χριστοῦ λειτουργοῖς κατὰ τὴν αἰώνιον αὐτοῦ συνταγήσεται Βασιλείαν.

ριγ΄. Τὰ φαινόμενα ταῦτα τύπους οἵου μοι καὶ σκιὰς τῶν κρυφίων εἶναι· τὸν ναὸν τὸν ὁρώμενον τοῦ τῆς καρδίας νεκροῦ· τὸν Ἱερέα, τοῦ ἀληθινοῦ Ἱερέως τῆς τοῦ Χριστοῦ χάριτος· καὶ ἐφ᾽ ἑξῆς οὕτως. Ὥσπερ οὖν κατὰ τήνδε τὴν ὁρατὴν ἐκκλησίαν, ἂν μὴ πρότερον αἱ ἀναγνώσεις, αἱ ψαλμῳδίαι τε καὶ ὅση τίς ἐστιν ἀκολουθία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ προχωρήσειεν, αὐτὸ τὸ θεῖον Μυστήριον τοῦ σώματός τε καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ τὸν Ἱερέα ἐπιτελεῖν οὐκ ἀκόλουθον· εἶτα κἂν πᾶς μὲν ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανὼν ἐπιτελεσθείη, ἡ μυστικὴ δὲ τῆς προσφορᾶς ὑπὸ τοῦ Ἱερέως εὐχαριστία καὶ ἡ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ μὴ γένηται, οὔτε ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἐτελεσιουργήθη θεσμὸς καὶ ἐλλιπής ἐστιν ἡ λατρεία τοῦ Μυστηρίου, οὕτω μοι καὶ τὰ τοῦ Χριστιανοῦ νόει· ἂν γὰρ νηστείαν μὲν καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ψαλμῳδίαν, ὅλην τε ἄσκησιν καὶ ἀρετὴν πᾶσαν κατορθωκὼς εἴη, ἡ μυστικὴ δὲ τοῦ Πνεύματος ἐνέργεια τῷ θυσιαστηρίῳ τῆς αὐτοῦ καρδίας ὑπὸ τῆς χάριτος κατ᾽ αἴσθησιν πᾶσαν καὶ πνευματικὴν ἀνάπαυσιν μὴ ἐπιτελεῖτο, ἀτελὴς ἡ τοιάδε πᾶσα τῆς ἀσκήσεως ἀκολουθία καὶ σχεδὸν ἀργή, οὐκ ἔχουσα τὴν τοῦ Πνεύματος ἀγαλλίασιν μυστικῶς ἐν τῇ καρδίᾳ ἐνεργουμένην.

ριδ΄. Καλὸν ἡ νηστεία, καλὸν ἡ ἀγρυπνία, καλὸν ὁμοίως ἡ ἄσκησις καὶ ἡ ἐπὶ ξένης διαγωγή. Ἀλλὰ ταῦτα πάντως, ἀρχή τίς ἐστι καὶ προοίμια πολιτείας θεοφιλοῦς· ὥστε ἀλόγιστον ἀτεχνῶς τὸ ἁπλῶς τοῖς τοιούτοις ἐπιθαρρεῖν. Ἔστι γὰρ ὅτε καὶ χάριτός τινος ἐν μετοχῇ καθιστάμεθα, καὶ ἡ κακία ἔνδον ὑποκαθημένη, καθάπερ ἐν τοῖς ἄνω λέλεκται, σοφίζεται καὶ ὑποχωρεῖ ἑκοῦσα καὶ οὐ πράττει τὰ ἑαυτῆς· ἀλλὰ ποιεῖ νομίσαι τὸν ἄνθρωπον, ὅτι διακεκάθαρται τὸν νοῦν· καὶ τὸ λοιπὸν ἐξάγει πρὸς οἴησιν τελειότητος· εἶτα λῃστρικῶς ἐπιτίθεται καὶ ἄχρι τῶν κατωτάτων τῆς γῆς καταφέρει. Εἰ γὰρ ἄνθρωποι πολλάκις εἴκοσιν ἔτη γενόμενοι λῃσταί τινες ἢ στρατιῶται τὸ ἐπιτήδευμα, μηχανάς τε κατὰ τῶν πολεμίων ἐπίστανται, ὑποκάθηνταί τε καὶ ἐνέδρας ἐπινοοῦσι καὶ τὰ τῶν ἐχθρῶν λαμβάνουσι νῶτα καὶ κτείνουσιν ἀνελπίστως περιβαλόντες, πόσῳ γε μᾶλλον ἡ κακία τοσαύτας χιλιάδας ἐτῶν γεγενημένη καὶ τοῦτο ἔργον ἑαυτῆς τιθεμένη τὸ σπουδαιότατον, τὸ ἀπολλύειν ψυχάς, ἐνέδρας εἶδε τοιαύτας ἐν ἀποκρύφῳ τῆς καρδίας ἐπινοεῖν καὶ κατὰ καιροὺς ἀτρεμεῖν ἐπίτηδες καὶ μὴ ἐνεργεῖν, ὥστε τὴν ψυχὴν ἑλκύσαι πρὸς οἴησιν τελειότητος. Ὁ μέντοι θεμέλιος τοῦ Χριστιανισμοῦ, κἂν πάσας τις μετέλθῃ δικαιοσύνας, μὴ ἐπαναπαύεσθαι ταύταις, μηδὲ ἐπιθαρρεῖν, μηδὲ μέγα τι πεποιηκέναι λογίζε-

1. Β΄ Κορ. γ, 18.

σθαι· κἂν μέτοχος χάριτος καταστῇ, μὴ νομίσαι κατειληφέναι τι, μηδὲ κατακόρως ἔχειν· ἀλλὰ πεινᾶν τότε καὶ διψᾶν μᾶλλον, πενθεῖν τε καὶ κλαίειν καὶ συντετριμμένην ὅλως τὴν καρδίαν ἔχειν.

ριε΄. Νόει μοι τὴν πνευματικὴν κατάστασιν οὕτως ἔχειν· ὑπόθου τινὰ εἶναι βασιλικὸν οἶκον· τούτῳ δὲ αὐλὰς ὑπεῖναι διαφόρους καὶ πρόθυρά τινα καὶ οἰκίας ἄλλας ἐξωτέρας καὶ οὕτω πάλιν κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐνδοτέρας, ἐν αἷς τὴν πορφύραν καὶ τοὺς θησαυροὺς εἰκὸς ἀποκεῖσθαι· εἶτα καὶ τὴν τούτων αὖθις ἐσωτέραν, ὅπου τὴν βασιλικὴν εἶναι διαγωγὴν ἐπιτήδειον. Ὥσπερ οὖν εἴ τις εἰς τὰς ἐξωτέρας αὐλάς τε καὶ μονὰς ἀπαντήσας, εἰ δόξει τοὺς ἔνδον οἴκους κατειληφέναι, πεπλάνηται· οὕτω δὴ καὶ κατὰ τὸ πνευματικὸν ἀκολούθως, οἱ πρὸς γαστέρα καὶ ὕπνον διαμαχόμενοι, ψαλμοῖς τε καὶ εὐχαῖς διηνεκῶς προσκείμενοι, μὴ νομιζέτωσαν ἤδη τοῦ τέλους καὶ τῆς καταπαύσεως ἐπιβῆναί ποθεν. Ἔτι γὰρ αὐτοῖς περὶ τὰ πρόθυρα καὶ τὰς αὐλὰς ἡ ἀναστροφή, οὐχ ὅπου δὲ ἡ πορφύρα καὶ οἱ θησαυροὶ ἀπόκεινται οἱ βασιλικοί, ὑπάρχει. Κἂν χάριτός τινος πνευματικῆς ἠξιώθησαν, μηδὲ τοῦτο πάλιν αὐτοὺς ἀπατάτω τοῦ τέλους ἐπιτυχεῖν. Ἐρευνᾶν οὖν προσῆκεν, εἰ εὗρεν ἐν τῷ ὀστρακίνῳ τούτῳ σκεύει τὸν θησαυρόν[1], εἰ ἐνεδύσατο τοῦ Πνεύματος τὴν πορφύραν, εἰ τὸν βασιλέα εἶδε καὶ ἀνεπαύσατο. Καὶ γὰρ οἷον μοι πάλιν τὴν μὲν ψυχὴν βάθος τι ἔχειν καὶ μέλη πολλά· τὴν δὲ ἁμαρτίαν, ὑπεισελθοῦσαν, τὰ μέλη πάντα καὶ τὰ νοήματα τῆς καρδίας καταλαβεῖν· εἶτα, ἐπιζητήσαντος τοῦ ἀνθρώπου τοῦ πνεύματος τὴν χάριν, ἐλθεῖν καὶ δύο τυχὸν τῆς ψυχῆς μέρη περιλαβεῖν· τὸν οὖν ἀπείρως ἔχοντα, πρὸς τῆς χάριτος ταύτης παρακαλούμενον, δόκησις ἔχει πάντα τὰ μέλη τῆς ψυχῆς κατειλῆφθαι καὶ τὴν ἁμαρτίαν ὅλως ἐξερριζῶσθαι, μὴ εἰδότα, ὅτι τὸ πλεῖστον μέρος αὐτῆς ἔτι κατάσχετον ὑπ᾽ ἐκείνης ἐστίν. Ἑνὸν γάρ, ὡς πολλάκις δεδήλωται, καὶ τὴν χάριν ἀδιαλείπτως ἐνεργεῖν, ὃν τρόπον ὀφθαλμὸν ἐν τῷ σώματι, καὶ συνεῖναι τὴν κακίαν ὁμοίως ὑποκλέπτουσαν τὴν διάνοιαν. Ὁ τοίνυν μὴ διακρίνειν εἰδώς, ὡς μέγα τι κατειληφώς, ἤδη μέγα τι περὶ ἑαυτοῦ οἴεται, καὶ ὡς τὴν ἐσχάτην κάθαρσιν ἐσχηκὼς τετύφωται· ἔχειν δὲ καὶ τὴν ἀλήθειαν συνηγοροῦσαν αὐτῷ, πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Ὡς γὰρ ὁ λόγος φθάσας ἐδήλωσε, ὅτι τέχνη τῷ σατανᾷ καὶ αὐτή, κατά τινας χρόνους ἑκόντα παραχωρεῖν καὶ τὰ εἰωθότα μὴ ἐνεργεῖν, κατὰ σκοπὸν πάντως, τοῦ οἴησιν τῆς τελειότητος τοῖς ἀσκουμένοις ὑποβαλεῖν. Ἀλλὰ μὴ ὁ φυτεύων ἀμπελῶνα, παραπόδας λαμβάνει καὶ τὸν καρπόν; ἢ ὁ σπείρων τὰ σπέρματα ἐν τῇ γῇ, καὶ τὴν συγκομιδὴν εὐθὺς ἐποιήσατο; τί δέ; τὸ ἀρτιγενὲς παιδίον ἥψατο παραχρῆμα τῆς τελειότητος; Ἀπόβλεψον εἰς τὸν Ἰησοῦν· ἐκ ποίας δόξης Υἱὸς Θεοῦ καὶ Θεὸς ὢν ὁ Χριστός, εἰς οἷα πάθη καὶ ἀτιμίαν καὶ σταυρὸν κατέβη καὶ θάνατον· καὶ πάλιν, ὅπως διὰ ταύτην

1. Πρβλ. Β΄ Κορ. δ΄, 7.

αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν ὑπερήρθη καὶ ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς ἐκάθισεν[1]. Ὁ δέ γε πονηρὸς ὄφις, ἐκ πρώτης τῷ Ἀδὰμ ὑποσπείρας θεότητος ἐπιθυμίαν[2], εἰς οἵαν αὐτὸν κατήγαγεν ἀτιμίαν, διὰ ταύτης δὴ τῆς οἰήσεως. Ταῦτα τοίνυν αὐτὸς ἐννοῶν, ἀσφάλιζε σεαυτόν, ὅσῃ δύναμις, καὶ σπούδαζε ταπεινὴν ἀεὶ τὴν καρδίαν καὶ συντετριμμένην[3] ἔχειν.

❀ ❀ ❀

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΟΟΣ

ριs΄. Ὅταν ἀκούσῃς, ὅτι περ κατελθὼν ὁ Χριστὸς εἰς ᾅδου, τὰς κατόχους ἐκεῖ ψυχὰς ἐνερρύσατο, μὴ μακρὰν εἶναι ταῦτα καὶ τῶν νῦν τελουμένων νόμιζε. Οἷου μοι γὰρ μνημεῖον εἶναι τὴν καρδίαν, κἀκεῖ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὸν νοῦν κατωρύχθαι βαρεῖ σκότει κατειλημμένους· ἔρχεται τοιγαροῦν ὁ Κύριος εἰς τὰς ἐν ᾅδου ἐπιβοωμένας αὐτὸν ψυχάς, εἰς τὸ βάθος δηλαδὴ τῆς καρδίας, κἀκεῖ τῷ θανάτῳ ἐγκελευόμενος, ἀνάπεμπε, λέγει, τὰς ἐγκεκλεισμένας ψυχάς, τὰς ἐμὲ τὸν ῥύσασθαι δυνάμενον ἐκζητούσας· εἶτα τὸν βαρὺν λίθον διάρας, τὸν τῇ ψυχῇ ἐπικείμενον, τόν τε τάφον ἀνοίγει καὶ τὸν ἐν ἀληθείᾳ νεκρὸν ἀνιστᾷ καὶ τῆς ἀφεγγοῦς φυλακῆς τὴν ἐγκεκλεισμένην ψυχὴν ἀπαλλάττει.

ριζ΄. Συμβαίνει, φησί, πολλάκις διαλέγεσθαί σοι κατ᾽ ἐπιβολὴν ἐν τῇ καρδίᾳ τὸν σατανᾶν, καὶ σύνες ὅσα σοι εἴργασται πονηρά, λέγειν· ἀναπέπλησταί σοι ἀνομιῶν ἡ ψυχή, βεβάρησαι πολλαῖς καὶ χαλεπωτάταις ἁμαρτίαις. Μὴ λανθανέτω γοῦν σε τοῦτο ποιῶν καὶ προσχήματι ταπεινώσεως εἰς ἀπόγνωσιν συνωθῶν· ἀφ᾽ οὗ γὰρ διὰ τῆς παραβάσεως εἰσέφρησεν ἡ κακία, πάροδον ἔσχε διαλέγεσθαι καθεκάστην τρόπον τινὰ τῇ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπός τις ἀνθρώπῳ, καὶ ὑποτιθέναι τὰ ἄτοπα. Ἀπόκρισαι τοιγαροῦν αὐτῷ σύ· ἀλλ᾽ ἔχω τὰς τοῦ Θεοῦ διαβεβαιώσεις ἐγγράφους· οὐ βούλομαι, λέγοντος, τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι διὰ μετανοίας καὶ ζῆν αὐτόν[4]· τί γὰρ καὶ ἐβούλετο αὐτῷ ἡ κάθοδος, εἴγε μὴ τοὺς ἁμαρτωλοὺς σώσει καὶ τοὺς ἐν σκότει φωτίσει καὶ ζωοποιήσει τοὺς τεθανατωμένους;

ριη΄. Ὥσπερ ἡ ἐναντία δύναμις, οὕτω δὴ καὶ ἡ θεία χάρις προτρεπτική, οὐκ ἀναγκαστικὴ δείκνυται οὖσα, ἵν᾽ οὕτως ἡμῖν τὸ ἐλεύθερόν τε καὶ αὐτεξούσιον περισώζοιτο· ταύτῃ τοι καὶ ἐφ᾽ οἷς ὁ ἄνθρωπος ἐργάσηται κακοῖς πρὸς τοῦ σατανᾶ ὑπαγόμενος, οὐχ ὁ σατανᾶς μᾶλλον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τὴν τιμωρίαν εἰσπράττεται, ὡς μὴ βίᾳ συνελαθείς, ἀλλ᾽ ἰδίῳ θε-

1. Ἐφεσ. α΄, 20.
2. Γέν. γ΄, 5.
3. Πρβλ. Ψαλμ. 50, 19.
4. Ἰεζεκ. λγ΄, 11.

λήματι πεισθεὶς τῇ κακίᾳ. Παραπλησίως δὲ κἂν τῷ ἀγαθῷ· οὐκ ἐπιγράφει τὸ γεγονὸς ἑαυτῇ, ἀλλὰ τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ χάρις, καὶ διὰ τοῦτο δόξαν αὐτῷ περιτίθησιν, ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τοῦ ἀγαθοῦ γέγονεν αἴτιος· οὐδὲ γὰρ ἀναγκαστικῇ δυνάμει, ὡς εἴρηται, συνδεσμοῦσα αὐτοῦ τὸ θέλημα, ποιεῖ ἄτρεπτον ἡ χάρις, ἀλλά, καίτοι συνοῦσα, τῷ αὐτεξουσίῳ παραχωρεῖ, ἵνα δῆλον εἴη τὸ τοῦ ἀνθρώπου θέλημα, ὅπως ἔχει πρὸς ἀρετὴν ἢ κακίαν. Κεῖται γὰρ οὐ τῇ φύσει νόμος, ἀλλὰ τῷ αὐτεξουσίῳ τῆς προαιρέσεως, τραπῆναι δυναμένῳ πρὸς τὸ ἀγαθὸν καὶ κακόν.

ριθ΄. Φυλάττειν δεῖ τὴν ψυχὴν καὶ ἀνομίλητον συντηρεῖν βεβήλων καὶ πονηρῶν λογισμῶν. Ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα σώματι συνελθὸν ἑτέρῳ, πρὸς ἀκαθαρσίαν μιαίνεται, οὕτω δὴ καὶ ψυχὴ φθείρεται πονηροῖς συνδυάζουσα καὶ μιαροῖς λογισμοῖς, συνάδουσά τε αὐτοῖς καὶ συντιθεμένη· οὐχὶ δὲ τοῖς τῆς πονηρίας καὶ τῆς πορνείας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑκάστης κακίας· οἷον, ἀπιστίας, δόλου, κενοδοξίας, ὀργῆς καὶ φθόνου καὶ ἔριδος. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ καθαίρειν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος[1]. Εἶναι γὰρ οἷου καὶ φθορὰν καὶ πορνείαν ἐν τῷ ἀφανεῖ τῆς ψυχῆς, διὰ λογισμῶν ἀτόπων ἐνεργουμένην· καὶ ὥσπερ τὸν φθείροντα τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν μέγαν Ἀπόστολον, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός[2], ὅπερ τὸ σῶμά ἐστιν· οὕτω δὴ καὶ ὁ φθείρων ψυχήν τε καὶ νοῦν, τῷ συναινεῖν καὶ συντίθεσθαι τοῖς ἀτόποις, τιμωρίας ἐστὶν ὑπεύθυνος. Φυλάττειν τοιγαροῦν προσήκει καθάπερ τὸ σῶμα τοῦ ὁρατοῦ ἁμαρτήματος, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν λογισμῶν ἀτόπων, ὅτι ἡ νύμφη Χριστοῦ ἐστιν. Ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς, φησίν, ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ[3]. Καὶ πάσῃ φυλακῇ τήρει τὴν καρδίαν, τῆς Γραφῆς ἄκουε λεγούσης· ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδος ζωῆς[4]. Καὶ σκολιοὺς δὲ λογισμοὺς χωρίζειν ἀπὸ Θεοῦ[5], τῆς θείας διδασκούσης Γραφῆς, μάνθανε.

ρκ΄. Λόγον ἀπαιτείτω τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕκαστος ἀνακρίνων καὶ βασανίζων, τίσι πρόσκειται; Καὶ εἰ μὴ συμφωνοῦσαν συμβαίνει τοῖς τοῦ Θεοῦ νόμοις τὴν καρδίαν ὁρᾶν, πάσῃ δυνάμει, καθάπερ τὸ σῶμα, οὕτω δὴ καὶ τὸν νοῦν διατηρεῖν ἄφθορον σπουδαζέτω καὶ τοῖς πονηροῖς ἀσύνθετον λογισμοῖς, εἴγε δὴ βούλοιτο, κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν, τὸν καθαρὸν εἰσοικίσασθαι· ἐνοικῆσαι γὰρ καὶ ἐμπεριπατῆσαι[6] ταῖς καθαραῖς πάντως καὶ φιλοκάλοις ψυχαῖς ἐπήγγελται.

ρκα΄. Ὥσπερ ὁ τῆς ἰδίας γῆς ἐπιμελέστατος γεωργός, ἀνανεοῖ ταύτην πρότερον καὶ τὰς ἀκάνθας περιαιρεῖ, εἶθ᾽ οὕτω καταβάλλει τὰ σπέρματα· οὕτω καὶ τὸν παρὰ Θεοῦ προσδοκῶντα τὸν τῆς χάριτος σπόρον λαβεῖν, καθαίρειν πρότερον χρὴ τῆς ἑαυτοῦ καρδίας τὴν γῆν, ἵν᾽ ὁ σπόρος πεσὼν τοῦ Πνεύματος, ἐντελεῖς καὶ πολλαπλασίους ἀποδῷ τοὺς καρπούς. Ὡς εἰμὴ τοῦτο γένηται πρότερον καὶ καθάρῃ τις ἑαυτὸν ἀπὸ παντὸς μολυ-

1. Β΄ Κορ. ζ΄, 1. 2. Α΄ Κορ. γ΄, 17. 3. Β΄ Κορ. ια΄, 2.
4. Παροιμ. δ΄, 23. 5. Σοφ. Σολομ. α΄, 3. 6. Πρβλ. Β΄ Κορ. ς΄, 16.

σμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος[1], σάρξ ἐστιν ἔτι καὶ αἷμα καὶ μακρὰν ἀφέστηκε τῆς ζωῆς[2].

ρκβ΄. Πανταχόθεν τὰς τοῦ ἐχθροῦ μαγγανείας, τοὺς δόλους τε καὶ τὰς κακουργίας, ὀξύτατα περισκοπεῖν δεῖ. Καὶ γὰρ ὡς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ Παύλου τοῖς πᾶσι τὰ πάντα γενέσθαι, φησίν, ἵνα τοὺς πάντας κερδήσῃ[3], οὕτω δὴ καὶ τῇ κακίᾳ γίνεσθαι πάντα διὰ σπουδῆς, ὥστε τοὺς πάντας παραπέμψαι τῇ ἀπωλείᾳ. Ἀμέλει τοῖς εὐχομένοις, ὡς συνευχόμενος ὑποκρίνεται, κατὰ σκοπὸν τοῦ προφάσει εὐχῆς ἐμβαλόντα πρὸς οἴησιν ἀπατῆσαι· τοῖς νηστεύουσι συννηστεύειν, τῇ τῆς νηστείας αὐτοὺς οἰήσει φενακίσαι βουλόμενος· τοῖς ἔχουσι γνῶσιν Γραφῶν, ἐπιτηδεύει τὰ ὅμοια, προσχήματι γνώσεως ἐπιποθῶν αὐτοὺς παρακρούσασθαι· τοῖς ἀποκαλύψεως φωτὸς καταξιωθεῖσι, παραπλησίως ἔχειν δοκεῖ· μετασχηματίζεται γάρ, φησίν, ὁ σατανᾶς εἰς ἄγγελον φωτός[4], ἵνα τῇ δοκήσει τοῦ καταλλήλου φωτὸς ἀπατήσας, εἰς ἑαυτὸν ἐπαγάγηται· καὶ ἁπλῶς, οὕτω πρὸς πάντα ποικίλλεται καὶ τοῖς πᾶσιν εἰκάζεται, ἵνα, τῷ ὁμοίῳ χειρούμενος, εὐλογοφανεῖ προφάσει προξενῇ τὴν ἀπώλειαν· λογισμούς, φησί, καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ[5]. Ὅρα μέχρι καὶ τίνων ὁ ἀλαζὼν ἐκτείνει τὸ τόλμημα, τῷ βούλεσθαι καὶ τοὺς ἤδη τὸ θεῖον κατ᾽ ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἔχοντας κατενεγκεῖν. Ὥστε πάσῃ φυλακῇ χρὴ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν[6] ἕκαστον, πολλήν τε παρὰ Θεοῦ τὴν σύνεσιν αἰτεῖν, ἵνα δῷ ἡμῖν τὰς τῆς κακίας τέχνας ἐφορᾶν, ἐργάζεσθαι δὲ καὶ ἐκπονεῖν τὸν νοῦν ἐν συνέσει καὶ τοὺς λογισμοὺς προσήκει διηνεκῶς, καὶ πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα καταρτίζειν ἑαυτούς. Οὐκ ἔστι γὰρ τούτου μεῖζον ἔργον ἢ τιμιώτερον· ἐξομολόγησις γάρ, φησί, καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ[7].

ρκγ΄. Ἔθος τῇ φιλοθέῳ ψυχῇ, κἂν πάντα τὰ τῆς ἀρετῆς ἀγαθὰ πράξειεν, οὐδὲν ἑαυτῇ, ἀλλὰ τῷ Θεῷ ἕκαστα ἐπιγράφειν· ταύτῃ τοι καὶ ὁ Θεὸς πάλιν τῇ ὑγιεῖ ταύτης καὶ ὀρθῇ συνέσει καὶ γνώσει προσχών, τοὐναντίον ἐκείνῃ πάντα λογίζεται· καὶ ὡς αὐτῆς καμούσης καὶ παρ᾽ ἑαυτῆς τὸ ὅλον ἐργασαμένης, τὰς ἀντιδόσεις ἐπιμετρεῖ· καίτοι, δόξαν αὐτῷ πρὸς κρίσιν ἡμῖν ἐλθεῖν, οὐδὲν πρὸς ἀλήθειαν τῷ ἀνθρώπῳ δίκαιον εὑρεθήσεται. Ἐπεὶ καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ δοκοῦντα πάντα ταυτὶ ἀγαθά, δι᾽ ὧν καὶ εὐποιεῖν ἕκαστος δύναται, ἐκείνου εἰσίν, ἡ γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ[8], αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ αὐτὴ ἡ ψυχή· οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι ἄνθρωπος, κατὰ χάριν ἔχει. Τί τοίνυν αὐτῷ λείπεται ἴδιον, ἐφ᾽ ᾧ τὸ οἰηθῆναι ἢ δικαιωθῆναι κατὰ λόγον ἔξει; πλήν, ἀλλὰ ταύτην ὁ Θεὸς μεγίστην ἐξ ἀνθρώπων δέχεται χάριν, καὶ τοῦτο τῶν προσφερομένων ἐκείνῳ τὸ χαριέστατον, τὸ τὴν ψυχὴν καλῶς ἐπιγνοῦσαν, ὅπως ἔχει τὰ ὄντα, πάντα ὅσαπερ ἂν ποιῇ ἀγα-

1. Β΄ Κορ. ζ΄, 1. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄, 50. 3. Α΄ Κορ. θ΄, 22.
4. Β΄ Κορ. ια΄, 14. 5. Β΄ Κορ. ι΄, 5. 6. Παροιμ. δ΄, 23.
7. Ψαλμ. 110,3. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 23.1.

θὰ καὶ ὅσα κάμνει διὰ Θεόν, ὅσα τε συνίησι καὶ γινώσκει, αὐτῷ μόνῳ λογίζεσθαι καὶ αὐτῷ τὸ σύμπαν ἀνατιθέναι.

ρκδ΄. Ὥσπερ ὁπόταν ἀνδρὶ πρὸς συμβίωσίν τε καὶ κοινωνίαν συνέλθῃ γυνή, κοινὰ πάντα τὰ ἑκατέρου γίνεται· καὶ οἶκος εἷς καὶ οὐσία μία καὶ ὕπαρξις, καὶ οὐ τῶν ὄντων αὐτῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ σώματος κυριεύειν ἡ γυνὴ δύναται· ὁ γὰρ ἀνήρ, φησίν, ὁ θεῖος Ἀπόστολος, τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾽ ἡ γυνή[1]· οὕτω δὴ καὶ ἡ ἀληθὴς καὶ ἀπόρρητος κοινωνία τῆς ψυχῆς πρὸς Χριστὸν ἔχει καὶ εἰς ἓν αὐτῷ συνέρχεται πνεῦμα[2]. Ἕπεται οὖν ἀναγκαίως, καὶ τῶν ἀφράστων αὐτοῦ θησαυρῶν, ὥσπερεὶ δέσποιναν εἶναι, ἅτε δὴ νύμφην αὐτοῦ γεγενημένην. Ἐπειδὰν γὰρ ὁ Θεὸς γένοιτο ταύτης, σαφές, ὅτι τὰ αὐτοῦ πάντα ἐκείνης ἐστίν, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωή, εἴτε θάνατος, εἴτε ἄγγελοι, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα[3].

ρκε΄. Ὥσπερ ὁ Ἰσραὴλ ἕως μὲν εὐαρέστως εἶχε πρὸς τὸν Δεσπότην, καίτοι γε οὐδέποτε μέν, ὡς ἐχρῆν, πλὴν ἀλλ᾽ οὖν, ἕως ἐδόκει ὑγιῆ τινα ποσῶς πρὸς αὐτὸν ἔχειν τὴν πίστιν, στύλος πυρὸς καὶ νεφέλη αὐτοῦ προηγεῖτο[4], θάλασσά τε αὐτῷ ὑπεχώρει[5], καὶ μυρίων ἄλλων ἀπέλαυε θαυμασίων· ὁπότε δὲ τῆς πρὸς Θεὸν εὐνοίας ἀφίστατο, τότε καὶ τοῖς ἐχθροῖς παρεδίδοτο καὶ δουλείαις πικραῖς κατειργάζετο, οὕτω μοι νόει καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς· ἢ διὰ τῆς χάριτος τὸν Θεὸν ἐπέγνω, καὶ ἀπὸ ῥύπων μὲν ἐκαθάρθη πολλῶν τὸ πρότερον, εἶτα καὶ χαρίτων ἀξία γέγονε· τὴν προσήκουσαν δὲ οὐ φυλάξασα τῷ οὐρανίῳ ἀνδρὶ διὰ τέλους εὔνοιαν, ἐξέπεσε τῆς ζωῆς, ἧς μέτοχος ἐγεγόνει. Δυνατὸν γὰρ τῷ ἀντικειμένῳ, καὶ τῶν εἰς τὰ τοιαῦτα φθασάντων κατεπαίρεσθαι μέτρα. Ὥστε ἀγωνιστέον, ὁπόση δύναμις, καὶ μετὰ φόβου καὶ τρόμου τῆς ἑαυτῶν ζωῆς ἐπιμελητέον[6], μάλιστα τοῖς ὅσοι τοῦ πνεύματος τοῦ Χριστοῦ γεγόνασι μέτοχοι, τοῦτο μηδὲ μικρὸν ἢ μέγα δι᾽ ὀλιγωρίαν ποιεῖν καὶ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο, τὸ τοῦ Κυρίου πνεῦμα λυπεῖν[7]. Ὥσπερ γὰρ χαρὰ γίνεται ἐν τῷ οὐρανῷ, καθά φησιν ἡ ἀλήθεια, ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι[8], οὕτω καὶ λύπη πάλιν ἐπὶ μιᾷ ψυχῇ τῆς αἰωνίου ζωῆς ἐκπιπτούσῃ.

ρκς΄. Ὅταν ψυχὴ τῆς χάριτος καταξιωθῇ, τότε δὴ καὶ χρήσιμα ταύτῃ μάλιστα Θεὸς δίδωσι, γνῶσιν, σύνεσιν καὶ διάκρισιν. Ἅπερ γοῦν καὶ αὐτὰ Θεὸς δίδωσιν ἐκείνης αἰτούσης, ὥστε εὐαρέστως αὐτὴν διακονῆσαι τῷ πνεύματι, ὃ καὶ κατηξιώθη λαβεῖν, μὴ κλεπτομένην ὑπὸ κακίας, μὴ σφαλλομένην δι᾽ ἀγνωσίαν, μὴ τῷ ἀμελεῖν καὶ ἀφόβως ζῆν παρατρεπομένην καὶ παρὰ τὸ δεσποτικόν τι διαπραττομένην θέλημα.

ρκζ΄. Ὥσπερ ἡ ἐνέργεια τῶν παθῶν, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐγκόσμιον πνεῦμα τῆς πλάνης[9], τοῦ σκότους, τῆς ἁμαρτίας, ἀνθρώπῳ τοιούτῳ ἂν ἐνοικήσει-

1. Α΄ Κορ. ζ΄, 4. 2. Α΄ Κορ. ς΄, 17. 3. Ῥωμ. η΄, 38.
4. Ἐξ. ιγ΄, 21. 5. Ἐξ. ιδ΄, 21. 6. Πρβλ. Φιλιππ. β΄, 12.
7. Πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 30. 8. Λουκ. ιε΄, 7. 9. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 6.

εν, ὃς διάπλεώς ἐστι φρονήματος σαρκικοῦ· οὕτω πάλιν ἡ ἐνέργειά τε καὶ δύναμις τοῦ φωτεινοῦ πνεύματος ἀνθρώπῳ τῷ ἁγιασθέντι ἐγκατοικεῖ, κατὰ τὸν εἰπόντα· εἰ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ[1]· καὶ αὖθις, ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός[2]· καί, ὅσοι δὲ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε[3]· καὶ ὁ Κύριος, ἐλευσόμεθα ἐγώ τε καὶ ὁ πατήρ μου καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν[4]. Ταῦτα οὐκ ἀδήλως, οὐδ᾽ ἀνεργήτως, ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει καὶ ἀληθείᾳ τοῖς καταξιουμένοις ἐγγίνεται. Ὁ μὲν γὰρ νόμος τὸ πρότερον λόγῳ ἀνυποστάτῳ ἐπέστρεφε τοὺς ἀνθρώπους, βαρὺν αὐτοῖς καὶ δυσφόρητον ἐπιτιθεὶς τὸν ζυγὸν καὶ μηδεμίαν εἰδὼς ὀρέγειν βοήθειαν, τοῦτο δὲ παρὰ τὸ μὴ δυνατῶς ἔχειν τὴν τοῦ πνεύματος δύναμιν παρέχειν· τὸ γὰρ ἀδύνατον, φησί, τοῦ νόμου ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, καὶ τὰ ἑξῆς[5]· ἀπὸ δὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἡ θύρα τῆς χάριτος τοῖς ἐν ἀληθείᾳ πιστεύσασι διηνοίχθη, δύναμίς τε Θεοῦ καὶ ἐνέργεια Πνεύματος Ἁγίου αὐτοῖς χορηγεῖται.

ρκη΄. Χριστοῦ τῆς πρώτης καὶ φυσικῆς ἀγαθότητος τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῖς θείοις διαπέμψαντος μαθηταῖς[6], ἐκεῖθεν ἅπασι τοῖς πιστεύουσιν ἡ θεία δύναμις ἐκείνη ἐπισκιάζουσα καὶ ταῖς ἐκείνων ἐγκατοικοῦσα ψυχαῖς, ἰᾶτο μὲν τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας, τοῦ σκότους δὲ καὶ τῆς νεκρώσεως αὐτοὺς ἀπήλλαττε. Καὶ γὰρ μέχρι τότε τετραυμάτιστό τε καὶ πεφυλάκιστο ἡ ψυχὴ καὶ τῷ ζόφῳ τῆς ἁμαρτίας κάτοχος ἦν. Ἀμέλει καὶ νῦν ψυχὴ μήπω σύνοικον ἔχειν ἀξιωθεῖσα τὸν Κύριον, μηδὲ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος δύναμιν ἐνεργητικῶς αὐτῇ καὶ κατὰ πᾶσαν δύναμιν καὶ πληροφορίαν ἐπισκηνώσασαν, ἐν τῷ σκότει ἔτι ἐστίν· οἷς δὲ ἡ τοῦ θείου Πνεύματος ἐπεφοίτησε χάρις καὶ τοῖς βαθυτάτοις τοῦ νοὸς αὐτῶν ἐγκατῴκησε, τούτοις δὴ καὶ ὁ Κύριος ὡς ψυχὴ γίνεται. Ὁ γὰρ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ, ὁ θεῖός φησιν Ἀπόστολος, εἷς ἓν Πνεῦμα ἔσται[7]. Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος· ὥσπερ ἐγὼ καὶ σὺ ἓν ἐσμέν, ἵνα καὶ οὗτοι ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν[8]. Ὢ τῆς εὐδοκίας καὶ ἀγαθότητος, ἧς ἔτυχεν ἡ οὕτω πρὸς τῆς κακίας ταπεινωθεῖσα τῶν ἀνθρώπων φύσις! Πλὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ τῇ μοχθηρίᾳ τῶν παθῶν ἡ ψυχὴ συνοῦσα, ἓν ὥσπερ μετ᾽ αὐτῆς ἦν, κἂν ἴδιον εἶχε θέλημα, ἀλλὰ τὸ δοκοῦν αὐτῇ ποιεῖν οὐκ ἠδύνατο· ὃ καὶ Παῦλός φησιν, οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο ποιῶ[9]· πόσῳ γε μᾶλλον τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως τῇ ἁγιασθείσῃ καὶ ἀξίᾳ τούτου γεγενημένῃ ψυχῇ συνελθούσης, εἰς ἓν αὐτῷ ἔσται τὸ τούτου θέλημα. Γίνεται γὰρ ἡ ψυχὴ τότε πρὸς ἀλήθειαν, ὡς ψυχὴ τοῦ Κυρίου, τῷ ἑκόντι καὶ κατὰ γνώμην ὑπὸ τῆς τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος δυνάμεως βασιλεύεσθαι καὶ θελήματι ἰδίῳ μηκέτι αὐτὴν πορεύεσθαι. Τίς γάρ, φησίν, ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ[10]; τοὐτέστι τῆς ἑνωθείσης ψυχῆς τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ;

1. Β΄ Κορ. ιγ΄, 3. 2. Γαλ. β΄, 20. 3. Γαλ. γ΄, 27. 4. Ἰωάνν. ιδ΄, 23.
5. Ῥωμ. η΄, 3. 6. Πρβλ. Πράξ. β΄, 3. 7. Α΄ Κορ. ς΄, 17. 8. Ἰωάνν. ιζ΄, 22.
9. Ῥωμ. ζ΄, 15. 10. Ῥωμ. η΄, 35.

ρκθ'. Τῷ βουλομένῳ μιμητῇ οὖν γενέσθαι Χριστοῦ, ἵνα καὶ αὐτῷ γένοιτο υἱῷ Θεοῦ προσαγορευθῆναι, γεννηθέντι ἐκ Πνεύματος, πρὸ τῶν ἄλλων προσήκει τὰς ἀπαντώσας θλίψεις, ἤτοι σωματικὰς νόσους ἢ τὰς ἐξ ἀνθρώπων ὕβρεις καὶ τὰ ὀνείδη, πρὸς δὲ καὶ τὰς ἐκ τῶν ἀοράτων ἐπιβουλάς, εὐψύχως καὶ καρτερικῶς ὑποφέρειν. Κατ' οἰκονομίαν γὰρ Θεοῦ τὸ δοκίμιον ταῖς ψυχαῖς τῶν διαφόρων παραχωρεῖται θλίψεων, ἵνα φανεραὶ γένοιντο πάντως αἱ γνησίως ἀγαπῶσαι τὸν Κύριον. Σημεῖον δὲ τοῖς ἐκ παντὸς αἰῶνος Πατριάρχαις τε καὶ Προφήταις καὶ Ἀποστόλοις καὶ Μάρτυσι, οὐκ ἄλλως, ἀλλ' ἢ διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς στενοπόρου τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων διελθεῖν ὑπῆρξε, καὶ οὕτως εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ. Τέκνον, γάρ, φησὶν ἡ Γραφή, ἐὰν προσέρχῃ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ, ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν, εὔθυνον τὴν καρδίαν σου καὶ καρτέρησον[1]. Καὶ ἀλλαχοῦ δέ· τὰ ἐπιφερόμενά σοι πάντα, ὡς ἀγαθὰ πρόσδεξαι, εἰδώς, ὅτι ἄτερ Θεοῦ οὐδὲν γίνεται. Τῆς ὑπομονῆς τοίνυν καὶ τῆς ἐλπίδος πρὸ παντὸς ἄλλου ψυχῇ τῇ εὐαρεστῆσαι Θεῷ βουλομένῃ ἀντιληπτέον. Μία γὰρ καὶ αὕτη τῆς κακίας τέχνη, ἀκηδίαν ἡμῖν ἐμβάλλειν ἐν καιρῷ θλίψεως, ἵνα τῆς πρὸς τὸν Κύριον ἀποστήσῃ ἐλπίδος. Οὐδέποτε δὲ Θεὸς ἀφῆκε ψυχὴν τὴν ἐπ' ἐκείνῳ ἐλπίζουσαν, καταπονηθῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὥστε καὶ ἐξαπορηθῆναι[2]· πιστὸς γάρ, ὁ Ἀπόστολός φησιν, ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε· ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν[3]. Καὶ ὁ πονηρὸς δέ, οὐχ ὅσον ἐκείνῳ θέλησις λυπεῖ τὴν ψυχήν, ἀλλ' ὅσον αὐτῷ ἐφεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Εἰ γὰρ ἀνθρώποις οὐκ ἄδηλον πόσον ἂν ἡμιόνῳ βάρος, πόσον δὲ ὄνῳ, πόσον δὲ καμήλῳ ἀγώγιμον εἴη, ἀλλὰ τὸν φορητὸν ἑκάστῳ φόρτον ἐπιτιθέασι· καὶ τῷ κεραμεῖ δὲ δῆλον πόσον τῷ πυρὶ χρὴ τὰ σκεύη παραδοῦναι χρόνον, ἵνα μὴ τὸ πλέον ἐμμείναντα διαρραγῇ, μήτε πάλιν πρὸ τῆς ἀρκούσης πυρώσεως ἐκβληθέντα ἄχρηστα ᾖ· εἰ τοσαύτη περὶ τὸν ἄνθρωπον σύνεσις, οὐχὶ πολλῷ πλέον, καὶ ἀπείρως πλέον, ἡ τοῦ Θεοῦ σύνεσις οἵδε πόσον ἑκάστῃ ψυχῇ τὸν πειρασμὸν δέον ἐπενεχθῆναι, ἵνα δόκιμος γένοιτο, καὶ ἐπιτηδεία πρὸς τὴν τῶν οὐρανῶν Βασιλείαν;

ρλ'. Ὥσπερ τὸ τῆς κανάβεως χρῆμα, εἰ μὴ ἐπὶ πολὺ τυπτόμενον διαμείνῃ, οὐκ ἂν γένοιτο χρήσιμον εἰς λεπτοτάτων νημάτων ἐργασίαν· ἀλλ' ὅσῳ περ ἂν τύπτοιτο καὶ ὅσον ξαίνοιτο, τοσοῦτον καθαρώτερόν τε καὶ εὐχρηστότερον γίνεται· καὶ ὃν τρόπον τὸ νεόπλαστον σκεῦος μὴ πυρὶ βληθέν, χρῆσθαι τοῖς ἀνθρώποις ἀνεπιτήδειον· καὶ ὡς τὸ νήπιον ἔτι πρὸς τὰ τοῦ κόσμου ἔργα ἀδόκιμον· οὔτε γὰρ οἰκοδομεῖν, οὔτε φυτεύειν, οὐ σπόρον κατατιθέναι δύναται, οὐχ ἕτερόν τι τῶν τοῦ κόσμου ἔργων ἀνύειν· οὕτω καὶ ψυχαὶ πολλάκις κἂν θείας μετέσχον χάριτος καὶ εἶεν ἐμπληροφορούμεναι τῇ γλυκύτητι καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος ἀναπαύσει, διὰ τὴν αὐτῶν νηπιότητα τῇ τοῦ Κυρίου χρηστότητι, ἀλλ' οὖν μήπω δοκιμασθεῖσαι, μηδ' ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων διαφόροις ἐξετασθεῖσαι θλίψεσιν, ἔτι τῆς νηπιότητος ἔχονται, καὶ ἵν' οὕτως εἴπω, οὐδέπω πρὸς τὴν τῶν οὐρανῶν Βασιλείαν ἐπιτηδείως ἔχουσιν. Εἰ γὰρ χωρὶς ἐστε παιδείας, φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί[1]. Ὥστε καὶ οἱ πειρασμοὶ καὶ αἱ θλίψεις κατὰ τὸ λυσιτελὲς ἐπάγονται τῷ ἀνθρώπῳ, δοκιμωτέραν οὕτω καὶ στερροτέραν ἐργαζόμεναι τὴν ψυχήν· καὶ εἴπερ εἰς τέλος ὑπομείνοιε μετ' ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Κύριον, ἀμήχανον ἀποτυχεῖν αὐτὴν τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς ἀπολυτρώσεως τῶν τῆς κακίας παθῶν.

ρλα'. Ὥσπερ πολλαῖς βασάνοις διωμιληκότες οἱ Μάρτυρες καὶ θανάτου μέχρι τὰ τῆς καρτερίας ἐπιδειξάμενοι, στεφάνων οὕτω καὶ τῆς δόξης γεγόνασιν ἄξιοι· καὶ ὅσῳ πλείοσι καὶ χαλεπωτέροις τοῖς ἐπιπόνοις ἐχρήσαντο, πλείονα καὶ τὴν δόξαν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐκτήσαντο παρρησίαν· τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ψυχαὶ διαφόροις παραδοθεῖσαι θλίψεσιν ἢ τῷ φαινομένῳ ταῖς ἐξ ἀνθρώπων ἐπερχομέναις ἢ τῷ νοουμένῳ λογισμοῖς ἀτόποις ἐγγιγνομέναις ἢ νόσοις σωματικαῖς ἀποτικτομέναις, εἰ μέχρι τέλους τὴν ὑπομονὴν διενέγκωσι, τῶν αὐτῶν τοῖς Μάρτυσι στεφάνων καὶ τῆς αὐτῆς ἐκείνοις ἐπιτεύξονται παρρησίας. Ἐπεὶ καὶ τὸ Μαρτύριον τῶν θλίψεων, ὅπερ ἐκεῖνοι δι' ἀνθρώπων, οὗτοι διὰ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων, τῶν ἐκείνοις ἐνεργησάντων, ὑπομεμενηκότες εἰσί· καὶ ὅσῳ πλείους καὶ οὗτοι τοῦ ἀντικειμένου θλίψεις ὑπήνεγκαν, τοσούτῳ καὶ πλείονα τὴν δόξαν οὐκ εἰς τὸ μέλλον μόνον ἐκ Θεοῦ κομιοῦνται, ἀλλὰ κἀνταῦθα τῆς τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος ἀξιωθήσονται παρακλήσεως.

ρλβ'. Ἐπεὶ τοιαύτη ὡμολόγηται ἡ πρὸς τὴν ἄνω ζωὴν φέρουσα τρίβος, στενή τε σφόδρα καὶ τεθλιμμένη[2], καὶ διὰ τοῦτο, καὶ ὀλίγους ἔχει τοὺς ταύτην διερχομένους, πᾶσαν τοῦ πονηροῦ πεῖραν διὰ τὴν ἐν οὐρανοῖς ἀποκειμένην ἐλπίδα στερρῶς ὑπομενετέον. Ὅσας γὰρ ἂν καὶ ὑπενέγκωμεν θλίψεις, τί ἀντάξιον, ἢ πρὸς τὴν μέλλουσαν ἐπαγγελίαν, ἢ πρὸς τὴν ἐντεῦθεν ἐγγιγνομένην ταῖς ψυχαῖς ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος παράκλησιν, ἢ πρὸς τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σκότους τῶν παθῶν τῆς κακίας, ἢ πρὸς τὸ τῶν χρεῶν πλῆθος τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν, εἰσοίσομεν; Οὐ γὰρ ἄξια, φησί, τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς[3]. Πάντα τοίνυν, ὡς εἴρηται, καρτερητέον διὰ τὸν Κύριον δεῖ, οἷα γενναίους στρατιώτας τοῦ Βασιλέως ἡμῶν ὑπεραποθνήσκοντας. Διατὶ γὰρ ὅτε τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς βιωτικοῖς προσείχομεν πράγμασιν, οὐ λυπηροῖς τοιούτοις περιεπίπτομεν, ἀλλὰ νῦν, ἐπεὶ προσήλθομεν δουλεῦσαι Θεῷ, τοὺς πολυτρόπους τούτους πειρασμοὺς ὑπομένομεν; Ὁρᾷς, ὅτι διὰ τὸν Χριστὸν αἱ θλίψεις, φθονοῦντος ἡμῖν τοῦ ἀντικειμένου τῆς τῶν ἐλπιζομένων ἀνταποδόσεως, χαύνωσίν τε καὶ βαθυμίαν ἐνθεῖναι ταῖς ἡμετέραις βουλομένου ψυχαῖς, ἵνα μή, εὐαρέστως ζήσαντες, τούτων ἀξιωθῶμεν; Ὅσῳ τοί-

1. Σοφ. Σειρ. β', 1-2. 2. Πρβλ. Β' Κορ. δ', 8. 3. Α' Κορ. ι', 13.

1. Ἑβρ. ιβ', 8. 2. Ματθ. ζ', 14. 3. Ῥωμ. η', 18.

νυν ὁ πονηρὸς ὁπλίζεται καθ᾽ ἡμῶν, ἂν ἡμεῖς εὐψύχως τὰς προσβολὰς ὑποφέρωμεν, πᾶσαι αἱ καθ᾽ ἡμῶν ἐκείνου μηχαναὶ λύονται, τῇ τοῦ Χριστοῦ συμμαχίᾳ. Καὶ γὰρ ἔχομεν τὸν ὑπερασπιστὴν ἡμῶν καὶ ὑπέρμαχον Ἰησοῦν· ἐνθυμηθῶμεν, ὅτι καὶ αὐτὸς τὸν αἰῶνα τοῦτον οὕτω διώδευσεν, ὀνειδιζόμενος, διωκόμενος, ἐμπαιζόμενος, τέλος καὶ ἀτίμῳ θανάτῳ διὰ Σταυροῦ τελειούμενος[1].

ρλγ΄. Εἴπερ βουλοίμεθα θλῖψιν ἅπασαν καὶ τοὺς πειρασμοὺς ὑπομένειν ῥᾳδίως, ὁ διὰ Χριστὸν θάνατος ἐπιθυμητὸς ἡμῖν ἔστω καὶ πρὸ ὀμμάτων διαπαντός. Τοιοῦτον γὰρ ἡμῖν καὶ ἐπίταγμα, τὸν Σταυρὸν αἴροντας αὐτῷ ἀκολουθεῖν[2]· ὅπερ ἐστίν, εὐτρεπεῖς εἶναι καὶ ἑτοίμους πρὸς τὸ ἀποθανεῖν. Ἂν οὕτω διακείμενοι ὦμεν, πᾶσαν, ὡς εἴρηται, θλῖψιν ἀφανῆ τε καὶ δῆλην, κατὰ πολὺ τὸ ῥᾷον ὑπομενοῦμεν· ὁ γὰρ καὶ ἀποθανεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ δι᾽ ἐπιθυμίας ἔχων[3], σχολῇ γ᾽ ἂν πρὸς τὰ ἐπίπονα καὶ λυπηρὰ δυσχεράνοι; Παρὰ τοῦτο γὰρ καὶ βαρείας εἶναι τὰς θλίψεις ἡγούμεθα, παρὰ τὸ μὴ τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον καταθύμιον ἔχειν, μηδὲ πάντοτε Χριστῷ τὴν διάνοιαν ἀναρτᾶν. Ὁ δὲ ἐκεῖνον κληρονομῆσαι ἐπιθυμῶν, καὶ τὰ αὐτοῦ πάθη ζηλοῦν ὁμοίως ἐπιθυμείτω. Ὥστε οἱ τὸν Κύριον ἀγαπᾶν λέγοντες, ἐν τούτῳ φανεροὶ γίνονται, ἐν τῷ πᾶσαν θλῖψιν ἐπερχομένην οὐ γενναίως μόνον, ἀλλὰ καὶ προθύμως διὰ τὴν εἰς αὐτὸν φέρειν ἐλπίδα.

ρλδ΄. Χρὴ πρότερον τὸν τῷ Χριστῷ προσεληλυθότα, καὶ πρὸς βίαν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἕλκειν ἑαυτὸν καὶ οὐκ ἐθελούσης ἡμῶν τῆς καρδίας. Βιαστὴ γάρ, φησὶν ὁ ἀψευδὴς Κύριος, ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν[4]· καί, ἀγωνίζεσθε, πάλιν ὁ αὐτός φησιν, εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας[5]. Χρὴ τοίνυν, ὡς εἴρηται, καὶ κατὰ τὸ ἀβούλητον ἑαυτοὺς πρὸς τὴν ἀρετὴν συνωθεῖν, πρὸς ἀγάπην, μὴ ἔχοντας ἀγάπην, πρὸς πραότητα, ταύτης ὄντας ἐν ἀπορίᾳ, πρὸς τὸ συμπαθῆ καὶ φιλάνθρωπον τὴν καρδίαν ἔχειν, πρὸς τὸ ἀνέχεσθαι ἀτιμίας καὶ παροράσεως, καὶ τοῖς ἐξουθενημένοις ἐγκαρτερεῖν, οὕπω ταύτην ἐσχηκότας τὴν ἕξιν· πρὸς εὐχήν, μήπω πνεύματος εὐχὴν κεκτημένους. Ἂν οὕτως ἀγωνιζομένους ὁ Θεὸς ἴδῃ καὶ βιαίως ἑαυτούς, καί περ ἀντιπραττούσης ὥσπερ ἡμῶν τῆς καρδίας, πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἕλκοντας, δίδωσιν εὐχὴν ἀληθινήν, δίδωσι σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, ὑπομονήν, μακροθυμίαν, καὶ ἁπαξαπλῶς πληροῖ πάντων ἡμᾶς τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος[6]. Εἰδέ τις καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἐπιδεὴς ὤν, πρὸς μὲν εὐχὴν μόνην, εἰ τύχοι, καὶ παραβιάζοιτο ἑαυτόν, ὥστε σχεῖν εὐχῆς χάρισμα, πρὸς δέ γε πραότητα, πρὸς ταπεινοφροσύνην τε καὶ ἀγάπην καὶ πᾶν τὸ εὐγενὲς φύλον τῶν ἀρετῶν, ἔτι καὶ πρὸς τὸ βέβαιον εἶναι τὴν πίστιν καὶ τὴν πεποίθησιν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ μὴ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ ἀμερίμνως, τῷ τοιούτῳ, ἐνίοτε μέν, εὐχὴ δίδοται χάριτος ἐκ μέρους ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀναπαύσει κατὰ τὴν ἐκείνου ζήτησιν παρὰ τοῦ ἀγα-

1. Πρβλ. Ἑβρ. β΄, 10. 2. Πρβλ. Ματθ. ις΄, 24. 3. Πρβλ. Φιλιππ. α΄, 23.
4. Ματθ. ια΄, 12. 5. Λουκ. ιγ΄, 24. 6. Πρβλ. Γαλ. ε΄, 22.

θοῦ πνεύματος· ἔρημος δὲ τῶν ἄλλων πάντων μένει καλῶν, τῷ μὴ καὶ πρὸς τὴν ἐκείνων κτῆσιν ἀποβιάσασθαι ἑαυτόν, ὥσπερ εἴρηται, μηδὲ δεηθῆναι Χριστοῦ. Χρὴ γὰρ μὴ πρὸς τὰ εἰρημένα μόνον ἑαυτὸν καὶ ἄκοντα συνωθεῖν, καὶ παρὰ Θεοῦ αἰτεῖν τοῦ λαβεῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ τὰ μὴ χρήσιμα τῶν ῥημάτων, καὶ ὅλως ἀργά, μηδὲ γλώττης ἄξια κρίνειν. Διαμελετᾶν δὲ ἀεὶ καὶ στόματι καὶ καρδίᾳ τὰ τοῦ Θεοῦ λόγια· ἔτι πρὸς τὸ μὴ θυμοῦσθαι μηδὲ κραυγῇ χρῆσθαι· πᾶσα γάρ, φησί, πικρία καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν[1]· πρὸς τὸ μὴ καταλαλεῖν τινός, μὴ κρίνειν, μὴ φυσιοῦσθαι[2], ἵν᾽ οὕτως ἰδὼν ὁ Κύριος ἑαυτόν, ὡς εἴρηται, ἄγχοντα καὶ πρὸς βίαν συνέλκοντα, παράσχῃ πάντως τὸ ἀπονητὶ καὶ ῥᾳδίως ποιεῖν, ἃ πρότερον οὐδὲ μετὰ βίας, διὰ τὴν σύνοικον πονηρίαν, ἐνεργεῖν ἐνῆν. Καὶ τότε γίνεται αὐτῷ πάντα ταῦτα τὰ τῆς ἀρετῆς ἐπιτηδεύματα, ὥσπερ φύσις, ἐπεὶ καὶ τὸ λοιπὸν ὁ Κύριος κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἐλθὼν καὶ γενόμενος ἐν αὐτῷ[3], καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἐν τῷ Κυρίῳ, αὐτὸς ἐν ἐκείνῳ μετὰ πολλῆς εὐπετείας τὰς ἐντολὰς ἐκπληροῖ.

ρλε΄. Ὁ εἰς εὐχὴν μόνην ἀποβιασάμενος ἑαυτόν, ὡς ὁ λόγος φθάσας ἐδήλωσε, πρὸς ταῦτα δέ, πρὸς ταπεινοφροσύνην, πρὸς ἀγάπην, πρὸς πραότητα καὶ τὸν τῶν ἄλλων ἀρετῶν ὁρμαθὸν μὴ ἐκπονῶν ἑαυτόν, μηδὲ βιαζόμενος, τοιούτῳ πέρατι καταντᾷ. Ἐνίοτε γὰρ αὐτῷ δεομένῳ καὶ θεία χάρις ἐπιφοιτᾷ· ἐπεὶ καὶ ἀγαθὸς ὢν ὁ Θεὸς ὀρέγει τοῖς αἰτοῦσι φιλανθρωπότερον τὰ αἰτήματα· μὴ συνεθίσας δὲ ἑαυτόν, μηδὲ ἐντριβῆ καὶ γεγυμνασμένον πρὸς τὰς ἀρετάς, ἃς ἔφημεν, καταστήσας, ἢ ἐκπίπτει τῆς χάριτος ἣν ἔλαβε, καὶ ὑψηλοφρονήσας πίπτει, ἢ ἐν αὐτῇ ταύτῃ οὐκ ἐπιδίδωσιν, οὐδὲ αὔξει· ὡς γὰρ φάναι, τὸ κατοικητήριόν τε καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ ἀγαθοῦ πνεύματος ἡ ταπεινοφροσύνη ἐστίν, ἡ ἀγάπη τε καὶ ἡ πραότης, καὶ ἀκολούθως αἱ ἅγιαι τοῦ Χριστοῦ ἐντολαί. Ὁ τοίνυν βουλόμενος διὰ πασῶν τούτων εἰς αὔξησιν καὶ τελείωσιν προελθεῖν, τὴν μὲν πρώτην εἰσοικιζέσθω ἑαυτῷ καὶ βιαζέσθω φιλεῖν, ὥσπερ εἴρηται, καὶ φιλονεικοῦσαν ἑαυτοῦ τὴν καρδίαν καὶ ἀντερίζουσαν ἐνδοτικὴν καὶ πειθήνιον τῷ Θεῷ ποιεῖν σπουδαζέτω. Τῷ γὰρ οὕτω βιασαμένῳ πρότερον, καὶ τὸ ἀντιτεῖνον τῆς ψυχῆς ὅλον οἱονεὶ χειρόηθες καταστήσαντι, ἔθει τε χρηστῷ κατήκοον ἐκείνῳ ποιησαμένῳ, καὶ μεθ᾽ οὕτως ἐχούσης ψυχῆς αἰτοῦντι καὶ δεομένῳ, αὔξει καὶ θάλλει ἐν αὐτῷ τὸ δοθὲν ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τῆς εὐχῆς χάρισμα, τῷ μετρίῳ τοῦ φρονήματος ἐπαναπαυόμενον· ὃ πρὸς τῇ ἀγάπῃ καὶ τῇ ἀγαπητικῇ πραότητι ἐπεζήτησε· καὶ τότε χαρίζεται αὐτῷ καὶ αὐτὰ τὸ πνεῦμα, καὶ διδάσκει ταπεινοφροσύνην τε ἀληθῆ καὶ ἀγάπην ἀψευδῆ καὶ πραότητα, ἃ καὶ προβιασάμενος ἐπεζήτησε. Οὕτως οὖν αὐξήσας καὶ τελειωθεὶς κατὰ Κύριον, τῆς Βασιλείας ἄξιος ἀποδείκνυται. Ὁ γὰρ ταπεινὸς οὐδέποτε πίπτει· ποῦ γάρ καὶ πεσεῖται, ὁ ὑποκάτω πάντων, τόγε ἑαυτοῦ, ὤν; Ὥστε

1. Ἐφεσ. δ΄, 31. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. δ΄, 6. 3. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε΄, 5.

μεγάλη μὲν ὑψηλοφροσύνη ταπείνωσις, μεγάλη δὲ τοὐναντίον ὕψωσις καὶ ἀσφαλὲς ἀξίωμα ἡ ταπεινοφροσύνη.

ρλς΄. Οἱ πρὸς ἀλήθειαν τὸν Θεὸν ἀγαπήσαντες, οὔτε διὰ τὴν Βασιλείαν αὐτῷ δουλεύειν προήρηνται, καθάπερ ἐμπορίας χάριν καὶ κέρδους, οὔτε μὴν διὰ τὴν ἀποκειμένην τοῖς ἁμαρτωλοῖς κόλασιν· ἀλλ' ἅτε Θεὸν μόνον αὐτὸν καὶ Δημιουργὸν ἴδιον ἠγαπηκότες καὶ ἀκολουθίᾳ τάξεως ἐπιγνόντες, ὅτι δεσπότῃ καὶ κτίστῃ δούλους εὐαρεστεῖν ὀφειλόμενον· οἷ καὶ πολλῇ τῇ συνέσει πρὸς τὰ παραπίπτοντα χρῶνται. Πολλὰ γὰρ τὰ ἐμπόδια τῆς πρὸς Θεὸν τυγχάνει εὐαρεστήσεως· ἐπεὶ μηδὲ πενία μόνον καὶ ἀδοξία, ἀλλὰ καὶ πλοῦτος καὶ τιμὴ ὁμοίως πειρασμοὶ καθίστανται τῇ ψυχῇ· ἐν μέρει δέ πως καὶ ἡ παράκλησις αὐτὴ καὶ ἡ ἄνεσις ἐκείνη, ἡ ὑπὸ τῆς χάριτος καταλαμβάνουσα τὴν ψυχήν, εἰ μὴ αἴσθηται ταύτης ἡ καταξιωθεῖσα, καὶ πολλῷ τῷ μετρίῳ καὶ συνετῷ χρήσηται, πολὺ τὸ εὔκολον ἔχει πρὸς τὸ πειρατήριον αὐτῇ μᾶλλον καὶ κώλυμα καταστῆναι· ἅτε τῆς κακίας προφάσει τῆς δὲ τῆς χάριτος ὑπολύειν αὐτῇ τὸν τόνον, χαύνωσίν τε καὶ ὀλιγωρίαν ἐνιέναι μηχανωμένης. Διὸ καὶ αὐτὴ ἡ χάρις εὐλαβοῦς δεῖται πρὸς μετάληψιν καὶ εὐσυνέτου ψυχῆς· ὥστε καὶ τιμῆσαι ταύτην καὶ ἀξίους τοὺς καρποὺς ἐπιδείξασθαι. Κινδυνεύει τοίνυν οὐ τὰς θλίψεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀνέσεις πειρατήριον γίνεσθαι τῇ ψυχῇ· ἐπεὶ καὶ δι' ἀμφοτέρων αἱ ψυχαὶ τῷ κτίσαντι δοκιμάζονται, ἵνα δῆλοι σαφῶς γένωνται, τίνες αἱ μὴ κέρδους αἰτίαν θέμεναι τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἀγάπην, ἀλλ' αὐτὸν μόνον τὸν πολλῆς τῷ ὄντι καὶ φιλίας καὶ τιμῆς ἄξιον. Ὥσπερ δὲ τῷ ἀμελεῖ καὶ περὶ τὴν πίστιν ἐνδεεῖ καὶ τῷ φρονήματι νηπιάζοντι, ἐμπόδιον πρὸς τὴν αἰωνίαν ζωὴν ταῦτα γίνεται, ἤτοι τὰ λυπηρὰ καὶ ἐπίπονα, νόσοι, πενίαι, καὶ ἀδοξίαι, ἢ τοὐναντίον πλοῦτος, δόξα, καὶ οἱ ἐξ ἀνθρώπων μακαρισμοί· πρὸς δὲ καὶ ὁ ἐν τῷ ἀφανεῖ πλήττων τοῦ πονηροῦ πόλεμος· οὕτω πάλιν ἀντιστρέφων εὑρήσεις, ὅτι τῷ πιστῷ καὶ συνετῷ καὶ γενναίῳ συνεργὰ μᾶλλον πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ καθίσταται Βασιλείαν. Τοῖς γὰρ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ ἀγαθόν[1]. Δείκνυται οὖν ἐντεῦθεν, ὅτι τὰ ἐν τῷ κόσμῳ πάντα ἐμπόδιον εἶναι νομιζόμενα, διαρρήξας καὶ νικήσας καὶ ὑπερβὰς ὁ ἀληθῶς φιλόθεος, τοῦ θείου μόνου περιέχεται φίλτρου. Σχοινία γὰρ ἁμαρτωλῶν περιεπλάκησάν μοι, ὁ θεῖος φησὶ Προφήτης, καὶ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐπελαθόμην[2].

ρλζ΄. Ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος ἀκριβέστερόν τε καὶ τηλαυγέστερον τὸ ἐντελὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ μυστήριον ἑκάστῃ πιστευούσῃ ψυχῇ δεδήλωκε, δι' ἐνεργείας θείας εἰς πεῖραν ἰέναι· ὅπερ ἐστίν, ἡ ἐπουρανίου φωτὸς ἐν ἀποκαλύψει καὶ δυνάμει τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις· ἵνα μή τις τὸν διὰ γνώσεως νοημάτων φωτισμὸν τοῦ Πνεύματος μόνον εἶναι νομίσας, κινδυνεύσῃ δι' ἄγνοιάν τε καὶ ῥαθυμίαν τοῦ τελείου τῆς χάριτος ἀποτυχεῖν μυστηρίου. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ ὑπόδειγμα τῆς τῷ προσώπῳ Μωσέως περικει-

1. Ῥωμ. η΄, 28. 2. Ψαλμ. 118, 61.

μένης τοῦ Πνεύματος δόξης[1], εἰς παράστασιν ὁμολογημένην τῆς γνώσεως ἤνεγκε· φησὶ γοῦν· εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη ἐν λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἀτενίσαι εἰς πρόσωπον Μωσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην· πόσῳ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ Πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύσει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ· καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει, ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης· εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ[2]· καταργούμενον εἴρηκε διὰ τὸ θνητῷ σώματι Μωυσέως περικεῖσθαι τὴν τοῦ φωτὸς δόξαν· καὶ ἐπάγει· ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα[3]· καὶ προβὰς μικρόν, ἔδειξε τὴν ἀδιάρρευστον καὶ ἀθάνατον ἐκείνην τοῦ Πνεύματος ἐν ἀποκαλύψει δόξαν, νῦν ἐν τῷ ἀθανάτῳ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου τοῖς ἀξίοις ἀθανάτως τε καὶ ἀκαταργήτως ἐλλάμπεσθαι· φησὶ γοῦν· ἡμεῖς δὲ πάντες, τοὐτέστιν οἱ κατὰ τελείαν πίστιν ἐκ τοῦ Πνεύματος γεννηθέντες, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμεθα, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμενοι ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος[4]· ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ, τῷ τῆς ψυχῆς δηλαδή· καί, ἡνίκα δὲ ἐπιστρέψῃ τις πρὸς Κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα· ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστι[5]. Φανερῶς οὖν διὰ τούτων ἀπέδειξε, κάλυμμα σκότους ἐπιβεβλῆσθαι τῇ ψυχῇ· ὅπερ ἀπὸ τῆς τοῦ Ἀδὰμ παραβάσεως, χώραν ἔσχεν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα παραδύναι· νυνὶ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ Πνεύματος ἐλλάμψεως περιαιρεῖσθαι τοῦτο πιστεύομεν ἐκ τῶν πιστῶν καὶ ἀξίων τῷ ὄντι ψυχῶν· δι' ἣν αἰτίαν καὶ ἡ ἔλευσις ἡ τοῦ Χριστοῦ γεγένηται· καὶ εἰς τοιαῦτα μέτρα ἁγιότητος φθάσαι τοὺς ἐπ' ἀληθείας πιστεύοντας ηὐδόκησεν ὁ Θεός.

ρλη΄. Ἡ τοιαύτη, φησί, τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις, οὐχ οἷον νοημάτων μόνον ἀποκάλυψίς ἐστι καὶ φωτισμὸς χάριτος, ὥσπερ εἴρηται, ἀλλ' ὑποστατικοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ψυχαῖς βεβαία καὶ διηνεκὴς ἔλλαμψις· ὁ γὰρ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ[6]· καὶ τό, φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον[7], τοὐτέστιν, ἵνα μή, λυομένης τῆς σαρκός, ἡ ψυχὴ ἐπισκοτῆται τῷ τοῦ θανάτου τῆς κακίας καλύμματι· πρὸς δὲ καὶ τό, ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου ἔτι καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου[8]· καὶ τό, ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὁδηγήσουσι καὶ ἄξουσιν εἰς ὄρος ἅγιόν σου καὶ εἰς τὰ σκηνώματά σου[9]· ἀλλὰ μὴν καὶ τό, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε[10], καὶ τὰ λοιπά, τὴν αὐτὴν ἀκολουθίαν τοῦ σκοποῦ παρίστησιν.

1. Πρβλ. Β΄ Κορ. γ΄, 7-8. 2. Β΄ Κορ. γ΄, 8-11. 3. Β΄ Κορ. γ΄, 12.
4. Β΄ Κορ. γ΄, 18. 5. Β΄ Κορ. γ΄, 16-17. 6. Β΄ Κορ. δ΄, 6.
7. Ψαλμ. 12, 4. 8. Ψαλμ. 118, 18. 9. Ψαλμ. 42, 3.
10. Ψαλμ. 4, 7.

ρλθ΄. Καὶ τῷ μακαρίῳ δέ, φησί, Παύλῳ τὸ ἐλλάμψαν ἐν τῇ ὁδῷ φῶς[1], δι᾽ οὗ καὶ εἰς τρίτον οὐρανὸν ἥρται, καὶ μυστηρίων ἀλαλήτων ἀκουστὴς ἐγένετο[2], οὐ νοημάτων τις καὶ γνώσεως φωτισμὸς ἦν, ἀλλὰ δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος καθ᾽ ὑπόστασιν ἐν τῇ ψυχῇ ἔλλαμψις, οὗ τὴν ὑπερβολὴν τῆς λαμπρότητος οἱ τῆς σαρκὸς ὀφθαλμοὶ μὴ διενεγκόντες ἀπετυφλώθησαν[3], δι᾽ οὗ πᾶσά τε γνῶσις ἀποκαλύπτεται καὶ Θεὸς πρὸς ἀλήθειαν τῇ ἀξίᾳ καὶ φιλουμένῃ ψυχῇ γνωρίζεται.

ρμ΄. Πᾶσα ψυχὴ διὰ τῆς οἰκείας σπουδῆς τε καὶ πίστεως, τέλεον ἐνδύσασθαι τὸν Χριστὸν ἐντεῦθεν κατὰ δύναμίν τε καὶ πληροφορίαν χάριτος καταξιωθεῖσα καὶ τῷ ἐπουρανίῳ τῆς ἀφθάρτου εἰκόνος φωτὶ ἐνωθεῖσα, καὶ νῦν μὲν μυστηρίων οὐρανίων γνῶσιν ἐν ὑποστάσει μυεῖται πάντων· ἐν δέ γε τῇ μεγάλῃ τῆς ἀναστάσεως ἡμέρᾳ, τῇ αὐτῇ ἐπουρανίῳ τῆς δόξης εἰκόνι, καὶ τὸ σῶμα ταύτης συνδοξασθέν[4], καὶ ὑπὸ τοῦ πνεύματος, κατὰ τὸ γεγραμμένον, εἰς οὐρανοὺς ἁρπαγέν[5], καὶ σύμμορφον γενέσθαι τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ[6] καταξιωθέν, καὶ τὴν Βασιλείαν αἰώνιόν τε καὶ ἀδιάδοχον καὶ τῷ Χριστῷ σύγκληρον ἕξει.

ρμα΄. Ὁπόσον τις ἰδίᾳ σπουδῇ καὶ πίστει Πνεύματος Ἁγίου δόξης κεκοινώνηκεν οὐρανίου, ἔργοις τε ἀγαθοῖς τὴν ψυχὴν διεκόσμησε, τοσοῦτον ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἄξιον αὐτοῦ γενήσεται καὶ τὸ σῶμα συνδοξασθῆναι. Ὅ γάρ τις ἔνδον ἀπεθησαύρισε νῦν, τοῦτο πρόεισιν ἔξω τότε· καθάπερ ὁ εἴσω τῶν ξύλων ἐν χειμῶνι καρπός, ἔξω κατὰ τὸν ἔαρος καιρὸν γίνεται, ὥσπερ δὴ καὶ πρότερον ἐδηλώθη. Τῶν μὲν οὖν Ἁγίων ἡ θεοειδὴς τοῦ Πνεύματος εἰκὼν ἀπὸ τοῦ νῦν ἔνδον ὥσπερ ἐντυπωθεῖσα, καὶ τὸ σῶμα θεοειδὲς ἔξω καὶ οὐράνιον ἀπεργάσεται, τῶν βεβήλων δὲ καὶ ἁμαρτωλῶν, οἴμοι, τὸ τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος ἀφεγγὲς κάλυμμα περιβαλὸν τὴν ψυχὴν καὶ τῇ τῶν παθῶν εἰδεχθείᾳ σκοτεινὸν τὸν νοῦν καὶ ἀσχήμονα καταστῆσαν, σκοτεινὸν ἅμα καὶ τὸ σῶμα καὶ αἰσχύνης ἔμπλεων πάσης ἔξωθεν ἀποδείξεται.

ρμβ΄. Ὥσπερ, μετὰ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδάμ, θάνατον αὐτοῦ καταψηφισαμένης τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος[7], τοῦτο πρῶτον μὲν ὑπέστη κατὰ ψυχήν, τῶν νοερῶν αὐτῆς καὶ ἀθανάτων αἰσθητηρίων, τῇ στερήσει τῆς ἐπουρανίου καὶ πνευματικῆς ἀπολαύσεως ἀπεσβηκότων αὐτῷ καὶ νεκρῶν ὥσπερ γεγενημένων, ὕστερον δὲ καὶ ὁ τοῦ σώματος θάνατος μετά γε τριάκοντα ἔτη πρὸς τοῖς ἐνακοσίοις ἐπεγένετο[8]· οὕτω καὶ νῦν διὰ Σταυροῦ καὶ θανάτου τοῦ Σωτῆρος τῇ ἀνθρωπότητι καταλλαγεὶς ὁ Θεός, ἀποκαθίστησι τὴν πιστεύσασαν ἐν ἀληθείᾳ ψυχήν, ἔτι ἐν σαρκὶ οὖσαν, εἰς τὴν τῶν οὐρανίων φώτων καὶ μυστηρίων ἀπόλαυσιν, καὶ τὰ νοερὰ αὐτῆς αἰσθητή-

1. Πρβλ. Πράξ. θ΄, 3. 2. Πρβλ. Β΄ Κορ. ιβ΄, 4. 3. Πρβλ. Πράξ. θ΄, 8.
4. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 17. 5. Πρβλ. Α΄ Θεσσ. δ΄, 17. 6. Φιλιππ. γ΄, 21.
7. Πρβλ. Γεν. γ΄, 19. 8. Πρβλ. Γεν. ε΄, 5.

ρια τῷ θείῳ πάλιν φωτὶ τῆς χάριτος ὀμματοῖ. Ὕστερον δέ, καὶ αὐτῷ τῷ σώματι ἀθάνατόν τε καὶ ἄφθαρτον περιβαλεῖ δόξαν.

ρμγ΄. Οἱ τοῦ κόσμου τοῦδε μακρὰν γενόμενοι καὶ σεμνῶς μὲν καὶ φιλαρέτως πολιτευόμενοι, ἔτι δὲ καλύμματι τῶν παθῶν ὑποκείμενοι, ᾧ διὰ τῆς τοῦ πρωτοπλάστου παρακοῆς ἔνοχοι κατέστημεν πάντες, τὸ σαρκικόν φημι φρόνημα, ὃ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ θάνατος οἰκείως ἐκλήθη, τὸ φρόνημα γάρ, φησί, τῆς σαρκός, θάνατος[1]· οὗτοι παραπλήσιοί εἰσιν ἀνθρώποις, νυκτὸς μὲν βαδίζουσιν, ὑπὸ δὲ τῶν ἄστρων, ἅπερ εἰσὶν αἱ ἅγιαι τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, καταυγαζομένοις· οὕπω γὰρ εἰς τέλος τοῦ σκότους ἀπαλλαγεῖσι, καλῶς ἅπαντα κατοπτεύειν αὐτοῖς ἀδύνατον· οἷς καὶ προσῆκόν ἐστι, πόνῳ καὶ πίστει πολλῇ τῆς ἀρετῆς ἐπιμελομένοις, δεηθῆναι Χριστὸν τὸν ἥλιον δικαιοσύνης ἐπιλάμψαι ταῖς καρδίαις αὐτῶν, ὥστε δυνηθῆναι πάντα πρὸς ἀκρίβειαν ἐπιδεῖν, τήν τε τῶν νοητῶν θηρίων καθ᾽ ἡμῶν ἐπίθεσιν ποικίλην καὶ παντοδαπὴν οὖσαν καὶ τὰ τοῦ ἀφθάρτου κόσμου ἄρρητα τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἡδονὴν ἀπόρρητα κάλλη, ὅν γε δὴ τρόπον καὶ τοῖς ἄκροις τὴν ἀρετήν, καὶ ὧν ἐνεργῶς τὸ νοερὸν φῶς ἐν ταῖς καρδίαις ἔλαμψεν, ἐπίδηλα ταῦτα καὶ καταφανῆ γίνεται. Τελείων γάρ, ὡς ὁ μακάριός φησι Παῦλος, ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια ἐγγεγυμνασμένων πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ κακοῦ διάκρισιν[2]· ἀλλὰ καὶ ὁ θεῖος Πέτρος φησί· καὶ ὑμεῖς ἔχοντες τὸν Προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν[3]. Οἱ δὲ πολλοὶ οὐδὲν ὅλως διενηνόχασιν ἐκείνων τῶν ἐν νυκτὶ φωτὸς παντάπασιν ἀπόρων περιπατούντων καὶ μηδὲ βραχείας ἀπολαυόντων αὐγῆς, ὅπερ ἐστὶ θεῖος λόγος ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐπιλάμπειν δυνάμενος, ὡς σχεδόν, μὴ ἀνομοίους εἶναι τυφλοῖς. Οὗτοί εἰσιν οἱ ταῖς ὑλικαῖς τὸ ὅλον περιπλοκαῖς καὶ τοῖς βιοτικοῖς ἅμμασι καταδεδεμένοι, καὶ μήτε θείῳ φόβῳ διακρατούμενοι, μήτε τινὰς τῶν ἀγαθοεργιῶν μετερχόμενοι· καὶ γὰρ ὅσοι τῶν βιοτικῶν ἀνδρῶν, ὥσπερ λέλεκται, ὑπὸ τῶν ἁγίων ἐντολῶν ὡς ὑπὸ ἄστρων τινῶν διαυγάζονται, πίστει καὶ φόβῳ τῷ τοῦ Θεοῦ προσέχοντες, οὗτοι οὐχὶ καθάπαξ τῷ σκότει περιλαμβάνονται· παρ᾽ ὃ καὶ ἐλπίδα σωτηρίας ἔχειν δύνανται.

ρμδ΄. Ὥσπερ ἐκ διαφόρων, φημί, ἀφορμῶν τε καὶ ἐπιτηδευμάτων ὁ ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἀνθρώποις συλλέγεται πλοῦτος· ὁ μὲν ἐξ ἀρχοντικῶν ἀξιωμάτων· ὁ δέ, ἐξ ἐμπορίας· ὁ δέ, ἐκ φιλοπονίας δή που καὶ γεωργίας, καὶ ἄλλος ἄλλως· τὴν αὐτὴν οἶου μοι καὶ τοῖς πνευματικοῖς εἶναι διάταξιν. Οἱ μὲν γὰρ ἐκ διαφόρων χαρισμάτων, ὡς τὸ τοῦ Ἀποστόλου δηλοῖ· ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα[4]· οἱ δέ, ἐκ διαφόρων ἀσκήσεων, διαφόρων τε δικαιωμάτων καὶ ἀρετῶν, διὰ μόνον Θεὸν γινομένων, τὸν ἐπουράνιον ἀθροίζουσι πλοῦτον· οὗ χάριτι ἀπείρηται τὸ τὸν πλησίον κρίνειν, ἢ ἐξουθενεῖν, ἢ ὑπὸ κατάγνωσιν

1. Ῥωμ. η΄, 6. 2. Ἑβρ. ε΄, 14. 3. Β΄ Πέτρ. α΄, 19. 4. Ῥωμ. ιβ΄, 6.

ἄγειν. Πλὴν ἀλλ᾽ οὐκ ἄδηλοι καὶ οἱ τὸν χρυσὸν ἀνορύττοντες· οἱ διὰ μακροθυμίας καὶ ὑπομονῆς δηλαδὴ τρέχοντες, καὶ κατὰ μέρος πλουτοῦντες τέως τῆς ἀγαθῆς αὐτοὺς ἐλπίδος ὑπερειδούσης. Οὐκ ἄδηλοι δὲ καὶ οἱ καθαπερεὶ μίσθιοι, βλάκες ὄντες καὶ νωχελεῖς, οἱ εὐθέως τὸ ἐμπίπτον ὥσπερ ἐσθίοντες, καὶ μὴ μεθ᾽ ὑπομονῆς τὰ μετὰ χεῖρας ἀνύοντες, ἀεὶ γυμνοί τε καὶ πένητες καθορῶνται καὶ περιέρχονται. Καὶ γὰρ οὗτοι πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν τὴν χάριν, ἑτοίμως ἄγαν καὶ θερμῶς ἔχοντες, πρὸς δὲ τὸ ποιεῖν τε καὶ ἐπικτᾶσθαι ῥάθυμοι ὄντες καὶ ἀφερέπονοι, εὐμετάβλητοι καὶ ἅμα τοῦ ἅψασθαι κορεννύμενοι, ἀψίκοροί τε καὶ ναρκώδεις περὶ τὸ πονεῖν γνωριζόμενοι, καὶ ἧς ἔτυχον ἀξιωθέντες χάριτος ἀφαιροῦνται. Ἀείποτε γὰρ ἡ νωθεία καὶ ὀκνηρὰ καὶ ἀμβλεῖα καὶ ἠμελημένη προαίρεσις, ἀσύμφωνος μὲν τῇ χάριτι, ἔρημος δὲ ἀγαθῶν πράξεων, ἀδόκιμός τε παρὰ Θεῷ καὶ ἄδοξος, καὶ νῦν ἔγνωσται καὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ αἰῶνι εὑρεθήσεται.

ρμε΄. Παραβάντι τῷ ἀνθρώπῳ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς τοῦ Παραδείσου διαγωγῆς ἐκπεσόντι [1], δυσὶν ὥσπερ ἁλύσεσι δεδέσθαι συνηκολούθησε· μιᾷ μὲν τῶν βιοτικῶν πραγμάτων καὶ σαρκικῶν ἡδονῶν, πλούτου, δόξης, φιλίας, γυναικός, τέκνων, συγγενείας, πατρίδος, κτημάτων, καὶ ἁπλῶς πάντων τῶν φαινομένων, ἀφ᾽ ὧν ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος κατ᾽ οἰκείαν ἡμᾶς προαίρεσιν ἀπολύεσθαι κελεύει· ἑτέρα δὲ ἀδήλῳ καὶ ἀφανεῖ· καὶ γὰρ δέδεταί τινι δεσμῷ σκότους ἡ ψυχὴ πρὸς αὐτῶν τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων, παρ᾽ ὃ μηδὲ δυνατὸν αὐτῇ μήτ᾽ ἀγαπῆσαι Θεόν, μήτε πιστεῦσαι, μήτε προσευχῇ χρήσασθαι καθάπερ ἔχει θελήματος. Πάντων γὰρ ἡ ἐναντιότης ἔν τε τοῖς φανεροῖς, ἔν τε τοῖς ἀδήλοις, ἀπὸ τῆς παραβάσεως τοῦ πρώτου ἀνθρώπου πάντας ἡμᾶς μέτεισιν. Ἐπειδὰν οὖν τις ὑπήκοον οὖς τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ παρασχόμενος, ἀποστῇ μὲν τῶν βιοτικῶν πραγμάτων, ἀποτάξεται δὲ πάσαις ταῖς σαρκικαῖς ἡδοναῖς· τότε δὴ τῷ Θεῷ προσεδρεύων καὶ κατὰ σχολὴν αὐτῷ συγγιγνόμενος, δύναμιν λαμβάνει πρὸς τὸ μαθεῖν, ὅτι κέκρυπταί τις ἐν ἀδύτοις καρδίας ἄλλη πάλη καὶ ἄλλος λογισμῶν πόλεμος. Καὶ οὕτω παραμένων καὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ δεόμενος οἰκτιρμῶν, πίστεως αὐτῷ πολλῆς μετά γε τοῦ ὑπομένειν συνεπομένης, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ ῥοπῆς συνεφαπτομένης, δύναται τῶν ἔνδον ἀπαλλαγῆναι δεσμῶν τε καὶ φραγμῶν ἐκείνων καὶ τοῦ σκότους τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ἅπερ εἰσὶν αἱ τῶν κεκρυμμένων παθῶν ἐνέργειαι. Τοῦτον δὲ τὸν πόλεμον, διὰ μὲν χάριτος τοῦ Χριστοῦ καὶ δυνάμεως, δυνατοὶ γινόμεθα καταργεῖν· ἀθεεὶ δὲ καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ ῥύσασθαί τινα ἑαυτὸν μέχρι τοῦ καὶ τῆς ἐκ τῶν λογισμῶν ἀπηλλάχθαι πάλης, ἀδύνατον παντελῶς· τὸ δὲ ἀντιλέγειν μόνον καὶ μὴ συνήδεσθαι δυνατόν.

ρμς΄. Εἴ τις τοῖς πράγμασι τοῦ κόσμου τούτου καὶ τοῖς ποικίλοις ἐνέχοιτο δεσμοῖς, τοῖς τῆς κακίας τε συναπάγοιτο πάθεσι, πολλοῦ γε καὶ δεῖ γινώσκειν, ὥσπερ καὶ φθάσαντες ἔφημεν, εἶναί τινα πάλην ἄλλην καὶ πό-

1. Πρβλ. Γεν. γ΄, 24.

λεμον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἕτερον. Ἀγαπητὸν γάρ, ἵνα λύσας τις ἑαυτὸν πάντων τῶν φαινομένων καὶ τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν ἀποστήσας, τῷ Κυρίῳ τε προσεδρεύειν ἀρξάμενος, ἐπιγνῶναι δυνηθῇ τὴν ἔνδον οἰκουροῦσαν τῶν παθῶν πάλην καὶ τὸν ἐν ἡμῖν κρυπτὸν πόλεμον. Εἰ μὴ γάρ, ὡς ἔφημεν, ταῦτα γένηται παρ᾽ ὅλης ἡμῶν τῆς ψυχῆς καὶ ὅλος ἐξ ὅλου τις προσεδρεύειν τῷ Θεῷ στέρξειεν, οὐδ᾽ ἐπιγινώσκει τὰ ἀπόρρητα ταῦτα τῆς κακίας πάθη καὶ τοὺς ἔσω δεσμούς· ἀλλὰ κινδυνεύει τραύματα ἔχων καὶ ἀφανῆ πάθη περιθάλπων, ὑγιαίνειν οἴεσθαι καὶ μὴ νοσεῖν· τῷ δέ γε ἐπιθυμίας καὶ δόξης ὑπεριδόντι, πρῶτα μὲν ἐπιγνῶναι ταῦτα δυνατὸν γίνεται, ἔπειτα δὲ δεηθέντι Χριστοῦ μετὰ πίστεως, καὶ ὅπλα λαβόντι ἐξ οὐρανοῦ τὰ τοῦ πνεύματος, τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου, τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος [1], ταῦτα καταπαλαῖσαι.

ρμζ΄. Μυρία μὲν τῷ ἀντικειμένῳ πεπραγμάτευται, τῆς ἐλπίδος ἡμᾶς ἀποσπᾶν καὶ τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης μηχανωμένῳ· ἢ γὰρ ἔνδον θλίψεις διὰ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων τῇ ψυχῇ ἐπάγει, ἢ λογισμοὺς μιαρούς τε καὶ ἀθεμίτους ταύτης κατασκευάζει τῶν προτέρων ἁμαρτημάτων τὴν μνήμην ἀνασκαλεύων, ἅτε χαύνωσιν αὐτῇ ἐνθεῖναι βουλόμενος καὶ λογισμοὺς ἀπογνώσεως αὐτῇ ἐμβαλεῖν, ὅτι τε οὐ δυνατὸν αὐτῇ σωτηρίας τυχεῖν· καὶ ὡς τοὺς λογισμοὺς τούτους παρ᾽ ἑαυτῆς ὅλως τῆς ψυχῆς γεννώσης, καὶ οὐχὶ πνεύματος ἀλλοτρίου κακῶς αὐτοὺς ὑποσπείροντος καὶ βουλομένου λανθάνειν, ἢ τοίνυν ἐκεῖνα ποιεῖ, ἢ πόνους σωματικοὺς ἐπάγει, ἢ ὀνειδισμοὺς καὶ θλίψεις τὰς ἐξ ἀνθρώπων ἐπινοεῖ. Ἀλλ᾽ ὅσον ὁ πονηρὸς τὰ πεπυρωμένα ταῦτα βέλη [2] καθ᾽ ἡμῶν ἀφίησι, τοσοῦτον ἡμᾶς προσήκει τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος μᾶλλον ἐξῆφθαι εἰδέναι τε ἀκριβῶς ὅτι τοῦτο αὐτῷ θέλημα, τὸ τὰς ἐρωτικῶς ἐχούσας αὐτοῦ εἰς δοκίμιον δοῦναι ψυχάς, εἰ ἐξ ἀληθείας αὐτὸν ἠγαπήκασι.

ρμη΄. Χίλια ἔτη τοῦ αἰῶνος τούτου, τῷ ἀφθάρτῳ κόσμῳ καὶ αἰωνίῳ παραβαλλόμενα, τοιοῦτόν εἰσιν, ὡς εἴς τις ψάμμον μίαν τῆς θαλάττης λάβοι. Σκέψαι δέ μοι καὶ τὸν τρόπον τοῦτον· ἔστω γὰρ ἐξεῖναί σοι μόνῳ μὲν γενέσθαι βασιλεῖ πάσης τῆς γῆς· μόνῳ δὲ τῶν θησαυρῶν ἁπάντων δεσπόσαι τῆς οἰκουμένης· θῶμεν δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν ἀνθρώπων εἰς τὸ εἶναι παραγωγῆς, ἀρχὴν καί σοι γενέσθαι τῆς βασιλείας· ὅρον δὲ ταύτης εἶναι τὴν τῶν φαινομένων τούτων καὶ τοῦ κόσμου παντὸς ἀλλοίωσίν τε καὶ μεταποίησιν· τί οὖν; αἱρέσεώς σοι δοθείσης, ἥμειψας ἂν αὐτὴν τῆς ἀληθινῆς καὶ βεβαίας καὶ οὐδὲν οὐδόλως ἐχούσης παροδικὸν καὶ λυόμενον; Οὐκ ἄν, ἔγωγε φαίην, εἴ σοι τὸ κρίνον ὑγιῶς εἶχε καὶ καλῶς ἐσκέπτου περὶ τῶν σῶν. Τί γὰρ κέρδος, φησί, τῷ ἀνθρώπῳ, εἰ τὸν κόσμον ὅλον κερδήσας, ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ [3], ἧς οὐδ᾽ εἶναί τι ἀντάλλαγμα μεμαθήκαμεν. Ἐπεὶ καὶ παντὸς τοῦ κόσμου καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν βασιλείας, αὐτὴ μόνη καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ ψυχὴ τιμιωτέρα πολλῷ, μήτοιγε ἡ τῶν οὐρα-

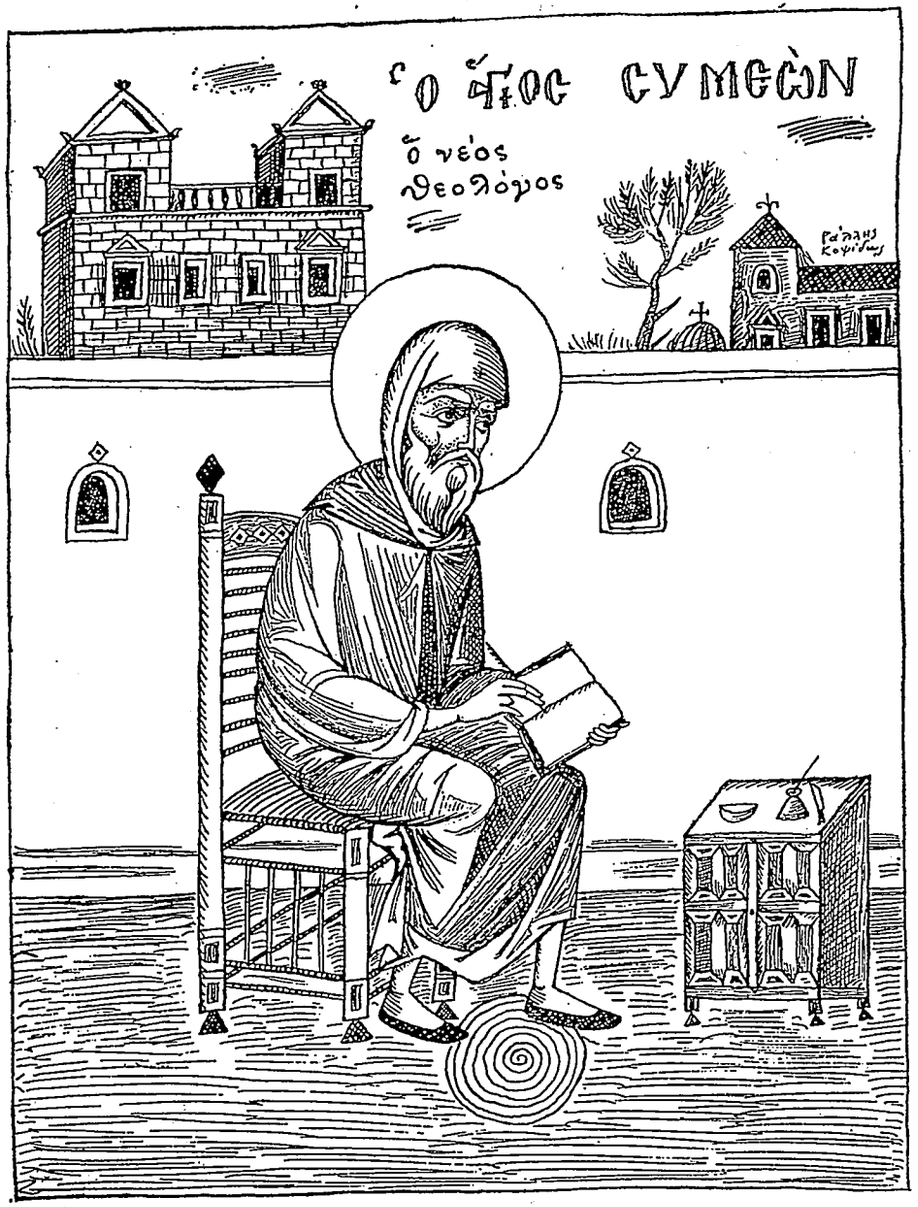
1. Ἐφεσ. ς΄, 14, 17. 2. Ἐφεσ. ς΄, 16. 3. Πρβλ. Ματθ. ις΄, 26.

νῶν βασιλεία. Τιμιωτέραν δὲ κατὰ τοῦτο τὴν ψυχὴν εἶναι, φαμέν, καθ' ὃ μὴ ἐπ' οὐδενὶ ἄλλῳ τῶν ὄντων ηὐδόκησεν ὁ Θεός, τοῦ Πνεύματος τῆς ἰδίας φύσεως ἕνωσιν θέσθαι καὶ κοινωνίαν· οὐκ οὐρανῷ, οὐχ ἡλίῳ, οὐ σελήνῃ, οὐκ ἄστροις, οὐ θαλάττῃ, οὐ γῇ, οὐχ ἑτέρᾳ τινὶ κτίσει τῶν ὁρωμένων, ὅτι μὴ τῷ ἀνθρώπῳ μόνῳ, ὃ καὶ τῶν κτισμάτων αὐτὸς ἠγάπησε τῶν οἰκείων. Εἰ οὖν τὰ μεγάλα ταυτὶ τοῦ κόσμου, πλοῦτον, φημί, τοσόνδε, καὶ βασιλείαν τῆς γῆς ἁπάσης, οὐκ ἂν ὀρθῶς κρίναντες τῆς αἰωνίου ἠλλάξαμεν βασιλείας, τί παθόντες οἱ πλείους φαύλων αὐτὴν καὶ τῶν τυχόντων τιμῶνται πραγμάτων; οἷον ἐπιθυμίας τινός, δόξης ὀλίγης, κέρδους μετρίου, καὶ τῶν τοιούτων; ὅπερ γάρ τις τοῦ αἰῶνος τούτου φιλεῖ καὶ ᾧ δέδεται, ἐκεῖνο πάντως καὶ τῆς τῶν οὐρανῶν ἀλλάττεται βασιλείας· καὶ τὸ χαλεπώτατον, ὅτι καὶ Θεὸν ἡγεῖται τοῦτο· καθώς που λέλεκται, ὅτι ᾧ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται[1]. Χρὴ οὖν ὅλον δι' ὅλου τῷ Θεῷ προσδραμεῖν, ἀναρτῆσαί τε ἑαυτὸν καὶ σταυρῶσαι ψυχῇ καὶ σώματι διὰ πασῶν πορευόμενον τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τῶν ἁγίων.

ρμθ΄. Εἶεν· ἆρα δέ σοι καὶ δίκαιον εἶναι δοκεῖ, τὴν μὲν φθαρτὴν αὐτὴν δόξαν καὶ τὴν ἐφήμερον βασιλείαν καὶ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα τῶν ἐπικαίρων, μετὰ πόνων καὶ ἱδρώτων πολλῶν, τοῖς ὀρεγομένοις αὐτῶν περιγίνεσθαι; τὸ δὲ σὺν Χριστῷ ἀπέραντα βασιλεύειν καὶ τὸ τῶν ἀνεκλαλήτων ἐκείνων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν, τοῦτο δὲ οὕτως εὐωνόν τι καὶ ῥάδιον εἶναι, ὡς πόνων ἐκτὸς καὶ καμάτων κατορθοῦσθαι τῷ βουλομένῳ;

ρν΄. Τίς ἡ οἰκονομία τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας; ἡ τῆς ἡμῶν φύσεως πρὸς ἑαυτὴν ἐπάνοδος καὶ ἀποκατάστασις. Ἀπέδωκε γὰρ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τὸ τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδὰμ ἀξίωμα, πρὸς δέ, καὶ κληρονομίαν αὐτῇ οὐρανίαν, ὦ θείας καὶ μεγάλης τῷ ὄντι χάριτος! τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος ἐδωρήσατο, ἐξαγαγών τε αὐτὴν ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ σκότους, ὁδὸν ζωῆς καὶ θύραν ἐπέδειξε, δι' ἧς ἐλθόντι, καὶ ἐφ' ἧς κρούσαντι, δυνατὸν ἐντὸς γενέσθαι τῆς Βασιλείας. Αἰτεῖτε γάρ, φησίν, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν[2]. Διὰ ταύτης τῆς θύρας οὐδενὶ τῶν βουλομένων ἄπορον τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἐφευρεῖν ἐκείνην τε τοὺς ἰδίους ἀπολαβεῖν λογισμοὺς καὶ πλουτῆσαι Χριστὸν σύνοικον καὶ ὡς νυμφίῳ αὐτῷ κατὰ τὴν κοινωνίαν τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος χρήσασθαι. Ἴδε ἀγάπην ἄρρητον Δεσπότου πρὸς τὸν ὑπ' αὐτοῦ γενόμενον κατὰ τὴν εἰκόνα τὴν ἑαυτοῦ[3] ἄνθρωπον.

1. Β΄ Πέτρ. β΄, 19. 2. Ματθ. ζ΄, 7. 3. Γέν. α΄, 27.

Ῥῶτον οἱονεὶ τὰ σύμφωνα γράφονται διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, εἶτα ὑπὸ τῶν ἀρετῶν ἐπισφραγίζονται καὶ ὑπογράφονται· καὶ τηνικαῦτα ἐπιδίδωσι τὸν δακτύλιον ὁ νυμφίος Χριστὸς τῇ νύμφῃ ψυχῇ, ἤγουν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ΣΥΜΕΩΝ τοῦ νέου θεολόγου

Συμεὼν ὁ Ἁγιώτατος Πατὴρ ἡμῶν, ὁ διὰ τὴν θεόθεν αὐτῷ δωρηθεῖσαν τῆς Θεολογίας χάριν, νέος ἐπικληθεὶς Θεολόγος, ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνουτοῦ Πορφυρογενήτου, περίπου τὸ χιλιοστὸν ἀπὸ Χριστοῦ ἔτος· μαθητὴς δὲ χρηματίσας Συμεὼν τοῦ ἐπικαλουμένου Εὐλαβοῦς, καὶ ὑπ᾽ αὐτὸν τοῖς ἀσκητικοῖς ἀγῶσιν ἐγγυμνασάμενος, ἐπὶ τοσοῦτον ἀρετῆς καὶ ἀπαθείας ὕψος ἀνήχθη καὶ οὕτω πλουσίως τῆς θείας χάριτος ἠξιώθη, ὥστε τὰ κατ᾽ αὐτὸν γραφῇ παραδοῦναι, μικροῦ δεῖν τῶν ἀδυνάτων ἐστίν, ὡς ἡ κατ᾽ αὐτὸν βιογραφία, πολύστιχος εἴπερ τις ἄλλη γε οὖσα, διεξοδικώτατα καθιστορεῖ. Ὅλην γάρ, ὡς εἰπεῖν, τὴν τοῦ Παρακλήτου δύναμιν ἐν ἑαυτῷ εἰσδεξάμενος καὶ δοχεῖον τῶν αὐτοῦ ἐλλάμψεων χρηματίσας, Θεολογίας ἐδείχθη πηγή, θείου φωτισμοῦ καταγώγιον, μυστηρίων ἀλαλήτων τερπνότατον ἐνδιαίτημα, καὶ συνόλως εἰπεῖν, πνευματικῆς σοφίας καὶ θείας γνώσεως οἰκητήριον· ᾗ τινι καὶ φωτιζόμενος, παντοδαπῆς ἰδέας συγγράμματα στιχηρά τε καὶ λογογραφικὰ συνηρμόσατο, μογογουχὶ ἀριθμὸν γικῶντα καὶ πλείστης ὅσης ὠφελείας ἀνάπλεα· ὧν μόνα τὰ παρόντα καὶ τὰ ἐν τῷ τέλει ἐπὶ τὸ ἁπλούστερον μεταπεφρασμένα διὰ τὴν τῶν πολλῶν ὠφέλειαν, ἀπολεξάμενοι, ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ συνεταξάμεθα· πολλὴ γάρ τις καὶ ἄφθονος ἡ ἐξ αὐτῶν ἀναστομοῦται τοῖς ἀναγινώσκουσιν ὄνησις.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΜΕ΄.

Πίστις ἐστί, τὸ διὰ Χριστὸν ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἐντολῆς ἀποθανεῖν καὶ τὸν θάνατον τοῦτον ζωῆς πρόξενον εἶναι πιστεύειν· τὴν πτωχείαν ὡς πλοῦτον λογίζεσθαι, τὴν εὐτέλειαν καὶ ἐξουδένωσιν ὡς δόξαν τῷ ὄντι καὶ περιφάνειαν· καὶ ἐν τῷ μηδὲν ἔχειν, τὰ πάντα κατέχειν[1] πιστεύειν· μᾶλλον δὲ κεκτῆσθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Χριστοῦ[2], καὶ πηλὸν ἢ καπνὸν ἅπαντα τὰ ὁρώμενα καθορᾶν.

β΄. Ἡ εἰς Χριστὸν πίστις ἐστί, τὸ μὴ μόνον καταφρονῆσαι τῶν ἐν τῷ βίῳ τερπνῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ καρτερῆσαι καὶ τὸ ὑπομεῖναι πάντα πειρασμὸν ἐπερχόμενον, ἐν λύπαις καὶ θλίψεσι καὶ συμφοραῖς, ἕως ἂν θελήσῃ καὶ ἐπισκέψηται ἡμᾶς ὁ Θεός· ὑπομένων γάρ, φησίν, ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι[3].

γ΄. Οἱ τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς ἔν τινι προτιμῶντες τῆς τοῦ Θεοῦ ἐντολῆς, πίστιν οὐ κέκτηνται πρὸς Χριστόν[4]· πάντως γὰρ ὑπὸ τῆς ἰδίας κρίνονται συνειδήσεως· εἴγε καὶ συνείδησιν ζῶσαν ἔχουσι περὶ τῆς ἀπιστίας αὐτῶν. Πιστῶν γὰρ τοῦτό ἐστι, τὸ ἐν μηδενὶ μηδαμῶς τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ παραβαίνειν τὴν ἐντολήν.

δ΄. Πίστις ἡ εἰς Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεόν, ἐπιθυμίαν καλῶν ἔτεκεν καὶ φόβον κολάσεων· ἡ δὲ τῶν κρειττόνων ἐπιθυμία καὶ ὁ φόβος τῶν κολάσεων, τήρησιν ἀκριβῆ τῶν ἐντολῶν κατειργάσατο· ἡ δὲ ἀκριβὴς τῶν ἐντολῶν τήρησις τὴν ἰδίαν τοὺς ἀνθρώπους ἐκδιδάσκει ἀσθένειαν· ἡ δὲ κατανόησις τῆς ἀληθοῦς ἀσθενείας ἡμῶν θανάτου μνήμην ἐγέννησεν· ὁ δὲ σύνοικον ταύτην κτησάμενος, αὐτὸς μαθεῖν ἐμπόνως ζητήσει, ὁποῖα ἔσται αὐτῷ μετὰ τὴν ἔξοδον τοῦ βίου τούτου καὶ ἀναχώρησιν· ὁ δέ γε περὶ τῶν μελλόντων γνῶναι σπουδάζων, πρῶτον πάντων ἑαυτὸν ἀποστερῆσαι τῶν παρόντων ὀφείλει· ὁ γὰρ ἐν τούτοις καὶ μέχρις εὐτελοῦς τινος ὑπὸ προσπαθείας κρατούμενος, ἐκείνων τὴν γνῶσιν τελείαν οὐ δύναται κτήσασθαι· εἰ δὲ καὶ ταύτης γεύσεται κατ᾽ οἰκονομίαν τὴν τοῦ Θεοῦ, εἰμὴ τάχιον ἐά-

1. Β΄ Κορ. ς΄, 10. 2. Ἐφεσ. γ΄, 8. 3. Ψαλμ. 39,2. 4. Πρβλ. Ματθ. ι΄, 37.

σῃ τὰ ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐν οἷς κρατεῖται κατὰ προσπάθειαν, καὶ ὅλως τῆς τοιαύτης γένηται γνώσεως, μηδὲν ταύτης ἕτερον ἔξωθεν ἐννοεῖν ἑκουσίως καταδεχόμενος, καὶ αὐτὴ ἣν δοκεῖ ἔχειν, ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ[1].

ε΄. Ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου καὶ παντελὴς ἀναχώρησις, ξενιτείαν ἀναλαβομένη, πάντων τῶν ἐν βίῳ ὑλῶν καὶ ἠθῶν καὶ γνωμῶν καὶ προσώπων καὶ ἄρνησιν σώματος καὶ θελήματος, μεγάλης ὠφελείας πρόξενος γίνεται, τῷ οὕτω θερμῶς ἀποταξαμένῳ ἐν βραχεῖ τῷ καιρῷ.

ς΄. Ὁ φεύγων τὸν κόσμον, ὅρα μὴ δῷς σὴν ψυχὴν εἰς παράκλησιν κατ᾽ ἀρχάς, ἐν αὐτῷ τὰς οἰκήσεις ποιούμενος, εἰ καὶ πάντες σε τοῦτο ποιεῖν συγγενεῖς καὶ φίλοι καταναγκάζουσι. Τοῦτο γὰρ αὐτοῖς οἱ δαίμονες ὑποβάλλουσιν, ὅπως τὴν θέρμην ἀποσβέσωσι τῆς καρδίας σου. Εἰ γὰρ καὶ μὴ τελείως ἐμποδίσωσι τὴν πρόθεσιν, ἀλλά γε χαυνοτέραν ταύτην πάντως καὶ ἀσθενῆ ἀπεργάζονται.

ζ΄. Ὅταν πρὸς πάντα τὰ τοῦ βίου ἡδέα εὑρεθῇς ἀνδρεῖος καὶ ἀπαράκλητος, τότε εἰς συμπάθειαν δῆθεν οἱ δαίμονες τοὺς συγγενεῖς μεταστρέψαντες, κλαίειν ποιοῦσι καὶ θρηνεῖν πρὸ προσώπου σου διὰ σέ. Καὶ τοῦτο ἀληθὲς εἶναι γνώσῃ, ὅτε σὺ μὲν ἄτρεπτος καὶ ἐν ταύτῃ ἐμμείνῃς τῇ προσβολῇ, κἀκείνους εἰς μανίαν τὴν κατὰ σοῦ καὶ μῖσος αἴφνης ἐξαφθέντας ἴδῃς καὶ ὡς ἐχθρὸν ἀποστρεφομένους σε καὶ ὁρᾶν οὐκ ἐθέλοντας.

η΄. Τὴν παρὰ τῶν γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ φίλων σου θλῖψιν ὁρῶν διὰ σὲ γινομένην, γέλα ἐπὶ τῷ ὑποβάλλοντι ταῦτα ποικίλως κατὰ σοῦ γίνεσθαι δαίμονι· καὶ μετὰ φόβου καὶ σπουδῆς πολλῆς ὑποχώρησον καὶ τὸν Θεὸν ἐκτενῶς δυσώπει τοῦ τάχιον εἰς λιμένα καλοῦ πατρὸς καταντῆσαί σε· ἐν ᾧ τὴν ψυχήν σου κεκοπωμένην καὶ πεφορτισμένην ὑπάρχουσαν, αὐτὸς ἀναπαύσειε. Πολλὰ γὰρ ἔχει τὸ πέλαγος τοῦ βίου πρόξενα κινδύνων καὶ ἀπωλείας ἐσχάτης.

θ΄. Ὁ μισῆσαι θέλων τὸν κόσμον, ἀγάπην ἐκ βαθέων ψυχῆς ἔχειν ὀφείλει πρὸς τὸν Θεὸν καὶ μνήμην τούτου ἀέναον. Οὐδὲν γὰρ ἕτερον ὡς ταῦτα, ἅπαντα μετὰ χαρᾶς καταλιμπάνειν ποιεῖ καὶ σκυβάλων δίκην ἀποστρέφεσθαι.

ι΄. Μὴ θέλε, δι᾽ εὐλόγους αἰτίας ἢ ἀλόγους, τῷ κόσμῳ προσμεῖναι τὸ σύνολον· ἀλλ᾽ ὅτε κληθείς, συντόμως ὑπάκουσον. Ἐν οὐδενὶ γὰρ ἑτέρῳ οὕτω Θεὸς ὡς ἐν τῇ ταχύτητι ἡμῶν ἐπευφραίνεται. Ἐπειδὴ καὶ κρείσσων ὑπακοὴ συντόμως μετὰ πενίας, ἢ βραδύτης μετὰ πλήθους χρημάτων.

ια΄. Εἰ ὁ κόσμος καὶ τὰ ἐν κόσμῳ παρέρχονται πάντα, ὁ δὲ Θεὸς ἄφθαρτος καὶ ἀθάνατος, χαίρετε ὅσοι δι᾽ αὐτὸν τὰ φθαρτὰ κατελείψατε. Φθαρτὰ δὲ εἰσιν οὐ μόνον πλοῦτος καὶ χρήματα, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἡδονὴ καὶ ἀπόλαυσις ἁμαρτίας φθορὰ ἐστί. Μόναι δὲ αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαὶ φῶς εἰσι καὶ ζωή· καὶ τοῦτο παρὰ πάντων καλοῦνται.

ιβ΄. Εἰ φλόγα ἔλαβες, ἀδελφέ, καὶ δραμὼν παρεγένου ἐν κοινοβίῳ ἢ

1. Πρβλ. Λουκ. η΄, 18.

πνευματικῷ πατρί, διὰ τοῦτο, εἰ προτρέπῃ παρ᾽ αὐτοῦ ἢ παρὰ τῶν συνασκουμένων σοι ἀδελφῶν, λουτροῖς ἢ βρώμασιν ἢ ἄλλαις θεραπείαις χρήσασθαι ἀναπαύσεως χάριν, τοῦτο μὴ καταδέξῃ, ἀλλ᾽ ἀεὶ παρεσκευασμένος ἔσο πρὸς νηστείαν, πρὸς κακοπάθειαν, πρὸς ἐγκράτειαν ἀκροτάτην· ἵνα εἰ μὲν παρὰ τοῦ σοῦ ἐν Κυρίῳ πατρὸς προτραπῇς μετασχεῖν παρακλήσεως, εὑρεθῇς ἐκείνῳ μὲν ὑπήκοος, τὸ δὲ ἴδιόν σου θέλημα μηδὲν τούτῳ ποιῶν· εἰ δὲ μή, μετὰ χαρᾶς ὑπομένῃς ἅπερ ἑκουσίως ποιῆσαι ἠθέλησας, ψυχικῶς ὠφελούμενος· τοῦτο γὰρ φυλάττων, ἔσῃ διαπαντὸς ἐπὶ πᾶσιν ὡς νηστεύων καὶ ἐγκρατευόμενος· καὶ τῷ ἰδίῳ θελήματι κατὰ πάντα ἀποταξάμενος, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνοῦσαν ἐν τῇ καρδίᾳ σου φλόγα ἄσβεστον διατηρήσεις, τὴν πάντων καταφρονεῖν σε βιάζουσαν.

ιγ΄. Ὅταν πάντα παρ᾽ ἑαυτῶν οἱ δαίμονες πράξωσι καὶ τὸν κατὰ Θεὸν ἡμῶν σκοπὸν κατασεῖσαι οὐ δυνηθῶσιν, ἢ ἐμποδίσαι, τότε τοῖς τὴν εὐλάβειαν ὑποκρινομένοις ὑπεισέρχονται καὶ δι᾽ αὐτῶν τοὺς ἀγωνιζομένους ἐμποδίζειν πειρῶνται· καὶ πρῶτον μὲν ὡς ἐξ ἀγάπης δῆθεν καὶ συμπαθείας κινούμενοι, εἰς σωματικὰς ἀναπαύσεις χωρεῖν παραινοῦσιν αὐτούς, ἵνα μὴ καὶ τὸ σῶμα ἀδυνατήσῃ, φησί, καὶ εἰς ἀκηδίαν ἐμπεσεῖται· ἔπειτα καὶ εἰς συντυχίας ἀνωφελεῖς ἐκκαλούμενοι, τὰς ἡμέρας ἐν ταύταις προσαναλίσκειν αὐτοὺς ποιοῦσιν. Εἰ μέν τις ὑπακούσας τῶν σπουδαίων ὁμοιωθῇ αὐτοῖς, στρέφονται καὶ ἐπιγελῶσι τὴν αὐτοῦ ἀπώλειαν· εἰ δὲ μὴ ὑποταχθῇ τοῖς αὐτῶν λόγοις, ἀλλὰ τηρεῖ ἑαυτὸν ξένον ἐκ πάντων καὶ σύννους καὶ ἀπαρρησίαστον, κινοῦνται εἰς φθόνον, καὶ πάντα ποιοῦσι καὶ πράσσουσι, ἕως οὗ καὶ τῆς μονῆς αὐτὸν ἐκδιώξωσι. Οὐ φέρει γὰρ κενοδοξία ἄτιμος ἐπαινουμένην ταπείνωσιν ὁρᾶν ἀπεναντίας αὐτῆς.

ιδ΄. Ἄγχεται κενόδοξος ταπεινόφρονα ὁρῶν προχέοντα δάκρυα καὶ δισσῶς ὠφελούμενον· Θεὸν ἵλεων δι᾽ αὐτῶν ἐργαζόμενον καὶ ἀνθρώπους εἰς ἔπαινον ἐπισπώμενον ἀβούλητον.

ιε΄. Ἀφ᾽ οὗ σεαυτὸν ὅλον τῷ πνευματικῷ σου ἀναθήσῃς πατρί, ἴσθι ὡς ξένος ἦς ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἔξωθεν ἐπιφέρῃ· ἀνθρώποις, λέγω, πράγμασί τε καὶ χρήμασιν· οὗ χωρίς, μηδὲν ἐν αὐτοῖς πρᾶξαι ἢ ποιῆσαι θελήσῃς· ἀλλὰ μηδὲ μικρὸν ἢ μέγα πρᾶγμα αἰτήσῃ παρ᾽ αὐτοῦ· εἰ μήτι αὐτὸς τῇ οἰκείᾳ γνώμῃ ἢ προστάξει λαβεῖν σε, ἢ αὐτὸς ἐκεῖνος αὐτοχείρως παρέξει σοι.

ις΄. Μὴ δῶς ἄνευ τοῦ κατὰ Θεόν σου πατρὸς ἐλεημοσύνην, ἐξ ὧν χρημάτων προσήνεγκας· ἀλλὰ μηδὲ διὰ μεσίτου λαβεῖν τινα ἐξ αὐτῶν θελήσῃς παρ᾽ ἐκείνου· κρεῖττον γὰρ πτωχὸν καὶ ξένον εἶναί τε καὶ ἀκούειν σε ἢ σκορπίζειν χρήματα καὶ διδόναι τοῖς πένησιν, εἰσαγωγικὸν ὄντα. Πίστεως δὲ ἀκραιφνοῦς τὰ πάντα, ὡς ἐν χειρὶ Θεοῦ, τῇ τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς ἀναθέσθαι βουλήσει.

ιζ΄. Μηδὲ λαβεῖν ὕδατος ποτὸν αἰτήσῃ, εἰ καὶ συμβῇ σε φλέγεσθαι, μέχρις ἂν οἴκοθεν κινηθεὶς ὁ πνευματικός σου πατὴρ προτρέψῃ σε. Ἄγχε γὰρ σεαυτὸν καὶ βιάζου ἐν πᾶσι, πείθων καὶ λέγων τῷ λογισμῷ· εἰ θέλει

ὁ Θεός, καὶ ἧς ἄξιος τοῦ πιεῖν, ἀποκαλύπτει πάντως τῷ πατρί σου καὶ λέγει σοι, πίε. Καὶ τηνικαῦτα πίεσαι μετὰ καθαροῦ συνειδότος, εἰ καὶ παρὰ τὸν καιρὸν ἡ ὥρα ἐστίν.

ιη΄. Ὁ πεῖραν ἐσχηκὼς πνευματικῆς ὠφελείας καὶ ἀνόθευτον πίστιν κτησάμενος, μάρτυρα τῆς ἀληθείας τὸν Θεὸν προβαλλόμενος εἶπεν· ἐθέμην τοιοῦτον ἐν ἐμαυτῷ λογισμόν, ὡς μήτε φαγεῖν, μήτε πιεῖν αἰτήσασθαί ποτε τῷ πατρί μου, ἢ πάρεξ αὐτοῦ μεταλαβεῖν τινος τὸ καθόλου, ἕως ἂν ὁ Θεὸς πληροφορήσῃ αὐτὸν καὶ προστάξῃ μοι· καὶ οὕτως ἔχων, οὐδέποτε, φησί, τοῦ σκοποῦ μου ἀπέτυχον.

ιθ΄. Ὁ πίστιν κτησάμενος ἐναργῆ πρὸς τὸν κατὰ Θεὸν πατέρα αὐτοῦ, βλέπων αὐτόν, βλέπειν αὐτὸν τὸν Χριστὸν λογίζεται· καὶ συνὼν ἢ ἀκολουθῶν αὐτῷ, Χριστῷ συνεῖναι καὶ ἀκολουθεῖν βεβαίως πιστεύει. Ὁ τοιοῦτος οὐκ ἐπιθυμήσει ἑτέρῳ τινὶ ὁμιλῆσαί ποτε· οὐ προτιμήσει τι τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὑπὲρ τὴν ἐκείνου μνήμην ὁμοῦ καὶ ἀγάπην. Τί γὰρ μεῖζον, ἢ καὶ ὠφελιμώτερον ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἐν τῇ μελλούσῃ ζωῇ, τοῦ συνεῖναι Χριστῷ; τί δὲ ὡραιότερον ἢ γλυκύτερον τῆς θέας αὐτοῦ; Εἰ δὲ καὶ ὁμιλίας ἀξιοῦται τῆς παρ' αὐτοῦ, πάντως ζωὴν αἰώνιον ἐκ ταύτης ἀρύεται.

κ΄. Ὁ ἐκ διαθέσεως τοὺς λοιδοροῦντας ἢ ἀδικοῦντας καὶ ἀποστεροῦντας αὐτὸν ἀγαπῶν καὶ ὑπὲρ τούτων εὐχόμενος, εἰς προκοπὴν ἐν ὀλίγῳ μεγάλην ἀνέρχεται. Ἐν αἰσθήσει γὰρ καρδίας τοῦτο γινόμενον, εἰς ἄβυσσον ταπεινώσεως καὶ εἰς δακρύων πηγὰς τὸ λογιζόμενον καταφέρει· ἐν οἷς καταποντίζεται τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς· ἀνάγει δὲ εἰς οὐρανὸν ἀπαθείας τὸν νοῦν καὶ θεωρητικὸν ἀπεργάζεται· καὶ τῇ γεύσει τῆς ἐκεῖθεν χρηστότητος, πάντα σκύβαλα τὰ τοῦ παρόντος βίου ἡγεῖσθαι ποιεῖ[1]· καὶ αὐτήν τε τὴν τροφὴν καὶ πόσιν μὴ ἐνηδόνως ἢ συχνοτέρως προσίεσθαι.

κα΄. Οὐ πράξεων μόνων πονηρῶν ἀπέχεσθαι δεῖ, ἀλλὰ καὶ λογισμῶν καὶ ἐννοιῶν ἐναντίων σπουδάζειν χρὴ τὸν ἀσκητὴν ἐλεύθερον εἶναι, ἐνδιατρίβειν δὲ ἀεὶ ταῖς ψυχωφελέσι καὶ πνευματικαῖς ἐνθυμήσεσι, ἵνα οὕτως ἀμέριμνος ἀπὸ τῶν βιοτικῶν διαμένῃ.

κβ΄. Ὥσπερ ὁ ὅλον ἑαυτοῦ ἀπογυμνώσας τὸ σῶμα, ἐὰν καλύμματί τινι κεκαλυμμένους ἔχῃ τοὺς ὀφθαλμούς καὶ οὐ θελήσῃ ἆραι καὶ ἀποσείσασθαι αὐτό, οὐ δύναται ἀπὸ μόνης τῆς γυμνότητος τοῦ λοιποῦ σώματος ἰδεῖν τὸ φῶς, οὕτω καὶ ὁ πάντων τῶν ἄλλων πραγμάτων ὁμοῦ καὶ χρημάτων καταφρονήσας καὶ ἀπαλλαγεὶς αὐτῶν τῶν παθῶν, εἰ μὴ καὶ τῶν βιοτικῶν ἐνθυμήσεων καὶ τῶν πονηρῶν ἐννοιῶν ἐλευθερώσει τὸν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμόν, οὐκ ὄψεταί ποτε τὸ νοητὸν φῶς, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν.

κγ΄. Ὥσπερ κάλυμμα ἐν ὀφθαλμοῖς ἐπιτεθέν, οὕτω λογισμοὶ κοσμικοὶ καὶ βιοτικαὶ ἐνθυμήσεις ἐν διανοίᾳ, ἤγουν ἐν ὀφθαλμῷ ψυχῆς γίνονται· καθ' ὅσον οὖν ἐαθῶσι χρόνον, οὐ βλέψομεν· ἐπὰν δὲ ἐξαρθῶσι τῇ τοῦ

1. Πρβλ. Φιλιππ. γ΄, 8.

θανάτου μνήμῃ, τότε τρανῶς ἴδωμεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον εἰς τὸν ἄνω κόσμον ἐρχόμενον[1].

κδ΄. Ὁ ἐκ γενετῆς ὢν τυφλός, οὐ γνώσεται οὐδὲ πιστεύει τῶν γραφομένων τὴν δύναμιν· ὁ δὲ καταξιωθείς ποτε βλέψαι, συμμαρτυρήσει εἶναι ἀληθῆ τὰ λεγόμενα.

κε΄. Ὁ βλέπων τοῖς αἰσθηταῖς ὀφθαλμοῖς, οἶδε πότε νύξ, πότε ἡμέρα ἐστίν· ὁ δὲ τυφλός, τὰ ἀμφότερα ἀγνοεῖ. Καὶ ὁ πνευματικῶς ἀναβλέψας καὶ τοῖς νοεροῖς ὁρῶν ὀφθαλμοῖς, θεασάμενος τὸ ἀληθινὸν καὶ ἄδυτον φῶς, ὅταν ἐκ ῥαθυμίας εἰς τὴν προτέραν ἀποστραφῇ τύφλωσιν καὶ τοῦ φωτὸς ἀποστερηθῇ, εὐαισθήτως ἐπαισθάνεται τῆς τούτου στερήσεως· καὶ πόθεν αὕτη συνέβη γενέσθαι, οὐκ ἀγνοεῖ. Ὁ δέ γε μένων τυφλὸς ἐκ γενετῆς, οὐδὲν οὔτε τῇ πείρᾳ, οὔτε τῇ ἐνεργείᾳ τούτων ἐπίσταται· εἰ μή τι ἐξ ἀκοῆς ἀκούσῃ καὶ μάθῃ, περὶ ὧν οὔποτε ἐθεάσατο, καὶ διηγήσηται ἄλλοις ἅπερ ἀκήκοεν, αὐτοῦ καὶ τῶν ἀκουόντων, περὶ ποίων πραγμάτων ἀλλήλοις προσδιαλέγονται, μὴ εἰδότων.

κς΄. Ἀδύνατον καὶ τὴν σάρκα τῷ κόρῳ τῶν βρωμάτων κατεμπιπλᾶν, καὶ πνευματικῶς τῆς νοερᾶς καὶ θείας ἐπαπολαύειν χρηστότητος. Ὅσῳ γὰρ τὴν γαστέρα τις θεραπεύσει, κατὰ τοσοῦτον ἐκείνης ἑαυτὸν ἀποστερήσει· καθ' ὅσον δὲ τὸ σῶμα ὑπωπιάσει[2], ἀναλόγως καὶ τῆς πνευματικῆς τροφῆς τε καὶ παρακλήσεως ἐμπλησθήσεται.

κζ΄. Καταλείψωμεν πάντα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· μὴ πλοῦτον μόνον καὶ χρυσὸν καὶ τὰς ἄλλας ὕλας τοῦ βίου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τὴν πρὸς αὐτὰ τέλεον ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπελάσωμεν. Μισήσωμεν μὴ μόνον τὰς ἡδονὰς τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀλόγους κινήσεις αὐτοῦ καὶ νεκρώσαι τοῦτο διὰ πόνων σπουδάσωμεν. Διὰ τούτου γὰρ ἐνεργοῦνται τὰ τῆς ἐπιθυμίας καὶ εἰς ἔργον ἐξάγονται. Καὶ ζῶντος αὐτοῦ, ἀνάγκη πᾶσα τὴν ψυχὴν ἡμῶν νεκρὰν εἶναι καὶ δυσκίνητον πρὸς πᾶσαν θείαν ἐντολήν, ἢ καὶ παντελῶς ἀκίνητον.

κη΄. Καθάπερ ἡ φλὸξ τοῦ πυρὸς εἰς ὕψος ἀεὶ αἴρεται, καὶ μᾶλλον ἐὰν στρέψῃς τὴν ὕλην ἀφ' ἧς ἀνάπτεται, οὕτω καὶ ἡ τοῦ κενοδόξου καρδία ταπεινωθῆναι οὐ δύναται· ἀλλ' ὡς ἂν εἴπῃς αὐτῷ τὰ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ, μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἐπαίρεται. Ἐλεγχόμενος γὰρ ἢ καὶ νουθετούμενος, ἀντιλέγει σφοδρῶς· ἐπαινούμενος δὲ ἢ καὶ παρακαλούμενος, ἀνυψοῦται κακῶς.

κθ΄. Ἄνθρωπος μεμελετηκὼς ἀντιλέγειν ἑαυτῷ, δίστομός ἐστι μάχαιρα, ἀναιρῶν ἀγνώστως τὴν ἰδίαν ψυχὴν καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς ἀλλότριον αὐτὴν ἐργαζόμενος.

λ΄. Ὁ ἀντιλέγων, ὅμοιός ἐστι τῷ ἑκουσίως ἔκδοτον ἑαυτὸν ποιοῦντι τοῖς ὑπεναντίοις τοῦ βασιλέως ἐχθροῖς. Ἡ γὰρ ἀντιλογία, ἁρπάγιόν ἐστι, δέλεαρ ἔχον τὴν δικαιολογίαν, δι' ἧς ἀπατώμενοι, τὸ ἄγκιστρον καταπί-

1. Ἰωάνν. α΄, 9. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄, 27.

νομεν τῆς ἁμαρτίας· ὑφ᾽ οὗ καὶ ἁρπάζεσθαι εἴωθεν ἡ ἀθλία ψυχή, ἀπὸ τῆς γλώττης καὶ τοῦ λαιμοῦ ὑπὸ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας· καὶ ποτὲ μὲν εἰς ὕψος ὑπερηφανίας ἀνάγεσθαι, ποτὲ δὲ εἰς χάος ἀβύσσου ἁμαρτίας καταβυθίζεσθαι καὶ μετὰ τῶν ἐξ οὐρανοῦ ἐκπεπτωκότων καταδικάζεσθαι.

λα΄. Ὁ ἀτιμαζόμενος ἢ ὑβριζόμενος, καὶ σφόδρα ἀλγῶν τὴν καρδίαν, γινωσκέτω ἐκ τούτου ὅτι τὸν παλαιὸν ὄφιν περιφέρει ἐγκόλπιον. Εἰ μὲν οὖν μετὰ σιωπῆς ὑπομείνῃ ἢ μετὰ πολλῆς ταπεινώσεως ἀποκριθήσεται, ἀσθενῆ τοῦτον καὶ ἐκλελυμένον εἰργάσατο. Εἰ δὲ μετὰ πικρίας ἀντείπῃ, ἢ καὶ λαλήσῃ μετὰ θρασύτητος, δέδωκεν ἰσχὺν τῷ ὄφει τὸν ἰὸν ἐκχέαι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἀνημέρως κατεσθίειν τὰ ἐντὸς αὐτοῦ· ὡς ἐντεῦθεν καθ᾽ ἑκάστην ἐνδυναμούμενον αὐτόν, κατάβρωμα ποιεῖσθαι τὴν ἐπ᾽ ἀγαθοῖς διόρθωσιν καὶ ἰσχὺν τῆς ἀθλίας αὐτοῦ ψυχῆς· καὶ ζῆν μὲν αὐτὸν ἔκτοτε τῇ ἁμαρτίᾳ, νεκρὸν δὲ παντελῶς εἶναι τῇ δικαιοσύνῃ.

λβ΄. Ἐὰν ἀποτάξασθαι βουληθῇς καὶ τὴν Εὐαγγελικὴν πολιτείαν ἐκδιδαχθῆναι, μὴ ἀπείρῳ, μηδὲ ἐμπαθεῖ διδασκάλῳ ἑαυτὸν ἐκδῶς· ἵνα μή, ἀντὶ Εὐαγγελικῆς, διαβολικὴν πολιτείαν ἐκδιδαχθῇς. Ἐπειδὴ καλῶν διδασκάλων, καλὰ τὰ μαθήματα· κακῶν δέ, κακά· καὶ σπερμάτων πονηρῶν, πάντως πονηρὰ τὰ γεώργια.

λγ΄. Εὐχαῖς καὶ δάκρυσι τὸν Θεὸν καθικέτευσον, πέμψαι σοι ὁδηγὸν ἀπαθῆ τε καὶ ἅγιον. Ἐρεύνα δὲ καὶ αὐτὸς τὰς θείας Γραφὰς καὶ μάλιστα τὰς τῶν Ἁγίων Πατέρων πρακτικὰς συγγραφάς· ἵνα ταύταις ἀντιπαρατιθεὶς τὰ παρὰ τοῦ διδασκάλου καὶ προεστῶτός σοι διδασκόμενα καὶ πραττόμενα, ὡς ἐν κατόπτρῳ δύνασαι βλέπειν ταῦτα καὶ καταμανθάνειν. Καὶ τὰ μὲν συνάδοντα ταῖς Γραφαῖς, ἐγκολποῦσθαι καὶ κατέχειν τῇ διανοίᾳ· τὰ δὲ νόθα καὶ ἀλλότρια, διακρίνειν καὶ ἀποπέμπεσθαι, ἵνα μὴ πλανηθῇς. Πολλοὶ γάρ, ἴσθι, πλάνοι καὶ ψευδοδιδάσκαλοι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις γεγόνασιν.

λδ΄. Πᾶς ὁ μὴ βλέπων, ἄλλους δὲ ὁδηγεῖν ὑπισχνούμενος, πλάνος ἐστί· καὶ τοὺς ἑπομένους αὐτῷ, εἰς βυθὸν ἀπωλείας ἐντίθησιν κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν· τυφλὸς τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται [1].

λε΄. Ὁ τυφλὸς πρὸς τὸ ἕν, τυφλὸς ὅλος πρὸς πάντα ἐστίν. Ὁ δὲ βλέπων ἐν τῷ ἑνί, ἐν θεωρίᾳ τῶν πάντων ἐστί· τῆς θεωρίας τε τῶν πάντων ἀπέχεται καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν πάντων γίνεται, καὶ τῶν θεωρουμένων ἔξω ἐστίν· ἐν τῷ ἑνὶ οὕτως ὤν, τὰ πάντα ὁρᾷ· καὶ ἐν πᾶσιν ὢν, οὐδὲν τῶν πάντων ὁρᾷ· ὁ βλέπων ἐν τῷ ἑνί, διὰ τοῦ ἑνὸς καὶ ἑαυτὸν καὶ ἅπαντα καὶ πάντας καθορᾷ· καὶ κεκρυμμένος ὢν ἐν αὐτῷ, οὐδὲν τῶν ἁπάντων ὁρᾷ.

λς΄. Ὁ μὴ τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐπουρανίου ἀνθρώπου τε καὶ Θεοῦ, ἐν τῷ λογικῷ καὶ νοερῷ ἀνθρώπῳ, εὐαισθήτως καὶ γνωστῶς ἐνδυσάμενος, αἷμα μόνον ἐστὶ καὶ σάρξ, πνευματικῆς δό-

1. Ματθ. ιε΄, 14.

ξης αἴσθησιν μὴ δυνάμενος διὰ τοῦ λόγου λαβεῖν. Καθάπερ καὶ οἱ ἐκ γενετῆς τυφλοί, διὰ τοῦ λόγου μόνου, τὸ τοῦ ἡλίου φῶς γνῶναι οὐ δύνανται.

λζ΄. Ὁ ἀκούων οὕτως καὶ βλέπων καὶ αἰσθανόμενος, οἷδε τῶν λεγομένων τὴν δύναμιν· ὡς ἤδη τὴν εἰκόνα φορέσας τοῦ ἐπουρανίου [1] καὶ εἰς ἄνδρα τέλειον ἐλθὼν τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ [2]· καὶ οὕτως ἔχων δύναται καὶ καλῶς ὁδηγεῖν ἐν τῇ ὁδῷ τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν τὸ ποίμνιον τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ μὴ εἰδώς, καὶ ἄλλως ἔχων, πρόδηλός ἐστιν, ὅτι οὐδὲ τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς τετρανωμένα καὶ ὑγιῆ ἐπιφέρεται· ᾧ καὶ μᾶλλον καλῶς ἕξει, τὸ ἄγεσθαι ἢ τὸ ἄγειν ἐπικινδύνως.

λη΄. Ὁ τῷ διδασκάλῳ καὶ ὁδηγῷ αὐτοῦ, ὡς Θεῷ ἀτενίζων, ἀντιλέγειν οὐ δύναται. Εἰ δὲ οἴεται καὶ λέγει ἀμφότερα ἔχειν, ἴστω, πεπλάνηται. Ὁποίαν γὰρ οἱ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἔχουσι τὴν διάθεσιν*, ἀγνοεῖ. * Ἐν ἄλλοις διάνοιαν.

λθ΄. Ὁ πιστεύων ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ποιμένος αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ ὑπάρχειν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον, οὐκ ἀντείποι ποτέ. Ἡ δὲ τούτων ἄγνοια, ἀντιλογίαν γεννᾷ, τὴν πρόξενον τοῦ νοητοῦ καὶ αἰωνίου θανάτου.

μ΄. Πρὸ τοῦ λαβεῖν τὴν ἀπόφασιν τὸν κατάδικον, τόπος δίδοται ἀπολογίας αὐτῷ, τῷ δικαστῇ λαλεῖν περὶ ὧν ἔπραξε. Μετὰ δὲ τὴν τῶν πρακτέων φανέρωσιν καὶ τὴν τοῦ δικαστοῦ ἀπόφασιν, οὐδέν, ἢ μικρὸν ἢ μέγα, τοῖς βασανίζουσιν ἀντιλέγει.

μα΄. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τοῦτο τὸ δικαστήριον τὸν Μοναχὸν καὶ φανερῶσαι αὐτοῦ τὰ ἐγκάρδια, ἴσως ἀντιλέγειν ἔξεστιν αὐτῷ· τὰ μὲν κατὰ ἄγνοιαν, τὰ δὲ καὶ ὡς οἰομένῳ κρύπτειν τὰ ἑαυτοῦ. Μετὰ δὲ τὴν τῶν λογισμῶν ἀποκάλυψιν καὶ εἰλικρινῆ ἐξαγόρευσιν, οὐκ ἔξεστιν ἀντιλέγειν τῷ μετὰ Θεὸν δικαστῇ καὶ ἐξουσιαστῇ αὐτοῦ, μέχρι θανάτου ποτέ. Ὁ γὰρ Μοναχὸς ἐν τούτῳ κατ᾽ ἀρχὰς εἰσελθὼν τῷ δικαστηρίῳ καὶ ἀπογυμνώσας τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ, πέπεισται ἐκ προοιμίων, εἴγε καὶ ὁπωσοῦν γνῶσιν κέκτηται, ὅτι μυρίων ὑπάρχει θανάτων ἄξιος· καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς αὐτοῦ καὶ ταπεινώσεως, πάσης τιμωρίας καὶ κολάσεως λυτρωθῆναι πιστεύει· εἰ ὡς ἀληθῶς ἄρα τὸν τρόπον τοῦ μυστηρίου ἐπίσταται.

μβ΄. Ὁ ἀνεξάλειπτα ταῦτα φυλάττων ἐν τῇ ἑαυτοῦ διανοίᾳ, τὴν καρδίαν οὐδέποτε κινηθήσεται, παιδευόμενος ἢ νουθετούμενος ἢ ἐλεγχόμενος. Ἐπειδὴ ὁ ἐμπίπτων τοῖς τοιούτοις κακοῖς, λέγω δὴ τῇ ἀντιλογίᾳ καὶ ἀπιστίᾳ, τῇ πρὸς τὸν πνευματικὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ διδάσκαλον, εἰς πέταυρον καὶ βυθὸν ᾅδου, ἔτι ζῶν, ἐλεεινῶς καταφέρεται· καὶ οἶκος τοῦ σατανᾶ καὶ πάσης αὐτοῦ τῆς ἀκαθάρτου δυνάμεως γίνεται, ὡς ἀπειθὴς καὶ ἀπωλείας υἱός.

μγ΄. Παρακαλῶ σε τὸν τῆς ὑπακοῆς, ἵνα ταῦτα στρέφῃς συνεχῶς ἐν τῇ διανοίᾳ σου· καὶ πάσῃ σπουδῇ ἀγωνίσασθαι, τοῦ μὴ κατελθεῖν ἐν τοῖς εἰρημένοις τοῦ ᾅδου κακοῖς, ἀλλ᾽ οὕτω δέεσθαι θερμῶς τοῦ Θεοῦ καθ᾽ ἑκάστην, καὶ λέγειν· Θεὲ καὶ Κύριε τῶν ἁπάντων, ὁ πάσης πνοῆς καὶ ψυχῆς

1. Α΄ Κορ. ιε΄, 49. 2. Ἐφεσ. δ΄, 13.

ἔχων τὴν ἐξουσίαν, ὁ μόνος ἰάσασθαί με δυνάμενος, ἐπάκουσόν μου τῆς δεήσεως τοῦ ταλαιπώρου, καὶ τὸν ἐν ἐμοὶ ἐμφωλεύοντα δράκοντα, τῇ τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος ἐπιφοιτήσει, θανατώσας, ἀφάνισον· κἀμέ, πτωχὸν καὶ γυμνὸν πάσης ἀρετῆς ὑπάρχοντα, τοῖς τοῦ ἁγίου μου πατρὸς ποσὶ μετὰ δακρύων προσπεσεῖν ἀξίωσον· καὶ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ψυχὴν εἰς συμπάθειαν τοῦ ἐλεῆσαί με ἕλκυσον· καὶ δὸς Κύριε ταπείνωσιν τῇ καρδίᾳ μου καὶ λογισμοὺς πρέποντας ἁμαρτωλῷ συνθεμένῳ σοι μετανοεῖν· καὶ μὴ εἰς τέλος ἐγκαταλείψῃς ψυχὴν ἅπαξ συνταξαμένην καὶ ὁμολογήσασαν καὶ ἀντὶ παντὸς τοῦ κόσμου ἐκλεξαμένην καὶ προτιμησαμένην σε· οἶδας γάρ, Κύριε, ὅτι θέλω σωθῆναι, εἰ καὶ ἡ πονηρά μου συνήθεια ἐμπόδιόν μου καθίσταται· ἀλλὰ δυνατά σοι, Δέσποτα, πάντα ὅσα παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατα [1].

μδ΄. Οἱ καλὸν τὸν θεμέλιον τῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος ἐν τῇ αὐλῇ καταβαλόντες τῆς εὐσεβείας, μετὰ φόβου καὶ τρόμου καὶ ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς ὑπακοῆς τῶν πνευματικῶν πατέρων τοὺς πόδας ἀσαλεύτους ἐρείσαντες, καὶ ὡς ἐκ Θεοῦ στόματος τὰ παρ᾽ ἐκείνων ἐντελλόμενα ἀκούοντες, καὶ τῷ θεμελίῳ τούτῳ τῆς ὑπακοῆς ἀδιστάκτως ἐποικοδομοῦντες αὐτὰ ἐν ταπεινώσει ψυχῆς, εὐθὺς κατορθοῦσι. Καὶ κατορθοῦται αὐτοῖς τὸ μέγα τοῦτο καὶ πρῶτον κατόρθωμα, τὸ ἑαυτοὺς ἀπαρνήσασθαι. Τὸ γὰρ πληροῦν ἀλλότριον θέλημα καὶ μὴ τὸ ἑαυτοῦ, οὐ μόνον ἀπάρνησιν τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ νέκρωσιν τὴν πρὸς τὸν κόσμον ἅπαντα ἐμποιεῖ.

με΄. Τῷ τῷ ἑαυτοῦ πατρὶ ἀντιλέγοντι, συγχαίρουσι δαίμονες. Τὸν δὲ μέχρι θανάτου ταπεινούμενον, θαυμάζουσιν Ἄγγελοι. Ἔργον γὰρ Θεοῦ ὁ τοιοῦτος ἐργάζεται, ἐξομοιούμενος τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ, τῷ τὴν ὑπακοὴν πεπληρωκότι τῷ ἰδίῳ Πατρὶ μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ [2].

μς΄. Ὁ πολὺς καὶ ἄκαιρος συντριμμὸς τῆς καρδίας σκοτίζει καὶ θολοῖ τὴν διάνοιαν· καὶ τὴν μὲν καθαρὰν εὐχὴν καὶ κατάνυξιν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἐξαφανίζει, πόνον δὲ καρδιακὸν ἐμποιεῖ· ἐντεῦθεν δὲ σκληρότητα καὶ πώρωσιν ἄπειρον· διὰ δὲ τούτων τοῖς πνευματικοῖς οἱ δαίμονες τὴν ἀπόγνωσιν πραγματεύονται.

μζ΄. Ὀπηνίκα σοι ταῦτα ὑπαντήσωσι, Μοναχέ, εὕρῃς δὲ ζῆλον καὶ πόθον τελειότητος ἐν τῇ ψυχῇ σου πολύν, ὡς ἐπιθυμῆσαι πᾶσαν μὲν ἐντολὴν πληρῶσαι Θεοῦ, καὶ μηδὲ μέχρις ἀργοῦ λόγου παραπίπτειν καὶ ἁμαρτάνειν, μηδενὸς δὲ τῶν πάλαι ἀπολειφθῆναι ἁγίων κατὰ πρᾶξιν καὶ γνῶσιν καὶ θεωρίαν· ὁρᾷς δὲ κωλυόμενον σαυτὸν παρὰ τοῦ ὑποσπείροντος τὰ τῆς ἀθυμίας ζιζάνια καὶ μὴ ἐῶντός σε εἰς τοσοῦτον ὕψος ἁγιωσύνης ἐλάσαι ἐν τῷ ὑποβάλλειν αὐτὸν λογισμοὺς ἀθυμίας καὶ λέγειν· ἀδύνατόν σοι μέσον τοῦ κόσμου σωθῆναι, καὶ φυλάξαι πάσας τὰς ἐντολὰς ἀνελλιπῶς τοῦ Θεοῦ· τότε σὺ ἐν μιᾷ καθίσας καταμόνας γωνίᾳ, σύστειλον σεαυτὸν καὶ ἐπισύναξόν σου τὸν λογισμὸν καὶ δὸς ἀγαθὴν βουλὴν τῇ σῇ ψυχῇ καὶ

1. Λουκ. ιη΄, 27. 2. Φιλιππ. β΄, 8.

εἰπέ· ἵνα τί περίλυπος εἶ ἡ ψυχή μου; καὶ ἵνα τί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν, ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ· σωτήριον τοῦ προσώπου μου, οὐχὶ τὰ ἔργα μου, ἀλλ᾽ ὁ Θεός μού ἐστι [1]. Τίς γὰρ καὶ ἐξ ἔργων νόμου δικαιωθήσεται [2]; οὐ δικαιωθήσεται γὰρ ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν [3]· ἀλλ᾽ ἐκ πίστεως τῆς εἰς αὐτὸν τὸν Θεόν μου, ἐλπίζω σωθῆναι διὰ τῆς ἀφάτου εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ δωρεάν. Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου προσκυνῶ καὶ αὐτῷ ἐκ νεότητός μου λατρεύω [4], τῷ δυναμένῳ με σῶσαι ἐν μόνῳ τῷ ἐλέει αὐτοῦ. Ἀπόστηθι οὖν ἀπ᾽ ἐμοῦ. Ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας με κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν αὐτοῦ [5], καταργήσει σε.

μη΄. Ὁ Θεὸς ἐξ ἡμῶν οὐδὲν ἕτερον ἐπιζητεῖ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ μὴ ἁμαρτάνειν καὶ μόνον. Τοῦτο δὲ οὐκ ἔστιν ἔργον νόμου, ἀλλὰ φυλακὴ ἀπαράβατος τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἄνωθεν ἀξιώματος· ἐν οἷς κατὰ φύσιν ἑστῶτες καὶ τὸν χιτῶνα φοροῦντες λελαμπρυσμένον τοῦ Πνεύματος, ἐν τῷ Θεῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν [6]· θέσει Θεοὶ καὶ υἱοὶ Θεοῦ χρηματίζοντες, ἐν τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ σημειούμενοι.

μθ΄. Ἀκηδία καὶ βάρος τοῦ σώματος, ἐξ ὀκνηρίας καὶ ἀμελείας προσγινόμενα τῇ ψυχῇ, τοῦ συνήθους ἀφιστῶσι κανόνος καὶ σκότωσιν τῇ διανοίᾳ προξενοῦσι καὶ ἀθυμίαν· ὡς ἐντεῦθεν δειλίας καὶ βλασφημίας λογισμοὺς ἐπιπολάζειν ἐν τῇ καρδίᾳ· καὶ μηδὲ ἐν τῷ συνήθει τόπῳ τῆς προσευχῆς εἰσελθεῖν, τὸν ὑπὸ τοῦ δαίμονος τῆς ἀκηδίας πειραζόμενον δύνασθαι, ἀλλὰ καὶ ὀκνεῖν αὐτὸν καὶ κατὰ τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων ἐνθυμεῖσθαι παράλογα. Γνοὺς οὖν τὴν αἰτίαν, καὶ πόθεν σοι ταῦτα ἐπῆλθον, σπουδαίως εἴσελθε εἰς τὸν συνήθη τόπον τῆς προσευχῆς σου καί, τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ προσπεσών, δεήθητι μετὰ στεναγμῶν τῆς καρδίας, ἐν ὀδύνῃ καὶ δάκρυσι, τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βάρους τῆς ἀκηδίας καὶ τῶν πονηρῶν λογισμῶν ἐξαιτούμενος, καὶ δοθήσεταί σοι, ἐμπόνως κρούοντι καὶ ἐπιμένοντι, ἡ τούτων ἐν τάχει ἐλευθερία.

ν΄. Ὁ καθαρὰν τὴν καρδίαν κτησάμενος, οὗτος δειλίαν ἐνίκησεν. Ὁ δὲ ἀκμὴν καθαιρόμενος, ποτὲ μὲν βάλλει αὐτήν, ποτὲ δὲ βάλλεται ὑπ᾽ αὐτῆς. Ὁ δὲ μηδόλως ἀγωνιζόμενος, ἢ παντελῶς ἀναισθητεῖ, καὶ ἐν τῷ φίλος εἶναι παθῶν καὶ δαιμόνων, ὃς πρὸς τῇ κενοδοξίᾳ καὶ οἴησιν νοσεῖ, δοκῶν εἶναί τι, μηδὲν ὢν [7], ἢ δειλίας δοῦλος ὑπάρχει καὶ ὑποχείριος, τρέμων ὡς τῷ φρονήματι νήπιος καὶ φοβούμενος φόβον ἐκεῖ, ἔνθα οὐκ ἔστι φόβος [8], οὐδὲ δειλία τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον.

να΄. Ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, δαιμόνων ὁρμὰς οὐ φοβεῖται, οὐδὲ τὰς ἀσθενεῖς ἐφόδους αὐτῶν· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀνθρώπων πονηρῶν ἀπειλάς. Ὥσπερ δέ τις φλόξ, ἢ φλέγον πῦρ, ὅλως ὤν, ἐν ἀδύτοις τόποις καὶ ἀφεγγέσι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας περιιών, φυγαδεύει τοὺς δαίμονας· φεύγοντας μᾶλλον

1. Ψαλμ. 42,5. 2. Πρβλ. Ῥωμ. γ΄, 20. 3. Ψαλμ. 142,2.
4. Λουκ. δ΄, 8. 5. Γέν. α΄, 26—27. 6. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 13.
7. Γαλ. ς΄, 3. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 13,5.

αὐτὸν ἥπερ αὐτοὺς ἐκεῖνος, μὴ ἐμπρησθῆναι ὑπὸ τῆς ἐκπεμπομένης ἐξ αὐτοῦ φλογοειδοῦς ἀκτῖνος τοῦ θείου πυρός.

νβ΄. Ὃς τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ στοιχεῖ, οὗτος μέσον ἀνδρῶν ἀναστρεφόμενος πονηρῶν οὐ φοβεῖται, τὸν φόβον αὐτοῦ ἔνδον ἔχων καὶ φέρων τὸ ἀκαταμάχητον ὅπλον τῆς πίστεως· μεθ᾽ οὗ ἰσχύει καὶ δύναται πάντα δρᾶν, καὶ αὐτὰ τὰ δοκοῦντα δυσχερῆ τοῖς πολλοῖς καὶ ἀδύνατα. Ἀλλ᾽ ὥσπερ τις γίγας ἐν μέσῳ πιθήκων, ἢ λέων βρυχόμενος, ἐν μέσῳ κυνῶν καὶ ἀλωπέκων διάγων, πεποιθώς ἐστιν ἐπὶ Κύριον. Καὶ τῷ στερρῷ τοῦ φρονήματος καταπλήττει αὐτοὺς καὶ ἐκδειματεῖ τὰς φρένας αὐτῶν, ὡς ῥᾴδον σιδηρᾶν τὸν ἐν σοφίᾳ λόγον ἐπιφερόμενος.

νγ΄. Οὐχ ὁ ἡσυχάζων μόνος, ἢ ὁ ὑποτασσόμενος, ἀλλὰ καὶ ὁ ἡγουμενεύων καὶ ὁ πολλῶν προϊστάμενος, καὶ αὐτὸς ὁ διακονῶν, ἀμέριμνος ὀφείλει εἶναι· ἤγουν ἐλεύθερος ἀπὸ πάντων τῶν βιοτικῶν πραγμάτων ἀναμφιβόλως. Εἰ γὰρ μεριμνῶμεν, παραβάται τῆς τοῦ Θεοῦ ἐντολῆς εὑρισκόμεθα, τῆς λεγούσης· μὴ μεριμνήσητε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, ἢ τί πίητε, ἢ τί ἐνδύσησθε· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ[1]. Καὶ πάλιν· βλέπετε μήποτε βαρυνθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς[2].

νδ΄. Ὁ ἐν τοῖς βιοτικοῖς πράγμασι τὸν λογισμὸν ἔχων μεριμνῶντα, οὐκ ἔστιν ἐλεύθερος. Ὑπὸ γὰρ τῆς τούτων μερίμνης κατέχεται καὶ δουλοῦται, κἂν ὑπὲρ ἑαυτοῦ μεριμνᾷ ταῦτα, κἂν δι᾽ ἑτέρους. Ὁ δὲ ὑπὸ τούτων ἐλεύθερος, οὔτε δι᾽ ἑαυτόν, οὔτε δι᾽ ἑτέρους μεριμνήσει βιοτικῶς, κἂν Ἐπίσκοπος, κἂν Διάκονος, κἂν Ἡγούμενος εἶναι τύχῃ. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀργήσει ποτέ, ἢ τινὸς καταφρονήσει τῶν εὐτελεστάτων καὶ μικροτάτων[3]. Θεαρέστως δὲ ἅπαντα ποιῶν καὶ πράττων, ἀμέριμνος ἐν πᾶσι διατελέσει καὶ ἐν τῷ βίῳ παντί.

νε΄. Μὴ καταλύσῃς σου τὴν οἰκίαν, ἐν τῷ βούλεσθαί σε τὴν τοῦ πλησίον οἰκοδομῆσαι· ὅρα γὰρ ὡς χαλεπὸν τὸ ἔργον καὶ δύσκολον· μήποτε προαιρούμενος τοῦτο, καὶ τὴν σὴν καθαιρήσῃς καὶ ἀνοικοδομῆσαι τὴν ἐκείνου ἰσχύσῃ οὐδόλως.

νς΄. Ἐὰν μὴ τελείαν ἀπροσπάθειαν τῶν πραγμάτων καὶ τῶν χρημάτων κτήσῃ τοῦ βίου, μὴ θελήσῃς οἰκονομίαν ἐγχρισθῆναι[4] πραγμάτων, ἵνα μὴ ἄλοὺς ἐν τούτοις, ἀντὶ τοῦ λήψασθαι μισθὸν διακονίας, κλέπτου καὶ ἱεροσύλου καταδίκην ὑφέξῃς. Εἰ δὲ ὑπὸ τοῦ προεστῶτος πρὸς τοῦτο ἐκβιασθῆς, ὡς πῦρ μεταχειριζόμενος, φλέγων[5] διάκεισο· καὶ τὴν προσβολὴν τοῦ λογισμοῦ, δι᾽ ἐξαγορεύσεως καὶ μετανοίας ἀπείργων, ἀβλαβὴς τῇ τοῦ προεστῶτος εὐχῇ διατηρηθήσῃ.

νζ΄. Ὁ μὴ γεγονὼς ἀπαθής, οὐδὲ ὅτι ἔστιν ἀπάθεια οἶδεν· ἀλλ᾽ οὐδὲ πιστεύει εἶναί τινα τοιοῦτον ἐπὶ τῆς γῆς. Πῶς γὰρ ὁ μὴ ἑαυτὸν ἀρνησάμενος πρῶτον καὶ τὸ αἷμα κενώσας προθύμως αὐτοῦ ὑπὲρ τῆς μακαρίας

1. Ματθ. ς΄, 31-32. 2. Λουκ. κα΄, 34. 3. Πρβλ. Ματθ. ιη΄. 10.
4. Μᾶλλον ἐγχειρισθῆναι 5. Ἴσως· ὡς πῦρ, μεταχειριζόμενος, φλέγον, διάκεισο.

ταύτης τῷ ὄντι ζωῆς, ἄλλον ὑπονοήσῃ ταῦτα πεποιηκέναι εἰς τὸ κτήσασθαι τὴν ἀπάθειαν; Οὕτω δὲ καὶ ὁ δοκῶν Πνεῦμα ἔχειν Ἅγιον, μηδὲν ἔχων, οὐ πιστεύει πώποτε τὰς ἐνεργείας αὐτοῦ γινωσκομένας ἀκούων, ἐν τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔχουσι· καὶ ὅτι ἔστι τις κατὰ τὴν γενεὰν ταύτην ἐπίσης τοῖς Ἀποστόλοις Χριστοῦ καὶ τοῖς ἀπ᾽ αἰῶνος Ἁγίοις, θείῳ ἐνεργούμενος καὶ κινούμενος Πνεύματι, ἢ ἐν ὀπτασίᾳ τούτου γνωστῶς καὶ ἐν αἰσθήσει γινόμενος. Ἕκαστος γὰρ ἐκ τῆς οἰκείας καταστάσεως καὶ τὰ τῶν πλησίων κρίνει, ὡς ἔχει, εἴτε ἀρετῆς εἰπεῖν, εἴτε κακίας.

νη΄. Ἄλλο ἀπάθεια ψυχῆς καὶ ἄλλο ἀπάθεια σώματος. Ἡ μὲν γὰρ καὶ τὸ σῶμα καθαγιάζει, τῇ οἰκείᾳ λαμπρότητι καὶ τῇ φωτοχυσίᾳ τοῦ Πνεύματος. Ἡ δὲ αὐτὴ μόνη καθ᾽ ἑαυτήν, εἰς οὐδὲν τὸν κτησάμενον ὠφελεῖν δύναται.

νθ΄. Καθάπερ ὁ ἀπὸ πτωχείας ἐσχάτης, ὑπὸ τοῦ Βασιλέως εἰς πλοῦτον ἀνενεχθεὶς καὶ περιφανὲς ἀξίωμα, στολήν τε παρ᾽ αὐτοῦ λαμπρὰν ἐνδυθεὶς καὶ πρὸ προσώπου αὐτοῦ ἵστασθαι κελευσθείς, αὐτόν τε τὸν Βασιλέα μετὰ πόθου ὁρᾷ καὶ ὡς εὐεργέτην ὑπεραγαπᾷ καὶ τὴν στολὴν ἣν ἐνεδύσατο τρανῶς κατανοεῖ καὶ τὸ ἀξίωμα ἐπιγινώσκει καὶ τὸν δοθέντα αὐτῷ πλοῦτον ἐπίσταται· οὕτω καὶ Μοναχός, ὁ ἀληθῶς ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων ἀναχωρήσας καὶ προσελθὼν τῷ Χριστῷ, ἀνακληθείς τε εὐαισθήτως καὶ πρὸς ὕψος πνευματικῆς θεωρίας διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας ἀνενεχθείς, αὐτόν τε τὸν Θεὸν ἁπλανῶς ὁρᾷ καὶ τὴν γενομένην εἰς αὐτὸν ἀλλοίωσιν τρανῶς κατανοεῖ. Βλέπει γὰρ ἀεὶ τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν περιλάμπουσαν αὐτόν· ἥτις καὶ ἔνδυμα καλεῖται, καὶ βασίλειος ἁλουργίς· μᾶλλον δὲ ὅπερ αὐτός ἐστι Χριστὸς ὁ Κύριος· εἴπερ αὐτὸν οἱ εἰς αὐτὸν πιστεύοντες ἐπενδύονται[1].

ξ΄. Πολλοὶ μὲν ἀναγινώσκουσι τὰς θείας Γραφάς. Οἱ δὲ καὶ ἀναγινωσκομένας ἀκούουσιν. Ὀλίγοι δὲ οἱ τῶν ἀναγινωσκομένων τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἔννοιαν ὀρθῶς εἰδέναι δυνάμενοι. Οἵ, ποτὲ μὲν ἀδύνατα εἶναι τὰ ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν ἀποφαίνονται· ποτὲ δὲ καὶ ἄπιστα παντελῶς ἡγοῦνται· ἢ καὶ ἀλληγοροῦσι ταῦτα κακῶς. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον λεγόμενα, ὡς πρὸς μέλλοντα ἐκβῆναι κρίνουσι· τὰ δὲ περὶ τῶν μελλόντων εἰρημένα, ὡς ἤδη γεγονότα καὶ καθ᾽ ἑκάστην γινόμενα ἐκλαμβάνονται· καὶ οὕτως οὐκ ἔστι κρίσις ὀρθὴ ἐν αὐτοῖς, οὐδὲ διάγνωσις ἀληθὴς ἐν θείοις καὶ ἀνθρωπίνοις πράγμασιν.

ξα΄. Πάντας τοὺς πιστούς, ὡς ἕνα βλέπειν ὀφείλομεν οἱ πιστοὶ καὶ ἐπὶ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν εἶναι λογίζεσθαι τὸν Χριστόν. Καὶ οὕτω τῇ πρὸς αὐτὸν ἀγάπῃ διακεῖσθαι, ὡς ἑτοίμους εἶναι ὑπὲρ αὐτοῦ τιθέναι τὰς ἰδίας ψυχάς. Οὐδὲ γὰρ τὸ καθόλου λέγειν ἢ νομίζειν ὀφειλομέν τινα πονηρόν, ἀλλὰ πάντας ὡς ἀγαθοὺς ὁρᾶν, ὥσπερ εἴπομεν. Κἂν γὰρ ὑπὸ παθῶν ὀχλούμενον ἴδῃς τινά, μὴ τὸν ἀδελφόν, ἀλλὰ τὰ πάθη μίσησον, τὰ πολεμοῦντα αὐ-

1. Πρβλ. Γαλ. γ΄, 27.

τόν. Κἂν ὑπὸ ἐπιθυμιῶν καὶ προλήψεων τυραννούμενον, ἐπὶ πλεῖον εὐσπλαγχνίσθητι· μήποτε καὶ αὐτὸς πειρασθῇς, ὡς ὑπὸ τροπὴν ὢν ὕλης εὐπεριστάτου.

ξβ'. Εἴ τις κίβδηλος ἐξ ὑποκρίσεως, ἢ ἐξ ἔργων ἐπίμωμος, ἢ πρὸς βραχὺ τεθραυσμένος ἐξ ἑνὸς πάθους, ἢ μικρὸν ἐλλιπὴς ἐξ ἀμελείας ἐν μέρει τυγχάνει, οὐ συγκαταριθμεῖται τοῖς ὁλοκλήροις· ἀλλ' ὡς ἄχρηστος καὶ ἀδόκιμος ἀποβάλλεται, ἵνα μὴ ἐν καιρῷ τάσεως, διαρραγῇναι ποιήσῃ τὸν σύνδεσμον τῆς ἁλύσεως καὶ διάστασιν ἐν ἀδιαστάτοις καὶ λύπας ἐν ἀμφοτέροις ἐργάσηται· τῶν μὲν ἔμπροσθεν, ὑπὲρ τῶν ὑστέρων· τῶν δέ, ὑπὲρ τοῦ χωρισμοῦ τῶν προαγόντων ἀλγεινομένων.

ξγ'. Ὃν τρόπον ἐν φλογὶ καιομένης καμίνου χοῦν ἐπιβαλών τις ταύτην σβεννύει, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ βιοτικαὶ μέριμναι καὶ πᾶς προσπαθείας τρόπος εὐτελοῦς καὶ σμικροτάτου πράγματος, τὴν ἀναφθεῖσαν ἐν ἀρχαῖς θέρμην τῆς καρδίας ἐξαφανίζει.

ξδ'. Πᾶσαν βρῶσιν καὶ πόσιν καὶ καλλωπισμὸν ἐνδυμάτων, ὁ τὸν φόβον ἐγκυμονῶν τοῦ θανάτου βδελύξεται. Καὶ ἐνηδόνως οὐ φάγεται ἄρτον, οὐ πίεται ὕδωρ· παρέξει δὲ μόνον τὴν χρείαν τῷ σώματι, ὅσον μόνον αὔταρκες πρὸς τὸ ζῆν. Πᾶν θέλημα ἑαυτοῦ ἀπαρνήσεται καὶ δοῦλος πάντων ἐν διακρίσει τῶν ἐπιταττομένων γενήσεται.

ξε'. Ὁ δοῦλον ἑαυτὸν δοὺς τοῖς κατὰ Θεὸν πατράσιν αὐτοῦ, διὰ τὸν φόβον τῆς κολάσεως, οὐ τὰ κουφίζοντα τὸν τῆς καρδίας αὐτοῦ πόνον, ἐπιτασσόμενα ἕλοιτο· οὐ τὰ λύοντα τὸν τοῦ φόβου δεσμόν· οὐδὲ τοῖς ἐπὶ τὰ τοιαῦτα φιλικῶς, ἢ κολακευτικῶς, ἢ προστακτικῶς ἐνάγουσιν ὑπακούσεται. Ἀλλὰ μᾶλλον τὰ αὐξάνοντα αὐτὸν προτιμήσει καὶ τὰ τὸν δεσμὸν ἐπισφίγγοντα θελήσει καὶ τὰ τὸν δήμιον ἐνισχύοντα ἀγαπήσει. Καὶ ἐν τούτοις ἐμμείνει, ὡς μὴ προσδοκῶν ποτὲ ἐλευθερίαν λήψεσθαι ὅλως ἐξ αὐτῶν. Ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ἀπαλλαγῆς κουφότερον τὸν πόνον ἐργάζεται· ὅπερ ἐστὶν ἀλυσιτελὲς τῷ μετανοοῦντι θερμῶς.

ξς'. Παντὶ τῷ κατὰ Θεὸν βιοῦν ἀρχομένῳ, ἐπωφελὴς ὁ τῆς κολάσεως φόβος καὶ ὁ πόνος ὁ τικτόμενος ἐξ αὐτοῦ. Ὁ δὲ τοῦ τοιούτου πόνου καὶ δεσμοῦ χωρίς, ἀρχὴν βαλεῖν φανταζόμενος, οὐκ ἐπὶ ψάμμου μόνον τῶν ἑαυτοῦ πράξεων τὸν θεμέλιον καταβάλλεται, ἀλλὰ καὶ εἰς ἀέρα οἴεται δίχα θεμελίων συνιστάνειν οἰκίαν· ὅπερ πάντῃ ἀδύνατον. Ὁ γὰρ πόνος οὗτος, ὅσον οὔπω πᾶσαν χαρὰν ἀποτίκτει· καὶ ὁ δεσμὸς οὗτος πάντων ἁμαρτημάτων καὶ παθῶν τὰ δεσμὰ διαρρήσσει· καὶ ὁ δήμιος οὗτος, οὐχὶ θάνατον, ἀλλὰ ζωὴν αἰώνιον προξενεῖ.

ξζ'. Ὃς ἂν μὴ θελήσῃ ἀποσκιρτῆσαι καὶ ἐκφυγεῖν τὸν τικτόμενον πόνον, ἀπὸ τοῦ φόβου τῆς αἰωνίου κολάσεως, ἀλλὰ προθέσει καρδίας ἀκολουθήσῃ αὐτῷ καὶ ἐπισφίγξῃ πλέον τὰ τούτου δεσμὰ ἑαυτῷ ἀναλόγως, συντομωτέρως ὁδεύσει· καὶ πρὸ προσώπου τοῦ Βασιλέως τῶν βασιλευόντων παραστήσει αὐτόν. Τούτου δὲ γεγονότος, ἅμα τῷ θεάσασθαι αὐτὸν ἀμυδρῶς πρὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ, εὐθέως λυθήσονται μὲν τὰ δεσμά, ὁ δὲ δήμιος φόβος, φεύξεται μακρὰν ἀπ' αὐτοῦ· καὶ ὁ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πόνος, τραπήσεται εἰς χαράν· καὶ πηγὴ γενήσεται βρύουσα, αἰσθητῶς μὲν δάκρυα ποταμηδὸν ἀενάως, νοητῶς δὲ γαλήνην, πραότητα καὶ ἄφραστον γλυκασμόν, ἔτι δὲ ἀνδρείαν καὶ τὸ πρὸς πᾶσαν ὑπακοὴν ἐλευθερίως καὶ ἀνεμποδίστως τρέχειν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ· ὃ τέως τοῖς εἰσαγωγικοῖς ἀδύνατον· τῶν δὲ πρὸς τὸ μέσον κατὰ προκοπὴν ἀνελθόντων, καὶ ἴδιον· τοῖς δέ γε τελειουμένοις, φῶς ἡ πηγὴ αὕτη, τῆς καρδίας αἴφνης ἀλλοιουμένης καὶ μεταβαλλομένης, γίνεται.

ξη'. Ὁ ἔνδον αὐτοῦ τὸ φῶς τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔχων, μὴ φέρων τοῦτο ὁρᾶν, εἰς γῆν πρηνὴς πίπτει, κράζει τε καὶ βοᾷ ἐν ἐκπλήξει τε καὶ φόβῳ πολλῷ, ὡς ὑπὲρ φύσιν, ὑπὲρ λόγον, ὑπὲρ ἔννοιαν πρᾶγμα ἰδὼν καὶ παθών. Καὶ γίνεται ὅμοιος ἀνθρώπῳ ποθὲν ἀναφθέντι τὰ σπλάγχνα ὑπὸ πυρός· ὑφ' οὗ φλεγόμενος, καὶ τῆς φλογὸς τὸν ἐμπρησμὸν μὴ δυνάμενος φέρειν, ὑπάρχει ὥσπερ ἐξεστηκώς, καὶ μηδὲ ἑαυτοῦ γενέσθαι ὅλως ἰσχύων· τοῖς δάκρυσι δὲ καταντλούμενος ἀενάως, καὶ ὑπὸ τούτων καταψυχόμενος, τὸ πῦρ ἐξάπτει τοῦ πόθου σφοδρότερον. Ἐντεῦθεν δὲ τὰ δάκρυα προχέει πλειόνως· καὶ τῇ τούτων ἐκχύσει πλυνόμενος, λαμπρότερον ἀπαστράπτει. Ὅτε δὲ ὅλως ἐκπυρωθείς, ὡς φῶς γένηται, τότε πληροῦται τὸ φάσκειν, Θεὸς Θεοῖς ἑνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος, καὶ τοσοῦτον ἴσως, ὅσον ἤδη τοῖς συναφθεῖσιν ἡνώθη καὶ τοῖς ἐγνωκόσιν ἀπεκαλύφθη.

ξθ'. Πρὸ τοῦ πένθους καὶ τῶν δακρύων, μηδεὶς ἡμᾶς κενοῖς ἀπατάτω λόγοις[1], μηδὲ πλανῶμεν ἑαυτούς. Οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν μετάνοια, οὐδὲ ἀληθὴς μεταμέλεια, οὐδὲ φόβος Θεοῦ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, οὐδὲ κατέγνωμεν ἑαυτῶν, οὐδὲ ἐν αἰσθήσει τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ τῶν αἰωνίων βασάνων ἐγένετο ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Εἰ γὰρ κατέγνωμεν ἑαυτῶν καὶ ἐκτησάμεθα ταῦτα καὶ ἐν τούτοις ἐγενόμεθα, εὐθὺς καὶ δάκρυα κατηγάγομεν ἄν. Τούτων γὰρ χωρίς, οὔτε ἡ σκληροκαρδία ἡμῶν ἀπαλυνθῆναί ποτε δύναται, οὔτε ἡ ψυχὴ ἡμῶν πνευματικὴν ταπείνωσιν κτήσεται, οὔτε ταπεινοὶ γενέσθαι ἰσχύσωμεν. Ὁ δὲ μὴ οὕτω γενόμενος, ἑνωθῆναι τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ οὐ δύναται. Ὁ δὲ μὴ τούτῳ ἐκ καθάρσεως ἑνωθείς, οὔτε ἐν θεωρίᾳ καὶ γνώσει Θεοῦ γενέσθαι δύναται, οὔτε ἄξιός ἐστι τὰς τῆς ταπεινώσεως ἀρετὰς μυστικῶς ἐκδιδάσκεσθαι.

ο'. Τοὺς ὑποκρινομένους τὴν ἀρετήν, καὶ τῷ μὲν κωδίῳ τοῦ σχήματος ἄλλο φαινομένους, ἄλλο δὲ ὄντας κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, πάσης τάχα πεπληρωμένους ἀδικίας, μεστοὺς ζήλου[2] καὶ ἐριθείας καὶ ἡδονῶν δυσωδίας, ὡς ἀπαθεῖς οἱ πλείους καὶ ὡς ἁγίους τιμῶσι· μὴ κεκαθαρμένον ἔχοντες τὸν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμόν, μηδὲ ἐπιγνῶναι αὐτοὺς δυνάμενοι ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν. Τοὺς δὲ ἐν εὐλαβείᾳ καὶ ἀρετῇ καὶ ἀφελότητι καρδίας διάγοντας, καὶ ἁγίους ὄντας τῷ ὄντι, ὡς τοὺς λοιποὺς τῶν ἀνθρώπων παραλογίζονται· καὶ καταφρονοῦντες αὐτῶν παρατρέχουσι καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται.

1. Ἐφεσ. ε', 6. 2. Πρβλ. Ῥωμ. α', 29-30.

οα'. Τὸν λάλον καὶ ἐπιδεικτικόν, διδακτικὸν μᾶλλον καὶ πνευματικὸν οἱ τοιοῦτοι εἶναι λογίζονται. Τὸν δὲ σιωπηλὸν καὶ περὶ ἀργολογίαν ἀκριβαζόμενον, ἀγροῖκον καὶ ἄφωνον ἀποφαίνονται.

οβ'. Τὸν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ φθεγγόμενον, οἱ ὑψηλόφρονες καὶ τὴν ὑπερηφανίαν νοσοῦντες τοῦ διαβόλου, ὡς ὑψηλόφρονα καὶ ὑπερήφανον ἀποστρέφονται, τοῖς λόγοις αὐτοῦ πληττόμενοι μᾶλλον ἢ κατανυσσόμενοι. Τὸν δὲ ἀπὸ κοιλίας ἢ μαθημάτων τορνολογοῦντα καὶ τῆς αὐτοῦ σωτηρίας καταψευδόμενον, ὑπερεπαινοῦσι καὶ ἀποδέχονται. Καὶ οὕτως οὐδεὶς ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστὶν ὁ καλῶς καὶ ὡς ἔχει τὸ πρᾶγμα διακρῖναι καὶ ἰδεῖν δυνάμενος.

ογ'. Μακάριοι, φησὶν ὁ Θεός, οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται [1]. Καθαρὰν δὲ καρδίαν, οὐχὶ μία ἀρετή, οὐδὲ δύο, οὐδὲ δέκα πεφύκασιν ἐκτελεῖν, ἀλλὰ πᾶσαι ὁμοῦ ὡς εἰπεῖν, οἱονεὶ μία τις οὖσα καὶ εἰς ἄκρον κατορθωθεῖσα. Καὶ οὐδὲ οὕτω καθαρὰν τὴν καρδίαν μόναι ποιῆσαι δύνανται, δίχα τῆς ἐνεργείας καὶ παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καθάπερ γὰρ ὁ χαλκεύς, τὴν μὲν τέχνην διὰ τῶν ἐργαλείων αὐτοῦ ἐπιδείκνυται, δίχα δὲ τῆς τοῦ πυρὸς ἐνεργείας, οὐδὲν ὅλως κατασκευάσαι εἰς ἔργον δύναται· οὕτω δὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος, πάντα μὲν ποιεῖ καὶ ὡς ἐργαλεῖα χρῆται ταῖς ἀρεταῖς· ἄνευ δὲ τῆς τοῦ πνευματικοῦ πυρὸς παρουσίας, ἀνενέργητα μένει καὶ ἀνωφελῆ, τὸν ῥύπον καὶ τὸν ἰχῶρα μὴ καθαίροντα τῆς ψυχῆς.

οδ'. Ἀπὸ μὲν τοῦ θείου Βαπτίσματος τὴν τῶν ἡμαρτημένων λαμβάνομεν ἄφεσιν καὶ τῆς πρὶν κατάρας ἐλευθερούμεθα καὶ τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἁγιαζόμεθα· τὴν δὲ τελείαν χάριν, κατὰ τὸ ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω [2], οὐ τότε· τοῦτο γὰρ τῶν βεβαιοπίστων, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ταύτην ἐπιδεικνύντων ἐστί. Μετὰ γὰρ τὸ βαπτισθῆναι ἡμᾶς, πρὸς πονηρὰς καὶ αἰσχρὰς πράξεις ἐκκλίνοντες, καὶ αὐτὸν τὸν ἁγιασμὸν εἰς ἅπαν ἀποβαλλόμεθα· μετανοίᾳ δὲ καὶ ἐξομολογήσει καὶ δάκρυσι, κατὰ ἀναλογίαν τὴν ἄφεσιν πρότερον τῶν ἡμαρτημένων λαμβάνομεν· καὶ οὕτω τὸν ἁγιασμὸν μετὰ τῆς ἄνωθεν χάριτος.

οε'. Ἀπὸ μὲν τῆς μετανοίας, ἔκπλυσις τοῦ μολυσμοῦ τῶν αἰσχρῶν πράξεων γίνεται. Μετὰ δὲ ταύτην, μετοχὴ Πνεύματος Ἁγίου οὐχ ἁπλῶς δέ, ἀλλὰ κατὰ τὴν πίστιν καὶ τὴν διάθεσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν τῶν ἐξ ὅλης μετανοούντων ψυχῆς. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ τελείαν τὴν ἄφεσιν τῶν ἡμαρτημένων, παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἀναδόχου λαβεῖν. Διὰ τοῦτο καλὸν καθ' ἑκάστην μετανοεῖν, διὰ τὴν κελεύουσαν ἐντολήν· τὸ γάρ, μετανοεῖτε, ἤγγικε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν [3], ἀόριστον ἡμῖν ὑπεμφαίνει τὴν ἐργασίαν.

ος'. Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ταῖς τῷ Χριστῷ νυμφευομέναις ψυχαῖς, ὡς ἀρραβὼν δίδοται. Καὶ καθάπερ ἀρραβῶνος χωρὶς, οὐκ ἔχει ἀσφάλειαν ἡ γυνὴ τὴν μετὰ τοῦ ἀνδρὸς συνάφειαν μέλλειν ποτὲ βεβαίως γενήσεσθαι, οὕτως οὐδὲ ψυχὴ βεβαίαν λαμβάνει πληροφορίαν ποτὲ τοῦ μετὰ τοῦ Δεσπότου αὐτῆς καὶ Θεοῦ εἰς αἰῶνας συνέσεσθαι, ἢ μυστικῶς καὶ ἀνεκφράστως αὐτῷ συνάπτεσθαι καὶ τοῦ ἀπροσίτου κάλλους ἐπαπολαύειν αὐτοῦ, εἰ μὴ τῆς χάριτος αὐτοῦ τὸν ἀρραβῶνα λάβοι καὶ γνωστῶς αὐτὸν ἐν ἑαυτῇ κτήσηται.

1. Ματθ. ε', 8. 2. Β' Κορ. ς', 16. 3. Ματθ. γ', 2.

οζ'. Ὃν τρόπον οἱ γραφόμενοι συμβολικοὶ χάρται, εἰ μὴ ὑπογραφὰς ἀξιοπίστων μαρτύρων δέξωνται, οὐκ ἔστι ὁ ἀρραβὼν βέβαιος, οὕτως οὐδὲ πρὸ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καὶ τῆς τῶν ἀρετῶν κτήσεως, ἀσφαλὴς ἡ τῆς χάριτος ἔλλαμψις γίνεται. Ὅπερ γὰρ ἐν τοῖς συμφώνοις οἱ μάρτυρες, τοῦτο ἐπὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀρραβῶνος ἡ τῶν ἐντολῶν ἐργασία καὶ αἱ ἀρεταὶ καθεστήκασι. Τελείαν γὰρ διὰ τούτων λαμβάνει τὴν τοῦ ἀρραβῶνος κατάσχεσιν ἕκαστος τῶν μελλόντων σωθήσεσθαι.

οη'. Πρῶτον οἱονεὶ τὰ σύμφωνα γράφονται διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, εἶτα ὑπὸ τῶν ἀρετῶν ἐπισφραγίζονται καὶ ὑπογράφονται· καὶ τηνικαῦτα ἐπιδίδωσι τὸν δακτύλιον ὁ νυμφίος Χριστὸς τῇ νύμφῃ ψυχῇ, ἤγουν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος.

οθ'. Ὥσπερ ἡ νύμφη πρὸ τοῦ γάμου τὸν ἀρραβῶνα μόνον παρὰ τοῦ νυμφίου λαμβάνει, τὴν δὲ συμφωνηθεῖσαν προῖκα καὶ τὰς ἐν αὐτῇ ὑποσχεθείσας δωρεάς, μετὰ τὸν γάμον λαβεῖν ἀπεκδέχεται· οὕτω δὴ καὶ ἡ νύμφη τῶν πιστῶν Ἐκκλησία καὶ ἡ ψυχὴ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν, πρῶτον ὑπὸ τοῦ νυμφίου Χριστοῦ τὸν ἀρραβῶνα μόνον λαμβάνει τοῦ Πνεύματος· τὰ δὲ αἰώνια ἀγαθὰ καὶ τὴν Οὐράνιον Βασιλείαν, μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀποδημίαν λαβεῖν ἀπεκδέχεται, πληροφορουμένη διὰ τοῦ ἀρραβῶνος· ὑποδεικνύοντος, ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, ταῦτα αὐτῇ καὶ βεβαιοῦντος τὰ συμπεφωνημένα μετὰ τοῦ Δεσπότου αὐτῆς καὶ Θεοῦ.

π': Καθάπερ βραδύνοντος τοῦ νυμφίου ἐν ἀποδημίᾳ, ἢ ἀπασχολουμένου ἐν ἑτέραις τισὶν ὑποθέσεσι καὶ τὸν γάμον τέως ὑπερτιθεμένου ποιῆσαι, ἐάν, ὀργισθεῖσα ἡ νύμφη, τῆς ἐκείνου ἀγάπης καταφρονήσῃ καὶ τὸν ἀρραβωνικὸν χάρτην, ἢ ἀπαλείψῃ ἢ διαρρήξῃ, ἐκπίπτει τῶν πρὸς τὸν νυμφίον ἐλπίδων εὐθύς· οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς πέφυκε γίνεσθαι. Ἐπὰν γὰρ εἴπῃ τις τῶν ἀγωνιζομένων, ἕως πότε κακοπαθεῖν ὀφείλω; καὶ τῶν ἀσκητικῶν πόνων τε καὶ ἀγώνων κατολιγωρήσῃ καί, διὰ τῆς ἀμελείας τῶν ἐντολῶν καὶ καταλείψεως τῆς διηνεκοῦς μετανοίας, οἱονεὶ ἀπαλείψῃ καὶ διαρρήξῃ τὰ σύμφωνα, εὐθὺς ἐκπίπτει καὶ τοῦ ἀρραβῶνος καὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος τελείως.

πα'. Ὥσπερ ἡ νύμφη ἐὰν πρὸς ἕτερον τὴν ἀγάπην τοῦ ἁρμοσθέντος αὐτῇ νυμφίου μετάθηται καὶ συγκοιτασθῇ αὐτῷ φανερῶς ἢ λαθραίως, οὐ μόνον οὐδὲν ἐκ τῶν ὑποσχεθέντων αὐτῇ παρὰ τοῦ νυμφίου λαμβάνει, ἀλλὰ καὶ τιμωρίαν καὶ μέμψιν τὴν ἐκ τοῦ νόμου προσδοκήσει ἀξίως· οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ ἡμῶν γίνεσθαι πέφυκεν. Ἐὰν γὰρ μετάθηταί τις τὴν ἀγάπην τοῦ νυμφίου Χριστοῦ, πρὸς ἄλλου τινὸς πράγματος ἐπιθυμίαν, φανερῶς ἢ λαθραί-

ως, καὶ κρατηθῇ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, μισητή ἐστι τῷ νυμφίῳ καὶ βδελυκτὴ καὶ ἀναξία τῆς συναφείας αὐτοῦ. Εἴρηκε γάρ· ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ [1].

πβ΄. Δέον ἕκαστον ἐκ τῶν τοιούτων σημείων κατανοεῖν, εἰ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος, ἐκ τοῦ νυμφίου καὶ δεσπότου Χριστοῦ, εἴληφεν. Καὶ εἰ μὲν ἔλαβε, σπουδαζέτω τοῦτον κατέχειν. Εἰ δὲ μήπω τοῦτον λαβεῖν ἠξιώθη, σπουδασάτω διὰ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν καὶ πράξεων καὶ θερμοτάτης μετανοίας αὖθις λαβεῖν καὶ φυλάξαι αὐτὸν διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καὶ τῆς τῶν ἀρετῶν ἐπικτήσεως.

πγ΄. Καθάπερ ἡ στέγη πάσης οἰκίας, διὰ τῶν θεμελίων καὶ τῆς λοιπῆς κτίσεως ἵσταται· ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ θεμέλια, διὰ τὸ τὴν στέγην βαστάζειν καταβάλλονται, ὡς ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα· καὶ οὔτε στέγη δίχα θεμελίων συνίστασθαι πέφυκεν, οὔτε θεμέλιοι ἄνευ στέγης τῷ βίῳ χρειώδεις, ἢ ὅλως ὠφέλιμοί εἰσιν· οὕτω καὶ ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις συντηρεῖται διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν· καὶ αἱ πράξεις τῶν ἐντολῶν, διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ δωρεάν, ὡς θεμέλιοι καταβάλλονται. Καὶ οὔτε ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος παραμένειν ἡμῖν πέφυκεν, ἄνευ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας· οὔτε ἡ τῶν ἐντολῶν ἐργασία, ἄνευ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χρήσιμος καὶ ὠφέλιμός ἐστιν.

πδ΄. Ὃν τρόπον ἡ ἄστεγος οἰκία, ἡ ἀπὸ ἀμελείας τοῦ κτίσαντος οὕτως ἐαθεῖσα, οὐ μόνον ἄχρηστός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ καταγελᾶσθαι τῷ κτίσαντι προξενεῖ· οὕτω καὶ ὁ τοὺς θεμελίους τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καταβαλλόμενος καὶ τοίχους ὑψηλῶν ἀρετῶν ἀναστήσας, ἐὰν μὴ καὶ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐν θεωρίᾳ καὶ γνώσει ψυχῆς λήψεται, ἀτελής ἐστι καὶ παρὰ τῶν τελείων κατελεούμενος. Ἐκ γὰρ τῶν δύο τούτων αἰτιῶν, ταύτης πάντως ἐστέρηται· ἢ γὰρ τῆς μετανοίας ἠμέλησεν ἢ πρὸς τὴν τῶν ἀρετῶν συλλογήν, ὡς πρὸς ἄπειρον ὕλην ἀπειρηκώς, ἐνέλειψέ τινα τῶν δοκούντων μὲν ἡμῖν ἐλαχίστων, ἀναγκαίων δὲ ὄντων πρὸς τὸν ἀπαρτισμὸν τοῦ οἴκου τῶν ἀρετῶν· ὡς μὴ δύνασθαι ἄνευ ἐκείνων, διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος, στεγασθῆναι αὐτόν.

πε΄. Εἰ διὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς κατῆλθεν, ἵνα δι' ἑαυτοῦ καταλλάξῃ ἡμᾶς, ἐχθροὺς ὄντας, τῷ ἰδίῳ Πατρί [2], καὶ συνάψῃ γνωστῶς ἡμᾶς ἑαυτῷ, διὰ τοῦ Ἁγίου καὶ ὁμοουσίου Πνεύματος αὐτοῦ, ὁ ταύτης ἐκπίπτων τῆς χάριτος, ἄλλης ποίας τεύξεται; Πάντως οὐδὲ κατηλλάγη αὐτῷ, οὐδὲ τὴν μετ' αὐτοῦ ἕνωσιν, διὰ τῆς μετουσίας τοῦ Πνεύματος ἔσχηκεν.

πς΄. Τῶν μὲν ἐμπαθῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὁ μετασχὼν τοῦ θείου Πνεύματος, ἀπαλλάττεται· τῶν δὲ τῆς φύσεως σωματικῶν ἀναγκῶν, οὐ χωρίζεται. Καὶ ὡς μὲν ἐλευθερωθεὶς τῶν δεσμῶν τῆς ἐμπαθοῦς ὀρέξεως καὶ συναφθεὶς τῇ ἀθανάτῳ δόξῃ τε καὶ γλυκύτητι, ἀδιαλείπτως ἄνω τε βιάζεται εἶναι καὶ σὺν Θεῷ διάγειν καὶ μηδὲ πρὸς βραχὺ τῆς ἐκείνου θεωρίας

1. Παροιμ. η', 17. 2. Πρβλ. Ῥωμ. ε', 10.

ἀφίστασθαι καὶ ἀκορέστου τρυφῆς. Ὡς δὲ τῷ σώματι καὶ τῇ φθορᾷ ἐμπεδούμενος, ὑπ' αὐτοῦ κατασπᾶται καὶ σύρεται καὶ πρὸς τὰ γήινα ἐπιστρέφεται· καὶ τοσαύτην τηνικαῦτα ὑπὲρ τούτων τὴν λύπην ἔχει, ὅσην, οἶμαι, ἁμαρτωλοῦ ψυχήν, χωριζομένην ἔχειν ἀπὸ τοῦ σώματος.

πζ΄. Ὥσπερ τῷ φιλοσωμάτῳ καὶ φιλοζώῳ, τῷ φιληδόνῳ καὶ φιλοκόσμῳ, ὁ χωρισμὸς τῶν τοιούτων θάνατός ἐστιν, οὕτω τῷ φιλάγνῳ καὶ φιλοθέῳ, τῷ φιλαύλῳ καὶ φιλαρέτῳ, θάνατος τῷ ὄντι ἐστὶν ἐκ τῶν τοιούτων ἡ μικρὰ τῆς διανοίας διάστασις. Εἴ γὰρ ὁ τὸ φῶς ὁρῶν τὸ αἰσθητόν, ἐὰν μικρὸν μύσῃ τοὺς ὀφθαλμούς, ἢ κατακαλυφθῇ τούτους ὑφ' ἑτέρου, ἄχθεται καὶ λυπεῖται καὶ φέρειν ὅλως τοῦτο οὐ δύναται· καὶ μάλιστα ἐὰν ἀναγκαῖά τινα καὶ παράδοξα ἦν ὁρῶν· πόσῳ μᾶλλον ὁ ἐν Ἁγίῳ φωτιζόμενος Πνεύματι, καὶ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὁρῶν ὕπαρ καὶ νοερῶς, ἐγρηγορῶν καὶ καθεύδων, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ οἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη [1], εἰς ἃ παρακύψαι καὶ Ἄγγελοι ἐπιθυμοῦσιν [2], ἐὰν ἀποσπασθῇ ἐκ τῆς τῶν τοιούτων θεωρίας ὑπό τινος, λυπηθήσεται καὶ θλιβήσεται. Θάνατος γὰρ αὐτῷ δοκεῖ τοῦτο καὶ ἀλλοτρίωσις εἰκότως τῆς αἰωνίου ζωῆς.

πη΄. Πολλοὶ μὲν τὸν ἐρημικόν, ἄλλοι δὲ τὸν μιγάδα, ἤγουν τὸν κοινοβιακόν, ἐμακάρισαν βίον. Ἕτεροι δὲ τὸ προΐστασθαι λαοῦ, νουθετεῖν τε καὶ διδάσκειν καὶ συνιστᾶν Ἐκκλησίας· ἐξ ὧν διάφοροι σωματικῶς τε καὶ ψυχικῶς πεφύκασι διατρέφεσθαι. Ἐγὼ δέ, οὐδέτερον τούτων τοῦ ἑτέρου προκρίναιμι· οὐδέ, τὸν μὲν ἐπαίνου, τὸν δὲ ψόγου ἄξιον εἴποιμι ἄν· ἀλλ' ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν ἔργοις καὶ πράξεσιν, ὁ διὰ Θεὸν καὶ κατὰ Θεὸν βίος παμμακάριστος.

πθ΄. Καθάπερ ἐκ διαφόρων τοῦ βίου ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν, ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος συνίσταται, ἄλλου ἄλλην ἐργαζομένου δηλονότι καὶ συνεισφέροντος καὶ ἀλλήλοις οὕτω μεταδιδόντες καὶ ἐξ ἀλλήλων μεταλαμβάνοντες ζῶσιν οἱ ἄνθρωποι, τὰς σωματικὰς χρείας τῇ φύσει παρέχοντες· οὕτως ἐστὶν ἰδεῖν καὶ ἐπὶ τῶν πνευματικῶν· ἄλλου ἄλλην ἀρετὴν μετιόντος καὶ ἑτέρου ἑτέραν βίου ὁδὸν διανύοντος, εἰς ἕνα σκοπὸν ἐξ ἀμφοτέρων πάντων τούτων οἱ πάντες συντρέχουσιν.

Ηʹ. Σκοπὸς πάντων τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων ἐστὶ τὸ εὐαρεστῆσαι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν καὶ τὴν καταλλαγὴν διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος μετουσίας πρὸς τὸν Πατέρα λαβεῖν καὶ τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν διὰ τοῦτο πορίσασθαι. Τοῦτο γὰρ πάσης ψυχῆς σωτηρία ἐστίν· οὗ μὴ γινομένου, κενὸς ὁ κόπος καὶ ματαία ἡ ἐργασία ἡμῶν· ἀνόνητός τε πᾶσα βίου ὁδὸς ἡ μὴ πρὸς τοῦτο τὸν ἐν αὐτῇ τρέχοντα φέρουσα.

Ηαʹ. Ἔοικεν ὁ τὸν κόσμον ἅπαντα καταλείψας, πρὸς τὸ ὄρος δέ, ὡς πρὸς ἡσυχίαν ἀναχωρήσας, κἀκεῖθεν ἐπιδεικτικῶς γράφων πρὸς τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ καὶ τοὺς μὲν μακαρίζων, τοὺς δὲ κολακεύων καὶ ἐπαινῶν, τῷ γυναικὸς πόρνης δυσείμονός τε καὶ παγκάκου διαζευχθέντι καὶ εἰς χώραν

1. Α΄ Κορ. β', 9. 2. Α΄ Πέτρ. α', 12.

μακρὰν ἀποδημήσαντι, πρὸς τὸ ἀπαλλαγῆναι καὶ τῆς μνήμης αὐτῆς, εἶτα, ἐπιλαθομένῳ τὸν σκοπόν, δι᾽ ὃν τὸ ὄρος κατείληφε, καὶ πρὸς τοὺς τῇ πόρνῃ ἐκείνῃ συναναστρεφομένους, ἵν᾽ εἴπω, καὶ συμμιαινομένους, γράφειν ὀρεγομένῳ καὶ αὐτοὺς μακαρίζοντι. Ὅς εἰ καὶ μὴ τῷ σώματι, ἀλλὰ τῇ καρδίᾳ πάντως καὶ τῷ νοῒ συμπάσχει, ἐκ προθέσεως τοὺς τοιούτους ἀποδεχόμενος, οἱονεὶ τῆς μετ᾽ ἐκείνης αὐτῶν συμπλοκῆς.

Ἡβ΄. Ὅσῳ οἱ ἐν μέσῳ τοῦ κόσμου στρεφόμενοι καὶ καθαρεύοντες τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰς καρδίας ἀπὸ πάσης πονηρᾶς ἐπιθυμίας, ἐπαινετοὶ καὶ μακάριοι, τοσούτῳ οἱ ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις ἐνδιαιτώμενοι, οἳ τῶν ἐπαίνων καὶ μακαρισμῶν ἐφίενται τῶν ἀνθρώπων, ψεκτοὶ καὶ ἀπόβλητοι. Ὡς γὰρ μοιχεύοντες παρὰ τῷ τὰς καρδίας ἡμῶν ἐρευνῶντι Θεῷ[1] ἔσονται. Ὁ γὰρ ἐπιθυμῶν ἀκουσθῆναι τὸν βίον αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὴν πολιτείαν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐκπορνεύει, κατὰ τὸν πάλαι τῶν Ἰουδαίων λαὸν ἀπὸ Θεοῦ[2], ὡς φησὶν ὁ Δαβίδ.

Ἡγ΄. Ὁ πίστει τῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἀδιστάκτῳ τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς ἐν κόσμῳ ἀποταξάμενος, πιστεύει ὅτι ἐλεήμων ἐστὶ καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος καὶ προσδέχεται τοὺς ἐν μετανοίᾳ προσερχομένους αὐτῷ, εἰδὼς δι᾽ ἀτιμίας τιμᾶν τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ διὰ πτωχείας ἄκρας πλουτίζειν αὐτοὺς καὶ δι᾽ ὕβρεων καὶ ἐξουδενώσεων δοξάζειν αὐτοὺς καὶ διὰ θανάτου, τῆς αἰωνίου ζωῆς μετόχους αὐτοὺς καὶ κληρονόμους ἀποκαθιστᾶν, κατεπείγεται, ὡς ἔλαφος διψῶσα ἐπὶ τὴν ἀθάνατον πηγὴν[3] δι᾽ αὐτῶν· καὶ πρὸς τὸ ἄναντες ἐν αὐτοῖς ὡς ἐν κλίμακι βαίνειν, δι᾽ ἧς Ἄγγελοι μὲν ἀναβαίνουσι καὶ κατέρχονται πρὸς βοήθειαν τῶν ἀνερχομένων, Θεὸς δὲ ἄνωθεν[4], τὴν κατὰ δύναμιν ἡμῶν πρόθεσιν καὶ σπουδὴν ἀναμένων, κάθηται· οὐχ ὅτι πονοῦντας ἡμᾶς τέρπεται ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ὡς ὄφλημα θέλων τοὺς μισθοὺς διδόναι ἡμῖν ὁ φιλάνθρωπος.

Ἡδ΄. Τοὺς ἀδιστάκτως αὐτῷ προσερχομένους, οὐκ ἐᾷ ὅλως καταπεσεῖν ὁ Θεός. Ἀλλὰ ἀδυνατοῦντας βλέπων αὐτούς, συνεργεῖ καὶ βοηθεῖ, ὀρέγων αὐτοῖς χεῖρα δυνάμεως ἄνωθεν, καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐπανάγει, συνεργεῖ τε φανερῶς ἅμα καὶ ἀφανῶς, ἀγνώστως καὶ γνωστῶς, μέχρις οὗ, πᾶσαν ἀνελθόντες τὴν κλίμακα, αὐτῷ προσεγγίσωσι καὶ ὅλοι ὅλῳ ἑνωθῶσι καὶ ἁπάντων ἐπιλάθωνται τῶν ἐπιγείων, συνόντες αὐτῷ ἐκεῖσε, εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα[5]· καὶ συμπολιτευόμενοι καὶ τῶν ἀπορρήτων ἐπαπολαύοντες ἀγαθῶν.

Ἡε΄. Δίκαιόν ἐστι τῇ ζεύγλῃ πρῶτον τῶν ἐντολῶν ὑποτιθέναι τοῦ Χριστοῦ τοὺς αὐχένας ἡμῶν καὶ μὴ παροιστρεῖν, μηδ᾽ ὀπισθοποδεῖν. Ἀλλ᾽ ὀρθῶς καὶ πρόθύμως μέχρι θανάτου βαίνειν ἐν αὐταῖς καὶ ἑαυτοὺς ἡμᾶς νεουργεῖν, τὸν νέον ὄντως Θεοῦ Παράδεισον· μέχρις οὗ μετὰ Πατρὸς ὁ Υἱὸς διὰ τοῦ Ἁγίου εἰσέλθῃ καὶ κατοικήσῃ Πνεύματος ἐν ἡμῖν. Καὶ τηνι-

1. Ῥωμ. η΄, 27. 2. Πρβλ. Ὡσ. δ΄, 12. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 41, 2.
4. Πρβλ. Γεν. κη΄, 12-13. 5. Πρβλ. Β΄ Κορ. ιβ΄, 3

καῦτα, ὅταν ὅλον αὐτὸν κτησώμεθα ἔνοικον καὶ διδάσκαλον, ᾧ τινι ἂν ἐξ ἡμῶν προστάξῃ καὶ οἵαν ἐμπιστεύσῃ διακονίαν, ταύτην ἐγχειρισθήσεται καὶ κατὰ τῷ ἐκείνῳ δοκοῦν ποιήσει προθύμως. Οὐκ ἔξεστι δὲ πρὸ καιροῦ ταύτην ἐπιζητεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲ διδομένην ἐξ ἀνθρώπων λαβεῖν καταδέχεσθαι· ἀλλ᾽ ἐμμένειν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Δεσπότου ἡμῶν καὶ Θεοῦ καὶ τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ ἀπεκδέχεσθαι.

Ἡς΄. Μετὰ τὸ ἐγχειρισθῆναι ἡμᾶς διακονίαν θείων πραγμάτων καὶ ἐν αὐτῇ διαπρέψαι, εἰ ἐπιτραπῶμεν ὑπὸ τοῦ πνεύματος πρὸς ἑτέραν μεταβῆναι διακονίαν ἢ ἐργασίαν ἢ πρᾶξιν, μὴ ἀντιτείνωμεν. Ὁ γὰρ Θεός, οὔτε ἀργοὺς ἡμᾶς εἶναι, οὔτε ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἐργασίᾳ ἐν ᾗ ἠρξάμεθα μέχρι τέλους ἐμμένειν βούλεται, ἀλλὰ προκόπτοντας καὶ ἀεικινήτους εἶναι πρὸς τὴν τῶν κρειττόνων ἐπιτυχίαν, τῷ θείῳ δηλαδὴ καὶ μὴ τῷ οἰκείῳ στοιχοῦντες θελήματι.

Ἡζ΄. Ὁ τὸ ἴδιον θέλημα ἀπονεκρῶσαι σπουδάζων, τὸ τοῦ Θεοῦ ποιεῖν θέλημα ὀφείλει· καὶ ἀντὶ τοῦ οἰκείου θελήματος τὸ τοῦ Θεοῦ ἀντεισάγειν ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐμφυτεύειν καὶ ἐγκεντρίζειν τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τούτοις σκοπεῖν ἀκριβῶς, εἰ τὰ φυτευόμενα καὶ ἐγκεντριζόμενα, τὰ μὲν εἰς βάθος που ριζωθέντα φύει, τὰ δὲ καὶ συνουλωθέντα καὶ ἑνωθέντα εἰς δένδρον ἐγένοντο ἕν· εἰ ηὐξήθησαν καὶ ἐξήνθησαν καὶ καρπὸν ὡραῖον καὶ γλυκὺν πεποιήκασιν· ὥστε ἀγνοηθῆναι παρ᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν προϋποδεξαμένην τὸν σπόρον γῆν καὶ τὴν ῥίζαν ἐφ᾽ ἣν ἐνεκεντρίσθη τὸ ἀκατανόητον καὶ ἄφραστον ἐκεῖνο καὶ ζωηφόρον φυτόν.

Ἡη΄. Ὁ ἐκκόπτων τὸ ἴδιον θέλημα διὰ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον, ἀγνώστως οὕτως, ὡς οὐκ οἶδεν, ὁ Θεὸς χαρίζεται αὐτῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα· καὶ ἀνεξάλειπτον αὐτὸ διατηρεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ διανοίγει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας αὐτοῦ τοῦ ἐπιγινώσκειν αὐτό· καὶ ἰσχὺν δίδωσι τοῦ ἐκπληροῦν αὐτό. Ταῦτα δὲ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ καὶ χωρὶς αὐτῆς γίνεται οὐδέν.

Ἡθ΄. Εἰ πάντων σου τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ἄφεσιν ἔλαβες, εἴτε δι᾽ ἐξαγορεύσεως, εἴτε διὰ τῆς ἀμφιέσεως τοῦ Ἁγίου καὶ Ἀγγελικοῦ σχήματος, πόσης σοι τοῦτο ἔσται ἀγάπης καὶ εὐχαριστίας καὶ ταπεινώσεως αἴτιον; Ὅτι μυρίων ὑπάρχων τιμωριῶν ἄξιος, οὐ μόνον τούτων ἀπηλλάγης, ἀλλὰ καὶ υἱοθεσίας καὶ δόξης καὶ Οὐρανῶν ἀξιοῦσαι Βασιλείας. Ταῦτα στρέφων ἐν διανοίᾳ καὶ διαπαντὸς ἐνθυμούμενος, ἕτοιμος ἔσο καὶ προπαρασκευάζου μὴ ἀτιμάσαι τὸν σὲ ποιήσαντα καὶ τιμήσαντα καὶ τὰ μυρία συγχωρήσαντα πταίσματα· ἀλλὰ πᾶσί σου ἔργοις δοξάσαι καὶ τιμῆσαι αὐτόν, ἵνα καὶ αὐτός σε μειζόνως ἀντιδοξάσῃ, ὃν τετίμηκεν ὑπὲρ ἅπασαν τὴν ὁρωμένην κτίσιν, καὶ φίλον αὐτοῦ ὀνομάσῃ σε γνήσιον.

Ρ΄. Ὅσῳ ψυχὴ τιμιωτέρα τοῦ σώματος τυγχάνει, τοσούτῳ ὁ λογικὸς ἄνθρωπος κρείσσων τοῦ παντὸς κόσμου ἐστίν. Μὴ γὰρ τὰ μεγέθη τῶν ἐν αὐτῷ κτισμάτων κατανοῶν καὶ διὰ τοῦτο τιμιώτερά σοι ταῦτα εἶναι νόμιζε,

ἄνθρωπε· ἀλλὰ πρὸς τὴν δοθεῖσάν σοι χάριν ἀποβλέψας καὶ τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς σου ψυχῆς τὴν ἀξίαν καταμαθών, ἀνύμνει τὸν ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα ἅπαντα τιμήσαντά σε Θεόν.

ρα΄. Σκοπήσωμεν πῶς δοξάσωμεν τὸν Θεόν. Δοξάζεται δὲ παρ᾽ ἡμῶν οὐκ ἄλλως, ἢ ὡς παρὰ τοῦ Υἱοῦ ἐδοξάσθη· δι᾽ ὧν γὰρ ἐκεῖνος τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα ἐδόξασεν, ἐδοξάσθη καὶ ὁ Υἱὸς παρὰ τοῦ Πατρὸς δι᾽ αὐτῶν. Κἀκεῖνα καὶ ἡμεῖς σπουδῇ πράξωμεν, ἵνα διὰ τούτων δοξάσωμεν τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς κληθῆναι καταδεξάμενον, καὶ δοξασθῶμεν παρ᾽ αὐτοῦ τῇ δόξῃ τοῦ Υἱοῦ, ἣ εἶχε πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρ᾽ αὐτοῦ[1]. Τὰ δὲ εἰσίν, ὁ σταυρός, ἤγουν ἡ νέκρωσις τοῦ κόσμου παντός, αἱ θλίψεις, οἱ πειρασμοί, καὶ εἴτι ἕτερον τῶν παθημάτων Χριστοῦ. Ἃ ὑποφέροντες ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, μιμούμεθα τοῦ Χριστοῦ τὰ παθήματα· δοξάζομεν δὲ δι᾽ αὐτῶν τὸν Πατέρα ἡμῶν καὶ Θεόν, ὡς υἱοὶ αὐτοῦ χάριτι καὶ συγκληρονόμοι Χριστοῦ[2].

ρβ΄. Ψυχὴ ἡ μὴ τελείως τῆς σχέσεως καὶ προσπαθείας τῶν ὁρωμένων εὐαισθήτως ἀπαλλαγεῖσα, τὰ ἐπισυμβαίνοντα αὐτῇ λυπηρὰ καὶ τὰς ἐπερχομένας αὐτῇ ἐπηρείας παρὰ δαιμόνων καὶ ἀνθρώπων, ἀλύπως φέρειν οὐ δύναται· ἀλλ᾽ οἱονεὶ συνδέσμῳ δεδεμένη τῇ προσπαθείᾳ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ζημίαις δάκνεται χρημάτων καὶ ἀποστερήσεσιν ἄχθεται πραγμάτων καί, πληγαῖς ἐπιφερομέναις αὐτῆς τῷ σώματι, σφοδρῶς ὀδυνᾶται.

ργ΄. Εἴ τις σχέσεως καὶ ἐπιθυμίας τῶν αἰσθητῶν ἀπέρρηξε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ τῷ Θεῷ ταύτην συνέδησεν, οὐ μόνον τῶν περὶ αὐτὸν χρημάτων καὶ κτημάτων καταφρονήσει καὶ ὡς ἐπὶ ἀλλοτρίοις καὶ ξένοις ὑστερούμενος ἀλύπως διατεθῇ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπιφερόμενα τῷ σώματι αὐτοῦ ἀνιαρά, μετὰ χαρᾶς καὶ τῆς προσηκούσης εὐχαριστίας ὑπομενεῖ, βλέπων ἀεὶ κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, τὸν μὲν ἔξω φθειρόμενον ἄνθρωπον· τὸν δὲ ἐντός, ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ ἀνακαινούμενον[3]. Ἄλλως δὲ οὐκ ἔνι τὰς κατὰ Θεὸν θλίψεις ὑπενεγκεῖν μετὰ χαρᾶς. Γνώσεως γὰρ τελείας ἐν τούτοις χρεία καὶ σοφίας πνευματικῆς. Ὁ δὲ τούτων ἐστερημένος, ἐν σκότει ἀνελπιστίας καὶ ἀγνωσίας ἀεὶ πορεύεται, μὴ δυνάμενος τὸ φῶς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως ὅλως θεάσασθαι.

ρδ΄. Πᾶς δοκήσει φρονῶν, ἐκ μαθηματικῆς ὢν ἐπιστήμης, εἰς μυστήρια Θεοῦ παρακύψαι καὶ ἰδεῖν οὐκ ἀξιωθήσεταί ποτε, ἕως ἂν ταπεινωθῇναι πρῶτον θελήσῃ καὶ μωρὸς γένηται, σὺν τῇ οἰήσει καὶ ἣν κέκτηται γνῶσιν ἀποβαλών. Ὁ γὰρ τοῦτο ποιῶν καὶ σοφοῖς τὰ θεῖα ἐν ἀδιστάκτῳ πίστει ἀκολουθῶν καὶ ὑπὸ τούτων χειραγωγούμενος, συνεισέρχεται μετ᾽ αὐτῶν ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ. Καὶ ὑπὸ τοῦ Θείου Πνεύματος ὁδηγούμενός τε καὶ φωτιζόμενος, ὁρᾷ καὶ διδάσκεται, ἅπερ οὐδεὶς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἰδεῖν καὶ μαθεῖν ποτε δύναται. Καὶ τηνικαῦτα γίνεται Θεοῦ διδακτός[4].

1. Ἰωάνν. ιζ΄, 5. (Γραπτέον παρ᾽ αὐτῷ.)
2. Ῥωμ. η΄, 17.
3. Β΄ Κορ. δ΄, 16.
4. Πρβλ. Ἰωάνν. ς΄, 45.

ρε΄. Τοὺς διδακτοὺς Θεοῦ, οἱ μαθηταὶ τῶν σοφῶν τοῦ αἰῶνος τούτου ἀνθρώπων, ἡγοῦνται μωρούς, αὐτοὶ ὄντες ἐν ἀληθείᾳ μωροί, ἐκμεμωραμένης σοφίας στομωθέντες τῆς θύραθεν· ἣν ἐμώρανεν ὁ Θεός[1], κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον. Καὶ ἦν ἡ θεολόγος φωνὴ ἐπίγειον οἶδε, ψυχικήν, δαιμονιώδη[2], μεστὴν ἐριθείας καὶ φθόνου. Ἔξω γὰρ ὄντες οἱ τοιοῦτοι τοῦ θείου φωτός, τὰ ἐν αὐτῷ ἰδεῖν μὴ δυνάμενοι θαύματα, τοὺς αὐλιζομένους ἐν τῷ φωτὶ καὶ τὰ ἐν αὐτῷ βλέποντας καὶ διδάσκοντας, ὡς πεπλανημένους λογίζονται· πεπλανημένοι ὄντες αὐτοὶ καὶ ἄγευστοι τῶν ἀπορρήτων τοῦ Θεοῦ ἀγαθῶν.

ρς΄. Ὅτι καὶ νῦν εἰσιν ἀπαθεῖς καὶ ἅγιοι καὶ πεπληρωμένοι τοῦ θείου φωτός, ἀναστρεφόμενοι ἐν μέσῳ ἡμῶν, τοσοῦτον τὰ μέλη νεκρώσαντες ἑαυτῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς[3], ἐκ πάσης ἀκαθαρσίας καὶ ἐμπαθεστάτης ἐπιθυμίας, ὡς μὴ μόνον ἀφ᾽ ἑαυτῶν ποτε λογίζεσθαι ἢ ποιῆσαί τι τῶν κακῶν, ἀλλὰ μηδὲ ὑφ᾽ ἑτέρου πρὸς τοῦτο ἑλκομένους, ἀλλοίωσίν τινα τῆς προσούσης αὐτοῖς ἀπαθείας ὑφίστασθαι. Εἴδεσαν γὰρ ἂν τούτους, εἴπερ εἰδότες ἦσαν τὰ καθ᾽ ἑκάστην ἀναγινωσκόμενα θεῖα λόγια καὶ ψαλλόμενα παρ᾽ αὐτῶν, οἱ τοῖς τοιούτοις τὴν ἀδιαφορίαν ἐπιφημίζοντες καὶ διαπιστοῦντες τοῖς περὶ θείων πραγμάτων διδάσκουσιν ἐν σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος. Εἰ γὰρ ἐν γνώσει τελείᾳ ἐγένοντο τῆς θείας Γραφῆς, ἐπίστευον ἂν τοῖς ὑπὸ Θεοῦ λαληθεῖσι καὶ δωρηθεῖσιν ἡμῖν ἀγαθοῖς. Ἐπεὶ δὲ ἀμέτοχοι τῶν τοιούτων, ἐξ οἰήσεως καὶ ἀμελείας, εἰσὶ καλῶν, καὶ τοὺς μετεσχηκότας καὶ περὶ τῶν τοιούτων διδάσκοντας, ἀπιστοῦντες, ἐνδιαβάλλουσιν.

ρζ΄. Διὰ τοῦτο μόνον παραβάλλειν καὶ βλέπειν τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ θέλουσιν οἱ χάριτος πεπληρωμένοι Θεοῦ καὶ τετελειωμένοι τῇ γνώσει καὶ σοφίᾳ τῇ ἄνωθεν, ἵνα μισθόν τινα προξενήσωσιν αὐτοῖς, διὰ ὑπομνήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ δι᾽ ἀγαθοεργίας, εἰ ἄραγε ἀκούσουσιν, εἰ ἄραγε συνήσουσι καὶ πεισθήσονται. Ἐπειδὴ οἱ μὴ τῷ τοῦ Θεοῦ ἀγόμενοι πνεύματι, ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατοῦσι καὶ οὐκ οἴδασιν οὔτε ποῦ ὑπάγουσιν[4], οὔτε ἐν τίσι προκόπτουσιν ἐντολαῖς. Τάχα γάρ ποτε ἀνασφήλαντες ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτοὺς οἰήσεως, δέξονται τὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀληθῆ διδασκαλίαν καί, τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα ἀνοθεύτως καὶ ἀκαπηλεύτως ἀκούσαντες, μετανοήσουσι· καί, ποιήσαντες αὐτό, μεταλάβωσί τινος χαρίσματος πνευματικοῦ. Εἰ δὲ μὴ τοιαύτης ὠφελείας γενέσθαι δυνηθῶσιν αὐτοῖς πρόξενοι, θρηνοῦντες τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, ὑποστρέφουσιν εἰς τὰς κέλλας αὐτῶν, νυκτὸς καὶ ἡμέρας εὐχόμενοι ὑπὲρ τῆς σωτηρίας αὐτῶν. Ὑπὲρ γὰρ ἄλλου τινὸς οὐδέποτε λυπηθήσονται οἱ τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως συνόντες καὶ ὑπερεμπιπλάμενοι παντὸς ἀγαθοῦ.

ρη΄. Τίς ὁ σκοπὸς τῆς ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὁ ἐν πάσῃ τῇ θείᾳ Γραφῇ ἀνακηρυττόμενος καὶ παρ᾽ ἡμῶν μὲν ἀναγινωσκόμενος, μὴ ἐπιγινωσκόμενος δέ; ἢ πάντως, ἵνα, μετεσχηκὼς τῶν ἡμετέρων, κοινωνοὺς τῶν ἐκείνου ποιήσῃ ἡμᾶς; Ὁ γὰρ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο

1. Α΄ Κορ. α΄, 20. 2. Ἰακ. γ΄, 15. 3. Πρβλ. Κολοσσ. γ΄, 5. 4. Ἰωάνν. ιβ΄, 35.

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐγένετο, ἵνα υἱοὺς Θεοῦ ποιήσῃ τοὺς ἀνθρώπους ἡμᾶς· ὅπερ ἐστὶ κατὰ φύσιν ἐκεῖνος, ἀνάγων κατὰ χάριν τὸ γένος ἡμῶν. Γεννῶν ἡμᾶς ἄνωθεν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ εὐθὺς εἰσάγων ἡμᾶς εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Μᾶλλον δὲ ἡμῶν ἐντὸς τὴν τῶν Οὐρανῶν Βασιλείαν[1] ἔχειν ἡμῖν χαριζόμενος· ὡς μὴ ἐν ἐλπίσιν εἶναι τοῦ εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἐν αὐτῇ, ἀλλ' ἐν κατασχέσει ταύτης ὄντας βοᾶν· ἡμῶν δὲ ἡ ζωὴ κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ[2].

ρϑ΄. Τὸ αὐτεξούσιον καὶ αὐτοπροαίρετον ἡμῶν οὐκ ἀφαιρεῖται τὸ Βάπτισμα· ἀλλὰ ἐλευθερίαν ἡμῖν χαρίζεται, τοῦ μηκέτι καὶ ἄκοντας ἡμᾶς τυραννεῖσθαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Ἐφ' ἡμῖν δέ ἐστι μετὰ τὸ Βάπτισμα, ἢ ταῖς ἐντολαῖς ἐμμένειν αὐτοθελῶς τοῦ, εἰς ὃν ἐβαπτίσθημεν, Χριστοῦ τοῦ Δεσπότου Θεοῦ καὶ τῇ ὁδῷ πορεύεσθαι τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ, ἢ ἐκκλίνειν τῆς εὐθείας ὁδοῦ ταύτης, πρὸς τὸν ἀντίπαλον δὲ καὶ ἐχθρὸν ἡμῶν διάβολον παλινδρομεῖν.

ρι΄. Οἱ μετὰ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα τοῖς τοῦ πονηροῦ θελήμασιν εἴκοντες καὶ τὰ ἐκείνῳ βεβουλευμένα διαπραττόμενοι, ἑαυτοὺς τῆς τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος ἁγίας μήτρας ἀπαλλοτριοῦσι, κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Δαβὶδ εἰρημένον[3]. Οὐδὲ γὰρ ἀλλοιοῦται ἡμῶν ἕκαστος, ἢ τῆς καθ' ὃ ἔκτισται μεθίσταται φύσεως· ἀλλ' ἀγαθὸς κτισθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ (κακὸν γὰρ ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησεν), ἄτρεπτος τῇ φύσει, καθ' ὃ ἔκτισται, καὶ τῇ οὐσίᾳ ὤν, οἷα ἐξ ἑκουσίου γνώμης προαιρεῖται καὶ θέλει, ταῦτα καὶ πράττει, εἴτε ἀγαθά, εἴτε κακά. Ὥσπερ γὰρ τὴν μάχαιραν, κἂν ἐπὶ κακῷ τις αὐτήν, κἂν ἐπὶ καλῷ χρήσηται, τῆς ἰδίας ἐκείνη οὐ μεθίσταται φύσεως, ἀλλὰ μένει σίδηρος ὤν, οὕτω καὶ ὁ ἄνθρωπος· ἐνεργεῖ μὲν καὶ πράττει, ὡς εἴρηται, ἅπερ βούλεται, τῆς δὲ οἰκείας οὐκ ἐξίσταται φύσεως.

ρια΄. Οὐ τὸ ἕνα ἐλεῆσαι σῴζει, ἀλλὰ τὸ ἑνὸς καταφρονῆσαι[4] τῷ πυρὶ παραπέμπει. Τὸ γὰρ ἐπείνασα καὶ ἐδίψησα[5], οὐ πρὸς ἅπαξ εἴρηται πάντως, οὐδὲ τό, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἀλλὰ τό, διὰ βίου παντὸς δηλοῖ. Οὐ τὸ τραφῆναι Χριστόν, ποτισθῆναί τε καὶ ἐνδυθῆναι καὶ εἴτι ἕτερον τούτοις συνέπεται, οὐ πρὸς ἅπαξ, ἀλλὰ διὰ παντὸς καὶ ἐν πᾶσιν ὑπὸ τῶν αὐτοῦ δούλων ταῦτα δέχεσθαι ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεὸς ὡμολόγησεν.

ριβ΄. Ὁ τοῖς ἑκατὸν δοὺς ἐλεημοσύνην, δυνάμενος δὲ καὶ ἑτέροις δοῦναι, ποτίσαι τε καὶ θρέψαι πολλούς, παρακαλοῦντας αὐτὸν καὶ βοῶντας, ἀποπεμψάμενος, ὡς μὴ θρέψας Χριστόν, κριθήσεται παρ' αὐτοῦ. Ἐπειδὴ καὶ ἐν ἐκείνοις πᾶσιν αὐτὸς ἐστίν, ὁ καὶ ἐφ' ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἐλαχίστων τρεφόμενος παρ' ἡμῶν.

ριγ΄. Ὁ πᾶσι μὲν πάντα τὰ πρὸς χρείαν τοῦ σώματος παρασχὼν σήμερον, αὔριον δὲ δυνάμενος τοῦτο ποιῆσαι, ἀμελήσῃ τινῶν ἀδελφῶν καὶ λιμῷ καὶ δίψει καὶ ψύχει ἐάσῃ διαφθαρῆναι, αὐτὸν ὑπερεῖδεν ἀποθανεῖν

1. Λουκ. ιζ', 21. 2. Κολοσσ. γ', 3. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 57, 4.
4. Πρβλ. Ματθ. ιη', 10. 5. Ματθ. κε', 35.

καὶ αὐτοῦ κατεφρόνησε τοῦ εἰπόντος· ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε[1].

ριδ΄. Ἐν τούτῳ τὸ ἑκάστου πένητος πρόσωπον ἀναλαβεῖν κατεδέξατο καὶ παντὶ πένητι ἑαυτὸν ἐξωμοίωσεν, ἵνα μηδεὶς τῶν εἰς αὐτὸν πιστευόντων τοῦ ἀδελφοῦ κατεπαίρηται· ἀλλ' ἕκαστος, βλέπων τὸν αὐτοῦ ἀδελφὸν καὶ τὸν πλησίον, ὡς τὸν Θεὸν αὐτοῦ, ἐλάχιστον ἑαυτὸν μᾶλλον τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς τοῦ πεποιηκότος αὐτὸν λογίζοιτο καὶ ὡς αὐτὸν ἀποδέχοιτο καὶ τιμᾷ καὶ πάντα κενοῖ τὰ ὑπάρχοντα πρὸς θεραπείαν αὐτοῦ· ὡς ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν ἐκένωσε τὸ ἴδιον αἷμα, διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν.

ριε΄. Ὁ τὸν πλησίον ἔχειν ὡς ἑαυτὸν[2] κελευσθείς, οὐ μίαν πάντως ἡμέραν, ἀλλὰ διὰ βίου παντὸς τοῦτον ἔχειν οὕτως ὀφείλει. Καὶ ὁ παντὶ τῷ αἰτοῦντι διδόναι[3] προσταττόμενος, τοῦτο ποιεῖν προστάττεται ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ. Καὶ ὁ θέλων ἵνα ποιῶσιν εἰς αὐτὸν ἄλλοι ἃ βούλεται ἀγαθά[4], ταῦτα καὶ αὐτὸς ποιεῖν ἄλλοις ἀπαιτηθήσεται.

ριϛ΄. Ὥσπερ οὖν ὁ ἔχων τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν[5], οὐδὲν ἔχειν πλέον τοῦ πλησίον ἀνέχεται· ἐὰν δὲ ἔχῃ καὶ μὴ μεταδίδωσιν ἀφθόνως, ἕως ἂν καὶ αὐτὸς πτωχὸς γένηται καὶ τοῖς πλησίον αὐτοῦ ἐξομοιωθῇ, τῆς ἐντολῆς τοῦ Δεσπότου ἐκπληρωτὴς οὐχ εὑρίσκεται· οὐδὲ ὁ τοῖς αἰτοῦσι πᾶσι διδόναι θέλων, ἐὰν μέχρις ὀβολοῦ ἢ κλάσματος ἄρτου κεκτημένος, ἀποστρέψῃ τινὰ τῶν αἰτούντων αὐτόν· οὐδὲ ὁ μὴ ποιῶν τὸν πλησίον ὅσα θέλει ἵνα ἕτερος ποιήσῃ πρὸς αὐτόν[6]· οὕτω καὶ ὁ πάντα μὲν πένητα καὶ ἐλάχιστον θρέψας, ποτίσας, ἐνδύσας, καὶ τὰ ἄλλα πάντα εἰς αὐτὸν ἐργασάμενος, ἑνὸς δὲ μόνον καταφρονήσας καὶ αὐτὸν παριδών, ὡς Χριστὸν τὸν Θεὸν παριδὼν πεινῶντα καὶ διψῶντα καὶ αὐτὸς λογισθήσεται[7].

ριζ΄. Φορτικὰ ταῦτα τοῖς πᾶσιν ἴσως φανήσεται. Διὸ καὶ δόξουσιν εὐλόγως λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· τίς ἄρα ταῦτα πάντα ποιῆσαι δύναται, ὥστε πάντας θεραπεῦσαι καὶ θρέψαι καὶ μηδόλως τούτων τινὰ παριδεῖν; Ἀλλ' ἀκούσωσι Παύλου διαρρήδην βοῶντος· ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο· ὅτι, εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον[8].

ριη΄. Καθάπερ αἱ περιεκτικαὶ ἐντολαὶ συμπεριέχουσι πάσας ἐν ἑαυταῖς τὰς μερικὰς ἐντολάς, οὕτω καὶ αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταὶ τὰς μερικὰς ἐν ἑαυταῖς συμπεριλαμβάνουσιν ἀρετάς. Ὁ γὰρ πωλήσας τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ διασκορπίσας αὐτὰ τοῖς πτωχοῖς καὶ πένης ἐφάπαξ γενόμενος, πάντα ὑφ' ἓν τὰ τῶν μερικῶν ἐντολῶν ἐξεπλήρωσεν· οὐκ ἔτι γὰρ χρείαν ἔχει τῷ αἰτοῦντι διδόναι, ἢ μὴ ἀποστραφῆναι τὸν θέλοντα δανείσασθαι ἀπ' αὐτοῦ[9]. Οὕτω καὶ ὁ ἀδιαλείπτως εὐχόμενος[10], ἐν τούτῳ πάντα συνέκλεισε·

1. Ματθ. κε', 40. 2. Πρβλ. Λευϊτ. ιθ', 18. 3. Πρβλ. Ματθ. ε', 42.
4. Πρβλ. Ματθ. ζ', 12. 5. Πρβλ. Λευϊτ. ιθ', 18. 6. Πρβλ. Ματθ. ζ', 12.
7. Πρβλ. Ματθ. κε', 45. 8. Β' Κορ. ε', 15. 9. Ματθ. ε', 42.
10. Πρβλ. Α' Θεσσ. ε', 17.

καὶ οὐκ ἔτι ἑπτάκις αἰνεῖν τῆς ἡμέρας τὸν Κύριον[1], ἢ ἑσπέρας καὶ πρωΐ καὶ μεσημβρίας[2] ὑπ᾽ ἀνάγκην ἐστίν, ὡς ἤδη πάντα πεπληρωκὼς ὅσα ἂν κανονικῶς καὶ ἐν ἀφωρισμένοις καιροῖς καὶ ὥραις εὐχόμεθά τε καὶ ψάλλομεν. Οὕτω καὶ ὁ τὸν διδόντα γνῶσιν ἀνθρώποις Θεὸν ἐν ἑαυτῷ γνωστῶς κτησάμενος, πᾶσαν ἁγίαν διῆλθε Γραφὴν καὶ πᾶσαν τὴν ἐκ τῆς ἀναγνώσεως ὠφέλειαν ἐκαρπώσατο· καὶ οὐκ ἔτι βιβλίων ἀναγνώσεως δεηθήσεται· πῶς γάρ; ὁ τὸν ἐμπνεύσαντα τοῖς τὰς θείας Γραφὰς γεγραφόσι συνόμιλον κεκτημένος καὶ παρ᾽ ἐκείνου μυούμενος τὰ τῶν ἀποκεκρυμμένων μυστηρίων ἀπόρρητα; ἀλλὰ βίβλος οὗτος τοῖς ἄλλοις θεόπνευστος ἔσται, καινά τε καὶ παλαιὰ μυστήρια φέρουσα γεγραμμένα δακτύλῳ Θεοῦ[3] ἐν αὐτῷ, ὡς πάντα τελέσας καὶ καταπαύσας ἐν Θεῷ, τῇ ἀρχικῇ τελειότητι, ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ.

ριθ΄. Ἡ καθ᾽ ὕπνους ῥεῦσις ἐκ πολλῶν ὑποθέσεων εἴωθε γίνεσθαι· ἐκ γαστριμαργίας, ἐκ κενοδοξίας καὶ ἐκ φθόνου τῶν δαιμόνων. Γίνεται δὲ ἐκ πολλῆς ἀγρυπνίας, εἰς ὕπνον χαυνουμένου τοῦ σώματος, καὶ ἀπὸ δέους τοῦ μὴ τοῦτο παθεῖν. Ἢ διὰ τὴν θείαν λειτουργίαν, Ἱερέως τινὸς ὄντος, ἢ καὶ διὰ τὴν κοινωνίαν, καὶ τοῖς λογισμοῖς συνδυάζων τούτοις τῆς δειλίας ἐν τῇ κλίνῃ, τοῦ μήπως παθεῖν, κοιμηθεὶς τοῦτο πέπονθεν. Ὃ καὶ αὐτὸ φθόνου δαιμόνων ὑπάρχει. Καὶ ἄλλως δέ· ἑωρακώς τις εὔοπτον πρόσωπον ἐν τῇ ἡμέρᾳ, εἶτα ἀνιστορῶν τοῦτο κατὰ διάνοιαν, συνυπνώσει τοῖς πορνικοῖς λογισμοῖς, διὰ χαυνότητα μὴ ἀπωσάμενος αὐτούς, πίπτει καθ᾽ ὕπνους, ἴσως καὶ ἐργηγορὼς κείμενος ἐν τῇ κοίτῃ. Καὶ ἄλλως δέ· εἰσὶ τινὲς ῥάθυμοι κατ᾽ ἐμέ, καθεζόμενοι καὶ περὶ ἐμπαθῶν ὁμιλοῦντες πραγμάτων, ἢ καὶ ἐμπαθῶς, ἢ καὶ οὔ· εἶτα ἐν τῇ κοίτῃ ἐρχόμενοι καὶ ταῦτα κατὰ νοῦν ἀναστρέφοντες καὶ τῇ τούτων συνδυάσει ἐναποκοιμώμενοι, καθ᾽ ὕπνους ὑφίστανται. Ἴσως δὲ καὶ κατ᾽ αὐτὴν τὴν ὁμιλίαν, τοῦ θατέρου ἀνθρώπου θάτερος τὴν βλάβην ἐδέξατο. Διὰ τοῦτο προσέχειν δεῖ ἑαυτοὺς πάντοτε καὶ τὸ τοῦ Προφήτου μελετᾶν· προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ[4]· καὶ τὰς ἀκοὰς ἀποφράττειν τοῖς τοιούτοις λόγοις. Πολλάκις καὶ τῆς εὐχῆς τινες ἀπασχολήσαντες, εἰς κινήσεις σαρκικὰς συνωθήσθησαν· καθὸ καὶ ἐν τῷ τῆς εὐχῆς[5] κεφαλαίῳ ἐδηλώσαμεν.

ρκ΄. Ἀδελφέ, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἀποταγῆς σπούδασον καλὰς ἀρετὰς ἐν σεαυτῷ φυτεῦσαι, ὅπως καὶ τῷ κοινῷ γένῃ χρήσιμος καὶ σὲ μεγαλύνῃ ἐπ᾽ ἐσχάτων ὁ Κύριος. Μὴ κτήσῃ παρρησίαν μετὰ Ἡγουμένου ποτέ, καθὰ καὶ ἄλλοτε εἴπομεν, μηδὲ ζήτει παρ᾽ αὐτοῦ τιμήν. Μὴ κτήσῃ φιλίαν μετὰ τῶν προεχόντων, μηδὲ τὰς αὐτῶν κέλλας κύκλευε· γινώσκων ὡς ἐν τούτῳ, οὐ μόνον τὸ τῆς κενοδοξίας πάθος ῥιζοῦν ἄρχεται ἐν σοί, ἀλλὰ καὶ μισητὸς παρὰ τοῦ προεστῶτος γενήσῃ· τὸ δὲ πῶς, ὁ νοῶν νοείτω. Καθέζου δὲ ἐν τῷ κελλίῳ σου, οἷον δ᾽ ἄν ἐστιν, ἐν εἰρήνῃ. Καὶ τῷ θέλοντί σοι συντυχεῖν μὴ ἀποστραφῇς, ἕνεκεν εὐλαβείας· ἀλλὰ γνώμῃ πατρικῇ τούτῳ συντυχών, οὐ βλαβήσῃ, εἰ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων ἐστίν. Εἰ δὲ οὐχ ὁρᾷς συμφέρον τοῦτο, τῷ σκοπῷ τοῦ ὠφελουμένου δεῖ ἐξακολουθεῖν.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 118, 164. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 54, 18. 3. Πρβλ. Ἐξ. λα΄, 18.
4. Ψαλμ. 15.8. 5. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει ψ υ χ ῆ ς.

ρκα΄. Δεῖ δὲ διὰ παντὸς τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον ἔχειν καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἑαυτὸν ἀνακρίνειν, τί μὲν ἀγαθόν, τί δὲ τῶν φαύλων πέπρακταί σοι. Καὶ τῶν μὲν ἀγαθῶν λήθην ποιεῖσθαι, μήπως τῷ τῆς κενοδοξίας πάθει περιπέσῃς. Ἐπὶ δὲ τοῖς ἐναντίοις, δάκρυσι κεχρῆσθαι μετ᾽ ἐξομολογήσεως καὶ προσευχῆς συντόνου. Ἔστω δὲ ἡ ἀνάκρισις οὕτω· τελεσθείσης τῆς ἡμέρας καὶ τῆς ἑσπέρας καταλαβούσης, ἐν ἑαυτῷ διαλογίζεσθαι· ἄραγε πῶς, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἡμέραν παρῆλθον; μὴ τινὰ κατέκρινα, ἢ ἐλοιδόρησα, ἢ ἐσκανδάλισα, ἢ εἴς τινος ὄψιν ἐμπαθῶς προσέβλεψα, ἢ τοῦ ἐπιστατοῦντος ἐν τῇ διακονίᾳ παρήκουσα καὶ αὐτῆς ἠμέλησα, ἢ ὠργίσθην τινί, ἢ ἐν τῇ συνάξει ἑστῶτός μου, τὸν νοῦν εἰς ἀνωφελῆ ἀπησχόλησα, ἢ ῥαθυμίᾳ βαρυνθείς, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ κανόνος ἀπέστην; Ὅταν δὲ ἐν τούτοις πᾶσι σεαυτὸν ἀνεύθυνον εὕρῃς, (ὅπερ ἀδύνατον, οὐδεὶς γὰρ καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου οὐδ᾽ ἂν μία ἡμέρα τῆς ζωῆς αὐτοῦ[1] καὶ οὐδεὶς καυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν[2],) τότε πρὸς τὸν Θεὸν μετὰ πολλῶν δακρύων βόησον· Κύριε, συγχώρησόν μοι, ὅσα ἐν ἔργῳ τε καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ ἥμαρτον· πολλὰ γὰρ πταίομεν[3] καὶ οὐ γινώσκομεν.

ρκβ΄. Δεῖ δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἐξαγορεύειν πάντα λογισμὸν πρὸς τὸν πνευματικὸν πατέρα· καὶ τὸ παρ᾽ αὐτοῦ σοι λεγόμενον, ὡς ἐκ θείου στόματος δέχεσθαι ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ· καὶ μὴ πρὸς ἕτερόν τινα ταῦτα προφέρειν· ὡς ὅτι τὸ καὶ τὸ ἐρωτήσαντός μου τὸν πατέρα, τόδε μοι ἀπεφθέγξατο καὶ εἰ ἄρα καλῶς ἀπεφήνατο ἢ οὔ· καὶ τί ἄρα ὀφείλω πράξαι πρὸς θεραπείαν· ταῦτα γὰρ τὰ ῥήματα ἀπιστίας μεστὰ πρὸς τὸν πατέρα καὶ ψυχοβλαβῆ· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ συμβαίνειν εἴωθε τοῖς ἀρχαρίοις.

ρκγ΄. Δεῖ δὲ πάντας τοὺς ἐν κοινοβίῳ ὡς ἁγίους βλέπειν καὶ μόνον ἑαυτὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἔσχατον ἐννοούμενον· ὅτι πάντων σῳζομένων, αὐτὸς μόνος κολασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Καὶ ἐν τῇ συνάξει δὲ ἱστάμενος ταῦτα ἐννοῶν, μὴ παύσῃ ἐν κατανύξει κλαίειν θερμῶς· μὴ ποιούμενος λόγον τῶν εἰς τοῦτο σκανδαλιζομένων ἢ καὶ σκωπτόντων. Εἰ δὲ ὁρᾷς σεαυτὸν ἐκ τούτου εἰς κενοδοξίαν ὀλισθαίνοντα, ἐξερχόμενος τῆς Ἐκκλησίας, ἐν κρυπτῷ τοῦτο ποίει, αὖθις ταχέως πρὸς τὸν ἴδιον τόπον ἀποκαθιστάμενος. Τοῦτο γὰρ πρὸς τοὺς ἀρχαρίους μάλα ἐστὶ καλόν· μᾶλλον ἐν τῷ ἐξαψάλμῳ καὶ τῇ στιχολογίᾳ καὶ τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ. Πρόσεχε δὲ τοῦ μὴ κατακρῖναί τινά· ἀλλὰ τοῦτο θοῦ ἐν νῷ, ὅτι ὅσοι βλέπουσί με οὕτως ὀλοφυρόμενον, ἐννοοῦντες πολυαμάρτητον εἶναί με, ὑπερεύχονται τῆς ἐμῆς σωτηρίας. Καὶ πάντως τοῦτο ἀεὶ ἐννοούμενος καὶ ἀδιαλείπτως ἐκτελῶν, μεγάλως ὠφεληθήσῃ καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν ἐπισπάσῃ καὶ τοῦ θείου μακαρισμοῦ μέτοχος γενήσῃ.

1. Ἰὼβ ιδ΄, 4. 2. Παροιμ. κ΄, 9. 3. Ἰακ. γ΄, 2.

ρκδ'. Μὴ παραβάλῃς δὲ κελλίῳ τινός, ἐκτὸς τοῦ Ἡγουμένου, καὶ τούτου σπανίως· ἀλλ' εἰ καὶ περὶ λογισμοῦ τινος αὐτὸν ἐρωτῆσαι βούλει, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦτο ποίει. Ἀπὸ δὲ τῆς συνάξεως, εὐθὺς ἐν τῷ κελλίῳ ὑποχώρει· εἶθ' οὕτως ἐν τῇ διακονίᾳ. Μετὰ δὲ τὰ ἀπόδειπνα, ἔξωθεν τοῦ Ἡγουμενείου βαλὼν μετάνοιαν καὶ αἰτῶν εὐχήν, πάλιν κεκυφὼς μετὰ σιωπῆς εἰς τὸ κελλίον ἀπότρεχε. Κρεῖττον γὰρ ἓν τρισάγιον μετὰ προσοχῆς εἰς τὸ καθευδῆσαι, ἢ ἀγρυπνία τεσσάρων ὡρῶν ἐν ὁμιλίαις ἀνωφελέσιν. Ὅμως ὅπου κατάνυξις καὶ πένθος πνευματικόν, ἐκεῖ καὶ ἔλλαμψις θεία· ταύτης δὲ τῇ ἐπιφοιτήσει, ἀπελήλαται ἀκηδία καὶ νόσος.

ρκε'. Ἀγάπην δὲ ἰδικὴν μετὰ οἱουδήποτε προσώπου μὴ κτήσῃ, μάλιστα μετὰ ἀρχαρίου· εἰ καὶ δόξει σοι βίον ἄριστον ἔχειν, μήτοι γε ὕποπτον. Καὶ γὰρ ἐκ πνευματικῆς μετεκεντρίζεταί σε εἰς ἐμπαθῆ ὡς τὰ πολλά, καὶ ἐμπίπτεις εἰς θλίψεις ἀνωφελεῖς. Τοῦτο γὰρ μάλιστα εἴωθε τοῖς ἀγωνιζομένοις συμβαίνειν· ὅμως ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ συνεχὴς εὐχὴ τοῦτο διδάξει. Οὐ γὰρ ἄγει καιρὸς ἐν λεπτῷ περὶ τούτων λέγειν· ὁ δὲ νοῶν νοείτω.

ρκς'. Δεῖ δὲ ἔχειν σεαυτὸν ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ τοῦ ἐν τῷ κοινοβίῳ ξένον· πλεῖον δὲ καὶ τῶν κατὰ κόσμον γνωστῶν. Πάντας δὲ ἐξ ἴσου ἀγαπᾶν καί, τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ἀγωνιζομένους, ὡς ἁγίους ὁρᾶν. Ὑπὲρ δὲ τῶν κατ' ἐμὲ ῥαθύμων ἐκτενῶς προσεύχεσθαι. Ὅμως ὡς ἀνωτέρω δεδηλώκαμεν, πάντας ἁγίους ἐννοῶν, σπεῦδε διὰ πένθους τῶν παθῶν καθαρθῆναι, ὅπως, ἐλλαμφθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος, πάντας ἐξίσου κατανοεῖν, καὶ τοῦ μακαρισμοῦ τῶν καθαρῶν τῇ καρδίᾳ[1] ἐπιτεύξῃ.

ρκζ'. Ταύτην δὲ ἡγοῦ, ἀδελφέ, λέγεσθαι ἀναχώρησιν τελείαν κόσμου, τὴν παντελῆ τοῦ ἰδίου θελήματος ἀπονέκρωσιν· ἔπειτα τὴν τῶν γονέων, οἰκείων τε καὶ φίλων ἀπροσπάθειαν καὶ ἀπάρνησιν.

ρκη'. Εἶθ' οὕτως καὶ τὸ τῶν προσόντων πάντων γυμνωθῆναι, διανείμαντα τοῖς πένησι, κατὰ τὸν εἰπόντα· πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς[2]· λήθην τε ποιῆσαι πάντων ὧν σχετικῶς ἠγάπας προσώπων, εἴτε σωματικῶς, εἴτε πνευματικῶς.

ρκθ'. Ἐξαγόρευσίν τε τῶν τῆς καρδίας κρυπτῶν ἁπάντων τῶν ἀπὸ βρέφους καὶ μέχρις αὐτῆς τῆς ὥρας παρὰ σοῦ πραχθέντων, πρὸς τὸν πνευματικὸν πατέρα, ἢ πρὸς τὸν Ἡγούμενον, ὡς πρὸς αὐτὸν τὸν Θεὸν τὸν ἑτάζοντα καρδίας καὶ νεφρούς· εἰδὼς ὡς Ἰωάννης ἐβάπτιζε βάπτισμα μετανοίας καὶ πάντες ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν[3]. Καὶ γὰρ ἐκ τούτου μεγάλη χαρὰ τῇ ψυχῇ καὶ κουφισμὸς τῷ συνειδότι προσγίνεται, κατὰ τὸν Προφητικὸν λόγον· λέγε σὺ πρῶτον τὰς ἁμαρτίας σου, ἵνα δικαιωθῇς[4].

ρλ'. Θέσθαι δὲ τῷ λογισμῷ τοιαύτην πληροφορίαν, μετὰ τὴν εἰς τὸ κοινόβιον εἴσοδον, τεθνάναι πάντας γονεῖς τε καὶ φίλους· καὶ μόνον ἡγεῖσθαι Πατέρα τε καὶ Μητέρα τὸν Θεὸν καὶ τὸν προεστῶτα· καὶ μήποτε χάριν σωματικῆς χρείας παρ' αὐτῶν τι αἰτήσασθαι. Εἰ δὲ καὶ ἐκ προνοίας παρ' αὐτῶν τί σοι ἀποσταλῇ, δέξαι καὶ ὑπέρευξαι τῆς αὐτῶν κηδεμονίας, παράσχου δὲ τὸ σταλὲν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον ἢ εἰς τὸ νοσοκομεῖον· καὶ τοῦτο ποίησον ἐν ταπεινώσει. Οὐ γὰρ τῶν τελείων ἐστί, ἀλλὰ τῶν ἐλαχίστων.

1. Ματθ. ε', 8. 2. Ματθ. ιθ', 21. 3. Ματθ. γ', 6. 4. Ἡσ. μγ', 26.

ρλα'. Ποιεῖν δὲ πᾶν πρᾶγμα, ὅπερ ἐστὶ καλόν, μετὰ ταπεινώσεως, ἐννοούμενον τὸν εἰπόντα· ὅταν πάντα ποιήσητε, λέγετε ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν· ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι, πεποιήκαμεν[1].

ρλβ'. Φυλάττειν δὲ καὶ τοῦ μήποτε κοινωνίαν δέξασθαι, ἔχοντός σου κατά τινος, μέχρι καὶ προσβολῆς λογισμοῦ· ἕως ὅτου διὰ μετανοίας τὴν καταλλαγὴν ἐργάσῃ. Πλὴν καὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς εὐχῆς μαθήσῃ.

ρλγ'. Ἕτοιμον δὲ εἶναι καθ' ἑκάστην ἡμέραν πρὸς ὑποδοχὴν πάσης θλίψεως· ἐννοούμενον ἀπαλλαγὴν ταύτας τῶν πολλῶν ὀφλημάτων εἶναι, καὶ εὐχαριστεῖν τῷ Ἁγίῳ Θεῷ. Ἐκ γὰρ τούτων κτᾶταί τις παρρησίαν ἀκαταίσχυντον, κατὰ τὸν μέγαν Ἀπόστολον· ἡ γὰρ θλῖψις, ὑπομονὴν κατεργάζεται· ἡ δὲ ὑπομονή, δοκιμήν· ἡ δὲ δοκιμή, ἐλπίδα· ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει[2]. Καὶ γὰρ ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη[3], ταῦτά ἐστι κατὰ τὴν ἀψευδῆ ἐπαγγελίαν τοῖς διὰ θλίψεων τὴν ὑπομονήν, συνεργούσης τῆς χάριτος, ἐπιδεικνυμένοις. Ἄνευ γὰρ χάριτος οὐ δύναταί τι κατορθωθῆναι.

ρλδ'. Μὴ κεκτῆσθαι δέ τι τῶν ὑλικῶν ἐν τῷ κελλίῳ, μέχρι καὶ ῥαφίδος· ἐκτὸς ψιάθου, κωδίου καὶ παλλίου, καὶ ὧν περιβέβλησαι· εἰ δυνατὸν μηδὲ ὑποπόδιον. Ἔστι γὰρ καὶ περὶ τούτων τις λόγος· ὅμως ὁ νοῶν νοείτω.

ρλε'. Μὴ δ' αὖ πάλιν ἀπαιτεῖν σε τὸν Ἡγούμενον τι τῶν χρειωδῶν, ἐκτὸς τῶν τετυπωμένων· καὶ ταῦτα ὅτε αὐτὸς καλέσας παρέξῃ· μηδὲ ὅλως τῷ ὑποβάλλοντι πειθόμενος λογισμῷ, ἀντικαταλλάξαι τι τῶν παρεχομένων. Ἀλλ' οἷα δ' ἂν εἶσιν, ὡς ἐκ Θεοῦ μετ' εὐχαριστίας λαμβάνειν, καὶ μετ' αὐτῶν διοικεῖσθαι· μὴ ἐξεῖναι δὲ ἐξαγοράζειν ἕτερον. Ῥυπουμένου δὲ τοῦ ἱματίου, δὶς τοῦ χρόνου δεῖ τοῦτο πλύνειν· αἰτοῦντα σχήματι πτωχοῦ καὶ ξένου μετὰ πάσης ταπεινώσεως, ἑτέρου ἀδελφοῦ περιβόλαιον, μέχρις ὅτου τὸ ἴδιον, πλυθέν, ὑπὸ τοῦ ἡλίου ξηρανθῇ· εἶθ' οὕτως πάλιν μετ' εὐχαριστίας ἀποδιδόναι· ὡσαύτως καὶ παλλίον καὶ εἴ τι ἕτερον.

ρλς'. Κοπιᾶν δὲ κατὰ δύναμιν ἐν τῇ διακονίᾳ· ἐν δὲ τῷ κελλίῳ καρτερεῖν ἐν τῇ εὐχῇ μετὰ κατανύξεως καὶ προσοχῆς καὶ συνεχῶν δακρύων· καὶ μὴ τιθέναι ἐν τῇ διανοίᾳ, ὅτι σήμερον, ὑπερεκπερισσοῦ ἐκκεκοπιακώς, ὑφέλω τι τῆς εὐχῆς ἕνεκα τοῦ σωματικοῦ κόπου. Λέγω σοι γάρ, ὅτι ὅσον ἐάν τις ἑαυτὸν βιάσηται ἐν τῇ διακονίᾳ, στερηθεὶς τῆς εὐχῆς, μέγα τι ἀπωλελωκέναι οἰέσθω. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει.

1. Λουκ. ιζ', 10. 2. Ῥωμ. ε', 3-4. 3. Α' Κορ. β', 9.

ρλζ΄. Πρὸ πάντων δὲ ἁπαντᾶν εἰς τὰς ἐκκλησιαστικὰς συνάξεις, καὶ ὕστατον ὑποχωρεῖν, ἐκτὸς ἀνάγκης μεγάλης· μᾶλλον δὲ ἐν τῷ ὄρθρῳ καὶ τῇ λειτουργίᾳ.

ρλη΄. Ὑποταγὴν δὲ πᾶσαν κεκτῆσθαι εἰς τὸν κατὰ σὲ Ἡγούμενον, ὑφ᾽ οὗ καὶ ἀπεκάρης· καὶ ἀδιακρίτως τὰ παρ᾽ αὐτοῦ προσταττόμενα ἐκπληροῦν μέχρι θανάτου, εἰ καὶ ἀδύνατά σοι δοκεῖ. Ἐν τούτῳ γὰρ μιμῇ τὸν ὑπακούσαντα μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ[1]. Οὐ μόνον δὲ τὸν Ἡγούμενον ἀλλὰ καὶ πᾶσαν τὴν ἀδελφότητα καὶ τὸν τὰς διακονίας ἐγκεχειρισμένον οὐ χρὴ παρακοῦσαι ἕν τινι· ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὑπὲρ δύναμιν ᾖ τὸ ἐπιταττόμενον, βαλὼν μετάνοιαν, αἴτησαι συγχώρησιν. Εἰ δὲ πρὸς τοῦτο ἀνανεύει, τῶν βιαστῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴν[2] λογιζόμενον, ἑαυτὸν βιάζεσθαι.

ρλθ΄. Τὸ μετὰ συντετριμμένης καρδίας προσκυλινδεῖσθαι τοῖς ποσὶ πάσης τῆς ἀδελφότητος, ὡς ἀφανὴς καὶ ἄγνωστος καὶ ὅλως μὴ ὤν· καὶ γὰρ οὕτως ἐν βίῳ ἀναστρεφόμενος, θαρρῶ εἰπεῖν διορατικὸς γενόμενος, πολλὰ προλέγει, τῆς χάριτος συνεργούσης. Ὁ τοιοῦτος καὶ ὑπὲρ ἑτέρων ἐλαττωμάτων θρηνεῖ· ἀπερίσπαστος ἐξ ὑλικῶν προσπαθείας μένων, τοῦ πνευματικοῦ καὶ θείου ἔρωτος μὴ ἐῶντος αὐτὸν ἐν τούτοις ὀλισθῆσαι· οὐ θαυμαστὸν δὲ τὸ προλέγειν· πολλάκις δὲ συμβαίνει καὶ ἐκ δαιμόνων προσγίνεσθαι· ὅμως ὁ νοῶν νοήσει. Πλὴν ἐὰν ἄρξηταί τις δέχεσθαι ἐξαγορεύσεις, ἴσως καὶ τούτων στερῆται, ἀπασχολούμενος ἐν τῷ τοὺς ἑτέρων λογισμοὺς ἀνακρίνειν. Ἐὰν δὲ πάλιν ἐκ πολλῆς ταπεινώσεως τούτων παύσηται, ἤγουν τοῦ λέγειν καὶ ἀκούειν, πάλιν ἀποκαθίσταται εἰς τὴν προτέραν ἀποκατάστασιν. Τὴν δὲ τῶν τοιούτων εἴδησιν μόνος ὁ Θεὸς ἐπίσταται. Ἐγὼ γὰρ φόβῳ συνεχόμενος, περὶ τοιούτων οὐ τολμῶ φθέγξασθαι.

ρμ΄. Ἔχειν δὲ τὸν νοῦν πάντοτε πρὸς τὸν Θεόν, ἔν τε ὕπνῳ καὶ ἐγρηγόρσει, ἑστιάσει καὶ ὁμιλίᾳ, ἐργοχείρῳ τε καὶ πάσῃ ἄλλῃ πράξει κατὰ τὸ προφητικὸν λόγιον· προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός[3]. Ἡγοῦ δὲ ἑαυτὸν ἁμαρτωλότερον παντὸς ἀνθρώπου. Χρονιζούσης γὰρ ταύτης τῆς μνήμης, πέφυκεν ἐγγίνεσθαι τῇ διανοίᾳ ἔλλαμψις δίκην ἀκτῖνος. Καὶ ὅσον ταύτην ἐπιζητεῖς, πολλῇ προσοχῇ καὶ ἀπερισπάστῳ διανοίᾳ, κόπῳ τε πολλῷ καὶ δάκρυσι, τηλαυγέστερον φαίνεται. Φαινομένη δέ, ἀγαπᾶται· ἀγαπωμένη δέ, καθαίρει· καθαίρουσα δέ, θεοειδῆ ἀπεργάζεται, φωτίζουσα καὶ διδάσκουσα διακρίνειν τὸ καλὸν ἀπὸ τοῦ χείρονος. Πλήν, ἀδελφέ, πολλοῦ δεῖ κόπου, σὺν Θεῷ, τοῦ τελείως ταύτην εἰσοικισθῆναι τῇ σῇ ψυχῇ καὶ ταύτῃ καταυγάσαι, ὥσπερ ἡ σελήνη, τὸν τῆς νυκτὸς ζόφον. Προσέχειν δὲ δεῖ καὶ τὰς προσβολὰς τῶν λογισμῶν, κενοδοξίας τε καὶ οἰήσεως, καὶ τοῦ μὴ κατακρίνειν τινὰ ὁρῶντα ἀπρεπές τι πράττοντα. Οἱ γὰρ δαίμονες, βλέποντες τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν παθῶν καὶ τῶν πειρασμῶν διὰ τῆς ἐνοικήσεως τῆς χάριτος καὶ τῆς εἰρηνικῆς καταστάσεως ἐλευθερωθεῖσαν, προβάλλουσι τὰ τοιαῦτα· ὅμως ἡ βοήθεια ἐκ Θεοῦ. Γενέσθω δὲ σοὶ[1] καὶ τὸ πένθος διηνεκὲς καὶ κόρος τῶν δακρύων μὴ ᾖ. Πρόσεχε δὲ μὴ ἐκπαθεῖν τι ἐκ πολλῆς χαρᾶς καὶ κατανύξεως· μηδὲ ἐξ ἰδίου κόπου καὶ οὐκ ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος ταῦτα λογίσασθαι, καὶ ἀφαιρεθῶσιν ἐκ σοῦ, καὶ πολλὰ ζητήσεις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ οὐχ εὑρήσεις, καὶ γνώσῃ οἷον δῶρον ἀπώλεσας. Ἀλλὰ μηδέποτε, Κύριε, στερηθείημεν τῆς σῆς χάριτος. Πλήν, ἀδελφέ, ἐὰν καὶ συμβῇ τοῦτο, ἐπίρριψον ἐπὶ Θεὸν τὴν ἀσθένειάν σου καί, ἀναστάς, ἐκτείνας τὰς χεῖρας, εὔξαι λέγων οὕτω· Κύριε, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀσθενῆ καὶ ταλαίπωρον, καὶ κατάπεμψόν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χάριν σου, μὴ ἐῶν πειρασθῆναί με ὑπὲρ ὃ δύναμαι[2]. Ἴδε, Κύριε, αἱ πολλαὶ ἁμαρτίαι μου εἰς οἵαν ἀθυμίαν καὶ λογισμούς με ἤγαγον. Ἐγώ, Κύριε, εἰ καὶ θελήσω ἐκ δαιμόνων καὶ οἰήσεως τὴν στέρησιν τῆς σῆς παρακλήσεως λογίσασθαι, οὐ δύναμαι. Οἶδα γὰρ πρὸς τούτους αὐτοὺς ἀντιπαρατάσσεσθαι, τοὺς τὸ σὸν θέλημα θερμῶς ἐκτελοῦντας. Ἐγὼ δὲ τὸ αὐτῶν θέλημα καθ᾽ ἑκάστην ἐκπληρῶν, πῶς ὑπ᾽ αὐτῶν πειρασθήσομαι; πειράζομαι δὲ πάντως ὑπὸ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν. Καὶ νῦν, Κύριέ μου, Κύριε, εἰ θέλημα σὸν καὶ ἐμοὶ συμφέρον, εἰσελθέτω πάλιν ἡ χάρις σου εἰς τὸν δοῦλόν σου, ὅπως, βλέπων ταύτην, χαίρω ἐν κατανύξει καὶ κλαυθμῷ, φωτιζόμενος ἐκ τῆς ταύτης ἀειφώτου ἐλλάμψεως· φυλαττόμενος ἀπὸ ῥυπαρῶν λογισμῶν καὶ παντὸς πονηροῦ πράγματος καὶ τῶν καθ᾽ ἑκάστην σφαλλομένων μοι ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ ἔργων τε καὶ λόγων· λαμβάνων πληροφορίαν τῆς εἰς σὲ παρρησίας, Κύριε, ἐκ τῶν καθ᾽ ἡμέραν προσπιπτουσῶν θλίψεων τῷ δούλῳ σου παρά τε δαιμόνων καὶ ἀνθρώπων, καὶ τῆς ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος, ἐννοούμενος καὶ τὰ μένοντα ἀγαθὰ τοῖς ἀγαπῶσί σε, Κύριε. Σὺ γὰρ εἶπας, Κύριε, ὅτι ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται[3].

Πρὸς δὲ τούτοις, ἀδελφέ, καὶ ἕτερα ὅσα ἐπιχορηγήσει ὁ Θεὸς ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, ἐπίμεινον παρακαλῶν, μὴ χαυνούμενος ἐξ ἀκηδίας. Καὶ ὁ ἀγαθὸς Θεός, οὐ μή σε ἐγκαταλείπῃ[4].

ρμα΄. Κελλίον δέ, ὃ παρὰ τοῦ προεστῶτος κατ᾽ ἀρχὰς εἴληφας, ἐγκαρτέρησον μέχρι τέλους. Εἰ δὲ διὰ παλαιότητα, ἢ σύμπτωσιν αὐτοῦ, ἀπὸ τοῦ λογισμοῦ ἐνοχλῇ, βαλὼν μετάνοιαν τῷ προεστῶτι, μετὰ ταπεινώσεως ὑπόμνησον. Καὶ εἰ μὲν ἐπακούσει σου, χαῖρε· εἰδ᾽ οὖν, καὶ οὕτως εὐχαρίστησον, ὑπομνησθεὶς τοῦ σοῦ Δεσπότου τοῦ μὴ ἔχοντος ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίναι[5]. Εἰ γὰρ δὶς καὶ τρὶς ἢ τετράκις ὑπὲρ τούτου παρηνώχλησας, τίκτεται παρρησία, εἶθ᾽ οὕτως ἀπιστία, καὶ τέλος καταφρόνησις. Εἰ οὖν θέλεις ἥρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάξαι, μὴ ἀπαίτει τὸ σύνολον σωματικὴν θεραπείαν παρὰ του Καθηγουμένου· καὶ γὰρ κατ᾽ ἀρχὰς οὐ τοῦτο ὑπέσχου, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ πάντων καταφρονεῖσθαι καὶ ἐξουθενεῖσθαι κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ

1. Φιλιππ. β΄, 8. 2. Ματθ. ια΄, 12. 3. Ψαλμ. 15,8.

1. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει ἐν σοί. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. ι΄, 13.
3. Ματθ. ζ΄, 8. 4. Πρβλ. Γεν. κη΄, 15. 5. Ματθ. η΄, 20.

Κυρίου, καὶ φέρειν γενναίως. Εἰ οὖν θέλεις πίστιν καὶ ἀγάπην πρὸς αὐτὸν σώζειν καὶ ὡς ἅγιον βλέπειν, τὰ τρία ταῦτα φύλαξον· μὴ ἀπαιτεῖν τὰ πρὸς θεραπείαν, καὶ μὴ παρρησιάζεσθαι, καὶ μὴ συχνάζειν πρὸς αὐτόν, οἷα τινὲς πάσχουσιν, ὡς δῆθεν θεραπευόμενοι παρ' αὐτοῦ· οὐ μόνιμον δὲ τοῦτο, ἀλλ' ἀνθρώπινον. Οὐ κατακρίνω δὲ καὶ τὸ μὴ κρύπτειν ἀπ' αὐτοῦ πάντα λογισμὸν ἐπεισερχόμενόν σοι. Εἰ γὰρ ταῦτα φυλάξῃς, ἀκυμάντως διέλθῃς τὴν τοῦ βίου θάλασσαν καὶ τὸν πατέρα, οἷος κἂν ἐστιν, ἅγιον ἡγήσῃ. Ἐὰν δὲ προσελθὼν ἐπερωτῆσαι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τὸν σὸν πατέρα χάριν λογισμοῦ, εὑρήσεις ἕτερον σὲ προλαβόντα, χάριν τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ἢ καὶ ἑτέρας τινός, καὶ ἕνεκεν τούτου σὲ παρεωραμένον πρὸς μικρόν, μὴ δυσχεράνῃς, μήτε τι ἐναντίον λογίσῃ· ἀλλὰ ἰδίως ἵστασο τὰς χεῖρας ἔχων δεδεμένας, μέχρι τῆς αὐτοῦ συμπληρώσεως καὶ τῆς σῆς προσκλήσεως. Εἰώθει γὰρ τοῦτο παρὰ τῶν πατέρων ἴσως καὶ ἑκουσίως πρὸς δοκιμασίαν καὶ ἀπαλλαγὴν τῶν προημαρτημένων ἡμῖν γίνεσθαι.

ρμβ'. Νηστεύειν δὲ τὰς τρεῖς τεσσαρακοστὰς τῇ μὲν μεγάλῃ διπλᾶς, ἅτερ μεγάλης ἑορτῆς, ἐκτὸς σαββάτου καὶ κυριακῆς· ταῖς δὲ δυσὶν ἑτέραις, παρὰ μίαν· τὰς δὲ ὑπολοίπους ἡμέρας τοῦ χρόνου, ἅπαξ τῆς ἡμέρας ἐσθίειν, ἐκτὸς σαββάτου καὶ κυριακῆς καὶ ἑορτῆς, ἀλλ' οὐκ εἰς κόρον.

ρμγ'. Σπούδασον δὲ τύπον ὠφελείας πάσῃ τῇ ἀδελφότητι γενέσθαι σέ, πρὸς πᾶσαν ἀρετήν, ταπείνωσίν τε καὶ πραότητα, ἐλεημοσύνην τε καὶ ὑπακοὴν μέχρι καὶ τῶν εὐτελεστάτων· ἀοργησίαν τε καὶ ἀπροσπάθειαν, ἀκτημοσύνην τε καὶ κατάνυξιν, ἀκακίαν τε καὶ ἀπεριεργίαν· ἁπλότητα ἤθους καὶ ξενιτείαν ἐκ παντὸς ἀνθρώπου, ἀσθενούντων ἐπίσκεψιν, θλιβομένων παραμυθίαν· τὸ μή τινα τῶν ὠφελείας τῆς παρὰ σοῦ δεομένων ἀποστραφῆναι, χάριν προσομιλίας Θεοῦ· κρεῖσσον γὰρ εὐχῆς, ἀγάπη· συμπαθῆ τε εἶναί σε πρὸς πάντας, ἀκενόδοξον, ἀπαρρησίαστον, μὴ ἐλεγκτικόν, μὴ ἀπαιτοῦντά τι τὸν προεστῶτα ἢ τινα τῶν διακονητῶν· τὴν πρὸς τοὺς Ἱερεῖς πάντας τιμὴν ἀποσώζοντα· προσοχὴν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ κατάστασιν ἀνεπιτήδευτον καὶ ἀγάπην πρὸς πάντας ἐπιδείκνυσθαι· μὴ ἕνεκεν δόξης σπουδάζειν περιεργάζεσθαι καὶ ἐρευνᾶν τὰς Γραφάς. Ἡ γὰρ εὐχὴ ἡ μετὰ δακρύων καὶ ἡ ἐκ τῆς χάριτος ἔλλαμψις, ταῦτα σε διδάξει. Ἐρωτώμενος τοίνυν περί τινος τῶν προσηκόντων, μετὰ πολλῆς ταπεινώσεως ἐκ τοῦ σοῦ βίου, ὡς ἐξ ἄλλου, τὰ τῶν ἐνθέων πράξεων, χορηγούσης τῆς χάριτος, δίδασκε, ἀκενοδόξῳ λογισμῷ, ὅς τις ἂν καὶ τύχῃ ὠφελείας ὀρεγόμενος. Καὶ περὶ λογισμοῦ τὸν ζητοῦντα ὠφεληθῆναι ἀπὸ σοῦ, μὴ ἀποστραφῇς, ἀλλ' ἀνάδεξαι τὰ αὐτοῦ σφάλματα, οἷα κἂν ὦσιν, ὑπὲρ αὐτοῦ κλαίων καὶ εὐχόμενος· τεκμήριον γὰρ ὑπάρχει καὶ ταῦτα ἀγάπης καὶ τελείας συμπαθείας· καὶ μὴ χάριν τοῦ μὴ βλαβῆναι ὑπὸ τῆς ἀκροάσεως τῶν τοιούτων, ἀπώσῃ τὸν προσελθόντα· τῆς χάριτος γὰρ συνεργούσης, οὐδὲν βλαβήσῃ· πλὴν διὰ τὴν τῶν πολλῶν βλάβην, ἐν τόπῳ ἀποκρύφῳ τοῦτο δεῖ εἰπεῖν· κἂν τάχα καὶ προσβολὴν λογισμοῦ, ὡς ἄνθρωπος, ὑποστῇς. Ἐὰν γὰρ κεχαριτωμένος

ἦς, οὐδὲ τοῦτο πείσῃ. Καὶ γὰρ διδασκόμεθα μὴ τὸ ἑαυτῶν ζητεῖν, ἀλλὰ τὸ τῶν ἑτέρων, ἵνα σωθῶσι[1].

Καθὼς δὲ προείπομεν φυλάττειν σε δεῖ ἀπράγμονα βίον καὶ ἀκτήμονα· καὶ ἑαυτὸν τότε λογίσῃ ἐνεργούμενον ὑπὸ τῆς χάριτος, ὅταν ἁμαρτωλότερον πάντων ἀνθρώπων ἐν ἀληθείᾳ ἔχῃς. Τοῦτο δὲ ὅπως γίνεται οὐκ ἔχω λέγειν, ὁ Θεὸς οἶδεν.

ρμδ'. Τὰς δὲ ὥρας τῆς ἀγρυπνίας ὀφείλεις ἀναγινώσκειν μὲν ὥρας δύο, καὶ δύο εὔχεσθαι ἐν κατανύξει μετὰ δακρύων, καὶ κανόνα οἷον βούλει καὶ ψαλμούς, εἰ βούλει, τοὺς δώδεκα, καὶ τὸν ἄμωμον καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου. Ταῦτα ἐν ταῖς μεγάλαις νυξίν. Ἐν δὲ ταῖς μικραῖς, συντομωτέραν τὴν ἀκολουθίαν, κατὰ τὴν παρεχομένην σοι παρὰ Θεοῦ δύναμιν. Ἄνευ γὰρ αὐτοῦ οὐδὲν τῶν ἀγαθῶν κατορθοῦται, καθὼς φησὶν ὁ Προφήτης· παρὰ Κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται[2]· καὶ αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰπόντος· χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν[3].

Ἄνευ δὲ δακρύων μηδέποτε κοινωνήσῃς.

ρμε'. Ἐσθίειν δὲ τὰ παρατιθέμενά σοι οἷά εἰσιν· ὁμοίως καὶ οἶνον μετὰ ἐγκρατείας ἀγογγύστως. Εἰ δὲ καὶ κατὰ μόνας κάθῃ δι' ἀσθένειαν, ὠμὰ λάχανα μετὰ ἐλαίων[4]. Ἐὰν τέ τις τῶν ἀδελφῶν βρώσιμόν τι πέμψῃ σοι, δέξαι μετ' εὐχαριστίας καὶ ταπεινώσεως ὡς ξένος· καὶ ἐξ αὐτοῦ μετάλαβε, εἶτι δ' ἂν ἐστι· καὶ τὸ περιληφθέν[5], ἀπόστειλον ἑτέρῳ ἀδελφῷ, πτωχῷ καὶ εὐλαβεῖ. Ἐὰν δέ τις καλέσῃ σε εἰς παράκλησιν, ἐκ πάντων τῶν παρατιθεμένων σοι μετάλαβε, πρὸς μικρὸν δέ, κατὰ τὴν ἐντολήν, τὴν ἐγκράτειαν φυλάττων· ἀνιστάμενος δὲ καὶ βαλὼν μετάνοιαν ἐν ἤθει ξένου καὶ πτωχοῦ, τὴν εὐχαριστίαν αὐτῷ ἀπόνεμε, λέγων· ὁ Θεός, Πάτερ Ἅγιε, τὸν μισθὸν δῴη σοι. Πρόσεχε δὲ μὴ λαλῆσαί τι, κἂν τάχα καὶ ὠφέλιμον εἴη.

ρμς'. Εἰ δὲ καί τις τῶν ἀδελφῶν θλιβείς, ἢ παρὰ τοῦ προεστῶτος, ἢ τοῦ οἰκονόμου, ἢ τινὸς ἑτέρου, ἔλθῃ πρὸς σέ, παραμύθησαι αὐτὸν οὕτως· πίστευσον ἀδελφέ, πρὸς δοκιμήν σοι τοῦτο γέγονε· κἀμοὶ γὰρ διαφόρως τοῦτο συνέβη, καὶ ἐκ μικροψυχίας ἐλυπούμην· ἐπεὶ δὲ ἐπληροφορήθην πρὸς δοκιμὴν ταῦτα εἶναι, φέρω εὐχαρίστως· καὶ σὺ τοίνυν οὕτως ποίει· καὶ μᾶλλον εὐφρανθήσῃ ἐπὶ ταῖς τοιαύταις θλίψεσι. Εἰ δὲ καὶ πρὸς λοιδορίας τραπῇ, μηδ' οὕτως ἀποστραφῇς, ἀλλ' ὡς ἂν ἡ χάρις ἐπιχορηγήσῃ σοι, παραμύθησαι αὐτόν. Πολλαὶ γάρ εἰσι διακρίσεις, καὶ ὡς νοεῖς τὴν τοῦ ἀδελφοῦ κατάστασιν καὶ τοὺς αὐτοῦ λογισμούς, συνέρχου αὐτῷ καὶ μὴ ἀφῇς ἀθεράπευτον αὐτὸν ἀπελθεῖν.

ρμζ'. Ἀσθενοῦντι δὲ ἀδελφῷ, εἰ συμβῇ σοι, μὴ ἐπισκέψασθαι μέχρι πολλοῦ, δεῖ σοί τι προαποστεῖλαι, δηλῶν καὶ τοῦτο· ὅτι πίστευσον, Πάτερ Ἅγιε, σήμερον ἔμαθον περὶ τῆς νόσου, καὶ αἰτοῦμαι συγχώρησιν. Εἶθ'

1. Α' Κορ. ι', 24, 33.
2. Ψαλμ. 36, 23.
3. Ἰωάνν. ιε', 5.
4. Ἴσως ἐλαιῶν.
5. Μᾶλλον περίλειφθέν.

οὕτως ἀπελθών, μετάνοιάν τε βαλών, καὶ εὐχῆς γενομένης, οὕτως εἰπὲ αὐτῷ· πῶς ὁ Θεὸς ἐβοήθησέ σοι, Πάτερ Ἅγιε; καὶ καθεσθεὶς δεδεμέναις ταῖς χερσί, σιώπα. Εἰ δὲ καὶ ἄλλοι εἰσὶ παραγενόμενοι, ἐπισκέψεως χάριν, πρόσεχε μὴ προσομιλῆσαί τι, ἢ γραφικὸν ἢ φυσιολογικόν, μάλιστα μὴ ἐρωτώμενος, ἵνα μὴ ὕστερον θλιβῇς. Τοῦτο γὰρ ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τῶν ἀδελφῶν.

ρμη΄. Μετ' εὐλαβῶν ἀδελφῶν εἰ συμβῇ ἑστιαθῆναι, τῶν προκειμένων ἀδιακρίτως χρή σε μεταλαμβάνειν, εἴ τι δ' ἂν ὦσιν. Ἐὰν δὲ ἐντολήν τινος ἔχῃς, ἢ ἰχθύος ἢ ἑτέρου οἵου μὴ μεταλαβεῖν, εἰσὶ δὲ παρατιθέμενα, εἰ προχείρως ἢ ὁ τὴν ἐντολὴν δούς, ἀπελθὼν πεῖσον αὐτὸν συγχωρῆσαί σοι τοῦ μεταλαβεῖν. Εἰ δὲ οὐ πάρεστιν, ἢ καὶ γινώσκεις μὴ συγχωρεῖν σοι, καὶ πάλιν αὐτοὺς οὐ βούλει σκανδαλίσαι, μετὰ τὴν ἑστίασιν, ἀνάθου αὐτῷ τὰ τῆς πράξεως, αἰτῶν συγχώρησιν. Εἰ δὲ ἐκ τούτων οὐδέτερον βούλει, κρεῖττόν σοι μὴ ἀπελθεῖν πρὸς αὐτούς. Δύο γὰρ κερδανεῖς· καὶ τὸν τῆς κενοδοξίας δαίμονα ἐκφεύξῃ καὶ αὐτοὺς σκανδάλου καὶ θλίψεως ἀπαλλάξῃς. Εἰ δὲ τῶν παχυτέρων εἰσί, φύλαξον τὸν κανόνα. Κρεῖσσον δὲ καὶ ἐπὶ αὐτῶν ἐκ πάντων μικρὸν μεταλαβεῖν· ὁμοίως καὶ ἐπὶ παρακλήσεως τινός, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, νομοθετοῦντα· πᾶν τὸ παρατιθέμενον ἐσθίειν, μηδὲν ἀνακρίνοντας διὰ τὴν συνείδησιν[1].

ρμθ΄. Ἐὰν ποιοῦντός σου ἐν τῷ κελλίῳ σου τὴν εὐχήν, κρούσῃ τις τὴν θύραν, ἄνοιξον αὐτῷ· καὶ καθεσθεὶς ὁμίλησον μετὰ ταπεινώσεως, εἴ τι δ' ἂν προβάλλῃ τῶν συντεινόντων εἰς ὠφέλειαν. Καὶ εἰ ὑπὸ θλίψεώς ἐστι βεβαρημένος, σπούδασον ἢ ἐν λόγῳ, ἢ ἐν ἔργῳ θεραπεῦσαι αὐτόν. Καὶ πάλιν αὐτοῦ ἀναχωροῦντος, κλείσας, ἐπαναλαβόμενος τὴν εὐχὴν ἐπιτέλει. Καὶ γὰρ ὁμοίως τῆς καταλλαγῆς ὑπάρχει καὶ ἡ θεραπεία τῶν προσιόντων· οὐκ ἐπὶ κοσμικῶν δὲ οὕτως δεῖ ποιεῖν, ἀλλά, πληροῦντας τὴν εὐχήν, οὕτως αὐτῷ ὁμιλεῖν.

ρν΄. Εὐχομένου δέ σου, εἰ δειλία τις ἢ κτύπος, ἢ ὡς φῶς ἐπιλάμψῃ, ἢ ἄλλο τι γένηται, σὺ μὴ θροηθῇς· ἀλλὰ μᾶλλον ἐκτενέστερον τῇ προσευχῇ καρτέρησον. Ταραχὴ γὰρ γίνεται δαιμονικὴ καὶ φρίκη καὶ ἔκστασις, ὅπως, χαυνωθείς, τὴν εὐχὴν ἐάσῃς· καὶ λοιπὸν ἐν ἕξει τούτου γενομένου, ὑποχειρίον σε λάβωσι. Εἰ δὲ τὴν εὐχὴν ἐκτελοῦντος, ἕτερον φῶς ἐπιλάμψῃ σοι, ὅπερ ἀδυνάτῳ φράσαι, χαρᾶς τε πλήρης ἡ ψυχὴ γένηται, ἐπιθυμία τε τῶν κρειττόνων καὶ δακρύων ἐπίρροια μετὰ κατανύξεως, γίνωσκε θείαν ἐπισκοπὴν εἶναι καὶ ἀντίληψιν τοῦτο. Καὶ εἰ ἐπιμένῃ μέχρι πολλοῦ, διὰ τὸ μή τι πλέον σοι γενέσθαι ἐκ τῆς τῶν δακρύων συνοχῆς, αἰχμαλώτισον τὸν νοῦν σου εἴς τι τῶν σωματικῶν, καὶ ἐν τούτῳ ταπεινωθήσῃ. Τὴν δὲ εὐχὴν πρόσεχε μὴ ἐν τῇ τῶν ἐχθρῶν ἐκφοβήσει καταλεῖψαι· ἀλλ' ὥσπερ παῖς ὑπό τινων μορμολυκίων δεδιττόμενος ὑπὸ τὰς ἀγκάλας τῆς μητρὸς ἢ τοῦ πατρὸς προσφεύγων, τὸν τούτων ἀπωθεῖται φόβον, οὕτω καὶ σὺ διὰ

1. Α΄ Κορ. ι΄, 25.

τῆς εὐχῆς, πρὸς τὸν Θεὸν ἀναδραμών, τὸν τούτων φόβον διαφεύξει.

ρνα΄. Ἐὰν καθεζομένου σου ἐν τῷ κελλίῳ, ἀδελφός τις ἐλθὼν ἐρωτήσῃ σοι περὶ σαρκικοῦ πολέμου, μὴ ἀποστρέψῃς τὸν τοιοῦτον· ἀλλὰ μετὰ κατανύξεως, ἐξ ὧν ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ἐπιχορηγήσει σοι καὶ ὃ ἐκ πράξεως κέκτησαι, ὠφέλησον αὐτόν, καὶ οὕτως ἀπόλυσον. Ἐξερχομένου δέ, βαλὼν μετάνοιαν πρὸς αὐτόν, εἰπέ· πίστευσον ἀδελφέ, ἐλπίζω εἰς τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι φεύξεται ἀπὸ σοῦ ὁ τοιοῦτος πόλεμος· μόνον μὴ ὑπενδώσῃς ἢ χαυνωθῇς. Ἐξελθόντος δὲ αὐτοῦ, ἀναστὰς καὶ ἀνατυπωσάμενος τὸν αὐτοῦ πόλεμον, ἐπάρας τὰς χεῖρας μετὰ δακρύων πρὸς τὸν Θεὸν ἐν στεναγμοῖς ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ δεήθητι, λέγων· Κύριε ὁ Θεός, ὁ μὴ θέλων τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ[1], ὡς οἶδας καὶ συμφέρει τῷ ἀδελφῷ τούτῳ οἰκονόμησον. Καὶ ὁ Θεός, ὁ γινώσκων αὐτοῦ τὴν πρὸς σὲ πίστιν, τὴν δὲ σὴν ἐξ ἀγάπης συμπάθειαν καὶ εἰλικρινῆ ὑπὲρ αὐτοῦ εὐχήν, κουφίζει τὸν τούτου πόλεμον.

ρνβ΄. Ταῦτα δὲ πάντα, ἐπιτήδειά εἰσιν ἀδελφὲ πρὸς κατάνυξιν· καὶ δεῖ μετὰ συντετριμμένης καρδίας, ὑπομονῆς τε καὶ εὐχαριστίας ἐπιτελεῖν· δακρύων ὄντα αἴτια καὶ καθαιρετικὰ παθῶν καὶ τῆς τῶν Οὐρανῶν πρόξενα Βασιλείας. Βιαστῶν γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν[2]. Καὶ γὰρ εἰ ταῦτα κατορθώσῃς, τῶν παλαιῶν ἠθῶν τελείως ἐκστήσῃ· ἴσως καὶ αὐτῶν τῶν τοῦ λογισμοῦ προσβολῶν. Πέφυκε γὰρ ὑποχωρεῖν τῷ φωτὶ τὸ σκότος καὶ τῷ ἡλίῳ ἡ σκιά. Καὶ γὰρ εἰ τούτων ἀμελήσει τις κατ' ἀρχάς, χαυνῶν τὸν λογισμόν, περίεργος γενόμενος, τῆς χάριτος στερεῖται· καὶ τότε εἰς πάθη κακῶν ἐμπεσών, γινώσκει τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν, δειλίας πληρούμενος. Οὐ δεῖ δὲ καὶ τὸν κατορθοῦντα, ἐξ ἰδίου κόπου τοῦτο λογίζεσθαι, ἀλλ' ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος. Προκαθαίρειν δὲ δεῖ ἑαυτὸν κατὰ τὸν εἰπόντα· καθαρτέον πρῶτον, ἔπειτα τῷ καθαρῷ προσομιλητέον. Ἐκ γὰρ πολλῶν δακρύων τοῦ νοῦ καθαρθέντος, καὶ ἔλλαμψίν τοῦ θείου φωτὸς ὑποδεχομένου· ὅπερ ὅλος ὁ κόσμος, εἰ λάβῃ, οὐκ ἐλαττοῖ· νοερῶς τοῖς μέλλουσιν ἐμφιλοχωρεῖ.

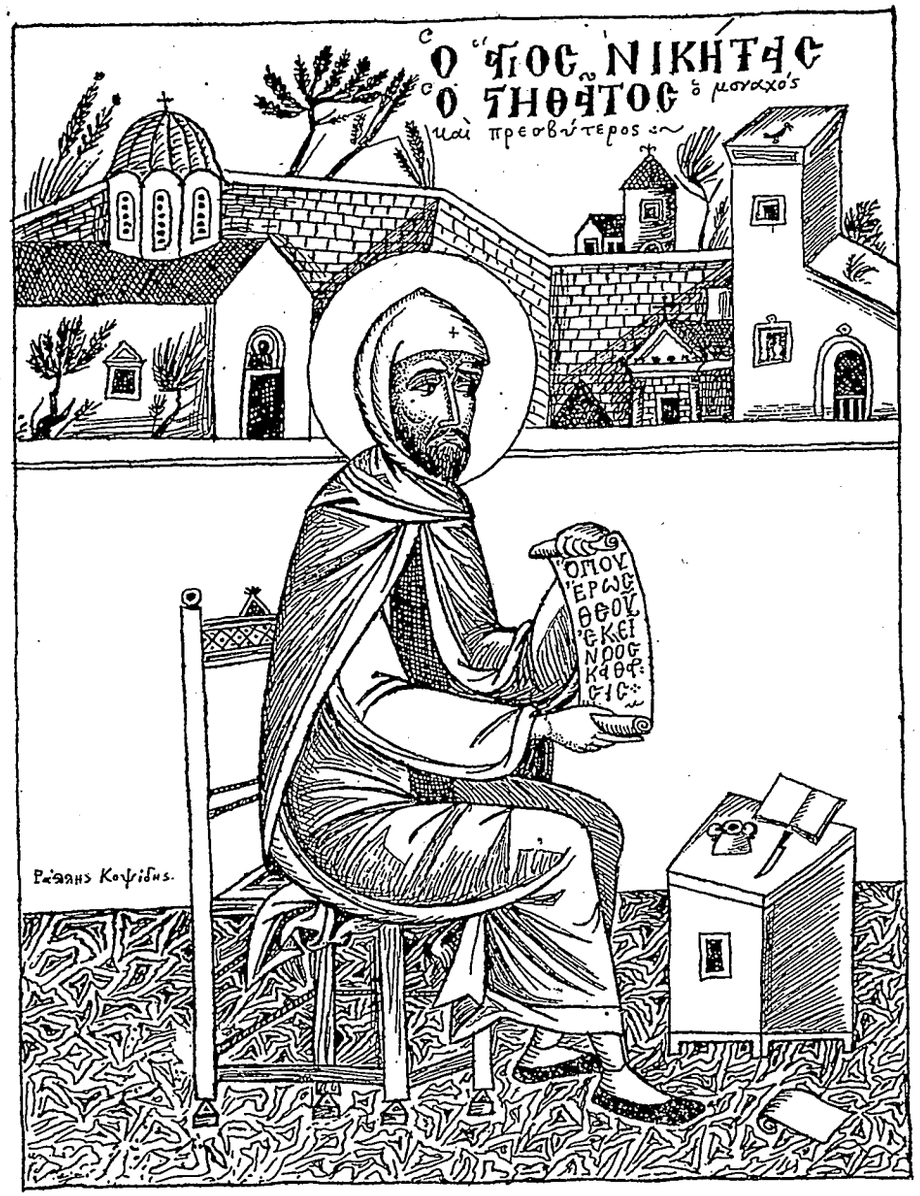
Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ Ἅγιος καὶ μακάριος οὗτος Συμεών, ὁποῖος εἶναι ὀφείλει ὁ Ἱερεύς, καὶ ἀπεκρίθη λέγων· ἐγὼ μὲν οὐκ εἰμὶ ἄξιος εἶναι Ἱερεύς· πλὴν ποταπὸς εἶναι ὀφείλει ὁ μέλλων ἱερουργεῖν τῷ Θεῷ, ἀσφαλῶς ἔγνωκα. Ἓν πρώτοις μέν, ἁγνὸς οὐ τῷ σώματι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ ψυχῇ· καὶ πρὸς τούτοις ἀμέτοχος εἶναι πάσης ἁμαρτίας. Δεύτερον δὲ ταπεινὸς καὶ τῷ ἔξω ἤθει καὶ τῷ ἔνδοθεν τῆς ψυχῆς καταστήματι. Εἶτα, ὅτε παρίσταται τῇ ἱερᾷ καὶ ἁγίᾳ Τραπέζῃ, νοερῶς μὲν τὴν Θεότητα, αἰσθητῶς δὲ τὰ προκείμενα ἅγια ὁρᾶν ὀφείλει ἀναμφιβόλως. Οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν ἐν δώροις ἀοράτως παρόντα, ἐνοικοῦντα κεκτῆσθαι χρεωστεῖ ἐν τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ γνωστῶς, ἵνα δύνηται οὕτω μετὰ παρρησίας τὰς ἱκετηρίας προσφέρειν· καὶ ὡς φίλος πρὸς φίλον διαλεγόμενος, οὕτω λέγειν·

1. Ἰεζ. ιη΄, 23. 2. Ματθ. ια΄, 12.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου[1]· δηλούσης τῆς εὐχῆς, ὡς τὸν φύσει ὄντα Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχων οἰκοῦντα ἐν ἑαυτῷ μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοιούτους εἶδον Πρεσβυτέρους· συγχωρήσατέ μοι πατέρες καὶ ἀδελφοί.

Ἔλεγε δὲ καὶ τοῦτο, ὡς περί τινος ἄλλου, ἑαυτὸν ὑποκρύβων καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν ἐκφεύγων, ὑπὸ δὲ φιλανθρωπίας αὐτοῦ ἑαυτὸν ἀναγκαζόμενος φανεροῖ. Ἤκουσα, φησί, παρά τινος Μοναχοῦ Ἱερέως θαρρήσαντός μοι ὡς προσφιλεῖ αὐτοῦ, ὅτι οὐδέποτε ἐλειτούργησα, μὴ ἰδὼν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καθὼς αὐτὸ εἶδον ἐλθὸν ἐπ' ἐμοὶ ὅτε μὲ ἐχειροτόνουν καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Ἱερέως ὁ Μητροπολίτης ἔλεγε, τοῦ Εὐχολογίου ἐπικειμένου τῇ ἀθλίᾳ μου κεφαλῇ. Ἐρωτηθεὶς οὖν παρ' ἐμοῦ πῶς τοῦτο εἶδε τότε, καὶ ἐν ποίου εἴδους μορφῇ, εἶπεν· ἁπλοῦν μὲν καὶ ἀνείδεον, πλὴν ὡς φῶς· καὶ ὡς ἐθαύμαζον κατ' ἀρχάς, ἰδὼν ὃ οὐδέποτε ἐθεασάμην καὶ τί ἂν εἴη τοῦτο διαλογιζομένου μου, ἔλεγέ μοι μυστικῶς ἐκεῖνο, ὥσπερ ἐν γνώσει φωνῆς· ἐγὼ οὕτω πᾶσι Προφήταις καὶ Ἀποστόλοις καὶ τοῖς νῦν ἐκλεκτοῖς τοῦ Θεοῦ καὶ ἁγίοις ἐπιφοιτῶ· τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμά εἰμι τοῦ Θεοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.

1. Ματθ. ς', 9.

Οὐδὲν οὕτως ἕτερον πρὸς ἔρωτα Θεοῦ καὶ ἀγάπην ἀνθρώπων πτεροῖ τὴν ψυχήν, ὡς ταπεινοφροσύνη, κατάνυξις καὶ εὐχὴ καθαρά.

Σύντομος βιογραφία

ΝΙΚΗΤΑ

μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου τῆς εὐαγεστάτης μονῆς τῶν Στουδίου, τοῦ Στηθάτου μαθητοῦ ΣΥΜΕΩΝ τοῦ νέου θεολόγου.

Νικήτας ὁ Ὁσιώτατος Πρεσβύτερος τῆς Στουδίων Μονῆς, ὁ καὶ Στηθᾶτος ἐπικαλούμενος, ἦν ἐν ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ χιλιοστῷ τριακοστῷ, μαθητὴς χρηματίσας Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου ὁ γνησιότατος· παρ' οὗ πολλὰ μὲν ἐμυήθη τῆς πνευματικῆς φιλοσοφίας μυστηριώδη μαθήματα καὶ τοσοῦτον τὰς ἐκείνου ἀνεμάξατο ἀρετάς, ὡς ἄλλον ἀτεχνῶς δείκνυσθαι τοῦ διδασκάλου παρήλιον, ὅλας, ὡς εἰπεῖν, τὰς αὐγοειδεῖς ἀνταναπλάσεις τῶν ἐκείνου χαρισμάτων καὶ διδαγμάτων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ διαλάμποντα. Παρ' ἑαυτοῦ δὲ πόνοις ἀτρύτοις ταῖς θείαις ἐμφιλοσοφήσας Γραφαῖς, πάμπολλα καὶ κάλλιστα νοήματα συλλεξάμενος· ἔστι δι' ἃ καὶ πείρᾳ καὶ μακαρίῳ πάθει μὴ μόνον μαθών, ἀλλὰ καὶ παθὼν καὶ οἱονεὶ ἐγκύμονα θείων καὶ ὑπερφυῶν ἐννοιῶν τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ἐκ τούτων ἁπάντων ἀπεργασάμενος· ὑψηλὰ καὶ σοφώτατα πονήματα ἀπεκύησεν, ὡς ἔξεστι κρίνειν τοῖς βουλομένοις ἐκ τῶν προκειμένων τριῶν ἑκατοντάδων αὐτοῦ· ἃς ἀκριβῆ κανόνα τῆς πρακτικῆς καὶ γνώσεως ἀπλανοῦς ὁδηγίαν καὶ βίου θεοειδεστάτου τελείωσιν, καὶ συνόλως εἰπεῖν, τὰ μετίον πλουσιώτατον τῆς ἠθικῆς καὶ ἀλληγορικῆς ἰδέας εἰπών τις, ἅπασαν ἐρεῖ τὴν ἀλήθειαν· ὡς μὲν γάρ εἰσιν ὑψηλαὶ τοῖς νοήμασιν, ὡς δὲ μεγαλήγοροι τῇ καλλιεπείᾳ τῆς φράσεως· ὥστε ἄπορον εἶναι πότερον διὰ τὸν ἐν αὐταῖς ἐγκείμενον νοῦν ἢ διὰ τὸ κομψὸν τῶν λέξεων, τοσαύτην χάριν ἐγχεῖσθαι ταῖς τῶν ἀναγινωσκόντων ψυχαῖς.

ΝΙΚΗΤΑ

ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΑΓΕΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΥΔΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΤΗΘΑΤΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΩΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ

Τέσσαρας, οἶομαι, τὰς αἰτίας εἶναι ἐν τριάδι τελείᾳ τῶν ἀρετῶν, τὰς ἐπὶ τὸ γράφειν κινούσας τὰ λυσιτελῆ τὸν ἄρτι τὸ μέσον τῆς ἀρχῆς ὑπερκύψαντα καὶ πρὸς τὴν τριάδα τῆς μυστικῆς ἐφθακότα θεολογίας. Καὶ πρώτην μὲν εἶναι τὴν ἐλευθερίαν, αὐτήν, φημί, τὴν ἀπάθειαν τῆς ψυχῆς, τὴν ἐξ ἐπιπόνου πράξεως ἐπὶ τὴν φυσικὴν προκόψασαν θεωρίαν τῆς κτίσεως καὶ εἰς τὸν γνόφον τῆς θεολογίας εἰσελθοῦσαν ἐκεῖθεν. Δευτέραν δέ, τὴν ἐκ δακρύων καὶ προσευχῆς τοῦ νοὸς καθαρότητα, παρ' οὗ ὁ λόγος γεννᾶται τῆς χάριτος καὶ τὰ ῥεῖθρα πηγάζει τῶν νοημάτων. Τρίτην, τὴν ἐν ἡμῖν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐνοίκησιν· ἐξ ἧς αἱ φωτοχυσίαι τοῦ Πνεύματος αἱ πρὸς τὸ συμφέρον ἐν ἑκάστῳ τῶν καθαιρομένων γινόμεναι, εἰς φανέρωσιν τῶν μυστηρίων τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν καὶ ἀνακάλυψιν τῶν κεκρυμμένων ἐν τῇ ψυχῇ θησαυρῶν τοῦ Θεοῦ. Τετάρτην, τὴν ἐπικειμένην ἀνάγκην, παντὶ τῷ τὸ τάλαντον λαβόντι τοῦ λόγου τῆς γνώσεως, τῆς ἀπειλῆς τοῦ Θεοῦ, δοῦλε πονηρέ, λεγούσης, καὶ ὀκνηρέ, ἔδει σε καταβαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, κἀγὼ ἐλθών, ἀπήτησα ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ [1]· δι' ἣν ἄρα καὶ Δαβὶδ μάλιστα δεδοικὼς ἔλεγεν· ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω, Κύριε, σὺ ἔγνως· τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα· οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγωγῆς πολλῆς [2].

1. Ματθ. κε', 27. 2. Ψαλμ. 39, 10-11.

β΄. Ἀρχὴ τοῦ κατὰ Θεὸν βίου ἡ καθόλου τοῦ κόσμου φυγή. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ τῶν θελημάτων ἄρνησις τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ χοϊκοῦ φρονήματος ἡ μετάθεσις· δι᾽ ἧς ἐπὶ τὸ θεῖον ἀνατρέχοντες φρόνημα, πνευματικοὶ ἐκ σαρκικῶν γινόμεθα· νεκρούμενοι μὲν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ κόσμῳ, ζωοποιούμενοι δὲ τῇ ψυχῇ, ἐν Χριστῷ, καὶ τῷ πνεύματι.

γ΄. Δόξα ψυχῆς περὶ Θεοῦ ἀψευδὴς καὶ πίστις ἐνδιάθετος ἐν καταφρονήσει τῶν ὁρωμένων καὶ πρᾶξις ἀρετῆς φιλαυτίας πάσης κεχωρισμένη, ἔντριτον, κατὰ τὸν Σολομῶντα, σπαρτίον[1]· ὃ ταχέως οὐ ῥαγήσεται παρὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας.

δ΄. Πίστει τὰς ἀμοιβὰς ἐλπίζομεν τῶν καμάτων ἀπολαβεῖν, διὸ καὶ φέρομεν τοὺς πόνους ῥαδίως τῶν ἀρετῶν· ὑπὸ δὲ τοῦ θείου πληροφορούμενοι πνεύματος, τῇ ἀγάπῃ πτερούμεθα πρὸς Θεόν.

ε΄. Οὐχ ὅταν ὑπὸ λογισμῶν ἐνοχλούμεθα ἀκαθάρτων, ἤδη καὶ τῆς τῶν ἐνεργούντων τὰ φαῦλα μερίδος γινόμεθα· ἀλλ᾽ ὅταν τοῦ τόνου ἑαυτῆς ὑποχαλάσασα ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς, ἐξ ἠμελημένης καὶ ἀκολάστου διαίτης, θολώδεις ἕξει καὶ σκιώδεις τὰς φαντασίας καὶ οἱ πόνοι τῆς ἀρετῆς ἐν ῥᾳθυμίᾳ τῆς μελέτης καὶ προσευχῆς ἐπιλείψωσι, τηνικαῦτα, καὶ μὴ ἐνεργοῦντες τὰ φαῦλα, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐν ταῖς ἡδοναῖς ἑκουσίως ἰλυσπωμένων ταττόμεθα.

ς΄. Λυθέντων δὲ τῶν χαλινῶν τῶν ἡγεμονικωτέρων αἰσθήσεων, αὐτίκα καὶ παθῶν ἐπανάστασις γίνεται, καὶ ἡ τῶν ἀνδραποδεστέρων[2] αἰσθήσεων κινεῖται ἐνέργεια. Εἴωθε γάρ πως ἡ τούτων ἀλογία τῶν τῆς ἐγκρατείας λυθεῖσα δεσμῶν, ταῖς αἰτίαις ἐπισκιρτᾶν τῶν παθῶν καὶ ὡς ἐν θανασίμοις αὐταῖς ἐπιβόσκεσθαι πόαις· καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσον καὶ ἡ ἄνεσις χρονιώτερον ἐπιτείνεται. Οὐ γὰρ ἀνέχεται, καθ᾽ ὧν φυσικῶς ἔχει τὴν ὄρεξιν, λυθεῖσα τῶν χαλινῶν, τὴν μέθεξιν ἀποκρούσασθαι.

ζ΄. Τῶν αἰσθήσεων, αἱ μὲν αὐτῶν, λογικαί τέ εἰσιν, ὅρασις, ἀκοὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐμφιλόσοφοί τε καὶ ἡγεμονικώτεραι. Αἱ δέ, ἄλογοι καὶ κτηνώδεις· γεῦσις, ὄσφρησις, ἁφὴ πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν λογικῶν. Ὁρῶμεν γὰρ πρῶτον καὶ ἀκούομεν, καὶ οὕτως, ὑπὸ τοῦ λόγου κινούμενοι, ἁπτόμεθά τε τοῦ προκειμένου καί, ὀσφραινόμενοι, τῇ γεύσει διδοῦμεν· διὸ καὶ τῶν δύο, ζῳοδέστατοί εἰσιν αἱ τρεῖς καὶ ἀτεχνῶς ἀνδραποδωδέστατοι· περὶ ἃς τῶν θρεμμάτων καὶ θηρίων τὰ γαστριμαργότατα καὶ συνουσιαστικώτατα πεπόνηται μάλιστα. Δι᾽ ὅλης γὰρ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἡ τροφῶν ἀπλήστως ἐμφορεῖται ἢ πρὸς τὰς ὀχείας ὁρμᾷ.

η΄. Ὁ τὰς ἐνεργείας τῶν ἐκτὸς αἰσθήσεων πρὸς τὰς ἔνδον τρέψας αἰσθήσεις, καὶ τὴν μὲν ὅρασιν πρὸς τὸν ὁρῶντα νοῦν τὸ φῶς τῆς ζωῆς ἐκπετάσας, τὴν δὲ ἀκοὴν πρὸς τὴν σύνεσιν τῆς ψυχῆς, τὴν δὲ γεῦσιν πρὸς τὴν τοῦ λόγου διάκρισιν, τὴν δὲ ὄσφρησιν πρὸς τὴν διάνοιαν τοῦ νοός, τὴν δὲ ἁφὴν πρὸς τὸ τῆς καρδίας μετακινήσας ἐγρήγορον, ἀγγελικὴν ζωὴν ἐπὶ

1. Ἐκκλ. δ΄, 12. 2. Μᾶλλον ἀνδραποδωδεστέρων.

γῆς διανύει· ἄνθρωπος μὲν ἀνθρώποις καὶ ὢν καὶ ὁρώμενος, Ἄγγελος δὲ Ἀγγέλοις συνὼν καὶ νοούμενος.

θ΄. Διὰ μὲν τοῦ ὁρῶντος νοὸς τὸ φῶς τῆς ἐνθέου ζωῆς, τῶν κεκρυμμένων μυστηρίων Θεοῦ τὴν γνῶσιν λαμβάνομεν. Διὰ δὲ τῆς συνέσεως τῆς ψυχῆς, τὰς ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν λογισμῶν διατιθέμεθα[1] μετὰ γνώσεως, διακρίνοντες ἀπὸ τῶν κρειττόνων τοὺς χείρονας. Διὰ δὲ τῆς τοῦ λόγου διακρίσεως, τὰ εἴδη τῶν νοημάτων ἀπογευόμεθα. Καὶ τὰ μὲν ἐκ πικρᾶς φυόμενα ῥίζης, ἢ μετασκευάζομεν ἐπὶ τὴν γλυκεῖαν ἀνάδοσιν τῆς ψυχῆς, ἢ καθολικῶς ἀποβαλλόμεθα. Τὰ δὲ ἐκ βοτάνης εὐθέτου καὶ χλοερᾶς, προσιέμεθα, πᾶν νόημα αἰχμαλωτίζοντες εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ[2]. Διὰ δὲ τῆς τοῦ νοὸς διανοίας, τοῦ νοητοῦ μύρου τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος ὀσφραινόμεθα, εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως τὴν καρδίαν πληρούμενοι. Διὰ δὲ τῆς ἐγρηγόρου καρδίας, τοῦ δροσίζοντος ἄνωθεν Πνεύματος τὴν φλόγα τῆς ἐπιθυμίας ἡμῶν τῶν καλῶν, ἢ καὶ θερμαίνοντος τὰς καταψυχθείσας δυνάμεις ἡμῶν τῷ κρύει τῶν παθῶν, εὐσυνέτως ἐπαισθανόμεθα.

ι΄. Καθάπερ τῷ σώματι ἡμῶν αἰσθήσεις πέντε εἰσίν· ὅρασις, ἀκοή, γεῦσις, ὄσφρησις καὶ ἁφή, οὕτω καὶ τῇ ψυχῇ κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν πέντε αἰσθήσεις εἰσί· νοῦς, λόγος, αἴσθησις νοερά, γνῶσις καὶ ἐπιστήμη. Εἰς τρεῖς δὲ τῇ ψυχῇ ἐνεργείας ταῦτα συνάγεται· εἰς νοῦν, εἰς λόγον, εἰς αἴσθησιν. Καὶ διὰ μὲν τοῦ νοός, τὰς διανοήσεις· διὰ δὲ τοῦ λόγου, τὰς ἑρμηνείας· διὰ τῆς αἰσθήσεως δέ, τὰς φαντασίας τῆς θείας ἐπιστήμης καὶ γνώσεως λαμβάνομεν.

ια΄. Ὁ τὸν νοῦν ἔχων τὰς διανοήσεις τῶν λογισμῶν εὖ διακρίνοντα καὶ τὰ θεῖα νοήματα καθαρῶς προσιέμενον, τὸν δὲ λόγον ἑρμηνευτὴν τῶν φυσικῶν κινήσεων τῆς ὁρωμένης ἁπάσης κτίσεως, τοὺς λόγους δηλονότι τῶν ὄντων διατρανοῦντα, τὴν δὲ νοερὰν αἴσθησιν ὑποδεχομένην τῆς οὐρανίου σοφίας καὶ γνώσεως τὴν ἐπιστήμην, διὰ τῶν ἐλλάμψεων τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης πᾶσαν περάσας τὴν αἴσθησιν, εἰς τὰ ὑπὲρ αἴσθησιν γέγονε καὶ τῶν ἀοράτων κατατρυφᾷ τῆς τερπνότητος.

ιβ΄. Γενικαὶ δυνάμεις τοῦ νοὸς εἰσὶ τέσσαρες· σύνεσις, ἀγχίνοια, κατάληψις καὶ ἐντρέχεια. Ὁ τοίνυν ταύτας ἐπισυνάψας τὰς γενικὰς τῆς ψυχῆς ἀρετάς, καὶ τῇ μὲν συνέσει τοῦ νοός, τὴν τῆς ψυχῆς σωφροσύνην συζεύξας· τῇ δὲ ἀγχινοίᾳ, τὴν φρόνησιν· τῇ δὲ καταλήψει, τὴν δικαιοσύνην· τῇ δὲ ἐντρεχείᾳ, τὴν ἀνδρείαν ἑνώσας, ἅρμα φλογερὸν καὶ οὐρανοδρόμον ἑαυτῷ διττῶς συνηρμόσατο, κατὰ τῶν τριῶν γενικωτάτων ἀρχῶν καὶ δυνάμεων τῆς παρατάξεως τῶν παθῶν, φιλαργυρίας, φιληδονίας καὶ φιλοδοξίας.

ιγ΄. Ὁ τὴν φιλαργυρίαν διὰ τῆς καταλήψεως τῆς ἐννόμου δικαιοσύνης, ἥτις ἐστὶν ἡ πρὸς τὸ ὁμογενὲς ἐλεήμων συμπάθεια, κατατροπωσάμενος· τῆς δὲ φιληδονίας, διὰ τῆς εὐσυνέτου σωφροσύνης, ἥτις ἐστὶν ἡ περιεκτικὴ ἐγκράτεια, κατακρατήσας· τὴν δὲ φιλοδοξίαν, διὰ τῆς ἀγχινοίας καὶ

1. Πρβλ. Ψαλμ. 83,6. 2. Β΄ Κορ. ι΄, 5.

φρονήσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ εὐδιάκριτος διάκρισις τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ὡς ἀσθενεστέραν καταδραμών, καὶ τοῖς ὡραίοις ποσὶν ὡς γεώδη ταύτην καὶ μηδενὸς ἀξίαν καταπατήσας, τὸ χοϊκὸν φρόνημα κατηγωνήσατο τῆς σαρκός· καὶ τοσούτῳ, ὡς εἰς νόμον τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς μεταβαλεῖν αὐτὸ καὶ τοῦ νόμου τῆς τυραννούσης σαρκός, ἐλεύθερον ἀπεργάσασθαι, καὶ εἰπεῖν· εὐχαριστῷ τῷ Θεῷ, ὅτι ὁ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς, ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ νόμου καὶ τῆς δουλείας τοῦ θανάτου [1].

ιδ'. Ὁ τῆς δόξης τῶν ἀνθρώπων ὡς οὔσης, τῆς μηδαμῶς οὔσης, ἀντιποιούμενος καὶ τὴν φιληδονίαν, διὰ ψυχῆς ἀπληστίαν, κατασπαζόμενος, καὶ τῆς φιλαργυρίας διὰ πλεονεξίας ἀντεχόμενος, ἢ δαιμονιώδης διὰ τῆς οἰήσεως καὶ ὑπερηφανίας κατασκευάζεται, ἢ κτηνώδης διὰ τῶν ἡδονῶν τῆς γαστρὸς καὶ τῶν ὑπογαστρίων ἀποτελεῖται, ἢ θηριώδης γίνεται τοῖς πλησίον διὰ τῆς πλεονεκτικῆς καὶ ἀπανθρώπου φιλαργυρίας, ἐκπίπτων μὲν τῆς πρὸς Θεὸν πίστεως, διὰ τὸ λαμβάνειν δόξαν παρὰ ἀνθρώπων [2] κατὰ τὸ λόγιον· ἐκτρεπόμενος δὲ τῆς σωφροσύνης καὶ καθαρότητος, διὰ τὸ ἐκκαίειν τῇ ἀπληστίᾳ τὰ ὑπογάστρια καὶ ταῖς ἀτάκτοις ὑπείκειν ὁρμαῖς, ἐξοστρακιζόμενος δὲ τῆς ἀγάπης, διὰ τὸ μόνῳ ἑαυτῷ περιέπειν καὶ μὴ διδόναι τὰ χρήματα χρῄζουσι τοῖς πλησίον· καὶ οὕτω πολύμορφόν τι θηρίον, ἐκ πολλῶν συντεθειμένον [3] τῶν ἑαυτοῖς ἐναντίων, ὁ τοιοῦτος ὁρᾶται Θεῷ καὶ ἀνθρώποις καὶ κτήνεσιν ἄσπονδος.

ιε'. Θυμὸς καὶ ἐπιθυμία καὶ τὸ λογιστικὸν τοῦ νοός, εἰ μὲν κατὰ φύσιν ἐφ' ἑαυτῶν ἑστήκασι καὶ κινοῦνται, ὅλον θεῖόν τινα καὶ θεοειδῆ τὸν ἄνθρωπον ἀπεργάζονται, ὑγιῶς δηλονότι κινούμενον καὶ μηδ' ὁπωσοῦν τῆς φυσικῆς βάσεως ἐκτρεπόμενον. Εἰ δὲ παρὰ φύσιν τοῦ εἰκότος παρατραπεῖεν καὶ τῆς ἰδίας ἀποκινηθεῖεν φύσεως, πολύμορφόν τινα τοῦτον, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ἐκ πολλῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐναντιουμένων συντεθειμένον ἀποδεικνύουσιν.

ις'. Ὁ θυμὸς μεθόριόν ἐστιν ἐπιθυμίας καὶ τοῦ λογιστικοῦ τῆς ψυχῆς· ὅπλον οἷον ἑκάστῳ ὢν ἐν τῇ παρὰ φύσιν ἢ καὶ κατὰ φύσιν κινήσει αὐτοῦ. Κινουμένης γὰρ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ λογιστικοῦ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὰ θεῖα, ὅπλον ἐστὶν ὁ θυμὸς ἑκάστῳ δικαιοσύνης κατὰ μόνου τοῦ συρίζοντος καὶ ἐπιτιθεμένου αὐτοῖς ὄφεως τὴν μετάληψιν τῶν τῆς σαρκὸς ἡδονῶν καὶ τὴν τῆς δόξης τῶν ἀνθρώπων ἀπόλαυσιν. Παρατρεπομένων δὲ τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως καὶ μεταβαλλομένων εἰς τὸ παρὰ φύσιν τὴν δύναμιν καὶ ἀπὸ τῆς σχολῆς τῶν θείων πραγμάτων ἐπὶ τὰ ἀνθρώπινα μεταφερομένων, ὅπλον ἐστὶν ἀδικίας εἰς ἁμαρτίαν, δι' αὐτοῦ μαχομένων καὶ ἐπιτιθεμένων τοῖς ἀναχαιτίζουσι τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς ὀρέξεις αὐτῶν· ὡς ἐντεῦθεν ἡ πρακτικὸν καὶ θεωρητικὸν καὶ θεολογικώτατον μέσον, δειχθῆναι τὸν ἄνθρωπον, τῆς τῶν πιστῶν Ἐκκλησίας, κατὰ φύσιν κινούμενον, ἢ κτηνώδη καὶ θηριώδη καὶ δαιμονιώδη, εἰς τὸ παρὰ φύσιν παρατρεπόμενον.

1. Ῥωμ. η', 2. 2. Ἰωάνν. ε', 44. 3. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ συντεθειμένων.

ιζ'. Εἰ μή τις πρῶτον τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἑαυτοῦ δι' ἐπιπόνου μετανοίας καὶ συντόνου ἀσκήσεως τοιαύτας μεταστρέψας ἀποτελέσει, οἵας ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς δέδωκεν ὁ Θεὸς τὸν Ἀδὰμ πλαστουργήσας καὶ πνοὴν ζωῆς ἐμφυσήσας αὐτῷ [1], οὐδὲ ἑαυτὸν γνῶναι ἰσχύσειέ ποτε· οὐδὲ τὸν αὐτοκράτορα λογισμὸν τῶν παθῶν ἄτυφον, ἀπερίεργον, ἀπόνηρον, ἁπλοῦν, ταπεινόφρονα, φθόνου καὶ βασκανίας ἐκτὸς κτήσασθαι, πᾶν νόημα αἰχμαλωτίζοντα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ [2]· ἀλλ' οὐδὲ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἐκκαιομένην καὶ πυρπολουμένην εὑρήσει εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· μήτε τοὺς ὅρους τῆς ἐγκρατείας ὑπερβαίνουσαν καὶ ἀρκουμένην τοῖς προκειμένοις καὶ τῶν ἁγίων ἐφιεμένην τῆς καταπαύσεως. Εἰ δὲ μὴ οὕτω κτήσεται ταῦτα οὐδὲ τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν πραεῖαν, εἰρηνικήν, ἀόργητον, χρηστήν, ἄμαχον, μεστὴν ἐλέους καὶ ἱλαρότητος, κτήσασθαι ποτὲ δυνηθείη· οὕτω στασιαζούσης καθ' ἑαυτῆς τῆς ψυχῆς καί, διὰ ταραχὴν τῶν δυνάμεων, ἀχωρήτου μενούσης τῶν ἀκτίνων τοῦ Πνεύματος.

ιη'. Ὁ μὴ οὕτω τῆς παλαιᾶς εὐγενείας ἀπολαμβάνων ἐν ἑαυτῷ τὴν εὐπρέπειαν καὶ τοὺς χαρακτῆρας ἀναμορφούμενος ἀεὶ τῆς εἰκόνος τοῦ ἄνωθεν αὐτὸν καθ' ὁμοιότητα ἑαυτοῦ πλαστουργήσαντος [3], πῶς δυνατόν ποτε ἐνωθῆναι, οὗ διέστησεν ἑαυτὸν τῇ τῶν χαρακτήρων ἀνομοιότητι; καὶ ᾧ φῶς ὄντι ἀποσβεσθεὶς τοῦ φωτός, τὸ ἐναντίον εἰς ἑαυτὸν ἐπεσπάσατο· μὴ ἑνωθεὶς δὲ ἐξ οὗ τὴν ἀρχὴν ἔσχε τῆς ὑποστάσεως καὶ παρ' οὗ ἐξ οὐκ ὄντων ὑπέστη καὶ τῶν ὄντων ἐκράτησεν, ἄρα ποῦ τιμηθεὶς ὡς ἀνόμοιος τῷ πεποιηκότι ῥιφήσεται; δῆλον τοῖς ὁρῶσι, κἂν ἐγὼ σιωπήσωμαι.

ιθ'. Ἕως μὲν τὰς ὕλας ἐν ἑαυτοῖς ἔχομεν τῶν παθῶν καὶ τὰς τούτων αἰτίας αὐτοθελῶς περιέπομεν, ἀποσείσασθαι ταύτας μὴ προαιρούμενοι, ἰσχύει αὐτῶν καθ' ἡμῶν καὶ ἡ δύναμις, τὸ ἰσχύειν λαμβάνουσα δηλαδὴ ἐξ ἡμῶν. Ἐπὰν δὲ ταύτας ἐξ ἑαυτῶν ἀπορρίψωμεν καὶ τὴν καρδίαν τοῖς τῆς μετανοίας δάκρυσι καθαρθῶμεν, μισήσαντες καὶ τὴν τῶν ὁρωμένων ἀπάτην, τηνικαῦτα τῆς τοῦ Παρακλήτου παρουσίας ἐν μεθέξει γινόμεθα, Θεὸν ὁρῶντες ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ καὶ ὁρώμενοι ὑπ' αὐτοῦ.

κ'. Οἱ τῆς παγκοσμίου αἰσθήσεως ῥήξαντες τὰ δεσμά, ἐν ἐλευθερίᾳ πάσης δουλείας διάγουσι τῶν αἰσθήσεων, μόνῳ τῷ πνεύματι ζῶντες καὶ αὐτῷ προσομιλοῦντες, ὡς ὑπ' ἐκείνου κινούμενοι, δι' οὗ καὶ τοῖς ὁμοουσίοις Πατρὶ καὶ Λόγῳ συνάπτεσθαί πως εἰώθασι, καὶ ἓν πνεῦμα κατὰ τὸν Παῦλον ἀποτελεῖσθαι [4]. Οἳ καὶ οὐ μόνον ἀχείρωτοί εἰσι δαίμοσιν, ἀλλὰ καὶ φοβεροί, ὡς μεταλαβόντες τοῦ θείου πυρὸς καὶ πῦρ αὐτόχρημα χρηματίσαντες.

κα'. Ἡ ἀφή, οὐ μερική τίς ἐστιν ἐν τῷ σώματι ἐν ἑνὶ μέρει τὴν ἑαυτῆς ἐνέργειαν, ὥσπερ αἱ λοιπαὶ τῶν αἰσθήσεων, φέρουσα, ἀλλ' ὁλική τις καὶ καθόλου τοῦ σώματος. Ὅταν οὖν μὴ χρειωδῶς προσψαύσειέ τινος, ἔτι προσπάσχουσα ταῖς λειότησι, σαλεύεσθαι τὸν νοῦν ὑπὸ λογισμῶν ἐμπα-

1. Γέν. β', 7. 2. Β' Κορ. ι', 5. 3. Γέν. α', 26 - 27. 4. Ἐφεσ. δ', 4.

θῶν ἀπεργάζεται· ὅταν δὲ κατὰ χρείαν τὴν ἀναγκαίαν τῇ φύσει ταῖς ἀπαλότησιν ἀποταξαμένῃ καὶ τὴν αἴσθησιν ὑπερκύψασα, οὐκ οἴωθεν ὑποσαίνειν τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια.

κβ΄. Τοῦ νοὸς ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν χωρήσαντος, αἱ αἰσθήσεις κατὰ φύσιν ἑστῶσαι ἀπαθῶς ταῖς αἰτίαις προσομιλοῦσι· τοὺς λόγους μόνους καὶ τὰς φύσεις αὐτῶν ἐρευνῶσαι καὶ ἀψευδῶς διακρίνουσαι τὰς τούτων ἐνεργείας ὁμοῦ καὶ ποιότητας· μὴ προσπάσχουσαι, ἢ σχετικῶς παρὰ φύσιν κινούμεναι πρὸς αὐτάς.

κγ΄. Ἀγῶνες καὶ πόνοι πνευματικοὶ γεννῶσι τῇ ψυχῇ εὐφροσύνην, εἰρήνης δηλονότι προηγησαμένης παθῶν· ὅπερ οὖν τοῖς ὑπὸ τὴν αἴσθησιν δυσχερές, τοῦτο ψυχῇ πονούσῃ καὶ πόθον ἐξ ἱερῶν ἱδρώτων ἐπὶ Θεὸν κτησαμένῃ καὶ βεβλημένῃ θείας γνώσεως ἔρωτι, ῥᾷον καὶ μᾶλλον ἡδύτατον. Ἐκείνοις μὲν γὰρ οἱ πόνοι καὶ οἱ ἀγῶνες τῆς ἀρετῆς, ἅτε δὴ ἀνέσεσι σώματος καὶ ἡδονῶν ἀπολαύσεσι προσκειμένοις, δυσχερεῖς εἰσι καὶ λίαν δοκοῦσι τραχεῖς, μὴ προμελετήσασι τὸ ἄλμυρὸν τῶν ἡδονῶν ἀποκλύσασθαι τοῖς νάμασι τῶν δακρύων· ταύτῃ δὲ ποθούμενοί τε καὶ ἀσπαζόμενοι, βλελυξαμένῃ τὰς προξένους ἡδονὰς τῆς ὀδύνης καὶ τὴν εὐπάθειαν ἀποσεισαμένῃ, μετὰ τῆς φιλαυτίας τοῦ σώματος. Ἓν οὖν αὐτῇ λυπηρόν, ἡ ἄνεσις τῶν πόνων καὶ ἡ τῶν ἀγώνων ἀργία. Ὅ τοίνυν πρόξενον ἐκείνοις ἐστὶν εἰς εὐφροσύνην σωματικήν, τοῦτο ψυχῇ μεταθεμένῃ τὰς ἐφέσεις ἐπὶ τὰ θεῖα, λύπης αἴτιον. Καὶ ὃ ταύτης αἴτιον εὐφροσύνης πνευματικῆς, ἐκείνοις στεναγμῶν καὶ ὀδύνης παραίτιον.

κδ΄. Οἱ πόνοι δοκοῦσι μὲν ἐκ προοιμίων ὀδύνης εἶναι ποιητικοὶ πᾶσι τοῖς εἰσαγομένοις εἰς ἱδρῶτας καὶ ἀγῶνας πνευματικούς· γυμναζομένοις δὲ πρὸς ἐπίδοσιν ἀρετῆς, καὶ πρὸς τὸ μέσον ἐπεκτεινομένοις αὐτοῖς, ἡδονῆς τινος καὶ παραδόξου ἀνέσεως φαίνονται. Ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο καταποθῇ φρόνημα τῆς σαρκὸς ὑπὸ τῆς ἀθανάτου ζωῆς[1] τῆς ἐπιγινομένης ἐξ ἐπιδημίας τοῦ πνεύματος ἐν τοῖς ἀληθῶς ἐπεκτεινομένοις πρὸς τὰ τέλη τῶν ἀρετῶν διὰ πόνων, χαρᾶς ἀρρήτου καὶ εὐφροσύνης πληροῦνται, ἀναστομωθείσης αὐτοῖς δηλαδὴ πηγῆς καθαρᾶς τῶν δακρύων καὶ γλυκεροῦ νάματος ἄνωθεν ἐπομβρυθέντος τῆς κατανύξεως.

κε΄. Εἰ βούλει τῶν ὅρων ἐπιβῆναι τῆς ἀρετῆς, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν φέρουσαν εὑρεῖν ἁπλανῶς, μὴ δῷς ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, μηδὲ νυσταγμὸν τοῖς βλεφάροις σου, ἢ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις σου[2], ἕως οὗ, διὰ πόνων πολλῶν καὶ δακρύων, τόπον ἀπαθείας εὕρῃς τῇ τετρυχωμένῃ ψυχῇ σου καὶ εἰσέλθῃς εἰς τὸ ἁγιαστήριον τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί, διὰ τῆς ἐνυποστάτου σοφίας αὐτοῦ, εἰς τὰ ἔσχατα τέλη τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων μετὰ συνέσεως ἴδῃς καί, τῶν κάτω καταφρονήσας, ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ὄρη τῆς θεωρίας, κατὰ τὰς ἐλάφους[3], καὶ αὐτὸς διψητικώτατα ἀναδράμῃς.

κς΄. Ὁδὸς ταχεῖα πρὸς ἀνάληψιν ἀρετῆς ἡ σιωπή ἐστι τοῖς εἰσα-

1. Β΄ Κορ. ε΄, 4. 2. Ψαλμ. 131,4. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 103, 18.

γωγικοῖς τῶν χειλέων καὶ ἡ μῦσις τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῶν ὠτων ἡ κώφευσις. Λαβὼν γὰρ ἐντεῦθεν ὁ νοῦς τὴν τούτων ἀργίαν, τὰς ἐκτὸς καθ' ἑαυτὸν ἐναποκλείσας εἰσόδους, κατανοεῖν ἑαυτὸν ἄρχεται καὶ τὰς ἰδίας κινήσεις, καὶ τίνα μέν εἰσιν εὐθὺς ἐρευνᾷ τὰ περὶ τὴν νοητὴν θάλασσαν τῶν λογισμῶν νηχόμενα ἐνθυμήματα· τίνα δὲ τὰ περὶ τὴν χώνην τῆς διανοίας αὐτοῦ εἰσβαλλόμενα νοήματα· πότερον, καθαρά τε καὶ ἀμιγῆ σπερμάτων πικρῶν καὶ παρ' Ἀγγέλου φωτός, ἢ ζιζάνια ἐπιμιγῆ τε καὶ ἀχυρώδη καὶ παρὰ τῶν τοῦ φωτὸς ἐναντίων. Καὶ οὕτως ὥσπερ τις ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ μέσον ἱστάμενος ἐννοιῶν, κρίνων καὶ διαιρῶν τοὺς κρείττονας τῶν λογισμῶν ἀπὸ τῶν χειρόνων, τὰ μὲν τῶν εἰσβαλλομένων δεχόμενος τῇ παρ' ἑαυτοῦ τριβῇ καὶ κινήσει, εἰς νοερὰς ἀνατίθησιν ἀποθήκας, τῷ πυρὶ ἐξοπτηθέντα τοῦ πνεύματος καὶ ὕδατος θείου πεπληρωμένα· ἀφ' ὧν καὶ τρεφόμενος, ἐνδυναμοῦται καὶ πληροῦται φωτός· τὰ δέ, ἀποπέμπεται τῷ τῆς λήθης βυθῷ, τὴν τούτων πικρίαν ἀποσειόμενος. Τοῦτο δὲ μόνου ἔργον ἐστὶν ἐκείνου νοερῶς, τοῦ ἁψαμένου τῆς φερούσης πρὸς οὐρανοὺς καὶ Θεὸν ἁπλανῶς, καὶ τὸν πενθήρη χιτῶνα τῶν σκοτεινῶν ἀποδυσαμένου παθῶν.

κζ΄. Ψυχὴ ἡ ἅπαξ ἀποσκευασαμένη τὴν πονηρίαν καὶ τὸ περίεργον φρόνημα τῆς φαυλοτάτης ἀλαζονείας, ἁπλῆν δὲ καὶ ἄκακον τὴν καρδίαν ἐξ ἐπιδημίας τοῦ Παρακλήτου καταπλουτήσασα, εὐθὺς Θεῷ τε καὶ ἑαυτῇ γίνεται. Καὶ ἃ ὁρᾷ καὶ ἀκούει, πιστὰ καὶ ἀληθῆ νομίζει ἀνενδοιάστως, ὡς ὑπερβᾶσα τὰ χαλεπὰ τῆς ἀπιστίας βάραθρα καὶ ὑπὲρ τὸν ᾅδην φερομένη τοῦ φθόνου.

κη΄. Πασῶν τῶν ἀρετῶν προηγεῖται ἡ ἐνδιάθετος πίστις· ὅταν μὴ ἀμφίβολον τὴν γνώμην ἐπιφέρηται ἡ ψυχή, ἀλλ' εἰς τὸ παντελὲς ἀποβάλληται τὴν φιλαυτίαν. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἕτερον οἷδε τὸν ἄρτι πρὸς ἀγῶνας ἀποδυσάμενον κωλύειν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, ὡς ἡ παγκάκιστος φιλαυτία. Αὕτη ἐστὶ τὸ ἐμπόδιον τῆς προκοπῆς τῶν σπουδαίων. Αὕτη νόσους αὐτοῖς ὑποτίθεται καὶ δυσθεράπευτα πάθη σώματος· δι' ὧν τὴν θέρμην τῆς ψυχῆς ψυχρὰν ἀπεργάζεται καὶ τὸ κακοπαθεῖν ὑπὲρ ἀρχῆς πείθει παραιτεῖσθαι, ὡς ἐπίβουλον τῆς εὐπαθούσης ζωῆς. Φιλαυτία δέ ἐστιν ἡ ἄλογος φιλία τοῦ σώματος, ἥτις φίλαυτόν τε ἀποτελοῦσα τὸν Μοναχόν, ἥτοι φιλόψυχον καὶ φιλοσώματον, μακρὰν ποιεῖ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Βασιλείας αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὅσιον λόγιον· τό, ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν[1].

κθ΄. Ὁ ἐμπόνως ἀρξάμενος τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ θερμῷ τῷ ἔρωτι τὸν ἐλαφρὸν ζυγὸν[2] τῆς ἀσκήσεως ἐπαυχένιον ἄρας, οὐ φείδεται ὑγείας σώματος, οὐ πρὸς τὴν τραχύτητα τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς ὀλιγωρᾷ, οὐ πρὸς τοὺς πόνους ἀποκναίει, οὐχ ὁρᾷ πρὸς ἕτερόν τινα ῥαθύμως περὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ ἀμελῶς διακείμενον. Ἀλλὰ ζέοντι πόθῳ τὴν

1. Ἰωάνν. ιβ΄, 25. 2. Πρβλ. Ματθ. ια΄, 30.

αὐλακα τέμνει τῶν ἀρετῶν ἐν πάσῃ κακοπαθείᾳ, πρὸς ἑαυτὸν μόνον ὁρῶν καὶ πρὸς τὰς τοῦ Θεοῦ ἐντολάς. Καὶ καθ' ἑκάστην ἐν δάκρυσι τὰ σπέρματα αὐτοῦ καταβάλλεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ζώντων, ἕως οὗ φυῇ αὐτῷ ἡ χλόη τῆς ἀπαθείας καὶ εἰς καλάμην αὐξήσῃ γνώσεως θείας καὶ στάχυν φέρῃ τὸν κόκκον τοῦ λόγου ἐπιφερόμενον καὶ ἔλθῃ φέρων τὰ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ.

λ'. Οὐδαμόθεν οὕτως οἶομαι τὴν προκοπὴν γίνεσθαι τῆς ψυχῆς ταχεῖαν καὶ σύντομον, ὡς ἐκ μόνης τῆς πίστεως. Πίστεως δέ, οὐ τῆς εἰς Θεὸν μόνον καὶ τῆς πρὸς τὸν Μονογενῆ τούτου Υἱόν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνδιαθέτου· μεθ' ἧς πιστεύομεν ἀληθεῖς εἶναι τὰς ἐπαγγελίας Χριστοῦ, ἃς ἐπηγγείλατο καὶ ἡτοίμασε τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν[1] καὶ τὰς ἀπειλὰς καὶ κολάσεις τοῦ ᾅδου, τὰς ἡτοιμασμένας τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἐργάταις αὐτοῦ[2]. Αὕτη ἡ πίστις πληροφορεῖ τὴν ψυχὴν ἐλπίζειν, ἐναγώνιον οὖσαν, ἐπιτυχεῖν τῆς καταστάσεως τῶν ἁγίων, τῆς μακαρίας αὐτῶν ἀπαθείας, καὶ ἀναδραμεῖν πρὸς τὸ ὕψος τῆς ἁγιωσύνης αὐτῶν καὶ συγκληρονόμον τούτοις γενέσθαι τῆς τοῦ Θεοῦ Βασιλείας. Οὕτω δὲ πληροφορουμένη, σπουδαίως πρὸς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἐπεκτείνεται, μὴ ἐνδοιάζουσα καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ μιμουμένη τοὺς πόνους ἐκείνων καὶ διὰ τῶν ὁμοίων ἀγώνων διώκουσα καταλαβεῖν τὴν αὐτῶν τελειότητα.

λα'. Συναλλοιοῦσθαι πέφυκεν ἡ ἔξωθεν τοῦ προσώπου κατάστασις τῇ ἐντὸς τῆς ψυχῆς καταστάσει. Οἵαν γὰρ ἡ νοερὰ κίνησις αὐτῆς τὴν ἐργασίαν ἔχει, τοιαύτην καὶ ἡ ὄψις τοῦ προσώπου τοῖς ὁρῶσιν ἐμφαίνει τὴν ἰδίαν διάθεσιν. Τοῖς γὰρ ἐνεργοῦσι τὸν λογισμὸν συνδιατιθεμένη καὶ συναλλοιουμένη, ποτὲ μὲν ὁρᾶται φαιδρά, τῆς καρδίας εὐφραινομένης ἐπὶ ἀναβάσεσιν ἀγαθαῖς ἐνθυμήσεων καὶ μελέτῃ Θεοῦ· ποτὲ δὲ κατηφὴς καὶ ζοφώδης, ἐπὶ λογισμοῖς ἀτοπίας πικραινομένης· ἐν οἷς λαθεῖν οὐκ ἔστι τὸν ἐνεργούμενον τοὺς τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς ἐπιφερομένους γεγυμνασμένα[3]. Εἴτε γὰρ ἀλλοίωσίς ἐστι τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου[4], φανερά ἐστιν αὐτοῖς ὡς γνωρίμη καὶ φίλη, δι' ἣν ἀναγεννηθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἄνωθεν, φῶς καὶ ἅλας ἐχρημάτισαν τοῖς πλησίον. Εἴτε τῆς στάσεως ἐστὶ τῶν δυνάμεων καὶ τῆς τῶν λογισμῶν ταραχῆς, δήλη τίς ἐστι τούτοις τρανῶς, ὡς ἀποβαλλομένοις αὐτήν, καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπιφερομένοις λαμπρότατον ἐν τοῖς θείοις χαρίσμασι.

λβ'. Ἡ ἐντὸς ἐργασία, ἢ στεφάνων πρόξενος γίνεται τῇ ψυχῇ ἢ ποινῶν καὶ κολάσεων. Εἰ μὲν γὰρ περὶ τὰ θεῖα πράγματα καταγίνεται καὶ ταπεινοφροσύνης φιλοκαλεῖ τὰ χωρία, ἔχει τὴν ἀρδείαν ἄνωθεν τῶν δακρύων καὶ γεωργεῖ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην καὶ πίστιν καὶ τὴν εἰς τὸν πλησίον συμπάθειαν· δι' ὧν ἀναμορφουμένη τὸ κάλλος ἡ ψυχὴ τῆς εἰκόνος Χριστοῦ, φῶς γίνεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ ταῖς ἀκτῖσι τῶν ἀρετῶν ἐφέλκεται πρὸς ἑαυτὴν τὰς ὁράσεις αὐτῶν καὶ κινεῖ πάντας πρὸς δοξολογίαν

1. Α' Κορ. β', 9. 2. Ματθ. κε', 41. 3. Πρβλ. Ἑβρ. ε', 14. 4. Ψαλμ. 76, 11.

Θεοῦ. Εἰ δὲ περὶ τὰ κάτω καὶ τὰ ἀνθρώπινα καὶ τοὺς ὑπονόμους τόπους ἐκταράσσει καὶ ἀνασαλεύει τῆς ἁμαρτίας, κάτωθεν ἔχουσα τὸ δυσῶδες καὶ ζοφερόν, γεωργεῖ τὸ μῖσος καὶ τὴν ἀποστροφὴν τοῦ καλοῦ· δι' ἧς τὴν χοϊκὴν ἀναμορφουμένη καὶ ἄμορφον εἰκόνα τοῦ παλαιοῦ, σκότος αὐτόχρημα τοῖς πλησιάζουσι γίνεται. Καὶ τῇ τῶν φαύλων ἐργασίᾳ καὶ ὁμιλίᾳ, διαφθείρει ψυχὰς ἀπλάστους καὶ ἀστηρίκτους καὶ κινεῖ κατὰ τοῦ Θεοῦ βλασφημίαν. Καὶ οὕτως ἐν οἷς ἂν ὑπὸ τοῦ θανάτου καταληφθῇ ἡ ψυχή, καὶ τὰς ἀμοιβὰς ἀναλόγως εὑρίσκει.

λγ'. Ὁ τῶν φαύλων ἐννοιῶν γεωργός, ζοφώδεις αὐτοῦ ποιεῖται καὶ στυγνὰς τὰς ἐκτὸς ὄψεις· ἀναυδόν τε τὴν γλῶτταν ἔχει τῶν θείων ὕμνων καὶ δυσαπάντητός ἐστι πᾶσιν εἰς ἐντυχίαν. Ὁ δὲ τῶν ἀγαθῶν καὶ ἀθανάτων φυτῶν γεωργὸς τῆς καρδίας, χαρωπὸν καὶ γεγαννωμένον ἔχει τὸ πρόσωπον· μελῳδόν τε εἰς δεήσεις τὴν γλῶτταν αὐτοῦ καὶ ὅλον ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίαν ἡδύτατον· ὡς φανερὸν εἶναι καὶ γίνεσθαι τοῖς ὁρῶσιν ἐντεῦθεν καλῶς, αὐτόν τε τὸν ὑπὸ δουλείαν ἔτι τῶν ἀκαθάρτων ὄντα παθῶν καὶ ὑπ' ἀνάγκην τοῦ νόμου τελοῦντα τοῦ γεώδους φρονήματος καὶ τὸν ἐλευθερωθέντα τῆς τοιαύτης δουλείας ὑπὸ τοῦ νόμου τοῦ πνεύματος, κατὰ τὸν σοφὸν Σολομῶντα· καρδίας εὐφραινομένης, θάλλει πρόσωπον· ἐν δὲ λύπαις οὔσης, στυγνάζει[1].

λδ'. Τὰ ἐμπράκτως τελούμενα πάθη, ἐμπράκτως καὶ θεραπεύονται. Ὥσπερ γὰρ ἀκρασία, ἡδονὴ καὶ ἀδηφαγία καὶ βίος ἀμελὴς καὶ διακεχυμένος, τὴν ἐμπαθεστάτην ἕξιν ἀποτελοῦσιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ εἰς πράξεις ἀτόπους αὐτὴν ἄγουσιν, οὕτω στένωσις καὶ ἐγκράτεια, πόνοι καὶ ἀγῶνες πνευματικοί, τὴν ἀπάθειαν περιποιοῦνται αὐτῇ· καὶ ἐξ ἐμπαθείας, εἰς ἀπάθειαν αὐτὴν μεταφέρουσι.

λε'. Ὅταν ἐξ ἐπιπόνου τις καὶ συντόνου ἀσκήσεως, δωρεῶν μεγάλων παρὰ Θεοῦ διὰ ταπεινοφροσύνης ἀξιωθῇ, εἶτα ὑποσυρεὶς ἐκεῖθεν, πάθεσιν ἔκδοτος γένηται καὶ δαίμοσι παιδευταῖς, ἵστω ἑαυτὸν ὑψωθέντα καὶ μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ οἰηθέντα καὶ τῶν ἄλλων κατεπαρθέντα. Οὐδαμόθεν οὖν ἄλλοθεν ὁ τοιοῦτος εὑρήσει τὴν θεραπείαν καὶ ἀπαλλαγὴν τῶν συνεχόντων αὐτοῦ τὴν ζωὴν παθῶν καὶ δαιμόνων, ἀλλ' ἢ ἀπὸ τοῦ ἀναδραμεῖν αὐτὸν διὰ μετανοίας εἰς τὴν πρώτην κατάστασιν, καὶ χρήσασθαι μεσίτῃ καλῷ, τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ ἐπιγνώσει τῶν οἰκείων μέτρων· δι' ἧς πᾶς ὁ ἱστάμενος καλῶς ἐν τῷ θεμελίῳ τῶν ἀρετῶν, ὑποκάτω ἑαυτὸν ἔχει πάσης κτίσεως.

λς'. Ἴσον κακόν ἐστι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις ζῶσι κατὰ Χριστόν, τὸ καὶ ἐμπαθῆ τινα εἶναι ταῖς πράξεσι γνώμης ἀκολασίᾳ, καὶ πεφυσιωμένον ἐν ταῖς ἀρεταῖς τῷ τῆς οἰήσεως πνεύματι. Ὃν τρόπον γὰρ τοῦ πρώτου τὰ ἐμπράκτως καὶ κρυφῇ γινόμενα αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν[2], οὕτω καὶ τοῦ δευτέρου τὰ ὑψώματα τῆς καρδίας, βδελύγματά εἰσιν ἐνώπιον τοῦ

1. Παροιμ. ιε', 13. 2. Ἐφεσ. ε', 12.

Θεοῦ [1]. Καὶ ὥσπερ ἐκεῖνος ἀποτρόπαιος τῷ Θεῷ εἰς ἀνάπαυσιν, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν σάρκα [2] κατὰ τὸ λόγιον, οὕτω καὶ οὗτος παρὰ Κυρίῳ ἀκάθαρτος, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ὑπερήφανον [3].

λζ΄. Οὐ γὰρ εἴ τι πάθος, τοῦτο καὶ ἔμπρακτος ἁμαρτία· ἀλλὰ ἕτερον τοῦτο καὶ ἄλλο ἐκεῖνο. Πάθος μὲν οὖν ἐστι, τὸ ἐπὶ ψυχὴν κινούμενον. Πρᾶξις δὲ ἐφάμαρτος, ἡ ἐπὶ τὸ σῶμα θεωρουμένη. Οἷον, φιληδονία, φιλαργυρία καὶ φιλοδοξία, πάθη χαλεπά ἐστι τῆς ψυχῆς· πορνεία δέ, καὶ πλεονεξία, καὶ ἀδικία, πράξεις ἐφάμαρτοι τῆς σαρκός· ἐπιθυμία, θυμὸς καὶ ὑπερηφανία, πάθη ψυχῆς, παρὰ φύσιν τῶν δυνάμεων κινουμένων αὐτῆς· μοιχεία δὲ καὶ φόνος, κλοπὴ καὶ μέθη, καὶ εἴ τι ἄλλο διὰ τοῦ σώματος πράττεται, πράξεις ἐφάμαρτοι καὶ χαλεπαὶ τῆς σαρκός.

λη΄. Τρεῖς εἰσιν οἱ γενικώτατοι πάντων τῶν παθῶν ἔξαρχοι καὶ τρεῖς αἱ κατ᾽ αὐτῶν παρατάξεις καὶ τρεῖς οἱ τούτων καταγωνιζόμενοί τε καὶ καταβάλλοντες· ὁ εἰσαγωγικός, ὁ μέσος καὶ ὁ τέλειος· τὸν τῆς φιληδονίας, τὸν τῆς φιλαργυρίας καὶ τὸν τῆς φιλοδοξίας τρικέφαλον δράκοντα.

λθ΄. Οὐχ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ἀγὼν τοῖς τρισὶ κατὰ τῶν τριῶν ἀρχῶν καὶ δυνάμεων τοῦ ἐξουσιάζοντος πνεύματος, ἀλλ᾽ ἄλλος καὶ ἄλλος· ἄλλως καταστρατευομένης τῆς μιᾶς καὶ μιᾶς τούτων ἀρχῆς ὑφ᾽ ἑκάστου τοῦ πρὸς τὴν μάχην αὐτῆς ἱσταμένου καὶ καθοπλιζομένου φυσικῶς τῷ δικαίῳ θυμῷ.

μ΄. Ὁ ἄρτι πρὸς τοὺς ἀγῶνας τῆς εὐσεβείας ἀποδυσάμενος καὶ εἰσαγωγικὸς ὢν πρὸς παράταξιν τῶν παθῶν, κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς φιληδονίας πᾶσαν αἴρει τὴν μάχην αὐτοῦ καὶ δυνατὸς διὰ πάσης κακοπαθείας κατ᾽ αὐτοῦ ἐκστρατεύει. Σάρκας μὲν ταῖς ἀσιτίαις ἐκτήκων, ταῖς χαυμενίαις, ταῖς ἀγρυπνίαις καὶ ταῖς παννύχοις δεήσεσι. Ψυχὴν δὲ συντρίβων τῇ μνήμῃ τῶν τοῦ ᾅδου ποινῶν καὶ τῇ τοῦ θανάτου μελέτῃ. Καὶ τὴν καρδίαν ἀποσμήχων τοῦ ῥύπου τῶν συνδυασμῶν καὶ συγκαταθέσεων διὰ δακρύων τῆς μετανοίας.

μα΄. Ὁ πρὸς τὸ μέσον τῆς ἀρχῆς μεταθέμενος τὴν ἐπίβασιν καὶ τοὺς ἱδρῶτας τοὺς κατὰ τοῦ φιληδόνου πνεύματος διὰ τοῦ σπόγγου τῆς πρώτης ἀπαθείας ἀπομαξάμενος, ἄρτι δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀποκαλυφθεὶς καὶ τὰς φύσεις ὁρᾶν τῶν ὄντων ἀρξάμενος, κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς ἀπίστου φιλαργυρίας αἴρει τὰ ὅπλα τῆς πίστεως. Τὸν νοῦν μὲν ἀνυψῶν ἑαυτοῦ τῇ μελέτῃ τῶν θείων πραγμάτων, τὸν δὲ λόγον παραθήγων τοῖς λόγοις τῆς κτίσεως καὶ εἰς τὸ τὰς φύσεις αὐτῶν ἐκδιηγεῖσθαι διατρανῶν. Τὴν δὲ ψυχὴν ἀνάγων τῇ πίστει ἀπὸ τῶν ὁρωμένων ἐπὶ τὰ ὕψη τῶν ἀοράτων καὶ πείθων αὐτὸν εἶναι προνοητήν, τὸν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα παραγαγόντα Θεόν, τῶν οἰκείων ἔργων, καὶ ὅλην τὴν ἐλπίδα ποιῶν τῆς ἐνθέου ζωῆς.

μβ΄. Ὁ τὸ μέσον διὰ θεωρίας καὶ ἀπαθείας περάσας καὶ τὸ ἀπατηλὸν ὑπερκύψας τῆς παγκοσμίου αἰσθήσεως, ἄρτι δὲ μετὰ τοῦ λόγου τῆς

1. Πρβλ. Παροιμ. ις΄, 5. 2. Πρβλ. Γεν. ς΄, 3. 3. Πρβλ. Παροιμ. ις΄, 5

γνώσεως καὶ τῆς ἐνυποστάτου Θεοῦ σοφίας, τῷ γνόφῳ τῆς θεολογίας εἰσδύς, κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς φιλοδοξίας αἴρει, δυνάμει τῆς ταπεινοφροσύνης, τὰ ὅπλα· ψυχὴν μὲν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀποκαλύψεσι κατανύσσων καὶ δάκρυα προχέειν ἀνωδύνως ποιῶν· τὸ δέ γε φρόνημα αὐτῆς τῇ μνήμῃ καταβάλλων τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας καὶ ἀνυψῶν αὐτὸ τῆς θείας γνώσεως τοῖς νοήμασι.

μγ΄. Νηστείαις μὲν γὰρ καὶ ἀγρυπνίαις καὶ προσευχαῖς, χαμευνίαις τε καὶ κόποις σώματος καὶ τῇ ἐκκοπῇ τῶν θελημάτων ἐν ταπεινώσει ψυχῆς, ἄπρακτον ἱστῶμεν τὸ τῆς φιληδονίας πνεῦμα. Χειρούμεθα δὲ αὐτὸ τοῖς τῆς μετανοίας δάκρυσι καὶ πρὸς τὸ δεσμωτήριον ἄγοντες τῆς ἐγκρατείας, ἀκίνητον τοῦτο καὶ ἀνενέργητον ἀποτελοῦμεν· ἐν τῇ τῶν σπουδαίων δηλονότι καὶ ἀγωνιζομένων ἱστάμενοι παρατάξει.

μδ΄. Πίστεως ὅπλοις καὶ μαχαίρᾳ τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ [1], τὸ τῆς φιλαργυρίας πνεῦμα κατατροπωσάμενοι, ἀποσφάττομεν, ἄρτι πρὸς τὴν θεωρίαν των ὄντων μετὰ λόγου σοφίας ἀναδραμόντες καὶ ὑπεράνω τῆς ταπεινώσεως γεγονότες τῶν ὁρωμένων, διὰ τοῦ λόγου τῆς γνώσεως, καὶ πρὸς τὰ βασίλεια τῆς ἀγάπης μετὰ τῶν πολυόλβων θησαυρῶν τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος ἐγκαταπαύσαντες.

με΄. Πτεροῖς ἀπαθείας καὶ ταπεινοφροσύνης ἐν τῷ ἀέρι τῆς μυστικῆς θεολογίας νηχόμενοι καὶ εἰς τὸν ἄνω βυθὸν τῆς γνώσεως τῶν μυστηρίων Θεοῦ μετὰ θείου πνεύματος εἰσερχόμενοι, ταῖς ἀστραπαῖς τῶν ἐνθέων δογμάτων καὶ νοημάτων, τὸ τῆς φιλοδοξίας καταφλέγομεν πνεῦμα. Ὄμβροις δὲ δακρύων καὶ ποταμοῖς κατανύξεως εἰς τὰ τέλη τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὁρῶντες, τοὺς τριστάτας αὐτοῦ καταποντίζομεν δαίμονας, οἰήσει τε καὶ κενοδοξίᾳ καὶ ὑπερηφανίᾳ, καθ᾽ ἡμῶν ἐκστρατεύσαντας.

μς΄. Ὁ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὴν ἀλαζονείαν τοῦ βίου [2] τὸν κόσμον ταῦτα τῆς ἀδικίας [3], δι᾽ ὧν τῆς φιλίας ἐχθροὶ γινόμεθα τῷ Θεῷ [4], ἐκθύμως μισήσας καὶ ταύταις ἀποταξάμενος, ἑαυτῷ τὸν κόσμον ἐσταύρωσε καὶ αὐτὸς ἐσταυρώθη αὐτῷ [5]· λύσας τὴν ἀναμεταξὺ Θεοῦ καὶ ψυχῆς ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ ποιήσας ἐν ἀμφοτέροις εἰρήνην [6]. Ὁ γὰρ τούτοις ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος νεκρωθείς, κατήλλαξεν ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν τοῦ κόσμου ἐν τῇ νεκρώσει τῶν ἡδονῶν, διὰ τῆς ἐσταυρωμένης τῷ κόσμῳ ζωῆς, καὶ τὴν μετὰ Ἰησοῦ φιλίαν ἠσπάσατο. Τοίνυν οὐκ ἔτι ὁ τοιοῦτος ἐχθρὸς ὡς φίλος τοῦ κόσμου, ἀλλὰ φίλος τοῦ Θεοῦ καθίσταται, ὡς ἐσταυρωμένος τῷ κόσμῳ καὶ δυνάμενος λέγειν· ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ κόσμῳ [7].

μζ΄. Πᾶσα τοῖς ἀγωνιζομένοις ἐγκατάλειψις, διὰ ταῦτα γίνεσθαι πέ-

1. Ἐφεσ. ς΄, 17. 2. Α΄ Ἰωάνν. β΄, 16. 3. Πρβλ. Ἰακ. γ΄, 6.
4. Πρβλ. Ἰακ. δ΄, 4. 5. Πρβλ. Γαλ. ς΄, 14. 6. Ἐφεσ. β΄, 15.
7. Γαλ. ς΄, 14.

φυκε· διὰ κενοδοξίαν, διὰ τὴν εἰς τὸν πλησίον κατάκρισιν καὶ διὰ τὴν ἐπ᾽ ἀρεταῖς ἔπαρσιν. Εἴ τι οὖν τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀγωνιζομένων προσεμπελάσαν ἡγήσεται, τὴν ἀπὸ Θεοῦ τούτοις ἐγκατάλειψιν προξενεῖ· καὶ οὐκ ἂν ταύτης τὴν ἐπὶ πτώμασι δικαίαν ἐκφύγωσι κρίσιν, μέχρις οὗ τὴν προηγησαμένην αἰτίαν τῆς ἐγκαταλείψεως ἀποσεισάμενοι, εἰς τὸ ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης προσφύγωσιν.

μη΄. Οὐ γὰρ τὸ μὴ καθαρεύειν ἐμπαθῶν νοημάτων τοῦτό ἐστι μόνον καρδίας ἀκαθαρσία καὶ σπίλος ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν πλήθει κατορθωμάτων ἐπαίρεσθαι καὶ τὸ ἐπ᾽ ἀρεταῖς φυσιοῦσθαι καὶ τὸ μεγάλα οἴεσθαι ἐπὶ σοφίᾳ καὶ γνώσει Θεοῦ καὶ τὸ μέμφεσθαι τῶν ἀδελφῶν τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς. Καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τῆς τοῦ Φαρισσαίου καὶ τοῦ Τελώνου παραβολῆς[1].

μθ΄. Μὴ οἷου τῶν παθῶν ἀνεθῆναι καὶ τῶν γενομένων ἐκεῖθεν ἐμπαθῶν νοημάτων τὸν μολυσμὸν ἐκφυγεῖν, ἀγέρωχον ἔτι φέρων τὸ φρόνημα καὶ ἐξωγκωμένον ἐπ᾽ ἀρεταῖς. Οὐ γὰρ μὴ ἴδῃς εἰρήνης αὐλήν, ἐν ἀγαθωσύνῃ τῶν λογισμῶν, οὐδὲ εἰς ναὸν ἀγάπης εἰσέλθῃς μετὰ χαρᾶς, ἐν πάσῃ χρηστότητι καὶ γαλήνῃ καρδίας, ἕως οὗ ἐν σεαυτῷ πεποιθὼς εἶ καὶ τοῖς ἔργοις σου.

ν΄. Ἐὰν εἰς εὐχροίας σωμάτων προσπάσχῃ σου ἡ ψυχή, κατ᾽ ἐμπάθειαν, καὶ ὑπὸ τῶν ἐκεῖθέν σοι δῆθεν τικτομένων ἐμπαθῶν λογισμῶν τυραννῆται, μὴ ὑπολάμβανε ταύτας εἶναι αἰτίας τῆς ἐν σοὶ ταραχῆς καὶ ἐμπαθεστάτης κινήσεως· ἀλλὰ κεκρυμμένην ἴσθι ἐντὸς εἶναι τὴν αἰτίαν τῆς σῆς ψυχῆς, ὡς λίθον μαγνῆτίν τινα, ἕλκουσαν πρὸς ἑαυτήν, δυνάμει ἕξεως ἐμπαθοῦς καὶ πονηρᾶς συνηθείας, τὴν ἀπὸ τῶν προσώπων λύμην, ὡς σίδηρον· ἐπεὶ καὶ κτίσματα Θεοῦ πάντα καὶ λίαν τῷ ἰδίῳ λόγῳ καλά[2], μηδένα λόγον κατήγορον ἔχοντα τῆς πλάσεως τοῦ Θεοῦ.

να΄. Ὥσπερ οἱ θάλασσαν περαιούμενοι καὶ ναυτιῶντες, οὐ παρὰ τὴν τῆς θαλάσσης φύσιν πάσχουσι τοῦτο, ἀλλὰ παρὰ τὴν τῆς ἔνδοθεν προαποκειμένης αἰτίας τοῦ σεσηπότος χυμοῦ· οὕτω καὶ ἡ ψυχή, οὐ παρὰ τὴν τῶν προσώπων αἰτίαν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τῆς ἔτι ἐναποκειμένης τοῦ κακοῦ ἕξεως, ἐν αὐτῇ τὸν ἐμπαθέστατον ὑφίσταται κλόνον καὶ τάραχον.

νβ΄. Κατὰ τὴν ἔνδοθεν διάθεσιν τῆς ψυχῆς, συναλλοιοῦσθαι πέφυκε καὶ ἡ φύσις αὐτὴ τῶν πραγμάτων. Ὅταν οὖν κατὰ φύσιν ἵσταται αὐτῇ τὰ νοερὰ αἰσθητήρια καὶ ὁ νοῦς περὶ τοὺς λόγους τῶν γεγονότων ἁπλανῶς ὁδεύῃ, τὸν λόγον ἔχων διατρανοῦντα τὰς φύσεις καὶ τὰς κινήσεις αὐτῶν, κατὰ φύσιν ὁρᾶται αὐτῇ καὶ τὰ πράγματα καὶ τὰ πρόσωπα καὶ πᾶσα φύσις ἐνύλων σωμάτων, μὴ ἔχοντά τινα λύμης ἢ βλάβης ἐγκεκρυμμένην αἰτίαν. Ὅταν δὲ παρὰ φύσιν αὐτῆς αἱ δυνάμεις κινῶνται, πρὸς ἑαυτὰς στασιάζουσαι, παρὰ φύσιν αὐτῇ καὶ ταῦτα ὁρᾶται· μὴ διὰ τῆς φυσικῆς αὐτῶν καλλονῆς πρὸς κατανόησιν τοῦ γενεσιουργοῦ ταύτην ἀνάγοντα, ἀλλὰ

1. Λουκ. ιη΄, 10 κ. ἑ. 2. Γέν. α΄, 31.

διὰ τῆς ἐμπαθεστάτης ἕξεως αὐτῆς, εἰς βυθὸν ἀπωλείας κατάγοντα.

νγ΄. Εἰ πέπτωκας, ἐγκαταλειφθείς, πτώματι σαρκός, ἢ γλώττης, ἢ λογισμοῦ, ἐπίπονον ἔλκων καὶ τραχύτατον βίον, μὴ ξένον τοῦτο καὶ παράδοξόν σοι καταφανῇ. Σὸν γάρ ἐστι τὸ πτῶμα καὶ ἀπὸ τῆς σῆς αἰτίας. Εἰ μὴ γὰρ αὐτὸς ἢ καινόν τι πρῶτον καὶ ὄγκου μεστόν, ὡς οὐκ ὤφελον, ὡήθης περὶ σαυτοῦ, ἢ κατεπήρθης ἑτέρου ἀλαζονικῷ τῷ φρονήματι, ἢ ἔκρινας ἐν ἀσθενείᾳ φύσεως ἀνθρωπίνης τινά, οὐκ ἄν, ἐγκαταλειφθεὶς κρίσει δικαίᾳ Θεοῦ, τὴν ἑαυτοῦ ἐπέγνως ἀσθένειαν. Ἔγνως δέ, ἵν᾽ ἐντεῦθεν μάθῃς μὴ κρίνειν[1], μὴ φρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν[2], μή τινος κατεπαίρεσθαι[3].

νδ΄. Πεπτωκὼς εἰς βάθη κακῶν, μηδαμῶς τὴν ἀνάκλησιν ἀπελπίσῃς, εἰ καὶ εἰς πέταυρον κατηνέχθης ἔσχατον ᾅδου κακίας. Εἰ γὰρ ταῖς ἐμπράκτοις ἀρεταῖς προκαταβληθέντα θερμῶς τὸν θεμέλιον ἔχεις παρὰ σοὶ τῆς εὐσεβείας, εἰ καὶ πτῶσιν ὑπέστη κατασεισθὲν τὸ οἰκοδομηθὲν ταύτης οἴκημα παρὰ σοῦ, ἐκ διαφόρων λίθων τῆς ἀρετῆς, ἕως ἐδάφους τῆς ἐμπαθεστάτης γῆς τῶν κακῶν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιλησθήσεταί σου τῶν παλαιῶν πόνων καὶ ἱδρώτων ὁ Θεός, εἴγε συντετριμμένην ἐπὶ τοῖς πτώμασί σου τὴν καρδίαν[4] φέρεις, μεμνημένην τε ἡμερῶν ἀρχαίων[5], καὶ τὴν ἑαυτῆς ἀνακαλουμένην πτῶσιν ἐν στεναγμοῖς, αὐτοῦ κατ᾽ ἐνώπιον. Ἐπιβλέπων γὰρ ἐπιβλέψεται τάχιον ἐπὶ σὲ τρέμοντα τοὺς λόγους αὐτοῦ[6] καὶ ἄψεταί σου τῶν ὀφθαλμῶν ἀοράτως τῆς κατωδύνου καρδίας καὶ τῷ προκαταβληθέντι παρὰ σοῦ θεμελίῳ τῆς ἀρετῆς μετὰ πόνων, ἐπιστήσειε καὶ δῴη σοι τῆς προτέρας ἰσχύος κρείττονά τε καὶ τελειοτέραν ἰσχύν, ἐν θέρμῃ ζέοντος πνεύματος· εἰς τὸ πάλιν ἀνακτήσασθαι τὰ καταβληθέντα, βασκανίᾳ τοῦ πονηροῦ, μεθ᾽ ὑπομονῆς ἔργα τῆς ἀρετῆς, καὶ ἀνεγεῖραι, ἐν πνεύματι ταπεινώσεως, τὸν οἶκον αὐτῆς τοῦ προτέρου λαμπρότερον, εἰς ἀνάπαυσιν, κατὰ τὸ γεγραμμένον, αἰωνίαν αὐτοῦ.

νε΄. Πάντα τὰ πρὸς ἀτιμίαν ἡμῖν συμβαίνοντα, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων, εἴτε ἐκ δαιμόνων, κρίσει δικαίᾳ Θεοῦ, κατ᾽ οἰκονομίαν ἐπισυμβαίνουσι πρὸς ταπείνωσιν τοῦ ματαίου φυσήματος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Σκοπὸς γὰρ τῷ κυβερνήτῃ Θεῷ τῆς ἡμετέρας ζωῆς, τὸ ἀεὶ ταπεινοὺς ἡμᾶς εἶναι καὶ μὴ φρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν[7]· μηδὲ οἴεσθαι μεγάλα περὶ ἑαυτῶν, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν ἀφορᾶν καὶ μιμεῖσθαι αὐτοῦ, κατὰ τὸ ἐφικτόν, τὴν μακαρίαν ταπείνωσιν· ἐπειδὴ πρᾷος ἦν καὶ ταπεινὸς τὴν καρδίαν[8]· καὶ τοιούτους ἡμᾶς γενέσθαι ἐπιποθεῖ ὁ ὑπομεμενηκὼς ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον ἄδικόν τε καὶ ἄτιμον. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἕτερον φίλον αὐτῷ καὶ οἰκειούμενον ἐν πάσῃ ἀληθῶς ἀρετῇ καὶ δυνάμενον ἀπὸ κοπρίας παθῶν ἀνυψοῦν, ὡς πραότης καὶ ταπείνωσις καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Τούτων δὲ μὴ συνόντων ἡμῖν, ἐργαζομένοις τὰς ἀρετάς, πᾶσα μά-

1. Ματθ. ζ΄, 1. 2. Ῥωμ. ιβ΄, 3. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. δ΄, 6.
4. Πρβλ. Ψαλμ. 50,19. 5. Πρβλ. Ψαλμ. 142,5. 6. Ἡσ. ξς΄, 2.
7. Ῥωμ. ιβ΄, 3. 8. Ματθ. ια΄, 29.

ταιος ἡ ἐργασία· καὶ ἅπας κόπος ἀσκήσεως, ἀνωφελὴς καὶ ἀπρόσδεκτος.

νς΄. Τοῖς μὲν εἰσαγωγικοῖς εἰς τὸν κατ᾽ ἀρετὴν βίον, φόβος τῶν κολάσεων συνεργεῖ εἰς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν καὶ ἀποφυγὴν τῶν κακῶν. Τοῖς δὲ κατ᾽ ἀρετὴν ἐπὶ θεωρίαν προκόψασι τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης, ἄλλος ἀναλόγως παρέπεται φόβος, λίαν ὢν αὐτοῖς φοβερὸς ἐξ ἀγάπης, ὁ ἅγνός [1]· ὃς καὶ συνεργεῖ τούτοις εἰς τὴν παραμονὴν ἀκλονήτως ἵστασθαι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, φοβουμένοις τὸν ἐκ ταύτης φοβερὸν ὄλισθον. Ἐκείνοις μὲν γὰρ πεσοῦσι τοῦ κατὰ χεῖρα σκοποῦ, μεταμελομένοις καὶ αὖθις ἀνισταμένοις, ὁ πρῶτος φόβος παρέπεται μετ᾽ ἐλπίδων χρηστῶν· τούτοις δὲ τοῦ ὕψους φθόνῳ τοῦ ἀντιπάλου ἐξαμαρτήσασι διὰ πτώσεως τῆς θεωρίας Θεοῦ, οὐκ εὐθὺς ὁ δεύτερος ἕπεται. Ἀχλὺς δέ τις καὶ σκότος ψηλαφητὸν [2] αὐτοὺς διαδέχεται, πλῆρες ἀθυμίας καὶ ὀδυνῶν καὶ πικρίας μετὰ τοῦ πρώτου τῶν κολάσεων φόβου. Καὶ εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ τὰς ἡμέρας ἐκείνας ἐκολόβωσε τῆς ἀφορήτου ταύτης ὀδύνης, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶς ὁ ἐκεῖθεν ἐκπίπτων [3].

νζ΄. Ὁπόταν τῆς ἐπιμόνου τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν ὀχλήσεως ἡ ψυχὴ ἀνεθῇ καὶ ἡ φλὸξ ἡ τύραννος ἀπομαρανθῇ τῆς σαρκός, ἔσο τηνικαῦτα εἰδὼς τὴν ἐπέλευσιν γίνεσθαι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν ἡμῖν, μηνύουσαν τὴν ἄφεσιν τῶν προημαρτημένων καὶ χαριζομένην ἡμῖν τὴν ἀπάθειαν. Ἕως δὲ τῆς ὀσμῆς αὐτῶν διὰ τῆς συνεχοῦς ὀχλήσεως ἐπαισθάνηται καὶ τὰ ὑπογάστρια φλέγηται τῆς σαρκός, μακρὰν ἴσθι ταύτης εἶναι τὴν εὐωδίαν τοῦ Πνεύματος· καὶ ὅλην ὑπὸ τὰ δεσμὰ κρατεῖσθαι τὰ ἄλυτα τῶν παθῶν τε καὶ τῶν αἰσθήσεων.

νη΄. Εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, φησὶν ὁ σοφός, ἄνθρωπον παρ᾽ ἑαυτῷ δόξαντα φρόνιμον εἶναι· ὃν εἶδον ὑπὸ τὴν ζωὴν κἀγὼ τῶν βροτῶν, πεποιθότα ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ μεγάλα φρονοῦντα ἐπὶ τῇ ἀνθρωπίνῃ σοφίᾳ καὶ τῇ γεώδει καὶ ψυχικῇ [4]· καὶ οὐ μόνον διὰ ταύτην τῶν ἁπλάστων κατεπαιρόμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν θείᾳ τῇ λήξει διδασκάλων Χριστοῦ κατειρωνευόμενόν τε ὁμοῦ καὶ καταμωκώμενον, διὰ τὸ τῆς λέξεως αὐτῶν ἰδιότροπον· καὶ ὅτι μὴ ἔπεσθαι εἵλοντο ταῖς ἐκλογαῖς τῶν τετορνευμένων λέξεων τῆς θύραθεν γνώσεως· μηδὲ τὸ τῆς θέσεως αὐτῶν εὔρυθμον ἐπετήδευσαν ἐν ταῖς ἐγγράφοις διδασκαλίαις αὐτῶν· ᾧ τινι, ὡς ἠγνοηκότι, ὅτι παρὰ τῷ Θεῷ, οὐ τορνευταὶ τῶν λέξεων, οὐδὲ τὸ εὔηχον τῶν φωνῶν, ἀλλὰ τὸ εὔσημον, προτιμότερον καὶ φίλον, τῶν νοημάτων· ταύτην παρωδήσω τὴν παροιμίαν· ὁ κύων ὁ ζῶν, αὐτὸς ἀγαθὸς ὑπὲρ τὸν λέοντα τὸν νεκρόν [5]· καὶ ἀγαθὸν παῖς πένης καὶ σοφός, ὑπὲρ βασιλέα πρεσβύτην καὶ ἄφρονα, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ προσέχειν ἔτι [6].

νθ΄. Δεινὸν καὶ δυσκαταγώνιστον τὸ πάθος τῆς βλασφημίας· ἔχει δὲ τὰς ἀφορμὰς ἐκ τῆς ὑπερηφάνου διανοίας τοῦ σατανᾶ· ὃ καὶ πάντας μὲν

1. Πρβλ. Ψαλμ. 18, 10. 2. Πρβλ. Ἐξ. ι΄, 21. 3. Πρβλ. Ματθ. κδ΄, 22.
4. Πρβλ. Ἰακ. γ΄, 15. 5. Ἐκκλ. θ΄, 4. 6. Ἐκκλ. δ΄, 13.

τοὺς κατὰ Θεὸν ὀχλεῖ, βιοῦντας κατ᾽ ἀρετήν· πλέον δὲ τοὺς προκόπτοντας εἰς εὐχὴν καὶ εἰς θεωρίαν τῶν θείων πραγμάτων. Οὗ ἕνεκεν χρὴ πάσῃ φυλακῇ τὰς αἰσθήσεις τηρεῖν [1] καὶ εὐλαβεῖσθαι ἀπὸ πάντων τῶν φρικτῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἱερῶν τύπων καὶ λόγων, καὶ προσέχειν τῇ ἐφόδῳ τοῦ πνεύματος τούτου. Ἐφεδρεύει γὰρ εὐχομένοις καὶ ψάλλουσιν ἡμῖν καὶ ἐρεύγεται ἐσθ᾽ ὅτε, διὰ τῶν χειλέων ἡμῶν, μὴ προσέχουσιν, ἀρὰς καθ᾽ ἡμῶν καὶ βλασφημίας ἀλλοκότους κατὰ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τοῖς στίχοις τῶν ψαλμῶν καὶ τοῖς ῥήμασι τῆς εὐχῆς παρεισάγων αὐτάς· ἀλλὰ τρεπτέον κατ᾽ αὐτοῦ τὸν λόγον Χριστοῦ, ὁπηνίκα τοιοῦτόν τι φέρει ἐν τοῖς χείλεσι, ἢ ὑποσπείρει ἐν ταῖς διανοίαις ἡμῶν· καί, ὕπαγε, σατανᾶ, ὀπίσω μου [2], εἴπωμεν πρὸς αὐτόν, πάσης δυσωδίας ἀνάμεστε καὶ ὑπόδικε πυρὸς αἰωνίου· κατὰ τῆς κεφαλῆς σου ἡ βλασφημία σου. Καὶ αὐτίκα πρὸς ἄλλο τι τὸν νοῦν πρᾶγμα θεῖον ἢ ἀνθρώπινον, τόγε νῦν ἔχον, δι᾽ αἰχμαλωσίας ἀπασχολήσωμεν· ἢ καὶ μετὰ δακρύων πρὸς οὐρανοὺς αὐτὸν καὶ Θεὸν ἀνυψώσωμεν. Καὶ οὕτως, Θεοῦ συναιρουμένου ἡμῖν, ἀπαλλαγησόμεθα τοῦ βάρους τῆς βλασφημίας.

ξ΄. Φθοροποιὸν πάθος ἡ λύπη εἰς ψυχὴν καὶ σῶμα, καὶ αὐτῶν ἁπτομένη τῶν μυελῶν· ἀλλ᾽ ἡ τοῦ κόσμου ἡ διὰ τὰ πρόσκαιρα τοῖς ἀνθρώποις ἐφιπταμένη, ἣ καὶ πολλάκις αὐτοῖς θανάτου παραίτιος γίνεται. Ἡ δὲ κατὰ Θεὸν λύπη, ὁμοῦ τε σωτήριος καὶ λίαν ἐπωφελὴς οὖσα [3], ὑπομονὴν ἐν τοῖς πόνοις καὶ τοῖς πειρασμοῖς κατεργάζεται· τὴν πηγὴν τῆς κατανύξεως ἀναστομοῦσα τῷ ἀγωνιζομένῳ καὶ διψῶντι τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ [4], καὶ ψωμίζουσα διὰ δακρύων τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὡς πληροῦσθαι τὸ Δαβιτικὸν ἐπ᾽ ἐκείνῳ λόγιον· ψωμιεῖς ἡμᾶς, φησίν, ἄρτον δακρύων καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἐν δάκρυσιν ἐν μέτρῳ [5] τὸν οἶνον τῆς κατανύξεως.

ξα΄. Τὰ συμπεπτωκότα μέρη τῆς ψυχῆς ἀπὸ τῆς τῶν κακῶν ἐργασίας, λίαν ἡ κατὰ Θεὸν λύπη ἀνακτᾶται καὶ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀνακαλεῖται. Τοσοῦτον γὰρ τὸν χειμῶνα τῶν παθῶν καὶ τὰ νέφη τῆς ἁμαρτίας ἐκλεπτύνει διὰ δακρύων καὶ τοῦ νοητοῦ τῆς ψυχῆς ἀπελαύνει ἀέρος, ὡς αἰθρίαν ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτίκα τοῦ νοὸς ἡμῶν γίνεσθαι· καὶ γαλήνην ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς διανοίας καὶ εὐφροσύνην ἐν ταῖς καρδίας ἡμῶν καὶ ἀλλοίωσιν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ προσώπου ἡμῶν· ἐφ᾽ ἣν οἱ καλῶς ὁρῶντες ὥσπερ τὰς ὄψεις καὶ τὰς διαθέσεις αὐτῶν προσαναπαύοντες, οὕτω κατὰ τὸν Δαβὶδ ἀνακράζουσιν· αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου [6].

ξβ΄. Μὴ παραδέχου τοὺς ἐξ ὑπονοιῶν ὑποσπειρομένους σοι λογισμοὺς κατὰ τοῦ πλησίον· εἰσὶ γὰρ ψευδεῖς καὶ ὀλέθριοι καὶ πάντῃ ἀπατεῶνες. Ἴσθι οὖν ὅτι διὰ τούτου τοῦ σκοποῦ πειρῶνται οἱ δαίμονες εἰς βόθρον ἀπωλείας ὠθῆσαι τὰς ψυχὰς τῶν ἤδη προκοπὰς ποιούντων ἐν ταῖς ἀρεταῖς. Ἄλλως γὰρ εἰς βυθὸν κατακρίσεως καὶ ἁμαρτίας ἐμπράκτου τῶν

1. Πρβλ. Παροιμ. δ΄, 23. 2. Πρβλ. Λουκ. δ΄, 8. 3. Πρβλ. Β΄ Κορ. ζ΄, 10.
4. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 6. 5. Ψαλμ. 79, 6. 6. Ψαλμ. 76, 11.

ἀγωνιζομένων τινὰ παραπέμψαι οὐ δύνανται, εἰμὴ λαβεῖν αὐτὸν ὑποψίας πείσουσι πονηρὰς ἐκ τῶν ἔξωθεν ἠθῶν τε καὶ διαθέσεων τοῦ πλησίον. Οὕτω γὰρ ὑπὸ κρίσιν καὶ πτῶσιν ἁμαρτίας τοῦτον ποιήσαντες, συγκατακριθῆναι τῷ κόσμῳ ἐργάζονται, κατὰ τὸ ὅσιον λόγιον· εἰ γὰρ ἑαυτούς, φησίν, ἐκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· κρινόμενοι δέ, ὑπὸ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν[1].

ξγ΄. Ὅταν ἐκ ῥαθυμίας χώραν δῶμεν τοῖς δαίμοσι λαλεῖν εἰς τὸ οὖς ἡμῶν τὰς κατὰ τῶν ἀδελφῶν ὑπονοίας, ἀφυλάκτως δηλονότι ἔχοντες περὶ τὰς κινήσεις τῶν ὀφθαλμῶν, τότε εἰς τὸ κατακρίνειν ἀγόμεθα ὑπ᾽ αὐτῶν, ἔσθ᾽ ὅτε, καὶ τοὺς τελείους εἰς ἀρετήν. Εἰ γὰρ ὁ χαρωπὸν ὁρῶν ὑπομειδιῶντι προσώπῳ καὶ ὁ εὐπρόσιτος πᾶσιν εἰς ὁμιλίαν συγκαταθετικός σοι πρὸς ἡδονὰς καὶ πάθη δοκεῖ, ἔστω σοι καὶ πᾶς κατηφὴς ὁρῶν καὶ στυγνόν, θυμοῦ πνέων καὶ ὑπερηφανίας μεστός. Ἀλλ᾽ οὐ χρὴ τοῖς ἀνθρωπίνοις προσέχειν ἰδιώμασι. Σφαλερὰ γάρ ἐστι τοῖς πᾶσιν ἡ περὶ τὰ τοιαῦτα κρίσις. Εἰσὶ γὰρ ἀνθρώποις πολλαὶ τῷ ὄντι διαφοραὶ φύσεων καὶ ἕξεων καὶ σωματικῶν θέσεων· αἳ μόνοις ἐκείνοις εἰκότως εἰσὶν ὑπὸ θεωρίαν καὶ κρίσιν ἀληθινήν, τοῖς καθαρὸν κτησαμένοις τὸ νοερὸν ὄμμα τῆς ψυχῆς διὰ πολλῆς κατανύξεως καὶ ἔνοικον ἔχουσι τὸ ἄπειρον φῶς τῆς ἐνθέου ζωῆς· οἷς καὶ τὸ εἰδέναι ἐδόθη τὰ μυστήρια τῆς τοῦ Θεοῦ Βασιλείας[2].

ξδ΄. Αὐτουργοὶ τῶν φαύλων ἔργων γινόμενοι τῆς σαρκός, τῇ παρὰ φύσιν ἐπιθυμίᾳ καὶ τῷ θυμῷ τῆς ψυχῆς λειτουργοῦμεν. Σάρκα μὲν μιαίνοντες[3] ταῖς φαύλαις ῥοαῖς τῆς ἁμαρτίας, ψυχὴν δὲ τῇ τοῦ θυμοῦ πικρίᾳ σκοτίζοντες καὶ ἀπαλλοτριούμενοι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Δεῖ οὖν τὸν μὲν μολυσμὸν τῆς ἀπὸ τοῦ σώματος οὐσιώδους ῥοῆς, δι᾽ ἐπιῤῥοῆς οὐσιωδῶν δακρύων, ἀποκαθαίρειν· ἵνα ὅπερ ἡ ἡδονὴ διὰ ῥοῆς φυσικῆς κατεμόλυνε σῶμα, τοῦτο ἡ ὀδύνη τῆς λύπης διὰ ροῆς αὖθις τῶν δακρύων φυσικῆς ἀποκαθαίρειν· τὸν δὲ ζόφον τῆς ψυχῆς τὸν ἀπὸ τῆς τοῦ θυμοῦ πικρίας, διὰ φωτὸς κατανύξεως καὶ γλυκύτητος τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης, ἀποδιώκειν, καὶ ἑνοῦσθαι αὖθις, οὗ πρῴην δι᾽ ἐκείνων ἀπηλλοτριώθημεν.

ξε΄. Ὥσπερ ὁ ἀπὸ τῆς ἡδονῆς μολυσμὸς τὸν σατανικὸν ἔρωτα προηγησάμενον ἔχει εἰς ἀποπλήρωσιν τῆς φαυλότητος, οὕτως ἡ ἀπὸ τῆς ἐνωδύνου λύπης κάθαρσις τὴν θέρμην ἔχει τῆς καρδίας εἰς ἀποπλήρωσιν τοῦ πένθους καὶ τῶν δακρύων. Καὶ τοῦτο οἰκονομίᾳ τῆς πρὸς ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος, ἵνα κόποις ὀδύνης κόπον ἡδονῆς καὶ ῥοαῖς δακρύων ῥοὴν αἰσχίστην σαρκὸς ἀποκρουόμενοί τε καὶ ἐκκαθαίροντες, τοὺς τύπους τῶν φαύλων ἀπὸ τοῦ νοὸς καὶ τὰς ἀμόρφους εἰκόνας ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἐξαφανίσωμεν καὶ λαμπροτέραν ταύτην τῷ κάλλει τῷ φυσικῷ ἀποδείξωμεν.

ξς΄. Ὃν τρόπον τῷ πονηρῷ πνεύματι ἐνεργούμενος ὁ πορνεύων, μισθὸν καρποῦται τὴν ἡδονὴν τῆς σαρκός, καὶ πέρας αὐτοῦ τῶν φαύλων, ὁ μολυσμός, οὕτως ὁ τῷ Πνεύματι ἄνωθεν ἐνεργούμενος τῷ Ἁγίῳ, μισθὸν

1. Α΄ Κορ. ια΄, 32. 2. Πρβλ. Ματθ. ιγ΄, 11. 3. Πρβλ. Ἰούδα 8.

καρποῦται τὴν χαρὰν τῆς ψυχῆς, καὶ πέρας αὐτῷ τῶν καλῶν ἡ ἐκ τῶν δακρύων κάθαρσις καὶ ἀναγέννησις καὶ ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἕνωσις καὶ συνάφεια.

ξζ΄. Δύο οὐσῶν ἐν ἡμῖν τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας φυσικῶν ῥεύσεων, γονῆς καὶ δακρύων, ὑφ᾽ ἧς τὸν χιτῶνα τῆς ψυχῆς μολυνόμεθα καὶ δι᾽ ὧν πάλιν αὐτὸν καθαιρόμεθα· ἀνάγκη τὸν ἐκ τῆς οὐσίας ἡμῶν μολυσμὸν ἀπονίψασθαι διὰ τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας κινουμένων δακρύων. Ἄλλως γὰρ τὸν ἐκ τῆς φύσεως ῥύπον καθάραι ἀδύνατον.

ξη΄. Πᾶσα ψυχῆς πλημμελούσης διάθεσις, τῷ φαύλῳ κινουμένη τρόπῳ, εἰς ἡδονὴν βραχεῖαν καταλύει τὸν κάματον. Πᾶσα δὲ καθαιρομένη ψυχὴ τῆς φαύλης συνηθείας καὶ διαθέσεως, εἰς μακρὰν ἡδονὴν εὐφροσύνης ἐπεκτείνει τοὺς πόνους. Καὶ θαῦμα, πῶς ἡδονὴν ἡδονὴ καταστέλλουσα, τὴν ἐκ τῆς ἡδονῆς τικτομένην καταγλυκαίνει ὀδύνην.

ξθ΄. Ποτὲ μὲν πικρία καὶ πόνος ἐπιγίνεται τῇ νοερᾷ τῆς καρδίας αἰσθήσει ἀπὸ τῆς ῥεύσεως τῶν δακρύων, ποτὲ δὲ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις. Ὅταν οὖν καθαιρώμεθα, διὰ τῆς μετανοίας, τοῦ ἰοῦ καὶ τοῦ ῥύπου τῆς ἁμαρτίας, θερμότητι πυρός, εἰκότα ἔχοντες τὰ ἐκ ταύτης δάκρυα, ὑπὸ τοῦ θείου πυρὸς ἐκπυρούμενα, καὶ σφύραις βαρείαις ὡσανεὶ τὸν λογισμὸν πληττόμενοι, τοῖς ἐκ βάθους ἀναπεμπομένοις στεναγμοῖς τῆς καρδίας, πικρίας καὶ πόνους νοερῶς τε καὶ αἰσθητῶς αἰσθανόμεθα. Ἐπὰν δὲ διὰ τῶν τοιούτων ἱκανῶς καθαρθέντες δακρύων, ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν ἐλάσωμεν τῶν παθῶν, τηνικαῦτα, ὑπὸ τοῦ θείου παρακαλούμενοι πνεύματος, ὡς γαληνὴν καὶ καθαρὰν τὴν καρδίαν κτησάμενοι, ἡδονῆς καὶ γλυκύτητος ἀφάτου πληρούμεθα ὑπὸ τῶν χαροποιῶν δακρύων τῆς κατανύξεως.

ο΄. Ἄλλα τὰ ἐκ τῆς μετανοίας δάκρυα καὶ ἕτερα τὰ ἐκ θείας προχεόμενα κατανύξεως. Τὰ μὲν γάρ, ὡς ποταμὸς ἐπικλύζων καὶ κατασύρων πάντα τῆς ἁμαρτίας τὰ ὀχυρώματα· τὰ δέ, ὡς ὄμβρος ἐπ᾽ ἄγρωστιν γίνεται τῇ ψυχῇ καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον[1], τὸν τῆς γνώσεως στάχυν ἐκτρέφοντα καὶ πολύχουν τοῦτον καὶ καρποφόρον ἀποτελοῦντα.

οα΄. Οὐ γὰρ εἴ τι δάκρυον, τοῦτο καὶ κατάνυξις· ἀλλὰ πολὺ τὸ μέσον δακρύων καὶ κατανύξεως· τὸ μὲν γὰρ ἐκ μεταμελείας τῶν τρόπων καὶ μνήμης τῶν παλαιῶν τῆς ψυχῆς συμπτωμάτων ἐπέρχεται, ὡς ἀπὸ πυρὸς καὶ ζέοντος ὕδατος εἰς κάθαρσιν τῆς καρδίας· ἡ δέ, ἐκ θείας δρόσου ἄνωθεν τοῦ πνεύματος, εἰς παράκλησιν καὶ ἀναψυχὴν κάτεισι τῆς ψυχῆς, ἄρτι πρὸς βυθὸν ταπεινοφροσύνης θερμῶς εἰσελθούσης καὶ ἀπολαβούσης τῆς τοῦ ἀπροσίτου φωτὸς θεωρίας καὶ πρὸς Θεὸν οὕτω βοώσης Δαβιτικῶς ἐν χαρᾷ· διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν[2].

οβ΄. Ἀκήκοα λεγόντων μὴ δύνασθαί τινα εἰς ἕξιν ἐλθεῖν ἀρετῆς, ἄνευ ἀναχωρήσεως μακρᾶς καὶ τῆς εἰς ἐρημίαν φυγῆς· καὶ τεθαύμακα, πῶς τὸ ἀπεριόριστον ἔδοξεν αὐτοῖς ἐν τόπῳ περιορίζεσθαι. Εἰ γὰρ ἡ

1. Πρβλ. Δευτ. λβ΄, 2. 2. Ψαλμ. 65, 12.

ἕξις τῆς ἀρετῆς ἡ ἀποκατάστασίς ἐστι τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς εἰς τὴν παλαιὰν εὐγένειαν καὶ ἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύνοδος τῶν γενικῶν ἀρετῶν εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἐνέργειαν· ταῦτα δὲ οὐκ ἔξωθεν, ὡς ἐπείσακτα, ἡμῖν ἐπιγίνονται, ἀλλὰ συμπεφύκασιν ἡμῖν ἐκ δημιουργίας, κατὰ θείαν καὶ νοερὰν αἴσθησιν, δι' ὧν καὶ μεθ' ὧν κατὰ φύσιν κινούμενοι, εἰσαγόμεθα εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν· ἡ δὲ ἐντὸς ἡμῶν ἐστί[1], κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν· ἄρα περιττὸν ἡ ἐρημία, εἰσερχομένων ἡμῶν εἰς αὐτὴν καὶ ταύτης χωρίς, διὰ μετανοίας καὶ πάσης φυλακῆς τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν· ἥτις καὶ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ, κατὰ τὸν θεῖον Δαβίδ, δύναται γίνεσθαι· εὐλόγει, γὰρ φησίν, ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ[2].

ογ'. Ὁ μέσον βασιλικῆς παρατάξεως ὑπὸ στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς συνασπιζόμενός τε καὶ συγκροτούμενος, μὴ δυνηθεὶς ἐν τῇ μάχῃ τῶν πολεμίων νεανικόν τι καὶ γενναῖον κατὰ τῶν ἀντιπάλων ἐνδείξασθαι, ἢ κἂν ἕνα τούτων τροπώσασθαι, πῶς μονομαχήσει καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν μυριάδων ἐχθρῶν καὶ στρατηγικόν τι ἔργον ἐνδείξεται, ἄπειρος ὢν τοῦ πολέμου; Εἰ δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀδύνατον, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῶν θείων. Τίς γὰρ πρὸς ἐρημίαν φυγών, τὰς τῶν δαιμόνων ἐπιδρομὰς καὶ τῶν παθῶν τὰς ἐφόδους τὰς ἀφανεῖς καὶ προδήλους γνώσεται; ἢ καταδρομὴν ποιήσεται κατ' αὐτῶν, μὴ πρότερον καλῶς ἐγγυμνασθεὶς τὴν ἐκκοπὴν τοῦ θελήματος, μέσον ἐπὶ συναγωγῆς ἀδελφῶν, ὑπὸ ἐμπείρῳ ἀρχηγῷ τοῦ τοιούτου πολέμου, ἀοράτου ὄντος καὶ νοητοῦ; Εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἄρα πάντῃ ἀμήχανον, ὅπως ἄλλων ὁ τοιοῦτος ὑπερμαχήσῃ καὶ ἄλλους διδάξῃ τὰ κατὰ τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν τρόπαια.

οδ'. Περίελε ἀπὸ σοῦ ὄνειδος ἀμελείας καὶ ἐξουδένωσιν καταφρονήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἀποβαλοῦ τὴν φιλαυτίαν καὶ κατὰ τῆς σαρκὸς ἀφειδῶς ὅρμησον. Ζήτησον τὰ δικαιώματα Κυρίου[3] καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ. Καταφρόνησον δόξης καὶ ἀτιμίας. Μίσησον τὰς ἐνηδόνους ὀρέξεις τοῦ σώματος. Φύγε τὸν κόρον, δι' οὗ τὰ ὑπογάστρια ἐκπυροῦνται. Ἄσπασαι τὴν πενίαν, τὴν κακοπάθειαν. Στῆθι κατὰ παθῶν. Στρέψον σου τὰς αἰσθήσεις πρὸς τὰ ἐντὸς τῆς ψυχῆς. Νεῦσον ἔνδον πρὸς τὴν τοῦ κρείττονος ἐργασίαν. Κώφευσον ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Κένωσον πᾶσάν σου τὴν ἰσχὺν εἰς τὴν τῶν ἐντολῶν ἐργασίαν. Θρήνησον, χαμεύνησον, νήστευσον, κακοπάθησον, ἡσύχασον, γνῶθι, τὸ τελευταῖον, μὴ τὰ περὶ σέ, σαυτὸν δέ. Ὑπεράνω τῆς τῶν ὁρωμένων γενοῦ ταπεινώσεως. Πέτασόν σου τὸ νοερὸν ὄμμα πρὸς θεωρίαν Θεοῦ καὶ ἴδε τὴν τερπνότητα Κυρίου[4] ἐκ τῆς καλλονῆς τῶν κτισμάτων· κἀκεῖθεν καταβάς, διήγησαι τοῖς ἀδελφοῖς σου τὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ τὰ μυστήρια τῆς τοῦ Θεοῦ Βασιλείας. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τῆς ἐξ ἀνθρώπων φυγῆς, δι' ἄκρας ἀσκήσεως, καὶ τὸ πέρας τῆς εἰς ἐρημίαν διατριβῆς.

1. Λουκ. ιζ', 21. 2. Ψαλμ. 102,22. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 118,56. 4. Πρβλ. Ψαλμ. 26,4.

οε'. Εἰ θέλεις ἰδεῖν τὰ ἀγαθά, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν[1], ἐν τῇ ἐρημίᾳ γενοῦ τῆς ἀρνήσεως τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ φύγε τὸν κόσμον. Ποῖον δὴ τοῦτον; τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ὀφθαλμῶν[2] τῆς σαρκός, τὴν ἀλαζονείαν τῶν λογισμῶν καὶ τὴν ἀπάτην τῶν ὁρωμένων. Τοῦτον γὰρ ἐὰν φύγῃς τὸν κόσμον, πρώιμον ἐπανατελεῖ σοι τὸ φῶς, ὄψει τῆς ἐνθέου ζωῆς, καὶ τὰ ἱάματα τῆς ψυχῆς σου, φημὶ δὴ τὰ δάκρυα, ταχὺ ἀνατελεῖ[3]· καὶ τὴν ἀλλοίωσιν ἀλλοιωθήσῃ τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου[4] καὶ μάστιξ ἔκτοτε παθῶν οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου[5]· καὶ οὕτω, μέσον κόσμου καὶ λαοῦ διατρίβων, ἔσῃ ὡς ἐν ἐρημίᾳ διάγων καὶ ἄνθρωπον μὴ ὁρῶν. Εἰ δὲ μὴ τοῦτον οὕτω φύγῃς τὸν κόσμον, οὐδέν σοι ἀπὸ τῆς φυγῆς μόνης τοῦ ὁρωμένου κόσμου πρὸς τελείωσιν τῶν ἀρετῶν καὶ συνάφειαν Θεοῦ προσγενήσεται.

ος'. Τὸ γενέσθαι Μοναχόν, οὐ τὸ ἔξω τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ κόσμου γενέσθαι ἐστίν, ἀλλὰ τὸ καταλιπεῖν ἑαυτὸν ἔξω τῶν τῆς σαρκὸς θελημάτων γενέσθαι καὶ ἀπελθεῖν εἰς ἐρημίαν παθῶν· εἰ γὰρ καὶ πρὸς τὸν μέγαν ἐκεῖνον ἐρρέθη, φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ, ἀλλὰ τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐρρέθη· ἐπεὶ καὶ μετὰ τὸ φυγεῖν ἐκεῖνον, μέσον ἀνθρώπων ηὐλίζετο καὶ ἐν οἰκουμέναις ἐνδημῶν ἦν καὶ μαθηταῖς συνέζη· ἀλλὰ τὴν νοητὴν φυγὴν ἐν τῇ αἰσθητῇ σπουδαίως φυγών, οὐδὲν παρὰ τῆς τῶν ἀνθρώπων συνουσίας ἐβλάπτετο. Τοῦτο δὲ καὶ ἄλλος τῶν μεγάλων ἐβόα, τῆς συνάξεως ἐξερχόμενος· φεύγετε, ἀδελφοί· ἀλλὰ τὸ στόμα ἐδείκνυεν, ἐπερωτώμενος τὴν αἰτίαν.

οζ'. Ἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν συνοδίαις κατοίκησις, τῆς μονώσεως ἀσφαλεστέρα. Περὶ μὲν γὰρ τοῦ ἀναγκαίου τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατοικίας, μάρτυς ὁ ἱερὸς λόγος τοῦ Ἰησοῦ καὶ Θεοῦ· οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι, φησίν, ἐν τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν[6]. Περὶ δὲ τοῦ ἐπισφαλοῦς τῆς μονώσεως, ὁ Σολομών· οὐαὶ τῷ ἑνί, φησίν, ὅτι ὅταν πέσῃ, οὐκ ἔστιν ὁ ἐγείρων αὐτόν[7]. Καὶ γὰρ τοὺς ἐν ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ τὸν Θεὸν ὑμνοῦντας, καὶ ὁ Δαβὶδ μακαρίζει· μακάριος, βοῶν, ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν[8]. καὶ τὴν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατοικίαν ἐπαινεῖ, λέγων· ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ' ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἅμα[9]. Καὶ ἐπὶ τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, μία ἦν ἐν αὐτοῖς ἡ ψυχὴ καὶ ἡ καρδία· ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ κάθοδος οὐκ ἐν ἐρημίᾳ γέγονεν, ἀλλ' ἐν οἰκουμέναις καὶ ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν. Ἀναγκαῖον οὖν ἡ ὁμόνοια τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ζωῆς· σφαλερὰ δὲ ἡ μόνωσις καὶ ἐπικίνδυνος.

οη'. Ἀνάγκη ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, φησὶν ὁ Κύριος, ἀλλ' οὐαὶ δι' οὗ τὸ σκάνδαλον γίνεται[10]. Ὁ γοῦν τὴν εὐλάβειαν ἀπολωλεκὼς καὶ ἐν καταφρονήσει καὶ ἀφοβίᾳ Θεοῦ, μέσον ὁμηγύρεως ἀδελφῶν, ἀναστρεφόμενος, πολλοῖς τῶν ἁπλουστέρων δίδωσι σκάνδαλα, τοῦτο μέν, δι' ἔργων καὶ σχη-

1. Α' Κορ. β', 9. 2. Πρβλ. Α' Ἰωάνν. β', 16. 3. Ἡσ. νη', 8.
4. Ψαλμ. 76,11. 5. Ψαλμ. 90,10. 6. Ματθ. ιη', 20.
7. Ἐκκλ. δ', 10. 8. Ψαλμ. 88,16. 9. Ψαλμ. 132,1.
10. Ματθ. ιη', 7.

μάτων καὶ φαυλοτάτων ἠθῶν, τοῦτο δέ, διὰ λόγων καὶ ὁμιλίας διεφθαρμένης· καὶ διαφθείρει ψυχάς, ἤθη τε ἀγαθὰ καὶ χρηστά.

οθ΄. Ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, οὐ πέτρα σκανδάλου γίνεται τοῖς ἀνθρώποις, ἐπειδὴ οὐδὲ σκάνδαλόν ἐστιν ἐν αὐτῷ· εἰρήνη γὰρ πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον σου, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον[1]· ἀλλὰ φῶς καὶ ἄλας καὶ ζωή, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ τὸ ἅλας τῆς γῆς[2]. Φῶς μέν, ὡς τὸν βίον ἐνάρετος καὶ λαμπρὸς τὸν λόγον καὶ σοφὸς τὴν διάνοιαν· ἅλας δέ, ὡς τὴν γνῶσιν τὴν θείαν πολὺς καὶ δυνατὸς τὴν σοφίαν Θεοῦ· ζωὴ δέ, ὡς τοῖς ῥήμασι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ζωογονῶν νενεκρωμένους τοῖς πάθεσι· καὶ τούτους ἐξ ᾅδου ἀνιστῶν ἀπογνώσεως. Καὶ τῷ μὲν φωτὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ τῆς δικαιοσύνης, λάμπων ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ καταφωτίζων αὐτούς· τῷ δὲ ἡδεῖ καὶ στύφοντι τῶν λόγων, συσφίγγων αὐτοὺς ἀπὸ τῆς χαυνότητος καὶ ἀπαλλάττων τῆς σήψεως τῶν παθῶν· τῇ δὲ ζωῇ τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, ζωὴν διδοὺς ταῖς νενεκρωμέναις ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ψυχαῖς.

π΄. Τὸ τῆς κενοδοξίας πάθος, τρίβολόν ἐστι διὰ κενοδοξίας καὶ οἰήσεως καὶ ὑπερηφανίας, ὑπὸ τῶν δαιμόνων πυρούμενόν τε καὶ χαλκευόμενον· ἀλλ' ἐν τοῖς αὐλιζομένοις ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ[3], εὐφώρατον γίνεται καὶ τὰ κέντρα τούτου συνθλῶνται· ὑπερηπταμένοις δηλονότι τούτων διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ εἰς τὸ φυτὸν τῆς ζωῆς ἐγκαταπαύουσιν.

πα΄. Ὁπόταν ὁ ἀκάθαρτος οὗτος καὶ πολυμήχανος δαίμων προσβάλλῃ σοι, προκοπὰς ποιουμένῳ κατ' ἀρετήν, καὶ μαντεύηταί σοι θρόνων ὕψος, ταῖς ἐπινοίαις, ὑπὸ τὸ μνημονευτικὸν ἀνάγων καὶ ἐπαίρων σου τὴν ἐργασίαν, ὡς ὑπερκειμένην τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ καὶ ψυχὰς ἄγειν ἱκανόν σε ὑποτίθεται εἶναι· κατασχὼν αὐτὸν νοερῶς, μὴ ἀφῇς ἀποδράσαι, εἴγε δύναμιν ἔλαβες ἐξ ὕψους, οὕτω ποιεῖν· καὶ λαβών, ἄπελθε τῇ διανοίᾳ ἐν τῷ δοκεῖν, πρός τί ποτε πεπραγμένον σοι φαῦλον· καὶ τοῦτο κατ' ἐνώπιον ἀπογυμνώσας αὐτοῦ, εἰπὲ πρὸς αὐτόν· εἰ οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοί εἰσιν εἰς τοιοῦτον ἀνελθεῖν προεδρίας ὕψος καὶ ἱκανοί σοι δοκοῦσιν ἄγειν ψυχὰς καὶ προσάγειν σεσωσμένας Χριστῷ; σὺ ἂν εἴπῃς, ἐγὼ γὰρ σιωπῶ. Μὴ ἔχων οὖν ἐκεῖνος ἀποκριθῆναί σοί τι, ὡς καπνὸς ὑπὸ αἰσχύνης οἰχήσεται· καὶ οὐκ ἔτι μετὰ δυνάμεώς σοι ὀχλήσει. Εἰ δέ τι πεπραγμένον ἢ λελεγμένον τῶν φαύλων οὐκ ἔστι σοι, τῆς ὑπερκοσμίου ζωῆς σου, κἂν ταῖς ἐντολαῖς ἑαυτὸν καὶ τοῖς πάθεσιν ἀντιπαράθες τοῦ Κυρίου· καὶ τοσοῦτον ἑαυτὸν εὑρήσεις τοῦ τελείου ἀπολειπόμενον, ὅσῳ κολυμβήθραν ὑδάτων ἀπολειπομένην θαλάσσης. Ἡ γὰρ δικαιοσύνη τῶν ἀνθρώπων τοσούτῳ τῆς δικαιοσύνης ἀπολείπεται τοῦ Θεοῦ, ὅσον εἰς μέγεθος ἡ γῆ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ κώνωψ τοῦ λέοντος.

πβ΄. Ὁ εἰς βάθος τρωθεὶς ὑπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀπολειπομένην ἔχει τῆς προθέσεως τὴν τοῦ σώματος δύναμιν. Οὐ γάρ ἐστι κόρος τῇ τοῦ

1. Ψαλμ. 118,165. 2. Ματθ. ε΄, 13-14. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 90,1.

του προθέσει ἐν πόνοις καὶ ἱδρῶσιν ἀσκήσεως. Κατὰ γὰρ τοὺς λίαν διψῶντας διακείμενος, τὸ διακαὲς αὐτῆς, οὐκ ἔστι τὸ θεραπεῦον εἰς κόρον· ἀλλὰ διὰ πάσης ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς διψᾷ τὸ πονεῖν, καὶ τῇ δυνάμει τοῦ σώματος ἥττηται. Οἶμαι δὲ ὅτι τῷ ὑπερφυεῖ τούτῳ πάθει καὶ οἱ τοῦ Χριστοῦ Μάρτυρες κρατηθέντες, τῶν βασάνων οὐκ ἐπησθάνοντο· καὶ κόρον οὐκ εἶχον ταύταις προοσομιλοῦντες· ἀλλ' ἐνίκων αὐτοὶ ἑαυτοὺς τῷ διακαεῖ πρὸς Θεὸν ἔρωτι καὶ ἀεὶ ἀπολειπομένους ἑώρων τῆς πρὸς τὸ παθεῖν ἐμπύρου προθέσεως.

πγ΄. Ὁ ἑαυτόν, καθ' οἱόν δή τινα τρόπον, τινὶ παραμετρῶν τῶν συνασκουμένων ἢ συνόντων αὐτῷ ἀδελφῶν, λέληθε φρεναπατῶν ἑαυτὸν[1] καὶ ξένην Θεοῦ βαδίζων ὁδόν. Ἡ γὰρ ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος οὐκ ἔγνω ἢ τῆς φερούσης παρετράπη πρὸς οὐρανούς· ἣν οἱ σπουδαῖοι καταβεβλημένῳ φρονήματι τρέχουσι, καὶ δι' ἧς τῶν παγίδων ὑπεριπτάμενοι τοῦ ἐχθροῦ, εἰς νοητὸν ἀέρα, πτέρυξιν ἀπαθείας, χωροῦσι, καὶ ἐν φωτεινοῖς ἐνεαρίζουσι τόποις, μετριοφροσύνης κεκοσμημένοι.

πδ΄. Ὁ πεφυσιωμένος καὶ οἰήσει τὰς φρένας ἐξαπατώμενος, οὔποτε ταπεινώσεως ἐν φωτὶ κατανύξεως ἐπιτεύξεται χάριτος· δι' ἧς ἐπιβραβεύεται φῶς σοφίας Θεοῦ, τοῖς τὴν καρδίαν συντετριμμένοις, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς[2], ἀλλὰ νὺξ αὐτὸν καλύψει παθῶν, ἐν ᾗ πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ[3] τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως διέρχονται· καὶ οἱ σκύμνοι τῆς οἰήσεως, ὁ τῆς κενοδοξίας, λέγω, καὶ τῆς πορνείας δαίμων, ὠρυόμενοι ζητοῦσί τινα καταπίωσι[4] καὶ εἰς γαστέρας ἀπογνώσεως παραπέμψωσι.

πε΄. Τῷ ζῶντι κατὰ ἀνθρώπους καὶ κινουμένῳ τῷ τῆς οἰήσεως πνεύματι, θάλασσα κακῶν ὁ βίος καὶ ἡ παροῦσα ζωὴ γίνεται, καταντλοῦσα τὸ νοερὸν αὐτοῦ τῆς ψυχῆς τῇ ἅλμῃ τῶν ἡδονῶν, καὶ τοῖς ἀγρίοις κύμασι τῶν παθῶν τὸ τριμερὲς αὐτοῦ κατατύπτουσα ὑπὸ τῶν πνευμάτων δηλονότι τῆς πονηρίας ἐκμαινομένη· ᾧ δεινὴ ἀπορία μεγίστης ἀθυμίας ἐπανατείνεται, ὁπηνίκα τὸ σκάφος αὐτοῦ καὶ τὸ πηδάλιον τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν ἡδονῶν συντρίβεται τῆς σαρκὸς καὶ ὁ κυβερνήτης νοῦς ὑπὸ τὸν βυθὸν τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸν νοητὸν θάνατον γίνεται· ἕως ἡ μὲν θάλασσα τῶν κακῶν, εἰς ἄβυσσον ταπεινώσεως καὶ γαλήνην αὐτῷ καταστορέσῃ τὰ κύματα· ἡ δὲ ἅλμη τῶν ἡδονῶν, εἰς ὄμβρους δακρύων τὰ ῥεύματα μεταστρέψῃ καὶ εἰς ἡδονὴν μεταβάλῃ φωτοειδοῦς κατανύξεως.

πς΄. Ὁ εἰς κόρον ταῖς τοῦ σώματος ἡδοναῖς καὶ ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ ἐκδουλεύσας, εἰς κόρον χρήσαιτο καὶ τοῖς τῆς ἀσκήσεως πόνοις, ἐν ἱδρῶσι κακοπαθείας· ἵνα κόρος κόρῳ καὶ ἡδονὴ ὀδύνῃ καὶ ἄνεσις κόποις σώματος ἐκκρουσθῇ σοι καὶ κόρον εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως εἰς ἀνάπαυσιν εὕρῃς. Οὕτω γὰρ καὶ ἁγνείας κατατρυφήσεις τῆς εὐωδίας καὶ καθαρότητος καὶ

1. Πρβλ. Γαλ. ς΄, 3. 2. Ψαλμ. 35,10. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 103,20.
4. Πρβλ. Α΄ Πέτρ. ε΄, 8.

ἡδονῆς ἀπολαύσεις ἀρρήτου, τῶν ἀθανάτων καρπῶν τῶν τοῦ πνεύματος. Ἐπειδὴ καὶ τὰ σμήχοντα φάρμακα κατὰ ἀναλογίαν εἰώθαμεν τοῦ ῥύπου τῶν αἰσθημάτων, εἰς κάθαρσιν αὐτῶν ἐπιβάλειν, ὁπηνίκα τῷ ῥύπῳ εἰς βάθος ἀχρειωθῶσιν.

πζ'. Ἐπωφελῆ τὰ νοσήματα τοῖς ἔτι περὶ τὸν κατ᾽ ἀρετὴν βίον εἰσαγωγικοῖς, συνεργοῦντα τούτοις εἰς τὴν τῆξιν καὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς ζεούσης σαρκός. Ταῦτα γὰρ τὴν μὲν δύναμιν τῆς σαρκὸς ἀσθενεστάτην ἐργάζονται, τὸ δὲ χοϊκὸν φρόνημα τῆς ψυχῆς ἐκλεπτύνουσιν· αὐτὸν δὲ τὸν τόνον αὐτῆς, εὐτονώτερόν τε καὶ δυνατώτερον, κατὰ τὸν θεῖον ἀποτελοῦσιν Ἀπόστολον· ὅταν γάρ, φησίν, ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι[1]. Ἀλλ᾽ ὅσῳ ταῦτα τούτοις ἐπωφελῆ, τοσοῦτον ἐπιβλαβῆ τοῖς προβεβηκόσιν ἐν πόνοις τῶν ἀρετῶν καὶ ἄρτι τὴν αἴσθησιν ὑπερκύψασιν καὶ εἰς οὐρανίους θεωρίας κεχωρηκόσιν. Ἀπείργουσι γὰρ αὐτοὺς τῆς ἐπὶ τὰ θεῖα σχολῆς καὶ παχύνουσι ταῖς ὀδύναις καὶ περιστάσεσι τὸ τῆς ψυχῆς αὐτῶν λογιζόμενον, τῷ νέφει τε τῆς ἀθυμίας ἐπιθολοῦσιν αὐτό, καὶ τὴν κατάνυξιν τῷ αὐχμῷ τῶν πόνων ἀποξηραίνουσιν, ὃ καὶ Παῦλος εἰδώς, ἐπιμελούμενος καλῶς ἑαυτοῦ τῷ τῆς διακρίσεως νόμῳ, ἔλεγεν· ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα ταῖς γυμνασίαις τῶν πόνων καὶ δουλαγωγῶ ταῖς θεραπείαις, μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι[2].

πη'. Ἐκ τῆς ἀνωμάλου καὶ μὴ τὸ ἴσον ἐχούσης διαίτης, πολλάκις τίκτονται τοῖς πολλοῖς τὰ νοσήματα, ἢ πρὸς ἄκραν ἀσιτίαν τοῦ σπουδαίου καὶ εἰς πόνους ἀρετῶν ἀμέτρως καὶ ἀδιακρίτως ἐκταθέντος ἢ πρὸς ἀδηφαγίαν καὶ κόρον ἐκκλίναντος, τὸν τῇ φύσει πολέμιον. Ἀναγκαῖον οὖν τοῖς τε πρὸς ἀρετὴν εἰσαγωγικοῖς ἡ ἐγκράτεια καὶ τοῖς ὑπὲρ τὸ μέσον τοὺς ἀγῶνας μεταθεμένοις εἰς τὴν ἀκροτάτην τῆς θεωρίας ἐπίβασιν. Μήτηρ γὰρ ὑγείας αὕτη, φίλη τῆς ἁγνείας καὶ ταπεινοφροσύνης ἀγαθὴ σύνευνος.

πθ'. Διττὴν εἶναι τὴν ἀπάθειαν ἴσθι καὶ διττῶς ἐν τοῖς σπουδαίοις μάλιστα γίνεσθαι. Καὶ πρῶτον μέν, ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς ἐμπράκτου φιλοσοφίας, ἡ πρώτη γίνεται τοῖς σπουδαίοις ἀπάθεια· ἥτις ἐκ νομίμου ἀθλήσεως[3] τοῖς πόνοις πολυτρόπως προκόψασα, νεκροῦν μὲν οἶδεν αὐτίκα τὰ πάθη καὶ τὰς ὁρμὰς τῆς σαρκὸς ἀπράκτους ἱστᾶν· κινεῖσθαι δὲ πρὸς τὸ κατὰ φύσιν τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις ποιεῖ· καὶ τὸν νοῦν ἐν μελέτῃ τῶν θείων μετὰ συνέσεως ἀποκαθιστᾷ. Ἔπειτα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς φυσικῆς θεωρίας, ἡ δευτέρα καὶ τελειοτέρα σοφῶς αὐτοῖς ἐπιγίνεται· ἥτις ἐκ νοερᾶς ἡσυχίας τῶν λογισμῶν, εἰς εἰρηνικὴν τοῦ νοὸς ἀνυψωθεῖσα κατάστασιν, διορατικώτατόν τε καὶ προορατικώτατον οἶδε τὸν νοῦν ἀπεργάζεσθαι· διορατικώτατον μέν, ἐν πράγμασι θείοις, ἔν τε ὀπτασίαις τοῦ κρείττονος, ἔν τε ἀποκαλύψεσι μυστηρίων Θεοῦ· προορατικώτατον δέ, ἐν πράγμασιν ἀνθρωπίνοις, μακρόθεν ἐρχομένοις καὶ μέλλουσι γίνεσθαι· ἐν αἷς ἓν καὶ τὸ

1. Β' Κορ. ιβ', 10. 2. Α' Κορ. θ', 27. 3. Πρβλ. Β' Τιμ. β', 5.

αὐτὸ πνεῦμα τὸ ἐνεργοῦν ἐστι[1], τὸ κρατοῦν μὲν καὶ συνέχον κατὰ τὴν πρώτην ἀπάθειαν, ἀπολύον δὲ κατὰ τὴν δευτέραν καὶ ἐλευθερίαν αἰωνίου ζωῆς, ὡς ὁ Παῦλος φησί.

ρ'. Ὁ τῆς ἀπαθείας πλησιάσας τοῖς ὅροις, ὀρθὰς μὲν περὶ Θεὸν καὶ τὰς φύσεις τῶν ὄντων ποιούμενος τὰς ὁράσεις, ἐκ τῆς καλλονῆς τῶν κτισμάτων ἀναλόγως τῆς αὐτοῦ καθαρότητος πρὸς τὸν ποιητὴν ἀνατρέχων, δέχεται τὰς φωτοχυσίας τοῦ πνεύματος. Ἀγαθὰς δὲ τὰς ὑπολήψεις ἔχων πρὸς πάντας, ἀεὶ λογίζεται περὶ πάντων καλά· ἁγίους τε πάντας ὁρᾷ καὶ ἁγνοὺς καὶ περὶ θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων τὴν κρίσιν ὀρθὴν ἐπιφέρεται. Καὶ ἐρᾷ μὲν οὐδενὸς τῶν περὶ τὴν ὕλην τοῦ κόσμου καὶ τοῖς ἀνθρώποις σπουδαζομένων· ἐκδὺς δὲ τῷ νῷ τῆς παγκοσμίου αἰσθήσεως, πρὸς οὐρανοὺς καὶ Θεὸν ἀνατρέχει, καθαρὸς πάσης ἰλύος καὶ πάσης δουλείας ἐλεύθερος καὶ ὅλος γίνεται τῶν νοητῶν τοῦ Θεοῦ ἀγαθῶν ἐν μόνῳ τῷ πνεύματι, καὶ τὸ θεῖον κάλλος ὁρᾷ καὶ θεοπρεπῶς ἐμφιλοχωρεῖ τοῖς θείοις τόποις τῆς μακαρίας Θεοῦ δόξης, ἐν ἀρρήτῳ σιγῇ καὶ χαρᾷ, καὶ τὰς αἰσθήσεις πάσας ἀλλοιωθείς, ὡς ἄγγελος ἐν ὑλικῷ σώματι, ἄυλος τοῖς ἀνθρώποις συναναστρέφεται.

ρα'. Αἰσθήσεις οἶδεν ὁ λόγος πέντε καὶ τῆς ἀσκήσεως· ἀγρυπνίαν, μελέτην, εὐχήν, ἐγκράτειαν καὶ ἡσυχίαν. Ταύταις ὁ τὰς ἑαυτοῦ αἰσθήσεις ἐπισυνάψας, καὶ τὴν μὲν ὅρασιν τῇ ἀγρυπνίᾳ, τὴν ἀκοὴν δὲ τῇ μελέτῃ, τὴν ὄσφρησιν τῇ εὐχῇ, τὴν γεῦσιν τῇ ἐγκρατείᾳ, καὶ τὴν ἁφὴν συζεύξας τῇ ἡσυχίᾳ, ταχέως καθαίρει τὸν νοῦν τῆς ἰδίας ψυχῆς καί, λεπτύνας διὰ τούτων αὐτόν, ἀπαθῆ καὶ διορατικὸν αὐτὸν ἀπεργάζεται.

ρβ'. Νοῦς ἀπαθής ἐστιν, ὁ τῶν ἑαυτοῦ κρατήσας παθῶν καὶ ὑπεράνω λύπης καὶ χαρᾶς γεγονώς· ὃς οὔτε ταῖς ἐξ ἐπιφορῶν λύπαις ἐπιστυγνάζει, οὔτε τῇ ἐξ εὐθυμίας διαχεῖται χαρᾷ· ἀλλ᾽ ἐν μὲν ταῖς θλίψεσι χαιρομένην ἐπιφερόμενος τὴν ψυχήν, ἐν δὲ ταῖς εὐθυμίαις ἐγκρατευομένην καὶ μὴ τοῦ μέτρου φερομένην ἐκτός.

ργ'. Πολλὴ κατὰ τῶν εἰς θεωρίαν προκοπὰς ποιουμένων ἡ τῶν δαιμόνων μανία. Ἐφεδρεύουσι γὰρ κατ᾽ αὐτῶν νύκτα καὶ μεθ᾽ ἡμέραν. Καὶ διὰ μὲν τῶν συνόντων, πειρασμοὺς χαλεποὺς ἑαυτοῖς ἐπεγείρουσι· δι᾽ ἑαυτῶν δέ, κτύπους ποιοῦσιν εἰς φόβον· καὶ ὑμνοῦσιν, ἐπιτίθενται τούτοις, τῇ ἀνέσει φθονοῦντες αὐτῶν, καὶ ποικίλως λυποῦσιν αὐτούς, εἰ καὶ μὴ δύνανται ἀδικῆσαι τοὺς ἀνακειμένους Θεῷ. Καὶ εἰ μὴ ἄγγελος Κυρίου παντοκράτορος ὁ φυλάσσων αὐτοὺς ἦν, οὐκ ἂν τῆς αὐτῶν ἐπιβουλῆς καὶ τοῦ θανάτου τοὺς βρόχους ἐξέφυγον.

ρδ'. Ἐναγωνίως ἔχων περὶ τὴν ἔμπρακτον φιλοσοφίαν τῆς ἀρετῆς, πρόσεχε ἀκριβῶς ταῖς τῶν ὀλεθρίων δαιμόνων ἐπιβουλαῖς. Ὅσῳ γὰρ ἀναβάσεις προκοπῶν εἰς ὑψηλὰς ἀρετὰς διατίθεσαι[2], καὶ τὸ φῶς αὐξάνεταί σοι τὸ θεῖον ἐν προσευχαῖς καὶ πρὸς ἀποκαλύψεις ἔρχῃ καὶ ὀπτασίας ἀρ-

1. Α' Κορ. ιβ', 11. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 83,6.

ρήτους διὰ τοῦ πνεύματος, τοσοῦτον ἐκεῖνοι ἀνερχόμενόν σε ὁρῶντες πρὸς οὐρανόν, τρίζουσι τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ τῆς κακίας αὐτῶν πολύπλοκα δίκτυα ἐπὶ τὸν νοητὸν ἀέρα σπουδαίως ἐκτείνουσιν. Οὐ μόνον γὰρ οἱ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ φιλόσαρκοί τε καὶ θηριώδεις κατὰ σοῦ πνεύσουσι δαίμονες, ἀλλὰ καὶ οἱ τῆς βλασφημίας φθόνῳ πικρῷ σοι ἐπαναστήσονται· καὶ πρὸς τούτοις, φανερῶς τε καὶ ἀφανῶς οἱ περὶ τὸν ἀέρα καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἱπτάμενοι, κατὰ φαντασίαν γυμνὴν ἐν ἰδέαις ξέναις καὶ φρικταῖς μεμορφωμένοι, εἰς κάκωσίν σου, ὅσον τὸ ἐπ' αὐτοῖς, ἐγερθήσονται. Ἀλλὰ τῇ νοερᾷ ἐργασίᾳ τῆς προσευχῆς, ὄμματι νοὸς ἐγρηγόρῳ ἐνασχολούμενος καὶ ταῖς ἐννοίαις τῆς φυσικῆς θεωρίας ἐν τοῖς ποιήμασιν ἐμμελετῶν τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ τοῦ βέλους αὐτῶν τοῦ πετομένου ἡμέρας[1]· οὐδὲ γὰρ τῷ σκηνώματί σου πλησιάσαι ἰσχύσουσιν, ὑπὸ τοῦ ἐν σοὶ φωτὸς οἷα σκότος ἐκδιωκόμενοι καὶ ὑπὸ τοῦ θείου πυρὸς ἐμπιπράμενοι.

Ηε'. Τὴν τοῦ θείου πνεύματος χάριν δεδίττονται σφόδρα τῆς πονηρίας τὰ πνεύματα καὶ μᾶλλον ὅταν πλουσίως ἐπιφοιτήσασα, ἢ καθαιρομένοις ἡμῖν ἐκ μελέτης καὶ καθαρᾶς προσευχῆς. Μὴ τολμῶντα γὰρ πλησιάσαι τῷ σκηνώματι τῶν καταλαμπομένων ἐκεῖθεν, μόναις ταῖς φαντασίαις καὶ τοῖς φοβεροῖς κτύποις καὶ ταῖς ἀσήμοις φωναῖς ἐκφοβεῖν καὶ ταράσσειν ἐπιχειροῦσι καὶ τοῦ ἔργου ἀπάγειν τῆς ἀγρυπνίας καὶ προσευχῆς· ἀλλὰ καὶ κατεψευσμένον τι ὑπνούντων αὐτῶν ἐπὶ γῆς, οὐ φείδονται. Φθονοῦντες δὲ τῇ βραχυτάτῃ τῶν πόνων αὐτῶν ἀναπαύσει, ἐφεδρεύουσι· καὶ σπασμοῖς τισιν αἴρουσι τὸν ὕπνον ἀπὸ τῶν βλεφάρων αὐτῶν, ἐπιπονωτέραν τούτων τὴν ζωὴν καὶ ὀδύνης μεστὴν ποιεῖν διὰ τῶν τοιούτων ἐπινοουμένων.

Ης'. Ἐνσωματοῦσθαι δοκοῦσι λεπτόντως τὰ τοῦ σκότους πνεύματα, ὡς ὁ λόγος ἐκ πείρας ὑπονοεῖν δίδωσιν· εἴτε τοῦτο φαντάζοντα τῆς αἰσθήσεως ὑποκλεπτομένης, εἴτε καὶ εἰς τοῦτο κατακριθέντα ἀπὸ τῆς πάλαι ἐκπτώσεως· πλὴν ὅμως συμπλέκεσθαι τῇ ἐναγωνίῳ ἐφορμῶσι ψυχῇ, τρεπομένου αὐτῆς πρὸς ὕπνον τοῦ δούλου σώματος· ὃ καὶ δοκιμή τις εἶναί μοι δοκεῖ ψυχῆς, ἄρτι γινομένης ὑπεράνω τῆς τοῦ σώματος ταπεινώσεως· ὡς ἂν τὸ θυμοειδὲς αὐτῆς καὶ ἀνδρεῖον, ὅπως ἔχοι κατὰ τῶν τοιούτων ἀποδειχθῇ ἀπειλούντων αὐτῇ τὰ φρικτά, ἐν θυμῷ καὶ μανίᾳ πολλῇ· οἷς ἡ ἔρωτι τετρωμένη Θεοῦ καὶ ταῖς γενικαῖς ἀρεταῖς πεπυκνωμένη ψυχή, οὐ μόνον τῷ δικαίῳ θυμῷ ἀντιτάσσεται, ἀλλὰ καὶ τύπτει τούτους, εἴτις αὐτοῖς αἴσθησις ἐν τῷ δοκεῖν ἀφειδῶς ἀπογεωθεῖσι τῇ ἐκπτώσει τοῦ πρώτου καὶ' θείου φωτός.

Ηζ'. Πρὸ τῆς συμπλοκῆς καὶ τῆς ἥττης, πολλάκις οἱ δαίμονες τὴν αἴσθησιν τῆς ψυχῆς ἐκταράττουσι καὶ τὸν ὕπνον ἀπὸ τῶν βλεφάρων ἁρπάζουσιν· ἀλλὰ θάρσους καὶ ἀνδρείας ἡ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου πεπληρωμένη ψυχή, ἀλογεῖ μὲν τῆς τούτων ἐφόδου καὶ πικρᾶς μανίας, ἐν δὲ τῷ ζωοποιῷ μόνῳ τύπῳ καὶ τῇ ἐπικλήσει τοῦ Ἰησοῦ καὶ Θεοῦ,

1. Πρβλ. Ψαλμ. 90,5.

τάς τε φαντασίας αὐτῶν διαλύει καὶ τούτους ἅμα φυγάδας ἀποτελεῖ.

Ηη'. Εἰ τὰ σκύλα προνομεῦσαι τῶν πολεμίων πνευμάτων ἐκ πρακτικῆς ἐξῆλθες φιλοσοφίας, ὅρα καὶ πρόσεχε τοῖς ὅπλοις ἑαυτὸν πάντοθεν τοῦ πνεύματος καθοπλίσας. Οἶδας γὰρ τίνων τὰ σκεύη ἁρπάσαι προεθυμήθης; πολεμίων μέν, ἀλλὰ νοητῶν καὶ ἀσάρκων, ὁ μετὰ σώματος ἔτι τῷ Βασιλεῖ τῶν πνευμάτων καὶ Θεῷ στρατευόμενος. Ἴσθι γὰρ ὡς πικρότερον ἢ πρότερον ἐκστρατεύσουσι κατὰ σοῦ, καὶ πολλοὶ ταῖς κατὰ σοῦ γενήσονται μηχαναῖς· ἕως, ἢ λαθόντες ἐν τῷ τὰ σκύλα προσαπολύειν, μετὰ τούτων σε δορυάλωτον ἀφαρπάσωσι καὶ πολλῆς πικρίας τὴν ψυχήν σου πληρώσωσιν, ἢ κακοῖς σε καὶ ὀδυνηροῖς καθυποβάλλωσι πειρασμοῖς εἰς σκόλοπα τῆς σαρκός[1] σου καὶ κάκωσιν.

Ηθ'. Οὐ δύναται πηγὴ ἀγαθὴ νάματα θολερὰ καὶ ὀζώδη πηγάζειν, ὕλης κοσμικῆς ἀποπνέοντα· οὐδὲ καρδία ἐκτὸς τῆς Βασιλείας οὖσα τῶν Οὐρανῶν, ῥεῖθρα ζωῆς ποτε θείας ἐκβλύζειν, εὐωδίαν μύρου νοητοῦ ἀναπέμποντα. Μήτι γάρ, φησίν, ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; μὴ δύναται βάτος ἐλαίας ποιῆσαι, ἢ βαλάνους ἐλαίας[2]; οὕτως οὐδὲ πηγὴ μία καρδίας πονηρὸν καὶ ἀγαθὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ τεκεῖν νόημα. Ἀλλ' ὁ μὲν ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐκφέρει τὰ ἀγαθά· ὁ δὲ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐκφέρει τὰ πονηρά[3], κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν.

ρ'. Ὥσπερ ἀδύνατον ἐλαίου καὶ πυρὸς ἄνευ λύχνου[4] καίεσθαι καὶ φαίνειν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ, οὕτω καὶ ψυχὴν ἀμήχανον, ἄνευ θείου πνεύματος καὶ πυρός, τὰ θεῖα τρανότερον φθέγγεσθαι καὶ φωτίζειν ἀνθρώπους. Πᾶν γὰρ δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν ἐκ τοῦ τῶν φώτων πατρός, ἐπιβραβευόμενον πάσῃ φιλοθέῳ ψυχῇ· παρ' ᾧ οὐκ ἔνι, κατὰ τὸ λόγιον, παραλλαγὴ καὶ τροπῆς ἀποσκίασμα[5].

1. Πρβλ. Β' Κορ. ιβ', 7. 2. Ἰακ. γ', 11-12. 3. Λουκ. ς', 45. 4. Γραπτέον λ ύ χ ν ο ν. 5. Ἰακ. α', 17.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ

Ἀρχὴ μὲν ἀγάπης Θεοῦ, τῶν ὁρωμένων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἡ καταφρόνησις· μεσότης δέ, καρδίας καὶ νοὸς κάθαρσις· ἐξ ἧς ἡ νοερὰ τῶν νοητῶν ὀφθαλμῶν ἀποκάλυψις καὶ ἡ ἐπίγνωσις τῆς κεκρυμμένης ἐν ἡμῖν τῶν Οὐρανῶν Βασιλείας[1]· τέλος δέ, ἀκατάσχετος ἔρως τῶν ὑπὲρ φύσιν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν καὶ φυσικὴ ἐπιθυμία τῆς μετὰ Θεοῦ συναφείας αὐτῆς τῆς ἐν αὐτῷ καταπαύσεως.

β΄. Ὅπου ἔρως Θεοῦ καὶ τῶν νοητῶν πραγμάτων ἡ ἐργασία καὶ ἡ μετουσία τοῦ ἀπροσίτου φωτός, ἐκεῖ τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς εἰρήνη καὶ νοὸς κάθαρσις καὶ ἡ ἐνοίκησις τῆς Ἁγίας Τριάδος· ὁ γὰρ ἀγαπῶν με, φησί, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν[2].

γ΄. Τρεῖς οἶδεν ὁ λόγος καταστάσεις τοῦ βίου· σαρκικήν, ψυχικὴν καὶ πνευματικήν· τούτων ἑκάστη τὴν οἰκείαν ἔχει διάθεσιν τῆς ζωῆς διακεκριμένην πρὸς ἑαυτὴν καὶ τῶν ἄλλων ἀνόμοιον.

δ΄. Ἡ σαρκικὴ τοῦ βίου κατάστασις, ὅλη καθόλου πρὸς ἡδονὰς καὶ ἀπολαύσεις τῆς παρούσης ζωῆς καταγίνεται· μηδὲν ἢ ἀπὸ τῆς ψυχικῆς καταστάσεως, ἢ ἀπὸ τῆς πνευματικῆς πρὸς ἑαυτὴν ἔχουσα, ἢ κἂν ὅλως βουλομένη προσκτήσασθαι. Ἡ δὲ ψυχική, μεθόριός τις οὖσα κακίας καὶ ἀρετῆς, πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν καὶ ῥῶσιν ὁρᾷ, καὶ πρὸς τὸν ἔπαινον τῶν ἀνθρώπων· ἐπίσης τούς τε πόνους ἀποσειομένη τῆς ἀρετῆς, καὶ τὰς πράξεις φεύγουσα τῆς σαρκός· μὴ προσκειμένη κακίᾳ, ἢ ἀρετῇ διὰ τὰς ἐν αὐταῖς ἀντιθέτους αἰτίας· ἀρετῇ μέν, διὰ τὸ τραχὺ ταύτης ὁμοῦ καὶ ἐπίπονον· κακίᾳ δέ, διὰ τὸ μὴ προσαπολέσαι τοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐπαίνους. Ἡ δὲ πνευματικὴ τοῦ βίου κατάστασις, τούτων μὲν οὐδὲν οὔτε ἔχειν αἱρεῖται, οὔτε πρὸς οὕτω κακὰ καταγίνεσθαι τὰ ἀμφότερα· ἀλλ᾽ ὅλη δι᾽ ὅλου ἐλεύθερός ἐστι ταύτης, κἀκείνης· πτέρυξι περιηργυρωμένη ἀγάπης καὶ ἀπαθείας, ὑπεριπταμένη τῶν ἀμφοτέρων, μήτε πράττουσά τι τῶν ἀπηγορευμένων, καὶ τὴν ἀργίαν ἀποφεύγουσα τῶν κακῶν.

1. Πρβλ. Λουκ. ιζ΄, 21. 2. Ἰωάνν. ιδ΄, 23.

ε΄. Οἱ σαρκικῶς ζῶντες καὶ πολὺ τὸ τῆς σαρκὸς φρόνημα ἐπικείμενον ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες, σάρκες αὐτόχρημα ὄντες, οὐ δύνανται ἀρέσαι Θεῷ[1]. Σκοτεινοὶ γὰρ εἰσὶ τοῖς φρονήμασι καὶ τῶν ἀκτίνων τοῦ θείου φωτὸς πάντων ἀμέτοχοι. Τὰ γὰρ ἐπιπροσθοῦντα νέφη τῶν παθῶν, ὥσπερ ὑψηλὰ τείχη ἀποτειχίζοντα ἔχοντες τὰς λαμπηδόνας τοῦ πνεύματος, ἀφώτιστοι διαμένουσι· πηροὶ δὲ τὰς αἰσθήσεις ὄντες τῶν ἰδίων ψυχῶν, οὐ δύνανται πρὸς τὰ νοητὰ κάλλη τοῦ Θεοῦ ἀνανεῦσαι καὶ τὸ φῶς ἰδεῖν τῆς ἀληθινῆς τῷ ὄντι ζωῆς, καὶ ὑπεράνω γενέσθαι τῶν ὁρωμένων τῆς ταπεινώσεως· ἀλλ᾽ οἷον ἀποκτηνωθέντες καὶ αἴσθησις γεγονότες τοῦ κόσμου, τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἀνθρωπίνοις πράγμασι, τὸ τοῦ λόγου δεσμοῦσιν ἀξίωμα· καὶ τὸν ἀγῶνα πάντα πρὸς τὰ ὁρώμενα καὶ φθειρόμενα ἔχουσιν, ἀλλήλοις διὰ ταῦτα μαχόμενοι καὶ ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐσθ᾽ ὅτε καὶ τὰς ἰδίας ψυχὰς τιθέντες, ἀντεχόμενοι χρημάτων, δόξης καὶ ἡδονῶν τῆς σαρκός, καὶ ζημίαν μεγάλην τὴν τῶν τοιούτων ἀποτυχίαν ἡγούμενοι· πρὸς οὓς εἰκότως ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ τὸ προφητικὸν ἐκεῖνον λόγιον λέγεται· οὐ μὴ μείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας[2].

ς΄. Οἱ ψυχικῶς ζῶντες, καὶ διὰ τοῦτο καλούμενοι ψυχικοί, ἡμίμωροί τινες καὶ ὡς παρειμένοι τὰ μέλη τυγχάνωσι, μήτε πονέσαι ποτὲ ὑπὲρ ἀρετῆς καὶ ἐντολῆς Θεοῦ προθυμούμενοι, καὶ τὰς ἐπιψόγους πράξεις διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν ἐκφεύγοντες· φιλαυτίᾳ δὲ τῇ τροφῷ τῶν ὀλεθρίων παθῶν κατακρατούμενοι, πάσης θεραπείας, διὰ τὴν ὑγείαν καὶ ἀπόλαυσιν τῆς σαρκός, ἀντιποιοῦνται· καὶ πᾶσαν θλῖψιν καὶ πάντα πόνον καὶ πᾶσαν κακοπάθειαν ὑπὲρ ἀρετῆς, ἀποσείονται, τὸ πολέμιον πέρα τοῦ δέοντος ἐπιθάλποντες σῶμα. Οὕτω δὲ βίου καὶ ἀγωγῆς ἔχοντες, ἀπογεοῦνται τὸν νοῦν, τοῖς πάθεσι παχυνθέντα καὶ ἀπαράδεκτοί εἰσι τῶν νοητῶν καὶ θείων πραγμάτων, ὑφ᾽ ὧν ἡ ψυχὴ τῆς ὕλης ἁρπάζεται καὶ ὅλη πρὸς νοητοὺς ἐμπεριπολεῖ οὐρανούς. Τοῦτο δὲ πάσχουσιν, ὑπὸ τοῦ ὑλικοῦ ἔτι κατεχόμενοι πνεύματος, ὡς τὰς ἰδίας φιλοῦντες ψυχὰς καὶ ποιεῖν τὰ θελήματα αὐτῶν προαιρούμενοι. Κενοὶ γὰρ ὄντες Πνεύματος Ἁγίου, ἄμοιροί εἰσι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ. Ὅθεν οὐδὲ καρπόν ἐστι θεῖον ἰδεῖν ἐν αὐτοῖς, ἀγάπην εἰς Θεὸν καὶ τὸν πλησίον, ἢ χαρὰν ἐν πτωχείᾳ καὶ θλίψεσιν, ἢ ψυχῆς εἰρήνην, ἢ ἐνδιάθετον πίστιν, ἢ περιεκτικὴν ἐγκράτειαν· ἀλλ᾽ οὐδὲ κατάνυξιν, ἢ δάκρυον, ἢ ταπείνωσιν καὶ συμπάθειαν· πάντα δὲ ὄγκου καὶ ὑπερηφανείας μεστά. Ἔνθεν τοι καὶ ἐμβαθύνειν εἰς τὰ βάθη τοῦ πνεύματος οἴκοθεν δυνάμεως ἀποροῦσιν. Οὐδὲν γάρ ἐστι ἐν αὐτοῖς τὸ ὁδηγοῦν φῶς καὶ διανοῖγον τὸν νοῦν εἰς τὸ συνιέναι τὰς Γραφάς[3]· ἀλλὰ γὰρ οὐδὲ ἄλλων διηγουμένων ἀκοῦσαι ταῦτα ἀνέχονται. Εἰκότως οὖν καὶ περὶ τῶν τοιούτων ὁ Ἀπόστολος ἀπεφήνατο· ψυχικὸς ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος, μωρία γὰρ αὐτῷ εἰσί, καὶ οὐκ οἶδεν, ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστι καὶ πνευματικῶς ἀνακρίνεται[4].

1. Ῥωμ. η΄, 8. 2. Γέν. ς΄, 3. 3. Πρβλ. Λουκ. κδ΄, 45. 4. Α΄ Κορ. β΄, 14.

ζ΄. Οἱ πνεύματι στοιχοῦντες[1] καὶ τὴν πνευματικὴν ἐπανῃρημένοι δι' ὅλου ζωήν, εὐάρεστοί εἰσι τῷ Θεῷ, αὐτῷ ὡς ναζιραῖοι[2] προσανακείμενοι. Ἀεὶ γὰρ πόνοις ἑαυτῶν καθαίρουσι τὰς ψυχὰς καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου τηροῦσι, κενοῦντες ἑαυτῶν τὰ αἵματα ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ. Καθαίρουσι τὴν σάρκα νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις· δάκρυσι τὸ πάχος λεπτύνουσι τῆς καρδίας· κακοπαθείαις νεκροῦσι τὰ μέλη· προσευχῇ καὶ μελέτῃ τὸν νοῦν πληροῦσι φωτὸς καὶ λαμπρὸν αὐτὸν ἀπεργάζονται· τῇ ἀπαρνήσει τῶν θελημάτων χωρίζουσι τὰς ἰδίας ψυχὰς ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος προσπαθείας, καὶ ὅλοι μόνου τοῦ πνεύματος γίνονται. Διὸ καὶ πνευματικοὶ οὐ μόνον γνωρίζονται, ἀλλὰ καὶ καλοῦνται παρὰ πάντων εἰκότως. Οὗτοι πρὸς ἀπάθειαν καὶ ἀγάπην ἐρχόμενοι, πρὸς θεωρίαν πτεροῦνται τῆς κτίσεως· καὶ τὴν γνῶσιν ἐκεῖθεν τῶν ὄντων διὰ σοφίας λαμβάνουσι, τῆς ἀποκεκρυμμένης Θεῷ[3] καὶ μόνοις διδομένης τοῖς ὑπεράνω γινομένοις τῆς τοῦ σώματος ταπεινώσεως. Τοίνυν καὶ πᾶσαν τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου διαπεράσαντες καὶ διανοίᾳ πεφωτισμένῃ εἰς τὰ ὑπὲρ αἴσθησιν γεγονότες, τρανοῦνται τὸν λόγον καὶ μέσῳ Ἐκκλησίας Θεοῦ καὶ συναγωγῆς πολλῆς[4] τῶν πιστῶν, λόγους ἀγαθοὺς ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἐρεύγονται· καὶ γίνονται τοῖς ἀνθρώποις ἅλας καὶ φῶς, καθὰ καὶ ὁ Κύριος πρὸς αὐτοὺς ἀποφθέγγεται· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ τὸ ἅλας τῆς γῆς[5].

η΄. Σχολάσατε καὶ γνῶτε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός[6]· τοῦ θείου λόγου τοῦτο φωνή, καὶ πρακτικῶς τοῖς βουλομένοις ἐπιγινώσκεται. Συμφέρον οὖν ἐστι τῷ ἅπαξ ἀποταξαμένῳ τῇ πολυταράχῳ τοῦ βίου καὶ δεινῇ ματαιότητι, διὰ προσοχῆς πολλῆς ἑαυτὸν καὶ ἡσυχίας, τῶν ἔσω πραγμάτων, ἐπιμελῶς ἐπισκέπτεσθαι καὶ τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτῷ ζητεῖν ἐπιγνῶναι, ἐντὸς ἡμῶν οὔσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ[7]. Μόλις γὰρ ἂν οὕτω ποιῶν τις διὰ πολλῶν περιόδων τοῦ χρόνου, τοὺς τύπους τῆς κακίας ἀποξέσαι τῆς ψυχῆς δυνηθείη καὶ τὸ ἀρχαῖον κάλλος τῷ δόντι καθαρῶς ἀνασώσασθαι.

θ΄. Ὁ προαποτεθεὶς ἰὸς ἐν ἡμῖν τῆς κακίας, πολὺς ὤν, πολὺ καὶ τὸ πῦρ ἄρα τὸ καθαρτικὸν διὰ δακρύων χρῄζει τῆς μετανοίας καὶ τῶν ἑκουσίων τῆς ἀσκήσεως πόνων. Ἐπειδή, ἢ δι' ἑκουσίων πόνων καθαιρόμεθα τῶν μολυσμῶν τῆς ἁμαρτίας, ἢ δι' ἀκουσίων ἐπιφορῶν. Τῶν γὰρ ἑκουσίων προηγουμένων, οὐχ ὑπαντᾷ τὰ ἀκούσια· ἐκείνων δὲ μὴ ἐνεργούντων τὴν κάθαρσιν τοῦ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος[8], ταῦτα σφοδρότερον ἐνεργεῖ τὴν ἡμετέραν πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασιν, οὕτω τοῦ τεχνίτου οἰκονομήσαντος.

ι΄. Παίζουσι τὴν εὐσέβειαν καὶ παίζονται ὑπὸ τῶν πραγμάτων, οἱ μὴ κατὰ λόγον τὴν ἑαυτῶν πεποιηκότες ἀποταγήν, μηδὲ διδασκάλῳ χρήσασθαι καὶ ὁδηγῷ βουληθέντες ἐκ προοιμίων, ἀλλὰ τῇ ἰδίᾳ συνέσει ἀκολουθήσαντες καὶ φανέντες ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες[9].

1. Πρβλ. Γαλ. ε΄, 25. 2. Ἀριθ. ς΄, 2-8, Κριτ. ιγ΄, 5. 3. Α΄ Κορ. β΄, 7.
4. Πρβλ. Ψαλμ. 39, 10-11. 5. Ματθ. ε΄, 13-14. 6. Ψαλμ. 45, 11.
7. Λουκ. ιζ΄, 21. 8. Ματθ. κγ΄, 25. 9. Πρβλ. Ἡσ. ε΄, 21.

ια΄. Οὔτε τῶν σωματικῶν παθῶν τὰς νοσοποιοὺς αἰτίας δύναταί τις ἀκριβῶς εἰδέναι καὶ τὰς θεραπείας αὐτῶν, ἄνευ πείρας πολλῆς τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, οὔτε τῶν ψυχικῶν, ἄνευ τῆς πολλῆς περὶ ταῦτα ἀσκήσεως. Ἐπειδὴ ὥσπερ σφαλερὰ δοκεῖ καὶ ὀλίγοις κομιδῇ εὔγνωστος ἡ τῶν σωματικῶν νοσημάτων διάγνωσις, περὶ ἣν ἡ τῶν ἰατρῶν καταγίνεται ἐπιστήμη, οὕτω σφαλερώτερα καὶ πολλῷ μᾶλλον ἢ ἐκείνη, ἡ τῶν ψυχικῶν. Ὅσῳ γὰρ ψυχὴ σώματος κρείττων, τοσοῦτον μείζω τὰ ἐκείνης καὶ δυσκατανόητα πάθη, ἢ τοῦ φαινομένου πᾶσιν αἰσθητῶς τούτου σώματος.

ιβ΄. Φύσει τοῖς ἀνθρώποις αἱ γενικαὶ καὶ ἄρχουσαι τὸ λοιπὸν ἀρεταὶ συνεκτίσθησαν, ἀφ' ὧν ὡς ἐκ τεσσάρων ἀρχῶν οἱ ποταμοὶ[1] τῶν ἄλλων ἁπασῶν ἀρετῶν πληροῦνται ὑδάτων καὶ ποτίζουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἐστὶν ἡ καθαιρομένη καρδία καὶ παρακαλουμένη διὰ δακρύων. Ταύτας ὁ τηρήσας ἀκατασείστους ἀπὸ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ἢ ὁ συμπτωθείσας διὰ πόνων πολλῶν τῆς μετανοίας ἀνεγείρας, οἶκον ἑαυτῷ βασιλικὸν καὶ παλάτιον ἤγειρεν· ἐν ᾧ μονὴν ποιεῖται ὁ Βασιλεὺς τοῦ παντὸς[2] καὶ τὰς ὑψηλὰς δωρεὰς αὐτοῦ τοῖς οὕτως ἑαυτοὺς εὐτρεπίσασιν, ἀφθόνως ἀπονέμει καὶ δίδωσι.

ιγ΄. Βραχὺς ὁ βίος, μακρὸς ὁ μέλλων αἰών, καὶ ὀλίγον τὸ διάστημα τῆς παρούσης ζωῆς. Ἄνθρωπος δὲ τὸ μέγα καὶ βραχὺ τοῦτο ζῷον, ᾧ στενὸς ὁ παρὼν ἐδόθη καιρός, ἀσθενής· καὶ ὁ μέν, στενός, ὁ δέ, ἀσθενής· τὸ δὲ προκείμενον ἆθλον, εἰς ἐπάθλων ἀντιμισθίαν, μέγα· μυρίους ἔχον τοὺς σκόλωπας καὶ εἰς βραχυτάτην κινδυνεῦον ζωήν.

ιδ΄. Οὐ βούλεται τῶν σπουδαίων τὴν ἐργασίαν ὁ Θεὸς ἀβασάνιστον εἶναι, ἀλλὰ καὶ λίαν δεδοκιμασμένην. Διὰ τοῦτο οὖν τὸ πῦρ ἐπαφίησι τῶν πειρασμῶν καὶ τὴν χάριν συστέλλει πρὸς ὀλίγον, τὴν διδομένην αὐτοῖς ἄνωθεν, καὶ τῶν λογισμῶν τὴν γαλήνην ὑπὸ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας κυμανθῆναι κατὰ καιρὸν συγχωρεῖ, ἵν' ἴδῃ τὴν ῥοπὴν τῆς ψυχῆς τίνι τὸ πλεῖστον χαρίζεται· πότερον, αὐτῷ τῷ Ποιητῇ καὶ Εὐεργέτῃ αὐτῆς, ἢ τῇ αἰσθήσει τοῦ κόσμου καὶ τῷ λείῳ τῆς ἡδονῆς; καὶ οὕτως, ἢ τὴν χάριν διπλασιάζει αὐτοῖς, προκόπτουσιν εἰς τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ἢ μαστίζει τούτους τοῖς πειρασμοῖς καὶ ταῖς θλίψεσι, προσκειμένους τοῖς πράγμασιν· ἕως οὗ μῖσος λάβωσι τῶν ὁρωμένων τῆς ἀστάτου περιφορᾶς καὶ τὴν πικρίαν τῶν ἐκεῖθεν ἡδονῶν δάκρυσιν ἀποκλύσονται.

ιε΄. Τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑπὸ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας ἐκταραχθείσης, αὐτίκα καὶ τὰ πεπυρωμένα βέλη[3] τῆς ἐπιθυμίας, κατὰ τοῦ ὀξέως τρέχοντος πρὸς τὰ ὕψη νοός, παρὰ τῶν θηρευτῶν καὶ φιλοσάρκων δαιμόνων πέμπονται συνεχῶς. Ὁ δέ γε νοῦς τῆς ἐπὶ τὰ ἄνω κινήσεως περικοπείς, εἰς ἀπρεπεῖς κινήσεις καὶ πεφυρμένας ἐμπίπτει, καὶ οὕτως ἀτάκτως ἡ σὰρξ ἐπανίστασθαι κατὰ τοῦ πνεύματος ἄρχεται, γαργαλισμοῖς τὸν νοῦν καὶ πυρώσεσιν κατασπῶσα καὶ πρὸς βόθρον ἡδονῆς καταχῶσαι

1. Πρβλ. Γεν. β΄, 10. 2. Ἰωάνν. ιδ΄, 23. 3. Πρβλ. Ἐφεσ. ς΄, 16.

τοῦτον ἐπιθυμοῦσα· καὶ εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας ἐκείνας καὶ δύναμιν ὑπομονῆς τοῖς ἑαυτοῦ ἐπεβράβευσε δούλοις, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ[1].

ις΄. Ὁ τῆς πορνείας πολύπειρος καὶ πολυμέθοδος δαίμων, τοῖς μέν, πτῶσις καὶ λάκκος βορβόρου γίνεται· τοῖς δέ, μάστιξ καὶ ῥάβδος δικαία· τοῖς δέ, πεῖρα καὶ ψυχῆς βάσανος. Τούτων τὸ μέν, περὶ τοὺς εἰσαγωγικοὺς ἔτι τὸν ζυγὸν ἕλκοντας τῆς ἀσκήσεως, χαύνως καὶ ἀμελῶς θεωρεῖται· τὸ δέ, περὶ τοὺς μέσον ἔχοντας προκοπῆς εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ σχολαιότερον πρὸς αὐτὴν ἐπεκτεινομένους· τὸ δέ, περὶ τοὺς ἤδη πρὸς θεωρίαν τὸ πτερὸν πετάσαντας τοῦ νοὸς καὶ ἄρτι καλῶς ἐλάσαντας πρὸς τὴν τελεωτέραν ἀπάθειαν· ἑκάστου πρὸς τὸ συμφέρον δηλονότι οἰκονομουμένου ἄνωθεν.

ιζ΄. Πτῶσις καὶ λάκκος βορβόρου τοῖς ἐν ἀδιαφορίᾳ πάσῃ τὸν μονήρη διανύουσι βίον, ὁ τῆς πορνείας γίνεται δαίμων· τὰ μέλη τούτων τῆς πορνείας τῇ φλογὶ καὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ κατεμπιπρῶν καὶ μεθόδους παρέχων αὐτοῖς εἰς τὸ ποιεῖν τὸ τῆς σαρκὸς θέλημα καὶ ἄνευ ὁμιλίας ἑτέρας σαρκός, περὶ ὧν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν[2] καὶ ἐννοεῖν. Οὗτοι σάρκα τε, κατὰ τὸν εἰρηκότα, μιαίνουσι[3] καὶ τοὺς καρποὺς ἐσθίουσι τῆς ἁλμυρᾶς ἡδονῆς καὶ ζόφου τὰς ὄψεις πληροῦνται καὶ τῶν κρειττόνων ἐνδίκως ἐξαμαρτάνουσιν· οἷς ἅμα βουλομένοις ἔσται, τῆς μετανοίας ἡ θέρμη καὶ ἡ ἐκ ταύτης τῶν δακρύων κατάνυξις· ἥτις καὶ τὴν ἀποφυγὴν τοῦ κακοῦ ποιεῖται καὶ τὴν ψυχὴν καθαίρει τῶν μολυσμῶν καὶ κληρονόμον αὐτὴν τοῦ ἐλέους Θεοῦ ἀπεργάζεται· ἣν εἰκότως καὶ ὁ σοφὸς αἰνιττόμενος Σολομών, ἅμα, ἔφη, καταπαύει ἁμαρτίας μεγάλας[4].

ιη΄. Μάστιξ καὶ ῥάβδος γίνεται δικαίως τοῦτο τὸ πνεῦμα τοῖς περὶ τὴν πρώτην ἀπάθειαν τελειουμένοις διὰ τῆς ἐμπράκτου φιλοσοφίας καὶ προκοπὰς ἄρτι ποιουμένοις ἐπὶ τὰ πρόσω καὶ τελεώτερα. Ὀπηνίκα γὰρ τὸν τόνον τῆς ἐχομένης ἀσκήσεως διὰ ῥᾳθυμίας ἐνδώσουσι καὶ πρὸς ἀφύλακτον θεωρίαν τῆς τοῦ κόσμου αἰσθήσεως μικρὸν ὑπεκκλίνωσι καὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἐν ἐπιθυμίᾳ γένωνται, τηνικαῦτα καὶ ὁ μαστίζων οὗτος κατ' αὐτῶν ἐπαφίεται, ἐξ ἄκρας τῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτοὺς ἀγαθότητος, καὶ τύπτειν τὸν λογιζόμενον τοῦτον ἄρχεται, λογισμοῖς ἐπιθυμίας σαρκός· ὡς ἄν, μὴ φέροντες, ἐπὶ τὸ οἰκεῖον φρούριον αὖθις ἐπαναδράμωσι σπουδαίως, τῆς εὐτόνου ἐργασίας καὶ προσοχῆς· καὶ προθυμότερον τῶν σῳζόντων αὐτοὺς ἔργων, δι' ἐπιπονωτέρας ἀγωγῆς δράξωνται. Οὐ βούλεται γὰρ ὁ Θεός, φιλάγαθος ὤν, τὴν εἰς τοῦτο φθάσασαν ψυχὴν ὅλως πρὸς τὴν τοῦ κόσμου αἴσθησιν ἐπιστρέφεσθαι, ἀλλὰ βαίνειν ἐπὶ τὰ πρόσω ἀεὶ καὶ τῶν τελειοτέρων ἔργων σπουδαίως ἐφάπτεσθαι· ἵνα μὴ μάστιξ κακίας τῷ ταύτης ἐγγίσῃ σκηνώματι[5].

ιθ΄. Πεῖρα καὶ σκόλωψ καὶ βάσανος κατ' οἰκονομίαν ἐκείνοις, τοῦτο

1. Πρβλ. Ματθ. κδ΄, 22. 2. Ἐφεσ. ε', 12. 3. Ἰούδα 8.
4. Ἐκκλ. ι΄, 4. 5. Ψαλμ. 90,10.

τὸ πνεῦμα γίνεται, ὅσοις ἡ πρώτη πρὸς δευτέραν ἀπάθειαν ἤλασεν· ὡς ἂν ὑπὸ ταύτης ὀχλούμενοι, τῆς φυσικῆς μέμνηνται ἀσθενείας καὶ μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἐκ τῆς θεωρίας ἀποκαλύψεων, κατὰ τὸ λόγιον, ὑπεραίρωνται[1]· ἀλλὰ τὸν ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ βλέποντες τοῦ νοὸς αὐτῶν[2], καὶ τὴν ψιλὴν ἀποσείσονται μνήμην τῆς ἁμαρτίας, φόβῳ τοῦ μὴ λαβεῖν αἴσθησιν τῆς ἐντικτομένης λύμης ἀπὸ τῆς μνήμης αὐτῆς, καὶ τοῦ ὕψους τῆς θεωρίας μὴ χαλάσωσι τὸ ὀπτικὸν τοῦ νοὸς αὐτῶν.

κ΄. Μόνοι καὶ τῆς ψιλῆς μνήμης τῆς ἁμαρτίας τὸν ἑαυτῶν νοῦν ἀνενόχλητον διατηρῆσαι ἴσχυσαν, ὅσοι τὴν ζωοποιὸν τοῦ Κυρίου νέκρωσιν[3] ἐν τοῖς ἑαυτῶν μέλεσι καὶ νοήμασιν ἄνωθεν λαβεῖν διὰ τοῦ πνεύματος ἠξιώθησαν· καὶ τὴν μὲν σάρκα, νεκρὰν τῇ ἁμαρτίᾳ περιφέρουσι· τὸ δὲ πνεῦμα, ζωὴν διὰ δικαιοσύνην[4] τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κατεπλούτησαν· καὶ ὅσοις ὁ νοῦς ἐδόθη Χριστοῦ ἐν λόγῳ σοφίας, τούτοις καὶ ἡ ἀνενόχλητος ζωοποιὸς νέκρωσις ἐν γνώσει εὑρέθη Θεοῦ.

κα΄. Ταῖς καθαιρομέναις ἄρτι ψυχαῖς εἴωθέ πως τὸ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ ἐπεμβαίνειν πνεῦμα· τίνα τρόπον; ἵνα τοὺς καρποὺς κατασείσῃ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου ἐπιβρίθοντας εἰς ἑαυτάς. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡ χαρὰ τῆς ἐλευθερίας διάχυσίν τινα ἐργάζεται εἰς τὰς τοιαύτας ψυχάς, ἡ πάντα πρὸς τὸ συμφέρον οἰκονομοῦσα σοφία, πρὸς ἑαυτὴν ἀεὶ βουλομένη διὰ τῶν αὐτῆς χαρισμάτων ἕλκειν αὐτῶν τὴν διάνοιαν καὶ μένειν αὐτὰς ἐν ταπεινοφροσύνῃ ἀσείστους, ἵνα μὴ τῇ πολλῇ ἐλευθερίᾳ καὶ τῷ πλούτῳ τῶν χαρισμάτων τῶν ἄλλων κατεπαρθῶσιν, ἢ καὶ οἰηθῶσιν ἐξ ἰδίας δυνάμεως καὶ συνέσεως τὸ μέγα κτήσασθαι τοῦτο παλάτιον τῆς εἰρήνης, δίδωσι τούτοις χώραν τοῖς πνεύμασιν ἐπιπηδᾶν αὐταῖς, ἐν συστολῇ αὐτῆς· ὡς ἂν φόβῳ βαλλόμεναι πτώσεως, ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἵστανται φυλακὴν τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης· καὶ ἵνα, μαθοῦσαι ὅτι σαρκὶ καὶ αἵματι δέδενται, ἐπιζητῶσι φυσικῶς τὸ οἰκεῖον φρούριον ἐν ᾧ ἀβλαβεῖς δύνανται διαφυλαχθῆναι, τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος.

κβ΄. Κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν τῶν παθῶν ἀρρωστίαν καὶ τὴν ἐγκειμένην ἐν ἡμῖν σῆψιν τῆς ἁμαρτίας, τῶν πειρασμῶν ἡ ἐπιφορὰ γίνεται· καὶ τὸ ποτήριον τῆς ἀψίνθου τῶν κριμάτων Θεοῦ, ἢ δριμύτερον κιρνᾶται ἡμῖν ἢ συμπαθέστερον. Εἰ μὲν γὰρ ἰάσιμός τις εἴη καὶ εὐθεράπευτος ἡ ἐγκειμένη ἐν ἡμῖν ὕλη τῆς ἁμαρτίας, ἀπὸ λογισμῶν δηλαδὴ φιλῳδόνων ἢ φιλοζώων, κεκραμμένον συμπαθείᾳ τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν παρὰ τοῦ ἰατροῦ τῶν ψυχῶν ἡμῶν δίδοται, ὡς ἐν ἀνθρωπίνοις ἐξεταζομένοις νοήμασι* καὶ ἔτι τὰ ἀνθρώπινα πάσχουσιν. Εἰ δὲ δυσίατός τις εἴη καὶ ἐγκειμένη εἰς βάθος καὶ τὴν πρὸς θάνατον κατεργάζεται σῆψιν ἀπὸ λογισμῶν ἀλαζονείας καὶ ὑπερηφανίας ἐσχάτης, ἄκρατον ἐν δριμύτητι θυμοῦ δίδοται· ὡς ἂν τῷ πυρὶ τῶν ἀλλεπαλλήλων ὁμοῦ πειρασμῶν ἐκτακεῖσα καὶ λεπτυνθεῖσα ἡ νόσος διὰ ταπεινώσεως, ἀπογένηται ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν· καὶ

* Ἐν ἄλλοις νοσήμασι.

1. Β΄ Κορ. ιβ΄, 8. 2. Ῥωμ. ζ΄, 23. 3. Πρβλ. Β΄ Κορ. δ΄, 10. 4. Ῥωμ. η΄, 10.

τοὺς ἀλμυροὺς τῶν λογισμῶν διὰ δακρύων ἀποκλυσώμεθα* καὶ καθαροὶ ἐποφθῶμεν ἐν φωτὶ ταπεινώσεως τῷ ἰατρῷ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

* Ἐν ἄλλοις ἀποκλυσώμεθα.

κγ΄. Οὐκ ἔστιν ἄλλως τοὺς ἀγωνιζομένους φυγεῖν τὸ ἀλλεπάλληλον τῶν πειρασμῶν, εἰ μὴ τὴν ἑαυτῶν ἀσθένειαν ἐπιγνῶσι καὶ ξένους πάσης δικαιοσύνης ἑαυτοὺς ἡγήσονται, πάσης τε παρακλήσεως ἀναξίους, πάσης τιμῆς, πάσης ἀναπαύσεως. Σκοπὸς γὰρ Θεῷ, τῷ ἰατρῷ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἀεὶ ταπεινοὺς ἡμᾶς εἶναι καὶ κατηφεῖς, ξένους ἀπὸ παντὸς ἀνθρώπου καὶ μιμητὰς τῶν αὐτοῦ παθημάτων. Πρᾷος γὰρ ἦν καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ[1] καὶ ἐν πραότητι καὶ ταπεινώσει καρδίας βούλεται ἡμᾶς τρέχειν τὸν δρόμον τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν.

κδ΄. Ἡ ταπείνωσις οὐκ ἐκ τρίψεως αὐχένος, ἢ αὐχμηρᾶς κόμης, ἢ χιτῶνος ἠμελημένου καὶ τραχυτάτου καὶ πιναροῦ κατορθοῦται, ἐν οἷς οἱ πολλοὶ τὸ πᾶν τῆς ἀρετῆς ἐπιγράφουσιν· ἀλλ᾽ ἐκ συντετριμμένης καρδίας καὶ πνεύματι ταπεινώσεως, κατὰ τὸν εἰπόντα Δαβίδ· πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει[2].

κε΄. Ἄλλο ταπεινολογία καὶ ἄλλο ταπείνωσις καὶ ἄλλο ταπεινοφροσύνη. Ἡ μὲν γὰρ ταπεινολογία καὶ ἡ ταπείνωσις, διὰ πάσης κακοπαθείας καὶ τῶν ἔξωθεν πόνων τῆς ἀρετῆς, κατορθοῦνται τοῖς ἀγωνιζομένοις, περὶ μόνην τὴν σωματικὴν ἐργασίαν καὶ γυμνασίαν τὸ συναγόμενον ἔχουσαι· διὸ καὶ μὴ οὔσης τῆς ψυχῆς πολλάκις ἐν καταστάσει, πειρασμοῦ ὑπαντήσαντος, ἐκταράσσεται. Ἡ δὲ ταπεινοφροσύνη, θεῖόν τι πρᾶγμα οὖσα καὶ ὑψηλόν, ἐν μόνοις ἐπιγίνεται τοῖς τὸ μέσον ὑπερπηδήσασι διὰ τῆς τοῦ Παρακλήτου ἐπιδημίας· προβαδίσασι δηλονότι διὰ ταπεινώσεως πάσης τὴν ὁδὸν τὴν τραχυτάτην τῆς ἀρετῆς.

κς΄. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἰς βάθη ψυχῆς εἰσδῦσα καὶ ὡσεὶ λίθος βαρὺς ἐπιπεσοῦσα αὐτῇ, τοσούτῳ ταύτην ἐκθλίβει καὶ ἐκπιέζει δυνάμει, ὡς κενωθῆναι πᾶσαν αὐτῆς τὴν ἰσχὺν ἐν τῇ ἀκατασχέτῳ φορᾷ τῶν δακρύων· καὶ κηλῖδος πάσης τῶν λογισμῶν καθαρθῆναι τὸν νοῦν· καὶ ἐν ὀπτασίᾳ γενέσθαι, κατὰ τὸν Ἡσαΐαν, Θεοῦ, καὶ οὕτως εἰπεῖν ἐνεργούμενον καὶ αὐτόν· ὢ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι· ὅτι ἄνθρωπος ὤν, καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ, καὶ τὸν βασιλέα Κύριον Σαβαὼθ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου[3].

κζ΄. Ὅταν εἰς βάθος τὸ ταπεινολογεῖν σοι προσγένηται, τότε τὸ ὑψηγορεῖν ἀποστηθήσεταί σοι*· ὅταν δὲ εἰς βάθος ἡ ταπείνωσις ἐρριζωθήσεται τῆς καρδίας σου, τότε καὶ τὸ ἐπιπολαίως, ἢ κατὰ βάθος ταπεινολογεῖν, ἀποβληθήσεταί σοι· ὀπηνίκα δὲ ἄνωθεν τὴν ταπεινοφροσύνην καταπλουτήσῃς, τηνικαῦτα, αὐτή τε ἡ ἔξωθεν ταπείνωσις καὶ ἡ τῆς γλώττης ταπεινολογία, τέλεόν σοι καταργηθήσεται, κατὰ τὸν οὕτω λέγοντα Παῦλον· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται[4].

* Ἴσως ἀποκτηθήσεταί.

1. Ματθ. ια΄, 29. 2. Ψαλμ. 50,19. 3. Ἡσ. ς΄, 5. 4. Α΄ Κορ. ιγ΄, 10.

κη΄. Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν[1], κατὰ τοσοῦτον ἀπέχει ἡ ἀληθὴς ταπεινολογία τῆς ἀληθινῆς ταπεινώσεως. Καθόσον δὲ μείζων γῆς οὐρανὸς καὶ ψυχὴ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἡ διὰ Πνεύματος Ἁγίου διδομένη τοῖς τελείοις ταπεινοφροσύνη, καὶ τελειοτέρα καὶ μείζων τῆς ἀληθινῆς ταπεινώσεως.

κθ΄. Μήτε τὸν ταπεινὰ φθεγγόμενον ἐν σχήματι καὶ καταστολῇ ταπεινώσεως, ταπεινὸν εἶναι τὴν καρδίαν ὑπολάβῃς εὐκόλως· μήτε τὸν ὑψηλὰ καὶ μετέωρα, ἀλαζονείας καὶ τύφου μεστόν, ἐκτὸς τῆς ἐπὶ τούτοις βασάνου· ἐκ δὲ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσῃ αὐτούς[2].

λ΄. Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, ἀγαθωσύνη, μακροθυμία, χρηστότης, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια[3]. Ὁ δὲ τοῦ ἐναντίου πνεύματος καρπός ἐστι μῖσος, ἀθυμία κοσμική, ἀκαταστασία ψυχῆς, ταραχὴ καρδίας, πονηρία, περίεργον φρόνημα, ὀλιγωρία, ὀργή, ἀπιστία, φθόνος, ἀδηφαγία, μέθη, λοιδορία, κατάκρισις, ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν[4], τῦφος καὶ ἀλαζονεία ψυχῆς. Ἐκ γοῦν τῶν τοιούτων καρπῶν τὸ δένδρον ἔστω σοι γνώριμον[5]. Καὶ οὕτω πάντως εἰδὼς ἔσῃ ποίου πνεύματος ὑπάρχει ὁ ἐντυγχάνων σοι. Ἔχεις γὰρ τὰ σημεῖα τούτων καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ Κυρίου φωνῆς ἐκδηλότερον· ὁ ἀγαθός, φησίν, ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐκβάλλει τὰ ἀγαθά· ὁ δὲ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐκβάλλει τὰ πονηρά[6]· ἐπειδὴ κατὰ τὸ δένδρον καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ.

λα΄. Ἐν οἷς οὖν εἰσι καὶ ἀναθεωροῦνται τὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐν αὐτοῖς ἐστι καὶ ἡ κατοίκησις τοῦ Θεοῦ· ἐκ τούτων καὶ ἡ ἀθόλωτος πηγὴ τοῦ λόγου μετὰ σοφίας καὶ γνώσεως, κἂν τε ταπεινολογοῦντες ἀκούωνται, κἂν τε ὑψηλὰ λέγοντες. Ἐν οἷς δὲ οὐκ ἀναθεωροῦνται οἱ καρποὶ καὶ τὰ χαρίσματα τούτου, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου πνεύματος, ἐν αὐτοῖς σκότος ἐστὶν ἀγνωσίας Θεοῦ, ἐσμός τε παθῶν καὶ κατοίκησις πολεμίων πνευμάτων, εἴτε ταπεινὰ φθεγγόμενοι καὶ φοροῦντες ὁρῶνται, εἴτε ὑψηλὰ μετὰ στολῆς ἐξάλλου καὶ τῆς φαινομένης σεμνότητος.

λβ΄. Οὐ προσώποις ἢ σχήμασιν ἢ λόγοις χαρακτηρίζεται ἡ ἀλήθεια, οὐδὲ ἐν τούτοις Θεὸς ἀναπαύεται· ἀλλ᾽ ἐν καρδίαις συντετριμμέναις[7] καὶ πνεύμασι ταπεινώσεως[8] καὶ ψυχαῖς πεφωτισμέναις ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Ἔστι γὰρ ὅτε ὑποπίπτοντά τινα λόγοις ὁρῶμεν ἐκτὸς καὶ ταπεινοῖς πρὸς πάντα χρώμενον ῥήμασι, τὸν ἔπαινον θηρώμενον τῶν ἀνθρώπων· ἐντὸς δὲ οἰήσεως γέμοντα, δόλου καὶ βασκανίας καὶ πρὸς τὸν πλησίον μνησικακίας. Καὶ ἔστιν ὅτε διὰ δικαιοσύνην μαχόμενόν τινα λόγοις ὑψηλοῖς σοφίας ὁρῶμεν ἐκτὸς καὶ κατὰ τοῦ ψεύδους ἢ τῆς παραβάσεως τῶν θείων νόμων ἱστάμενον, καὶ πρὸς μόνην ὁρῶντα δηλαδὴ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἐντὸς

1. Πρβλ. Ψαλμ. 102, 12. 2. Ματθ. ζ΄, 16. 3. Γαλ. ε΄, 23.
4. Α΄ Ἰωάνν. β΄, 16. 5. Ματθ. ιβ΄, 34. 6. Ματθ. ιβ΄, 35.
7. Πρβλ. Ψαλμ. 50, 19. 8. Δανιὴλ (Προσ. Ἀζαρίου), 15.

πάσης ὄντα μετριοφροσύνης, ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον· ἔσθ' ὅτε καὶ καυχώμενον ἐν Κυρίῳ, κατὰ τὸν οὕτω λέγοντα Παῦλον καὶ καυχώμενον ἐν Κυρίῳ· καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου[1].

λγ'. Οὐ τῶν παρ' ἡμῶν λεγομένων ἢ πραττομένων τὴν ἐπιφάνειαν ὁρᾷ ὁ Θεός, ἀλλὰ τὰς διαθέσεις τῶν ψυχῶν καὶ τὸν σκοπὸν δι' ὃν ἢ πράττομέν τι τῶν ὁρωμένων ἢ λέγομέν τι τῶν νοουμένων· ὥσπερ δὴ καὶ τὰς δυνάμεις τῶν λόγων καὶ τὰ τέλη τῶν ἔργων, οἱ συνέσει τῶν λοιπῶν διαφέροντες, ὁρῶσι μᾶλλον καὶ τὰς κρίσεις τούτων ποιοῦσιν ἀνεπισφαλεῖς· καθὰ καὶ ἄνθρωπος μὲν εἰς πρόσωπον, ὁ δὲ Θεὸς εἰς καρδίαν ὁρᾷ[2].

λδ'. Οὐ δεῖν ἐκρίθη Θεῷ μὴ κατὰ γενεὰς καὶ γενεὰς Προφήτας αὐτοῦ καὶ φίλους κατασκευάζεσθαι διὰ πνεύματος εἰς καταρτισμὸν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ[3]. Εἰ γὰρ ὁ παλαιὸς δράκων οὐχ ὑφῆκεν ἐμεῖν τὸν ἰὸν τῆς ἁμαρτίας ἐν ταῖς ἀκοαῖς τῶν ἀνθρώπων, δι' οὗ πάλιν ὁ τῆς ψυχῆς ἐπιγίνεται ὄλεθρος, πῶς ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας ἡμῶν[4], οὐ πένητα ἀπὸ γῆς ταπεινώσεως ἀναστήσει καὶ ἀπὸ κοπρίας παθῶν ἐγείρει πτωχόν[5], τὴν τοῦ πνεύματος ἐπιφερόμενος μάχαιραν, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ[6], εἰς βοήθειαν τῆς κληρονομίας αὐτοῦ. Εἰκότως οὖν ἐκ ταπεινώσεως ἀρχόμενοι, οἱ ἑαυτοὺς ἀπαρνούμενοι, πρὸς ὕψος ἀνατρέχουσι γνώσεως· καὶ δίδοται αὐτοῖς ἄνωθεν ῥῆμα σοφίας, δυνάμει Θεοῦ, ὡς εὐαγγελιζομένοις[7] σωτηρίαν τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτοῦ.

λε'. Γνῶθι σαυτόν· καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ ἀληθινὴ τῷ ὄντι ταπείνωσις, ἡ ταπεινοφρονεῖν ἐκδιδάσκουσα, ἡ συντρίβουσα τὴν καρδίαν· καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν[8]. Εἰ δὲ μήπω ἔγνως σαυτόν, οὔτε τί ἐστι ταπείνωσις οἶδας, οὔτε ἥψω τῆς ἀληθοῦς ἐργασίας καὶ φυλακῆς. Τὸ γὰρ ἑαυτὸν ἐπιγνῶναι, τέλος τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας.

λς'. Ὁ ἐκ καθαρότητος εἰς γνῶσιν τῶν ὄντων ἐλάσας, ἔγνω ἑαυτόν, κατὰ τὸ εἰρημένον, γνῶθι σαυτόν. Ὁ δὲ μήπω εἰς γνῶσιν πεφθακὼς αὐτῶν τε τῶν λόγων τῆς κτίσεως καὶ τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ἔγνω μὲν τὰ περὶ αὐτὸν καὶ τὰ ἐκτὸς αὐτοῦ, ἑαυτὸν δὲ οὐδαμῶς.

λζ'. Οὐκ εἴ τι ἐγώ, τοῦτο πάντως καὶ τὰ κατ' ἐμέ· οὐδὲ εἴ τι τὰ κατ' ἐμέ, τοῦτο καὶ τὰ περὶ ἐμέ· οὐδὲ εἴ τι τὰ περὶ ἐμέ, τοῦτο καὶ τὰ ἐκτὸς ἐμοῦ· ἀλλ' ἄλλο ταῦτα καὶ ἄλλο ἐκεῖνα καὶ ἄλλο τὰ ἄλλα. Ἐγὼ μὲν γὰρ εἰκών εἰμι Θεοῦ, ἐν ψυχῇ νοερᾷ τε καὶ ἀθανάτῳ καὶ λογικῇ θεωρούμενος, ὡς νοῦν ἔχων τοῦ λόγου πατέρα, καὶ τῆς ψυχῆς ἀδιαίρετόν τε καὶ ὁμοούσιον· τὰ δέ γε κατ' ἐμέ, τὸ βασιλικόν ἐστι, τὸ ἀρχικόν, τὸ λογικόν τε καὶ αὐτεξούσιον· τὰ δὲ περὶ ἐμέ, ὅσα ἐκ προαιρέσεως αἱρετέα· τὸ γεωργὸν εἶναι ἢ ἔμπορον ἢ μαθηματικὸν ἢ φιλόσοφον· τὰ δὲ ἐκτὸς ἐμοῦ, ὅσα τε περὶ τὸ φιλότιμον τοῦ βίου καὶ τὴν κάτω εὐγένειαν,

1. Β' Κορ. ιβ', 9.
2. Α' Βασ. ις', 7.
3. Ἐφεσ. δ', 11-12.
4. Ψαλμ. 32,15.
5. Πρβλ. Ψαλμ. 112, 7.
6. Ἐφεσ. ς', 17.
7. Πρβλ. Ψαλμ. 67, 12.
8. Πρβλ. Γεν. β', 15.

πλοῦτος, δόξα, τιμή, εὐημερία καὶ ὕψος ἀξιωμάτων, ἢ τὸ ἀνάπαλιν, πενία, ἀδοξία, ἀτιμία, καὶ δυστυχία.

λη'. Πᾶς ὁ ἑαυτὸν ἐπιγνούς, κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ τῶν κατὰ Θεὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ, τὴν νοερὰν τοῦ Πνεύματος λειτουργίαν καὶ εἰς λιμένα θεῖον τῆς ἀπαθείας καὶ ταπεινώσεως. Ὁ δὲ μήπω ἑαυτὸν διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ γνώσεως ἐπιγνούς, ἐν μόχθῳ ἔτι καὶ ἱδρῶτι κατὰ τὸν βίον πορεύεται. Τοῦτο γὰρ καὶ Δαβὶδ αἰνιττόμενος ἔλεγε· τοῦτο κόπος ἐστὶν ἐνώπιόν μου, ἕως οὗ εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ[1].

λθ'. Ὁπόταν ἐπιγνῷ τις ἑαυτόν, τοῦτο δὲ πολλῆς δεῖται τῆς ἔξωθεν φυλακῆς καὶ τῆς ἀπὸ τῶν κοσμικῶν πραγμάτων σχολῆς καὶ αὐτῆς τῆς τοῦ συνειδότος ἐρεύνης, αὐτίκα καὶ θεία τις αἰφνίδιον τῇ ψυχῇ ταπείνωσις ὑπὲρ λόγον ἐπιδημεῖ, συντριμμὸν φέρουσα τῇ καρδίᾳ καὶ δάκρυα θερμῆς κατανύξεως· ὡς τηνικαῦτα λογίζεσθαι τὸν ὑπ' αὐτῆς ἐνεργούμενον γῆν ἑαυτὸν καὶ σποδὸν[2] καὶ σκώληκα καὶ οὐκ ἄνθρωπον[3] καὶ προσέτι μηδὲ τῆς κτηνώδους ταύτης ζωῆς ἄξιον, διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς δωρεᾶς ταύτης τοῦ Θεοῦ· ἐν ᾗ ὁ χρονίσαι ἀξιωθείς, μέθης ἄλλης ἀρρήτου πληροῦται, τῆς κατανύξεως, καὶ εἰς τὸν βυθὸν τῆς ταπεινοφροσύνης εἰσέρχεται καί, ἐκστὰς ἑαυτοῦ, πάντων ἀλογεῖ τῶν ἐκτὸς βρωμάτων, πόσεως καὶ σκεπασμάτων τοῦ σώματος μὴ ὑπερβαίνων τὴν χρείαν, ὡς ἀλλοιωθεὶς τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου[4].

μ'. Χρῆμα μέγιστον ἐν ἀρεταῖς ἡ ταπείνωσις. Αὕτη γὰρ ἐν οἷς ἂν ἐμφυτευθείη διὰ μετανοίας εἰλικρινοῦς καὶ τὴν εὐχὴν συνέμπορον μετὰ ἐγκρατείας προσλάβηται, παθῶν μὲν αὐτίκα δουλείας ἐλευθέρους αὐτοὺς ἀπεργάζεται, εἰρήνην δὲ ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν ἐμπαρέχει καὶ τὴν καρδίαν καθαίρει διὰ δακρύων καὶ πληροῖ γαλήνης αὐτὴν ἐν τῇ ἐπιδημίᾳ τοῦ Πνεύματος. Οὕτω δὲ τούτων διατεθέντων, διατρανοῦται ὁ λόγος ἐντεῦθεν αὐτοῖς τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν θεωρίᾳ ἔρχονται τῶν μυστηρίων τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν[5] καὶ αὐτῶν τῶν λόγων τῆς κτίσεως. Καθόσον δὲ εἰς τὰ βάθη τοῦ πνεύματος ἐμβαθύνουσι, κατὰ τοσοῦτον καὶ εἰς ταπεινοφροσύνης βυθὸν καταδύονται. Ἐκ δὲ τούτου, αὐξάνεται αὐτοῖς ἡ ἐπίγνωσις τῶν οἰκείων μέτρων· γνωρίζεται ἡ ἀσθένεια τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πλησίων πληθύνεται, ὡς ἁγιασμὸν ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ἀπαρρύεσθαι ἐκ μόνου τοῦ ἀσπασμοῦ καὶ τῆς τῶν συναναστρεφομένων ἐγγύτητος.

μα'. Οὐδὲν οὕτως ἕτερον πρὸς ἔρωτα Θεοῦ καὶ ἀγάπην ἀνθρώπων πτεροῖ τὴν ψυχήν, ὡς ταπεινοφροσύνη, κατάνυξις καὶ εὐχὴ καθαρά. Ἡ μὲν γὰρ συντρίβει τὸ πνεῦμα, δακρύων τε πηγάζει λιβάδας καί, τὴν ἀνθρωπίνην ἐπ' ὄψει βραχύτητα φέρουσα, τῶν οἰκείων μέτρων εἰδέναι τὴν ἀσθέ-

1. Ψαλμ. 72,17.
2. Γέν. ιη', 27.
3. Ψαλμ. 21,7.
4. Ψαλμ. 76,11.
5. Πρβλ. Ματθ. ιγ', 11.

νειαν ἐκδιδάσκει· ἡ δὲ καθαίρει τῆς ὕλης τὸν νοῦν καὶ φωτίζει τῆς καρδίας τὸ ὄμμα καὶ ὁλολαμπῆ τὴν ψυχὴν ἀπεργάζεται· ἡ δὲ συνάπτει τὸν ἄνθρωπον ὅλον τῷ Θεῷ καὶ τοῦτον Ἀγγέλοις ποιεῖ ὁμοδίαιτον καὶ γλυκύτητος τῶν αἰωνίων τοῦ Θεοῦ ἀγαθῶν ἀπογεύει καὶ θησαυροὺς αὐτῷ δίδωσι μυστηρίων μεγάλων, καί, πυρπολοῦσα τῇ ἀγάπῃ, τολμᾶν τιθέναι αὐτὸν πείθει τὴν ἰδίαν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ[1], ὡς ὑπεράνω γεγονότα τῶν ὅρων τῆς τοῦ σώματος ταπεινώσεως.

μβ'. Φύλασσέ μοι τὴν καλὴν παρακαταθήκην[2] τῆς πλουτοποιοῦ ταπεινώσεως· ἐν ᾗ τῆς ἀγάπης οἱ ἀπόκρυφοι θησαυροὶ[3] ἐναπόκεινται, ἐν ᾗ τῆς κατανύξεως οἱ μαργαρῖται φυλάττονται καὶ ὁ Βασιλεὺς Χριστὸς ὁ Θεὸς ὡς εἰς θρόνον ἐπαναπαύεται χρυσοκόλλητον, τὰς δωρεὰς διανέμων τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος τοῖς τροφίμοις αὐτῆς καὶ τὰ μεγάλα τούτοις αὐτοῦ δωρούμενος ἀξιώματα, τὸν τῆς γνώσεως αὐτοῦ λόγον, τὴν σοφίαν αὐτοῦ τὴν ἀπόρρητον, τὴν τῶν θείων πραγμάτων διόρασιν, τὴν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων προόρασιν, τὴν διὰ τῆς ἀπαθείας ζωοποιὸν νέκρωσιν καὶ τὴν μετ' αὐτοῦ συνάφειαν, εἰς τὸ συμβασιλεύειν αὐτῷ ἐν τῇ τοῦ Πατρὸς καὶ Θεοῦ Βασιλείᾳ, καθὼς αὐτὸς πρὸς αὐτὸν τὴν παράκλησιν ποιεῖται λέγων ὑπὲρ ἡμῶν· Πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ αὐτοὶ ὦσιν[4].

μγ'. Ὅταν πρακτικῶς κοπιῶν τις περὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, αἴφνης ἐν ἀνεκλαλήτῳ καὶ ἀρρήτῳ χαρᾷ γένηται, ὡς ἀλλοιωθῆναι αὐτὸν ξένην καὶ ὑπὲρ λόγον ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ μὲν βάρος ἀποθέσθαι τοῦ σώματος, ἐπιλαθέσθαι δὲ βρώσεως, ὕπνου καὶ τῶν ἄλλων τῆς φύσεως ἀναγκῶν, γινωσκέτω ταύτην εἶναι Θεοῦ ἐπιδημίαν πρὸς αὐτόν, τὴν ποιοῦσαν ἐν τοῖς ἀγωνιζομένοις τὴν ζωοποιὸν νέκρωσιν καὶ δωρουμένην αὐτοῖς ἐντεῦθεν ἤδη τὴν τῶν ἀσωμάτων κατάστασιν. Ταύτης τῆς μακαρίας ζωῆς πρόξενος, ἡ ταπείνωσις· τροφὸς δὲ καὶ μήτηρ, ἡ ἁγία κατάνυξις· φίλη δὲ καὶ ἀδελφή, ἡ τοῦ θείου φωτὸς θεωρία· θρόνος, ἡ ἀπάθεια· καὶ τέλος ἡ Ἁγία Τριὰς ὁ Θεός.

μδ'. Ὁ ταύτην καταλαβὼν τὴν ἀκρόπολιν, οὐ δύναται ὑπὸ τὰ δεσμὰ κρατεῖσθαι τῆς τῶν ὅλων αἰσθήσεως. Οὐχ ὁρᾷ τι τῶν τοῦ βίου τερπνῶν, οὐ διακρίνει τοῦ ἀνοσίου τὸν ὅσιον· ἀλλ' ὥσπερ ὁ Θεὸς ἐπίσης βρέχει καὶ ἀνατέλλει τὸν ἥλιον ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς[5], οὕτως ἐπίσης καὶ αὐτὸς τὰς τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει καὶ ἁπλοῖ πρὸς πάντας ἀκτῖνας, καὶ οὐ στενοχωρεῖται τὰ σπλάγχνα, πάντων ἐγκυμονῶν τὴν ἀγάπην· καὶ στενοχωρεῖται καὶ βιάζεται, μὴ εὐεργετῶν ὅσον βούλεται· ἐκ τούτου πηγή τις, ὡς ἐξ Ἐδέμ[6], ἄλλη ἐκπορεύεται κατανύξεως, εἰς τέσσαρας διαιρουμένη ἀρχάς, εἰς ταπεινοφροσύνην, εἰς ἁγνείαν, εἰς ἀπά-

1. Ἰωάνν. ιε', 13.
2. Α' Τιμ. ς', 20.
3. Πρβλ. Κολοσσ. β', 3.
4. Ἰωάνν. ιζ', 24.
5. Ματθ. ε', 45.
6. Γέν. β', 10.

θειαν καὶ εἰς ὕψος ἀπερισπάστου εὐχῆς· καὶ ποτίζει τὸ πρόσωπον πάσης τῆς νοητῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ.

με'. Οἱ μὴ τῆς γλυκύτητος τῶν τῆς κανανύξεως δακρύων γευσάμενοι, μηδὲ εἰδότες τίς ἡ χάρις αὐτῆς καὶ τίς ἡ ἐνέργεια, οὐδὲν τῶν εἰς τεθνεῶτας χεομένων δακρύων ταῦτα διαφέρειν οἴονται· προσαναπλάττοντες ἑαυτοῖς, ἄλλ' ἄττα εἴδη κενῶν προφάσεων πολλὰ καὶ ἀπορίας συλλογισμούς· τὰ δὲ φυσικῶς ἡμῖν ἐμπεφύκασι· καὶ ἡνίκα τὸ ἀγέρωχον ἄρτι τοῦ νοὸς πρὸς ταπείνωσιν κλίνῃ, μύσῃ δὲ καὶ ἡ ψυχὴ τὰς ὁράσεις αὐτῆς ἀπὸ τῆς ἀπάτης τῶν ὁρωμένων καὶ ταύτας πρὸς μόνην τὴν θεωρίαν τοῦ ἀύλου καὶ πρώτου φωτὸς ἐκπετάσῃ, πᾶσαν ἀποσεισαμένη τοῦ κόσμου τὴν αἴσθησιν, καὶ τύχῃ τῆς ἄνωθεν τοῦ Πνεύματος παρακλήσεως, αὐτίκα τὰ δάκρυα ὡς ὕδατα πηγῆς ἐκβλύζουσιν ἐξ αὐτῆς καὶ τὰ αἰσθητήρια ταύτης καταγλυκαίνουσι, πάσης εὐφροσύνης ἐμπιπλῶντα αὐτῆς τὴν διάνοιαν καὶ θείου φωτός. Οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ συντρίβουσι τὴν καρδίαν καὶ τὸν νοῦν ταπεινόφρονα ἐν ὀπτασίᾳ τοῦ κρείττονος ἀπεργάζονται· ἃ γενέσθαι ἀδύνατον ἐν τοῖς ἄλλως θρηνοῦσι καὶ κοπτομένοις.

μς'. Ἀδύνατον ἄλλως τὴν πηγὴν τῶν δακρύων ἀναστομῶσαί τινα, ἄνευ βαθυτάτης ταπεινοφροσύνης· οὔτε πάλιν ταπεινόφρονα εἶναι, ἄνευ τῆς ἐγγινομένης ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας τοῦ πνεύματος κατανύξεως. Τὴν γὰρ κατάνυξιν ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν ταπεινοφροσύνην ἡ κατάνυξις διὰ τοῦ Ἁγίου ἀπογεννᾷ Πνεύματος· ὡς εἴ τις γὰρ σειρὰ ἀλλήλων αὗται ἐχόμεναι καὶ ἐν μιᾷ χάριτι συνδεόμεναι, ἄρρηκτον τὸν σύνδεσμον τοῦ Πνεύματος ἔχουσι.

μζ'. Τὸ ὑπὸ τοῦ θείου Πνεύματος ἐγγινόμενον φῶς τῇ ψυχῇ, ὑπαναχωρεῖν εἴωθεν ἐκ ῥαθυμίας καὶ ἀμελείας καὶ ἐξ ἀδιαφορίας, τῆς ἐν λόγοις καὶ βρώμασιν· ἥ τε γὰρ τῶν βρωμάτων ἀδιαφορία καὶ τὸ ὑγρὸν τῆς διαίτης, αὐτό τε τὸ ἀκρατὲς τῆς γλώττης καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὸ ἀφύλακτον, διώκειν τοῦτο πέφυκεν ἐξ αὐτῆς καὶ σκοτεινοὺς ἡμᾶς ἀπεργάζεσθαι. Σκότους δὲ πληρωθέντων ἡμῶν, τὰ θηρία πάντα τοῦ ἀγροῦ[1] τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ οἱ σκῦμνοι λογισμοὶ τῶν παθῶν αὐτίκα διέρχονται ὠρυόμενοι ἐν αὐτῇ, ζητοῦντες βρῶσιν ἐμπαθείας καὶ τοῦ ἁρπάσαι[2] τὸν ἀποτεθέντα ἐν ἡμῖν παρὰ τοῦ πνεύματος θησαυρόν. Ἀλλ' ἡ φίλη τῷ ὄντι ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀγγελοποιὸς προσευχή, οὐ μόνον οὐδὲν τῶν τοιούτων συγχωρεῖ περὶ τὴν ψυχὴν διελθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ φέγγος ἄσβεστον τοῦ Πνεύματος περὶ τὸν νοῦν διατηρεῖ καὶ τὴν καρδίαν ἥρεμον ἀποτελεῖ καὶ ἁγνὴν πηγάζει τὴν θείαν κατάνυξιν καὶ τὴν ψυχὴν εἰς ἀγάπην πλατύνει Θεοῦ καὶ αὐτὴν ὅλην ὅλῳ δι' εὐφροσύνης καὶ παρθενίας συνάπτει Χριστῷ.

μη'. Οὐδὲν οὕτως ἕτερον οἰκεῖον τῷ λόγῳ, ὡς ἁγνεία καὶ σωφροσύνη ψυχῆς· τούτων δὲ μήτηρ, ἡ περιεκτικὴ καὶ φίλη ἐγκράτεια· τῆς δὲ πατήρ, ὁ φόβος· οὗτος δὲ εἰς πόθον τραπεὶς καὶ τῇ ἐφέσει τῶν θείων συνα-

1. Πρβλ. Ψαλμ. 103,11.
2. Πρβλ. Ψαλμ. 103,21.

φθεὶς πραγμάτων, ἄφοβον ἀπεργάζεται τὴν ψυχὴν καὶ πλήρη ἀγάπης Θεοῦ καὶ τοῦ θείου λόγου γεννήτριαν.

μθ'. Φόβος μὲν πρότερον συναφθεὶς τῇ ψυχῇ, ἐγκύμονα τοῦ λόγου τῆς κρίσεως αὐτὴν διὰ μετανοίας ποιεῖ· ἣν ὠδίνες ᾅδου τῶν κολάσεων περικυκλοῦσιν[1] αὐτίκα, στεναγμοί τε καὶ πόνοι ἐν συνοχῇ κατατρύχουσι τῆς καρδίας, ἀναλογιζομένην τὴν μέλλουσαν ἐπὶ κακοῖς ἀνταπόδοσιν. Εἶτα διὰ πολλῶν δακρύων καὶ πόνων αὖτη ἐν γαστρὶ διανοίας τὸ συλληφθὲν ἀπαρτίσασα πνεῦμα σωτηρίας, ἐπὶ τὴν γῆν γεννᾷ τῆς καρδίας αὐτῆς· καὶ τῶν ὠδίνων ἐλευθερωθεῖσα τοῦ ᾅδου καὶ τῶν στεναγμῶν ἀπαλλαγεῖσα τῆς κρίσεως, πόθος καὶ χαρὰ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν αὐτὴν διαδέχεται καὶ προσυπαντᾷ αὐτὴν ἡ φιλὴ μετὰ σωφροσύνης ἁγνεία καί, τῷ ἔρωτι, αὐτὴν ἐπισυνάπτει Θεῷ. Τούτῳ δὲ ἡ ψυχὴ συναφθεῖσα, ἀρρήτου ἡδονῆς ἐπαισθάνεται, ὡς ἐντεῦθεν τὰ τῆς κατανύξεως προχέειν μεθ' ἡδονῆς καὶ γλυκύτητος δάκρυα, ἕξω τε γίνεσθαι αὐτὴν τῆς παγκοσμίου αἰσθήσεως καὶ ὡς ἐξεστηκυῖαν ὄπισθεν τοῦ νυμφίου διώκειν καὶ οὕτω κράζειν φωναῖς ἀλαλήτοις· ὀπίσω σου δραμοῦμαι εἰς ὀσμὴν μύρου σου, ἀπάγγειλόν μοι, ὃν ἠγάπησεν ἡ διάθεσίς μου, ποῦ ποιμαίνεις[2]; ποῦ κοιτάζεις; ἐν μεσημβρίᾳ καθαρᾶς θεωρίας; μήποτε γένωμαι ὥσπερ ἡ βαλλομένη ἐπ' ἀγέλαις δικαίων· ἐλλάμψεις παρά σοι μυστηρίων μεγάλων· ἣν εἰσενεγκὼν ὁ νυμφίος εἰς τὸ ταμεῖον τῶν κεκρυμμένων αὐτοῦ μυστηρίων, θεωρητικὴν αὐτὴν τῶν λόγων τῆς κτίσεως μετὰ σοφίας ἀποτελεῖ.

ν'. Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τῆς παρθενίας τὴν ἁγνείαν ἀδύνατόν μοι τοῦ λοιποῦ ἐπικτήσασθαι, φθορᾷ καὶ μανίᾳ τοῦ σώματος ποικίλως ὑποπεσόντι. Ἔνθα γὰρ πόνοι μετανοίας ἐν κακοπαθείᾳ καὶ θέρμῃ καταβληθῶσι ψυχῆς καὶ δακρύων ἐκ κατανύξεως ποταμοὶ ῥεύσουσιν, ἐκεῖθεν πάντα τὰ ὀχυρώματα κατασύρεται καὶ πυρκαϊὰ πᾶσα παθῶν κατασβέννυται καὶ τελεῖται ἡ ἄνωθεν ἀναγέννησις δι' ἐπιδημίας τοῦ Παρακλήτου καὶ πάλιν ἁγνείας καὶ παρθενίας παλάτιον ἡ ψυχὴ γίνεται· ἐν ᾗ ὁ ὑπὲρ φύσιν Θεὸς καταβάς, διὰ φωτὸς καὶ χαρᾶς ἀρρήτου καὶ ὡς ἐπὶ θρόνου δόξης ἐφ' ὑψηλοῦ κεκαθηκὼς τοῦ νοὸς αὐτῆς, δίδωσι τὴν εἰρήνην ταῖς περὶ αὐτὴν δυνάμεσιν, οὕτω λέγων· εἰρήνη ὑμῖν ἀπὸ τῶν πολεμίων παθῶν· εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν εἰς τὸ κατὰ φύσιν κινεῖσθαι· εἰρήνην τὴν ἐμὴν ἀφίημι ὑμῖν[3] εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν τελειωθῆναι. Τῷ τριττῷ οὖν τῆς εἰρηνικῆς δωρεᾶς τὸ τριμερὲς θεραπεύσας αὐτῆς καὶ εἰς τὴν τριαδικὴν τελείωσιν ἀναγαγὼν καὶ ἑνώσας αὐτὴν ἑαυτῷ, ὅλην παρθένον ἤδη καὶ καλὴν καὶ ὡραίαν ἐν εὐωδίᾳ τῶν μύρων τῆς ἁγνείας ἀναχωνεύων ἀποτελεῖ καὶ φησὶ πρὸς αὐτήν· ἀνάστα, ἐλθὲ πλησίον μου, καλή μου περιστερά, δι' ἐμπράκτου φιλοσοφίας· ὅτι ἰδοὺ ὁ χειμὼν τῶν παθῶν παρῆλθεν· ὁ ὑετὸς τῶν φιληδόνων λογισμῶν ἀπῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ· τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν ὤφθη μετ' εὐωδίας τῶν γοημάτων ἐν τῇ γῇ[4] τῆς καρδίας σου· ἀνάστα, ἐλθὲ πλησίον μου

1. Ψαλμ. 17, 6. 2. Ἆσμ. Ἀσμ. α', 7. 3. Ἰωάνν. ιδ', 27. 4. Ἆσμ. Ἀσμ. β', 12.

ἐν γνώσει φυσικῆς θεωρίας· καὶ ἐλθὲ σύ, περιστερά μου, δι' ἑαυτῆς ἐν σκέπῃ καὶ γνόφῳ μυστικῆς θεολογίας καὶ πίστεως τῆς στερεᾶς ἐν ἐμοὶ τῷ Θεῷ πέτρας.

να'. Μακάριος ἐμοί, τῆς καλῆς ἀλλοιώσεώς τε καὶ ἀναβάσεως, ὁ διὰ τῆς ἐμπράκτου φιλοσοφίας, τὸ τεῖχος τῆς ἐμπαθεστάτης ἕξεως ὑπερβάς, κἀκεῖθεν, πτέρυξιν ἀπαθείας περιηργυρωμέναις τῇ γνώσει, εἰς τὸν νοητὸν ἀέρα τῆς θεωρίας τῶν ὄντων ὑπεραρθεὶς καὶ αὐτόθεν εἰς γνόφον θεολογίας εἰσδὺς καὶ καταπαύσας ἀπὸ πάντων τούτων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ἐν Θεῷ, τῇ μακαρίᾳ ζωῇ· ὅτι Ἄγγελος ἐπίγειος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος ἀποτελεσθείς, ἐδόξασε τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτῷ καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτόν[1].

νβ'. Εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον[2]. Ἐπειδὴ οὐχ ὅσα μὲν ἀρέσκει τοῖς ἀνθρώποις, ταῦτα καὶ Θεῷ· ἀλλ' ὅσα δοκεῖ μὲν οὐ καλά, εἰσὶ δὲ καὶ λίαν τῇ φύσει καλὰ τῷ εἰδότι τοὺς λόγους τῶν ὄντων καὶ γεγονότων.

νγ'. Καλὸν τὸ θανεῖν τῷ κόσμῳ, ζῆσαι δὲ τῷ Χριστῷ. Ἄλλως γὰρ οὐ δύναταί τις ἄνωθεν γεννηθῆναι, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν· ἐὰν δὲ μὴ ἄνωθεν γεννηθῇ, οὐδὲ εἰς τὴν βασιλείαν δύναται τῶν οὐρανῶν εἰσελθεῖν[3]. Αὕτη δὲ ἡ γέννησις ἐξ ὑποταγῆς πατέρων πνευματικῶν γίνεσθαι πέφυκεν. Εἰ μὴ γὰρ πρότερον τὸν τοῦ λόγου σπόρον διὰ τῆς διδασκαλίας τῶν πατέρων ἐγκυμονήσωμεν καὶ υἱοποιηθῶμεν τῷ Θεῷ δι' αὐτῶν, οὐ δυνάμεθα ἄνωθεν γεννηθῆναι. Οὕτω γὰρ οἱ μὲν δώδεκα, ἐξ ἑνός, τοῦ Χριστοῦ· οἱ δὲ ἑβδομήκοντα, ἐκ τῶν δώδεκα ἐγεννήθησαν καὶ υἱοποιήθησαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ Κυρίου· ὑμεῖς ἐστὲ υἱοὶ τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς[4]. Ὅθεν καὶ πρὸς ἡμᾶς ὁ Παῦλός φησιν· εἰ γὰρ καὶ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχετε, ἀλλ' οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα[5]· μιμηταί μου γίνεσθε[6].

νδ'. Τὸ μὴ ὑποταγῆναι Πατρὶ Πνευματικῷ κατὰ μίμησιν τοῦ μέχρι θανάτου καὶ σταυροῦ ὑποταγέντος Υἱοῦ τῷ Πατρί[7], τὸ μὴ γεννηθῆναι ἄνωθέν ἐστιν. Ὁ δὲ μὴ γεγονὼς Υἱὸς ἀγαπητὸς Πατρὸς ἀγαθοῦ, πῶς Πατὴρ ἄρα, μὴ λόγῳ καὶ πνεύματι γεννηθεὶς ἄνωθεν, υἱῶν ἀγαθῶν καὶ αὐτὸς γέγνηται ἀγαθὸς Πατήρ, καὶ ἀγαθὰ τέξεται τέκνα, τῆς ἀγαθότητος τοῦ πατρὸς αὐτῶν σύμμορφα; Εἰδὲ μὴ οὕτως, κατὰ τὸ δένδρον πάντως καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ[8].

νε'. Κακὸν ἡ ἀπιστία, τῆς πονηρᾶς φιλαργυρίας καὶ τοῦ φθόνου τὸ πονηρότατον κύημα. Εἰ δὲ αὕτη κακόν, πόσῳ μᾶλλον ἡ τίκτουσα; ὅσον ὅτι τὴν τοῦ χρυσοῦ φιλίαν τῆς Χριστοῦ φιλίας προτιμοτέραν ἐν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ἐργάζεται καὶ τὸν δημιουργὸν τῆς ὕλης ἑαυτῆς ἐλάττονα τίθεται καὶ αὐτῇ λατρεύειν μᾶλλον ἢ τῷ Θεῷ πείθει τοὺς πῇ κτίσει παρὰ

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ιγ', 31-32. 2. Ψαλμ. 118,165. 3. Ἰωάνν. γ', 3.
4. Ματθ. ε', 45. 5. Α' Κορ. δ', 15. 6. Α' Κορ. ια', 1.
7. Φιλιππ. β', 8. 8. Ματθ. ιβ', 33.

τὸν κτίσαντα τὴν λατρείαν προσνέμοντας[1] καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀλήθειαν μεταλλάσσοντας ἐν τῷ ψεύδει[2]. Εἰ δὲ τοσοῦτον ἡ νόσος κακόν, ὡς καὶ δευτέρας αὐτὴν εἰδωλολατρίας κληρώσασθαι ὄνομα[3], ποίας οὐχ ὑπερβαίνει κακίας ὑπερβολήν, ἡ νοσοῦσα ταύτην ἐθελουσίως ψυχή;

νς΄. Εἰ μὲν τοῦ Χριστοῦ φίλος εἶναι φιλεῖς, μισήσεις ἄρα χρυσὸν καὶ τὴν τούτου λίχνον φιλίαν, ὡς τὴν διάνοιαν στρέφουσαν πρὸς ἑαυτὴν τοῦ φιλοῦντος καὶ ἀποσπᾶσαν αὐτὴν ἀπὸ τῆς γλυκυτάτης ἀγάπης τοῦ Ἰησοῦ, ἥτις οὐκ ἐν εἴδει λόγου φαίνεσθαί μοι δοκεῖ, ἀλλ᾽ ἐν εἴδει πράξεως τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν[4]. Εἰ δὲ τοῦ χρυσοῦ ἐπιθυμεῖς, φεῦ, κερδήσεις μὲν κατορύττων αὐτὸν τόγε νῦν ἔχον, εἴγε κέρδος καὶ οὐ ζημίαν ἐσχάτην ἔχεις αὐτοῦ τὴν φιλίαν, προτιμῶν αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ· ἐκεῖνον δὲ ἴσθι ζημιωθήσῃ καὶ προσαπολέσῃς τῇ ζημίᾳ καὶ ὃν ἔχεις τὸ κεφάλαιον τὸν Θεόν· οὗ χωρὶς οὐκ ἔστιν ἀνθρώποις σωτηρίας ζωή.

νζ΄. Εἰ φιλεῖς χρυσόν, Χριστὸν οὐ φιλεῖς· εἰ δὲ Χριστὸν οὐ φιλεῖς, φιλεῖς δὲ χρυσόν, ὅρα τίνι σε ὁ τύραννος ἐξομοιοῦσθαι παρασκευάζει· ἐκείνῳ τῷ μαθητῇ μὲν ἀλλ᾽ ἀπίστῳ, φίλῳ δὲ ἀλλ᾽ ἐπιβούλῳ φανέντι καὶ κακῶς εἰς τὸν κοινὸν Δεσπότην ἐμπαροινήσαντι καὶ ἀθλίως ἐκπεσόντι πίστεως ἅμα καὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἀγάπης καὶ εἰς βυθὸν ἐγκυβιστήσαντι ἀπογνώσεως· οὗ σὺ δεδιὼς τὸ ὑπόδειγμα, φεῦγε χρυσόν, ἐμοὶ πειθόμενος, καὶ τὴν τούτου φιλίαν, ἵνα δυνηθῇς κερδῆσαι Χριστόν, ἐν τῷ φιλεῖν σεαυτόν· εἰδ᾽ οὖν, ἀλλ᾽ οἶδας τὸν τόπον τοῦ ἐκπεπτωκότος τὸν ἴδιον.

νη΄. Μὴ διὰ χρυσοῦ ἢ συνδρομῆς ἀνθρώπων καὶ ἐξαιτήσεως ἐπιτυχεῖν προεδρίας σπεύσεις ποτέ, εἰ καὶ συνορᾷς ἑαυτὸν ἰσχύοντα ὠφελῆσαι ψυχάς, ἄνευ τῆς ἄνωθεν κλήσεως. Ἐπεὶ τρία ταῦτά σοι προσυπαντήσει καὶ τούτων ἓν ἀποβήσεται· ἢ γὰρ ἀγανάκτησις ἀπὸ Θεοῦ σοι ἐπέλθῃ καὶ ὀργὴ διὰ ποικίλων ἐπιφορῶν καὶ περιστάσεων· ἐκπολεμωθήσονταί σοι γὰρ οὐκ ἄνθρωποι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ κτίσις σχεδὸν ἅπασα καὶ γενήσεταί σοι πολυστένακτος ἡ ζωή· ἢ μετὰ πολλῆς ἀτιμίας ἐκεῖθεν καθαιρεθήσῃ, τῶν κατὰ σοῦ ὑπερισχυσάντων· ἢ ἀποθάνῃς ἐν οὐ καιρῷ σου, ἀποτμηθεὶς τῆς παρούσης ζωῆς.

νθ΄. Οὐκ ἔστι καταφρονῆσαι δόξης καὶ ἀτιμίας καὶ ὑπεράνω γενέσθαι ὀδύνης καὶ ἡδονῆς, εἰ μή τις πρὸς τὰ τέλη τῶν πραγμάτων βλέπειν ἀξιωθήσεται. Ὀπηνίκα γὰρ πάσης δόξης καὶ ἡδονῆς, τρυφῆς καὶ πλούτου καὶ εὐημερίας τὰ τέλη εἰς οὐδὲν ἴδῃ καταγινόμενα, τοῦ θανάτου ταῦτα διαδεχομένου καὶ διαφθείροντος, τηνικαῦτα, πάντων καταγνοὺς τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων σαφῆ ματαιότητα, τρέπει τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ πρὸς τὰ τέλη τῶν θείων πραγμάτων. Καὶ τῶν μὲν ὄντων καὶ μηδαμῶς διαφθαρῆναι δυναμένων, ἀντέχεται· τούτων δὲ ἀντιποιούμενος, ὀδύνης καὶ ἡδονῆς ὑπεράνω γίνεται· ὀδύνης μέν, ὡς τὸ φιλήδονον καὶ φιλόδοξον καὶ φιλοχρήματον καταγωνισάμενος τῆς ψυχῆς· ἡδονῆς δέ, ὡς τὴν τοῦ κόσμου ἀποσει-

1. Ῥωμ. α΄, 25. 2. Ῥωμ. α΄, 25. 3. Α΄ Τιμ. ς΄, 10. 4. Πρβλ. Ἰωάνν. ιδ΄, 15.

σάμενος αἴσθησιν· Διὸ καὶ τιμώμενος καὶ ἀτιμαζόμενος, ὁ αὐτός ἐστιν· ὀδύναις τε καὶ ἀνέσεσι βαλλόμενος σώματος, ἐν πᾶσιν εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ καὶ οὐ κατασπᾶται τὸν λογισμόν.

ξ΄. Ἔστι καὶ ἀπὸ τῶν ἐνυπνίων τὰς τῆς ψυχῆς κινήσεις καὶ διαθέσεις καταστοχάζεσθαι τὸν σπουδαῖον καὶ τῆς καταστάσεως ἐπιμελεῖσθαι αὐτοῦ. Κατὰ γὰρ τὴν διάθεσιν τοῦ ἐντὸς ἀνθρώπου καὶ τῶν φροντίδων αὐτοῦ, εἰσὶ καὶ τοῦ σώματος αἱ κινήσεις καὶ τοῦ νοὸς αἱ φαντασίαι. Εἴ μέν τις οὖν φιλόυλον καὶ φιλήδονον τὴν ψυχὴν ἔχει, κτήσεις πραγμάτων καὶ χρημάτων εὐπορίαν φαντάζεται, μορφάς τε γυναικῶν καὶ συμπλοκὰς ἐμπαθεῖς, ἐξ ὧν ὁ ἐσπιλωμένος αὐτῷ χιτὼν[1] καὶ ὁ μιασμὸς τῆς σαρκὸς[2] ἐπιγίνεται. Εἰ δὲ πλεονεκτικὴν καὶ φιλάργυρον, χρυσὸν ὁρᾷ κατὰ πάντα καὶ τοῦτον εἰσπράττει καὶ πλεονάζει τοῖς τόκοις καὶ εἰς θησαυροὺς ἀποτίθεται, καὶ ὡς ἀσυμπαθὴς κατακρίνεται. Εἰ δὲ θυμώδη καὶ βάσκανον, θηρίοις καὶ ἰοβόλοις διώκεται ἑρπετοῖς καὶ φόβοις καὶ δειλίᾳ καθυποβάλλεται. Εἰ δὲ πεφυσιωμένην τῇ κενῇ δόξῃ, εὐφημίας καὶ προσυπαντήσεις λαοῦ, θρόνους ἀρχῆς καὶ ἡγεμονίας φαντάζεται· καὶ περὶ τὰ μήπω ὄντα αὐτῷ, ὡς ὄντα ἢ πάντως ἐσόμενα, καὶ ἐγρηγορῶν διατίθεται. Εἰ δὲ ὑπερήφανον καὶ ἀλαζονείας μεστήν, ἐπὶ ὀχημάτων φέρεσθαι λαμπροτάτων ὁρᾷ ἑαυτὸν καὶ πτεροῖς ἔσθ᾽ ὅτε εἰς ἀέρα πετόμενον καὶ πάντας τὴν ὑπεροχὴν τρέμοντας τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ. Οὕτω δὴ καὶ φιλόθεος ἄνθρωπος σπουδαῖος ὢν εἰς ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς καὶ δίκαιος εἰς εὐσεβείας ἀγῶνας καὶ καθαρὰν τῆς ὕλης ἐπιφερόμενος τὴν ψυχήν, μελλόντων πραγμάτων ἐκβάσεις καθ᾽ ὕπνους ὁρᾷ καὶ φρικτῶν θεαμάτων ἀποκαλύψεις· ἀεί τε εὐχόμενον ἑαυτὸν ἐν κατανύξει καὶ εἰρηνικῇ καταστάσει, ψυχῆς τε καὶ σώματος, ἀφυπνιζόμενος καταλαμβάνει, ὡς εἶναι μὲν ἐπὶ τῶν παρειῶν αὐτοῦ τὰ δάκρυα, ἐπὶ δὲ τῶν χειλέων τὴν πρὸς Θεὸν ὁμιλίαν.

ξα΄. Τῶν καθ᾽ ὕπνους φανταζομένων, τὰ μὲν αὐτῶν ἐστιν ἐνύπνια, τὰ δὲ ὁράσεις, τὰ δὲ ἀποκαλύψεις. Καὶ τὰ μὲν ἐνύπνιά εἰσιν, ὅσα μὴ μένει περὶ τὸ φανταστικὸν τοῦ νοὸς ἀναλλοίωτα, ἀλλὰ συγκεχυμένην καὶ ἀλλεπάλληλον καὶ πυκνῶς ἀλλοιουμένην ἀπ᾽ ἄλλου εἰς ἄλλο φέρει τὴν φαντασίαν· ἐξ ὧν οὐδεμία τῶν φανταζομένων ἐπιγίνεται ὠφέλεια, καὶ αὐτὴ ἡ φαντασία μετὰ τὴν ἀφύπνησιν ὄλλυται, ἧς καὶ καταφρονεῖν οἱ σπουδαῖοι ὀφείλουσιν. Αἱ δὲ ὁράσεις εἰσίν, ὅσαι ἀναλλοίωτοί εἰσι· καὶ οὐκ ἐκ τούτου εἰς ἕτερον μετασχηματίζονται, ἀλλὰ μένουσιν ἐντετυπωμέναι τῷ νοῒ ἐπὶ πολλὰς περιόδους ἐτῶν καὶ ἀλάθητοι· καὶ ὅσαι μελλόντων πραγμάτων ἐκβάσεις δεικνύουσι, καὶ ψυχῆς ὠφέλειαν ἐκ κατανύξεως προξενοῦσι καὶ φοβερῶν θεαμάτων· σύννουν τε καὶ σύντρομον τὸν ὁρῶντα ἐκ τῆς τῶν ὁρωμένων ἀναλλοιώτου φρικτῆς θεωρίας ἀποτελοῦσιν· ὧν καὶ περὶ πολλοῦ τίθεσθαι χρεὼν τοὺς σπουδαίους τὰς ὀπτασίας. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις εἰσίν, αἱ παρὰ πᾶσαν τὴν αἴσθησιν γινόμεναι θεωρίαι τῆς καθαρωτάτης καὶ πε-

1. Ἰούδα 23. 2. Ἰούδα 8.

φωτισμένης ψυχῆς· αἴτινες ξένων τινῶν θείων πραγμάτων καὶ νοημάτων φέρουσι δύναμιν, κεκρυμμένων τε μυστηρίων Θεοῦ μυσταγωγίαν καὶ ἐκβάσεις μεγίστων εἰς ἡμᾶς ὑποθέσεων καὶ κοινὴν ἐναλλαγὴν ἐπὶ τῶν κοσμικῶν καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων.

ξβ΄. Τῶν εἰρημένων, τὰ μὲν εἰσιν ὑλικῶν καὶ φιλοσάρκων ἀνδρῶν· ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία[1] καὶ ἡ ὕβρις τοῦ κόρου· ὧν τὸ ζοφερὸν τοῦ νοός, ἐκ βίου ἠμελημένου καὶ τετριμμένου τοῖς πάθεσι· καὶ οὓς φαντάζουσί τε καὶ παίζουσι δαίμονες. Τὰ δέ, σπουδαίων καὶ καθαιρομένων τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια καὶ διὰ τῶν ὁρωμένων εὐεργετουμένων εἰς θείων πραγμάτων κατάληψιν καὶ εἰς ἐπίδοσιν ἀναβάσεως. Αἱ δέ, τελείων καὶ ὑπὸ θείου ἐνεργουμένων πνεύματος καὶ ἡνωμένων Θεῷ ἐκ θεολόγου ψυχῆς.

ξγ΄. Οὐ πάντων αἱ καθ' ὕπνους ὄψεις εἰσὶν ἀληθεῖς, οὐδὲ πάντων τῷ ἡγεμονικῷ τοῦ νοὸς ἐντυποῦνται, ἀλλὰ μόνων ἐκείνων τῶν κεκαθαρμένων τὸν νοῦν καὶ τετρανωμένων τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς καὶ πρὸς φυσικὴν ἀναδραμόντων θεωρίαν· ὧν οὐδεμία φροντὶς πραγμάτων βιοτικῶν, οὐδέ τις μέριμνα τῆς παρούσης ζωῆς· ὧν αἱ μακραὶ ἀσιτίαι, εἰς περιεκτικὴν ἐγκράτειαν ἔστησαν καὶ οἱ κατὰ Θεὸν ἱδρῶτες καὶ πόνοι εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ[2], τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων, τὸ κατάλυμα εὗρον μετὰ σοφίας τῆς κρείττονος· ὧν ὁ βίος Ἀγγελικὸς καὶ ἡ ζωὴ νῦν παρὰ Θεῷ κέκρυπται[3] καὶ ἡ προκοπὴ ἐξ ἱερᾶς ἡσυχίας εἰς βάσιν Προφητῶν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας ἀνέβη· περὶ ὧν καὶ ἐν Μωυσῇ λελάληκεν ὁ Θεός, ἐὰν γένηται Προφήτης ἐν ὑμῖν, ἐν ὕπνῳ ὀφθήσομαι αὐτῷ καὶ ἐν ὁράματι λαλήσω πρὸς αὐτόν[4]. Καὶ ἐν Ἰωήλ· καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνιασθήσονται καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται[5].

ξδ΄. Ἡσυχία ἐστὶ νοὸς κατάστασις ἀνενόχλητος, γαλήνη ἐλευθερίας καὶ ἀγαλλιωμένης ψυχῆς, καρδίας ἐν Θεῷ βάσις ἀτάραχος καὶ ἀκύμαντος, θεωρία φωτός, γνῶσις Θεοῦ μυστηρίων, λόγος σοφίας ἐκ καθαρᾶς διανοίας, ἄβυσσος νοημάτων Θεοῦ, ἁρπαγὴ νοός, ὁμιλία Θεοῦ, ἀκοίμητος ὀφθαλμός, προσευχὴ νοερά, ἄπονος ἐν πόνοις μεγάλοις ἀνάπαυσις· καὶ τέλος, ἕνωσις μετὰ Θεοῦ καὶ συνάφεια.

ξε΄. Μέχρις ἡ ψυχὴ στασιάζῃ καθ' ἑαυτήν, ἀτάκτως κινουμένων αὐτῆς τῶν δυνάμεων καὶ οὔπω χωρητικὴ γέγονε τῶν θείων ἀκτίνων, οὐδὲ ἐλευθερίας ἠξιώθη τῆς δουλείας τοῦ φρονήματος τῆς σαρκός, οὐδὲ εἰρήνης ἀπήλαυσεν, ἄρτι λήξαντος αὐτῇ τοῦ πολέμου τῶν ἀκαθέκτων παθῶν, πολλῆς δέεται σιωπῆς τῶν χειλέων, ὡς λέγειν καὶ αὐτὴν μετὰ τοῦ Δαβίδ· ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ[6]. Ἀεὶ δὲ σκυθρωπὴν εἶναι δὴ καὶ στυγνὴν πορεύεσθαι τὴν ὁδὸν τῶν

1. Φιλιππ. γ΄, 19.
2. Πρβλ. Ψαλμ. 72,17.
3. Κολοσσ. γ΄, 3.
4. Ἀριθμ. ιβ΄, 6.
5. Ἰωὴλ γ΄, 1.
6. Ψαλμ. 37, 14.

ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἐν τῷ θλίβεσθαι ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἀναμένειν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Παρακλήτου· δι' οὗ ταύτῃ, κατανυσσομένῃ καὶ πλυνομένῃ τοῖς δάκρυσιν, ἡ ὄντως ἐλευθερία ἐπιβραβεύεται.

ξς΄. Ὀπηνίκα ὁ ἐν ἡσυχίᾳ τὸ μέλι τῶν ἀρετῶν ἐργαζόμενος, ὑπεράνω τῆς ταπεινώσεως γένηται τῆς σαρκὸς ἐξ ἀγώνων φιλοσοφίας καὶ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἔλθῃ τὰ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἐκ καταβεβλημένου φρονήματος, χωρήσῃ τε τὰς ἀκτῖνας τοῦ πνεύματος, δάκρυσι καθαρθεὶς τὴν καρδίαν, καὶ τῆς ζωοποιοῦ νεκρώσεως τοῦ Χριστοῦ[1] τὴν ἀφθαρσίαν ἐνδύσηται καὶ τὸν Παράκλητον ἐν τῷ ὑπερώῳ τῆς ἡσυχίας καθεζόμενος μετὰ πυρίνης γλώττης[2] καὶ αὐτὸς ὑποδέξηται, τηνικαῦτα λαλεῖν ἐν παρρησίᾳ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ[3] χρεωστεῖ καὶ ἐν Ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ εὐαγγελίζεσθαι[4], ὡς ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας δεξάμενος τὸν νόμον τοῦ Πνεύματος[5]· ἵνα μὴ ὡς ὁ πονηρὸς δοῦλος ἐκεῖνος, ὁ τὸ τάλαντον τοῦ οἰκείου κατακρύψας δεσπότου, εἰς πῦρ βληθήσεται τὸ αἰώνιον[6]. Οὕτω γὰρ καὶ Δαβὶδ τὴν ἁμαρτίαν ἀπονιψάμενος διὰ μετανοίας καὶ τὸ Προφητικὸν πάλιν ἀπολαβὼν χάρισμα, ὥσπερ μὴ δυνάμενος τὴν εὐεργεσίαν κρύπτειν, ἔλεγε πρὸς Θεόν· ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω, Κύριε, σὺ ἔγνως· τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου· τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα· οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγωγῆς πολλῆς[7].

ξζ΄. Νοῦς ἰλύος πάσης ἐκκαθαρθείς, οὐρανὸς κατάστερος ἐν λαμπροῖς καὶ φωτεινοτάτοις νοήμασι γίνεται τῇ ψυχῇ, τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης ἔχων λάμποντα ἐν ἑαυτῷ καὶ φαιδρὰς τὰς ἀκτῖνας τῆς θεολογίας εἰς τὸν κόσμον ἐκπέμποντα. Ὁ λόγος δὲ τούτῳ καθαρὸς γενόμενος ἐξ ἀβύσσου σοφίας, ἁπλᾶς καὶ ἀμιγεῖς ἐκεῖθεν ἀνάγει πρὸς αὐτὸν τὰς τῶν πραγμάτων ἰδέας καὶ τὰς ἀποκαλύψεις τῶν κεκρυμμένων τετρανωμένας, εἰς τὸ εἰδέναι τί τὸ βάθος καὶ ὕψος καὶ πλάτος τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ[8]. Ταύτας δὲ φυσικῶς ἐκεῖνος ἐγκολπωσάμενος, διατρανοῖ τὰ βάθη τοῦ πνεύματος διὰ τοῦ λόγου πᾶσι τοῖς ἔχουσι πνεῦμα θεῖον ἐν τοῖς ἐγκάτοις καὶ δημοσιεύει τῶν δαιμόνων τοὺς δόλους καὶ τὰ μυστήρια διηγεῖται τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

ξη΄. Τὰς μὲν σωματικὰς ὀρέξεις καὶ τὰ σκιρτήματα τῆς σαρκὸς ἵστησιν ἐγκράτεια καὶ νηστεία καὶ ἀγῶνες πνευματικοί. Τὰς δὲ φλεγμονὰς τῆς ψυχῆς καὶ τὰ οἰδήματα τῆς καρδίας καταψύχει τῶν θείων Γραφῶν ἡ ἀνάγνωσις καὶ ταπεινοῖ ἡ ἀέναος προσευχὴ καὶ ὡσεὶ ἔλεον καθιλαρύνει αὐτὰς ἡ κατάνυξις.

ξθ΄. Οὐδὲν οὕτως ἕτερον, ὡς εὐχὴ καθαρά τε καὶ ἄυλος, συνόμιλον τῷ Θεῷ τὸν ἄνθρωπον ἀπεργάζεται καὶ ἑνοῦν οἷδεν αὐτὸν τῷ λόγῳ ἀπερισπάστως μετὰ πνεύματος προσευχόμενον, ἡνίκα καὶ τοῖς δάκρυσιν ἀποσμη-

1. Β΄ Κορ. δ΄, 10.
2. Πρβλ. Πράξ. β΄, 2-3.
3. Πρβλ. Πράξ. β΄, 11.
4. Ψαλμ. 39, 10.
5. Πρβλ. Ἰωάνν. ζ΄, 38-39.
6. Ματθ. κε΄, 30.
7. Ψαλμ. 39, 11.
8. Ἐφεσ. γ΄, 18.

χομένην ἔχει τὴν ἰδίαν ψυχήν, τῷ ἡδεῖ τε καταγλυκαινομένην τῆς κατανύξεως καὶ τῷ φωτὶ καταφωτιζομένην τοῦ πνεύματος.

ο'. Καὶ ἡ ποσότης ἐν ταῖς τῶν εὐχῶν ψαλμῳδίαις ἀρίστη, ἡνίκα ταύτης καρτερία προηγεῖται καὶ προσοχή· ἀλλ' ἡ ποιότης ἐστὶ τὸ ζωογονοῦν τὴν ψυχήν, ἣ καὶ πρόξενος τοῦ καρποῦ. Ποιότης δὲ ψαλμῳδίας καὶ προσευχῆς, τὸ μετὰ τοῦ πνεύματος εὔχεσθαι καὶ τῷ νοΐ[1]. Εὔχεται δέ τις τῷ νοΐ, ὅταν, εὐχόμενος καὶ ψάλλων, ἀναθεωρῇ τὸν νοῦν τὸν ἐγκείμενον ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ καὶ δέχεται ἀναβάσεις ἐκεῖθεν νοημάτων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ[2] ἐκ θεοπρεπῶν ἐννοιῶν· ὑφ' ὧν ἁρπαζομένη νοερῶς ἡ ψυχὴ εἰς ἀέρα φωτός, ἐλλάμπεται τρανῶς καὶ καθαίρεται πλέον καὶ πρὸς οὐρανοὺς ὅλη μετάρσιος γίνεται καὶ τῶν ἀποκειμένων τοῖς ἁγίοις ἀγαθῶν κατοπτεύει τὰ κάλλη· ὧν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἐκκαιομένη, τὸν καρπὸν εὐθὺς τῆς εὐχῆς ἐκπέμπει ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὸ νάμα τῶν δακρύων πηγάζει ἐκ τῆς φωτοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος· ὧν ἡ γεῦσις τοσοῦτον ἡδεῖα, ὡς καὶ σωματικῆς τροφῆς ἔσθ' ὅτε τὸν ἐν μεθέξει τούτων γενόμενον ἐπιλανθάνεσθαι. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὁ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ὁ ἐκ τῆς ποιότητος τῆς ψαλμῳδίας ἐγγινόμενος ταῖς τῶν εὐχομένων ψυχαῖς.

οα'. Οὗ ὁ καρπὸς ἀναθεωρεῖται τοῦ Πνεύματος, ἐκεῖ καὶ ἡ ποιότης τῆς προσευχῆς· καὶ οὗ ἡ ποιότης, ἐκεῖ ἀρίστη καὶ ἡ ποσότης τῆς ψαλμῳδίας. Καρποῦ δὲ μὴ φαινομένου, ἄνικμος καὶ ἡ ποιότης. Εἰ δὲ αὕτη ξηρά, περιττὸν ἡ ποσότης· ἥτις, εἰ καὶ σώματος γυμνασίαν φέρει, ἀλλὰ πάντως γε τοῖς πολλοῖς ἀκερδής ἐστι.

οβ'. Βλέπε τὸν δόλον εὐχόμενος καὶ ᾄδων τοὺς ψαλμοὺς τῷ Κυρίῳ. Ἢ γὰρ ἄλλα ἀντ' ἄλλων οἱ δαίμονες, τὴν αἴσθησιν τῆς ψυχῆς ὑποκλέπτοντες, λέγειν ἡμᾶς ἀπατῶσι, τοὺς στίχους εἰς βλασφημίαν τρέποντες τῶν ψαλμῶν, ὡς εἰπεῖν ἡμᾶς διὰ στόματος ἃ μὴ θέμις. Ἢ τὴν ἀρχὴν τῶν ψαλμῶν ἀρξαμένους, ἐπὶ τὸ τέλος ποιοῦσιν ἡμῶν τὸν λόγον, τὰ ἐν μέσῳ διασκεδάζοντες ἀπὸ τοῦ νοός. Ἢ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸν ἕνα στίχον ἀεὶ ἐπανακυκλοῦσι, μὴ συγχωροῦντες διὰ τῆς λήθης τὸ ἐχόμενον εὑρεῖν τοῦ ψαλμοῦ. Ἢ ἐν μέσῳ γινομένων ἡμῶν τοῦ ψαλμοῦ, αἴφνης αἴρουσι τοῦ νοὸς τὴν μνήμην ἅπασαν τῶν ἐπισυναφθέντων στίχων, ὡς μηδὲ μνημονεύειν ἡμᾶς τίνα ἐπὶ στόματος εἴχομεν τῆς ψαλμῳδίας, μηδὲ δυναμένους εὑρεῖν ταῦτα καὶ ἐπαναλαβεῖν ἐπὶ γλώσσης. Τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὥστε βαλεῖν ἡμᾶς εἰς ὀλιγωρίαν καὶ ἀκηδίαν καὶ ἵνα καταργήσωσιν ἡμῶν τοὺς καρποὺς τῆς προσευχῆς τὴν τῆς ὥρας βραδυτῆτα ὑποτιθέμενοι. Ἀλλ' ἔνστηθι σὺ δυνατῶς καὶ τὸν ψαλμὸν σχολαιότερον ἔχου· ὡς ἂν τὴν τῆς εὐχῆς ἀπὸ τῶν στίχων διὰ θεωρίας τρυγήσῃς ὠφέλειαν καὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ ἁγίου Πνεύματος καταπλουτήσῃς, τὸν ἐγγινόμενον ἐν ταῖς τῶν εὐχομένων ψυχαῖς.

ογ'. Ὅταν τι τοιοῦτον ἐπισυμβῇ σοι ψάλλοντι συνετῶς[3], μή, ὀλιγωρήσας, ἀκηδιάσῃς· μηδὲ τὴν τοῦ σώματος ἀνάπαυσιν τῆς ψυχικῆς ὠφελείας

1. Α' Κορ. ιδ', 15. 2. Ψαλμ. 83,6. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 46,8.

σου προτιμήσῃς, τὴν βραδυτῆτα τῆς ὥρας κατανοῶν· ἀλλὰ ἔνθα σε ἡ αἰχμαλωσία τοῦ νοὸς καταλήψεται, στῆθι. Καὶ εἰ πρὸς τὸ τέλος γένηται τοῦ ψαλμοῦ, σὺ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐκθύμως ἀνάδραμε· καὶ δραξάμενος αὐτῆς, αὖθις ἔχου τοῦ ψαλμοῦ καθ' ὁδόν, κἂν πολλάκις ἐν μιᾷ ὥρα ἡ αἰχμαλωσία προσυπαντήσῃ. Τοῦτο γὰρ ποιοῦντός σου, μὴ φέροντες τὴν ὑπομονὴν τῆς σῆς καρτερίας οἱ δαίμονες καὶ τὸν τόνον τῆς προθυμίας σου, αἰσχύνης πληρωθέντες, οἰχήσονται ἀπὸ σοῦ.

οδ'. Ἀέναον προσευχὴν ἐκείνην εἶναι γίνωσκε ἀσφαλῶς, τὴν μὴ λήγουσαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς διὰ πάσης ἡμέρας τε καὶ νυκτός· ἥτις οὐκ ἐν ἐκτάσει χειρῶν, ἢ παραστάσει σώματος καὶ γλώττης ἤχῳ, τοῖς ὁρῶσιν ὁρᾶται, ἀλλ' ἐν νοερᾷ μελέτῃ τῆς τοῦ νοὸς ἐργασίας καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης δι' ἐπιμόνου κατανύξεως τοῖς νοεῖν εἰδόσι νοεῖται.

οε'. Δύναταί τις ἀεὶ προσανέχειν εὐχῇ, ὁπόταν τοὺς ἑαυτοῦ λογισμοὺς ἐπισυνηγμένους ἔχῃ περὶ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ νοός, ἐν εἰρήνῃ καὶ εὐλαβείᾳ πολλῇ, τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ ἀνορρύττοντας καὶ ζητοῦντας ἐκεῖθεν γεύσασθαι τὸ γλυκύτατον νάμα τῆς θεωρίας. Εἰρήνης δὲ τοιαύτης ἀπούσης, οὐ δύναται. Εἴ τινι γὰρ αἱ ψυχικαὶ δυνάμεις διὰ γνώσεως σπένδονται, τούτῳ καὶ ἡ διηνεκὴς προσευχὴ κατωρθώθη.

ος'. Ἐὰν ἄδῃς ᾆσμα εὐχῆς τῷ Θεῷ, καὶ ἀδελφὸς παραστῇ τῇ θύρᾳ κρούων τῆς κέλλης σου, μὴ προτιμήσῃς τὸ ἔργον τῆς εὐχῆς τοῦ ἔργου τῆς ἀγάπης καὶ παρίδῃς κρούοντα τὸν σὸν ἀδελφόν· τοῦτο γὰρ οὐκ ἔστι φίλον Θεῷ· ἔλεον γὰρ ἀγάπης θέλει καὶ οὐ θυσίαν[1] προσευχῆς· ἀλλὰ τὸ δῶρον ἀφεὶς τῆς προσευχῆς, δὸς ὁμιλίαν ἀγάπης τῷ ἀδελφῷ, θεραπεύσας αὐτόν. Καὶ τότε στραφείς, πρόσφερέ σου τὸ δῶρον[2] τῷ Πατρὶ τῶν πνευμάτων μετὰ δακρύων καὶ συντετριμμένης καρδίας[3], καὶ πνεῦμα εὐθὺς ἐγκαινισθήσεταί τοῖς ἐγκάτοις σου[4].

οζ'. Οὐκ ἐν ὡρισμένῳ καιρῷ καὶ τόπῳ τὸ τῆς εὐχῆς τελεῖται μυστήριον. Εἰ γὰρ ὁρίζεις τὰ τῆς εὐχῆς ἐν ὥραις καὶ καιροῖς καὶ τόποις, ὁ τούτων ἐκτὸς ἄρα χρόνος, σχολὴν ἐν ἄλλοις ἄγει πράγμασι ματαιότητος. Ὅρος γὰρ εὐχῆς τοῦτό ἐστι, τὸ περὶ Θεὸν ἀεικίνητον τοῦ νοός. Ἔργον δέ, τὸ περὶ θεῖα πράγματα στρέφεσθαι τὴν ψυχήν. Τέλος δέ, τὸ κολληθῆναι Θεῷ τὴν διάνοιαν καὶ ἓν πνεῦμα μετ' αὐτοῦ χρηματίσαι, κατὰ τὸν ὅρον καὶ λόγον τοῦ Ἀποστόλου[5].

οη'. Εἰ καὶ ταῖς μέλεσι τῆς σαρκὸς ἐνεκρώθης καὶ τὴν ψυχὴν ἐζωοποιήθης διὰ τοῦ Πνεύματος καὶ ὑπερφυῶν χαρισμάτων ἠξιώθης ἀπὸ Θεοῦ, ἀλλὰ σύ γε μὴ ἄνετον ἐάσῃς τὸ λογιζόμενον τῆς ψυχῆς σου. Στρέφεσθαι δὲ ἀεὶ τοῦτο ἔθιζε περὶ τὴν μνήμην τῶν ποτέ σοι ἡμαρτημένων καὶ τῶν ἐν τῇ ἅδῃ ποινῶν, καὶ ὡς κατάδικον νοερῶς ἑαυτὸν κατανόει. Οὕτω δὲ στρέφων ἐν τούτοις τὸν νοῦν καὶ οὕτω κατανοῶν ἑαυτόν, συντετριμμένον φυλάξεις

1. Πρβλ. Ὡσηὲ ς', 6. 2. Ματθ. ε', 23-24. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 50,19.
4. Πρβλ. Ψαλμ. 50,12. 5. Α' Κορ. ς', 17.

τὸ πνεῦμα[1] καὶ τὴν πηγὴν βλύζουσαν ἕξεις τῆς κατανύξεως τὰ τῆς θείας χάριτος ῥεῖθρα, Θεόν τε βλέποντα εἰς σὲ καὶ δίδοντά σοι πνεῦμα εἰς ἐπιστηριγμὸν τῆς καρδίας σου.

οθ΄. Νηστεία λελογισμένη, ἀγρυπνίαν μετὰ μελέτης καὶ προσευχῆς λαβοῦσα συνέμπορον, ταχέως τοῖς τῆς ἀπαθείας ὅροις ἐπιβῆναι ποιεῖ τὸν ἐργάτην αὐτῆς, ἡνίκα τοῦτον, καὶ τὴν ψυχήν, δι᾽ ὑπερβολὴν ταπεινώσεως, καταντλουμένην ἔχοντα τοῖς δάκρυσιν ἕξει καὶ ὑπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πυρπολούμενον· εἰς τοῦτο δὲ ἐλθόντα, πρὸς τὴν εἰρήνην αὐτὸν τοῦ πνεύματος ἄγει, τὴν πάντα νοῦν ἐλεύθερον ὑπερέχουσαν[2], καὶ διὰ τῆς ἀγάπης ἑνοῖ τῷ Θεῷ.

π΄. Οὐχ οὕτω βασιλεὺς ἐπὶ δόξῃ καὶ βασιλείᾳ μέγα φρονεῖν καὶ εἰς κράτος ἐναμβρυνόμενος χαίρει, ὡς Μοναχὸς ἐπὶ ψυχῆς ἀπαθείᾳ καὶ δάκρυσι κατανύξεως. Ὁ μὲν γάρ, συμμαραινόμενον ἔχει τῇ βασιλείᾳ τὸ φρόνημα· ὁ δέ, συναπερχομένην ἐκεῖθεν καὶ μένουσαν μετ᾽ εὐφροσύνης τὴν μακαρίαν ἀπάθειαν εἰς ἀπεράντους αἰῶνας. Οἷα γὰρ τροχὸς μέσον ἀνθρώπων κυλίεται κατὰ τὴν παροῦσαν ὁ τοιοῦτος ζωήν, μικρὰν μὲν τῇ γῇ καὶ τοῖς ἐν αὐτῇ προσεγγίζων διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς φύσεως, ὅλως δὲ σφαιροειδῶς πρὸς ἀέρα φερόμενος νοητόν, ἀνακυκλουμένην ἐν ἑαυτῷ φέρει τὴν ἀρχὴν πρὸς τὸ τέλος καὶ τὰ εἴδη τῶν χαρισμάτων ἐγκεκολαμμένα τῷ στεφάνῳ τῆς ταπεινώσεως· ᾧ καὶ πλήθουσά ἐστι τράπεζα, ἡ θεωρία τῶν ὄντων· πόμα δέ, ὁ κρατὴρ τῆς σοφίας· καὶ ἀνάπαυσις, ὁ Θεός.

πα΄. Ὁ πόνοις ἀρετῶν ἑαυτὸν ἑκουσίως ἐκδοὺς καὶ τὸν τῆς ἀσκήσεως δρόμον θερμότερον ἐξανύων, μεγάλων ἀξιοῦται ἀπὸ Θεοῦ δωρεῶν· ἔνθέν τοι καὶ πρὸς τὸ μέσον προκόπτων, εἰς θείας ἀποκαλύψεις καὶ ὀπτασίας ἔρχεται καὶ τοσοῦτον ὅλος φωτοειδὴς καὶ σοφὸς γίνεται, ὅσῳ καὶ τῶν ἀγώνων αὐτῷ ὁ κάματος ἐπιτείνεται. Ὅσον δὲ πρὸς ὕψος ἀνέρχεται θεωρίας, τοσοῦτον καὶ τὸν φθόνον πολὺν τῶν ὀλεθρίων δαιμόνων ἐγείρει κατ᾽ αὐτοῦ· οὐδὲ γὰρ φέρουσιν ὁρᾶν ἄνθρωπον εἰς Ἀγγέλου φύσιν μεταβαλλόμενον· οὗ χάριν καὶ λεληθότως τὸ ὀξὺ τῆς οἰήσεως βέλος θήγουσι κατ᾽ αὐτοῦ. Καὶ εἰ μὲν τὸν δόλον συνείς, τῷ ὀχυρώματι προσφύγῃ τῆς ταπεινώσεως, καταγνοὺς ἑαυτοῦ, ἐκφεύγει τὸν τῆς ὑπερηφανίας ὄλεθρον καὶ εἰς λιμένας εἰσάγεται σωτηρίας· εἰδ᾽ οὖν, ἀλλ᾽ ἐγκαταλειφθεὶς ἄνωθεν, πνεύμασιν ἐξαιτοῦσιν ἐκδίδοται εἰς ἀκούσιον παίδευσιν, ἐπεὶ μὴ τῇ ἑκουσίῳ ἑαυτὸν ἐδοκίμασε. Τὰ δέ εἰσι, φιλήδονα καὶ φιλόσαρκα, πονηρὰ καὶ θυμώδη· ἃ καὶ ταπεινοῦσιν αὐτὸν ταῖς ἐπιφοραῖς δριμέως, ἕως οὗ ἐπιγνῷ τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν καί, θρηνήσας, ἀποθήσῃ τὴν βάσανον καὶ εἴπῃ μετὰ τοῦ Δαβὶδ καὶ αὐτός· ἀγαθόν μοι, ὅτι ἐταπείνωσάς με, ὅπως ἂν μάθω τὰ δικαιώματά σου[3].

πβ΄. Ὁ Θεὸς οὐ βούλεται ἡμᾶς εἶναι τοῖς πάθεσιν ἀεὶ ταπεινοὺς καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν διωκομένους ὡς λαγῳοὺς γενέσθαι καὶ τιθέναι πέτραν καταφυ-

1. Πρβλ. Ψαλμ. 50,19. 2. Φιλιππ. δ΄, 7. 3. Ψαλμ. 118,71.

γήν[1], μόνον αὐτόν· ἐπεὶ οὐκ ἂν εἶπεν, ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες[2]· ἀλλὰ καὶ ὡς ἐλάφους ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ[3] τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν ἀνατρέχειν καὶ διψητικωτάτους γίνεσθαι τῶν ζωοποιῶν ναμάτων τοῦ πνεύματος· ἵνα, καθάπερ ἐκεῖναι, φύσει τοὺς ὄφεις ἐσθίουσαι, τῇ ἐκ τοῦ πόλλοῦ δρόμου θερμότητι τὴν ἰοβόλον φύσιν τῶν ὄφεων εἰς μόσχον παραδόξως, ὥς φασι, μεταποιοῦσι, μηδὲν ἐκεῖθεν βλαπτόμεναι· οὕτω καὶ ἡμεῖς, πάντα λογισμὸν ἐμπαθείας ἐν γαστρὶ διανοίας δεχόμενοι, τῷ ἐμπύρῳ δρόμῳ τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν καὶ τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος μεταποιῶμεν δι᾽ αἰχμαλωσίας εἰς εὐώδη καὶ σωτηριώδη πρᾶξιν τῆς ἀρετῆς, ὡς ἂν πᾶν νόημα αἰχμαλωτίζειν φαινόμεθα, διὰ πράξεως, εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ[4]. Ὁ γὰρ ἄνω κόσμος, οὐ διὰ χοϊκῶν καὶ ἀτελῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ διὰ πνευματικῶν καὶ τελείων καὶ εἰς ἄνδρα τέλειον ἀναδεδραμηκότων τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[5], πληρωθῆναι δεῖται.

πγ΄. Ὁ ἀεὶ περὶ τὸ αὐτὸ στρεφόμενος καὶ μὴ πορρωτέρω κινηθῆναι βουλόμενος, ἡμιόνῳ τῷ περὶ τὴν μηχανὴν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κινουμένῳ ἔοικεν. Ὁ γὰρ ἀεὶ μαχόμενος τῇ σαρκὶ καὶ περὶ τὴν γυμνασίαν τοῦ σώματος ἐνασχολούμενος μόνην, διὰ πάσης κακοπαθείας, ἔλαθεν ἑαυτὸν τὰ μέγιστα ζημιούμενος, ὡς μὴ καταλαβὼν τοῦ θείου βουλήματος τὸν σκοπόν. Ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία, κατὰ τὸν Παῦλον, πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος[6]· ἕως οὗ τὸ χοϊκὸν φρόνημα καταποθῇ τῆς σαρκὸς τοῖς τῆς μετανοίας ῥεύμασι καὶ ἡ ζωοποιὸς τοῦ πνεύματος νέκρωσις τῷ σώματι ἐπιγένηται καὶ ὁ νόμος τοῦ πνεύματος βασιλεύσῃ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν[7]· ἡ δὲ εὐσέβεια τῆς ψυχῆς, ἡ διὰ τῆς τῶν ὄντων γνώσεως καὶ τῶν ἀθανάτων φυτῶν, τῶν θείων ἐννοιῶν, λέγω, θεωρουμένη ὡς ξύλον ζωῆς ἐν τῇ νοερᾷ τοῦ νοὸς ἐργασίᾳ, πανταχοῦ καὶ ἐν πᾶσιν ὠφέλιμός ἐστιν[8], ὡς καθαρότητα καρδίας ἐργαζομένη, ὡς εἰρηνοποιοῦσα ἐν ταῖς δυνάμεσιν αὐτῆς, νοὸς φωτισμόν, ἁγνείαν σώματος, σωφροσύνην, περιεκτικὴν ἐγκράτειαν, ταπεινοφροσύνην, κατάνυξιν, ἀγάπην, ἁγιασμόν, γνῶσιν οὐράνιον, σοφίαν λόγου καὶ θεωρίαν Θεοῦ. Ὅς τοίνυν ἐκ πολλῆς γυμνασίας ἀνέδραμεν εἰς τὴν τοιαύτην τελειότητα τῆς εὐσεβείας, τὴν ἐρυθρὰν τῶν παθῶν διαπεράσας θάλασσαν, εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας εἰσῆλθε, ἐξ ἧς ῥέει τὸ γάλα καὶ τὸ μέλι[9] τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως, ἡ ἀδαπάνητος τῶν ἁγίων τρυφή.

πδ΄. Ὁ μὲν μὴ προαιρούμενος ἀπὸ τῶν μερικῶν καὶ πρὸς ὀλίγον τὸ ὠφέλιμον ἐχόντων ἀναστῆναι καὶ ἐπὶ τὰ καθόλου ἐπ᾽ ὠφελῆ ἀνελθεῖν, ἔτι τὸν πιτυρίαν ἄρτον ἐσθίει, ἐν ἰδρῶτι τοῦ προσώπου αὐτοῦ[10], κατὰ τὴν ἄνωθεν ἀπόφασιν τοῦ Θεοῦ· διὸ καὶ ἀνόρεκτον ἐπιφέρεται τὴν ψυχὴν τοῦ νοητοῦ μάννα καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐκρεύσαντος μέλιτος ἀπὸ τῆς ῥαγείσης πέτρας τῷ Ἰσραήλ[11]. Ὁ δὲ ἀκηκοώς, ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν[12], καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ

1. Πρβλ. Ψαλμ. 103,18. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 81,6. 3. Ψαλμ. 103,18.
4. Β΄ Κορ. δ΄, 5. 5. Ἐφεσ. δ΄, 13. 6. Α΄ Τιμ. δ΄, 8.
7. Πρβλ. Β΄ Κορ. δ΄, 11. 8. Α΄ Τιμ. δ΄, 8. 9. Πρβλ. Ἐξ. γ΄, 8.
10. Γέν. γ΄, 19. 11. Δευτ. λβ΄, 13, Ψαλμ. 80,17. 12. Ἰωάνν. ιδ΄, 31.

διδασκάλου φωνῆς ἐγερθεὶς τῆς ἐπιπόνου ἐργασίας καὶ ἐσθίειν τὸν ἄρτον τῆς ὀδύνης ἀφείς, τὴν αἴσθησιν ἀπεσείσατο καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας τοῦ κρατῆρος ἐγεύσατο, οὗτος ἔγνω, ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος[1], ὡς πεπληρωκὼς μὲν τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου, ἀνελθὼν δὲ εἰς τὸ ὑπερῶον καὶ τὴν ἐπιδημίαν περιμένων τοῦ Παρακλήτου[2].

πε΄. Κατὰ τὰς τάξεις καὶ τοὺς βαθμοὺς τῆς ἐμφιλοσόφου ζωῆς, δεῖ πάντως ἡμᾶς ὁδεύειν ἐπὶ τὰ πρόσω καὶ πρὸς τὸ ὑπερκείμενον σπουδαίως ἀνέρχεσθαι, ὡς ἀεικινήτους ὄντας περὶ Θεὸν καὶ στάσιν μὴ εἰδότας ποτὲ τοῦ καλοῦ. Ἔνθεν τοι καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἐμπράκτου ἀσκήσεως, ἐπὶ τὴν φυσικὴν θεωρίαν τῆς κτίσεως· ἀπὸ δὲ ταύτης, ἐπὶ τὴν μυστικὴν τοῦ λόγου θεολογίαν ἀνέρχεσθαι χρὴ καὶ καταπαύειν ἐν αὐτῇ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων τῆς σωματικῆς γυμνασίας, ὡς ὑπεράνω γεγονότας τῆς τοῦ σώματος ταπεινώσεως καὶ τῆς ἀληθινῆς διακρίσεως τὴν γνῶσιν εἰληφότας τὴν εὐδιάκριτον. Εἰ δὲ οὔπω ταύτης τῆς διακρίσεως ἐλάβομεν τὴν γνῶσιν, οὐδὲ οὕτως ὁδεύειν ἐπὶ τὰ πρόσω καὶ πρὸς τὸ τελειότερον οἴδαμεν ἐπιτείνεσθαι, χείρους ἔτι τῶν κατὰ κόσμον ἐσμέν, οἳ ὅρον οὐκ οἴδασι προκοπῆς τῆς ἐχούσης ἀξίας, οὐδὲ στάσιν τῆς ἀναβάσεως, ἕως πρὸς τὸ ὑπερκείμενον τῶν ἄλλων ἀξιωμάτων ἀνέλθωσι καὶ τὴν περὶ τούτου ἔφεσιν ἐν αὐτῷ καταπαύσωσιν.

πς΄. Ἡ εὐτόνως ἐν θερμότητι καθαιρομένη ψυχὴ διὰ πόνων ἀσκήσεως, αὐγάζεται ὑπὸ τοῦ θείου φωτὸς καὶ ὁρᾶν κατὰ μικρὸν ἄρχεται φυσικῶς τὸ δοθὲν αὐτῇ κάλλος ἀρχῆθεν ἀπὸ Θεοῦ καὶ πλατύνεσθαι εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ πεποιηκότος αὐτήν. Καθόσον δὲ τρανοῦνται αὐτῇ ἐκ καθάρσεως αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης καὶ τὸ φυσικὸν κάλλος ἀπογυμνοῦται αὐτῇ καὶ γνωρίζεται, κατὰ τοσοῦτον τοὺς πόνους τῆς γυμνασίας καὶ αὐτὴ πληθύνει, εἰς πλείονα κάθαρσιν ἑαυτῆς· ἵνα καθαρῶς, ἧς ἠξιώθη δωρεᾶς, καταμάθῃ τὴν δόξαν καὶ τὴν παλαιὰν εὐγένειαν ἀναλάβηται καὶ τὴν εἰκόνα καθαρὰν καὶ ἀμιγῆ τῆς ὕλης ἀνασώσῃ τῷ πλάσαντι· καὶ οὐδαμῶς τῆς προσθήκης τῶν πόνων ἐνδίδωσιν, ἕως οὗ ῥύπου παντὸς καὶ μολυσμοῦ ἑαυτὴν ἐκκαθάρῃ καὶ ἀξίαν εἰς θεωρίαν καὶ ὁμιλίαν Θεοῦ ἀπεργάσηται.

πζ΄. Ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου[3], ὁ ὑπὸ τῆς ἀχλύος ἔτι τοῦ γεώδους φρονήματος καλυπτόμενος βοᾷ πρὸς Θεόν. Ἡ γὰρ τοῦ χοϊκοῦ νοὸς ἄγνοια, ἀχλὺς οὖσα καὶ ζόφος βαθύς, τὰς ὁράσεις τῆς ψυχῆς ἐπικαλύπτουσα, σκοτεινὴν αὐτὴν καὶ ζοφώδη περὶ τὸ νοεῖν τὰ θεῖα τε καὶ ἀνθρώπινα ἀπεργάζεται, μὴ δυναμένην πρὸς τὰς αὐγὰς τοῦ θείου φωτὸς ἀτενίζειν ἢ ἐν ἀπολαύσει γίνεσθαι τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη[4]. Ταῦτα δὲ ἀποκαλυπτομένη διὰ μετανοίας τοὺς ὀφθαλμούς, ὁρᾷ καθαρῶς, ἀκούει ἐν γνώσει καὶ νοεῖ συνετῶς· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀναβάσεις περὶ τούτων διατίθεται νοημάτων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐ-

1. Ψαλμ. 33,9. 2. Πρβλ. Πράξ. β΄, 1 κ.ἑ. 3. Ψαλμ. 118,18. 4. Α΄ Κορ. β΄, 9.

τῆς[1], ἔνθέν τοι καὶ ἀπογευσαμένη τοῦ ἡδέος αὐτῶν, τρανοῦται τὴν γνῶσιν· καὶ διὰ λόγου σοφίας Θεοῦ διηγεῖται πᾶσι τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ ἀγαθά, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν[2], καὶ πάντας εἰς τὴν μετουσίαν τῶν τοιούτων προτρέπεται διὰ πολλῶν ἀγώνων καὶ δακρύων ἐλθεῖν.

πη΄. Ἑπτὰ τῶν χαρισμάτων ὄντων τοῦ πνεύματος, ἄνωθεν ὁ λόγος ἀρχόμενος, ἀπὸ τῆς σοφίας ἀπαριθμεῖται αὐτά, καὶ καταβιβάζει τὸ τέλος εἰς τὸν θεῖον φόβον τοῦ πνεύματος· πνεῦμα, λέγων, σοφίας, πνεῦμα, συνέσεως πνεῦμα βουλῆς, πνεῦμα ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως, πνεῦμα εὐσεβείας, πνεῦμα φόβου Θεοῦ[3]. Ἡμᾶς δὲ δεῖ ἀπὸ τοῦ φόβου τοῦ καθαίροντος ἄρχεσθαι, ὅς ἐστι τῶν κολάσεων· ἵνα διὰ τούτου καλῶς πρότερον τὴν ἀποχὴν τοῦ κακοῦ ποιήσαντες καὶ διὰ μετανοίας προκαθαρθέντες τῶν σπίλων τῆς ἁμαρτίας, ἐπὶ τὸν φόβον τοῦ πνεύματος τὸν ἁγνὸν[4] καταντήσωμεν τοῦτον, καθ' ὁδὸν ἐρχόμενοι πρὸς αὐτὸν καὶ καταπαύοντες ἐν αὐτῷ πᾶσαν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς.

πθ΄. Ὁ ἀπὸ τοῦ φόβου τῆς κρίσεως ἐναρξάμενος καὶ εἰς καθαρότητα καρδίας διὰ δακρύων προκόπτων τῆς μετανοίας, πληροῦται πρῶτον σοφίας, ἐπειδὴ καὶ ἀρχὴ ταύτης ὁ φόβος[5], κατὰ τὸ εἰρημένον, ἐστίν· εἶτα συνέσεως καὶ μεθ' ἅμα βουλῆς, δι' ἧς ἑαυτῷ τὰ λυσιτελῆ βουλεύεσθαι κατασπάζεται. Εἰς τοῦτο δὲ προκόψας διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, εἰς γνῶσιν τῶν ὄντων ἀνέρχεται καὶ λαμβάνει θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἀκριβεστάτην τὴν εἴδησιν. Ἐντεῦθεν δὲ ὅλος εὐσεβείας γενόμενος ἐνδιαίτημα, εἰς τὴν τῆς ἀγάπης ἀκρόπολιν ἀνελθὼν τελειοῦται· καὶ εὐθὺς ὁ ἁγνὸς τοῦ πνεύματος φόβος[6] λαμβάνει αὐτὸν εἰς τὸ φυλάττειν τὸν ἐναποτιθέντα θησαυρὸν ἐν αὐτῷ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Οὗτος ὁ φόβος λίαν σωτήριος ὤν, τὸν εἰς τὴν πέριωπὴν τῆς ἀγάπης ἀνυψωθέντα σύντρομον ποιεῖ καὶ ἐναγώνιον, φόβῳ τοῦ μὴ ἐκπεσεῖν τοῦ τοιούτου ὕψους τῆς ἀγάπης Θεοῦ καὶ πάλιν εἰς τὸν φόβον ἀπορριφῆναι τὸν φρικτὸν τῆς κολάσεως.

ρ΄. Ἄλλως τοῖς εἰσαγωγικοῖς εἰς τὸν τῆς εὐσεβείας βίον τῶν Γραφῶν ἡ ἀνάγνωσις γίνεται καὶ ἄλλως τοῖς ἐπὶ τὸ μέσον προκόψασι καὶ ἑτέρως τοῖς ἐπὶ τὸ τέλειον ἀνατρέχουσι. Τοῖς μὲν γάρ, ἄρτος γίνεται τραπέζης Θεοῦ, στηρίζων τὰς καρδίας[7] αὐτῶν εἰς τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας τῆς ἀρετῆς· ὃς καὶ δύναμιν ἰσχύος παρέχει αὐτοῖς εἰς τὴν συμπλοκὴν τῶν ἐνεργούντων τὰ πάθη πνευμάτων καὶ μαχητὰς ἀνδρείους κατὰ τῶν δαιμόνων τούτους ἀποτελεῖ, ὡς λέγειν αὐτούς· ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με[8]. Τοῖς δέ, οἶνος ποτηρίου θείου, εὐφραίνων τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ ἐξιστῶν αὐτοὺς τῇ δυνάμει τῶν ἐννοιῶν καὶ τὸν νοῦν ἐπαίρων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἀποκτείνοντος γράμματος[9] καὶ πρὸς τὰ βάθη τοῦ

1. Πρβλ. Ψαλμ. 33,6. 2. Α΄ Κορ. β΄, 10. 3. Ἡσ. ια΄, 2-3.
4. Πρβλ. Ψαλμ. 18,10. 5. Παροιμ. α΄, 7. 6. Πρβλ. Ψαλμ. 18,10.
7. Πρβλ. Ψαλμ. 103, 15. 8. Ψαλμ. 22,5. 9. Πρβλ. Β΄ Κορ. γ΄, 6.

πνεύματος ἐρευνητικῶς ἐμβιβάζων καὶ ὅλον γεννητικόν τε καὶ ἐφευρετικὸν νοημάτων ἀπεργαζόμενος, ὡς καὶ αὐτοὺς οἰκείως λέγειν· καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον[1]. Τοῖς δέ, ἔλαιον θείου πνεύματος, λιπαῖνον αὐτῶν τὴν ψυχὴν καὶ καταπραῦνον καὶ ταπεινοῦν αὐτὴν τῇ ὑπερβολῇ τῶν θείων ἐλλάμψεων καὶ ὅλην ὑπεράνω ποιοῦν τῆς τοῦ σώματος ταπεινώσεως, ὡς καὶ αὐτὴν καυχωμένην βοᾶν· ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου[2]· καί, τὸ ἔλεός σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καταδιώξει με[3].

Ηα΄. Ἕως ἂν ἐμπόνως διὰ τῆς ἐμπράκτου φιλοσοφίας ἐν ἰδρῶτι τοῦ προσώπου κατευθυνώμεθα πρὸς τὸν Θεόν, τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἐκμειοῦντες, τὸν ἐπιούσιον ἄρτον[4] τὸν ἀπὸ τῆς γεωργίας τῶν ἀρετῶν γεωργούμενον καὶ τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων στηρίζοντα[5], τρέφεται ὁ Κύριος μεθ' ἡμῶν ἐν τῇ τραπέζῃ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ. Ὅταν δὲ διὰ τῆς ἀπαθείας ἁγιασθῇ παρ' ἡμῖν τὸ ὄνομα αὐτοῦ[6], καὶ αὐτὸς βασιλεύσῃ ἐν πάσαις ἡμῶν ταῖς δυνάμεσι τῆς ψυχῆς, καθυποτάξας καὶ εἰρηνεύσας τὰ διεστῶτα, φημὶ δὴ τὸ χεῖρον τῷ κρείττονι λογισμῷ, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ γένηται ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ ἡμῶν[7], τότε πόμα καινὸν ὑπὲρ λόγον τῆς σοφίας τοῦ λόγου, κιρνώμενον ἐν κατανύξει καὶ γνώσει μυστηρίων μεγάλων, πίνει μεθ' ἡμῶν ἐν τῇ αὐτοῦ Βασιλείᾳ[8], τῇ εἰς ἡμᾶς γινομένῃ· ἐν μετουσίᾳ δὲ τοῦ Πνεύματος γινομένοις ἡμῖν τοῦ Ἁγίου καὶ τὴν καλὴν ἀλλοιουμένοις ἡμῖν ἀλλοίωσιν, ἐν τῇ ἀνακαινίσει τοῦ νοὸς ἡμῶν[9], τότε Θεὸς ὢν θεοῖς συνέσεται ἡμῖν, ὡς ἀπαθανατίζων τὸ πρόσλημμα.

Ηβ΄. Ὅταν τὸ ἄσχετον ὕδωρ τῶν ἐμπαθῶν τοῦ νοὸς λογισμῶν διὰ τῆς ἐπιδημίας κατασχεθῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ἁλμυρὰ τῶν ἀπρεπῶν ἐννοιῶν τε καὶ ἐνθυμήσεων ἄβυσσος δι' ἐγκρατείας καὶ μελέτης θανάτου χαλινωθῇ, τότε φυσᾷ τὸ θεῖον πνεῦμα τῆς μετανοίας καὶ κατέρχονται τὰ τῆς κατανύξεως ὕδατα, ἅτινα ὁ Θεὸς καὶ Δεσπότης, ἐν τῷ τῆς μετανοίας βάλλων νιπτῆρι, τοὺς νοητοὺς ἡμῶν ἀποκαθαίρει πόδας καὶ πατεῖν ἀξίους αὐτοὺς ποιεῖ τὴν αὐλὴν τῆς Βασιλείας αὐτοῦ.

Ηγ΄. Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος γεγονὼς σὰρξ[10] καὶ τὴν ἡμετέραν φύσιν ἐν ἑαυτῷ ὑποστήσας καὶ ἄνθρωπος τέλειος χρηματίσας, χωρὶς ἁμαρτίας[11], ὡς Θεὸς τέλειος ταύτην ἀναπλάσας, ἐθέωσε. Λόγος δὲ ὢν τοῦ πρώτου Νοὸς καὶ Θεοῦ, τῷ ταύτης ἡνώθη λογιστικῷ· καὶ τοῦτο τὰ θεῖα φρονεῖν καὶ λογίζεσθαι εἰς ὕψος ἐπτέρωσεν. Ἀλλὰ καὶ πῦρ ὑπάρχων, πυρὶ τῷ οὐσιώδει καὶ θείῳ, τὸ ταύτης θυμικὸν κατὰ τῶν ἀντιπάλων παθῶν καὶ δαιμόνων ὀξέως ἐστόμωσεν. Ἔφεσις δὲ ὢν πάσης λογικῆς φύσεως καὶ κατάπαυσις ἐπιθυμίας, τὸ ἐπιθυμητικὸν αὐτῆς εἰς τὴν μετουσίαν τῶν ἀγα-

1. Ψαλμ. 22,5. 2. Ψαλμ. 22,5. 3. Ψαλμ. 22,6.
4. Πρβλ. Ματθ. ς΄, 11. 5. Ψαλμ. 103,15. 6. Πρβλ. Ματθ. ς΄, 9.
7. Ματθ. ς΄, 10. 8. Πρβλ. Μάρκ. ιδ΄, 25. 9. Ῥωμ. ιβ΄, 2.
10. Ἰωάνν. α΄, 14. 11. Ἑβρ. δ΄, 15.

θῶν ἐκείνων τῆς αἰωνίου ζωῆς μετὰ ἐνδιαθέτου ἀγάπης ἐπλάτυνε· καὶ οὕτως ὅλον τὸν ἄνθρωπον ἐν ἑαυτῷ ἀνακαινίσας, νέον ἐκ παλαιοῦ ἀπειργάσατο, μηδένα κατηγορίας λόγον κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ Λόγου ἐν τῇ ἀναπλάσει ἐπιφερόμενον.

Ηδ΄. Ἱερουργήσας ὁ Λόγος ἐν ἑαυτῷ τὴν ἡμετέραν ἀνάπλασιν, αὐτὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυτὸν διὰ σταυροῦ καὶ θανάτου ἔθυσε καὶ θύεσθαι ἀεὶ δίδωσι τὸ ἄχραντον αὐτοῦ σῶμα, καὶ εἰς ψυχοτρόφον πανδαισίαν τίθησιν αὐτὸ καθ' ἑκάστην ἡμῖν· ὡς ἂν τοῦτο τρώγοντες καὶ πίνοντες αὐτοῦ τὸ τίμιον αἷμα, ἐν αἰσθήσει ψυχῆς γενώμεθα τῇ μεθέξει κρείττονες ἢ ὅπερ ἐσμέν· ἀνακιρνώμενοι τούτοις καὶ μεταποιούμενοι ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ ἥττονος καὶ ἑνοποιούμενοι τῷ διττῷ λόγῳ διττῶς· σώματι καὶ ψυχῇ λογικῇ, ὡς σεσωματωμένῳ Θεῷ καὶ ἡμῖν κατὰ τὴν σάρκα ὁμοουσίῳ· ὥστε μὴ ἑαυτῶν εἶναι, ἀλλὰ τοῦ ἑνοποιήσαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ τῆς ἀθανάτου τραπέζης καὶ τοῦτο ποιήσαντος εἶναι θέσει, ὅπερ αὐτὸς κατὰ φύσιν ἐστίν.

Ηε΄. Εἰ μὲν οὖν δεδοκιμασμένοι ἐν τοῖς πόνοις τῶν ἀρετῶν καὶ προκεκαθαρμένοι τοῖς δάκρυσι, προσερχόμενοι τρώγομεν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου καὶ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου πίνομεν, ταῖς δυσὶ φυσικαῖς δυνάμεσιν, ὁ διττὸς Λόγος ἐν πρᾳότητι ἡμῶν ἀνακιρνᾶται, ὅλος μεταποιῶν ἡμᾶς αὐτοὺς ἑαυτῷ, ὡς σεσαρκωμένος καὶ ἡμῖν κατὰ τὸ ἀνθρώπινον ὁμοούσιος, καὶ ὅλους θεοποιῶν τῷ λόγῳ τῆς γνώσεως καὶ ἑαυτῷ ἡμᾶς, οἷα δὴ συμμόρφους καὶ ἀδελφοὺς οἰκειούμενος ὡς Θεὸς καὶ τῷ Πατρὶ ὁμοούσιος. Εἰ δὲ πεφυρμένοι τῇ ὕλῃ τῶν παθῶν καὶ ἐσπιλωμένοι τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, τῷ φυσικῷ πυρὶ τῷ ἀναλωτικῷ τῆς κακίας προσπελάζων ἡμῖν, ἐμπιμπρᾷ καὶ καταφλέγει ὅλους ἡμᾶς καὶ τὰ τῆς ζωῆς ὑποτέμνει ἡμῶν, οὐ θελήματι τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος, ἀλλὰ τῇ καταφρονήσει τῆς ἀναισθησίας ἡμῶν βιαζόμενος.

Ηϛ΄. Πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν τὴν ὁδὸν ἀρξαμένοις ὁδεύειν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ὁ Κύριος ἀοράτως ἐγγίζων ἀτελὲς ἔχουσιν ἔτι τὸ φρόνημα καὶ διστάζουσαν τὴν ψυχὴν περὶ τοῦ λόγου τῆς ἀρετῆς, συμπορεύεται· ὧν ἄρα δικαίως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς κρατοῦνται[1], τόγε νῦν ἔχον, τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι τὴν ἰδίαν προκοπὴν ἐν τῷ συμπορεύεσθαι αὐτοῖς τὸν Κύριον καὶ συνεργεῖν μὲν εἰς ἀπαλλαγὴν τῶν παθῶν, ὀρέγειν δὲ χεῖρα βοηθείας εἰς κατόρθωσιν πάσης ἀρετῆς. Ποιουμένων δὲ προκοπὴν εἰς τοὺς ἀγῶνας τῆς εὐσεβείας καὶ πρὸς τὴν ἀπάθειαν διὰ ταπεινώσεως ἐρχομένων αὐτῶν, οὐ βούλεται ὁ Λόγος μέχρι τούτου στῆναι αὐτοὺς κεκμηκότας τοῖς πόνοις τῶν ἀρετῶν· ἀλλὰ πορρωτέρω πορεύεσθαι καὶ πρὸς θεωρίαν ἀνάγεσθαι. Ὅθεν καὶ ψωμίσας αὐτοὺς ἐν μέτρῳ, τὸν ἄρτον ἐφ' ἱκανὸν τῶν δακρύων[2], διὰ φωτὸς κατανύξεως ἐπευλογεῖ καὶ τὸν νοῦν αὐτῶν διανοίγει εἰς τὸ συνιέναι τὸ βάθος τῶν θείων Γραφῶν[3], κἀκεῖθεν τὰς φύσεις καὶ τοὺς λόγους κατοπτεῦσαι τῶν ὄντων, καὶ συστέλλει εὐ-

1. Πρβλ. Λουκ. κδ΄, 16. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 79,6. 3. Λουκ. κδ΄, 45.

θὺς ἀπ᾽ αὐτῶν ἑαυτόν, εἰς τὸ διαναστῆναι αὐτοὺς καὶ σπουδαιότερον ζητῆσαι μαθεῖν, τίς ἡ τῶν ὄντων γνῶσις καὶ τίς ἡ ἐκ ταύτης ἀνύψωσις· οἳ καὶ σπουδαίως ζητήσαντες, ἐπὶ τὴν ὑψηλοτέραν ἀνέρχονται τοῦ Λόγου διακονίαν καὶ κηρύσσουσι πᾶσι τὴν ἐκ πράξεως καὶ θεωρίας τοῦ Λόγου ἀνάστασιν.

ηζ΄. Εἰκότως ὁ Λόγος τὴν βραδύτητα προσονειδίζει τοῖς ἐγχρονίζουσιν εἰς τοὺς πόνους τῆς πρακτικῆς γυμνασίας καὶ μὴ βουλομένοις μεταπεσεῖν ἐκεῖθεν καὶ πρὸς τὴν ὑψηλοτέραν ἀνελθεῖν τῆς θεωρίας ἐπίβασιν, λέγων αὐτοῖς· ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν[1] ἐπὶ τὸν δυνάμενον ἀποκαλύψαι λόγον τῆς φυσικῆς θεωρίας τοῖς κατὰ πνεῦμα περιπατοῦσι τὰ βάθη τοῦ πνεύματος. Τὸ γὰρ μὴ βούλεσθαι ἀπὸ τῶν εἰσαγωγικωτέρων ἀγώνων ἐπὶ τοὺς τελεωτέρους μεταβαίνειν καὶ ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ σώματος τῆς θείας Γραφῆς ἐπὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ λόγου χωρεῖν, δεῖγμα ψυχῆς ῥαθύμου καὶ ἀγεύστου τῆς πνευματικῆς ὠφελείας καὶ φθονούσης δεινῶς τῇ ἑαυτῆς προκοπῇ· ἤ τινι οὐ μόνον ῥηθήσεται, ὡς ἐσβεσμένην τὴν ἰδίαν φερούσῃ λαμπάδα, ὕπαγε ἀγόρασον ἔλαιον ἀπὸ τῶν πωλούντων, ἀλλὰ πρὸς τὸ κλεισθῆναι αὐτῇ τὸν νυμφῶνα καί, ὕπαγε, οὐκ οἶδά σε πόθεν εἶ[2].

ηη΄. Ὅταν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐν τῇ καταπεσούσῃ ψυχῇ, ὡς ἐν πόλει παραγένηται Βηθανίᾳ[3], τὸν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας τεθνεῶτα νοῦν αὐτῆς καὶ τεθαμμένον ὑπὸ τὴν φθορὰν τῶν παθῶν ἐξαναστήσων, τότε ἡ φρόνησις καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ λύπῃ βεβαπτισμέναι τῆς νεκρώσεως τοῦ νοός, οἷα δὴ θρηνοῦσαι προσυπαντῶσιν αὐτῷ καὶ φασίν· εἰ ἦς ὧδε παρ᾽ ἡμῖν τηρούμενός τε καὶ φυλαττόμενος, οὐκ ἂν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν νοῦς ἐτεθνήκει[4] ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας. Ἔνθεν τοι ἡ μὲν δικαιοσύνη θρέψαι τὸν λόγον διὰ πολλῆς μερίμνης καὶ ἐργασίας σπεύδει τῶν ἀρετῶν καὶ τράπεζαν αὐτῷ ποικίλην καὶ πολυειδῆ κακοπαθείας τιθέναι φιλοτιμεῖται· ἡ φρόνησις δέ, τῶν ἄλλων πασῶν ἀλογήσασα φροντίδων καὶ τῆς ἐπιπόνου κακοπαθείας, ἐπὶ τὴν νοερὰν ἐργασίαν καὶ τὰς νοερὰς κινήσεις τοῦ Λόγου καὶ τὴν τῶν νοημάτων τῆς αὐτοῦ θεωρίας ἀκρόασιν παρακαθέζεσθαι κέκρικε. Διὸ καὶ τὴν μὲν ἀποδέχεται καλῶς ἀγωνιζομένην ὁ Λόγος, θρέψαι αὐτὸν τῇ τραπέζῃ φιλοτίμως τῆς πολυειδοῦς καὶ ἐμπράκτου φιλοσοφίας· ἀλλὰ περὶ πολλὰ μεριμνῶσαν εἴδη κακοπαθείας καὶ πρὸς τὸ ἐν ὀλίγοις ὠφέλιμον[5] ἀπασχολουμένην ἀεὶ ἐπιμέμφεται· ἑνὸς ὄντος τοῦ ζητουμένου εἰς χρείαν καὶ θεραπείαν τοῦ Λόγου, τοῦ τῷ κρείττονι λογισμῷ καθυποτάξαι τὸ χεῖρον καὶ τὸ χοϊκὸν φρόνημα τῆς ψυχῆς μεταβαλεῖν εἰς πνευματικόν, τοῖς ἱδρῶσι τῆς ἀρετῆς. Τὴν δέ, καὶ προσεπαινεῖ καὶ φυσικῶς οἰκειοῦται, ὡς ἐκλεξαμένην τὴν ἀγαθὴν μερίδα[6] τῆς τοῦ πνεύματος γνώσεως· δι᾽ ἧς τῶν ἀνθρωπίνων ὑπερίπταμένη πραγμάτων, ἐπὶ τὰ θεῖα βάθη χωρεῖ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν μαργαρίτην ἐκεῖθεν τοῦ Λόγου καλῶς ἐμπορεύεται[7], καὶ τοὺς ἀποκρύφους θησαυροὺς[8] κα-

1. Λουκ. κδ΄, 25.
2. Ματθ. κε΄, 12.
3. Πρβλ. Ἰωάνν. ια΄, 17.
4. Πρβλ. Ἰωάνν. ια΄, 33.
5. Πρβλ. Α΄ Τιμ. δ΄, 8.
6. Λουκ. ι΄, 42.
7. Πρβλ. Ματθ. ιγ΄, 46.
8. Πρβλ. Ματθ. ιγ΄, 44.

τοπτεύει τοῦ πνεύματος, καὶ ἡ ἄφραστος αὐτῇ χαρὰ ἐπιγίνεται, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς[1].

ηθ΄. Ὁ νοῦς ὁ νεκρωθεὶς ὑπὸ τῶν παθῶν καὶ τῇ ἐπιδημίᾳ ζωοποιηθεὶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸν τῆς πωρώσεως λίθον ἀποσεισάμενος, λύεται τῶν σειρῶν τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν φθοροποιῶν λογισμῶν παρὰ τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Λόγου, τοῦ φόβου, φημί, τῆς κολάσεως, καὶ τῶν πόνων τῆς ἀρετῆς, καί, τοῦ φωτὸς τῆς μελλούσης ἀπολαύσας ζωῆς, ἀπολύεται εἰς ἀπάθειαν· κἀκεῖθεν ἐπὶ τὸν θρόνον κεκαθηκὼς τῶν αἰσθήσεων καὶ ἱερουργήσας καθαρῶς τὸ τῆς ἐποπτείας μυστήριον, συνδιαιτᾶται τῷ Λόγῳ· καὶ συναπελθὼν αὐτῷ εἰς οὐρανοὺς ἀπὸ γῆς, συμβασιλεύει Χριστῷ ἐν τῇ τοῦ Πατρὸς καὶ Θεοῦ Βασιλείᾳ, καταπαύσας τὰς ἐφέσεις πάσας αὐτοῦ.

ρ΄. Ἡ μετὰ τὴν λύσιν τοῦ σώματος ἐκεῖθεν ἀποκατάστασις, ἑκάστῳ τῶν σπουδαίων νομίμως ἀθλοῦντι[2] καὶ πρὸς τὸ μέσον προκόπτοντι καὶ τελειουμένῳ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[3], δήλη καὶ φανερὰ γίνεται ἐκ πληροφορίας καὶ ἐνεργείας τοῦ πνεύματος· ἡ δὲ χαρά, αἰώνιός ἐστιν ἐν φωτὶ ἀιδίῳ, ἡ μακαριότης ἐκείνης τῆς λέξεως. Χαρὰ δὲ ἄληκτος περιλαμβάνει τὰς καρδίας τῶν ἀγωνιζομένων νομίμως ἐνταῦθα καὶ καταφιλεῖ αὐτοὺς ἡ εὐφροσύνη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἥτις κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῶν[4]. Ἆρα ὁ τῆς ἐπιδημίας τοῦ Παρακλήτου ἐντεῦθεν ἀξιωθεὶς καὶ τῶν καρπῶν κατατρυφήσας αὐτοῦ τῇ γεωργίᾳ τῶν ἀρετῶν καὶ καταπλουτήσας αὐτοῦ τὰ θεῖα χαρίσματα, χαρᾶς ἔμπλεως ὢν καὶ πάσης ἀγάπης, φόβου δηλονότι παντὸς δραπετεύσαντος, ἐν χαρᾷ τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος λύεται καὶ μετὰ χαρᾶς ἀπαίρει τῶν ὁρωμένων, ὧν καὶ περιὼν τῆς αἰσθήσεως προελύθη· καὶ εἰς χαρὰν ἀνεκλάλητον καταπαύει φωτός, ἔνθα πάντων εὐφραινομένων ἡ κατοικία[5]· εἰ καὶ τὸ σῶμα πολλάκις ὠδῖνον ἐν τῇ λύσει καὶ τῇ τομῇ τῆς ἑνώσεως, ἔν τισι πάσχει, κατὰ τὰς δυστόκους τῶν γυναικῶν.

1. Λουκ. ι΄, 42.
2. Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄, 5.
3. Ἐφεσ. δ΄, 13.
4. Λουκ. ι΄, 42.
5. Ψαλμ. 86,7.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΤΡΙΤΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ ΒΙΟΥ

Νοῦς ἀπαθὴς ἐστιν ὁ Θεός, ὑπὲρ πάντα νοῦν καὶ πᾶσαν ἀπάθειαν. φῶς καὶ πηγὴ φωτὸς ἀγαθοῦ, σοφία, λόγος καὶ γνῶσις· καὶ σοφίας, λόγου καὶ γνώσεως χορηγός. Οἷς οὖν ἐδόθη ταῦτα ἐκ καθαρότητος καὶ ἐν οἷς ἐπιθεωρεῖται πλουσίως, τούτοις ἀνασωθὲν καὶ τὸ κατ' εἰκόνα, τετήρηται, ὡς εἶναι αὐτοὺς ἐντεῦθεν υἱοὺς Θεοῦ, ἀγομένους, κατὰ τὸ εἰρημένον, ὑπὸ τοῦ Πνεύματος· ὅσοι Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσι Θεοῦ [1].

β'. Ὅσοι, πόνοις ἀσκήσεως, καθαροὺς ἑαυτοὺς ἀπειργάσαντο ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος [2], δοχεῖα τῆς ἀθανάτου γεγόνασι φύσεως διὰ τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος. Οἱ δέ γε πεφθακότες εἰς τοῦτο, φωτὸς εἰσιν ἀγαθοῦ ἔμπλεοι· ἐξ οὗ γαλήνης ἐν εἰρήνῃ τὴν καρδίαν πληρούμενοι, ἐρεύγονται λόγους ἀγαθοὺς καὶ ἡ σοφία Θεοῦ πηγάζει ἀπὸ τῶν χειλέων αὐτῶν, ἐν γνώσει θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων· καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ἀθόλωτος, τὰ βάθη τοῦ πνεύματος ἐξηγούμενος. Κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος [3], ἅπαξ ἑνωθέντων τῷ Θεῷ καὶ τὴν καλὴν ἀλλοιωθέντων ἀλλοίωσιν.

γ'. Ὁ τῇ ἐκθύμῳ σπουδῇ πρὸς τὸ θεῖον ἀπευθυνόμενος ἐμπόνως, ἀπόμοργμα τῆς εἰκόνος ἐκείνου, ταῖς ἀρεταῖς, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος γίνεται. Αὐτὸς μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ὁ δὲ Θεὸς ἐν αὐτῷ ἀναπαυόμενος κατὰ ἀνάκρασιν· ὡς εἶναι καὶ φαίνεσθαι αὐτὸν μὲν ἐντεῦθεν εἰκόνα τῆς θείας μακαριότητος, ἐν τῷ πλούτῳ τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος καὶ θέσει Θεόν· Θεὸν δὲ τελετάρχην τῆς αὐτοῦ τελειότητος.

δ'. Οὐκ ἐκ τῆς ὀργανικῆς τοῦ σώματος θέσεως, ἀγνοίᾳ φερόμενος εἴποι τις κατ' εἰκόνα Θεοῦ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐκ τῆς νοερᾶς φύσεως τοῦ νοός, τῆς μὴ περιγραφομένης ὑπὸ τοῦ βρίθοντος κάτω σώματος. Ὥσπερ γὰρ ἡ θεία φύσις ἔξω πάσης κτίσεως καὶ παχύτητος οὖσα, οὐ περιγράφεται, ἀόριστος καὶ ἀσώματος οὖσα καὶ ὑπὲρ οὐσίαν καὶ λόγον ἅπαντα, ἄποιος, ἀναφής, ἄποσος, ἀόρατος, ἀθάνατος, ἀκατάληπτος, μὴ καταλαμβανόμενος τὸ σύνολον παρ' ἡμῶν, οὕτω καὶ ἡ δοθεῖσα παρ' αὐτοῦ ἡμῖν νοερὰ φύσις, ἀπερίγραπτος οὖσα καὶ ἐκτὸς τῆς τούτου παχύτητος, ἀσώματός ἐστιν, ἀόρατος, ἀναφής, ἀκατάληπτος καὶ εἰκὼν τῆς ἀθανάτου καὶ ἀιδίου δόξης αὐτοῦ.

1. Ῥωμ. η', 14. 2. Β' Κορ. ζ', 1. 3. Γαλ. ε', 23.

ε'. Νοῦς πρῶτος ὢν ὁ Θεός, ὡς Βασιλεὺς τοῦ παντός, ὁμοούσιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸν Λόγον καὶ μετὰ τοῦ Πνεύματος συναΐδιον· μήτε τοῦ Λόγου καὶ τοῦ Πνεύματος ἐκτὸς γινόμενος πώποτε, διὰ τὸ τῆς φύσεως ἀδιαίρετον, μήτε συγχεόμενος τούτοις διὰ τὸ ἀσύγχυτον τῆς διαφορᾶς τῶν ἐν αὐτῷ ὑποστάσεων. Ἔνθέν τοι καὶ τὸν ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ Λόγον φυσικῶς γεννῶν, αὐτὸς αὐτοῦ οὐ χωρίζεται, ἄτμητος ὢν ἑαυτοῦ. Ἔχει δὲ τὸ συμφυὲς συνάναρχον αὐτοῦ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον [1] προαιωνίως ὁ συναΐδιος Λόγος καὶ τοῦ γεγεννηκότος οὐκ ἀποτέμνεται. Μία γὰρ τοῖς ἀμφοτέροις ἡ φύσις καὶ ἄτμητος, εἰ καὶ τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων διαιρεῖται εἰς πρόσωπα καὶ Τριαδικῶς ἀνυμνεῖται Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ οὐδέποτε ταῦτα, ὡς μία φύσις καὶ Θεὸς εἷς, τῆς συναϊδίου χωρίζονται οὐσίας καὶ φύσεως. Ταύτης οὖν τῆς τρισυποστάτου καὶ ἑνιαίας φύσεως εἰκόνα μοι βλέπε, κατὰ τὸ νοούμενον, τὸν πλασθέντα ὑπ' αὐτῆς ἄνθρωπον, ἀλλὰ μὴ κατὰ τὸ ὁρώμενον· κατὰ τὸ ἀθάνατον καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ὄν, ἀλλὰ μὴ κατὰ τὸ θνητὸν καὶ λυόμενον.

ς'. Καθάπερ Νοῦς ὢν καὶ ὑπερεπέκεινα τῶν ἐν σοφίᾳ ὑπ' αὐτοῦ δημιουργηθέντων κτισμάτων ὁ Θεός, γεννῶν ἀρρεύστως τὸν Λόγον εἰς τὴν τούτων διαμονὴν καὶ εἰς δύναμιν αὐτῶν ἐκπέμπων, ὡς γέγραπται [2], τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ἐκτός ἐστι καὶ ἐντὸς τοῦ παντός, οὕτω καὶ ὁ τῆς αὐτοῦ θείας φύσεως μέτοχος ἄνθρωπος, εἰκὼν ὑπάρχων αὐτοῦ, κατὰ τὸ νοούμενον, τῆς νοερᾶς καὶ ἀσωμάτου καὶ ἀθανάτου ψυχῆς καὶ νοῦν ἔχων φυσικῶς τὸν λόγον γεννῶντα ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, ὑφ' ὧν πᾶσα ἡ δύναμις συντηρεῖται τοῦ σώματος, ἐκτός ἐστι καὶ ἐντὸς τῆς ὕλης καὶ τῶν ὁρωμένων αὐτῶν. Καὶ ὥσπερ ὁ πλάσας αὐτὸν ἀχώριστός ἐστι τῶν αὐτοῦ ὑποστάσεων, Λόγου, λέγω, καὶ Πνεύματος, οὕτω καὶ αὐτὸς κατά γε τὴν ψυχὴν ἄτμητός ἐστι τοῦ νοὸς καὶ τοῦ λόγου, τῆς μιᾶς φύσεως καὶ οὐσίας τῆς ἀπεριγράπτου τῷ σώματι.

ζ'. Τρισυπόστατον τὸ θεῖον ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι προσκυνούμενον, τρισὶν ἐπιθεωρεῖται μερισμοῖς καὶ ἡ παρ' αὐτοῦ πλασθεῖσα εἰκών, ὁ ἄνθρωπος, ψυχῇ, νοΐ καὶ λόγῳ προσκυνῶν αὐτόν, τὸν ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα πεποιηκότα Θεόν. Ἃ οὖν Θεῷ κατὰ φύσιν συναΐδιά τε καὶ ὁμοούσια, ταῦτα καὶ τῇ εἰκόνι αὐτοῦ συμφυῆ τε καὶ ὁμοούσια· ἐξ ὧν τὸ κατ' εἰκόνα ἐν ἡμῖν ὁρᾶται καὶ δι' ὧν εἰκών εἰμι Θεοῦ, εἰ καὶ τῇ πηλῷ καὶ τῇ εἰκόνι συμφύρομαι.

η'. Ἄλλο εἰκὼν Θεοῦ καὶ ἕτερον τὰ ἐπιθεωρούμενα τῇ εἰκόνι. Εἰκὼν γὰρ Θεοῦ, ψυχὴ νοερά, νοῦς καὶ λόγος· ἡ μία καὶ ἀδιαίρετος φύσις. Τὰ ἐπιθεωρούμενα δὲ τῇ εἰκόνι, τὸ ἀρχικόν ἐστι καὶ βασιλικὸν καὶ αὐτεξούσιον. Οὕτω καὶ δόξα ἄλλο νοός, ἄλλο δὲ ἀξία καὶ ἕτερον τὸ κατ' εἰκόνα

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 26. 2. Ἰωάνν. ιδ', 25.

Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ καθ' ὁμοίωσιν[1]. Καὶ δόξα μὲν νοὸς τὸ ἀνωφερές, τὸ ἀεικίνητον πρὸς τὰ ἄνω, τὸ ὀξύ, τὸ καθαρόν, τὸ συνετόν, τὸ σοφόν, τὸ ἀθάνατον. Ἀξία δὲ τὸ λογικόν, τὸ βασιλικόν, τὸ ἀρχικόν τε καὶ αὐτεξούσιον. Τὸ δὲ κατ' εἰκόνα Θεοῦ, τὸ περὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸν νοῦν καὶ τὸν λόγον, αὐθυπόστατόν τε καὶ ὁμοούσιον, ἀδιαίρετόν τε καὶ ἀχώριστον· τῆς γὰρ ψυχῆς ἐστιν ὁ νοῦς καὶ ὁ λόγος, τῆς ἀσωμάτου καὶ ἀθανάτου καὶ θείας καὶ νοερᾶς, ἅτινα καὶ ὁμοούσιά εἰσι καὶ συναΐδια, μὴ τεμνόμενά ποτε ἑαυτῶν ἢ χωρισθῆναι δυνάμενα. Τὸ δὲ καθ' ὁμοίωσίν ἐστι, τὸ δίκαιον, τὸ ἀληθές, τὸ εὔσπλαγχνον, τὸ συμπαθὲς καὶ φιλάνθρωπον. Ἐν οἷς οὖν ταῦτα ἐνεργεῖται καὶ φυλάττεται, ἐν ἐκείνοις ὁρᾶται τρανῶς καὶ τὸ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν· κατὰ φύσιν μὲν δηλαδὴ κινουμένοις, κατὰ δὲ ἀξίαν τῶν ἄλλων ὑπερκειμένοις.

ϑ'. Τῆς λογικῆς ψυχῆς εἰς τρία μεριζομένης καὶ εἰς δύο θεωρουμένης, τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς λογικόν ἐστι, τὸ δὲ παθητικόν. Καὶ τὸ μὲν λογικὸν αὐτῆς, κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτὴν ὄν, ἀσχετόν ἐστι καὶ ἀόρατον καὶ ἀόριστον ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἐκτὸς καὶ ἐντὸς ὑπάρχον αὐτῶν· τούτῳ συγκοινωνοῦσα ταῖς νοεραῖς καὶ θείαις δυνάμεσι, κατὰ φύσιν εἰς Θεόν, ὡς εἰς πρωτότυπον, διὰ τῆς ἱερᾶς γνώσεως τῶν ὄντων ἀνατρέχει καὶ τῆς θείας αὐτοῦ ἐν ἀπολαύσει γίνεται φύσεως. Τὸ δὲ παθητικὸν αὐτῆς κατακερματίζεται ταῖς αἰσθήσεσι, πάθεσι καὶ ἀνέσεσιν ὑποκείμενον· τούτῳ τῇ αἰσθητικῇ, θρεπτικῇ τε καὶ αὐξητικῇ συγκοινωνοῦσα φύσει, ἀέρος ἀντιλαμβάνεται, ψυχρότητός τε καὶ θάλψεως καὶ τροφῶν εἰς διαμονήν, εἰς ζωήν, αὔξησιν καὶ ὑγείαν· διὸ καὶ τούτοις συναλλοιούμενον, ποτὲ μὲν ἐπιθυμεῖ ἀλόγους ἐπιθυμίας τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως παρακινηθέν, ποτὲ δε παροξύνεται καὶ ἀλόγῳ θυμῷ φέρεται, πεινᾶν τε ποιεῖ καὶ διψᾶν, λυπεῖσθαι, πονεῖν καὶ πάλιν διαχέεσθαι· ὡς ταῖς ἀνέσεσι μὲν ἐνηδόμενον, ταῖς δὲ θλίψεσι συστελλόμενον· ὃ καὶ παθητικὸν μέρος αὐτῆς εἰκότως καλεῖται, ὡς ἐξεταζόμενον ἐν τοῖς πάθεσιν. Ὅταν οὖν τὸ θνητὸν τοῦτο καταποθῇ ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ζωῆς[2], τοῦ κρείττονος ἐκνικήσαντος, τότε καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῇ θνητῇ φανεροῦται σαρκὶ ἡμῶν[3], τὴν ζωοποιὸν νέκρωσιν ἐν ἡμῖν ἐμποιοῦσα τῆς ἀπαθείας καὶ τὴν ἀφθαρσίαν τῆς ἀθανασίας παρέχουσα, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ πνεύματος.

ι'. Ὥσπερ ὁ Δημιουργὸς τοῦ παντὸς καὶ προτοῦ τὰ πάντα ἐξ οὐκ ὄντων ποιῆσαι, τὴν γνῶσιν, τὰς φύσεις καὶ τοὺς λόγους πάντων τῶν ὄντων εἶχεν, ὡς Βασιλεὺς τῶν αἰώνων καὶ προγνώστης ἐν ἑαυτῷ, οὕτω καὶ τὸν κατ' εἰκόνα αὐτοῦ πλασθέντα εἰς βασιλέα τῆς κτίσεως ἄνθρωπον, πάντων ἔχειν ἐποίησε τῶν ὄντων τοὺς λόγους, τὰς φύσεις καὶ τὴν γνῶσιν ἐν ἑαυτῷ. Τοίνυν καὶ τὸ μὲν ξηρὸν καὶ ψυχρὸν τοῦ χυμοῦ, ἐκ γῆς ἔχει κατὰ τὴν πλάσιν αὐτοῦ· τὸ δὲ θερμὸν τοῦ αἵματος καὶ ὑγρόν, ἐξ ἀέρος καὶ ἐκ πυρός· τὸ δὲ ὑγρὸν τοῦ φλέγματος καὶ ψυχρόν, ἐξ ὕδατος· καὶ ἐκ μὲν τῶν φυτῶν, τὸ

1. Πρβλ. Γεν. α', 26. 2. Β' Κορ. ε', 4. 3. Β' Κορ. δ', 11.

αὐξητικόν· ἐκ δὲ τῶν ζῳοφύτων, τὸ θρεπτικόν· ἐκ δὲ τῶν ἀλόγων ζῴων τὸ παθητικόν· ἐκ τῶν Ἀγγέλων τὸ νοερόν τε καὶ λογικόν· παρὰ δὲ Θεοῦ τὴν πνοὴν αὐτὴν τὴν ἄυλον, τὴν ἀσώματον καὶ ἀθάνατον ψυχήν, τὴν ἐν νῷ καὶ λόγῳ θεωρουμένην καὶ ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου, εἰς τὸ εἶναι καὶ ζῆν.

ια'. Καθ' ὁμοίωσίν ἐσμεν Θεοῦ τοῦ ἡμᾶς κατ' εἰκόνα ἑαυτοῦ καὶ καθ' ὁμοίωσιν πλαστουργήσαντος[1], ἀπὸ τῆς ἀρετῆς καὶ συνέσεως· ἐκάλυψε γὰρ οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ[2]· ἀρετὴ δὲ Θεοῦ, ἡ δικαιοσύνη καὶ ὁσιότης καὶ ἡ ἀλήθεια, καθά φησιν ὁ Δαυΐδ· δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ ἡ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου[3]· καὶ πάλιν· δίκαιος καὶ ὅσιος ὁ Κύριος[4]· ἀπὸ τῆς εὐθύτητος καὶ χρηστότητος· χρηστὸς γὰρ καὶ εὐθὺς ὁ Κύριος[5]· ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς σοφίας καὶ τοῦ λόγου τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῷ γάρ εἰσι ταῦτα, καὶ σοφία καὶ Λόγος καλεῖται· ἀπὸ τῆς ἁγιωσύνης καὶ τελειότητος, ὡς αὐτός φησι· γίνεσθε τέλειοι, ὅτι ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστι[6]· γίνεσθε Ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ Ἅγιός εἰμι[7]· ἀπὸ τῆς ταπεινώσεως καὶ πραότητος· μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, φησίν, ὅτι πρᾳός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν[8].

ιβ'. Εἰκὼν Θεοῦ ὢν ὁ ἡμέτερος νοῦς, τὸ οἰκεῖον ἐν ἑαυτῷ ἔχει, ὅταν ἐν τοῖς ἰδίοις μένῃ καὶ μὴ πόρρω τῆς ἑαυτοῦ ἀξίας κινῆται καὶ φύσεως. Διὸ φιλεῖ πως ἐν τοῖς περὶ Θεοῦ ἐμφιλοχωρεῖν καὶ αὐτῷ ἑνοῦσθαι ζητεῖ, ἐξ οὗ τὴν ἀρχὴν ἔσχε καὶ δι' οὗ κινεῖται καὶ πρὸς ὃν ἀνατρέχει ταῖς φυσικαῖς ἰδιότησι, καὶ αὐτὸν μιμεῖσθαι ποθεῖ τῷ φιλανθρώπῳ καὶ τῇ ἁπλότητι. Ἔνθεν τοι καὶ αὐτὸς τὸν Λόγον γεννῶν, ὡς ἄλλους οὐρανοὺς τὰς ψυχὰς ἀναπλάττει τῶν ὁμοφύλων ἀνθρώπων καὶ στερρὰς αὐτὰς δι' ὑπομονῆς τῶν ἐμπράκτων ἀποτελεῖ ἀρετῶν· καὶ ζωογονεῖ ταύτας τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ[9], δύναμιν κατὰ τῶν ὀλεθρίων παθῶν ἐμπαρέχων αὐταῖς· καὶ οὕτως ὁρᾶται δημιουργὸς καὶ αὐτὸς τῆς νοητῆς κτίσεως καὶ τοῦ μεγάλου κόσμου, τὸν αὐτοῦ μιμούμενος εἰκότως Θεόν· καὶ ἀκούει τρανῶς ἄνωθεν· ὁ ἐξάγων ἄξιον ἐξ ἀναξίου, ὡς στόμα μου ἔσται[10].

ιγ'. Ὁ ταῖς κατὰ φύσιν κινήσεσι τοῦ νοὸς καὶ τῇ ἀξίᾳ ἐπιμένων τοῦ λόγου, καθαρὸς ἀπὸ τῆς ὕλης διατηρεῖται καὶ κατακοσμεῖται πραότητι, ταπεινοφροσύνῃ, ἀγάπῃ καὶ συμπαθείᾳ, καὶ ὑπὸ τῶν ἐλλάμψεων τοῦ Ἁγίου καταφαιδρύνεται Πνεύματος. Ταῖς ὑψηλαῖς δὲ θεωρίαις ἐνατενίζων, ἐν γνώσει γίνεται τῶν κεκρυμμένων τοῦ Θεοῦ μυστηρίων καὶ διὰ λόγου σοφίας τοῖς ἀκούειν δυναμένοις ταῦτα φιλαγάθως διακονεῖ· οὐχ ἑαυτῷ μόνον πολυπλασιάζων τὸ τάλαντον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλησίον τῆς τούτου μεταδιδοὺς ἀπολαύσεως.

ιδ'. Ὁ τὸ ἓν τῆς δυάδος ὑπερκουφίσας καὶ ταύτης ἐλευθέραν ἐργασάμενος τὴν τούτου εὐγένειαν, ἄυλον εὗρεν ἐν ἀύλοις πνεύμασι τὸ πολί-

1. Πρβλ. Γεν. α', 26. 2. Ἀββακ. γ', 3. 3. Ψαλμ. 88,9. 4. Ψαλμ. 144, 17.
5. Ψαλμ. 24,8. 6. Ματθ. ε', 48. 7. Λευϊτ. κ', 26. 8. Ματθ. ια', 29.
9. Πρβλ. Ψαλμ. 32,6. 10. Ἱερεμ. ιε', 19.

τευμα, πνεῦμα καὶ αὐτὸς νοερὸν γεγονώς, εἰ καὶ μέσον ὁρᾶται τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀναστρεφόμενος σώματι.

ιε΄. Ὁ τῇ τοῦ ἑνὸς ἀξίᾳ καὶ φύσει τὴν τῆς δυάδος καθυποτάξας δουλείαν, τὴν ἅπασαν κτίσιν τῷ Θεῷ καθυπέταξεν, εἰς ἓν τὰ διεστῶτα συνάψας καὶ εἰρηνοποιήσας τὰ σύμπαντα[1].

ις΄. Μέχρις ἂν πρὸς ἑαυτὴν ἡ φύσις τῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων ἀτάκτως ἔχῃ καὶ εἰς πολλὰς ἑτερότητας διασκίδναται, ἀμέθεκτοί ἐσμεν καὶ τῶν ὑπερφυῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. Τούτων δὲ ὄντες ἀμέθεκτοι, πόρρω που καὶ τῆς μυστικῆς ἱερουργίας τοῦ ἐπουρανίου θυσιαστηρίου τῆς κατὰ τὴν νοερὰν τελουμένης τοῦ νοὸς ἐργασίαν ἱστάμεθα. Ἐπὰν δὲ διὰ πολλῆς σπουδῆς τῶν ἱερῶν ἀγώνων τῆς προσύλου κακίας ἐκκαθαρθῶμεν καὶ εἰς ἓν τὰς ἑτερότητας ἡμῶν διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος δυνάμεως ἐπισυνάξωμεν, τηνικαῦτα καὶ τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ ἐν μεθέξει γινόμεθα καὶ τὰ θεῖα μυστήρια τῆς μυστικῆς τοῦ νοὸς ἱερουργίας εἰς τὸ ὑπερουράνιον καὶ νοερὸν τοῦ Θεοῦ θυσιαστήριον ἀξίως τῷ Λόγῳ καὶ Θεῷ ἀναφέρομεν, ὡς ἐπόπται καὶ ἱερεῖς τῶν ἀθανάτων μυστηρίων αὐτοῦ.

ιζ΄. Ἡ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος καὶ τὸ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός[2]· καὶ μάχη τίς ἐστιν ἐν ἀμφοτέροις ἀκήρυκτος, ὅπως θάτερον κατὰ τοῦ θατέρου τὰ νικητήρια ἕξῃ καὶ ὑφ' ἑκυτὸ τὸ κράτος ἀγάγηται. Αὕτη ἑτερότης ἐν ἡμῖν λέγεται καὶ στάσις καὶ ῥοπὴ καὶ ζυγὸς καὶ ἀμφιγενὴς πάλη· δι' ἧς ἡ ψυχὴ μερίζεται ἔνθα ἂν τὴν ῥοπὴν ὁ νοῦς δῷ, εἰς πρᾶγμά τι κατὰ πάθος ἀνθρώπινον.

ιη΄. Ἕως τοῖς ἀστάτοις τῶν λογισμῶν μεριζόμεθα καὶ ὁ νόμος τῆς σαρκὸς ἐν ἡμῖν κρατεῖται καὶ τηρεῖται, εἰς πολλά τε μέρη διασκεδαννύμεθα καὶ τῆς θείας ἑνάδος ἀποδιοπομπούμεθα, ὡς μὴ πεπλουτηκότες τὴν ταύτης ἑνότητα. Ἐπὰν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο καταποθῇ ὑπὸ τῆς ἑνοποιοῦ δυνάμεως καὶ ὑπερφυοῦς ἀμεριμνίας καὶ ὁ νοῦς ἑαυτοῦ γένηται, ὑπὸ τῶν σοφοποιῶν ἐλλάμψεων καὶ νοημάτων καταυγασθείς, συμπτυσσομένη* εἰς ἑνάδα θεοειδῶς ἡ ψυχή, ἓν ἀντὶ πολλῶν ἑτεροτήτων γίνεται· καὶ τῇ θείᾳ ἐπισυναχθεῖσα μονάδι, ἐν ἁπλότητι θεομιμήτως ἑνοῦται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον τῆς ψυχῆς ἀποκατάστασις καὶ ἡ πρὸς τὸ κρεῖττον ἡμῶν ἀνακαίνισις.

* Ἐν ἄλλοις συμποσουμένη.

ιθ΄. Δεινὸν ἡ ἄγνοια καὶ πέρα δεινῶν, αὐτόχρημα σκότος οὖσα ψηλαφητόν[3]· καὶ τὰς ψυχάς, ἐν αἷς ἂν ἐγγένηται, ζοφερὰς ἀποτελοῦσα, εἰς πολλά τε τὸ λογιζόμενον διαιροῦσα καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς Θεὸν ἑνώσεως τὴν ψυχὴν ἀποτέμνουσα. Ταύτης τὸ συναγόμενον ἅπαν, ἀλογία ἐστίν. Ἄλογον γὰρ καὶ ἀναίσθητον τὸ ὅλον ἀπεργάζεται τὸν ἄνθρωπον. Ὃν δὲ τρόπον ἡ ἄγνοια, εἰς πάχος ἐπιχυθεῖσα, πολὺς βυθὸς ᾅδου γίνεται τῇ ὑπὸ ταύτης καμπτομένῃ ψυχῇ, ἐν ᾧ πᾶσα τιμωρία καὶ ὀδύνη λύπη καὶ στεναγμὸς ὑπάρχει, οὕτω καὶ ἡ θεία γνῶσις φαιδρά πως καὶ ἄπειρος εἰς φωτοχυσίαν

1. Πρβλ. Κολοσσ. α΄, 20. 2. Γαλ. ε΄, 17. 3. Ἔξοδ. ι΄, 21.

ὑπάρχουσα, φωτοειδεῖς τὰς ψυχάς, ἐν αἷς ἂν διὰ καθαρότητος γένηται, θεοπρεπῶς ἀπεργάζεται· καὶ πληροῖ ταύτας εἰρήνης, γαλήνης, χαρᾶς, σοφίας ἀῤῥήτου καὶ τελείας ἀγάπης.

κ΄. Ἡ τοῦ θείου φωτὸς παρουσία, ἁπλῇ καὶ ἐνιαίᾳ οὖσα, πρὸς ἑαυτὴν συνάγει τὰς μετόχους αὐτῆς ψυχὰς καὶ ἐφ' ἑαυτὴν ἐπιστρέφει· ἑνοῖ τε αὐτὰς τῇ ἑαυτῆς ἑνότητι καὶ τελειοῖ τῇ ἑαυτῆς τελειότητι καὶ πρὸς βάθη Θεοῦ ἀνάγει τὸ τῆς διανοίας αὐτῶν ὀπτικὸν καὶ μυστηρίων μεγάλων θεωροὺς καὶ μύστιδας καὶ μυσταγωγοὺς αὐτὰς ἀπεργάζεται. Καθαρθῆναι οὖν βουλήθητι διὰ πόνων εἰς ἄκρον, καὶ ὄψει τῶν λεγομένων ἐν σοὶ ἐναργῶς τὴν Θεῷ φίλην ἐνέργειαν.

κα΄. Αἱ γινόμεναι διὰ γνώσεως πρὸς τὰς κεκαθαρμένας ψυχὰς ἐλλάμψεις τοῦ πρώτου φωτός, οὐ μόνον αὐτὰς ἀγαθύνουσι καὶ φωτοειδεῖς ἀπεργάζονται, ἀλλὰ καὶ ἀνάγουσι διὰ φυσικῆς θεωρίας εἰς νοητοὺς οὐρανούς· καὶ οὐδὲ οὕτω ταύταις τὰ τῆς θείας ἵστανται ἐνεργείας, ἀλλ' ἕως ἐκεῖ τελευτᾷ μέχρις ἂν τῷ ἑνὶ διὰ σοφίας ἑνωθῶσι καὶ γνώσεως τῶν ἀῤῥήτων, καὶ ἓν ἀντὶ πολλῶν ἐν αὐτῷ γένωνται.

κβ΄. Πρῶτα μὲν ἀμιγεῖς καὶ ἀθολώτους ἡμᾶς χρὴ γενέσθαι διὰ καθαρτικῆς τάξεως ἀπὸ τῆς προσύλου κακίας τῶν νοητῶν, εἶτα πεφωτισμένους καὶ ἀειλαμπεῖς, δι' ἑτέρας τάξεως τῆς φωτιστικῆς, τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμούς, ἥτις διὰ τῆς μυστικῆς τελεῖται καὶ ἐν Θεῷ κεκρυμμένης σοφίας· καὶ οὕτως ἀναδραμεῖν εἰς τὴν τῶν ἱερῶν γνώσεων ἐπιστήμην, τὴν τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ διὰ τοῦ λόγου τοῖς ἔχουσιν ὥτα διακονοῦσαν, καὶ μεταδοτικοὺς γενέσθαι τῶν κεκρυμμένων αὐτῆς μυστικῶν νοημάτων, εἰς ἀβεβήλους αὐτὰ δηλονότι μετοχετεύοντας ἀκοὰς καὶ ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων διαστέλλοντας, ἵνα μὴ τὰ ἅγια δίδωται τοῖς κυσί, μηδὲ ὁ μαργαρίτης τοῦ Λόγου βάλληται εἰς χοιρώδεις ψυχάς[1], τὰς ἀχρειούσας αὐτόν.

κγ΄. Ὅταν τις τὸ διάπυρον αὐτοῦ τῆς ψυχῆς περὶ τὴν ἐνδιάθετον πίστιν δρᾷ πλατυνόμενον καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγάπην, τότε Χριστὸν ἐπιφέρεσθαι γινωσκέτω ἐν ἑαυτῷ, τὴν ἀπὸ γῆς καὶ τῶν ὁρωμένων ἐνεργοῦντα ἀνύψωσιν τῆς αὐτοῦ ψυχῆς καὶ εἰς οὐρανοὺς τὴν αὐτῆς ἑτοιμάζοντα κατοικίαν. Ὅταν δὲ χαρᾶς πληροῦσθαι τὴν αὐτοῦ καρδίαν κατανοῇ καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ γίνεσθαι τῶν ἀπορρήτων ἐν κατανύξει τοῦ Θεοῦ ἀγαθῶν, τότε εἰδὼς ἔστω ὑπὸ θείου ἐνεργούμενον ἑαυτὸν Πνεύματος. Ὅταν δὲ φωτὸς ἀῤῥήτου πληρούμενον αἴσθηται τὸν ἑαυτοῦ νοῦν καὶ νοημάτων σοφίας τῆς κρείττονος, τότε ἰδέτω τὴν ἐπιδημίαν εἶναι καὶ γίνεσθαι τοῦ Παρακλήτου ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, εἰς φανέρωσιν τῶν κεκρυμμένων ἐν αὐτῷ θησαυρῶν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, καί, ὡς παλάτιον Θεοῦ καὶ κατοικητήριον Πνεύματος, ἀκριβῶς ἑαυτὸν φυλαττέτω.

κδ΄. Ἡ φυλακὴ τῶν ἀποκρύφων τοῦ πνεύματος θησαυρῶν, ἡ σχολὴ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἐστίν, ἣν κυρίως καὶ ἡσυχίαν ὁ λόγος καλεῖ.

1. Πρβλ. Ματθ. ζ΄, 6.

Αὕτη δὲ τὸν ἔρωτα τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης, ἐκ καθαρότητος καρδίας καὶ ἡδονῆς κατανύξεως, σφοδρότερον ἐπανάπτουσα, λύει τὴν ψυχὴν τῶν δεσμῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴν ἐλευθερίαν πείθει των τρόπων ἀσπάζεσθαι. Τὰς δὲ δυνάμεις αὐτῆς μεταστρέψασα, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἀνακαλεῖται καὶ τὴν ἀρχαίαν αὐταῖς ἀποκατάστασιν δίδωσιν εἰς τὸ μὴ κακίας εἶναί τι κατήγορον τῷ Δημιουργῷ τῶν καλῶν ἐκ τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τῆς εἰκόνος παρατροπῆς καὶ κινήσεώς.

κε΄. Εἰς τὴν ἱερὰν ταύτην καὶ θείαν τελείωσιν, ἡ εὔλογος ἀνάγει καὶ ἐπιστήμων φαιδρῶς ἡσυχία, ἐξασκουμένη, δηλαδή, καὶ μετερχομένη νομίμως. Εἰ δ᾽ οὐκ εἰς τοσοῦτον τὴν ἀνύψωσιν ἔσχε καὶ τὴν τελείωσιν ὁ δοκῶν ἡσυχάζειν, ἄρα τὴν νοητὴν οὐκ ἔτι καὶ τελείαν ἡσύχασεν ἡσυχίαν· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡσυχάσει ἀπὸ τῆς ἔνδον ζάλης τῶν ἀκαθέκτων παθῶν, ἕως ἂν εἰς τοῦτο ἀναδράμῃ τὸ ὕψος. Μόνον δὲ τὸ σῶμα τοίχοις περιωρισμένον ἢ ὀπαῖς καὶ σπηλαίοις ἔξει, ὑπὸ νοῒ ἀτάκτῳ καὶ πλανωμένῳ κατατριβόμενον.

κς΄. Ψυχαὶ αἱ εἰς ἄκρον ἐλάσασαι καθαρότητος καὶ εἰς ὕψος ἀναδραμοῦσαι μέγα σοφίας καὶ γνώσεως, τοῖς Χερουβεὶμ ἐοίκασιν ἀμέσως πως, διὰ τῆς αὐτῶν ἐπιστήμης τῇ πηγῇ πλησιάζουσαι τῶν καλῶν, κἀκεῖθεν τὴν τῆς εὐθείας ἐποπτείας ἐκφαντορίαν καθαρῶς εἰσδεχόμεναι, ἧς καὶ μόναι τῶν Χερουβεὶμ αἱ δυνάμεις ἀμέσως πρὸς τῆς θεαρχίας αὐτῆς καταλάμπονται τὰ πολλά, ὡς ἔφη τις, τῶν θείων θεωριῶν, καθ᾽ ὑπερτάτην ἀνάτασιν.

κζ΄. Καθάπερ αἱ πρῶται τῶν ἄνω δυνάμεις, αἱ μὲν αὐτῶν θερμόταταί εἰσι καὶ ὀξύταται περὶ τὰ θεῖα καὶ ἀκατάληκτον περὶ ταῦτα τὸ ἀεικίνητον ἔχουσιν· αἱ δέ, θεοπτικώταται, γνωστικαὶ καὶ σοφώταται· καὶ τοῦτο ἡ θεία ἕξις, τὸ αὐτὰς περὶ ταῦτα κινεῖσθαι ἀεί· οὕτω καὶ αἱ τοιαῦται ψυχαί, θερμόταταί εἰσι περὶ τὰ θεῖα καὶ λίαν ὀξύταται, σοφαί τε καὶ γνωστικαὶ καὶ ταῖς μυστικαῖς θεωρίαις ἀνατατικώταται· αἷς ἴδιον κατὰ δύναμιν καὶ θείαν ἕξιν, ἡ περὶ τὸ θεῖον ἀεικινησία καὶ ἀκλινὴς ἵδρυσις καὶ μονή· καὶ πρὸς τούτοις, ἡ δεκτικὴ τῶν ἐλλάμψεων ἕξις, μεθ᾽ ἧς τοῦ ὄντος μετέχουσι καὶ μεταπέμπουσιν εἰς ἑτέρους ἀφθόνως, διὰ τοῦ λόγου, τὰς τούτου φωτοχυσίας καὶ χάριτας.

κη΄. Νοῦς ἐστιν ὁ Θεὸς καὶ αἰτία τῆς τοῦ παντὸς ἀεικινησίας, καὶ πάντες οἱ νόες ἐν αὐτῷ τῷ πρώτῳ νοῒ τήν τε στάσιν ἔχουσι μόνιμον καὶ τὴν κίνησιν ἀκατάληκτον. Τοῦτο δὲ πάσχουσιν, ὅσοι οὐ πρόσυλόν τινα τὴν κίνησιν καὶ ἐπιμιγῆ, ἀλλὰ ἀμιγῆ καὶ ἀθόλωτον δι᾽ ἱερῶν ἐσχήκασιν ἱδρώτων· πάσχουσι δὲ τοῦτο, κατ᾽ ἔρωτα θεῖον, κοινωνοῦντες ἀλλήλοις καὶ ἑαυτοῖς, τὰς ἐκ τῆς θεαρχίας ἐκπεμπομένας ἀγαθοδότως ἐλλάμψεις καὶ τὴν ἐν τούτοις κεκρυμμένην σοφίαν τῶν μυστηρίων Θεοῦ καὶ ἑτέροις φιλαγάθως μεταδιδόντες, εἰς ὕμνον ἀκατάπαυστον τῆς ἀγάπης Θεοῦ.

κθ΄. Ἵστανται καὶ κινοῦνται κύκλῳ περὶ Θεὸν αἱ ψυχαί, ὅσαι τὸ λογιζόμενον κοῦφον τῆς ὕλης εἰργάσαντο καὶ τὴν μαχομένην πρὸς ἑαυτὴν κατὰ πάντα δυάδα, ἅρμα τοῦτο εὐήνιον τρέχον εἰς οὐρανούς, συνηρμόσαντο. Καὶ κύκλῳ μὲν ἀλήκτως κινοῦνται περὶ Θεόν, ὡς πρὸς κέντρον καὶ τῆς τοῦ κύκλου κινήσεως αἴτιον. Ἵστανται δὲ μονίμως καὶ ἀρρεπῶς, ὡς πρὸς κύκλον, μὴ διασκεδασθῆναι δυνάμεναι ἐκ τῆς ἰδίας ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνοχῆς, πρὸς τὴν αἴσθησιν καὶ τὴν κάτω πλάνην τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Τοῦτο οὖν ἐστι τὸ τετελεσμένον τέλος τῆς ἡσυχίας, εἰς τοῦτο ἄγον τοὺς ἀληθῶς ἡσυχάζοντας· ὥστε, κινουμένους, ἵστασθαι· καί, μονίμως ἱσταμένους, κινεῖσθαι περὶ τὰ θεῖα. Ἕως δ᾽ ἂν μὴ τοῦτο γένηται, τῷ δοκεῖν ἡμῖν ἡσυχάζουσιν, ἀμήχανον τῆς ὕλης ἐκτὸς καὶ τῆς ἄλης γενέσθαι τὸν ἡμέτερον νοῦν.

λ΄. Ὀπηνίκα πρὸς τὸ ἀρχαῖον κάλλος τοῦ λόγου, διὰ πάσης ἐπιμελείας τε καὶ σπουδῆς γενώμεθα καὶ τῆς ἄνωθεν διδομένης ἡμῖν σοφίας καὶ γνώσεως, διὰ τῆς ἐπιδημίας τοῦ πνεύματος εὐμοιρήσωμεν, τηνικαῦτα ἡ πρώτη πηγὴ καὶ αἰτία τῆς πάντων παραγωγῆς, σοφὴ καὶ καλὴ πρὸς ἡμῶν τῶν ὁρᾶν φυσικῶς δυναμένων γνωρίζεται· μηδὲν κατήγορον ἑαυτῆς ἐν ἡμῖν φέρουσα ἐκ τῆς ἐπιτριβείσης κακίας τῷ πλάσματι ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ χείρω παρατροπῆς· ἡνίκα τὸ μὲν ἀποσπασθὲν ὑπερρύη καί, τοῦ ἀρχαίου κάλλους ἐκρεῦσαν, ἐξέπεσε τῆς θεώσεως, ἡ δὲ τούτῳ ἐπεισπηδήσασα, τὴν ἄλογον αὐτῆς μορφὴν ἐνεποίησε.

λα΄. Μία καὶ πρώτη βάσις τῶν ἐπεκτεινομένων εἰς προκοπάς, ἡ γνῶσις τῶν ὄντων ἐκ τῆς ἐμπράκτου ἐπιγινομένη φιλοσοφίας αὐτοῖς. Δευτέρα, ἡ τῶν κεκρυμμένων μυστηρίων τοῦ Θεοῦ ἐπίγνωσις ἀπὸ τῆς φυσικῆς θεωρίας μυσταγωγουμένη αὐτοῖς. Καὶ τρίτη, ἡ μετὰ τοῦ πρώτου φωτὸς συνάφεια καὶ ἀνάκρασις, ἐν ᾗ πάσης προκοπῆς ἐμφιλοσόφου καὶ θεωρίας ἀνάπαυσις.

λβ΄. Πάντες οἱ νόες, αὐτοί τε καθ᾽ ἑαυτούς, καὶ πρὸς ἑαυτοὺς καὶ πρὸς τὸ ὄντως ὂν διὰ τῶν τριῶν ἐνοειδῶς φερόμενοι, συνελίσσονται· καὶ τοὺς πλησίον φωτίζοντες, μυσταγωγοῦσι τὰ θεῖα καὶ τελειοῦσιν ὡς καθαιρόμενα πνεύματα διὰ τῆς οὐρανίου σοφίας, αὐτοὺς ἑαυτοῖς καὶ τῇ ἑνάδι ἑνοποιοῦντες.

λγ΄. Θέωσίς ἐστιν ἐν τῷ βίῳ, ἡ νοερὰ καὶ θεία τῷ ὄντι ἱερουργία, καθ᾽ ἣν ἱερουργεῖται ὁ Λόγος τῆς ἀπορρήτου σοφίας καί, τοῖς ἑτοιμάσασιν ἑαυτούς, ὡς ἑνόν, μεταδίδοται. Ταύτην ἀγαθοπρεπῶς ὁ Θεὸς τῇ λογικῇ φύσει ἄνωθεν ἐδωρήσατο εἰς ἑνότητα πίστεως· ἵνα οἱ μέν, ὅσοι ἐκ καθαρότητος τῆς ἀξίας αὐτῆς διὰ γνώσεως τῶν θείων ἐν μεθέξει γεγόνασιν, ἀφομοιῶνται Θεῷ, σύμμορφοι τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ γενόμενοι[1], ταῖς ὑψηλαῖς καὶ νοεραῖς αὐτῶν περὶ τὰ θεῖα κινήσεσι, καὶ οὕτως θέσει θεοὶ ἔσονται τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἐπὶ τῆς γῆς· οἱ δέ, τῇ καθάρσει διὰ τοῦ θείου αὐτῶν λόγου καὶ τῆς ἱερᾶς συνουσίας τελειοῦνται πρὸς ἀρετὴν καί, ἀναλόγως τῆς ἰδίας προκοπῆς καὶ καθάρσεως, ἐν μεθέξει τῆς τούτων

1. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 29.

θεώσεως γίνονται καὶ κοινωνοῦσιν αὐτοῖς ἐν Θεῷ τῆς ἑνώσεως· ὡς ἂν οἱ πάντες εἰς ἓν ἑνούμενοί τε καὶ συμπτυσσόμενοι τῇ ἑνότητι τῆς ἀγάπης, τῷ ἑνὶ Θεῷ ἑνωθῶσιν ἀπαύστως· καὶ ἔσται Θεὸς ἐν μέσῳ θεῶν[1], ἀγαθῶν ἔργων αἴτιος, ὁ φύσει τῶν θέσει, μηδὲν κατήγορον ἑαυτοῦ φέρων ἀπὸ τῆς κτίσεως.

λδ'. Τῆς πρὸς Θεὸν ἀφομοιώσεως, ὡς ἡμῖν ἐφικτόν, ἀμήχανον τεύξασθαι τὸν σπουδαῖον, εἰ μὴ πρότερον τῆς ἐπιπροσθούσης τῶν κακῶν ἰλύος διὰ δακρύων θερμῶν τὴν ἀμορφίαν ἀποσκευάσεται καὶ τῆς ἱερουργίας ἅψεται τῶν ἱερῶν τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν· ἄλλως γὰρ ἐν μετουσίᾳ τῶν ἀπορρήτων τοῦ Θεοῦ ἀγαθῶν γενέσθαι τοῦτον, ἀδύνατον. Ὁ γὰρ ἐπιθυμῶν γεύσασθαι τῆς θείας νοερῶς τῶν νοερῶν γλυκύτητός τε καὶ ἡδονῆς, πάσης ἀποδημεῖ τῆς τοῦ κόσμου καθόλου αἰσθήσεως καὶ τῇ ἐφέσει τῶν ἀποκειμένων τοῖς ἁγίοις ἀγαθῶν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων ἀδολεσχοῦσαν ἔχει τὴν ἰδίαν ψυχήν.

λε'. Τὸ τὴν θεοειδῆ ἀφομοίωσιν ἀναλλοίωτον ἑαυτοῖς διατηρῆσαι, τὴν ἐξ ἀκροτάτης ἐπιγινομένης καθάρσεως καὶ ἀγάπης πολλῆς τοῦ Θεοῦ, μόνης ἐστὶ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν διηνεκοῦς ἀνανεύσεως καὶ τῆς τοῦ θεωρητικωτάτου νοὸς ἀνατάσεως, ἥτις ἐπιγίνεσθαι πέφυκε τῇ ψυχῇ, ἀπὸ τῆς ἐπιμόνου τῶν ἀρετῶν ἡσυχίας, ἀπὸ τῆς ἀύλου καὶ ἀρεμβάστου καὶ διηνεκοῦς προσευχῆς, ἀπὸ τῆς καθόλου ἐγκρατείας καὶ τῆς συντόνου τῶν Γραφῶν ἀναγνώσεως.

λς'. Οὐ τὸ εἰς εἰρήνην μόνον ἐλθεῖν τῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων, σπεύδειν χρή, ἀλλὰ καὶ τὸ εἰς πόθον φθάσαι τῆς νοερᾶς ἀναπαύσεως· ἥτις πᾶσαν οἶδεν ἐπ' ἀγαθοῖς ἔφεσιν διὰ γαλήνης ἐπαναπαύειν τῶν λογισμῶν καί, διὰ τῆς οὐρανόθεν κατερχομένης θείας δρόσου, τὴν τετρωμένην ἰᾶσθαι καὶ ἀναψύχειν καρδίαν, ἀπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ ἄνωθεν βαλλομένου καὶ ἀναπτομένου ὑπὸ τοῦ πνεύματος.

λζ'. Οὐ δύναται εἰς βάθος τρωθεῖσα ψυχὴ τῷ ἔρωτι τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν γεῦσιν τῶν νοητῶν τῆς γλυκύτητος αὐτοῦ δωρεῶν, ὅλως ἐφ' ἑαυτὴν ἵστασθαι ἢ μένειν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ μὴ πρὸς τὰ πρόσω τῶν εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεων ἀνατείνεσθαι. Ὅσῳ γὰρ τὰς ἑαυτῆς ἀναβάσεις ἀμείβει διὰ τοῦ πνεύματος καὶ ἐπὶ τὰ βάθη χωρεῖ τοῦ Θεοῦ, τοσούτῳ πυρπολεῖται τῷ πυρὶ τῆς ἐφέσεως καὶ τῶν ἔτι βαθυτέρων αὐτοῦ μυστηρίων τὸ μέγεθος ἐρευνᾷ καὶ πλησιάσαι τῷ μακαρίῳ φωτὶ κατεπείγεται, ἔνθα πᾶσα νοὸς ἔκτασις ἵσταται· ἵνα τὴν τῶν ἰδίων δρόμων κατάπαυσιν ἐν εὐφροσύνῃ καταπαύσῃ καρδίας.

λη'. Ὀπηνίκα γένηταί τις ἐν μετουσίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν ἐπιφοίτησιν τούτου διά τινος ἀρρήτου ἐν αὐτῷ γνῷ ἐνεργείας καὶ εὐωδίας ὡς διατρέχειν τὴν εὐωδίαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν τοῦ σώματος ἐπιφάνειαν, τηνικαῦτα μένειν ὁ τοιοῦτος ἐν ὅροις φύσεως τοῦ λοιποῦ οὐκ ἀνέχεται· ἀλλὰ τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου ἀλλοιωθείς[1], ἐπιλανθάνεται τροφῆς, ὕπνου, κατευμεγεθεῖ σωματικῶν, σωματικῆς ἀλογεῖ ἀναπαύσεως καί, ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν κόποις ὢν καὶ ἱδρῶσιν ἀσκητικοῖς, κόπου τινὸς ἢ φυσικῆς ἀνάγκης οὐκ ἐπαισθάνεται, πείνης ἢ δίψης, ὕπνου καὶ τῶν ἄλλων τῆς φύσεως ἀναγκῶν. Ἐκκέχυται γὰρ ἀοράτως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μετὰ χαρᾶς ἀρρήτου ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ[2]. Καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρὸς διακαρτερῶν, τὴν νοερὰν ἐν σωματικῇ γυμνασίᾳ ἐργασίαν ἐργάζεται καὶ τῆς ἀθανάτου κατατρυφᾷ πανδαισίας, τῶν ἀθανάτων τοῦ νοητοῦ Παραδείσου φυτῶν· εἰς ὃν καὶ Παῦλος ἀρθείς, ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα[3], ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ ἀκοῦσαι, τῇ αἰσθήσει τῶν ὁρωμένων προσπάσχοντι.

λθ'. Ἅπαξ τὸ σῶμα πυρωθὲν τῷ πυρὶ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῷ ὕδατι βαφὲν τῶν δακρύων, οὐκ ἔτι τοῖς πόνοις ἀμβλύτερον γίνεται, τῶν πολλῶν καταπαῦσαν ἱδρώτων, ὡς ὑπὲρ τὴν ἔμπρακτον γενόμενον δηλονότι σπουδήν· ἀλλὰ γαλήνην καὶ σιωπὴν εἰρήνης δεξάμενον ἔνδοθεν, πλῆρες μᾶλλον ἄλλης δυνάμεως γίνεται, ἄλλης εὐτονίας, ἄλλης ἰσχύος τοῦ πνεύματος. Τοιοῦτον δὲ τὸ συνεργοῦν ἡ ψυχὴ καταπλουτήσασα σῶμα καὶ ὑπὲρ τὴν σωματικὴν γυμνασίαν εὐραμένη τὴν τούτου κατάστασιν, εἰς νοητοὺς ἀγῶνας τὰς φυσικὰς μεταλλάττει κινήσεις καὶ τὴν νοερὰν ἐργασίαν ὀξέως ἐργαζομένη, φυλάσσει τῶν ἀθανάτων φυτῶν ἑαυτῇ τοὺς καρποὺς ἐν τῷ νοητῷ Παραδείσῳ· ὅθεν ἡ πηγὴ τῶν θεοπρεπῶν νοημάτων κατὰ ποταμοὺς ἀναβλύζει καὶ ἐν ᾧ τὸ φυτὸν τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως ἵσταται, φέρον σοφίας καρπούς, χαρᾶς, εἰρήνης, χρηστότητος, ἀγαθωσύνης, μακροθυμίας καὶ ἀγάπης[4] ἀρρήτου. Οὕτω δὲ σπουδαίως ἐργαζομένη καὶ οὕτω φυλάττουσα, ἐκδημεῖ τοῦ σώματος καὶ εἰς γνόφον εἰσδύει θεολογίας· ἐξίσταται τοῦ παντός, ὡς ὑπ' οὐδενὸς κρατουμένη τῶν ὁρωμένων, καί, Θεῷ συναφθεῖσα, τῶν ἱδρώτων παύεται καὶ τοῦ πόθου*.

* Ἐν ἄλλοις τοῦ πένθους.

μ'. Τί τῶν ἐν ἡμῖν ὑψηλότερον, ὁ λόγος φησὶν ἡμῖν τοῖς σπουδαίοις, τὸ ὁρώμενον ἢ τὸ νοούμενον; Εἰ οὖν τὸ ὁρώμενον, οὐδὲν ἄρα τῶν φθειρομένων ἔσται ἡμῖν ἢ προτιμητέον καὶ στεργόμενον, οὐδὲ κρείττων τοῦ σώματος ἡ ψυχή. Εἰ δὲ τὸ νοούμενον, πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν[5]· καὶ οὕτω περιττὸν ἡ σωματικὴ γυμνασία[6], ὁπόταν ἔρρωται ἡ νοερὰ τῆς ψυχῆς ἐργασία, τὸ βρύθον κάτω κουφίζουσα καὶ τὸ ὅλον αὐτοῦ ἐργαζομένη πνευματικόν, ἐν ἑνώσει τοῦ κρείττονος.

μα'. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν τοῖς ποιουμένοις τὰς προκοπὰς τῶν τελειοποιῶν ἀναβάσεων, καθαρτική, φωτιστική, μυστική, ἥ ἐστι καὶ τελειοποιός· καὶ ἡ μὲν ἐστι τῶν εἰσαγωγικῶν, ἡ δὲ τῶν μέσων, ἡ δὲ τῶν τελείων. Διὰ γὰρ τῶν τριῶν τούτων κατὰ τάξιν ἀνερχόμενος ὁ σπουδαῖος, αὐξάνε-

1. Πρβλ. Ψαλμ. 81, 1.

1. Ψαλμ. 76,11. 2. Ῥωμ. ε', 5. 3. Β' Κορ. ιβ', 4.
4. Γαλ. ε', 22. 5. Ἰωάνν. δ', 24. 6. Πρβλ. Α' Τιμ. δ', 8.

ται τὴν κατὰ Χριστὸν ἡλικίαν καὶ γίνεται εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[1].

μβ΄. Ἡ καθαρτική, τῶν ἤδη πρὸς ἀγῶνας ἱεροὺς εἰσαγομένων ἐστί. Καὶ ἴδιον μὲν αὐτῆς ἡ ἀπόθεσις τῆς μορφῆς τοῦ χοϊκοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπολύτρωσις πάσης προσύλου κακίας καὶ ἡ ἀμφίεσις τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου, τοῦ διὰ Πνεύματος ἀνακαινιζομένου Ἁγίου[2]· ἔργον δέ, τὸ μῖσος τῆς ὕλης, ἡ τῆξις τῆς σαρκός, ἡ φυγὴ πάσης αἰτίας ἐρεθιζούσης πρὸς πάθος τὸ λογιζόμενον, ἡ ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις μεταμέλεια· πρὸς δέ, τὸ τοῖς δάκρυσιν ἀποκλύσασθαι τὴν ἄλμην τῆς ἁμαρτίας, τὸ τὰ ἤθη τῇ χρηστότητι ῥυθμίσαι τοῦ πνεύματος καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου[3], ἤγουν τὸν νοῦν, διὰ κατανύξεως ἐκκαθάραι παντὸς μολυσμοῦ σαρκός τε καὶ πνεύματος[4]· καὶ οὕτω τὸν οἶνον τοῦ λόγου βαλεῖν ἐν αὐτῷ, τοῦ εὐφραίνοντος καρδίαν ἀνθρώπου[5] καθαιρομένου, καὶ προσαγαγεῖν τῷ Βασιλεῖ τῶν πνευμάτων εἰς γεῦσιν· τέλος δέ, τὸ πυρωθῆναι ἐμπράκτως τῷ πυρὶ τῆς ἀσκήσεως καὶ τοῖς πόνοις τῶν ἀγώνων, πάντα ἰὸν ἀποσείσασθαι ἁμαρτίας, στομωθῆναί τε καλῶς καὶ βαφῆναι τῷ τῆς κατανύξεως ὕδατι καὶ ξῖφος ἀποτελεσθῆναι τομόν, κατὰ παθῶν καὶ δαιμόνων, εἰς δύναμιν. Ὁ εἰς τοῦτο φθάσας διὰ πολλῶν ἀγώνων ἀσκήσεως, ἔσβεσε δύναμιν ἐμφύτου πυρός· ἔφραξε στόματα λεόντων ἀγρίων παθῶν· ἐνεδυναμώθη τῷ πνεύματι ἀπὸ ἀσθενείας· ἐγένετο ἰσχυρός[6]· καὶ ὡς ἄλλος τις αὐσίτης τρόπαιον ὑπομονῆς ἔστησε νικήσας τὸν πειράζοντα.

μγ΄. Ἡ φωτιστική, τῶν ἐξ ἱερῶν ἀγώνων προκοψάντων ἐστὶν εἰς πρώτην ἀπάθειαν. Καὶ ἴδιον μὲν αὐτῆς, ἡ γνῶσις τῶν ὄντων, ἡ θεωρία τῶν λόγων τῆς κτίσεως καὶ ἡ μετουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἔργον δέ, ἡ κάθαρσις τοῦ νοός, ἡ διὰ τοῦ πυρὸς γινομένη τοῦ θείου, ἡ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς καρδίας νοερὰ ἀποκάλυψις καὶ ἡ τοῦ λόγου γέννησις μετ᾽ ὑψηλῶν τῶν νοημάτων τῆς γνώσεως· τέλος δέ, ὁ διατρανῶν λόγος τῆς σοφίας τὰς φύσεις τῶν ὄντων, ἡ ἐπίγνωσις τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν[7]. Ὁ εἰς τοῦτο φθάσας διὰ νοερᾶς τοῦ νοὸς ἐργασίας, ἅρμα πυρὸς ἐποχεῖται τῇ τετρακτύϊ τῶν ἀρετῶν, ὡς εἴτις ἄλλος θεσβίτης[8]· καὶ ἔτι ζῶν εἰς ἀέρα τὸν νοητὸν αἴρεται καὶ περιπολεῖ τὰ οὐράνια, ὑπεράνω τῆς τοῦ σώματος γεγονὼς ταπεινώσεως.

μδ΄. Ἡ μυστικὴ καὶ τελειοποιὸς τάξις, τῶν ἤδη πάντα διαδραμόντων ἐστὶ καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας ἐλθόντων τοῦ Χριστοῦ[9]. Καὶ ἴδιον μὲν αὐτοῖς τὸ διατεμεῖν τὸν ἀέρα καὶ τοῦ παντὸς ὑπερκύψαι, τὸ περὶ τὰς ἄνω τάξεις γενέσθαι τῶν οὐρανῶν καὶ τῷ πρώτῳ φωτὶ πλησιάσαι καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ ἐρευνῆσαι διὰ πνεύματος· ἔργον δὲ τὸ πληρῶσαι τὸν θεατὴν τῶν

1. Ἐφεσ. δ΄, 13. 2. Πρβλ. Κολ. γ΄, 10. 3. Ματθ. κγ΄, 26.
4. Β΄ Κορ. ζ΄, 1. 5. Ψαλμ. 103,15. 6. Πρβλ. Ἑβρ. ια΄, 33-34.
7. Πρβλ. Λουκ. η΄, 10. 8. Πρβλ. Δ΄ Βασ. β΄, 11. 9. Ἐφεσ. δ΄, 13.

τοιούτων νοῦν τῶν περὶ προνοίας λόγων, τῶν περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀληθείας, τῶν περὶ λύσεως αἰνιγμάτων καὶ παραβολῶν καὶ σκοτεινῶν λόγων[1] τῆς θείας Γραφῆς· τέλος δὲ τὸ μυσταγωγῆσαι τὸν οὕτω τετελεσμένον τὰ ἀπόκρυφα μυστήρια τοῦ Θεοῦ, τὸ σοφίας ἑαυτὸν ἀρρήτου πληρῶσαι διὰ συνουσίας τοῦ Πνεύματος καὶ σοφὸν θεολόγον μέσον Ἐκκλησίας μεγάλης ἀποδεῖξαι Θεοῦ, τῷ λόγῳ τῆς θεολογίας τοὺς ἀνθρώπους φωτίζοντα. Ὁ εἰς τοῦτο φθάσας διὰ βαθυτάτης ταπεινοφροσύνης καὶ κατανύξεως, εἰς τρίτον οὐρανὸν ἥρθη θεολογίας, ὡς εἴ τις ἕτερος Παῦλος, καὶ ῥήματα ἤκουσεν ἄρρητα[2], ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ, ὑπὸ τὴν αἴσθησιν ὄντι, ἀκοῦσαι· καὶ τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν[3], ἀπεγεύσατο· καὶ διάκονος γέγονε τῶν μυστηρίων Θεοῦ[4], στόμα γεγονὼς αὐτοῦ, διακονῶν ταῦτα τοῖς ἀνθρώποις διὰ τοῦ λόγου καὶ καταπαύων τὴν μακαρίαν ἐν τούτῳ κατάπαυσιν, τέλειος ἐν τελείῳ Θεῷ· συναφθεὶς μετὰ τῶν θεολόγων ταῖς ὑπερτάταις δυνάμεσι τῶν Χερουβείμ τε καὶ Σεραφείμ, ὧν καὶ ὁ λόγος τῆς σοφίας ὁμοῦ καὶ τῆς γνώσεως.

με΄. Εἰς δύο διαιρούμενος τῶν ἀνθρώπων ὁ βίος, εἰς τρεῖς τάξεις ἔχει τὰ τέλη συναγόμενα τούτου· καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ, κοινωνικόν ἐστι καὶ ἐγκόσμιον· τὸ δέ, ἀκοινώνητον καὶ ὑπερκόσμιον. Καὶ τὸ μὲν κοινωνικόν, εἰς σωφροσύνην διαιρεῖται καὶ ἁπληστίαν· τὸ δὲ ἀκοινώνητον, εἰς φιλοσοφίαν, εἰς φυσικὴν ἐπιστήμην καὶ εἰς ὑπὲρ φύσιν ἐνέργειαν. Τούτων τὸ μέν, ἢ τῷ δικαίῳ συνάπτεται κατὰ φύσιν ἐρχόμενον, ἢ τῇ ἀδικίᾳ καὶ εἰς ἀδικίαν χωρεῖ, ἀποπλανηθὲν τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως· τὸ δέ, εἰ μὲν κατὰ σκοπὸν διώξῃ[5] τῷ κανόνι ἀπευθυνόμενον, εἰς ἄπειρον τελευτᾷ φύσιν, ὑπὲρ τὴν φύσιν τελειωθέν· εἰ δὲ κατὰ φιλοτιμίαν ἐγγυμναζόμενον τοῦ σκοποῦ ψεύσηται, εἰς ἀδόκιμον τελευτᾷ νοῦν[6] καὶ ὡς ἀτελὲς εἰκότως ἀποδοκιμάζεται τοῦ τελείου.

μς΄. Φῶς καὶ ζωὴ καὶ εἰρήνη τὸ Πνεῦμα. Ὁ οὖν ὑπὸ τοῦ θείου φωτιζόμενος Πνεύματος, γαληναίαν εἰρηνεύων διανύει ζωήν. Ἐντεῦθεν δὲ ἡ γνῶσις αὐτῷ τῶν ὄντων καὶ ἡ σοφία τοῦ Λόγου πηγάζει καὶ ὁ νοῦς τοῦ Χριστοῦ ἐπιγίνεται. Οὗτος οἶδε τὰ τῆς Βασιλείας μυστήρια[7], εἰς τὰ βάθη χωρεῖ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται[8] λόγους ζωῆς, ἐξ ἀκυμάντου καὶ πεφωτισμένης καρδίας, ἀγαθοὺς τοῖς ἀνθρώποις· ἐπειδὴ ἀγαθός ἐστι, τὸν ἀγαθὸν ἔχων λαλοῦντα ἐν ἑαυτῷ καινά τε καὶ παλαιά[9].

μζ΄. Σοφία ὁ Θεός καί, τοὺς ἐν λόγῳ καὶ σοφίᾳ περιπατοῦντας, τῇ γνώσει τῶν ὄντων* θεοποιῶν, ἑνοῖ διὰ φωτὸς αὐτοὺς ἑαυτῷ καὶ θέσει Θεοὺς ἀπεργάζεται. Ὥσπερ δὲ αὐτὸς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος σοφίᾳ τὰ πάντα κατασκευάσας, διὰ σοφίας τὰ ἐγκόσμια διεξάγει καὶ διοικεῖ καὶ τὴν σωτηρίαν πάντων τῶν ἐγγιζόντων αὐτῷ δι᾽ ἐπιστροφῆς ὡσαύτως ἀεὶ ἐν σοφίᾳ

* Ἴσως οὐρανῶν.

1. Παροιμ. α΄, 6. 2. Β΄ Κορ. ιβ΄, 4. 3. Α΄ Κορ. β΄, 9.
4. Α΄ Κορ. δ΄, 2. 5. Πρβλ. Φιλιππ. γ΄, 14. 6. Πρβλ. Ῥωμ. α΄, 28.
7. Λουκ. η΄, 10. 8. Ψαλμ. 18,3. 9. Πρβλ. Ματθ. ιγ΄, 52.

ἐργάζεται, οὕτω καὶ ὁ ἀξιωθεὶς τῆς ἀνωτάτω γενέσθαι σοφίας, ἐκ καθαρότητος, μέτοχος, ἀεὶ ὡς εἰκὼν Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἐν σοφίᾳ ποιεῖ καὶ ἐργάζεται τὰ τοῦ θείου θελήματος· συνάγων μὲν ἀπὸ τῶν ἔξω καὶ μεριζομένων εἰς πολλά, ἑαυτόν, ἀνάγων δὲ ὁσημέραι καὶ ἀνατείνων τὸ λογιζόμενον αὐτοῦ, διὰ γνώσεως τῶν ἀπορρήτων, πρὸς ἀγγελικὰς τῷ ὄντι ζωάς· καὶ ἑνοειδῆ, κατὰ τὸ ἐφικτόν, τὴν αὐτοῦ ζωὴν ἐργαζόμενος, ἑνοῖ ταῖς ἄνω δυνάμεσιν ἑαυτόν, ταῖς ἑνιαίως περὶ Θεὸν κινουμέναις· καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν πρώτην ἀρχὴν καὶ αἰτίαν, ὡς δι' ἀγαθῶν ἡγεμόνων, ἀνάγεται.

μη΄. Ὁ διὰ σοφίας τῆς κρείττονος ἑαυτὸν ἑνώσας ταῖς ἄνω δυνάμεσι καὶ διὰ τοῦτο Θεῷ ἑνωθείς, ὡς καθ' ὁμοίωσιν ὢν τοῦ Θεοῦ, πᾶσι διὰ λόγου καὶ συνουσίας ἐμφιλοσόφως συγγινόμενος, ἀποτέμνει τῶν βουλομένων θείᾳ δυνάμει τὰς ἕξεις ἀπὸ τῶν ἔξω καὶ μεριστῶν, καὶ πρὸς ἑνοειδῆ ζωήν, ὥσπερ ἑαυτόν, οἷα δὴ Θεοῦ μιμητὴς καὶ αὐτοὺς συνελίσσων ἐν πνεύματι, ἀνάγει διὰ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ τῆς τῶν ἀποκρύφων ἐλλάμψεως, πρὸς θεωρίαν τῆς δόξης τοῦ ἑνὸς καὶ πρώτου φωτός. Καί, ἑνώσας αὐτοὺς ταῖς περὶ Θεὸν οὐσίαις καὶ τάξεσιν, εἰς τὴν ἑνότητα ἄγει Θεοῦ, ὁλολαμπεῖς γεγονότας ἐκ τῆς τοῦ πνεύματος ἐπιλάμψεως.

μθ΄. Τῇ τετρακτύϊ τῶν ἀρετῶν, ὀγδοὰς συνομαρτεῖ φυσικῶν τε καὶ γενικῶν ἀρετῶν, μιᾷ τούτων ἑκάστῃ ἐξ ἑκατέρου μέρους δύο ἐπανατελλουσῶν, ὡς καὶ αὐτὴν ἑκάστη γίνεσθαι εἰς τριάδα. Τῇ οὖν φρονήσει, γνῶσις ἐπανατέλλει καὶ σοφὴ θεωρία· τῇ δικαιοσύνῃ, διάκρισις καὶ εὐσυμπάθητος γνώμη· τῇ ἀνδρείᾳ, ὑπομονὴ καὶ ἔνστασις σταθηρά· τῇ σωφροσύνῃ, ἁγνεία καὶ παρθενία. Ταύτης τῆς τριαδικῆς δωδεκάδος, ὥσπερ τις κτίστης καὶ μυσταγωγὸς ὁ Θεὸς ἐν σοφίᾳ ὑπερκαθέζεται ἐν τῷ τοῦ νοὸς θρόνῳ, τὸν Λόγον ἐξαποστέλλων εἰς δημιουργίαν τῶν ἀρετῶν· ὃς καὶ λαμβάνων ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἀρχῶν τὴν ἐξ ἑκατέρας ὕλην τῶν εἰρημένων, τὸν νοητὸν τῆς εὐσεβείας κόσμον δημιουργεῖ τῇ ψυχῇ. Καὶ ὡς μὲν οὐρανὸν ἐκτείνει αὐτῇ τὴν φρόνησιν, ὅλην κατάστερον εἰς ὁλολαμπῆ ζωήν, ἐν ᾗ, ὡς δύο μεγάλους φωστῆρας, τὴν θείαν γνῶσιν καὶ τὴν φυσικὴν θεωρίαν λάμπειν καὶ καταφωτίζειν ταύτην ποιεῖ. Ὡς δὲ γῆν θεμελιοῖ τὴν δικαιοσύνην αὐτῇ, εἰς πανδαισίαν ἀδάπανον. Ὡς δὲ ἀέρα ἐφαπλοῖ τὴν σωφροσύνην, εἰς ἀνάψυξιν καὶ δρόσον ἀκραιφνεστάτης ζωῆς. Ὡς δὲ θάλασσαν τὴν ἀνδρείαν ὁρίζει ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῆς φύσεως, εἰς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων καὶ ὑψωμάτων[1] τοῦ ἐναντίου. Τοῦτον οὖν οὕτω τὸν κόσμον ὁ Λόγος οἰκοδομῶν, δύναμιν ἐντίθησιν αὐτῇ τὸ πνεῦμα εἰς κίνησιν μὲν νοητὴν καὶ ἀεικίνητον, εἰς συνοχὴν δὲ ἀδιασκέδαστόν τε καὶ διαρκῆ, κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ Δαβίδ· τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν[2].

ν΄. Ταῖς πνευματικαῖς μεθηλικιώσεσι τῶν σπουδαίων, συναυξάνεσθαι πέφυκε καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καὶ ὅτε μὲν νήπιοί

1. Β΄ Κορ. ι΄, 4. 2. Ψαλμ. 32,6.

εἰσι δεόμενοι γάλακτος[1], θηλάζειν λέγεται τὸ γάλα τῶν εἰσαγωγικῶν ἀρετῶν τῆς γυμνασίας τοῦ σώματος, οὗ τὸ ὠφέλιμον πρὸς ὀλίγον ἐστι[2] τοῖς αὐξάνουσι κατ' ἀρετὴν καὶ κατὰ μικρὸν ἀποβαλλομένοις τὴν νηπιότητα· ὅτε δὲ πρὸς νεανίσκους ἀνέλθωσι καὶ τὴν στερεὰν τροφὴν τρέφωνται τῆς θεωρίας τῶν ὄντων, ὡς γεγυμνασμένοι τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια[3], προκόπτειν λέγεται ἡλικίᾳ καὶ χάριτι[4] καὶ μέσον πρεσβυτέρων καθέζεσθαι[5] καὶ ἀνακαλύπτειν αὐτοῖς τὰ βαθέα ἐκ σκότους[6]. Ὅτε δὲ πρὸς ἄνδρα τέλειον, πρὸς μέτρον ἡλικίας τελειωθῶσι τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[7], κηρύσσειν λέγεται τὸν λόγον πᾶσι τῆς μετανοίας καὶ διδάσκειν τοὺς λαοὺς τὰ περὶ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν[8] καὶ πρὸς τὸ παθεῖν κατεπείγεσθαι[9]. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ τέλος παντὸς τοῦ τελειωθέντος ἐν ἀρεταῖς, ἵνα, μετὰ τὸ πάσας διελθεῖν τὰς ἡλικίας Χριστοῦ, εἰς τὸ πάθος καταντήσῃ τῶν πειρασμῶν, κατὰ τὸν ἐκείνου σταυρόν.

να΄. Ἕως ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς γυμνασίας ἐσμέν, παρατηρούμενοι ἅπτεσθαι βρωμάτων, ἢ θίγειν ἁφῆς, ἢ ἐνατενίζειν ὡραιότησιν, ἢ μελῶν ἀκροᾶσθαι, ἢ μύρων ὀσφραίνεσθαι, ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐσμὲν καὶ οἰκονόμους[10], ὡς ἔτι νήπιοι, εἰ καὶ κληρονόμοι τυγχάνομεν καὶ κύριοι πάντων τῶν τοῦ πατρός. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου αὐτῆς καὶ διὰ τῆς ἀπαθείας πληρωθῇ, τότε γεννᾶται ὁ Λόγος ἐν ἡμῖν ἐκ καθαρᾶς διανοίας καὶ γίνεται ὑπὸ τὸν νόμον τοῦ πνεύματος, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἡμᾶς τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος ὄντας ἐξαγοράσῃ, καὶ τὴν υἱοθεσίαν ἡμῖν ἀποδῴῃ. Τούτου δὲ γεγονότος, τότε κράζει τὸ πνεῦμα εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, Ἀββᾶ ὁ πατήρ[11]· δεικνῦον καὶ γνωρίζον ἡμῖν τὴν υἱότητα καὶ τὴν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ Θεὸν παρρησίαν· καὶ ὡς υἱοῖς καὶ κληρονόμοις Θεοῦ διὰ Χριστοῦ ἡμῖν συμπαραμένει καὶ διαλέγεται, μὴ τῇ δουλείᾳ τῶν αἰσθήσεων κρατουμένοις.

νβ΄. Τοῖς κατὰ Πέτρον εἰς πίστιν προκόψασι καὶ κατὰ Ἰάκωβον εἰς τὴν ἐλπίδα ἐπανελθοῦσι καὶ κατὰ Ἰωάννην εἰς ἀγάπην τελειωθεῖσι, μεταμορφοῦται εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἀνελθών, θεολογίας, ὁ Κύριος[12]. Καὶ λάμπει μὲν αὐτοῖς τῇ ἐπιφανείᾳ καὶ τῷ χαρακτῆρι τοῦ καθαροῦ λόγου, ὡς ὁ ἥλιος, τοῖς δὲ νοήμασι τῆς ἀπορρήτου σοφίας, γίνεται λαμπρὸς ὡς τὸ φῶς· καὶ δρᾶται ὁ Λόγος ἐν τούτοις, μέσον ἑστὼς νόμου καὶ προφητείας· τὰ μὲν νομοθετῶν καὶ διδάσκων, τὰ δὲ καὶ ἀνακαλύπτων ἐκ βαθέων καὶ κεκρυμμένων θησαυρῶν τῆς σοφίας· ἔσθ' ὅτε καὶ προορῶν καὶ προλέγων· οὓς καὶ ὡς νεφέλη φωτεινὴ ἐπισκιάζει τὸ Πνεῦμα καὶ φωνὴ μυστικῆς θεολογίας ἐκεῖθεν πρὸς αὐτοὺς ἔρχεται, μυοῦσα τὸ μυστήριον αὐτοὺς τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος, καὶ οὕτω λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ ἀγαπητός μου ὅρος

1. Ἑβρ. ε΄, 12. 2. Α΄ Τιμ. δ΄, 8. 3. Ἑβρ. ε΄, 14.
4. Λουκ. β΄, 52. 5. Λουκ β΄, 46. 6. Ἰώβ ιβ΄, 22.
7. Ἐφεσ. δ΄, 13. 8. Πρβλ. Ματθ. δ΄, 17. 9. Πρβλ. Λουκ. ιβ΄, 50.
10. Γαλ. δ΄, 2. 11. Γαλ. δ΄, 6. 12. Πρβλ. Ματθ. ιζ΄, 1.

τοῦ λόγου τῆς τελειώσεως ἐν ᾧ εὐδόκησα[1], γίνεσθαί μοι τελείους υἱοὺς ἐν τελείῳ Πνεύματι.

νγ΄. Ψυχὴ τῶν χαμαιζήλων πάντων καταφρονήσασα καὶ ὁλικῶς τῷ ἔρωτι τρωθεῖσα Θεοῦ, ἔκστασίν τινα ξένην καὶ θείαν ὑφίσταται. Μετὰ γὰρ τὸ κατιδεῖν τρανῶς τὰς φύσεις τῶν ὄντων καὶ τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ τὰ τέλη τῶν ἀνθρωπίνων καταλαβέσθαι πραγμάτων, ἐντὸς οὐκ ἀνέχεται τοῦ παντὸς ἔκτοτε εἶναι καὶ τῷ περιέχοντι περιγράφεσθαι· ἀλλὰ τῶν ἑαυτῆς ὅρων ἐκστᾶσα καὶ τὰ δεσμὰ τυραννήσασα τῆς αἰσθήσεως, τὰς φύσεις πάντων περάσασα, εἰς γνόφον θεολογίας ἐν ἀρρήτῳ σιγῇ εἰσέρχεται καὶ τὸ κάλλος κατανοεῖ τοῦ ὄντος, ἐν φωτὶ νοημάτων ἀφράστου σοφίας, ὅσον ἂν αὐτῇ κατὰ χάριν ἐκεῖθεν δοθῇ. Θεοπρεπῶς δὲ τοῖς νοήμασιν εἰς τὴν θεωρίαν αὐτοῦ ἐμβαθύνουσα, ἐντρυφᾷ τῶν ἀθανάτων φυτῶν τοῖς καρποῖς, ἀγάπης φόβῳ, τῶν θείων ἐννοιῶν λέγω τοῖς νοήμασιν· ὧν οὐδέποτε συστελλομένη πρὸς ἑαυτήν, δύναται τελείως ἐκφράσαι τὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ ἔνδοξον· ἀλλ᾽ οἷον ἐνεργουμένη ξένως ὑπὸ τοῦ πνεύματος, τὸ μὲν ἐπαινετὸν πάθος ἐν ἀρρήτῳ οἶδε χαρᾷ καὶ σιγῇ· τὸ δὲ πῶς ἐνεργεῖται, ἢ τί ἐστι τὸ κινοῦν καὶ ὁρώμενον καὶ λέγον αὐτῇ μυστικῶς τὰ ἀπόρρητα, ἀμηχανεῖ ἐξηγήσασθαι.

νδ΄. Ὁ σπείρων ἑαυτῷ εἰς δικαιοσύνην δάκρυα κατανύξεως, τρυγᾷ εἰς καρπὸν ζωῆς, χαρὰν ἀνεκλάλητον· ὁ δὲ ἐκζητῶν καὶ ὑπομένων τὸν Κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν τὰ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, οὗτος θερίσει πολύχουν τὸν στάχυν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ· καὶ φῶς ἑαυτὸν φωτίσει σοφίας καὶ λυχνία φωτὸς ἀιδίου γενήσεται εἰς τὸ φωτίζειν πάντας ἀνθρώπους. Καὶ οὐ φθονήσει ἑαυτῷ καὶ τοῖς πλησίον ὑπὸ τὸν μόδιον τοῦ φθόνου καλύπτων τὸ δοθὲν αὐτῷ φῶς[2] τῆς σοφίας· ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν πιστῶν ἐρεύξεται λόγους ἀγαθοὺς εἰς ὠφέλειαν πολλῶν καὶ φθέγξεται προβλήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς[3], ὅσα τε ἤκουσεν ἄνωθεν, θείῳ ὑπηχούμενος πνεύματι, καὶ ὅσα ἔγνω τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων σχολάζων καὶ οἱ πατέρες αὐτοῦ διηγήσαντο αὐτῷ[4].

νε΄. Ἔσται παντὶ σπουδαίῳ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς αὐτοῦ κατ᾽ ἀρετὴν τελειώσεως, καὶ ἀποσταλάξει αὐτῷ τὰ ὄρη τῆς ἐργασίας τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν γλυκασμὸν εὐφροσύνης, βασιλεύοντι ἐν Σιὼν τῇ καθαρᾷ διανοίᾳ· καὶ οἱ βουνοί, οἱ λόγοι τῶν ἀρετῶν, ῥυήσονται γάλα, τὴν τροφὴν αὐτῷ, ἀναπαυομένῳ ἐπὶ κλίνης ἀπαθείας, προσφέροντες· καὶ πᾶσαι αἱ ἐφέσεις[5] Ἰούδα, τῆς αὐτοῦ φημὶ πίστεώς τε καὶ γνώσεως, ῥυήσονται ὕδατα, δόγματα δηλαδὴ καὶ παραβολὰς καὶ αἰνίγματα θείων πραγμάτων· καὶ πηγὴ σοφίας ἀπορρήτου ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ, ὡς ἐξ οἴκου Κυρίου ἐξελεύσεται καὶ ποτιεῖ τὸν χειμάρρουν τῶν σχοίνων[6]· αὐτοὺς δηλονότι τοὺς τῷ αὐχμῷ καὶ τῷ καύσωνι τῶν παθῶν ἀποξηρανθέντας ἀνθρώπους· καὶ τότε γνώσεται τὴν ἀληθινὴν ἔκβασιν ἐν ἑαυτῷ τῶν λόγων Κυρίου. Φησί, γάρ· ὁ πιστεύων

1. Ματθ. ιζ΄, 5. 2. Πρβλ. Ματθ. ε΄, 15. 3. Ψαλμ. 77,2.
4. Ψαλμ. 77,3. 5. Γραπτέον ἀφέσεις. 6. Ἰωὴλ δ΄, 18.

εἰς ἐμέ, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος[1].

νς΄. Ἀνατελεῖ ἐν τοῖς φοβουμένοις με, φησὶν ὁ Θεός, ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις ἐν ταῖς πράξεσιν[2] αὐτῶν· καὶ ἐκ φυλακῆς παθῶν ἐξελεύσονται καὶ σκιρτήσουσιν ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἁμαρτίας ἀνειμένα· καὶ καταπατήσουσιν ἀνόμους ἄνδρας καὶ δαίμονας ὑπὸ κάτω τῶν ποδῶν αὐτῶν, ὡς σποδόν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν, ἣ ἐγὼ ποιῶ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ[3]· ἡνίκα διὰ πασῶν ἀνυψωθῶσι τῶν ἀρετῶν δηλονότι καὶ τελειωθῶσι διὰ σοφίας καὶ γνώσεως ἐν τῇ μετουσίᾳ τοῦ πνεύματος.

νζ΄. Ἐὰν ἐπ᾽ ὄρους πεδινοῦ[4] τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, γνώσεως καινῆς ἄνωθεν ἄρῃς σημεῖον καὶ ὑψώσῃς τὴν φωνὴν ἑαυτῷ, κατὰ τὸν εἰρηκότα, τῆς δοθείσης σοι σοφίας ἀπὸ Θεοῦ, παρακαλῶν τῷ λόγῳ καὶ διδάσκων τοὺς σοὺς ἀδελφούς, διανοίγων τὸν νοῦν αὐτοῖς τῆς θείας Γραφῆς[5], εἰς κατανόησιν τῶν θαυμασίων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ καὶ προβιβάζων αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν, μὴ φοβηθῇς ἀπὸ τῶν φθονούντων τῇ δυνάμει τῶν λόγων σου καὶ διαστρεβλούντων πᾶσαν θείαν Γραφήν, κενῶν ὄντων καὶ σεσαρωμένων καὶ ἑτοίμων εἰς κατοικίαν τῷ διαβόλῳ[6]. Συντάσσει γὰρ τὰ τῶν χειλέων σου ὁ Θεὸς ἐν τῇ βίβλῳ τῶν ζώντων[7] καὶ οὐκ ἔσται σοι βλάβη ἐκ τῶν τοιούτων, ὡς οὐδὲ Πέτρῳ ἐκ Σίμωνος[8]. Ἐρεῖς δὲ μᾶλλον καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ Προφήτου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ κατασκευάζοντας ὁρᾷς κατὰ σοῦ τοὺς τοιούτους σκάνδαλα τρίβου, ἰδοὺ ὁ Θεός μου σωτήρ μου Κύριος, καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ σωθήσομαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐ φοβηθήσομαι· διότι ἡ δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσίς μου Κύριος, καὶ ἐγένετό μοι σωτήρ[9]· καὶ οὐ παύσομαι ἀναγγέλλειν τὰ ἔνδοξα αὐτοῦ[10] ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

νη΄. Εἰ ἔγνως, ὅτι ἡ φορὰ τῆς τῶν παθῶν ἐνεργείας ἐστὶν ἐν σοὶ ἄπρακτος, καὶ ἡ κατάνυξις ἐκ ταπεινοφροσύνης πηγάζει ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν σου, γνῶθι ὅτι ἦλθεν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπὶ σὲ καὶ ἐγκύμων ἐγένου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἰ δὲ καὶ ἐνεργοῦν, κινούμενόν τε καὶ λαλοῦν τὸ πνεῦμα νοεῖς ἐν τοῖς ἐγκάτοις σου καὶ διεγεῖρόν σε τοῦ λέγειν ἐν Ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ τὸ σωτήριον καὶ τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ, μηδὲ κωλύσῃς τὰ χείλη σου[11] διὰ τὸν φθόνον τῶν ἰουδαιοφρόνων ἀνδρῶν· ἀλλὰ καθίσας, γράψον ἐπὶ πυξίου, καθώς φησιν Ἡσαΐας[12], ἃ τὸ πνεῦμά σοι λέγει· ὅτι ἔσται εἰς ἡμέρας καιρῶν ταῦτα, καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὸν οὕτω εἰπόντα· οἱ γὰρ τὸν φθόνον ὠδίνοντες, λαὸς ἀπειθής εἰσιν, υἱοὶ ψευδεῖς, οἷς οὐκ ἔστι πίστις· οἳ οὐ βούλονται ἀκούειν, ὅτι ἔτι τὸ Εὐαγγέλιον ἐνεργεῖ καὶ φίλους Θεοῦ καὶ Προφήτας κατασκευάζει· ἀλλὰ λέγουσι τοῖς Προφήταις καὶ διδασκάλοις τῆς Ἐκκλησίας, μὴ ἀναγγέλλετε ἡμῖν τὴν

1. Ἰωάνν. ζ΄, 38. 2. Γραπτέον πτέρυξιν. 3. Πρβλ. Μαλ. δ΄, 2-3.
4. Πρβλ. Λουκ. ς΄, 71. 5. Λουκ. κδ΄, 32. 6. Πρβλ. Ματθ. ιβ΄, 44.
7. Ἀποκ. γ΄, 5. 8. Πρβλ. Πράξ. η΄, 9-24. 9. Ἡσ. ιβ΄, 2.
10. Πρβλ. Ἡσ. ιβ΄, 4. 11. Ψαλμ. 39,10. 12. Ἡσ. λ΄, 8-11.

σοφίαν τοῦ Θεοῦ· τοῖς τὰ δράματα τῆς φυσικῆς θεωρίας ὁρῶσι, μὴ λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλλὰ λαλεῖτε καὶ ἀναγγέλλετε ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν[1], ἣν ὁ κόσμος φιλεῖ, καὶ ἀφέλετε ἀφ' ἡμῶν τὸ λόγιον τοῦ Ἰσραήλ. Μὴ δὴ προσέξῃς τῇ βασκανίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν· ἀκούσονται γὰρ τὰ ὑπηχούμενά σοι πρὸς ὠφέλειαν πολλῶν ἄνωθεν, κωφοὶ ἔσχατον, καὶ οἱ ἐν τῷ σκότει τοῦ βίου, καὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ τῆς ἁμαρτίας ὀφθαλμοὶ τυφλῶν ὄψονταί[2] σου τῶν λόγων τὸ φῶς· καὶ ἀγαλλιάσονται ἐν αὐτοῖς οἱ πτωχοὶ τῷ Πνεύματι[3]· καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνθρώπων ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης[4]· καὶ γνώσονται, οἱ τῷ πνεύματι πλανώμενοι, σύνεσιν ἐν τοῖς λόγοις σου· οἱ δὲ γογγύζοντες κατὰ σοῦ, μαθήσονται ὑπακούειν τῶν λόγων τοῦ πνεύματος· καὶ γλῶσσαι αἱ ψελλίζουσαι, λαλεῖν εἰρήνην μαθήσονται[5].

νθ'. Μακάριος ὃς ἔχει ἐν Σιών, τῇ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, σπέρμα διδασκαλίας τῶν λόγων αὐτοῦ, φησὶν Ἡσαΐας[6], καὶ υἱοὺς οἰκείους ἑαυτῷ καὶ τῷ πνεύματι, ἐν τῇ ἄνω τῶν πρωτοτόκων Ἱερουσαλήμ. Ἔσται γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, κρύπτων εἰς καιρόν, φησί, τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ κρυβήσεται ὡς ἀφ' ὕδατος φερομένου· καὶ ἔσχατον, φανήσεται ἐν Σιὼν τῇ τῶν πιστῶν Ἐκκλησίᾳ, ὡς ποταμὸς φερόμενος ἔνδοξος, γῇ διψώσῃ τοῖς ῥείθροις τῆς σοφίας αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἔτι ἔσονται οἱ ὑπὸ τῶν φθονούντων ἀνατρεπόμενοι πεποιθότες ἐπ' αὐτοῖς· ἀλλὰ τὰ ὦτα αὐτῶν δώσουσιν ἀκούειν τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, καὶ ἡ καρδία τῶν κατὰ ψυχὴν ἀσθενούντων προσέξει τοῦ ἀκούειν· καὶ οὐκ ἔτι οὐ μὴ εἴπωσιν οἱ ὑπηρέται τοῦ φθόνου σίγα, ἐπειδὴ εὐσεβὴς ὢν συνετὰ ἐβουλεύσατο καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ μωροὶ τοῦ κόσμου σοφοὶ μωρὰ ἐλάλησεν· οὐδὲ ἡ καρδία αὐτοῦ νενόηκε μάταια τοῦ συντελεῖν ἄνομα καὶ λαλεῖν πρὸς τὸν Θεὸν πλάνησιν ὡς ἂν διασπείρῃ ψυχὰς πεινώσας καὶ ψυχὰς τὰς διψώσας κενὰς ποιήσῃ[7]· διὰ τοῦτο οἱ λόγοι αὐτοῦ μενοῦσιν εἰς ὠφέλειαν πολλῶν, κἂν μὴ δοκῇ τοῖς βασκαίνουσι.

ξ'. Τῷ ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς οἰκοῦντι, ἄρτος εἰς κόρον δοθήσεται γνώσεως καὶ ὁ κρατὴρ τῆς σοφίας εἰς μέθην· καὶ οὕτως ἔσται πιστὸν τὸ ὕδωρ αὐτοῦ· βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεται καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ γῆν πόρρωθεν ὄψονται[8]· ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μελετήσει σοφίαν καὶ ἀναγγελεῖ πᾶσι τὸν τόπον τὸν αἰώνιον, οὗ τῶν ὅρων ἐκτὸς οὐδέν.

ξα'. Εἰ οὖν ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει τὰ ὦτα παντὸς τοῦ φοβουμένου αὐτὸν καὶ προστίθησιν ὠτίον αὐτῷ τοῦ ἀκούειν καὶ γλῶσσαν δίδωσι παιδείας τοῦ γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον[9], τίς ἕτερος ὁ ἀποστρέφων φρονίμους καὶ σοφοὺς τοῦ κόσμου εἰς τὰ ὀπίσω καὶ τὴν σοφίαν μωραίνων αὐτῶν[10]; μόνον δὲ ἱστῶν τὰ ῥήματα τῶν δούλων αὐτοῦ; ἀλλ' ἡ αὐτὸς ὁ ποιῶν καινὰ καὶ παράδοξα εἰς δόξαν αὐτοῦ, ὁ ποιῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ξηρᾷ καρδίᾳ ὁδὸν ταπεινώσεως καὶ πραότητος, ἐν δὲ τῇ ἀνίκμῳ καὶ ἀνύδρῳ

1. Πρβλ. Ἡσ. λ', 10.
2. Ἡσ. κθ', 18.
3. Πρβλ. Ματθ. ε', 3.
4. Ἡσ. κθ', 19.
5. Ἡσ. κθ', 24.
6. Πρβλ. Ἡσ. λα', 9.
7. Ἡσ. λβ', 6 - 8.
8. Πρβλ. Δευτ. λδ', 4.
9. Ἡσ. ν', 4—5.
10. Ἡσ. μδ', 25.

διανοίᾳ ποταμοὺς σοφίας ἀρρήτου, εἰς τὸ ποτίσαι τὸ γένος αὐτοῦ τὸ ἐκλεκτόν, λαὸν ὃν περιεποιήσατο, τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ διηγεῖσθαι[1]. Ἔμπροσθεν γὰρ τῶν ἀγαπώντων καὶ φοβουμένων αὐτῶν πορεύεται καὶ ὄρη παθῶν ὁμαλίζει καὶ θύρας χαλκὰς ἀγνωσίας συντρίβει καὶ ἀνοίγει τῆς αὐτοῦ γνώσεως τὰς θύρας καὶ ἀνακαλύπτει αὐτοῖς θησαυροὺς αὐτῆς σκοτεινούς, ἀποκρύφους τε καὶ ἀοράτους, ἵνα γνῶσιν, ὅτι αὐτός ἐστι Κύριος ὁ Θεός, ὁ καλῶν τὸ ὄνομα αὐτῶν Ἰσραήλ[2].

ξβ'. Τίς ὁ ταράσσων τὴν θάλασσαν τῶν παθῶν καὶ ἱστῶν τὰ κύματα αὐτῆς; ὁ ῥυόμενος τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν τοῦ κινδύνου τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν ζάλην τῶν λογισμῶν εἰς γαλήνην ποιῶν Κύριος Σαβαώθ, ὁ τοὺς λόγους αὐτοῦ τιθεὶς εἰς τὸ στόμα αὐτῶν[3] καὶ σκέπων αὐτοὺς ὑπὸ τὴν σκιὰν τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἐν ᾗ ἔστησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐθεμελίωσεν. Αὐτὸς τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν δίδωσι γλῶσσαν παιδείας[4] καὶ οὓς συνέσεως εἰς τὸ ἀκούειν ἄνωθεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ ἀπαγγέλλειν εἰς τὸν οἶκον Ἰακώβ, τὴν τῶν πιστῶν Ἐκκλησίαν, τὰ προστάγματα αὐτοῦ· οἷς δὲ μὴ ὑπάρχει ὀφθαλμὸς εἰς τὸ ὁρᾶν τὰς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης καὶ οὓς εἰς τὸ ἀκούειν τὰ ἔνδοξα τοῦ Θεοῦ, σκότος ἐστὶν ἡ ἀποκλήρωσις* τῆς ἀγνωσίας καὶ ἡ ἐλπὶς μετὰ τῶν λόγων ματαία. Τούτων οὐδεὶς λαλεῖ δίκαια, οὐδὲ ἐστι κρίσις ἐν αὐτοῖς ἀληθείας. Πεποίθασι γὰρ ἐπὶ ματαίοις καὶ λαλοῦσι κενά· κύουσι φθόνον καὶ τίκτουσι βασκανίαν[5]· ὅτι ἀπερίτμητά εἰσι τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ οὐ δύνανται ἀκούειν καὶ διὰ τοῦτο ἐγενήθη αὐτοῖς τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ὁ λόγος εἰς ὀνειδισμὸν καὶ οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτοῦ ἀκοῦσαι.

* Ἐν ἄλλοις ἀποπλήρωσις.

ξγ'. Σοφία τίς ἐστιν ἐν τοῖς τὸν φθόνον ὠδίνουσι κατὰ τοῦ πλησίον; πῶς γὰρ ἐροῦσιν οἱ βάσκανοι, φησὶν Ἱερεμίας[6], ὅτι σοφοί ἐσμεν ἡμεῖς; καὶ νόμος Κυρίου μεθ' ἡμῶν ἐστιν; ὅταν ἐκτήκωνται τῷ ζήλῳ κατὰ τῶν λαβόντων τὴν χάριν τοῦ πνεύματος διὰ σοφίας καὶ γνώσεως τοῦ Θεοῦ; ἀλλ' εἰς μάτην ἐγενήθη γνῶσις ψευδὴς γραμματεῦσι καὶ σοφοῖς τοῦ κόσμου, τῆς ἀληθινῆς ἐξαμαρτήσασι γνώσεως. Διὰ τοῦτο ἠσχύνθησαν σοφοί, ἐκπεπτωκότες τῆς τοῦ Παρακλήτου σοφίας, ταύτην ἐν υἱοῖς ἁλιέων πληθυνομένην ὁρῶντες, καὶ ἐπτοήθησαν τὴν δύναμιν τῶν λόγων αὐτῶν· καὶ ἑάλωσαν ἐν τοῖς δικτύοις τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἐπειδὴ τὴν ὄντως σοφίαν καὶ τὴν γνῶσιν Κυρίου ἀπεδοκίμασαν.

ξδ'. Τί τῷ ζήλῳ ἐκτετήκασι βάσκανοι, κατὰ τῶν πεπλουτηκότων τὴν χάριν τοῦ πνεύματος; κατὰ τῶν λαβόντων γλῶσσαν πυρὸς ὡσεὶ κάλαμον γραμματέως ὀξυγράφου[7], τὴν πηγὴν ἐγκαταλιπόντες τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας; Εἰ γὰρ τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ ἐπορεύθησαν, κατῴκησαν ἂν ἐν εἰρήνῃ ἀπαθείας εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ἔμαθον ποῦ ἐστι φρόνησις, ποῦ ἐστιν ἰσχύς, ποῦ ἐστι σύνεσις καὶ γνῶσις τῶν ὄντων, ποῦ ἐστι μακροβίωσις καὶ ζωή, ποῦ ἐστι φῶς ὀφθαλμῶν καὶ σοφία μετὰ εἰρήνης[8]· ἔμαθον τίς εὑρίσκει τὸν

1. Α' Πέτρ. β', 9.
2. Ἡσ. με', 1-3.
3. Πρβλ. Ἱερεμ. α', 9.
4. Ἡσ. γ', 4.
5. Ἡσ. νθ', 4.
6. Ἱερεμ. η ,8-9.
7. Ψαλμ. 44,2.
8. Βαρούχ γ', 14.

τόπον αὐτῆς καὶ τίς εἰς τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς εἰσέρχεται· καὶ ὅπως ἐντέλλεται ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Προφήτου τοῖς τοῦ λόγου μύσταις, λέγων· ὁ Προφήτης, ἐν ᾧ τὸ ἐνύπνιόν ἐστι τῆς ἀποκαλύψεως, διηγησάσθω τὸ ἐνύπνιον τῆς ὀπτασίας αὐτοῦ, καὶ ἐν ᾧ ὁ λόγος μου πρὸς αὐτόν, διηγησάσθω τὸν λόγον μου ἐπ᾽ ἀληθείας[1]· καὶ αὖθις· γράψον σεαυτῷ πάντας τοὺς λόγους οὓς ἐχρημάτισα πρὸς σὲ ἐπὶ βιβλίου[2]· καὶ οὐδέποτε ἂν τῷ φθόνῳ κατὰ τῶν τοιούτων ἐτήκοντο.

ξε΄. Εἰ ἀλλάξεται αἰθίοψ τὸ δέρμα αὐτοῦ καὶ πάρδαλις τὰ ποικίλματα αὐτῆς[3], καὶ οἱ βάσκανοι δυνήσονται εὖ εἰπεῖν καὶ βουλεύσασθαι, μεμελετηκότες κακά· πτέρνῃ γὰρ πτερνιοῦσι τοὺς πλησίον αὐτῶν, ἐπειδὴ δολίως πορεύονται[4] καὶ καταπαίζουσι τοὺς φίλους αὐτῶν· ἀλήθειαν μὴ λαλοῦντες, διότι μεμάθηκεν ἡ γλῶσσα αὐτῶν λαλεῖν μάταια καὶ ψευδῆ[5]. Σύνες οὖν, ὁ διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν καὶ τὸν λόγον ὑπ᾽ αὐτῶν φθονούμενός τε καὶ ἐμπαιζόμενος, καὶ ἐκτενῶς δεήθητι, κατὰ τὸν Ἱερεμίαν, καὶ εἰπέ· Κύριε, μνήσθητί μου καὶ ἐπίσκεψαί με καὶ ἀθώωσόν με ἀπὸ τῶν καταδιωκόντων με βασκάνων ἀνδρῶν· μὴ εἰς μακροθυμίαν σου βάλῃς με, δοκιμάσαι με θέλων ἐπὶ πολύ· γνῶθι ὡς ἔλαβον ἐμπαιγμὸν ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τὴν γνῶσίν σου· συντέλεσον αὐτοὺς ἐν τῷ ζήλῳ αὐτῶν· καὶ ἔσται ὁ λόγος ἐμοὶ τῆς γνώσεώς σου εἰς εὐφροσύνην καὶ εἰς χαρὰν καρδίας μου· οὐδὲ γὰρ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν παιζόντων τὴν γνῶσίν σου, ἀλλ᾽ εὐλαβούμην ἀπὸ προσώπου χειρός σου, καὶ ἐκαθήμην κατὰ μόνας, ὅτι πικρίας ἀπὸ τοῦ φθόνου αὐτῶν ἐνεπλήσθην. Καὶ ἀκούσεις· εὖ οἶδα· ἐὰν ἐπιστρέψῃς πεπλανημένον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, ἀποκαταστήσω σε ἐν τοῖς φίλοις μου· πρὸ προσώπου μου στήσῃ· καὶ ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου, ὡς στόμα μου ἔσῃ· λυτρώσομαί σε ἐκ χειρὸς βασκάνων λοιμῶν[6], λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ.

ξς΄. Τέλος λόγου τὸ πᾶν, οἱ βάσκανοι σοφοὶ ἀκουέτωσαν[7]· ἐκαθαριεύθησαν Ναζιραῖοι Θεοῦ τοῖς πόνοις ὑπὲρ χιόνα· ἔλαμψαν τῷ βίῳ ὑπὲρ γάλα· ὑπὲρ λίθον σάπφειρον τὸ εἶδος τῆς σοφίας αὐτῶν[8] καὶ ὑπὲρ μάργαρον καθαρὸν ὁ χαρακτὴρ τῶν λόγων αὐτῶν· οἱ δέ γε ἐσθίοντες τρυφὰς τῆς κοσμικῆς γνώσεως, ἠφανίσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις τοῦ πνεύματος· οἱ τιθηνούμενοι ἐπὶ κοκκίνῳ[9] σοφίας Ἑλλήνων, κοπρίαν ἀγνωσίας περιεβάλλοντο[10]· καὶ ἐδόθησαν ἐπ᾽ αὐτοῖς δεσμοὶ καὶ ἐδέθησαν ἐν αὐτοῖς. Συνεδέθη γὰρ ἡ γλῶσσα αὐτῶν πρὸς τὸν λάρυγγα αὐτῶν καὶ ἀπεκωφώθησαν, ἐπεὶ τὴν ὄντως σοφίαν καὶ γνῶσιν τοῦ Θείου ἀπεδοκίμασαν Πνεύματος, μὴ διὰ πόνων ταύτην λαβεῖν ἐθελήσαντες.

ξζ΄. Ὁ Θεὸς ὁ ταπεινῶν ξύλον ὑψηλὸν καὶ ὑψῶν ξύλον ταπεινόν, ὁ ξη-

1. Ἱερεμ. κγ΄, 28. 2. Ἱερεμ. λζ΄, 2. 3. Ἱερεμ. ιγ΄, 23.
4. Ἱερεμ. θ΄, 4. 5. Ἱερεμ. θ΄, 5. 6. Ἱερεμ. ιε΄, 15-21.
7. Πρβλ. Ἐκκλ. ιβ΄, 13. 8. Θρ. Ἱερεμ. δ΄, 7-8. 9. Γραπτέον κόκκῳ.
10. Θρ. Ἱερεμ. δ΄, 5.

ραίνων ξύλον χλωρὸν καὶ ἀναθάλλων ξύλον ξηρόν[1], αὐτός ἐστιν ὁ διδοὺς στόμα ἀνεωγμένον[2], ἐν μέσῳ συναγωγῆς πολλῆς, τοῖς δούλοις αὐτοῦ, καὶ ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ[3]· ὅτι ἡ σοφία καὶ ἡ σύνεσις καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐστι, καὶ αὐτὸς ἀλλοιοῖ ὥσπερ καιροὺς καὶ χρόνους, οὕτω καὶ ψυχὰς ζητούσας καὶ ποθούσας αὐτὸν καθιστᾷ κατὰ παθῶν βασιλεῖς καὶ μεθιστᾷ ἀπὸ ζωῆς εἰς ζωήν, διδοὺς σοφίαν τοῖς σοφοῖς τῷ πνεύματι καὶ φρόνησιν τοῖς εἰδόσι σύνεσιν· αὐτὸς ἀποκαλύπτει βαθέα καὶ ἀπόκρυφα τοῖς ἐρευνῶσι τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ καὶ γινώσκειν δίδωσιν αὐτοῖς τὰ ἐν τῷ σκότει τῶν αἰνιγμάτων· ὅτι τὸ φῶς τῆς σοφίας καὶ γνώσεως μετ᾽ αὐτοῦ ἐστι[4], καὶ ᾧ βούλεται δίδωσιν αὐτό.

ξη΄. Παντὶ τῷ καθ᾽ ὑπομονὴν ἐργαζομένῳ τὰς ἐντολὰς κατὰ τὸν ἐκτὸς καὶ ἐντὸς ἄνθρωπον καὶ πρὸς μόνην ἀφορῶντι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, τιμὴ δίδοται γνώσεως οὐρανίου, εἰρήνη ψυχῆς καὶ ἀφθαρσία· ὡς οὐκ ἀκροατῇ, ἀλλὰ ποιητῇ τοῦ νόμου τῆς χάριτος[5]· οὗ καὶ τὴν γνῶσιν ἐμμάρτυρον οὖσαν ἐξ ἔργων, οὐκ ἀτιμάζει Θεός· ἀλλὰ συνδοξάζει τοῖς λόγοις τῆς γνώσεως τῶν διὰ σοφίας αὐτοῦ λαμψάντων ἐν τῇ τῶν πιστῶν Ἐκκλησίᾳ· ἐπειδὴ προσωποληψία οὐκ ἔστι παρ᾽ αὐτῷ[6]. Τῷ δὲ ἐξ ἐριθείας ἀγωνιζομένῳ καὶ ἀπειθοῦντι μὲν τοῖς λόγοις τῶν ἀγομένων ὑπὸ τοῦ πνεύματος[7], πειθομένῳ δὲ τῇ ἑαυτοῦ συνέσει καὶ τοῖς ἀπατηλοῖς λόγοις τῶν τὴν μόρφωσιν περικειμένων μόνην τῆς εὐσεβείας[8] καὶ ἀγομένων ὑπὸ φιλοδόξου καὶ φιληδόνου πνεύματος, θλῖψις καὶ στενοχωρία δίδοται· φθόνος καὶ θυμὸς καὶ ὀργή, νῦν μὲν εἰς ἀντιμισθίαν τῆς πλάνης αὐτοῦ, ἔσχατον δὲ εἰς κατηγορίαν τῶν μεταξὺ ἀλλήλων κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων αὐτοῦ λογισμῶν· ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ[9].

ξθ΄. Ὥσπερ οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος ὁ ἐν τῷ φανερῷ, κατὰ τὸν εἰπόντα, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή· ἀλλ᾽ ὁ ἐν κρυπτῷ Ἰουδαῖος καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐκ ἐν γράμματι[10], οὕτως οὐδὲ τέλειος ἀνὴρ ἐν γνώσει καὶ σοφίᾳ ὁ ἐν τῷ φανερῷ μόνῳ καὶ κατεγλωττισμένῳ λόγῳ πολύς· οὐδὲ σπουδαῖος ἄκρως ἐν τῇ σωματικῇ καὶ φανερᾷ γυμνασίᾳ τῶν πόνων, ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῇ κρυπτῇ καὶ νοερᾷ ἐργασίᾳ σπουδαῖος· καὶ ὁ ἐκ καθαρᾶς καὶ ἀγαθῆς καρδίας διὰ πνεύματος Θεοῦ λέγων καὶ οὐ διὰ γραμμάτων σοφὸς ἐν γνώσει καὶ τέλειος· οὗ καὶ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Θεοῦ[11]· ὡς ἀγνοουμένου μὲν ἢ φθονουμένου τοῖς ἀνθρώποις, μόνῳ δὲ Θεῷ καὶ τοῖς τῷ αὐτῷ πνεύματι κινουμένοις φιλουμένου τε καὶ γινωσκομένου.

ο΄. Εἰ ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ[12], κατὰ τὸν εἰπόντα, τίς ἐξ ἀγώνων καὶ πόνων ἀσκήσεως μόνων τε-

1. Ἰεζεκ. ιζ΄, 24. 2. Ἰεζεκ. κθ΄, 21. 3. Ψαλμ. 67, 72.
4. Πρβλ. Δαν. β΄, 21-22. 5. Πρβλ. Ἰακ. α΄, 25. 6. Ῥωμ. β΄, 11.
7. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 14. 8. Πρβλ. Β΄ Τιμ. γ΄, 5. 9. Ῥωμ. β΄, 6.
10. Ῥωμ. β΄, 28-29. 11. Ῥωμ. β΄, 29. 12. Γαλ. β΄, 16.

λειωθήσεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Διὰ γὰρ πράξεως εἰς ἕξιν ἀρετῆς στοιχειούμεθα καὶ ἱστῶμεν τὴν ἐνέργειαν τῶν παθῶν· οὐ μέντοι δὲ τελειούμεθα διὰ μόνης αὐτῆς ἐν τῷ πληρώματι τοῦ Χριστοῦ. Τί οὖν ἐστι τὸ ἀνάγον ἡμᾶς εἰς τελειότητα; ἡ ἐνδιάθετος εἰς τὸν Θεὸν πίστις, ἥτις ἐστὶν ἐλπιζομένων ὑπόστασις[1], δι' ἧς Ἄβελ πλείονα θυσίαν παρὰ Κάιν προσήνεγκε τῷ Θεῷ καὶ ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος[2]· καὶ Ἀβραὰμ καλούμενος, ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν καὶ παροικῆσαι εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας[3]. Αὕτη ἀνάγει τοὺς ἐν ἀληθείᾳ σπουδάζοντας εἰς ἐλπίδας μεγάλας τῶν ὑψηλῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν, κἀκεῖθεν εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων· καὶ δίδωσιν αὐτοῖς θησαυροὺς ἀκενώτους ἐν καρδίᾳ τοῦ πνεύματος, εἰς τὸ ἐκβάλλειν ἐκεῖθεν καινὰ καὶ παλαιὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ[4] καὶ διδόναι τοῖς χρήζουσιν. Ὁ οὖν ταύτης εὐμοιρήσας, ἀνῆλθε καὶ ἐτελειώθη δι' ἀγάπης εἰς γνῶσιν Θεοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ[5], καταπαύσας καὶ αὐτὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός[6].

οα'. Εἰ τοὺς ἀπειθήσαντας ὤμοσεν ὁ Θεὸς πάλαι μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ· ὅθεν οὐδὲ ἠδυνήθησαν δι' ἀπιστίαν εἰσελθεῖν[7]· πῶς ἄν τινες διὰ μόνης γυμνασίας σωματικῆς, ἄνευ πίστεως, δυνηθῶσιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν τῆς ἀπαθείας κατάπαυσιν καὶ τὴν τῆς γνώσεως τελειότητα; ὁπότε πολλοὺς ὁρῶμεν μὴ δυνηθέντας οὕτως εἰσελθεῖν καὶ ἐγκαταπαῦσαι ἀπὸ πάντων τῶν πόνων αὐτῶν; Σκοπεῖν οὖν ἕκαστον χρή, μήποτε ἐστὶν ἐν αὐτῷ καρδία πονηρὰ ἀπιστίας[8] καὶ διὰ τοῦτο ὑστερεῖται, ἐν πόνοις πολλοῖς ὤν, τῆς καταπαύσεως καὶ τελειώσεως αὐτοῦ· οὗ εἵνεκεν, καὶ ἀεὶ τοῖς ἔργοις διαπονεῖται τῆς πρακτικῆς καὶ τὸν ἄρτον τῆς ὀδύνης ἐσθίει[9]. Καὶ εἰ ἀπολείπεται σαββατισμὸς αὐτῷ[10], σπουδάσαι εἰσελθεῖν διὰ πίστεως εἰς τὴν τῆς ἀπαθείας κατάπαυσιν καὶ εἰς τὴν τῆς γνώσεως τελειότητα· ἵνα μὴ ἐν τῷ παλαιῷ ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας[11], καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς πάλαι ἀπειθήσασι πείσεται.

οβ'. Αἰσθητοὶ ὄντες, λογικοί τε καὶ νοητοί, δεκάτην τινὰ καὶ ἡμεῖς ἐξ ἑαυτῶν ὀφείλομεν προσφέρειν Θεῷ. Καὶ ὡς μὲν αἰσθητοί, καλῶς αἰσθάνεσθαι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων καὶ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν τοιούτων, ἀνατρέχειν καὶ ἀνάγειν τούτων τὴν ἅπταιστον γνῶσιν πρὸς τὸν Δημιουργόν· ὡς δὲ λογικοί, τὸ εὖ λέγειν περὶ θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων· ὡς δὲ νοητοί, τὸ ἀπταίστως νοεῖν περὶ Θεοῦ, περὶ ζωῆς αἰωνίου, περὶ Οὐρανῶν Βασιλείας, καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτῇ κεκρυμμένων μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· ἵνα καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ λέγειν καὶ τὸ νοεῖν ὑγιῶς καὶ ἀνυπαιτίως κατὰ Θεὸν ἐξετάζηται· ὅπερ ἐστὶν ἀληθινὸν τῷ ὄντι καὶ θεῖον μέτρον καὶ ἱερὰ τῷ Θεῷ προσφορά.

1. Ἑβρ. ια', 1. 2. Ἑβρ. ια', 4. 3. Ἑβρ. ια', 8.
4. Ματθ. ιγ', 52. 5. Ἑβρ. δ', 3. 6. Ἑβρ. δ', 10.
7. Ἑβρ. γ', 18-19. 8. Ἑβρ. γ', 12. 9. Πρβλ. Ψαλμ. 126, 2.
10. Ἑβρ. δ', 9. 11. Πρβλ. Ἑβρ. δ', 11.

ογ'. Δεκάτη κυρίως ἐστὶ πρὸς Θεόν, τὸ ψυχικὸν πάσχα· ἤγουν ἡ διάβασις πάσης ἐμπαθοῦς ἕξεως καὶ πάσης ἀλόγου αἰσθήσεως· ἐν ᾧ θύεται μὲν ὁ Λόγος, τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων· τρώγεται δὲ ὁ αὐτὸς ἐν τῷ ἄρτῳ τῆς γνώσεως, καὶ πίνεται τὸ τίμιον αὐτοῦ αἷμα ἐν τῷ κρατῆρι τῆς ἀπορρήτου σοφίας. Τοῦτο γοῦν ὁ φαγὼν καὶ πασχάσας τὸ πάσχα, ἔθυσεν ἑαυτῷ τὸν ἀμνὸν τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου[1], καὶ οὐκ ἔτι οὐ μὴ ἀποθάνῃ, ἀλλά, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα[2].

οδ'. Ὁ ἐκ νεκρῶν ἔργων ἐγερθείς, Χριστῷ συνανέστη· εἰ δὲ Χριστῷ συνανέστη διὰ τῆς γνώσεως, Χριστὸς δὲ οὐκ ἔτι ἀποθνήσκει, οὐδὲ αὐτοῦ θάνατος ἀγνωσίας κυριεύσει· ὃ γὰρ ἀπέθανε πάλαι τῇ ἁμαρτίᾳ, παρακινηθεὶς τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως, ἀπέθανεν ἐφάπαξ· ὃ δὲ νῦν ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ[3] διὰ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν ἔργων τῆς ἁμαρτίας. Ὥστε οὐκ ἔτι ζῇ αὐτὸς τῇ σαρκὶ καὶ τῷ κόσμῳ, νεκρωθεὶς τοῖς μέλεσι τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τοῖς πράγμασι τοῦ βίου· ἀλλὰ ζῇ ἐν αὐτῷ ὁ Χριστός[4], ὡς ὑπὸ χάριν γεγονότι Πνεύματος Ἁγίου καὶ οὐκ ὄντι ὑπὸ νόμον σαρκός, ὅπλα δικαιοσύνης[5] τὰ μέλη αὐτοῦ δηλονότι προσαγαγόντι τῷ Θεῷ καὶ Πατρί.

οε'. Ὁ τῆς δουλείας τῶν παθῶν ἐλευθερώσας τὰ μέλη αὐτοῦ καὶ τῇ δουλείᾳ τῆς δικαιοσύνης παραστήσας αὐτά[6], εἰς ἁγιασμὸν Πνεύματος Ἁγίου προσήγγισεν, ὑπὲρ τὸν νόμον τῆς σαρκὸς γεγονώς· καὶ οὐκ ἔτι ἁμαρτίᾳ κυριεύσει αὐτοῦ, τῇ ἐλευθερίᾳ καὶ τῷ νόμῳ σχολάζοντος τοῦ πνεύματος. Οὐ γὰρ ὥσπερ τὰ τέλη τῆς δουλείας τῶν παθῶν, οὕτω καὶ τὰ τέλη τῆς δουλείας τῆς δικαιοσύνης. Ἐκεῖνα μὲν γὰρ εἰς νοητὸν ὄλεθρον πέφυκε λήγειν ψυχῆς· ταῦτα δὲ εἰς ζωὴν αἰώνιον τελευτᾷ, τὴν κεκρυμμένην ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ[7] τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

ος'. Ὁ νόμος τῆς σαρκός, ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἄνθρωπος σαρκικῶς, κυριεύει αὐτοῦ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ καὶ νεκρωθῇ τῷ κόσμῳ, καταργεῖται ἀπὸ τοῦ νόμου αὐτῆς[8]. Ἄλλως δὲ νεκρωθῆναι τῷ κόσμῳ οὐκ ἔστιν, εἰμὴ τοῖς μέλεσι νεκρωθῶμεν τοῦ σώματος. Νεκρούμεθα δὲ τούτοις, ὅταν μέτοχοι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρηματίσωμεν. Πνεύματος δὲ Ἁγίου τότε εἶναι γνωριζόμεθα μέτοχοι, ὅταν καρποὺς ἀξίους τοῦ Πνεύματος προσφέρωμεν τῷ Θεῷ· ἀγάπην εἰς Θεὸν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ εἰς τὸν πλησίον ἐκ διαθέσεως, χαρὰν καρδίας ἐκ καθαρᾶς συνειδήσεως, εἰρήνην ψυχῆς ἐξ ἀπαθείας καὶ ταπεινώσεως, ἀγαθωσύνην τῶν τοῦ νοὸς λογισμῶν, μακροθυμίαν ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς, χρηστότητα ἐν τῇ καταστολῇ τῶν ἠθῶν, πίστιν ἐνδιάθετον εἰς Θεὸν καὶ μὴ διστάζουσαν ἔν τινι, πραότητα ἐκ ταπεινοφροσύνης καὶ κατανύξεως καὶ περιεκτικὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεων. Ὅταν οὕτω καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ, ἔξω νόμου τελοῦμεν σαρκός· καὶ οὐκ ἔστι καθ' ἡμῶν νόμος κολάζων ἡμᾶς διὰ τοὺς καρπούς, οὓς ἔτι

1. Ἰωάν. α', 29. 2. Ἰωάν. ς', 58. 3. Ῥωμ. ς', 10-11. 4. Γαλ. β', 20.
5. Ῥωμ. ς', 13. 6. Ῥωμ. ς', 19. 7. Κολοσσ. γ', 3. 8. Ῥωμ. ζ', 2.

ζῶντες τῇ σαρκί, ἐκαρποφορήσαμεν τῷ θανάτῳ. Κατηργήθημεν γὰρ ἀπὸ τοῦ νόμου αὐτῆς[1] ὡς ἐκ νεκρῶν ἔργων συναναστάντες Χριστῷ, διὰ τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύματος.

οζ'. Οἱ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος διὰ τῆς παλιγγενεσίας τοῦ λουτροῦ[2] ἐσχηκότες καὶ τετηρηκότες αὐτὴν ἄσβεστον, αὐτοὶ τῷ βάρει τῆς σαρκὸς πιεζόμενοι, ἐν ἑαυτοῖς στενάζουσι, τὴν υἱοθεσίαν διὰ τῆς πληρώσεως τοῦ Παρακλήτου ἀπεκδεχόμενοι[3], ἵνα τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ ἰδίου αὐτῶν σώματος ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἴδωσι. Συναντιλαμβάνεται γὰρ ταῖς φυσικαῖς αὐτῶν ἀσθενείαις τὸ πνεῦμα καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ αὐτῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις[4], ὅτι κατὰ Θεόν ἐστι τὸ φρόνημα αὐτῶν, καὶ ἡ τούτων ἐλπὶς τὴν ἀποκάλυψιν ἐκδέχεται ἰδεῖν ἐν τῇ θνητῇ ἑαυτῶν σαρκὶ τῶν Υἱῶν τοῦ Θεοῦ· ἥτις ἐστὶν ἡ ζωοποιὸς τοῦ Ἰησοῦ νέκρωσις[5], ἵνα υἱοὶ Θεοῦ, ὡς ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου ἀγόμενοι, χρηματίσωσι καὶ αὐτοί, καὶ ἐλευθερωθῶσιν ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς σαρκὸς καὶ καταντήσωσιν εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ[6]· οἷς, ὡς ἀγαπῶσι τῶν Θεόν, πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ ἀγαθόν[7].

οη'. Πνευματικῶς συγκρινομένης τῆς θείας Γραφῆς καὶ πνευματικοῖς ἀνακαλυπτομένων τῶν ἐν αὐτῇ θησαυρῶν διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐ δύναται ψυχικὸς ἄνθρωπος τὴν τούτων ἀνακάλυψιν δέξασθαι[8]· πλέον τῆς ἀκολουθίας τῶν αὐτοῦ λογισμῶν, μὴ καταδεχόμενος ἕτερόν τι νοῆσαι ἢ ἀκοῦσαι παρ' ἑτέρου λεγόμενον· οὐδὲ γὰρ ἔχει τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ, τὸ ἐρευνοῦν τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ[9] καὶ γινῶσκον τὰ τοῦ Θεοῦ· ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου τὸ ὑλικόν, τὸ ζήλου καὶ φθόνου μεστόν, ἔριδός τε καὶ διχοστασίας ἀνάπλεων[10]· οὗ χάριν καὶ μωρία αὐτῷ ἐστι τὸ τὴν διάνοιαν ἐρεύνᾶν καὶ τὸν νοῦν ἀνιχνεύειν τοῦ γράμματος. Γνῶναι γὰρ μὴ δυνάμενος ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται πάντα τὰ τῆς θείας Γραφῆς, κατὰ τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καταμωκᾶται τῶν συγκρινόντων ταῦτα πνευματικῶς. Καὶ οὐ πνευματικούς, οὐδὲ ὑπὸ θείου πνεύματος ἀγομένους, ἀλλ' ἀναγωγικοὺς τοὺς τοιούτους καλῶν, ὅσον τὸ κατ' αὐτὸν διαστρέφει καὶ ἀνατρέπει, ὡς ὁ Δημᾶς ἐκεῖνος[11], τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ τὰ θεῖα νοήματα. Οὐχ οὕτως δὲ ὁ πνευματικός, ἀλλὰ ἀνακρίνει μὲν πάντα, θείῳ ἐνεργούμενος πνεύματι, αὐτὸς δὲ ὑπ' οὐδενὸς ἀνακριθῆναι δύναται[12], ἐπειδὴ νοῦς ἐστιν αὐτῷ τοῦ Χριστοῦ· ὃν οὐδεὶς συμβιβάσαι[13] ἰσχύσει.

οθ'. Ἐν πυρὶ ἀποκαλυπτομένης τῆς ἐσχάτης ἡμέρας καὶ ὑπὸ πυρὸς τηνικαῦτα δοκιμαζομένης ἑκάστου τῆς πράξεως[14], φησὶ Παῦλος δηλονότι, εἴ τινος τὸ ἔργον τῆς ἀφθάρτου οὐσίας ἐστίν, ὃ ἑαυτῷ εἰς οἰκοδομὴν ἐναπέθετο, μενεῖ μέσον τοῦ πυρὸς ἄφθαρτον· καὶ οὐ μόνον οὐ κατακαήσεται,

1. Ρωμ. ζ'. 4-6.
2. Τιτ. γ', 5.
3. Πρβλ. Ῥωμ. η', 23.
4. Ῥωμ. η', 26.
5. Πρβλ. Β' Κορ. δ', 10.
6. Πρβλ. Ῥωμ. η', 21.
7. Ῥωμ. η', 28.
8. Α' Κορ. β', 14.
9. Πρβλ. Α' Κορ. β', 10.
10. Πρβλ. Ῥωμ. α', 29.
11. Β' Τιμ. δ', 10.
12. Α' Κορ. β', 15.
13. Α' Κορ. β', 16.
14. Πρβλ. Α' Κορ. γ', 13.

ἀλλὰ καὶ λαμπρυνθήσεται, τῆς μικρᾶς ἴσως καθαιρόμενον εἰς τὸ παντελὲς ἰλύος· εἴ τινος δὲ τὸ ἔργον τῆς φθειρομένης ὕλης ἐστί, ὃ ἑαυτῷ εἰς φόρτον ἐδέσμευσεν, ἐμπρησθὲν κατακαήσεται[1], καὶ κενὸν αὐτὸν μέσον τοῦ πυρὸς καταλείψει. Ἔργον δὲ ἄφθαρτον καὶ διαμένον ἐστί, δάκρυα μετανοίας, ἐλεημοσύνη, συμπάθεια, προσευχή, ταπείνωσις, πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη[2] καὶ εἴ τι ἕτερον ἐν σκοπῷ εὐσεβείας πράττεται· ἃ καὶ ζῶντι τῷ ἀνθρώπῳ συνοικοδομεῖται εἰς Ναὸν Ἅγιον τοῦ Θεοῦ[3] καὶ ἐκλείποντι συναπέρχεται καὶ συμμένει ἄφθαρτα εἰς αἰῶνας. Τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐκείνου φθειρόμενον ἔργον, δῆλον τοῖς πᾶσίν ἐστι, φιληδονία, φιλοδοξία, φιλαργυρία, μῖσος, φθόνος, κλοπή, μέθη, λοιδορία, κατάκρισις καὶ εἴτι φαῦλον διὰ σώματος κατὰ ἐπιθυμίαν ἢ θυμὸν ἐνεργεῖται. Ταῦτα καὶ περιόντι τῷ ἀνθρώπῳ συμφθείρεται, ἐκκαιομένῳ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς ἐπιθυμίας καὶ ἀπορρηγνυμένῳ τοῦ σώματος, συναπέρχεται, οὐ συμμένει δέ· ἀλλὰ καταφθαρέντα, τὸν ἐργάτην αὐτῶν μέσον τοῦ πυρὸς ἐπαφίησιν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀθάνατα κολαζόμενον.

π'. Ἡ γνῶσις ἡ τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐγνῶσθαι ὑπὸ Θεοῦ σημαίνει τὸν εἰς ταύτην διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ προσευχῆς οἰκοδομηθέντα καὶ τὸ γνῶσιν ἀψευδῆ πλουτῆσαι παρὰ Θεοῦ τῶν ὑπερφυῶν αὐτοῦ μυστηρίων. Εἰ δὲ φυσίωσις ὁρᾶται περὶ αὐτόν, οὐκ ᾠκοδομήθη διὰ τούτων ἐν αὐτῇ, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ὑλικοῦ ἄγεται· διὰ τοῦτο καὶ εἰδέναι τι δοκεῖ ὁ τοιοῦτος, μηδὲν ἐγνωκὼς τῶν θείων πραγμάτων καθὼς γνῶναι δεῖ[4]. Ὁ δέ γε τὸν Θεὸν ἀγαπῶν καὶ μηδὲν ἡγούμενος προτιμότερον τῆς ἀγάπης αὐτοῦ καὶ τοῦ πλησίον, ἐκεῖνος ἔγνω καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ μυστήρια τῆς αὐτοῦ Βασιλείας, καθὼς χρὴ γνῶναι τὸν ὑπὸ θείου κινούμενον πνεύματος[5]· καὶ ἔγνωσται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ[6], ἐργάτης ἀληθὴς τοῦ Παραδείσου τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, ὃς ἐργάσεται δι' ἀγάπης τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἐπιστρέφων δηλονότι ψυχὰς καὶ ἀξίους ἐξάγων ἐξ ἀναξίων[7], τῷ λόγῳ τῷ δοθέντι αὐτῷ διὰ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ φυλάσσει τὸ ἔργον αὐτοῦ διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ κατανύξεως ἄσυλον.

πα'. Πάντες εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν ἐν ὕδατι καὶ Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πάντες τῷ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν τρώγομεν καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν πίνομεν, ταῦτα δὲ εἰσὶν ὁ Χριστός, ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν ἡμῶν εὐδοκεῖ ὁ Θεός[8]. Πολλοὶ γὰρ τῶν πιστῶν καὶ σπουδαίων ἐν πολλοῖς πόνοις ἀσκήσεως καὶ γυμνασίας σωματικῆς τὰ ἑαυτῶν ὑπωπίασαν καὶ κατίσχνωσαν σώματα, διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς κατάνυξιν ἐκ συντετριμμένης καὶ φιλαγάθου γνώμης καὶ συμπάθειαν ἐξ ἀγάπης πρὸς τοὺς πλησίον καὶ ἑαυτούς, κενοὶ τοῦ πληρώματος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατελείφθησαν καὶ μακρὰν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐγένοντο γνώσεως· μήτραν διανοίας ἄκαρπον ἐσχηκότες καὶ λόγον ἄναλον καὶ ἀφώτιστον.

1. Πρβλ. Α' Κορ. γ', 15.
2. Πρβλ. Α' Κορ. ιγ', 13.
3. Πρβλ. Ἐφεσ. β', 21-22.
4. Α' Κορ. η', 2.
5. Πρβλ. Γαλ. ε', 18.
6. Α' Κορ. η', 3.
7. Ἱερεμ. ιε', 19.
8. Α' Κορ. ι', 4-5.

πβ'. Οὐ τὸ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σιναίῳ ἐστί, διὰ πράξεως, ὄρει τὸ ζητούμενον τοῖς Ναζιραίοις παρὰ τοῦ λόγου, οὐδὲ τὸ καθαρισθῆναι πρὸ τοῦ ἀνελθεῖν καὶ τὰ ἱμάτια πλῦναι καὶ μὴ συνελθεῖν γυναικί[1]· ἀλλὰ καὶ τὸ ἰδεῖν, οὐ τὰ ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ[2], ἀλλ' αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, εὐδοκοῦντα ἐν αὐτοῖς καὶ τὰς πλάκας τούτοις διδόντα τῆς γνώσεως καὶ ἀποστέλλοντα αὐτοὺς εἰς οἰκοδομὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ[3].

πγ'. Οὐ πάντας τοὺς ὑπηρέτας αὐτοῦ καὶ μαθητὰς ὁ Λόγος εἰς τὴν τῶν κεκρυμμένων καὶ μειζόνων μυστηρίων αὐτοῦ ἀνακάλυψιν, μεθ' ἑαυτοῦ ἐπιφέρεται· ἀλλά τινας, ὅσοις προσετέθη οὖς καὶ ἀνεῴχθη ὀφθαλμὸς ὀπτασίας καὶ γλῶσσα καινὴ ἐτρανώθη[4], τούτους ἔτι παραλαμβάνων καὶ ἀποχωρίζων ἀπὸ τῶν ἄλλων, καὶ αὐτῶν ὡσαύτως μαθητῶν ὄντων, ἐπὶ τὸ Θαβώριον τῆς θεωρίας ἀνέρχεται ὄρος, καὶ μεταμορφοῦται ἔμπροσθεν αὐτῶν[5]· οὐκ ἔτι μυσταγωγῶν αὐτοὺς τὰ τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ δεικνύων αὐτοῖς τὴν τῆς θεότητος δόξαν τε καὶ λαμπρότητα· καὶ τὸν μὲν χαρακτῆρα τοῦ βίου καὶ λόγου αὐτῶν, λάμπειν ἐξ αὐτοῦ δίδωσιν, ὡς τὸν ἥλιον, μέσον τῆς τῶν πιστῶν Ἐκκλησίας· τὰ δὲ νοήματα αὐτῶν μεταποιεῖ εἰς λευκότητα καὶ καθαρότητα φωτὸς ὑπερλάμπρου· καὶ τὸν νοῦν ἑαυτοῦ αὐτοῖς ἐντίθησιν καὶ ἐκφέρειν ἀπολύει διὰ στόματος καινά τε καὶ παλαιά[6], εἰς οἰκοδομὴν τῆς αὐτοῦ Ἐκκλησίας.

πδ'. Πολλοὶ τὰς ἑαυτῶν χώρας ἐν ἐπιμελείᾳ πολλῇ ἐγεώργησαν καὶ σπέρμα καθαρὸν ἐν αὐταῖς κατεβάλλοντο, τὰς ἀκάνθας προαποτεμόντες καὶ τὰς τριβόλους τῷ πυρὶ τῆς μετανοίας ἐμπρήσαντες, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ βρέξαι ἐν αὐταῖς τὸν Θεὸν ὑετὸν Πνεύματος Ἁγίου ἐκ κατανύξεως, οὐδὲν ἐκεῖθεν ἠμήσαντο. Τῷ αὐχμῷ γὰρ ἐξηράνθησαν καὶ τὸν στάχυν τὸν πολύχουν οὐκ ἐκαρποφόρησαν ἑαυτοῖς, τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Διὸ εἰ καὶ μὴ λιμῷ λόγου Θεοῦ, ἀλλὰ πένητες γνώσεως Θεοῦ καὶ κενοὶ ταῖς χερσὶν ἐναπέψυξαν, ὀλίγοις τισὶν εἰς διατροφὴν ἐξ ἐράνου ἐφοδιάσαντες ἑαυτούς.

πε'. Πᾶς ὁ ἐκφέρων λόγους ὠφελείας ἀπὸ τοῦ στόματος εἰς οἰκοδομὴν τοῦ πλησίον, ἐκ θησαυρῶν καρδίας ἀγαθῶν ἐκφέρει αὐτούς, ἀγαθὸς ὤν, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν[7]. Οὐδεὶς δὲ δύναται εἰς θεολογίαν κινηθῆναι καὶ εἰπεῖν τὰ περὶ Θεοῦ, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[8]· καὶ οὐδείς, ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν, λέγει τὰ ἐναντία τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, ἀλλ' ὅσα οἰκοδομεῖ, ὅσα πρὸς Θεὸν ἀνάγει καὶ τὴν Βασιλείαν αὐτοῦ καὶ τὴν παλαιὰν εὐγένειαν ἀποκαθιστᾷ, καὶ συνάπτει Θεῷ τῶν σῳζομένων τινάς. Εἰ δὲ καὶ ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος ἑκάστῳ δίδοται πρὸς τὸ συμφέρον[9], ἄρα ὁ τὸν λόγον πεπλουτηκὼς τῆς σοφίας Θεοῦ καὶ τοῦ λόγου τῆς γνώσεως εὐμοιρήσας, ὑπὸ τοῦ θείου Πνεύματος ἐνεργεῖται καὶ οἶκος ἐστι τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν τοῦ Θεοῦ.

1. Ἐξ. ιθ', 15. 2. Πρβλ. Ἐξ. λγ', 23. 3. Ἐξ. ιθ', 23.
4. Ἡσ. λε', 6. 5. Ματθ. ιζ', 2. 6. Ματθ. ιγ', 52.
7. Πρβλ. Λουκ. ς', 45. 8. Πρβλ. Α' Κορ. ιβ', 3. 9. Α' Κορ. ιβ', 7.

πς'. Ἄμοιρος οὐ καταλιμπάνεται τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος πᾶς ὁ εἰς Χριστὸν βαπτισθεὶς καὶ πιστεύσας, εἰ μήπου ἔκδοτον ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν ἐνέργειαν τοῦ ἐναντίου δέδωκε πνεύματος καὶ τὴν πίστιν τοῖς ἔργοις ἐμόλυνεν, ἢ ῥαθυμίᾳ καὶ ἀμελείᾳ συζῇ· ἐπὶ[1] τὸν τὴν ἀπαρχὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τετηρηκότα ἄσβεστον, ἣν ἐκ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος ἔλαβεν, ἢ σβεσθεῖσαν ἀνάψαντα ἐξ ἔργων δικαιοσύνης, οὐκ ἔστι μὴ οὐχὶ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς τοῦτον ἄνωθεν δέξασθαι. Ἢ γὰρ καλῶς ἀγωνισάμενος τοῦ λόγου τῆς σοφίας Θεοῦ, διὰ τοῦ πληρώματος ἀξιοῦται τοῦ πνεύματος εἰς διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας· ἢ τοῦ λόγου τῆς γνώσεως τῶν μυστηρίων Θεοῦ, κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα εἰς τὸ εἰδέναι τὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν· ἢ τῆς ἐνδιαθέτου πίστεως ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, εἰς τὸ πιστεύειν τὰς ἐπαγγελίας Θεοῦ κατὰ τὸν Ἀβραάμ· ἢ τοῦ χαρίσματος τῶν ἰαμάτων ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι[2], εἰς τὸ ἰᾶσθαι τὰς νόσους· ἢ τῆς ἐνεργείας τῶν δυνάμεων[3], εἰς τὸ δαίμονας ἀπελαύνειν καὶ σημεῖα ποιεῖν· ἢ τῆς προφητείας[4], εἰς τὸ προορᾶν καὶ προλέγειν τὰ μέλλοντα· ἢ τῆς διακρίσεως τῶν πνευμάτων[5], εἰς τὸ διακρίνειν τίς ἐν πνεύματι Θεοῦ λέγει καὶ τίς οὔ· ἢ τῆς ἑρμηνείας διαφόρων γλωσσῶν[6]· ἢ τῆς ἀντιλήψεως τῶν καταπονουμένων· ἢ τῆς κυβερνήσεως[7] ποιμνίων Θεοῦ καὶ λαοῦ· ἢ τῆς πρὸς πάντας ἀγάπης, καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτῆς, τῆς μακροθυμίας, τῆς χρηστότητος[8], καὶ τῶν ἄλλων ὁμοῦ. Εἰ δὲ ἐκ πάντων τούτων ἄμοιρος εὑρεθῇ τις, οὐκ ἔχω πῶς εἴπω τὸν τοιοῦτον πιστόν, ἢ τοῦ καταλόγου τῶν ἐνδεδυμένων Χριστὸν[9] ἀπὸ τοῦ θείου Βαπτίσματος.

πζ'. Ὁ τὴν ἀγάπην ἔχων, οὐκ οἶδε διὰ ζῆλον φθονεῖν· οὐ περπερεύεται ὡς ἐπηρμένος καὶ προπέτης· οὐ φυσιοῦται κατά τινος· οὐκ ἀσχημονεῖ τὰ ἁρπρεπῆ πρὸς τὸν πλησίον ποιῶν· οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτοῦ συμφέροντα μόνα, ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ πλησίον· οὐ παροξύνεται κατὰ τῶν λυπούντων ταχέως· οὐ λογίζεται, εἰ πάθῃ ποτέ τι κακόν· οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ τῶν φίλων, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ τῆς δικαιοσύνης αὐτῶν· πάντα στέγει τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ λυπηρά· πάντα ἐξ ἁπλότητος καὶ ἀκακίας πιστεύει· πάντα τὰ ἐπηγγελμένα ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ ἐλπίζει ἀπολαβεῖν· πάντα ὑπομένει τὰ τῶν πειρασμῶν, μὴ ἀποδιδοὺς κακὸν ἀντὶ κακοῦ· καὶ οὐδέποτε τῆς τοῦ πλησίον ἀγάπης ἐκπίπτει[10] ὁ τῆς ἀγάπης ἐργάτης.

πη'. Τῶν ἠξιωμένων τῆς ἄνωθεν χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν διαφόροις χαρίσμασιν, οἱ μέν εἰσιν ἔτι νήπιοι καὶ ἀτελεῖς εἰς τὰ θεῖα χαρίσματα, οἱ δὲ ἄνδρες καὶ τέλειοι ἐν τῷ τούτων πληρώματι. Καὶ οἱ μέν, πρὸς ἐργασίαν τῶν θείων ἐπεκτεινόμενοι ἐντολῶν, αὐξάνουσί τε ἐν τούτοις καί, πληρούμενοι τῶν μειζόνων τοῦ πνεύματος δωρεῶν, καταργοῦσι τὰ ὄπισθεν τῆς νηπιότητος χαρίσματα. Οἱ δὲ εἰς τὸ ἄκρον ἐλάσαντες τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης καὶ γνώσεως, παύονται λοιπὸν τῶν ἐκ μέρους χαρισμάτων·

1. Γραπτέον μάλλον ἐπεί. 2. Α' Κορ. ιβ', 9. 3. Α' Κορ. ιβ', 10.
4. Α' Κορ. ιβ', 10. 5. Α' Κορ. ιβ', 10. 6. Α' Κορ. ιβ'. 11.
7. Α' Κορ. ιβ', 28-29. 8. Α' Κορ. ιγ', 4. 9. Γαλ. γ', 27.
10. Α' Κορ. ιγ', 4-8.

εἴτε Προφητεῖαί εἰσιν, ὡς τὸ λόγιον· εἴτε διακρίσεις πνευμάτων, εἴτε ἀντιλήψεις, εἴτε κυβερνήσεις καὶ τὰ ἑξῆς[1]. Ὁ γὰρ εἰς τὰ ἀνάκτορα τῆς ἀγάπης εἰσελθών, οὐκ ἔτι ἐκ μέρους γινώσκει Θεὸν[2] τὴν ἀγάπην, ἀλλὰ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ὁμιλῶν αὐτῷ, ἐπιγινώσκει αὐτόν, καθὼς καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπεγνώσθη[3].

πθ΄. Ὁ ἐκ ζήλου τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων τὴν ἀγάπην διώξας καὶ καταλαβών, οὐκ ἀνέχεται μόνῳ ἑαυτῷ λαλεῖν διὰ προσευχῆς καὶ ἀναγνώσεως εἰς οἰκοδομήν. Ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ μόνῃ Θεῷ διὰ προσευχῆς καὶ ψαλμῳδίας, ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ[4], ὡς φησὶ Παῦλος· ἀλλὰ καὶ προφητεύειν, κατ᾽ αὐτόν, ἐπείγεται, εἰς οἰκοδομὴν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας[5]· ἤγουν διδάσκειν τοὺς πλησίον τὴν ἐργασίαν τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν, καὶ ὅπως χρὴ σπεύδειν εἰς τὸ εὐαρεστῆσαι Θεῷ. Τί γὰρ καὶ ὠφελῆσαί τινας δυνηθείη ἄν, ὁ ἑαυτῷ καὶ Θεῷ μόνῳ λαλῶν προεστώς, διὰ προσευχῆς καὶ ψαλμῳδίας ἀεί, ἐὰν μὴ λαλήσῃ καὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτόν, ἢ ἐν ἀποκαλύψει Πνεύματος Ἁγίου, ἢ ἐν γνώσει τῶν μυστηρίων Θεοῦ, ἢ ἐν προορατικῷ χαρίσματι προφητείας, ἢ ἐν διδαχῇ[6] λόγου σοφίας Θεοῦ; Τίς γὰρ τῶν ὑπηκόων παρασκευάσεται εἰς πόλεμον[7] παθῶν καὶ δαιμόνων, ἐὰν μὴ εὔσημον διδασκαλίας λόγον δῷ ἐγγράφως, ἢ καὶ διὰ ζώσης φωνῆς; Οὕτως, ἐὰν μὴ πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ ζητῇ ὁ ποιμήν, ἵνα περισσεύῃ τῷ λόγῳ τῆς διδασκαλίας καὶ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, οὐκ ἔστι ζηλωτὴς τῶν τοῦ Θεοῦ χαρισμάτων. Ἐκ γὰρ τοῦ μόνου προσεύχεσθαι καὶ ψάλλειν τῇ γλώσσῃ πολλὰ τῷ πνεύματι, ἤγουν τῇ ψυχῇ προσευχόμενος, ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ νοῦς αὐτοῦ ἄκαρπός ἐστι[8], μὴ προφητεύων τῆς διδασκαλίας τῷ λόγῳ καὶ οἰκοδομῶν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ Παῦλος, ὁ πάντων ἀνθρώπων μᾶλλον, διὰ προσευχῆς, συναπτόμενος τῷ Θεῷ, πέντε λόγους διὰ τοῦ ἐγκάρπου νοὸς αὐτοῦ μᾶλλον ἠθέλησεν εἰπεῖν ἐν Ἐκκλησίᾳ ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσῃ, ἢ μυρίους λόγους ψαλμῳδίας ἐν γλώσσῃ[9], ἆρα τῆς ἀγάπης ἀπεπλανήθησαν οἱ ἄλλων ἐξάρχοντες καὶ τῇ ψαλμῳδίᾳ μόνῃ μετὰ τῆς ἀναγνώσεως ἐκδεδωκότες τὸ τοῦ ποιμένος ἀξίωμα.

ῆ΄. Ὁ τὸ εἶναι δοὺς ἡμῖν ἐξ ὑποκειμένης ὕλης καὶ νοερᾶς οὐσίας καὶ εἰς ἓν τὰ ἐναντία τῆς φύσεως καθ᾽ ἑαυτὰ παραδόξως συνουσιώσας καὶ ὑποστήσας, καὶ τὸ εὖ εἶναι δέδωκε διὰ τοῦ λόγου τῆς σοφίας αὐτοῦ καὶ τοῦ λόγου τῆς γνώσεως· ὡς ἂν τοῦτο μὲν ἴδωμεν διὰ τῆς τοῦ πνεύματος γνώσεως, τοὺς κεχαρισμένους ἡμῖν ἀποκρύφους παρ᾽ αὐτοῦ θησαυροὺς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τοῦτο δὲ καὶ γνωρίσωμεν τοῖς πλησίον διὰ τῆς τοῦ λόγου σοφίας τῆς χρηστότητος αὐτοῦ τὸν πλοῦτον[10] καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἃ ἡτοίμασεν εἰς τρυφὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν[11].

ῆα΄. Ὁ ὑπὲρ τὰς ἀπειλὰς καὶ τὰς ἐπαγγελίας τῶν τριῶν γενόμενος

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιβ΄, 28-29. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 9. 3. Α΄ Κορ. ιγ΄, 12.
4. Α΄ Κορ. ιδ΄, 4. 5. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιδ΄, 2-3. 6. Α΄ Κορ. ιδ΄, 6.
7. Α΄ Κορ. ιδ΄, 8. 8. Α΄ Κορ. ιδ΄, 14. 9. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιδ΄, 19.
10. Ῥωμ. β΄, 4. 11. Α΄ Κορ. β΄, 9.

νόμων, εἰς τὴν μὴ ὑποκειμένην νόμῳ ζωὴν εἰσῆλθεν, νόμος γεγονὼς Ἐκκλησίας καὶ μὴ ἀρχόμενος ὑπὸ νόμου· ἡ δὲ ἐλευθέρα ἐστίν, ἡ μὴ ὑποκειμένη νόμῳ ζωή, ἄρα πάσης φυσικῆς ἀνάγκης καὶ παρατροπῆς ὑπεράνω ἐστί· καὶ ὁ εἰσελθὼν εἰς αὐτὴν ἐλευθερωθεὶς ὡς ἔξω σαρκὸς καὶ πῦρ χρηματίσας ἐν μετουσίᾳ τοῦ πνεύματος, ὅλως καὶ αὐτὸς τῷ ὑπεράνω πάσης φύσεως ἡνώθη Χριστῷ, καταργηθέντος ἐν αὐτῷ τοῦ ἐκ μέρους[1].

ῆβ΄. Ὁ τοῦ πρώτου νοὸς τὴν γνῶσιν χωρήσας, ὅς ἐστι τῶν ὅλων ἀρχὴ καὶ τέλος καὶ ἀόριστος καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὑπάρχει ἐντὸς καὶ ἐκτός, οἶδε καὶ μόνος μονάζειν καὶ μέσον μόνων μονάζειν· ὡς μήτε τῷ μόνον εἶναι, τοῦ τελείου ζημίαν ὑφίστασθαι· μήτε τῷ μετὰ πολλῶν, τῆς μονώσεως· ἀλλ᾽ εἶναι τὸν αὐτὸν πανταχοῦ καὶ ἐν πᾶσι μόνον· ὡς ἀρχὴν μὲν πρὸς τὸ μονάζειν τοῖς ἄλλοις ὄντα κινήσεως, τέλος δὲ προκείμενον τῆς ἀρετῆς τελειότατον.

ῆγ΄. Ἡ ἀσύγχυτος ἕνωσις καὶ συνάφεια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, συμφωνοῦσα καθ᾽ ἑαυτήν, ἓν ἔργον ἀποτελεῖ, εἴτε τῆς ὕλης εἴτε τῆς φύσεως· μὴ συμφωνοῦσα δέ, τὴν ἐπιθυμίαν τῆς νίκης ἐγείρει ἐμφύλιον· ἀλλ᾽ ὁ λόγος ἐλθὼν καὶ τὸ κῦρος λαβών, λύει μὲν αὐτίκα τὸν ζῆλον, πρεσβεύσας δὲ τὴν ὁμόνοιαν, τὸ πᾶν τῶν ἔργων τῇ φύσει καὶ τῷ πνεύματι δίδωσιν.

ῆδ΄. Τῶν ἐν ἡμῖν τριῶν ὄντων κυριωτάτων, τὸ μὲν αὐτῶν ἄρχει, οὐκ ἄρχεται δέ· τὸ δὲ καὶ ἄρχει καὶ ἄρχεται· τὸ δὲ οὐκ ἄρχει, ἄρχεται δέ. Ὅταν οὖν τὸ ἄρχον ὑπὸ ἑτέραν γένηται τῶν ἀρχομένων ἀρχήν, δοῦλον τὸ φύσει ἐλεύθερον τοῖς φύσει δούλοις ὁρᾶται καὶ τῆς ἰδίας ἐξίσταται ἀρχῆς τε καὶ φύσεως καὶ στάσις ἐν τούτοις μεγάλη ἐστί. Στάσεως δὲ τοιαύτης ἐν τούτοις οὔσης, οὔπω τὰ πάντα ὑποτεταγμένα ὁρῶμεν τῷ Λόγῳ[2]· ὁπηνίκα δὲ τὸ ἄρχον τῶν ἄλλων κρατήσειε καὶ ὑπὸ τὴν οἰκείαν ἀρχὴν καὶ δεσποτείαν ἄξει αὐτά, τηνικαῦτα εἰς ἓν συνδραμόντα τὰ διεστῶτα καὶ ὁμοφωνήσαντα, εἰρήνην ἄγει τὰ πρὸς τὸν Θεόν· καὶ πάντων ὑποταγέντων τῷ Λόγῳ, παραδίδοται ἡ Βασιλεία παρ᾽ αὐτοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί[3].

ῆε΄. Ταῖς τέσσαρσιν ἀρχαῖς τῶν γενικῶν ἀρετῶν, ἡ πεντὰς τῶν αἰσθήσεων καθυποταγεῖσα καὶ αὐτὴ φυλάξασα τὴν εὐπείθειαν, τὴν ἐκ τεσσάρων στοιχείων πλασθεῖσαν φύσιν τοῦ σώματος ἀταράχως κινεῖσθαι περὶ τὸν τροχὸν τοῦ βίου παρασκευάζει. Οὕτω δὲ κινουμένης αὐτῆς, αἱ δυνάμεις πρὸς ἑαυτὰς οὐ στασιάζουσιν· ἀλλὰ τοῦ παθητικοῦ μέρους τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, τῷ λογιστικῷ συναφθέντος, ἀναλαβὼν τὸ φυσικὸν κράτος ὁ νοῦς, ἅρμα μὲν ἑαυτοῦ τὰς τέσσαρας ποιεῖται ἀρχάς, θρόνον δὲ τὴν δούλην πεντάδα καί, τῆς τυραννούσης καταστρατεύσας σαρκός, τέθριππος εἰς οὐρανοὺς ἁρπαζόμενος αἴρεται καί, τῷ Βασιλεῖ παραστὰς τῶν αἰώνων, στέφεται τῆς νίκης τὸ στέφος καὶ ἐν αὐτῷ καταπαύει πάντα τὸν δρόμον αὐτοῦ.

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 9-10. 2. Ἑβρ. β΄, 8. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄, 24.

Ις'. Τοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τελειουμένοις τῆς θεωρίας καὶ εἰς τοὺς στύλους ἐπερειδομένοις τοῦ πνεύματος, κρατὴρ κιρνᾶται καὶ ἄρτος ἐκ βασιλικῆς προτίθεται πανδαισίας· θρόνος εἰς ἀνάπαυσιν καὶ εἰς πλοῦτον ἀργύριον καὶ θησαυρὸς μαργάρων καὶ λίθων τιμίων ἐπὶ θύραις εὑρίσκεται καὶ πλοῦτος αὐτοῖς ἀναρίθμητος ἐν χερσὶ δίδοται. Τούτους διορατικοὺς ἄνδρας ἡ πρᾶξις ἀποτελέσασα, ἐκ ταχυτάτων εἰς ἔργα, βασιλεῖ καὶ οὐκ ἀνδράσι νωθροῖς παρεστάναι παρασκευάζει.

Ιζ'. Πότερον, ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἐντεῦθεν ἤδη πᾶσι δίδοται τοῖς σπουδαίοις ἢ μετὰ τὴν λύσιν τοῦ σώματος; Εἰ μὲν οὖν ἐντεῦθεν, τὸ νῖκος ἀκαταμάχητον, ἡ χαρὰ ἀνεκλάλητος καὶ ἡ πρὸς τὸν Παράδεισον ἡμῶν ἄνοδος ἐλευθέρα· ἵσταται γὰρ οὗτος κατὰ θείας ἀμέσως ἀνατολάς[1]. Εἰ δὲ μετὰ πότμον καὶ λύσιν, ζητητέον, εἰ φόβου χωρὶς ἡ ἔξοδος γίνεται· καὶ τί ποτέ ἐστι Βασιλεία Οὐρανῶν καὶ Βασιλεία Θεοῦ καὶ Παράδεισος μάθωμεν· καὶ τί τοῦ ἑτέρου διαφέρει τὸ ἕτερον καὶ τίς ὁ χρόνος τούτων ἑκάστου καὶ εἰ ἐν τοῖς ἀμφοτέροις γινόμεθα καὶ πῶς καὶ πότε καὶ μετὰ πόσον χρόνον. Ὁ γὰρ εἴσω τῆς πρώτης γεγονώς, ἔτι περιὼν καὶ τὴν σάρκα φορῶν, τῶν ἑτέρων οὐ διήμαρτεν.

Ιη'. Ὁ ἄνω κόσμος ἀτελὴς ἔτι ὤν, μένει τὴν πλήρωσιν, εἰς τὸ λαβεῖν τὴν ἰδίαν ἀποκατάστασιν ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τοῦ Ἰσραὴλ τῶν ὁρώντων Θεόν. Ἀπὸ γὰρ τῶν εἰς γνῶσιν ἀνατρεχόντων Θεοῦ ἀναπληρούμενος τελειοῦται· καὶ τελειωθεὶς τὸν κάτω κόσμον τῶν πιστῶν καὶ ἀπίστων ὁρίζων τὰ τέλη, μίαν ἑαυτῷ ποιεῖται τὴν σύνοδον, ἀπονέμων τὸν ἴδιον ἑκάστῳ βαθμόν, καὶ διαιρῶν ἀπ' ἀλλήλων τὰ μὴ καθ' ἑαυτὰ συναγόμενα. Καὶ τὰς μὲν παρ' αὐτοῦ τῶν ἄλλων ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη ἄγει πρὸς ἑαυτὸν καὶ ὡς ὅρος ὁρίζει ταύτας ἀόριστος. Αὐτὸς δὲ ὑπ' ἄλλης ἀρχῆς οὔτε ἄγεται, οὔτε μὴν ὁρίζεται ὡς φερόμενος. Ἴδιον γὰρ τὸ ἀεικίνητον ἔχει, ὡς μήτε συστέλλεσθαι τοῦτον καθ' ἑαυτόν, μήτε τῶν οἰκείων ὅρων ὑπερεκτείνεσθαι, ἀλλ' εἶναι τῶν ἄλλων σαββατισμὸν καὶ κατάπαυσιν πάσης ἀρχῆς καὶ κινήσεως.

ιθ'. Ἡ ἑνὰς τῶν ἄνω δυνάμεων, ὡς ὑμνῳδὸς καὶ τῶν ὕμνων ἐξάρχουσα, τριαδικὴν ποιεῖται χοροστατοῦσα τὴν σύνταξιν καὶ τριαδικῶς τῇ Τριάδι παρισταμένη, ἐν φόβῳ λειτουργοῦσα προσαναφέρει τὸν ὕμνον· τούτων αἱ μὲν τῇ ἀρχῇ καὶ πάντων αἰτίᾳ καθυφαπλοῦνται, ἀφ' ἧς ἄρχονται, ὅσαι προσεχεῖς καὶ τῶν ὕμνων ἐξάρχουσαι, Θρόνοι, Χερουβείμ, Σεραφεὶμ αὗται ὄνομα· αἷς ἴδιον ἡ ἐμπύριος σοφία καὶ ἡ γνῶσις τῶν οὐρανίων καὶ τέλος ὁ θεοπρεπὴς ὕμνος τοῦ Γὲλ κατὰ τὴν Ἑβραΐδα φωνήν. Αἱ δὲ μέσον τούτων καὶ τῶν ἐφεπομένων τῆς τάξεως, περὶ Θεὸν ἵστανται, Ἐξουσίαι, Κυριότητες καὶ Δυνάμεις· αἷς ἴδιον τῶν μεγάλων πραγμάτων αἱ διευθετήσεις, αἱ τῶν θαυμάτων ἐνέργειαι καὶ τῶν σημείων αἱ τερατουργίαι· καὶ τέλος, ὁ Τρισάγιος ὕμνος, τό, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος[2]. Αἱ δὲ πρὸς ἡμᾶς τελευτῶσαι, ὑπεράνω μὲν ἡμῶν, ὑποβεβηκυῖαι δὲ τὸν[3] ἄνω περὶ Θεὸν ἵσταν-

1. Πρβλ. Γεν. β', 8. 2. Ἡσ. ς', 3. 3. Γραπτέον τῶν.

ται, Ἀρχαί, Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι· αἷς ἴδιον τὸ λειτουργικὸν ἐν διακονίαις, καὶ τέλος ὁ ἱερὸς ὕμνος τοῦ Ἀλληλούϊα*. Ταύταις ἡ λογικὴ τῶν ἀνθρώπων φύσις διὰ πάσης ἀρετῆς τελειουμένη καὶ διὰ πάσης γνώσεως καὶ σοφίας ἀνυψουμένη τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ θείου πυρός, οἰκειοῦται τοῖς θείοις χαρίσμασιν, ὡς τὸ ἴδιον διὰ καθαρότητος ἐπισπωμένη πασῶν. Ταῖς μὲν γὰρ τῇ διακονίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ· ταῖς δὲ τῇ συμπαθείᾳ καὶ τῇ προστασίᾳ τῶν ὁμοφύλων, ἔτι δὲ τῇ τῶν μεγάλων καὶ θείων πραγμάτων οἰκονομίᾳ καὶ ταῖς ἐνεργείαις τοῦ Πνεύματος· ταῖς δὲ τῇ ἐμπύρῳ σοφίᾳ τοῦ λόγου καὶ τῇ γνώσει τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων συγκοινωνεῖ. Οὕτω τελειουμένη καὶ τὰς δωρεὰς ἀμείβουσα τὰς τῆς φύσεως, τῇ δεκάδι Θεῷ διὰ τούτων συνάπτεται, ὡς ἀπαρχὴν δεκάτης αὐτῇ προσενεγκοῦσα ἐξ ἑαυτῆς.

ρ'. Θεὸς ἡ Μονὰς καὶ Τριάς, ἀπὸ μονάδος ἀρχόμενος, εἰς ἑαυτὸν οἷα δὴ δεκάς, κυκλικῶς τελειοῦται. Οὗτος τὰς πάντων ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη ἐντὸς ἔχει. Ἔστι δὲ πάντων ἐκτός, ὡς ὑπερκείμενος τῶν ὅλων. Τούτου ὁ ἐντὸς γεγονώς, ἐντὸς τοὺς λόγους καὶ τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων ἐχώρησεν. Ἔξω δὲ πάντων ἑστώς, ἐντὸς πάντων αὐλίζεται· τὰς ἀρχὰς εἰδὼς καὶ τὰ τέλη τούτων, ὡς μετὰ Πατρὸς διὰ τοῦ Λόγου συνάφειαν νοερὰν ἐσχηκὼς καὶ τελειωθεὶς ἐν τῷ Πνεύματι. Αὐτῇ τῇ παντελείῳ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι καὶ ὁμοουσίῳ, τῇ ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι προσκυνουμένῃ καὶ ἐν μιᾷ δοξαζομένῃ φύσει καὶ βασιλείᾳ καὶ δυνάμει θεότητος· ᾗ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας.

* Ἀποκ. ιθ', 1.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ὁ
δὲ
Θεὸς ἡμῶν
ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος καὶ λατρευόμενος,
στηρίζοι τὴν βάσιν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ τῇ ἁγίᾳ, φυλάττοι ἡμᾶς ἐν τῇ καθαρότητι αὐ-
τοῦ καὶ ἁγιάζοι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τῆς χάριτος αὐτοῦ·
ᾧ πρέπει δόξα, κράτος καὶ τιμή, νῦν τε καὶ εἰς τοὺς ἀτελευ-
τήτους αἰῶνας τῶν
αἰώνων

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ Γ΄ ΤΟΜΟΥ

Σελ.

Τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Πέτρου Δαμα-
σκηνοῦ, τοῦ ἱερομάρτυρος,

ΒΙΒΛΙΟΝ Α΄

Προοίμιον ἢ πρόλογος τοῦ Βιβλίου 5
Δήλωσις ἀναγκαία καὶ ὡραιοτάτη περὶ τῶν ἑπτὰ σωματικῶν
πράξεων 17
Ὅτι ὁ βουλόμενος τὰς ἐντολὰς τηρῆσαι ἐκ τοῦ θείου φόβου
ἀρξάτω, ἵνα μὴ εἰς χάος ὀλισθήσῃ 20
Περὶ τῆς δευτέρας ἐντολῆς, καὶ ὅτι γεννήτωρ τοῦ πένθους ὁ
φόβος 21
Περὶ τῶν τεσσάρων ἀρετῶν τῆς ψυχῆς 26
Περὶ ἐμπράκτου γνώσεως 27
Ὅτι αἱ σωματικαὶ ἀρεταὶ ἐργαλεῖά εἰσι τῶν ψυχικῶν . . . 28
Ὅτι ἀδύνατον ἄλλως σωθῆναι, εἰμὴ διὰ προσοχῆς ἀκριβοῦς,
καὶ τηρήσεως νοός 30
Ὅτι οἱ βουλόμενοι ἰδεῖν ἑαυτοὺς ἐν ποίῳ τρόπῳ εἰσίν, οὐκ
ἄλλως, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τῆς φυγῆς τῶν οἰκείων θελημάτων
καὶ δι᾽ ὑποταγῆς καὶ ἡσυχίας καὶ μάλιστα οἱ ἐμπαθεῖς 31
Περὶ τῶν ὀκτὼ νοητῶν θεωριῶν 32
Περὶ τῆς α΄. γνώσεως ἀναγκαία δήλωσις, καὶ ὅπως δεῖ ἄρ-
ξασθαι ταύτης 33
Περὶ τῆς β΄. θεωρίας. 35
Περὶ τῆς γ΄. θεωρίας. 37
Περὶ τῆς δ΄. θεωρίας. 44
Περὶ τῆς ε΄. γνώσεως. 52
Περὶ τῆς στ΄. γνώσεως. 52
Περὶ τῆς ζ΄. γνώσεως. 58
Περὶ τῆς η΄. γνώσεως. 59
Ὅτι οὐκ ἔχουσι διαφωνίαν αἱ θεῖαι γραφαί 60

Διαίρεσις τῆς εὐχῆς τῶν ὅλων γνώσεων 61
Περὶ ταπεινοφροσύνης 62
Περὶ ἀπαθείας 63
Περὶ τῶν ἑπτὰ σωματικῶν πράξεων διάγνωσις ἀρίστη . . . 65
Περὶ διακρίσεως 66
Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἀναγνώσεως 69
Περὶ διακρίσεως ἀληθοῦς 71
Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν εἰ καὶ πολλὰ πταίει τις 73
Συντομία πρὸς κτῆσιν τῶν ἀρετῶν καὶ ἀποχὴν τῶν παθῶν. 74
Περὶ τοῦ πῶς κτᾶταί τις τὴν ἀληθῆ πίστιν 76
Ὅτι μᾶλλον συμφέρει τοῖς ἐμπαθέσιν ἡ ἡσυχία 79
Ὅτι μέγα ἀγαθὸν ἡ ἀληθὴς μετάνοια. 81
Περὶ τῶν περιεκτικῶν καὶ ἰδικῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ. . 82
Ὅτι πάντα πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῖν ἐποίησεν ὁ Θεός. . . . 83
Ὅτι οὐκ ἔστι πολυλογία ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 85
Ὅτι ταπεινοφροσύνης δίχα ἀμήχανον σωθῆναι 86
Περὶ οἰκοδομῆς τῆς ψυχῆς δι᾽ ἀρετῶν 90
Ὅτι μέγα ἀγαθὸν ἡ ἀγάπη, καὶ ἡ συμβουλὴ μετὰ ταπεινώσεως. 92
Ὅτι οὐκ ἔστι πολυλογία ἡ συχνοτέρα ὑπόμνησις τῆς θείας γραφῆς 95
Περὶ ψευδωνύμου γνώσεως δήλωσις. 97
Δήλωσις τῶν ἀρετῶν. 106
Δήλωσις τῶν παθῶν 107
Περὶ διαφορᾶς λογισμῶν καὶ προσβολῶν 109

ΒΙΒΛΙΟΝ Β΄.

Περὶ πνευματικῆς σοφίας 112
Περὶ πίστεως, ὅτι διττή 114
Περὶ φόβου εἰσαγωγικοῦ καὶ τελείου 117
Περὶ εὐσεβείας, ὅτι πολυειδὴς καὶ πολύτροπος 119
Περὶ ὑπομονῆς. 121
Περὶ ἐλπίδος 124
Περὶ ἀπροσπαθείας 126
Περὶ νεκρώσεως παθῶν 129
Περὶ τῶν σεπτῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων. 132
Περὶ ταπεινώσεως 135
Περὶ διακρίσεως 138
Περὶ γνώσεως τῶν αἰσθητῶν 141
Περὶ γνώσεως τῶν νοητῶν. 143
Περὶ ἀληθοῦς ἀπαθείας 145

Περὶ ἀγάπης 146
Περὶ Θεοῦ γνώσεως 148
Περὶ φρονήσεως 149
Περὶ σωφροσύνης 150
Περὶ ἀνδρείας 150
Περὶ δικαιοσύνης. 151
Περὶ τελείας εἰρήνης τῶν λογισμῶν 152
Περὶ πνευματικῆς χαρᾶς. 153
Περὶ τῶν θείων γραφῶν ὅτι οὐκ ἔχουσι διαφωνίαν. 156
Πῶς ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς αἴσθησιν, ἵνα γινώσκῃ τὸ συμφέρον 159

Παράφρασις Συμεὼν τοῦ Μεταφράστου εἰς ΡΝ΄ κεφάλαια, εἰς τοὺς πεντήκοντα λόγους τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου. 171

Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου, κεφάλαια πρακτικὰ καὶ θεολογικὰ ἑκατὸν πεντήκοντα πέντε 237

Τοῦ Ὁσιωτάτου Πρεσβυτέρου Νικήτα τοῦ Στηθάτου, κεφαλαίων πρακτικῶν Ἑκατοντὰς α΄. 273
Ἑκατοντὰς β΄, φυσικῶν κεφαλαίων· περὶ τῆς τοῦ νοὸς καθάρσεως 298
Ἑκατοντὰς γ΄, Γνωστικῶν κεφαλαίων· περὶ ἀγάπης καὶ τελειώσεως βίου 326

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΣΤΗΡ» ΑΛ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 — ΑΘΗΝΑ 105 51 — ΤΗΛ. 3246.069

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ

ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΝ ἯΙ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΝ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΝΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ, ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ

καὶ εἰς ἣν προσετέθησαν τὰ ἐκ τῆς ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως
ἐλλείποντα κεφάλαια τοῦ μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου

ΝΥΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

◆

ΤΟΜΟΣ Δ΄

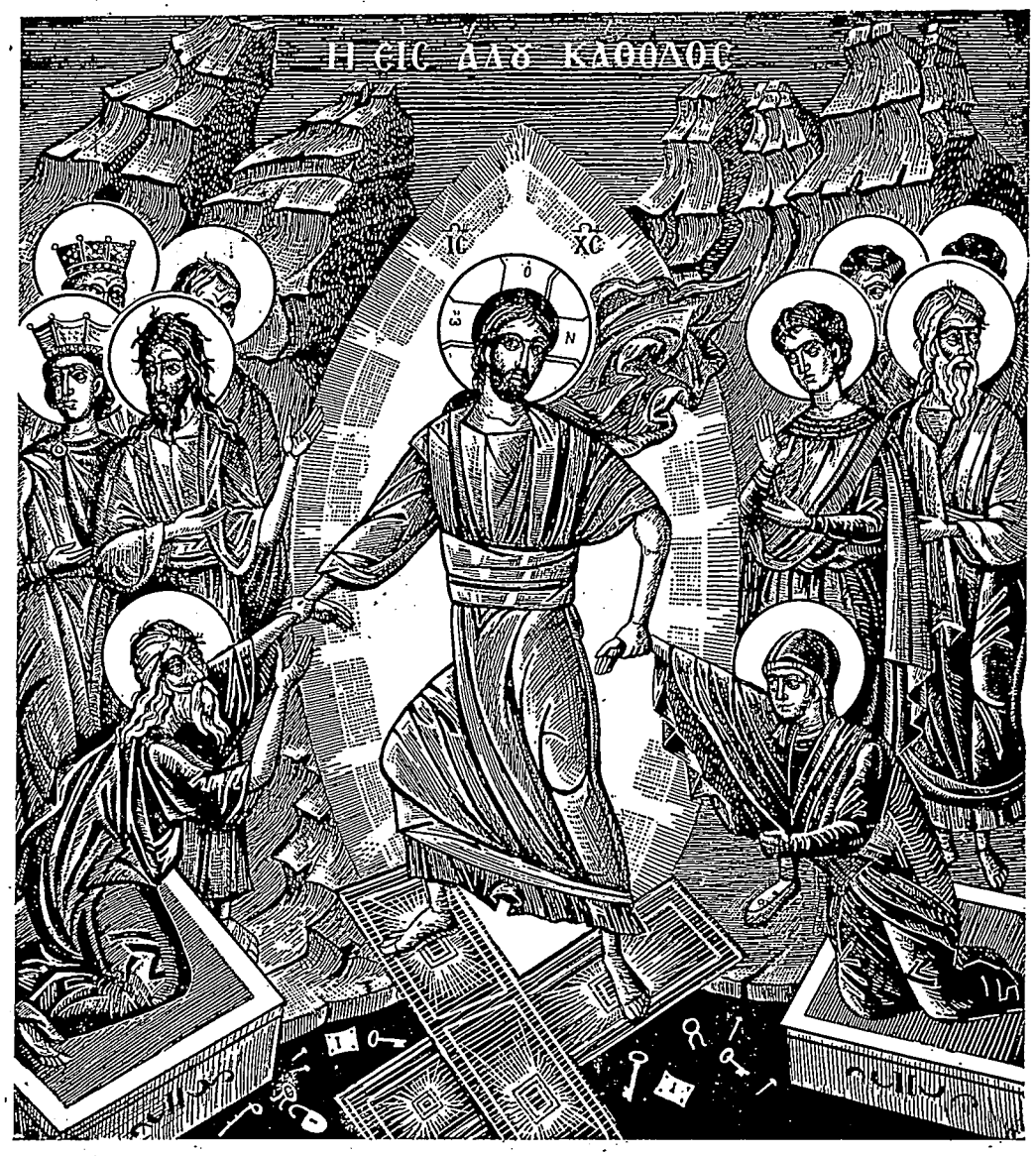

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΑΣΤΗΡ„
ΑΔ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 — ΑΘΗΝΑΙ
,αϡϡα΄

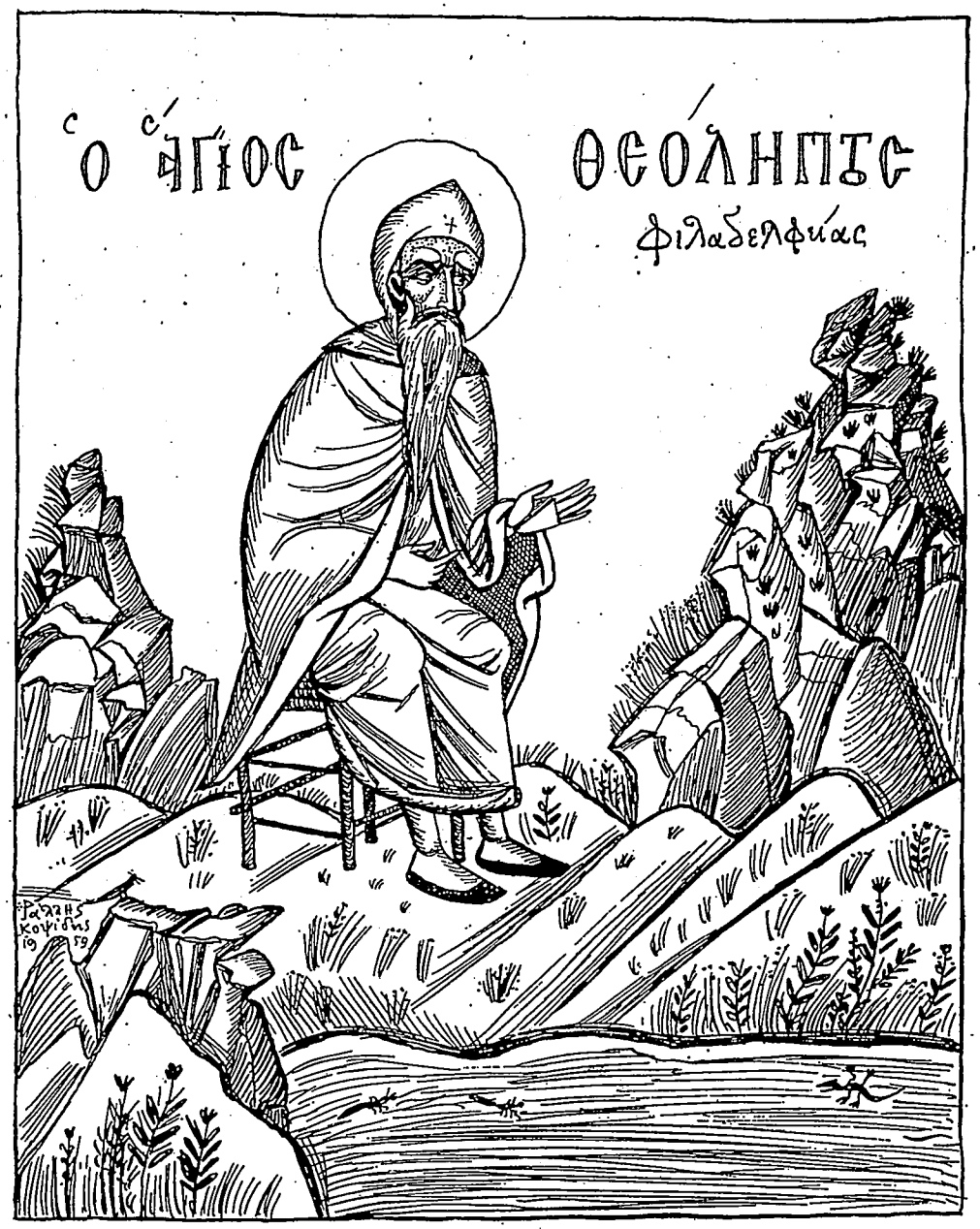
(SET) 960 203 129 8
Τ.Δ'. ISBN 960 203 131 X

Ὡς μοναρχικὸν καὶ τριλαμπές, οὐσία, ἄναρχε, κάλλος ἀμήχανον, ἐν τῇ καρδίᾳ μου οἴκησον· καὶ ναὸν τῆς σῆς Θεότητος, φωτοειδῆ καὶ καθαρόν, δεῖξόν με κράζοντα· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον.

Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην σοι χθές· αὐτός με συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

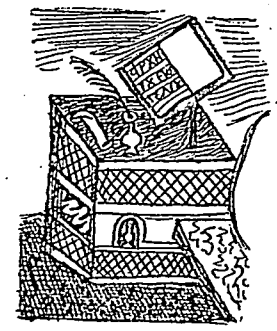

Εἰ ἐν πάσῃ σου τῇ ἐργασίᾳ ἀχώριστον ἕξεις τὴν μητέρα τῶν καλῶν, τὴν προσευχήν, οὐ νυστάξει, ἕως ὑποδείξῃ σοι τὸν νυμφῶνα καὶ ἔνδον ἀγάγῃ σε καὶ δόξης ἀρρήτου καὶ εὐφροσύνης πληρώσῃ σε.

Σύντομος βιογραφία ΘΕΟΛΗΠΤΟΥ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας

ΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ὁ Μέγας ὄντως τῆς Φιλαδελφείας φωστήρ, ἤκμασε μὲν ἐπὶ Ἀνδρονίκου τοῦ δευτέρου τῶν Παλαιολόγων, περίπου τὸ χιλιοστὸν τριακοσιοστὸν εἰκοστὸν πέμπτον ἔτος. Ἐν δὲ τῷ τῆς Ἁγιότητος Ὄρει τὸν ἀναχωρητικὸν πρῶτον ἀσκήσας βίον, κἀκεῖθεν ἔπειτα τὴν τῆς Φιλαδελφείας προεδρίαν ἀναδεξάμενος, καθηγεμὼν καὶ μυσταγωγὸς τῶν καλλίστων μαθημάτων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεσσαλονίκης καθίσταται· τήν τε γὰρ ἱερὰν νῆψιν καὶ τὴν νοερὰν ἐκεῖνον ἐμυσταγώγησε προσευχήν, ἔτι ἐν τοῖς κοσμικοῖς τεταγμένον, ὡς ἐν τῷ βίῳ τοῦ αὐτοῦ Γρηγορίου τῷ ὑπὸ Φιλοθέου Πατριάρχου συγγραφέντι ἐμφέρεται.

Ὁ δὲ παρὼν φιλοπονηθεὶς αὐτῷ λόγος, ὑποτύπωσις ὢν ἀρίστη καὶ κανὼν ἀκριβὴς τῆς ἐν Χριστῷ κεκρυμμένης μελέτης, μετὰ τῶν συνεπομένων αὐτῷ κεφαλαίων, νοήμασι θείοις καὶ καθαρότητι φράσεως εἰς τὸ ἄριστον συντεθειμένων, ὧδε μετὰ τῶν λοιπῶν συνηρμόσθησαν· χρήσιμα γὰρ εἴπερ τι ἄλλο καὶ ἀξιόλογα τοῖς ἐν βραχεῖ συλλέξαι ἐσπουδακόσι τῆς πνευματικῆς φιλοσοφίας τὸ θεόσοφον μάθημα.

ΘΕΟΛΗΠΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ

ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΚΡΥΠΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΔΙΑΣΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΝΥΩΝ ΕΝ ΒΡΑΧΕΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΚΟΠΟΝ

Ὁ μοναδικὸν ἐπάγγελμα, δένδρον ἐστὶν ὑψίκομόν τε καὶ γονιμώτατον, οὗ ῥίζα μὲν ἡ τῶν σωματικῶν πάντων ἀλλοτρίωσις, κλάδοι δὲ ἡ ἀπροσπάθεια τῆς ψυχῆς καὶ τὸ μηδεμίαν σχέσιν πρὸς τὰ πράγματα, ὧν τὴν φυγὴν ἐποιήσατο, ἔχειν· καρπὸς δέ, τῶν ἀρετῶν ἡ κτῆσις καὶ ἡ θεοποιὸς ἀγάπη καὶ ἡ ἐκ τούτων μὴ διακοπτομένη εὐφροσύνη· ὁ καρπὸς γάρ, φησί, τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, καὶ τὰ ἑξῆς[1]. Ἡ τοῦ κόσμου φυγὴ τὴν πρὸς Χριστὸν καταφυγὴν χαρίζεται. Κόσμον δὲ λέγω τὴν φιλίαν τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων καὶ τῆς σαρκός. Ὁ ἐκ τούτων ἀλλοτριούμενος ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἀληθείας, οἰκειοῦται τῷ Χριστῷ, κτώμενος τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, δι' ἣν ἅπαντα τὰ τοῦ κόσμου ἀποποιησάμενος, τὸν πολύτιμον μαργαρίτην[2], Χριστόν, ἐξωνήσατο. Χριστὸν ἐνδέδυσαι διὰ τοῦ σωτηρίου Βαπτίσματος[3], ἀπεβάλου τὸν ῥύπον διὰ τοῦ θείου λουτροῦ· τῆς πνευματικῆς χάριτος τὴν λαμπρότητα ἐκομίσω καὶ τὴν εὐγένειαν τῆς πλάσεως. Ἀλλὰ τί γέγονε; μᾶλλον δὲ τί πέπονθεν ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀβουλίας; Διὰ τῆς πρὸς τὸν κόσμον φιλίας ἠλλοίωσε τοὺς θείους χαρακτῆρας· διὰ τῆς πρὸς τὴν σάρκα συμπαθείας ἠχρείωσε τὴν εἰκόνα· ἡ ἀχλὺς τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν ἠμαύρωσε τὸ τῆς ψυχῆς ἔσοπτρον, δι' οὗ Χριστός, ὁ νοητὸς ἥλιος, ἐμφανίζεται. Σὺν τῷ τοῦ Θεοῦ φόβῳ τὴν ψυχὴν καθήλωσας· ἐπέγνως τὸν σκοτασμὸν τῆς κοσμικῆς ἀνωμαλίας, συνῆκας τὸν ἐκ τῶν θορύβων συναγόμενον τῇ διανοίᾳ σκορπισμόν, ἑώρακας τὸν ἐκ τοῦ πολυταράχου βίου συναντῶντα τοῖς ἀνθρώποις μάταιον περισπασμόν, ἐτρώθης τῷ βέλει τοῦ κατὰ τὴν ἡσυχίαν ἔρωτος, ἐζήτησας τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν[4]· ἔμαθες γάρ, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν[5]· ἐπόθησας τὴν ἐκεῖθεν ἀνάπαυσιν, ἐπειδὴ ἤκουσας· ἐπίστρεψον ψυχή μου εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου[6]. Διὰ γοῦν ταῦτα, καὶ διενοήσω τὴν εὐγένειαν, ἣν ἀπέλαβες ἐν τῷ Βαπτίσματι κατὰ χάριν, ἀπεβάλου δὲ κατὰ

1. Γαλ. ε', 22. 2. Ματθ. ιγ', 46. 3. Γαλ. γ', 27.
4. Πρβλ. Ἱερ. λς', 11. 5. Ψαλμ. 33,15. 6. Ψαλμ. 114,7.

γνώμην διὰ τῶν παθῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἀνακαλέσασθαι· ἀμέλει διὰ τὴν ἀγαθὴν γνώμην, εἰς ἔργον ἐξέβαλες τῷ ἱερῷ φροντιστηρίῳ παραβαλὼν καὶ τὰ τίμια τῆς μετανοίας ἄμφια περιβαλλόμενος καὶ τὴν μέχρι θανάτου καταμονὴν ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἐμψύχως* ἐπαγγειλάμενος. Δευτέραν ἤδη συνθήκην πρὸς Θεὸν ἐποιήσω· τὴν πρώτην, εἰς τὸν παρόντα βίον εἰσερχόμενος· τὴν δευτέραν, πρὸς τὸ τέλος τοῦ παρόντος βίου ἐπειγόμενος. Τότε διὰ τῆς εὐσεβείας τῷ Χριστῷ προσελήφθης· νῦν διὰ τῆς μετανοίας τῷ Χριστῷ προσηρμόσθης· ἐκεῖ χάριν εὗρες· ὧδε χρέος συνέθου· τότε νηπιάζων, τοῦ δοθέντος σοι ἀξιώματος οὐκ ἠσθάνθης, εἶ καὶ ὕστερον αὐξηθεὶς τὸ μέγεθος ἔγνως τῆς δωρεᾶς, καὶ χαλινὸν ἐπὶ στόματος φέρεις· νῦν ἐν τελείῳ φρονήματι διατελών, τὴν δύναμιν τῆς συνταγῆς ἐπιγινώσκεις. Ὅρα μὴ καὶ ταύτην ἀθετήσας τὴν ὑπόσχεσιν, καθάπερ τι σκεῦος συντριβὲν ὁλοκλήρως, ἀπορριφῇς εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἔνθα ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων[1]. Δίχα γὰρ τῆς κατὰ τὴν μετάνοιαν ὁδοῦ ἄλλη τρίβος ἐπανάγουσα πρὸς σωτηρίαν οὐ πέφυκεν. Ἄκουσον τί σοι Δαβὶδ ἐπαγγέλλεται· τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου[2]· καὶ εἰ τὴν κατὰ Χριστὸν προειλου τεθλιμμένην ζωήν[3], οὐ προσελεύσεταί πρὸς σὲ κακά[4], τὰ ἐκ τῆς κοσμικῆς ἀναστροφῆς προσδοθέντα σοι· οὐχ ἕψεταί σοι, μετανοεῖν αἱρουμένῳ, ἔρως χρημάτων, τρυφή, τιμή, καλλωπισμός, ἀκρασία αἰσθήσεων, οὐ διαμενοῦσι παράνομοι κατέναντί σου[5], μετεωρισμοὶ διανοίας, αἰχμαλωσία νοός, χαύνωσις ἀλλεπαλλήλων λογισμῶν καὶ ἄλλη πᾶσα ἑκούσιος παρατροπὴ καὶ σύγχυσις, οὐδὲ φιλία γεννητόρων, ἀδελφῶν, συγγενῶν, φίλων καὶ συνήθων συναντήσει σοι· οὐδὲ ἡ πρὸς τούτους ἄκαιρος καὶ ἀσυντελὴς συντυχία καὶ ὁμιλία παροικήσει ἐν σοί· εἰ τούτῳ τὴν ἀποταγὴν ἀγαπήσεις σώματι καὶ ψυχῇ, μάστιξ ὀδύνης οὐκ ἐγγιεῖ[6] ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ λύπης βέλος οὐ τρώσει τὴν σὴν καρδίαν, οὐ δὲ τὸ σὸν σκυθρωπάσει πρόσωπον. Οἱ γὰρ ἐνηδόνου συνηθείας ἀποδιιστάμενοι καὶ τὴν πρὸς τὰ εἰρημένα πάντα προσπάθειαν ἀπωσάμενοι, τὰς ἀκίδας τῆς λύπης ἀμβλύνουσιν. Ὁ Χριστὸς γὰρ τῇ ἀγωνιζομένῃ ψυχῇ ἐμφανίζεται καὶ χαρὰν ἀνεκλάλητον παρέχει τῇ καρδίᾳ· καὶ τὴν πνευματικὴν χαρὰν οὐδὲν τῶν ἐκ τοῦ κόσμου τερπνῶν ἢ δεινῶν αἴρειν ποτὲ δύναται. Μελέται γὰρ ἀγαθαὶ καὶ σωτηριώδεις μνῆμαι καὶ θεῖα διανοήματα καὶ λόγοι σοφίας διακονοῦντες τῷ ἀγωνιστῇ, διαφυλάττουσιν αὐτὸν ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς τῶν κατὰ Θεὸν ἔργων αὐτοῦ. Ὅθεν καὶ ἐπιβαίνει ἐπὶ πᾶσαν ἄλογον ἐπιθυμίαν καὶ θυμὸν προπετῆ, καθάπερ ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον, καὶ καταπατεῖ ὡς λέοντα τὴν ὀργὴν καὶ τὴν ἡδονὴν ὡς δράκοντα[7]· ἡ δὲ αἰτία, ὅτι πᾶσαν τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν εἰρημένων πραγμάτων ἀποστήσας, τῷ Θεῷ προσέδησε καὶ γνῶσιν Θεοῦ πλουτεῖ καὶ Θεὸν ἀεὶ νοερῶς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ βοήθειαν ἐκκαλεῖται· ὅτι ἐπ' ἐμέ, φησίν, ἤλπισεν, καὶ ῥύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐ-

* Ἴσως εὐψύχως.

1. Ματθ. η', 12. 2. Ψαλμ. 90,9. 3. Πρβλ. Ματθ. ζ', 14. 4. Ψαλμ. 90,10.
5. Ψαλμ. 5,6. 6. Ψαλμ. 90,10. 7. Ψαλμ. 90,13.

τόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου· κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι, καὶ οὐ μόνον τῶν θλιβόντων ἀπαλλάξω, ἀλλὰ καὶ δοξάσω αὐτόν[1]. Ὁρᾷς τῶν κατὰ Θεὸν ἀσκουμένων τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ ἐντεῦθεν βραβεῖα; Σπούδασον λοιπὸν τὴν κλῆσιν πρᾶξιν ποιήσασθαι· καὶ ὡς ἐμονώθης τῷ σώματι, ἀποβαλλόμενος καὶ τὰ νοήματα τῶν πραγμάτων, μετημφιάσω τὸ σχῆμα, ποίησον καὶ ξένον, ἀπόθου καὶ τοὺς λόγους καὶ τοὺς προσήκοντας κατὰ γένος. Εἰ μὴ γὰρ καταπαύσῃς ἀπὸ τῆς τῶν ἔξω περιπλανήσεως, οὐ διαναστήσῃ πρὸς τοὺς ἔσωθεν ἐνεδρεύοντας· εἰ μή νικήσῃς τοὺς διὰ τῶν φανερῶν πολεμοῦντας, οὐ τροποῦσαι τοὺς ἀφανεῖς ἐπιβούλους. Ὅταν δὲ τοὺς ἔξω περισπασμοὺς καταργήσῃς καὶ τοὺς ἔσω λογισμοὺς καταλείψῃς, ἐγείρεται τότε ὁ νοῦς ἐν τοῖς ἔργοις καὶ τοῖς λόγοις τοῦ πνεύματος· καὶ ἀντὶ τῆς συνηθείας τῶν συγγενῶν καὶ συνήθων, τοὺς τρόπους τῶν ἀρετῶν ἐκτελεῖς· καὶ ἀντὶ τῶν ματαίων λόγων τῶν ἐκ τῆς κοσμικῆς ὁμιλίας τικτομένων, ἡ μελέτη καὶ ἡ δήλωσις τῶν θείων λόγων τῶν κατὰ τὴν διάνοιαν κινουμένων, φωτίζει καὶ συνετίζει τὴν ψυχήν· ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων, δεσμὸς γίνεται τῆς ψυχῆς· καὶ ὁ δεσμὸς τῶν αἰσθήσεων, ἐλευθερίαν βραβεύει τῇ ψυχῇ. Ἥλιου δύσις, νύκτα ποιεῖ· καὶ ὁ Χριστὸς ὑποχωρεῖ ἐκ τῆς ψυχῆς καὶ τῶν παθῶν ὁ σκοτασμὸς αὐτὴν καταλαμβάνει καὶ οἱ νοητοὶ θῆρες αὐτὴν διασπαράττουσι· ἀνέτειλεν ὁ αἰσθητὸς ἥλιος καὶ θῆρες μὲν συνάγονται εἰς τὰς καταδύσεις αὐτῶν· ἀνατέλλει καὶ ὁ Χριστὸς ἐν τῷ στερεώματι τῆς εὐχομένης διανοίας καὶ πᾶσα ἡ τοῦ κόσμου συνήθεια οἴχεται καὶ ἡ φιλία τῆς σαρκὸς παρέρχεται καὶ ὁ νοῦς διαπορεύεται ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, ἤτοι τῶν θείων τὴν μελέτην, ἕως ἑσπέρας[2]· οὐ καιρικῷ διαστήματι περιορίζων τοῦ πνευματικοῦ νόμου τὴν ἐργασίαν καὶ ἐν μέτρῳ ταύτην ποιούμενος, ἀλλὰ καὶ μέχρις ἂν τὸ πέρας τὴν παροῦσαν ζωὴν καταλαβὼν τὴν ἐκ τοῦ σώματος ἔξοδον τῆς ψυχῆς ἀπεργάσεται· ὃ δὴ καὶ δηλῶν ὁ Προφήτης λέγει· ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μού ἐστιν[3]· ἡμέραν καλῶν ὅλον τὸν βίαυλον τῆς παρούσης ζωῆς ἑκάστου. Στῆσον τοιγαροῦν τὰς ὁμιλίας τῶν ἔξω καὶ πύκτευσον πρὸς τοὺς ἔσω λογισμούς, μέχρις ἂν εὕρῃς τὸν τόπον τῆς καθαρᾶς προσευχῆς καὶ τὸν οἶκον, ἐν ᾧ Χριστὸς κατοικεῖ· φωτίζων καὶ γλυκαίνων σε τῇ ἐπιγνώσει καὶ τῇ ἐπισκέψει αὐτοῦ καὶ παρασκευάζων τὰς μὲν ὑπὲρ αὐτοῦ θλίψεις ἡγεῖσθαι χαράν· τὰς δὲ κοσμικὰς ἡδονάς, καθάπερ τι ἀψίνθιον, μὴ προσίεσθαι· τὰ πνεύματα, τῆς θαλάσσης ἐγείρει τὰ κύματα καί, εἰμὴ παύσονται οἱ ἄνεμοι, οὐ κοπάζει τὰ κύματα καὶ οὐχ ἡμεροῦται ἡ θάλασσα· καὶ τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας ἀνακινοῦσιν ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ἀμελοῦς μνήμην γονέων, ἀδελφῶν, συγγενῶν, συνήθων, συμποσίων, πανηγύρεων, θεάτρων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῆς ἡδονῆς φαντασμάτων· καὶ ὑπαγορεύουσιν ὄψει καὶ γλώττῃ καὶ σώματι τὴν εὐτυχίαν ποιεῖσθαι· ἵνα καὶ ἡ ἐνεστῶσα ὥρα ἀναλίσκεται ματαίως καὶ ἡ ἐπιοῦσα, ἡνίκα μόνος μένῃς ἔνδον τοῦ

1. Ψαλμ. 90,15. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 103,23. 3. Ψαλμ. 118,97.

κελλίου, δαπανᾶται ἐν ταῖς μνήμαις τῶν θεαθέντων καὶ λαληθέντων. Καὶ οὕτω ἀσυντελὴς ἡ ζωὴ τοῦ Μοναχοῦ διανύεται, εἰς κοσμικὰς ἐργασίας τὰς ἑαυτῶν μνήμας γλύφουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ, καθάπερ πόδες ἀνθρώπου τὰ ἴδια ἴχνη ἐν χιόνι βαδίζοντες. Εἰ βρῶμα τοῖς θηρίοις παρέχομεν, πότε θανατώσομεν αὐτά; Καὶ εἰ ἐν ἔργοις καὶ λογισμοῖς τῆς ἀλόγου φιλίας καὶ συνηθείας ἀδολεσχοῦμεν, πότε τῆς σαρκὸς νεκρώσωμεν τὸ φρόνημα; Πότε, ἧν ἐπηγγειλάμεθα κατὰ Χριστὸν ζωὴν ζήσωμεν; Ὁ ἐν χιόνι τύπος τῶν ποδῶν, ἢ λάμψαντος ἡλίου λύεται ἢ καταρραγέντος ὕδατος οἴχεται· καὶ αἱ κοιλανθεῖσαι μνῆμαι ἐν τῇ διανοίᾳ ἐκ φιληδόνου διαθέσεως καὶ τῶν πράξεων, ὑπὸ Χριστοῦ τοῦ ἀνατέλλοντος ἐν τῇ καρδίᾳ διὰ προσευχῆς καὶ τῆς εὐκατανύκτου βροχῆς τῶν δακρύων ἐξαφανίζονται. Ὁ γοῦν μὴ κατὰ λόγον πράττων Μοναχός, πότε τὰς ἐν τῇ διανοίᾳ προλήψεις ἀπαλείψει; Τελεῖται πρᾶξις ἀρετῶν ἐν τῷ σώματι, ἐὰν καταλείψῃς τὴν τοῦ κόσμου συνήθειαν· τυποῦνται μνῆμαι ἀγαθαὶ καὶ θεῖοι λόγοι φιλοχωροῦσιν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐὰν συνεχέσιν εὐχαῖς μετὰ θερμῆς κατανύξεως ἀνυομέναις ἐν τῇ διανοίᾳ, τὰς μνήμας τῶν προτέρων πράξεων ἐξαλείψῃς· ὁ φωτισμὸς γὰρ τῆς τῆς πίστεως τοῦ Θεοῦ μνήμης καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας, δίκην ξυρίου τὰς πονηρὰς ἀποξέουσι μνήμας. Μιμήθητι τῶν μελισσῶν τὴν σοφίαν· ἐκεῖναι γὰρ εἰδοῦσαι τὸ σμῆνος τῶν σφηκῶν περὶ αὐτὰς τὴν πτῆσιν ποιουμένων, ἔνδον τοῦ σίμβλου παραμένουσι καὶ τὴν ἐκ τῶν ἐπιβούλων βλάβην διαδιδράσκουσιν. Σφηκίας νόει τὰς κοσμικὰς συντυχίας· ταύτας σπουδῇ πολλῇ φεύγων, παράμενε ἐν τῷ ταμείῳ τοῦ σεμνείου κἀντεῦθεν πειρῶ πάλιν εἰσέρχεσθαι ἐν τῷ ἐνδοτέρῳ τῆς ψυχῆς φρουρίῳ, ὅπερ οἶκος Χριστοῦ ἐστιν, ἐν ᾧ εἰρήνη καὶ χαρὰ καὶ γαλήνη βεβαίως ὁρᾶται τοῦ νοητοῦ ἡλίου Χριστοῦ τὰ δῶρα ταῦτα, καθάπερ τινὰς ἀκτίνας παρ' ἑαυτοῦ ἐκπέμποντος καὶ ὥσπερ τινὰ μισθὸν παρεχομένου τῇ ὑποδεχομένῃ αὐτὸν ψυχῇ μετὰ πίστεως καὶ φιλοκαλίας. Καθήμενος γοῦν ἐν τῷ οἴκῳ μνημόνευε Θεοῦ, ἐπαίρων τὸν νοῦν ἀπὸ πάντων καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἀφθόγγως ἐπιρριπτων καὶ πᾶσαν τῆς καρδίας διάθεσιν ἐγχέων ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης αὐτῷ προσκολλώμενος. Μνήμη γὰρ Θεοῦ, θεωρία Θεοῦ ἐστιν, ἕλκοντος τὴν ὅρασιν καὶ τὴν ἔφεσιν τοῦ νοῦ πρὸς ἑαυτὸν καὶ τῷ παρ' ἑαυτῷ φωτὶ περιαυγάζοντος αὐτόν. Ἐπιστρέφων γὰρ ὁ νοῦς πρὸς τὸν Θεόν, ἐν τῷ καταπαύειν πάσας τὰς εἰδοποιοὺς τῶν ὄντων ἐννοίας, ἀνειδεῶς ὁρᾷ καὶ τῇ καθ' ὑπεροχὴν ἀγνωσίᾳ διὰ τὸ τῆς δόξης ἀπρόσιτον, τὴν ἑαυτοῦ βλέψιν λαμπρύνει· καὶ μὴ γινώσκων διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τοῦ ὁρωμένου, γινώσκει διὰ τὴν ἀλήθειαν τοῦ Κυρίως ὄντος, καὶ μόνου τὸ ὑπερεῖναι ἔχοντος· καὶ διὰ τὸ πλούσιον τῆς ἐκεῖθεν ἐκβλυζούσης ἀγαθότητος τρέφων τὸν ἑαυτοῦ ἔρωτα καὶ τὴν ἰδίαν ἐντρέχειαν πληροφορῶν, ἀναπαύσεως ἀλήκτου καὶ μακαρίας καταξιοῦται. Ταῦτα μὲν τὰ τῆς ἀκριβοῦς μνήμης γνωρίσματα. Προσευχὴ δέ ἐστι διαλογὴ διανοίας πρὸς Κύριον, ῥήματα δεήσεως διανύουσα μετὰ τῆς τοῦ νοῦ πρὸς Θεὸν ὁλικῆς ἀτενίσεως·

τῆς διανοίας γὰρ συνεχῶς ὑπαγορευούσης τὸ τοῦ Κυρίου ὄνομα καὶ τοῦ νοῦ ἐναργῶς τῇ ἐπικλήσει τοῦ θείου ὀνόματος προσέχοντος, τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως τὸ φῶς καθάπερ φωτεινὴν νεφέλην[1] πᾶσαν ἐπισκιάζει τὴν ψυχήν. Ἔπειτα δὲ τῇ μὲν ἀκριβεῖ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ ἀγάπη καὶ χαρά· ἐμνήσθην γάρ, φησί, τοῦ Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην[2]· τῇ δὲ καθαρᾷ προσευχῇ, γνῶσις καὶ κατάνυξις· ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ γάρ, φησίν, ἐπικαλέσομαί σε, ἰδοὺ ἔγνων, ὅτι Θεός μου εἶ σύ[3]· καὶ πάλιν· θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον[4]. Νοὸς γὰρ καὶ διανοίας παρισταμένων τῷ Θεῷ δι' ἐνεργοῦς ἀτενίσεως καὶ θερμῆς δεήσεως καὶ τῆς ψυχῆς ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· νοῦ δὲ καὶ λόγου καὶ πνεύματος προσπιπτόντων τῷ Θεῷ, τοῦ μὲν διὰ προσοχῆς, τοῦ δὲ δι' ἐπικλήσεως, τοῦ δὲ διὰ κατανύξεως καὶ ἀγάπης, ὅλος ὁ ἔνδον ἄνθρωπος λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀγαπήσεις γάρ, φησί, Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου*[5]. Πλὴν εἰδέναί σε καὶ τοῦτο βούλομαι· μήπως προσεύχεσθαι λογιζόμενος, μακρὰν τῆς προσευχῆς βαδίζῃς καὶ ἀκερδῶς κάμνῃς καὶ διακενῆς τρέχῃς· ὅπερ ἐν τῇ τοῦ στόματος ψαλμῳδίᾳ τελεῖται, ὁ δὲ νοῦς ἀλλαχοῦ φέρεται, εἰς πάθη καὶ πράγματα μεριζόμενος, ὡς ἐντεῦθεν καὶ τὴν σύνεσιν τῆς ψαλμῳδίας λυμαίνεσθαι. Τοῦτο γίνεται καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ· πολλάκις γὰρ αὐτῆς διερχομένης τὰ ῥήματα τῆς εὐχῆς, ὁ νοῦς οὐ συνοδεύει, οὐκ ἐνατενίζει τῷ Θεῷ, πρὸς ὃν καὶ ἡ κατὰ τὴν προσευχὴν διαλογὴ γίνεται· ἐκτρέπεται δὲ ὑπό τινων ἐννοιῶν λεληθότως. Καὶ ἡ μὲν διάνοια λέγει συνήθως τὰ ῥήματα· ὁ δὲ νοῦς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως διολισθαίνει. Ὅθεν καὶ τότε ἡ ψυχὴ ἀκατανόητος καὶ ἀδιάθετος φαίνεται, ὡς τοῦ νοῦ σκορπιζομένου εἴς τινας φαντασίας καὶ μετεωριζομένου, ἢ πρὸς ἃ κλέπτεται ἢ βούλεται. Εὐκτικῆς γὰρ γνώσεως μὴ παρούσης μηδὲ τοῦ δεομένου παρισταμένου τῷ δεομένῳ παρακαλεῖν, πῶς γλυκανθήσεται ἡ ψυχή; πῶς εὐφρανθήσεται καρδία προσποιουμένη εὔχεσθαι, ἀλλ' οὐκ ἀληθινὴν προσευχὴν περιποιουμένη; Εὐφρανθήσεται καρδία ζητούντων τὸν Κύριον[6]· ζητεῖ δὲ τὸν Κύριον ὁ διανοίᾳ ὅλῃ καὶ διαθέσει θερμῇ προσπίπτων τῷ Θεῷ καὶ πᾶν νόημα τοῦ κόσμου διακρουόμενος, διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν καὶ ἀγάπην, τὰς ἀναδιδομένας ἐκ τῆς συνεχοῦς καὶ καθαρᾶς προσευχῆς. Ἐγὼ δὲ σαφηνείας ἕνεκα τοῦ κατὰ τὴν θείαν μνήμην ἐν τῷ νῷ θεωρήματος καὶ τοῦ κατὰ τὴν καθαρὰν προσευχὴν ἀξιώματος ἐν τῇ διανοίᾳ, τὸν σωματικὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὴν γλῶσσαν, εἰς εἰκόνας προτίθημι. Ὃ γάρ ἐστι κόρη τῷ ὀφθαλμῷ καὶ παραφορὰ λόγου γλώσσῃ, τοῦτο μνήμη τῷ νῷ καὶ προσευχὴ τῇ διανοίᾳ. Ὡς γὰρ ὀφθαλμὸς τῇ βλεπτικῇ αἰσθήσει τοῦ προκειμένου ὁρατοῦ ἀπολαβών, οὐδεμίαν φωνὴν ποιεῖται, τῇ πείρᾳ δὲ τῆς ὁράσεως τὴν γνῶσιν τοῦ ὁρωμένου δέχεται, οὕτω καὶ ὁ νοῦς διὰ τῆς μνήμης ἐρωτικῶς τῷ Θεῷ προσχωρῶν τῇ προσκολλήσει τῆς διαπείρου διαθέσεως καὶ τῇ σιγῇ τῆς ἁπλουστάτης νοήσεως, ὑπὸ τῆς

* Ἐν ἄλλοις διανοίας σου.

1. Πρβλ. Ἐξ. μ', 32. 2. Ψαλμ. 76,4. 3. Ψαλμ. 55,10.
4. Ψαλμ. 50,19. 5. Δευτ. ς',5. 6. Ψαλμ. 104,3.

θείας ἐλλάμψεως καταυγάζεται, ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης λαμπρότητος κομιζόμενος. Καὶ ὥσπερ πάλιν ἡ γλῶσσα ῥήματα λόγου προφέρουσα, τὴν ἄδηλον θέλησιν τοῦ νοῦ ἐμφανίζει τῷ ἀκούοντι, οὕτω καὶ διάνοια τὰ βραχυσύλλαβα ῥήματα τῆς προσευχῆς πυκνῶς καὶ θερμῶς ἀναγγέλλουσα, τὴν τῆς ψυχῆς αἴτησιν ἀνακαλύπτει τῷ πάντα εἰδότι Θεῷ. Καὶ τῇ εὐκτικῇ προσεδρίᾳ καὶ ἐπιμόνῳ συντριβῇ καρδίας, καὶ ἡ συντριβὴ ἀνοίγει τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τοῦ συμπαθοῦς καὶ πλουσίαν τὴν σωτηρίαν εἰσδέχεται· καρδίαν γάρ, φησί, συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην, ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει[1]. Χειραγωγήσει σε εἰς καθαρὰν προσευχὴν[2] καὶ τὸ τελούμενον εἰς τὸν ἐπὶ τῆς γῆς βασιλέα· ὅταν γὰρ προσέλθῃς βασιλεῖ, καὶ σώματι παρίστασαι καὶ γλώσσῃ καθικετεύεις καὶ ὀφθαλμῷ πρὸς αὐτὸν ἐνατενίζεις καὶ οὕτω τὴν βασιλικὴν εὐμένειαν πρὸς ἑαυτὸν ἕλκεις· τοῦτο καὶ σὺ ἐκτέλει, κἂν τῇ συνάξει τῆς Ἐκκλησίας, κἂν τῇ μονώσει τῆς οἰκίας. Συναγόμενος γὰρ ἐν Κυρίῳ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὥσπερ τὴν διὰ σώματος παράστασιν ποιεῖς καὶ τὴν διὰ γλώττης ψαλμῳδίαν προσφέρεις αὐτῷ, οὕτως ἔχε καὶ τὸν νοῦν προσέχοντα τοῖς λόγοις καὶ τῷ Θεῷ καὶ εἰδότα τίνι διαλέγεται καὶ ἐντυγχάνει· εὐτόνως γὰρ καὶ καθαρῶς τῆς διανοίας τῇ προσευχῇ σχολαζούσης, χαρᾶς ἀναφαιρέτου καὶ εἰρήνης ἀνεκλαλήτου καταξιοῦται ἡ καρδία. Κατὰ μόνας δὲ αὖθις ἐν τῷ οἴκῳ προσεδρεύων, τῆς κατὰ διάνοιαν προσευχῆς ἐξέχου, νήφοντι τῷ νῷ καὶ συντετριμμένῳ πνεύματι, καὶ θεωρία ἐπισκιάσει σοι διὰ τῆς νήψεως καὶ γνῶσις κατασκηνώσει ἐν σοί, διὰ τῆς προσευχῆς καὶ σοφία ἀνακλιθήσεταί ἐν σοί, διὰ τῆς κατανύξεως, τὴν ἄλογον ἡδονὴν ἐξορίζουσα καὶ τὴν θείαν ἀγάπην εἰσοικίζουσα. Πίστευσόν μοι, τὴν ἀλήθειαν λέγοντι, εἰ ἐν πάσῃ σου τῇ ἐργασίᾳ ἀχώριστον ἕξεις τὴν μητέρα τῶν καλῶν, τὴν προσευχήν, οὐ νυστάξει, ἕως ὑποδείξῃ σοι τὸν νυμφῶνα, καὶ ἔνδον ἀγάγῃ σε καὶ δόξης ἀρρήτου καὶ εὐφροσύνης πληρώσῃ σε· ἐπειδὴ πάντα τὰ κωλύματα περιαίρουσα, τὴν τρίβον τῆς ἀρετῆς ὁμαλίζει καὶ εὐχερῆ τῷ ζητοῦντι καθίστησι. Καὶ ὅρα τὸν τρόπον τῆς κατὰ διάνοιαν προσευχῆς· ἡ διαλογὴ ἀναιρεῖ τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς· ἡ τοῦ νοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἀποσκοπὴ φυγαδεύει τὰς ἐννοίας τοῦ κόσμου· ἡ κατάνυξις τῆς ψυχῆς τὴν φιλίαν τῆς σαρκὸς ἀποσοβεῖ· καὶ δρᾶται ἡ προσευχὴ ἐκ τοῦ ὑπαγορεύειν ἀσιγήτως τὸ θεῖον ὄνομα, συμφωνία καὶ ἕνωσις νοῦ καὶ λόγου καὶ ψυχῆς· ὅπου γάρ, φησίν, εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν[3]. Οὕτως οὖν ἡ προσευχὴ τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἀπὸ τοῦ διαμερισμοῦ τῶν παθῶν ἀνακαλουμένη καὶ πρὸς ἀλλήλας καὶ πρὸς αὐτὴν συνδέουσα τὴν τριμερῆ ψυχήν, τῷ ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἑνὶ Θεῷ οἰκειοῖ· πρῶτον γὰρ διὰ τῶν τῆς ἀρετῆς τρόπων τὸ τῆς ἁμαρτίας αἶσχος ἐκ τῆς ψυχῆς ἀποξέσασα· εἶτα τὸ κάλλος τῶν θείων χαρακτήρων διὰ τῆς καθ' ἑαυτὴν ἁγίας γνώσεως ἀναζωγραφήσασα, παρίστησι τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ. Ἡ δέ, αὐτίκα γινώσκει τὸν ἑαυτῆς ποιητήν·

1. Ψαλμ. 50,19. 2. Ἴσως κατά. 3. Ματθ. ιη', 20.

ἐν ᾗ γάρ, φησίν, ἡμέρᾳ ἐπικαλέσομαί σε, ἰδοὺ ἔγνων ὅτι Θεός μου εἶ σύ[1]· καὶ γινώσκεται ὑπ' αὐτοῦ· ἔγνω γάρ, φησίν, ὁ Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ[2]. Γινώσκει διὰ τὸ καθαρὸν τῆς εἰκόνος· πᾶσα γὰρ εἰκών, ἐπὶ τὸ πρωτότυπον ἔχει τὴν ἀναφοράν. Γινώσκεται, διὰ τὴν κατὰ τὰς ἀρετὰς ὁμοίωσιν· δι' ὧν καὶ γνῶσιν ἔχει Θεοῦ καὶ ὑπὸ Θεοῦ γινώσκεται. Ὁ δεόμενος τυχεῖν βασιλικῆς εὐμενείας, τριπλοῦν μεταχειρίζεται τρόπον ἢ φωναῖς ἱκετεύων, ἢ σιγῶν παρίσταται, ἢ πρὸ ποδῶν τοῦ δυναμένου βοηθεῖν ἑαυτὸν ἐπιρρίπτει. Καὶ ἡ καθαρὰ προσευχή, νοῦν καὶ λόγον καὶ πνεῦμα πρὸς ἑαυτὴν συνάπτουσα, διὰ μὲν τοῦ λόγου τὸ ὄνομα, διὰ δὲ τοῦ νοῦ τῷ παρακαλουμένῳ Θεῷ ἀτενίζει ἀρεμβάστως, διὰ δὲ τοῦ πνεύματος τὴν κατάνυξιν, τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ἀγάπην ἐμφανίζει, καὶ οὕτω δυσωπεῖ τὴν ἄναρχον Τριάδα, τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν ἕνα Θεόν. Ὥσπερ ἡ ποικιλία τῶν ἐδεσμάτων διεγείρει τὴν ὄρεξιν εἰς μετάληψιν αὐτῶν, οὕτως αἱ διάφοροι τῶν ἀρετῶν ἰδέαι τὴν ἐντρέχειαν τοῦ νοῦ ἐξυπνίζουσι. Διὰ τοῦτο τὴν ὁδὸν τῆς διανοίας ὁδεύων, τὰ ῥήματα τῆς εὐχῆς ἀναλέγου· καὶ διαλέγου τῷ Κυρίῳ ἀεὶ βοῶν καὶ μὴ ἐκκακῶν[3]· πυκνὰ δεόμενος καὶ τὴν ἀναίδειαν μιμούμενος τῆς τὸν ἀμείλικτον κριτὴν δυσωπησάσης χήρας[4]. Τότε πνεύματι περιπατεῖς[5] καὶ σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις οὐ προσέχεις καὶ λογισμοῖς κοσμικοῖς οὐ διατέμνεις τῆς εὐχῆς τὴν συνέχειαν· ναὸς δὲ Θεοῦ χρηματίζεις, ἀπερισπάστως τὸν Θεὸν ἐξυμνῶν. Οὕτω κατὰ διάνοιαν εὐχόμενος, ἀξιοῦσαι καὶ εἰς μνήμην Θεοῦ διαβαίνειν καὶ ἐν τοῖς ἀδύτοις τοῦ νοῦ εἰσιέναι καὶ μυστικαῖς θεωρίαις τὸν ἀόρατον κατοπτεύειν καὶ γνωστικαῖς ἐναίως καὶ ἀγαπητικαῖς ἐκχύσεσι, μόνος τῷ Θεῷ μόνῳ κατάμονας λειτουργῶν. Ὅταν οὖν ἴδῃς σεαυτὸν χαυνούμενον ἐν τῇ εὐχῇ, βιβλίον μεταχειρίζου· καὶ τῇ ἀναγνώσει προσέχων, τὴν γνῶσιν εἰσδέχου· μὴ παροδευτικῶς τοὺς λόγους διερχόμενος, διανοητικῶς δὲ τούτους διασκοπούμενος καὶ τὸν νοῦν θησαυρίζων· εἶτα μελέτην ποιοῦ τῶν ἀναγνωσθέντων, ἵνα γλυκαίνηταί σου ἡ διάνοια ἐκ τῆς κατανοήσεως καὶ ἀνεπίληστα διαμένῃ τὰ ἀναγνώσματα· κἀντεῦθεν προσανάπτηταί σου ἡ θέρμη ἐν τοῖς θείοις διανοήμασι· ἐν τῇ μελέτῃ μου γάρ, φησίν, ἐκκαυθήσεται πῦρ[6]. Ὡς γὰρ τὸ βρῶμα ἡδύνει τὴν γεῦσιν ὑπὸ τῶν ὀδόντων λεπτυνόμενον, οὕτω τὰ θεῖα λόγια στρεφόμενα ἐν τῇ ψυχῇ, πιαίνει τὴν διάνοιαν καὶ κατευφραίνει· ὡς γλυκέα γάρ, φησί, τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου[7]. Ἀποστήθιζε καὶ λόγους εὐαγγελικοὺς καὶ τῶν μακαρίων Πατέρων ἀποφθέγματα, καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ἀνίχνευε, ἵνα ἔχῃς ταῦτα μελέτημα ἐν ταῖς νυξίν· ὅπως τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς εὐχῆς ἀκηδιάσασαν, τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ μελέτῃ τῶν θείων λόγων ἀνακαινίζῃς καὶ ἐντρεχεστέραν παρασκευάζῃς εἰς προσευχήν. Τὴν διὰ στόματος ψαλμῳδίαν ἐκτέλει· πλὴν ἡσύχῳ πάνυ φωνῇ καὶ μετὰ ἐπιστασίας τοῦ νοῦ, μὴ ἀνεχόμενος ἀδιανόητόν τι τῶν λεγομένων καταλιπεῖν· ἀλλ' εἴποτέ τι διαδράσει τὸν νοῦν, ἐπανάλαβε τὸν στίχον, δσάκις καὶ γίνεται, μέχρις ἂν τὸν νοῦν ἐπακολουθοῦντα ἔξῃς τοῖς λεγομένοις. Ἰσχύει γὰρ ὁ νοῦς καὶ ψάλλειν τῷ στόματι καὶ Θεοῦ μνημονεύειν· καὶ τοῦτο καταμάνθανε ἐκ τῆς φυσικῆς πείρας. Ὡς γὰρ ὁ συντυγχάνων τινὶ καὶ διαλεγόμενος, τούτῳ καὶ προσέχει τοῖς ὀφθαλμοῖς, οὕτω καὶ ὁ ψάλλων χείλεσι, καὶ Θεῷ ἐνατενίζειν διὰ τῆς μνήμης δύναται. Κλίσεις γονάτων μὴ παραιτοῦ· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ γόνυ κλίνειν ἡ πτῶσις τῆς ἁμαρτίας εἰκονίζεται, ἔμφασιν ἐξαγορεύσεως παρεχομένη· ἐκ δὲ τοῦ ἀνίστασθαι ἡ μετάνοια ὑποσημαίνεται, ἐπαγγελίαν βίου τοῦ κατ' ἀρετὴν αἰνιττομένη· ἑκάστη δὲ γονυκλισία τελείσθω μετὰ τῆς νοερᾶς τοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσεως· ἵνα ψυχῇ καὶ σώματι προσπίπτων τῷ Κυρίῳ, τὸν τῶν ψυχῶν καὶ σωμάτων Θεὸν εὐδιάλλακτον ἀπεργάσῃ. Εἰ δὲ καὶ ἔργον ἀθόρυβον ταῖς χερσὶ παρέξεις μετὰ τῆς κατὰ διάνοιαν προσευχῆς εἰς τὸ ἀποκρούεσθαι ὕπνον καὶ ῥαθυμίαν, καὶ τοῦτο τὸν ἀσκητικὸν ἀγῶνα συγκροτεῖ. Πᾶσαι γὰρ αἱ δηλωθεῖσαι ἐργασίαι μετ' εὐχῆς ἀνυόμεναι, ἀκονοῦσι τὸν νοῦν, ἀκηδίαν ἐξορίζουσιν, νεαρωτέραν τὴν ψυχὴν παρασκευάζουσι καὶ ὀξύτερον καὶ θερμότερον τὸν νοῦν εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἐργασίαν ἀπασχολεῖσθαι ποιοῦσι. Κρούσαντος τοῦ ξύλου, πρόσερχου τῆς κέλλης, τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος τῇ γῇ προσέχων, τὴν δὲ διάνοιαν τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ προσερείδων· εἰσελθὼν ἐν τῷ ναῷ καὶ τὸν χορὸν συμπληρῶν, μήτε τῇ γλώσσῃ ἀργολόγει μετὰ τοῦ πλησιάζοντος Μοναχοῦ, μήτε τῷ νῷ μετεωρίζου εἰς ματαιότητας· ἀλλὰ τῇ μὲν γλώσσῃ τῇ ψαλμῳδίᾳ μόνῃ, τὴν δὲ διάνοιαν ἀσφαλίζου τῇ προσευχῇ. Ἀπολύσεως γεγενημένης, ἀπέρχου πρὸς τὸν σὸν οἶκον καὶ τοῦ τυπωθέντος σοι κανόνος ἐξάρχου. Εἰς τὴν τράπεζαν ἀπιών, μὴ περισκόπει τὰς μερίδας τῶν ἀδελφῶν, μηδὲ μέριζε τὴν ψυχήν σου ὑπονοίαις οὐ καλαῖς· τὰ παρακείμενα δὲ ἐνώπιόν σου βλέπων καὶ ἁπτόμενος, τῷ μὲν στόματι τὴν τροφήν, τῇ ἀκοῇ δὲ τὴν ἀκρόασιν τῶν ἀναγινωσκομένων, τῇ δὲ ψυχῇ τὴν προσευχὴν δίδου· ἵνα σώματι καὶ πνεύματι τρεφόμενος, ὁλοκλήρως ἐξυμνῇς τὸν ἐμπιμπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου[1]. Ἐκεῖθεν ἀναστάς, μετὰ σεμνότητος καὶ σιγῆς εἰσέρχου εἰς τὸ κελλίον σου καὶ ὡς φιλεργὸς μέλισσα φιλοπόνει τὰς ἀρετάς. Ὅταν ἀνύῃς διακονίαν μετὰ τῶν ἀδελφῶν, αἱ χεῖρες ἐργαζέσθωσαν, σιωπάτω τὰ χείλη καὶ ὁ νοῦς μνημονευέτω Θεοῦ· καὶ εἴποτέ τις κινηθείη ἀργολογεῖν, εἰς διακοπὴν τῆς ἀταξίας ἐγειρόμενος ποίει μετάνοιαν. Λογισμοὺς ἀποτρέπου καὶ μὴ παραχώρει τούτους διατρέχειν τὴν καρδίαν καὶ ἐγχρονίζειν· ὁ χρονισμὸς γὰρ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν, τὰ μὲν πάθη ζωογονεῖ, τὸν δὲ νοῦν θανατοῖ· ἀλλὰ προσβάλλοντας αὐτοὺς αὐτίκα ἐκ πρωτονοίας ἐπείγου τῷ βέλει τῆς προσευχῆς ἀναιρεῖν· εἰ δὲ ἐπιμένοιεν κρούοντες καὶ συγχέοντες τὴν διάνοιαν καὶ ποτὲ μὲν ὑποχωροῦντες, ποτὲ δὲ ἐπερχόμενοι, ἴσθι ὅτι ἐκ προλαβόντος θελήματός εἰσιν ὠχυρωμένοι. Διὰ

1. Ψαλμ. 55,10. 2. Β' Τιμ. β', 19. 3. Λουκ. ιη',1. 4. Λουκ. ιη', 2-5.
5. Γαλ. ε', 16. 6. Ψαλμ. 38,4. 7. Ψαλμ. 118,103.

1. Ψαλμ. 102,5.

τοῦτο δίκαια ἔχοντες εἰς τὴν ψυχὴν διὰ τὴν ἥτταν τῆς προαιρέσεως, ταράττουσι καὶ ἐνοχλοῦσι. Δεῖ οὖν αὐτοὺς στηλιτεύειν διὰ τῆς ἐξαγορεύσεως· θριαμβευόμενοι γὰρ οἱ πονηροὶ λογισμοί, φυγαδεύονται. Ὡς γὰρ φωτὸς φαίνοντος τὸ σκότος ὑποχωρεῖ, οὕτω καὶ τὸ φῶς τῆς ἐξαγορίας ἀφανίζει τοὺς λογισμοὺς τῶν παθῶν, σκότος καὶ αὐτοὺς χρηματίζοντας· ἐπειδὴ ἡ κενοδοξία καὶ ἡ ἄνεσις, ἃς εἶχον τόπον οἱ λογισμοί, κατεστράφησαν διὰ τῆς κατὰ τὴν ἐξαγόρευσιν αἰσχύνης καὶ τῆς κατὰ τὸν κανόνα κακοπαθείας· ὅθεν καὶ τὴν διάνοιαν εὑρίσκοντες ἐλευθέραν ἤδη τῶν παθῶν γεγενημένην τῇ συνεχεῖ καὶ εὐκατανύκτῳ προσευχῇ, μετ᾽ αἰσχύνης δραπετεύουσιν. Ὅτε γὰρ πειρᾶται ὁ ἀγωνιστὴς τέμνειν τῇ προσευχῇ τοὺς ταράττοντας αὐτὸν λογισμούς, τέμνει μὲν πρὸς βραχὺ καὶ εἴργει τὴν πολύνοιαν αὐτῶν, ὡς παλαίων καὶ ἀμιλλώμενος, οὐ λυτροῦται δὲ ἅπαν, ἐπειδὴ τὰς αἰτίας τῶν ἐνοχλούντων λογισμῶν στέργει· τὴν ἀνάπαυσιν τῆς σαρκὸς καὶ τὴν κοσμικὴν φιλοτιμίαν, δι᾽ ἃς καὶ πρὸς ἐξαγόρευσιν ὁρμὴν οὐ ποιεῖται. Ὅθεν καὶ εἰρήνην οὐκ ἄγει, διότι τὰ τῶν πολεμίων κατέχει δίκαια· τίς δὲ κατέχων ἀλλότρια σκεύη, οὐκ ἀπαιτεῖται ταῦτα παρὰ τῶν ἐχόντων; τίς δὲ ἀπαιτούμενος, καὶ μὴ ἀπολύων ἃ κατέχει κακῶς, λυτροῦται ἀπὸ τῶν ἀντιδίκων αὐτοῦ; Ὅτε δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ δυνηθεὶς τὴν ἐξουδένωσιν ἀγαπήσει καὶ τὴν κάκωσιν τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ἐξαγόρευσιν τῶν λογισμῶν ἀνεπαισχύντως ποιήσει, αὐτίκα οἱ μὲν πολέμιοι ἀναχωροῦσιν, ἡ δὲ διάνοια ἐλευθέρα τυγχάνουσα, τὴν συνέχειαν τῆς προσευχῆς καὶ τὴν τῶν θείων μελέτην ἀδιάκοπον ἔχει. Πᾶσαν ὑπόνοιαν κινουμένην ἐν τῇ καρδίᾳ κατά τινος, παραιτοῦ παντελῶς, ὡς καταλύουσαν ἀγάπην καὶ εἰρήνην. Πᾶσαν δὲ συμφορὰν ἔξωθεν ἐπερχομένην, γενναίως καταδέχου, ὡς τὴν σωτήριον ὑπομονὴν προξενοῦσαν· ὑπομονὴν τὴν μονὴν καὶ ἀνάπαυσιν χαριζομένην ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Οὕτω τὰς ἡμέρας ἀνύων, ἐν μὲν τῇ παρούσῃ ζωῇ μετ᾽ εὐθυμίας βιώσεις, ταῖς μακαρίαις ἐλπίσιν εὐφραινόμενος· ἐν δὲ τῇ ἐξόδῳ μετὰ παρρησίας μεταστήσῃ τῶν ὧδε, καὶ εἰς τοὺς τόπους τῆς ἀναπαύσεως, οὓς ἡτοιμάσατό σοι Κύριος ἀπελεύσῃ, μισθοὺς τῶν ἐνταῦθα πόνων ἀντιδιδούς σοι, συμβασιλεύειν αὐτῷ[1]· ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, ἅμα τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1. Πρβλ. Β′ Τιμ. β′, 12.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΘΕΟΛΗΠΤΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΓΝΟΥΣ φεύγων τὰ ἔξω καὶ συναγόμενος ἐπὶ τὰ ἔνδον, πρὸς ἑαυτὸν ἐπανάγεται· εἶτουν τῷ φυσικῶς κατὰ διάνοιαν ἑαυτοῦ λόγῳ συγγίνεται καί, διὰ τοῦ συνόντος αὐτῷ οὐσιωδῶς λόγου, συνάπτεται τῇ εὐχῇ· καὶ διὰ τῆς εὐχῆς εἰς γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνει μεθ᾽ ὅλης τῆς ἀγαπητικῆς δυνάμεώς τε καὶ διαθέσεως. Τότε σαρκὸς μὲν ἐπιθυμία οἴχεται, πᾶσα δὲ ἡ καθήδονος ἀργεῖ αἴσθησις· καὶ τὰ ὡραῖα τῆς γῆς[1], ἀηδῆ καταφαίνεται. Ὀπίσω γὰρ ἑαυτῆς ἡ ψυχὴ πάντα τὰ τοῦ σώματος, καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα θεμένη, ὀπίσω τῆς ὡραιότητος τοῦ Χριστοῦ γίνεται· αὐτῷ κατακολουθοῦσα μετὰ τῶν ἔργων τῆς σεμνότητος καὶ τῆς κατὰ διάνοιαν ἁγνείας, καὶ ψάλλουσα· ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτοῦ[2]. Χριστὸν φανταζομένη καὶ προορῶσα καὶ λέγουσα· προωρόμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν[3]. Χριστῷ προσκολλωμένη διὰ τῆς ἀγάπης καὶ κράζουσα· Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου[4]. Χριστῷ διὰ παντὸς ἐνατενίζουσα καὶ βοῶσα· οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν Κύριον[5]. Χριστῷ διαλεγομένη διὰ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς καὶ ἡδύνουσα εὐφραινομένη· ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ[6]. Ἀποδεχόμενος γὰρ ὁ Θεὸς τὴν ἐκ τῆς εὐχῆς διαλογήν, καὶ ὡς ἀγαπώμενος καὶ ὡς ὀνομαζόμενος καὶ ὡς ἐπιζητούμενος εἰς βοήθειαν, τὴν ἄρρητον τῇ δεομένῃ ψυχῇ χαρὰν χαρίζεται. Μνημονεύουσα γὰρ Θεοῦ διὰ τῆς κατὰ τὴν προσευχὴν διαλογῆς, κατευφραίνεται ὑπὸ Κυρίου· ἐμνήσθην γάρ, φησί, τοῦ Θεοῦ, καὶ εὐφράνθην[7].

β′. Φεῦγε τὰς αἰσθήσεις, καὶ ἤργησας τὴν τῶν αἰσθητῶν ἡδονήν· φεῦγε καὶ τὰς κατὰ διάνοιαν φαντασίας τῶν ἡδέων, καὶ ἤργησας τὴν ἡδυπάθειαν τῶν λογισμῶν· ἀφάνταστος δὲ μένων ὁ νοῦς, ὡς μὴ καταδεχόμενος μήτε ὑπὸ τῶν καθ᾽ ἡδονὴν τρόπων, μήτε ὑπὸ τῶν κατ᾽ ἐπιθυμίαν λογισμῶν τυποῦσθαί τε καὶ σφραγίζεσθαι, ἐν ἁπλότητι εὑρίσκεται· καὶ ὑπεράνω πάντων τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν γενόμενος, εἰς Θεὸν τὴν ἔννοιαν ἀναβιβάζει· μηδὲν ἕτερον, ὅτι μὴ τὸ ὄνομα Κυρίου διὰ τῆς συνεχοῦς μνήμης βαθέως ὑποφωνῶν, ὡς βρέφος τὸν πατέρα αὐτοῦ· καλέσω γάρ, φησί, τῷ ὀνόματί μου, Κύριον ἐναντίον σου[8]. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ χειρὶ Θεοῦ πλασθεὶς ἀπὸ χοὸς γέγονεν εἰς ψυχὴν ζῶσαν ἐν φυσήματι θείῳ[9],

1. Ψαλμ. 73,17. 2. Ψαλμ. 44,15. 3. Ψαλμ. 15,8.
4. Ψαλμ. 37,10. 5. Ψαλμ. 24,15. 6. Ψαλμ. 103,34.
7. Ψαλμ. 76,4. 8. Ἐξ. λγ′, 19. 9. Γέν. β′, 7.

οὕτω καὶ ὁ νοῦς ταῖς ἀρεταῖς διαπλασθείς, πυκνῇ ἐπικλήσει Κύριον ἐκ καθαρᾶς διανοίας καὶ θερμῆς διαθέσεως ὑπαδομένῃ, τὴν θείαν ἀλλοίωσιν ἀλλοιοῦται, ζωογονούμενος καὶ θεοποιούμενος ἐκ τοῦ γινώσκειν καὶ ἀγαπᾶν τὸν Θεόν.

γ΄. Ἐὰν ἐκστῇς τῆς τῶν γηΐνων ἐπιθυμίας τῇ συνεχεῖ καὶ εἰλικρινεῖ προσευχῇ, καὶ ἀντὶ ὕπνου καταπαύσης ἀπὸ πάσης ἐννοίας τῆς μετὰ Θεὸν καὶ στηριχθῇς ὁλικῶς εἰς μόνην τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην, ἀνοικοδομηθήσεται ἐν σοί, καθάπερ ἄλλη βοηθός[1], ἡ τοῦ Θεοῦ ἀγάπη. Ἡ γὰρ ἐκ προσευχῆς κατὰ διάθεσιν βοή, τὴν θείαν ἀγάπην ἀναδίδωσι· καὶ ἡ θεία ἀγάπη διυπνίζει τὸν νοῦν, πρὸς φανέρωσιν τῶν ἀποκρύφων· τότε ὁ νοῦς τῇ ἀγάπῃ συναρμοσθείς, τὴν σοφίαν καρποῦται· καὶ διὰ τῆς σοφίας τὰ ἀπόρρητα καταγγέλλει. Ὁ γὰρ Θεὸς Λόγος διὰ τῆς κατὰ τὴν προσευχὴν βοῆς κατὰ διάθεσιν, ὀνομαζόμενος, λαμβάνει τὴν τοῦ νοῦ νόησιν, καθάπερ πλευρὰν τὴν γνῶσιν χαρίζεται· καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς ἀναπληρῶν τὴν ἀγαθὴν διάθεσιν, δωρεῖται τὴν ἀρετήν· οἰκοδομεῖ τὴν φωτοποιὸν ἀγάπην καὶ ἄγει παρὰ τὸν ἐξεστηκότα νοῦν καὶ ὑπνοῦντα καὶ ἀναπαυόμενον ἀπὸ πάσης γηΐνης ἐπιθυμίας. Ἡ δὲ ἀγάπη, ἄλλη βοηθὸς εὑρίσκεται τοῦ καταπαύσαντος νοῦ ἀπὸ τῆς ἀλόγου τῶν αἰσθητῶν προσπαθείας· ὅθεν καὶ διυπνίζει τὸν νοῦν ὡς καθαρὸν εἰς τὰ τῆς σοφίας ῥήματα. Τότε πρὸς αὐτὴν ὁρῶν ὁ νοῦς καὶ καθηδυνόμενος, τὰς κρυπτὰς τῶν ἀρετῶν διαθέσεις καὶ τὰς ἀθεάτους ἐνεργείας τῆς γνώσεως τοῖς ἄλλοις δημοσιεύει, διὰ τῆς τῶν λόγων ἐκτάσεως.

δ΄. Ἔκστηθι πάντων τῶν κατ᾽ αἴσθησιν καὶ κατάλιπε τὸν τῆς σαρκὸς νόμον, καὶ ὁ πνευματικὸς νόμος γραφήσεται τῇ σῇ διανοίᾳ. Ὡς γὰρ ὁ πνεύματι περιπατῶν, ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ τελεῖ[2], κατὰ τὸν Ἀπόστολον, οὕτω καὶ ὁ ἐξιστάμενος αἰσθήσεων καὶ αἰσθητῶν, σαρκὸς δηλαδὴ καὶ κόσμου, εἰς τὸ πνεῦμα περιπατεῖν καὶ τὰ τοῦ πνεύματος φρονεῖν ἔρχεται· καὶ τοῦτο διδάχθητι, ἐξ ὧν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Ἀδὰμ πρὸ τῆς παρακοῆς κατειργάσατο.

ε΄. Τὸν περὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἐντολῶν διαγωνιζόμενον καὶ ἐν τῷ Παραδείσῳ τῆς προσευχῆς διακαρτεροῦντα καὶ τῷ Θεῷ προσεδρεύοντα διὰ τῆς συνεχοῦς μνήμης, ὁ Θεὸς ἐξιστᾷ ἀπὸ τῶν τῆς σαρκὸς φιληδόνων ἐνεργημάτων καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κατ᾽ αἴσθησιν κινημάτων καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κατὰ διάνοιαν σχημάτων, καὶ νεκρὸν τοῖς πάθεσι καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ παρασκευάζων, τῆς θείας ζωῆς μέτοχον καθίστησιν. Ὡς γὰρ ὁ ὑπνώττων, καὶ νεκρὸς παρεικάζεται καὶ ζῶν ὑπάρχει, τὸ μέν, τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ σώματος, τὸ δέ, τῇ συνεργείᾳ τῆς ψυχῆς· οὕτω καὶ ὁ πνεύματι παραμένων, σαρκὶ μὲν καὶ κόσμῳ νεκροῦται· ζῇ δὲ τῷ τοῦ πνεύματος φρονήματι.

ς΄. Εἰ γινώσκεις ἃ ψάλλεις, λαμβάνεις ἐπίγνωσιν· ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως κτᾶσαι σύνεσιν· ἐκ τῆς συνέσεως ἡ πρᾶξις τῶν ἐγνωσμένων βλαστάνει· ἐκ τῆς πράξεως τὴν καθ᾽ ἕξιν γνῶσιν καρποῦσαι· ἡ δὲ ἐν πείρᾳ γνῶσις τὴν ἀληθῆ θεωρίαν ἀναδίδωσιν· ἐκ ταύτης ἡ σοφία ἀνατέλλει, διὰ

1. Πρβλ. Γεν. β΄, 21-22. 2. Γαλ. ε΄, 16.

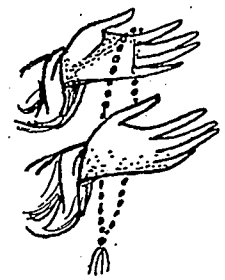
τῶν φωτοβόλων λόγων τῆς χάριτος, τὸν ἀέρα τῆς διανοίας πληροῦσα καὶ τοῖς ἔξω διασαφοῦσα τὰ κεκρυμμένα.

ζ΄. Πρῶτον ὁ νοῦς ζητεῖ καὶ εὑρίσκει[1]· εἶτα ἑνοῦται τῷ εὑρεθέντι καὶ τὴν μὲν ζήτησιν ποιεῖται διὰ τοῦ λόγου, τὴν δὲ ἕνωσιν διὰ τῆς ἀγάπης. Καὶ ἡ μὲν διὰ τοῦ λόγου ζήτησις γίνεται διὰ τὴν ἀλήθειαν· ἡ δὲ τῆς ἀγάπης ἕνωσις διὰ τὸ ἀγαθόν.

η΄. Ὁ τὴν ῥοώδη τῶν παρόντων φύσιν ὑπερβαίνων καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν παρερχομένων παρατρέχων, οὐ βλέπει ἐπὶ τὰ κάτω, οὐκ ἐπιποθεῖ τὰ ὡραῖα τῆς γῆς[2]· ἀλλὰ τὰς ἄνω ὁράσεις ἀνοιγομένας ἔχει καὶ τὰ ἐν οὐρανοῖς κατοπτεύει κάλλη καὶ τὴν τῶν ἀκηράτων κατασκοπεύει μακαριότητα. Ὡς γὰρ τῷ ἐπιχάσκοντι ταῖς ὕλαις τῆς γῆς καὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκὸς ἐγκύπτοντι, κεκλεισμένοι εἰσὶν οἱ οὐρανοί, ὡς τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμοὺς ἐσκοτισμένους ἔχοντι· οὕτως ὁ περιφρονῶν τὰ κάτω καὶ ἀποστρεφόμενος, μετάρσιον ἔχει τὸν νοῦν καὶ τὴν τῶν ἀιδίων ὁρᾷ δόξαν· καὶ τὴν ἀποκειμένην τοῖς ἁγίοις κατανοεῖ λαμπρότητα. Οὗτος καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγάπην, ἄνωθεν κατιοῦσαν, ἐπ᾽ αὐτὸν δέχεται καὶ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται καὶ τὰ θεῖα θελήματα ἐπιποθεῖ καὶ πνεύματι Θεοῦ ἄγεται καὶ υἱοθεσίας καταξιοῦται καὶ τὸν Θεὸν ἔχει εὐδοκοῦντα καὶ ἀρεσκόμενον αὐτῷ. Ὅσοι γὰρ Θεοῦ πνεύματι ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ[3].

θ΄. Χάριν ἀσθενείας μὴ ἐάσῃς τὴν εὐχὴν μίαν καὶ μόνην ἡμέραν ἕως ἐμπνέῃς, ἀκούων τοῦ λέγοντος· ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι[4].

Τοῦτο γὰρ ποιῶν, μειζόνως ὠφεληθήσῃ, καὶ αὕτη ἐν συντόμῳ σε ἀναστήσει, συνεργούσης τῆς χάριτος. Ὅπου γὰρ παράκλησις πνεύματος, ἀσθένεια ἢ ἀκηδία οὐκ ἐπιμένει.

1. Πρβλ. Ματθ. ζ΄, 8. 2. Ψαλμ. 73, 17.
3. Ῥωμ. η΄, 14. 4. Β΄ Κορ. ιβ΄, 10.

Προσοχὴ ἐστι μετανοίας ἀκραιφνοῦς γνώρισμα· προσοχή ἐστι ψυχῆς ἀνάκλησις, κόσμου μῖσος καὶ πρὸς Θεὸν ἐπάνοδος· προσοχή ἐστιν ἀθέτησις ἁμαρτίας καὶ ἀρετῆς ἐπανάληψις.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ τοῦ μονάζοντος.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ὁ Ὁσιώτατος Πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἐν μὲν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄθω τὸν τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων ἀνύσας δίαυλον, μικρῷ δὲ πρὸ τοῦ τεσσαρακοστοῦ τριακοσιοστοῦ καὶ χιλιοστοῦ ἔτους ἀκμάσας, καθηγητὴς καὶ μυσταγωγὸς τῶν ὑψηλῶν τῆς ἀσκητικῆς φιλοσοφίας μαθημάτων ἐγένετο Γρηγορίου τοῦ Θεσσαλονίκης, καθάπερ αὐτός που περὶ αὐτοῦ μαρτυρεῖ· διὰ τῆς ἀπεριμερίμνου δὲ ἡσυχίας ἑαυτῷ μόνῳ σχολάζων, καὶ δι' ἑαυτοῦ ἤδη ἡνωμένου, τῷ ὑπερκοσμίῳ καὶ ἀκροτάτῳ τῶν ἐφετῶν ἑνωθεὶς ἀπορρήτως, μακαρίως ἐντεῦθεν τὸν ἐνυπόστατον ἐν καρδίᾳ τῆς χάριτος ἔπαθε φωτισμόν. Τοῦ τοίνυν τῆς θεώσεως ἀμιμήτου μιμήματος καὶ θεοποιοῦ δώρου αὐτός τε πρῶτον ἐκεῖθεν πλουσίως ἀναπλησθείς, τούτου καὶ ἡμῖν ὁ Μακάριος, διὰ τοῦ παρόντος αὐτοῦ Πονηματίου, εἴγε βουλοίμεθα τῶν ἴσων ἐκείνῳ ἀξιωθῆναι γερῶν, πατρικῶς καὶ ἀφθόνως μετέδωκεν· ἐν ᾧ τὰς ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων Πατέρων βιογραφίαις περὶ νήψεως, προσοχῆς τε καὶ προσευχῆς, ὁπηδήποτε, διαγορευούσας χρήσεις συνεραγισάμενος, προσθεὶς δ' οἰκοθεν καὶ τὴν ὡς οὐκ ἂν τις ᾠήθη καλλίῳ, φυσικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν ἀληθῶς μέθοδον τῆς δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς ἔνδον καρδίας ἐπισυναγωγῆς τοῦ νοός, καὶ τῆς κατ' αὐτὴν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐπικλήσεως, στάθμην οἷον ἀκριβεστάτην ἱερᾶς νήψεως καὶ κλίμακα καθαρᾶς καὶ ἀρεμβάστου προσευχῆς καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς πηγαζομένων ἀγαθῶν, τοῖς σωθῆναι ἐθέλουσιν ὑπεστήριξε, πρῶτος αὐτός, οἷά τις νέος Βεσελεήλ[1], κατασκευάσας τῇ ἀρχιτεκτονίᾳ τοῦ πνεύματος.

Ἀναβαίνετε λοιπόν, ἀναβαίνετε, ὅσοι ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν δι' ἐφέσεως ἔχετε καὶ εἰς τὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰκόνα μεταμορφωθῆναι ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν[2] ἐθέλετε καὶ ἑπομένως θεουργηθῆναι καὶ τῆς σῳζομένων φαεινῆς κληρουχίας ἀξιωθῆναι.

1. Β' Ἔσδρα ι', 30.

2. Β' Κορ. γ', 18.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΜΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙ ΝΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΜΕΣΤΟΣ ΟΥ ΤΗΣ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Ὅσοι τῆς μεγαλοπρεποῦς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ θεϊκῆς φωτοφανείας τυχεῖν ἐρωτικῶς ἔχετε· ὅσοι τὸ ὑπερουράνιον πῦρ καρδιακῶς ἐν αἰσθήσει ὑποδέξασθαι βούλεσθε· ὅσοι τῆς πρὸς Θεὸν καταλλαγῆς πείρᾳ καὶ αἰσθήσει τυχεῖν σπεύδετε· ὅσοι τὸν θησαυρὸν τὸν ἐν τῷ ἀγρῷ τῶν καρδιῶν ὑμῶν κεκρυμμένον, πρὸς τὸ εὑρεῖν καὶ κτήσασθαι τὰ τοῦ κόσμου ἅπαντα ἀπεκτήσασθε[1]· ὅσοι ταῖς λαμπάσι ταῖς ψυχικαῖς φαιδρῶς ἀναφθῆναι ἀπὸ τοῦ παρόντος βούλεσθε καὶ τὰ παρόντα ἅπαντα ἀπετάξασθε· ὅσοι ἐν γνώσει καὶ πείρᾳ τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν, ἔνδοθεν ὑμῶν οὖσαν[2], γνῶναι καὶ λαβεῖν θέλετε, δεῦτε καὶ διηγήσομαι ὑμῖν αἰωνίου, μᾶλλον δὲ οὐρανίου βιοτῆς ἐπιστήμην, ἢ μᾶλλον μέθοδον, ἀκόπως εἰς τὸν τῆς ἀπαθείας λιμένα καὶ ἀνιδρωτὶ τὸν ταύτης ἐργάτην εἰσάγουσαν, μηδεμίαν πλάνην ἢ πτόησιν ἐκ δαιμόνων δειματουμένην· μόνον δὲ τότε πτοουμένην, ὅτε ἔξωθεν τῆς ζωῆς, ἣν ὑμῖν ὑφηγοῦμαι, πόρρω που ἐκ παρακοῆς διατρίβομεν, καθάπερ πάλαι καὶ ὁ Ἀδὰμ τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ κατολιγωρήσας, τῷ ὄφει δὲ φιλιάσας καὶ πιστὸν ἡγησάμενος καὶ τοῦ καρποῦ τῆς ἀπάτης ὑπ᾽ αὐτοῦ κατακόρως πλησθείς[3], εἰς πυθμένα θανάτου, σκότους τε ἅμα καὶ διαφθορᾶς, ἑλεεινῶς ἑαυτὸν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτὸν πάντας κατέβαλεν. Οὐκοῦν ἐπανάγεσθε· μᾶλλον δὲ τἀληθέστερον εἰπεῖν, ἐπανέλθωμεν πρὸς ἑαυτούς, ἀδελφοί, τὴν τοῦ ὄφεως συμβουλὴν καὶ τὴν πρὸς τὰ χαμαὶ συρόμενα περιφορὰν εἰσάπαν ἀποστυγούμενοι. Οὐ γάρ ἐστι τὴν πρὸς Θεὸν καταλλαγὴν καὶ οἰκείωσιν ἄλλως ἡμᾶς ἐντυχεῖν εἰμὴ πρότερον πρὸς ἑαυτούς, ὅσον τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἐπανέλθωμεν, ἢ μᾶλλον εἰσέλθωμεν. Τὸ γὰρ παράδοξον, ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου περιφορᾶς καὶ τῆς ματαίας μερίμνης ἑαυτοὺς ἀποσχίζοντες, πρὸς δὲ τὴν ἐντὸς ἡμῶν οὖσαν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν[4], ἀσυγχωρήτως κατέχοντες. Διὰ τοῦτο γὰρ τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν ἡ μοναδικὴ πολιτεία ὠνόμασται, ἐπειδὴ οὐχ ὁμοίως τῶν φθειρομένων τουτωνὶ πραγμάτων ἐστὶν ἡμῖν πρόξενος ἡ Ὁσία αὕτη, ἵνα καὶ πρὸς αὐτὰ τὸν νοῦν ἡμῶν ἀπὸ τῶν κρειττόνων μετο-

1. Ματθ. ιγ', 44. 2. Λουκ. ιζ', 21. 3. Γέν. γ', 1 - 6. 4. Λουκ. ιζ', 21.

χετεύσαντες, καταχωννύωμεν· ἀλλὰ ξένα τινὰ καὶ ἀπόρρητα ἀγαθὰ ἡμῖν ἐπαγγέλλεται, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη[1]. Κἀντεῦθεν, οὐδὲ ἡ πάλη ἡμῖν ἐστι πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου[2]. Εἰ οὖν σκότος ὁ παρὼν αἰών, φευξώμεθα ἀπ᾽ αὐτοῦ, φευξώμεθα δὲ τῷ νοήματι· μηδὲν κοινὸν ἡμῖν καὶ τῷ ἐχθρῷ τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ βουληθεὶς φιλιάσαι αὐτῷ, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται[3]· τῷ δὲ ἐχθρῷ γεγονότι Θεοῦ, τίς βοηθῆσαι δύναται; Διὰ τοῦτο μιμησώμεθα τοὺς πατέρας ἡμῶν· καὶ τὸν ἐντὸς τῶν καρδιῶν ἡμῶν θησαυρὸν ὡς κἀκεῖνοι ζητήσωμεν· καὶ τοῦτον εὑρόντες, κρατῶμεν κραταιῶς ἄγαν, ἐργαζόμενοι ὁμοῦ καὶ φυλάσσοντες[4]· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐτάχθημεν. Εἰ δέ τις Νικόδημος ἄλλος ὀφθείη φιλονεικῶν ἐν τούτοις καὶ λέγων· πῶς δύναταί τις, ἐν τῇ καρδίᾳ εἰσελευσόμενος, ἐκεῖ ἐργάζεσθαι ἢ διατρίβειν; ὥσπερ ἐκεῖνος τῷ Σωτῆρι ἀντέφησε, πῶς δύναταί τις εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι, γέρων ὤν[5]; ἀκούσεται καὶ αὐτός· ὅτι τὸ πνεῦμα, ὅπου θέλει πνεῖ[6]. Καὶ εἰ εἰς τὰ τῆς πρακτικῆς ἔργα, οὕτως ἀμφιβάλλομεν ἀπιστοῦντες, πῶς τὰ τῆς θεωρίας ἡμῖν ἐπελεύσεται; θεωρίας γὰρ ἐπίβασις πρακτική. Ἐπεὶ δὲ γραφικῶν ἀποδείξεων ἄνευ, πληροφορηθῆναι τῷ οὕτως διαπιστοῦντι ἀδύνατον, φέρε τοὺς τῶν Ἁγίων βίους καὶ τὰ ἐγγράφως ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκτεθέντα, εἰς πολλῶν ὠφέλειαν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἐντάξωμεν· ἵνα ἐκ τούτου πληροφορούμενος, πᾶσαν ἀμφιβολίαν ἀπώσηται. Ἄνωθεν δὲ ἐξ αὐτοῦ τοῦ Πατρὸς ἡμῶν τοῦ Μεγάλου τὸν λόγον ἀρξάμενοι, ἐπὶ τοὺς καθεξῆς, ὅσον ἐστὶν ἐμοὶ δυνατόν, τοὺς λόγους καὶ τὰς πράξεις τούτων μερικῶς συλλέξαντες, πρὸς πίστωσιν παραθώμεθα.

Ἐκ τοῦ βίου τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου.

Εἰσήρχοντό ποτε πρὸς τὸν Ἀββᾶν Ἀντώνιον δύο ἀδελφοί· καὶ λείψαντος αὐτοῖς ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ὕδατος, ὁ μὲν εἷς ἀπέθανε, ὁ δὲ ἕτερος ἔμελλε· μηκέτι γοῦν ἰσχύων ὁδεύειν, ἔκειτο καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεθνήξεσθαι προσδοκῶν. Ὁ δὲ Ἀντώνιος, καθήμενος ἐν τῷ ὄρει, φωνήσας δύο Μοναχούς, συνέβη γὰρ ἐκεῖ τούτους εἶναι, ἤπειγε λέγων· λάβετε κεράμιον ὕδατος καὶ δράμετε τὴν ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὁδόν· δύο γὰρ ἐρχομένων, ὁ μὲν εἷς ἄρτι τετελεύτηκεν· ὁ δὲ ἕτερος μέλλει, ἐὰν μὴ σπεύσητε· τοῦτο γὰρ εὐχομένῳ μοι πεφανέρωται. Ἐλθόντες τοίνυν οἱ Μοναχοί, εὗρον τὸν μὲν κείμενον νεκρὸν καὶ ἔθαψαν· τὸν δὲ ἕτερον ἀνεκτήσαντο τῷ ὕδατι καὶ

1. Α' Κορ. β', 9. 2. Ἐφεσ. ς', 12. 3. Πρβλ. Ἰακ. δ', 4.
4. Πρβλ. Γεν. β', 15. 5. Ἰωάνν. γ', 4. 6. Ἰωάνν. γ', 8.

ἀπήγαγον πρὸς τὸν Γέροντα· ἦν γὰρ τὸ διάστημα ἡμέρας ὁδός. Ἐὰν δὲ ζητήσῃ τις, διατὶ μὴ πρὸ τοῦ τελευτῆσαι τὸν ἄλλον οὐκ εἴρηκεν; οὐκ ὀρθῶς τοῦτο ζητεῖ λέγων. Οὐ γὰρ ἦν Ἀντωνίου τὸ τοῦ θανάτου κρῖμα, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ καὶ περὶ ἐκείνου κρίναντος καὶ περὶ τούτου ἀποκαλύψαντος· μόνου δὲ Ἀντωνίου τοῦτο θαῦμα ἦν, ὅτι, ἐν τῷ ὄρει καθήμενος, εἶχε τὴν καρδίαν νήφουσαν, τὸν δὲ Κύριον δεικνύοντα αὐτὸν τὰ μακράν. Ὁρᾷς ὅτι, διὰ τὸ νήφειν τῇ καρδίᾳ, ὁ Ἀντώνιος θεόπτης καὶ προβλέπων ἐγένετο; καὶ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ ἐμφανίζεται ὁ Θεὸς τῷ νοΐ κατ' ἀρχὰς μέν, ὡς φησιν Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος, ὡς πῦρ καθαίρων τὸν ἐραστήν· ἔπειτα δὲ καὶ ὡς φῶς λαμπρύνων τὸν νοῦν καὶ θεοειδῆ ἐργαζόμενος· ἐπὶ δὲ τοὺς καθεξῆς ὁ λόγος χωρείτω.

Ἀπὸ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Οὕτω γὰρ ὁ θεῖος Θεοδόσιος, τῷ γλυκεῖ τῆς ἀγάπης βέλει ἐβέβλητο καὶ οὕτως αὐτοῖς τοῖς δεσμοῖς συνείχετο, ὥστε τὸ ὑψηλὸν τοῦτο καὶ θεῖον παράγγελμα, τὸ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου[1], ἔργοις ὑπ' αὐτοῦ πληροῦσθαι, ὅπερ οὐκ ἂν ἄλλως γένοιτο, ἢ τῶν φυσικῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, πρὸς οὐδὲν ἄλλο τῶν παρόντων, ὅτι μὴ πρὸς μόνον τὸν Δημιουργοῦ πόθον συντεινομένων. Ταύτας οὖν τὰς νοεράς, φημί, τῆς ψυχῆς ἐνεργείας, ταύτῃ τοι καὶ παρακαλῶν, πολλοῖς φοβερὸς ἦν· καὶ ἐπιτιμῶν, ποθεινὸς καὶ ἡδὺς ἐν ἅπασι· τίς οὕτω καὶ τοῖς πολλοῖς ὁμιλῶν ὠφελιμώτατος; καὶ τὰς αἰσθήσεις συνάγειν καὶ εἴσω παρασκευάζειν νεύειν ἱκανώτατος; ὡς ἐν πλείονι γαλήνῃ τοὺς τῶν ἐν μέσῳ θορύβων ἢ τοὺς ἐν ἐρήμῳ διατελεῖν· καὶ ἅμα τὸν αὐτὸν μετὰ πλήθους τε εἶναι καὶ ἰδιάζειν; Ἰδοὺ καὶ ὁ Μέγας οὗτος Θεοδόσιος διὰ τὸ τὰς αἰσθήσεις συνάγειν καὶ εἴσω εἰσάγειν, γέγονε τῆς τοῦ Κτίστου τετρωμένος ἀγάπης[2].

Ἀπὸ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου.

Καὶ τοῦτο δέ, τῷ θαυμαστῷ πεφύλακτο Ἀρσενίῳ, τὸ μήτε ζητήματα γραφικὰ προτείνειν, μήτε μὴν ἐπιστέλλειν· οὐχ ὡς ἀδυνάτως ἔχοντι, πῶς γάρ; ᾧ τινι τὸ εὖ λέγειν οὕτω ῥᾴδιον, ὡς τὸ ἁπλῶς λέγειν ἑτέροις; ἀλλ' ὁ πρὸς τὸ σιωπᾶν ἐθισμὸς καὶ τὸ πρὸς ἐπίδειξιν ἐπαχθές, ταῦτα τῶν εἰρημένων αἴτια. Διὰ τοῦτο γοῦν κἂν ταῖς Ἐκκλησίαις, κἂν ταῖς συνάξεσι,

1. Δευτ. ς', 5. 2. Πρβλ. Ἄσμ. Ἀσμ. β', 5,

λίαν ἐσπουδασμένον ἦν αὐτῷ, τὸ μήτε τινὰς ὁρᾶν, μήθ' ὑφ' ἑτέρων αὐτὸν βλέπεσθαι· ἀλλ' ὀπίσω κίονος ἢ ἑτέρου προβλήματος ἵστασθαι καὶ περικρύβειν ἑαυτόν, καὶ τῆς τῶν ἄλλων ἐπιμιξίας κρύβειν ἀθέατον· ἅτε δὴ προσέχειν ἑαυτῷ βουλόμενον καὶ εἴσω τὸν νοῦν ἀθροίζειν καὶ οὕτω ῥᾳδίως πρὸς Θεὸν αἴρεσθαι· πάλιν καὶ ὁ θεῖος οὗτος ἀνήρ, ὁ ἐπίγειος Ἄγγελος, εἴσω ἀθροίζει τὸν νοῦν, ἵνα ἐντεῦθεν εὐκόλως πρὸς Θεὸν αἴρεται.

Ἀπὸ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ ἐν τῷ Λάτρῳ.

Ὁ μέντοι θεῖος Παῦλος ὄρεσι καὶ ἐρημίαις διαπαντὸς διῃτᾶτο, θηρσὶ δὲ ἀγρίοις, οἷα γείτοσι καὶ ὁμοσίτοις χρώμενος, ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς τὴν Λαύραν κατιών, ἐπισκοπεῖν ἠξίου τοὺς ἀδελφούς. Παρῄνει τε καὶ ἐδίδασκε μὴ μικροψυχεῖν, μηδὲ τῶν ἐπιπόνων τῆς ἀρετῆς καταῤῥᾳθυμεῖν ἔργων· ἀλλ' ἐν προσοχίᾳ πάσῃ καὶ διακρίσει, τῆς κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἔχεσθαι πολιτείας καὶ πρὸς τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας εὐψύχως ἀνταγωνίζεσθαι. Πρὸς δέ, καὶ μέθοδον αὐτοῖς εἰσηγήσατο, δι' ἧς δυνατοὶ ἔσονται τάς τε προλήψεις ἀπομανθάνειν τὰς ἐμπαθεῖς καὶ τὰς ἐπισπορὰς τῶν παθῶν ἀποτρέπεσθαι. Βαβαί, πῶς ὁ θεῖος οὗτος Πατὴρ μέθοδον τοῖς φοιτηταῖς, ἀγνοοῦσι, διδάσκει, ἵνα διὰ ταύτης ἀποτρέπειν δύνανται τὰς προσβολὰς τῶν παθῶν. Οὐκ ἄλλη δὲ ἦν αὕτη, ἢ ἡ τοῦ νοὸς τήρησις· ταύτης γὰρ ἐστι τοῦτο τὸ κατόρθωμα καὶ οὐκ ἄλλης· περαιτέρω δὲ ὁ λόγος χωρείτω.

Ἀπὸ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Ἡνίκα μέντοι τὸν ἀποταξάμενον ὁ θεῖος Σάββας, τόν τε κανόνα ἴδοι τῆς κατὰ Μοναχοὺς ἀγωγῆς ἀκριβῶς ἐκμαθόντα καὶ νοῦν ἤδη τὸν ἑαυτοῦ τηρεῖν δυνάμενον καὶ πρὸς τοὺς ἐναντίους τῶν λογισμῶν ἀπομάχεσθαι, πρὸς δέ, καὶ τὴν τῶν κοσμικῶν ὅλως μνήμην τῆς διανοίας ἐξοικισάμενον, τότε δὴ κἂν τῇ Λαύρᾳ παρεῖχε κελλίον, εἰ ἀσθενὲς ἔχοι τὸ σῶμα καὶ ἄῤῥωστον· εἰ μέντοι τῶν ἐῤῥωμένων εἴη καὶ εὐσθενῶν, καὶ κελλίου οἰκοδομὴν ἐπέτρεπεν. Ὁρᾷς πῶς καὶ ὁ θεσπέσιος Σάββας τὴν τοῦ νοὸς φυλακὴν ἀπῄτει τοῖς μαθηταῖς, καὶ οὕτως αὐτοῖς παρέχων κελλίοις* συνεχώρει καθίσαι; Τί πράξομεν ἡμεῖς οἱ ἀργῶς ἐν κελλίοις καθήμενοι καὶ οὐδὲ εἰ ἔστι νοὸς τήρησις ἐπιστάμενοι;

* Ἴσως κελλίον.

Ἀπὸ τοῦ βίου τοῦ Ἀββᾶ Ἀγάθωνος.

Ἀδελφὸς ἠρώτητε τὸν Ἀββᾶν Ἀγάθωνα, λέγων· εἰπέ μοι, Ἀββᾶ, τί μεῖζον, ὁ σωματικὸς κόπος, ἢ ἡ τῶν ἔνδον φυλακή; καὶ εἶπεν· ἔοικεν ὁ ἄνθρωπος δένδρῳ· ὁ τοίνυν σωματικὸς κόπος φύλλα ἐστί· ἡ δὲ τῶν ἔνδον φυλακὴ ὁ καρπὸς ἐστιν. Ἐπεὶ οὖν κατὰ τὸ γεγραμμένον· πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλεται[1], φανερὸν ὅτι διὰ τοὺς καρποὺς πᾶσα ἡμῶν ἐστιν ἡ σπουδή, τοὐτέστιν ἡ τοῦ νοὸς φυλακή· χρεία δὲ ἔστι καὶ τῆς τῶν φύλλων σκέπης καὶ εὐκοσμίας, ἄτινά ἐστιν ὁ σωματικὸς κόπος. Θαῦμα, πῶς ὁ ἅγιος οὗτος κατὰ πάντων τῶν μὴ ἐχόντων νοὸς τήρησιν ἀπεφήνατο· εἰς μόνην δὲ αὐχοῦντας τὴν πρακτικὴν εἰπών, πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπόν, νοὸς τήρησιν δηλαδή, φύλλα δὲ μόνον ἔχοντα*, ἤγουν τὴν πρᾶξιν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Φρικτή σου, Πάτερ, ἡ ἀπόφασις!

* Ἴσως ἔχον.

Τοῦ Ἀββᾶ Μάρκου, πρὸς Νικόλαον.

Εἰ οὖν βούλει τέκνον, οἰκεῖον λύχνον φωτὸς νοητοῦ γνώσεως πνευματικῆς ἔνδοθεν κτήσασθαι, ἵνα ἀπροσκόπως σὺν* τῇ βαθυτάτῃ νυκτὶ τοῦ αἰῶνος τούτου περιπατεῖν δυνήσῃ καὶ ὑπὸ τοῦ Κυρίου τὰ διαβήματά σου κατευθυνθῇ, ὅπως τὴν ὁδὸν τοῦ Εὐαγγελίου θελήσῃς σφόδρα[2], κατὰ τὸ προφητικὸν λόγιον, τοὐτέστι πίστει διαπύρῳ τῶν τελείων Εὐαγγελικῶν προσταγμάτων τοῦ Κυρίου δι' ἐπιθυμίας καὶ εὐχῆς κοινωνὸς γενέσθαι, ὑποδείκνυμί σοι μέθοδον θαυμαστὴν καὶ ἐπίνοιαν τρόπου πνευματικοῦ, οὐ σωματικοῦ κόπου ἢ ἀγῶνος δεομένην, ἀλλὰ πνευματικοῦ πόνου καὶ νοὸς καὶ προσεχοῦς διανοίας χρῄζουσαν· καὶ φόβῳ καὶ ἀγάπῃ Θεοῦ συνεργουμένην· δι' ἧς ἐπινοίας τὴν φάλαγγα τῶν ἐχθρῶν εὐχερῶς τροπώσασθαι δυνήσῃ. Εἰ οὖν βούλει κατὰ τῶν παθῶν τὸ νῖκος ἄρασθαι, δι' εὐχῆς καὶ συνεργείας Θεοῦ ἐν ἑαυτῷ γενόμενος καὶ εἰς τὰ τῆς καρδίας βάθη δύνων, ἀνίχνευσον τοὺς δυνατοὺς τούτους τρεῖς γίγαντας, λήθην, λέγω, καὶ ῥαθυμίαν καὶ ἄγνοιαν, τὸ ὑποστήριγμα τῶν νοητῶν ἀλλοφύλων, δι' ὧν τὰ λοιπὰ τῆς κακίας πάθη ὑπονοστούμενα, ἐνεργεῖ καὶ ζῇ καὶ ἰσχύει ἐν ταῖς τῶν φιληδόνων ψυχαῖς. Καὶ διὰ πολλῆς προσεχίας καὶ νοὸς ἐπιστασίας, μετὰ τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς, εὑρὼν τὰ τοῖς πολλοῖς ἀγνοούμενα, οὕτω δυνήσῃ ἐν πολλῇ προσεχίᾳ καὶ εὐχῇ ῥυσθῆναι τῶν πονηρῶν γιγάντων. Γνώσεως γὰρ ἀληθοῦς καὶ μνήμης λόγου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συμφωνίας προθυμίᾳ, διὰ χάριτος ἐνεργοῦς ἐν καρδίᾳ στῆναι σπουδαζομένῃ καὶ ἐπιμελῶς φυλασσομένῃ, λήθης καὶ ἀγνοίας καὶ ῥαθυμίας ἴχνος ἐν αὐτῇ ἀφανίζεται. Ὁρᾷς

* Ἴσως ἐν.

1. Ματθ. γ', 10. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 111, 1.

συμφωνίαν τῶν πνευματικῶν ῥημάτων; Ὁρᾷς πῶς σαφῆ ἐκφαίνουσι τὴν τῆς προσευχῆς εἴδησιν; ὅρα λοιπὸν καὶ τοὺς ἔμπροσθεν, οἷα πάλιν ἡμῖν διαλέγονται.

Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος.

Ἡσυχαστής ἐστιν ὁ τὸ ἀσώματον ἐν σωματικῷ οἴκῳ περιορίζειν φιλονεικῶν, τὸ παράδοξον· ἡσυχαστής ἐστιν ἐκεῖνος ὁ εἰπών· ἐγὼ καθεύδω, καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ[1]. Κλεῖε μὲν θύραν κέλλης σώματι· καὶ θύραν γλώττης φθέγματι· καὶ ἔνδον πύλην πνεύματι. Καθεζόμενος ἐφ' ὕψους τήρει, εἰ ἄρα καὶ ἐπίστασαι, καὶ τότε ὅρα πῶς καὶ πότε καὶ πόθεν καὶ πόσοι καὶ ποῖοι κλέπται εἰσελθεῖν καὶ κλέψαι τοὺς βότρυας ἔρχονται. Ἀποκαμὼν ὁ σκοπός, ἀναστάς, προσεύξεται, καὶ πάλιν καθεσθείς, τῆς αὐτῆς ἐργασίας ἀνδρικῶς ἔχεται. Ἄλλο φυλακὴ λογισμῶν καὶ ἕτερον νοὸς τήρησις· καὶ καθ' ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν[2], κατὰ τοσοῦτον ἡ δευτέρα τῆς πρώτης ἐστὶ καὶ μοχθηροτέρα καθέστηκεν. Ὥσπερ ὅπλα βασιλικὰ ἐν τόπῳ τινὶ κείμενα ὁρῶντες κλέπται οὐχ ὡς ἔτυχεν ἐπιβαίνουσιν, οὕτω καὶ ὁ τῇ καρδίᾳ προσευχὴν συνάψας οὐχ ὡς ἔτυχεν ὑπὸ τῶν νοερῶν λῃστῶν κλέπτεται. Οἶδας φανεροποιὰ* τῆς θαυμαστῆς ἐργασίας τοῦ μεγάλου τούτου Πατρός; ἀλλ' ἡμεῖς γε ὡς ἐν σκότει διαπορευόμενοι καὶ ἐπάνω τῶν ψυχωφελῶν τοῦ πνεύματος λογίων ὡς ἐν νυκτομαχίᾳ περιπατοῦντες, καὶ ἐθελοκωφοῦντες, ταῦτα παρερχόμεθα· ἀλλ' ὅρα λοιπὸν καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ὅσα τὰ πρὸς τὴν νῆψιν ὁδηγοῦντα οἱ Πατέρες ἡμῖν ὑπογράφουσιν.

* Ἀντὶ τοῦ φανεροποιῶς ἢ ῥήματα φανεροποιά.

Τοῦ Ἀββᾶ Ἡσαΐα.

Ὅταν τις χωρίσῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ, καὶ γνῷ ἀκριβῶς πάντα τὰ ἁμαρτήματα ἃ ἐποίησεν εἰς Θεὸν (ἐπειδὴ οὐ βλέπει τὰς ἁμαρτίας, ἐὰν μὴ χωρισθῇ ἀπ' αὐτῶν χωρισμῷ πικρίας)· οἱ φθάσαντες τοῦτο τὸ μέτρον, αὐτοὶ εὗρον τὸν κλαυθμὸν καὶ τὴν δέησιν καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μνημονεύοντες τῆς πονηρᾶς φιλίας τῶν παθῶν. Ἀγωνισώμεθα οὖν ἀδελφοὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἡμῶν καὶ συνεργεῖ ὁ Θεὸς κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ. Καὶ εἰ οὐκ ἐφυλάξαμεν τὴν καρδίαν ἡμῶν ὡς οἱ Πατέρες ἡμῶν, κἂν σπουδάσωμεν ποιῆσαι τὴν δύναμιν ἡμῶν, φυλάξαι τὰ σώματα ἡμῶν, ὡς ζητεῖ ὁ Θεός, ἀναμάρτητα καὶ πιστεύομεν, ὅτι κατὰ

1. Ἆσμ. Ἀσμ. ε', 2. 2. Ψαλμ. 102,12.

τὸν καιρὸν τοῦ λιμοῦ τὸν καταλαβόντα ἡμᾶς, ποιεῖ μεθ' ἡμῶν ἔλεος[1], ὡς καὶ μετὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ. Παραμυθεῖται ἐνταῦθα ὁ μέγας οὗτος τοῖς λίαν ἀσθενεστέροις, λέγων· καὶ εἰ οὐκ ἐφυλάξαμεν τὴν καρδίαν ἡμῶν ὡς οἱ Πατέρες ἡμῶν, κἂν τὰ σώματα ἡμῶν τηρήσωμεν ἀναμάρτητα, ὡς ζητεῖ ὁ Θεὸς καὶ ποιεῖ καὶ μεθ' ἡμῶν ἔλεος. Πολλὴ ἡ εὐσπλαχνία τοῦ τοιούτου Πατρὸς καὶ συγκατάβασις.

Μακαρίου τοῦ Μεγάλου

Τὸ κυριώτατον τοῦ ἀθλητοῦ τοῦτό ἐστιν, ἵνα εἰσελθὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, ποιήσῃ πόλεμον πρὸς τὸν σατανᾶν καὶ μισήσῃ αὐτόν· καὶ ἀντιπαλαίσας τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, μαχεσθῇ αὐτῷ. Εἰ δὲ εἰς τὸ φαινόμενον φυλάσσει τις τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ φθορᾶς καὶ πορνείας, ἔσωθεν δὲ μοιχεύει παρὰ τῷ Θεῷ καὶ πορνεύει τοῖς διαλογισμοῖς, οὐδὲν ὠφελήθη ἔχων τὸ σῶμα παρθένον. Γέγραπται γάρ· πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν ἐν τῇ καρδίᾳ[2]. Ἔστι γὰρ πορνεία διὰ σώματος ἐπιτελουμένη καὶ ἔστι πορνεία ψυχῆς κοινωνούσης τῷ σατανᾷ. Δοκεῖ μὲν ὁ μέγας οὗτος Πατὴρ ἀντιφέρεσθαι τοῖς λόγοις τοῦ προλεχθέντος Πατρὸς Ἀββᾶ Ἡσαΐου· οὐκ ἔστι δέ. Κἀκεῖνος γὰρ ὡς ζητεῖ ὁ Θεὸς παρεγγυᾶται ἡμῖν φυλάξαι τὰ σώματα ἡμῶν· ζητεῖ δὲ οὐ τῶν σωμάτων μόνον τὴν καθαρότητα, ἀλλὰ καὶ τῶν πνευμάτων καὶ οὕτως ἀπὸ τῶν Εὐαγγελικῶν προσταγμάτων τὰ αὐτὰ ἡμῖν ὑποτίθεται.

Διαδόχου.

Ὁ ἐνδημῶν ἀεὶ τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ, ἐκδημεῖ πάντως τῶν ὡραίων τοῦ βίου. Πνεύματι γὰρ περιπατῶν, τὰς τῆς σαρκὸς ἐπιθυμίας εἰδέναι οὐ δύναται[3]. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐν τῷ φρουρίῳ τῶν ἀρετῶν τοὺς περιπάτους ὁ τοιοῦτος ποιεῖται, αὐτὰς ὥσπερ τὰς ἀρετὰς πυλωροὺς ἔχων, διὸ δὴ καὶ ἄπρακτοι λοιπὸν αἱ τῶν δαιμόνων τότε ἐπ' αὐτῷ γίνονται μηχαναί. Καλῶς εἶπεν ὁ ἅγιος ὅτι ἄπρακτοι μένουσιν αἱ τῶν ἐχθρῶν μηχαναί· ὅτε δηλονότι ἐν τῷ βάθει που τῆς καρδίας ἡμῶν διατρίβομεν καὶ τοσοῦτον πλέον, ὅσον ἐκεῖ ἐγχρονίζομεν· ἀλλ' οἶδα ὅτι ἐπιλείψει με ὁ χρόνος[4], βουλόμενον τῷ παρόντι διηγήματι τῶν Πατέρων πάντων κατατάττειν τοὺς λόγους· διὸ ἑνὸς ἢ καὶ δύο μνησθείς, πρὸς τὸ τέλος τὸν λόγον τρέψομαι.

1. Πρβλ. Ῥοὺθ α', 8. 2. Ματθ. ε', 28. 3. Πρβλ. Γαλ. ε', 16.
4. Πρβλ. Ἑβρ. ια', 32.

Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου.

Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμιεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμιεῖον τὸ οὐράνιον. Ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης, ἔνδοθέν σού ἐστι κεκρυμμένη, ἤγουν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον οὖν σεαυτὸν ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ.

Καρπαθίου.

Πολλοῦ ἀγῶνος καὶ κόπου χρεία ἐν ταῖς προσευχαῖς· ὅπως εὕρωμεν τὴν ἀπαρενόχλητον τῆς διανοίας κατάστασιν, ἕτερόν τινα ἐγκάρδιον οὐρανόν, ἔνθα οἰκεῖ ὁ Χριστός, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος· εἰ οὐκ ἐπιγινώσκετε, ὅτι Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ἡμῖν; εἰ μήτι ἄρα ἀδόκιμοί ἐστε[1].

Συμεὼν τοῦ Θεολόγου.

Ἄδειαν εὗρεν ὁ διάβολος μετὰ τῶν δαιμόνων, ἀφ' οὗ τοῦ Παραδείσου καὶ τοῦ Θεοῦ ἐξόριστον διὰ τῆς παρακοῆς εἰργάσατο τὸν ἄνθρωπον, τὸ λογιστικὸν παντὸς ἀνθρώπου σαλεύειν καὶ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ, νοητῶς· τοῦ μὲν ἐπὶ πολύ, τοῦ δὲ ἐπ' ὀλίγον, καὶ ἄλλου ἐπὶ πλέον· καὶ οὐκ ἄλλως δυνατὸν ὀχυρωθῆναι τοῦτο, ἢ μνήμῃ Θεοῦ διηνεκεῖ· ᾧ * ἐὰν τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ τυπωθεῖσα τῇ καρδίᾳ ἡ θεία μνήμη, πρὸς τὸ ἄσειστον στερεώσῃ τοῦτο· εἰς τοῦτο γὰρ φέρει τὰ τοῦ νοητοῦ ἀγῶνος, ὃν ἕκαστος χριστιανῶν ἀγωνίσασθαι πρὸς τὸ στάδιον τῆς Χριστοῦ πίστεως ἀπέδυσατο· εἰ δὲ μή, μάτην ἀγωνιεῖται, τοῦ τοιούτου ἀγῶνος ἕνεκεν, ἡ πᾶσα καὶ ποικίλη παντὸς κακοπαθοῦντος διὰ τὸν Θεὸν ἄσκησις· ἵνα τις κάμψῃ τὰ σπλάγχνα τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ δώσῃ πάλιν τὸ πρῶτον ἀξίωμα τοῦτο καὶ σφραγισθῇ τῷ λογιστικῷ Χριστός· καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος· τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν[2]. Κατεμάθετε, ἀδελφοί, ὡς ἔστι τέχνη πνευματική, ἤγουν μέθοδος, ταχέως τὸν ταύτης ἐργάτην εἰς ἀπάθειαν καὶ θεοπτίαν ἀνάγουσα; Πεπληροφόρησθε, πῶς πᾶσα πρακτική, ὡς φύλλα ἐν δένδρῳ, χωρὶς καρποῦ λελόγισται τῷ Θεῷ; καὶ ὅτι πᾶσα ψυχὴ μὴ ἔχουσα νοῦ τήρησιν, εἰς κενὸν ταῦτα αὐτῇ ἀποβήσεται; Οὐκοῦν σπεύσωμεν ἵνα μὴ ἄκαρποι τελευτήσαντες, μεταμεληθῶμεν ἀνόνητα.

Ἐρώτ. Ὅτι μὲν ἀπὸ τοῦ νῦν συγγράμματος γινώσκομεν, τίς τε ἦν ἡ

* Ἴσως ο ὗ.

1. Β' Κορ. ιγ', 5. 2. Γαλ. δ', 19.

πρᾶξις τῶν εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ καὶ ὅτι ἔστι τις ἐργασία ἡ τῶν παθῶν τὴν ψυχὴν ταχέως ἐλευθεροῦσα καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ συνδέουσα, ἣν χρεὼν παντὶ τῷ Χριστῷ στρατευθέντι, οὐδ᾽ ἡμεῖς ἀμφιβάλλομεν, ἀλλὰ καὶ λίαν πεπείσμεθα· τί δέ ἐστι προσοχὴ καὶ πῶς ἀξιοῦταί τις ταύτην εὑρεῖν, δυσωποῦμεν μαθεῖν· εἰσάπαν γὰρ τοῦ τοιούτου πράγματος ἐσμὲν ἀμύητοι.

Ἀπόκρ. Ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ εἰπόντος, χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[1], τοῦτον βοηθὸν καὶ συνέριθον ἐπικαλεσάμενοι, τὸ κατὰ δύναμιν ὑποδεῖξαι πειράσομαι, τί ἐστι προσοχὴ καὶ πῶς αὐτή, Θεοῦ θέλοντος, κατορθωθείη.

Τοῦ αὐτοῦ Νικηφόρου.

Τὴν μὲν προσοχὴν τινὲς τῶν ἁγίων νοὸς τήρησιν ἔφησαν, ἄλλοι δέ, καρδιακὴν φυλακήν· ἕτεροι δὲ νῆψιν· καὶ ἄλλοι νοερὰν ἡσυχίαν· καὶ ἄλλοι ἄλλως. Τὰ δὲ πάντα ἓν καὶ τὸ αὐτὸ δηλοῦσιν· ὡς ἄν τις εἴποι ἄρτον καὶ εἴποι καὶ τεμάχιον καὶ εἴποι καὶ βουκίον, οὕτω καὶ περὶ τούτων νόει. Τί δέ ἐστι προσοχὴ καὶ τί τὰ ταύτης ἰδιώματα, ἀκριβῶς μάνθανε. Προσοχή ἐστι μετανοίας ἀκραιφνοῦς γνώρισμα· προσοχή ἐστι ψυχῆς ἀνάκλησις, κόσμου μῖσος καὶ πρὸς Θεὸν ἐπάνοδος· προσοχή ἐστιν ἀθέτησις ἁμαρτίας καὶ ἀρετῆς ἐπανάληψις· προσοχή ἐστι συγχωρήσεως ἁμαρτιῶν ἀνενδοίαστος πληροφορία· προσοχή ἐστιν ἀρχὴ θεωρίας, μᾶλλον δὲ ὑπόθεσις θεωρίας· διὰ ταύτης γὰρ ὁ Θεός, παρακύψας, ἐμφανίζεται τῷ νοΐ· προσοχή ἐστιν ἀταραξία νοός, ἢ μᾶλλον, στάσις αὐτῆς, δι᾽ ἐλέους Θεοῦ τῇ ψυχῇ βραβευθεῖσα· προσοχή ἐστι καθαίρεσις μὲν λογισμῶν, Θεοῦ δὲ μνήμης ἀνάκτορον καὶ τῆς τῶν ἐπερχομένων ὑπομονῆς ταμειοῦχος· προσοχή ἐστι πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης παραίτιος· εἰ μὴ γάρ τις πιστεύσειεν, οὐκ ἂν τὰ ἔξωθεν ἐπερχόμενα λυπηρὰ ὑποδέξηται· καὶ εἰ μὴ ἀσπασίως τὰ λυπηρὰ ὑποδέξηται, οὐκ ἂν ἐρῇ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου[2]· καὶ εἰ μὴ τὸν ὕψιστον θήσει καταφυγήν[3], οὐκ ἂν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔνστερνος γένηται. Τούτου τοίνυν τοῦ μεγίστου τῶν μεγίστων κατορθώματος* ἐκ διδαχῆς μάλιστα τοῖς πολλοῖς, ἢ τοῖς πᾶσι, προσγίνεται. Σπάνιοι γὰρ οἱ ταύτην ἀδιδάκτως τῇ βίᾳ τῆς ἐργασίας καὶ τῇ θέρμῃ τῆς πίστεως ἐκ Θεοῦ κομισάμενοι, καὶ οὐ νόμος τὸ σπάνιον. Διά τοι τοῦτο χρὴ ζητεῖν ὁδηγὸν ἁπλανῆ· ἵνα διὰ τῆς ἐκείνου διατυπώσεως, τὰς ἐκ τῆς προσοχῆς προσπιπτούσας ἡμῖν δεξιὰς καὶ ἀριστεράς, ἐλλείψεις, λέγω δή, καὶ ὑπερβολάς, τὰς ἐκ τοῦ πονηροῦ εἰσαγομένας, ὑπ᾽ αὐτοῦ διδασκώμεθα καὶ τυποώμεθα, ἐξ ὧν ἔπαθεν αὐτὸς πειρασθείς[4], δῆλα ἡμῖν ποιῶν, καὶ ἐκτὸς

* Ἴσως τοῦτο τὸ μέγιστον κατόρθωμα.

1. Ἰωάνν. ιε', 5. 2. Ψαλμ. 90, 2. 3. Ψαλμ. 90,9. 4. Ἑβρ. β', 18.

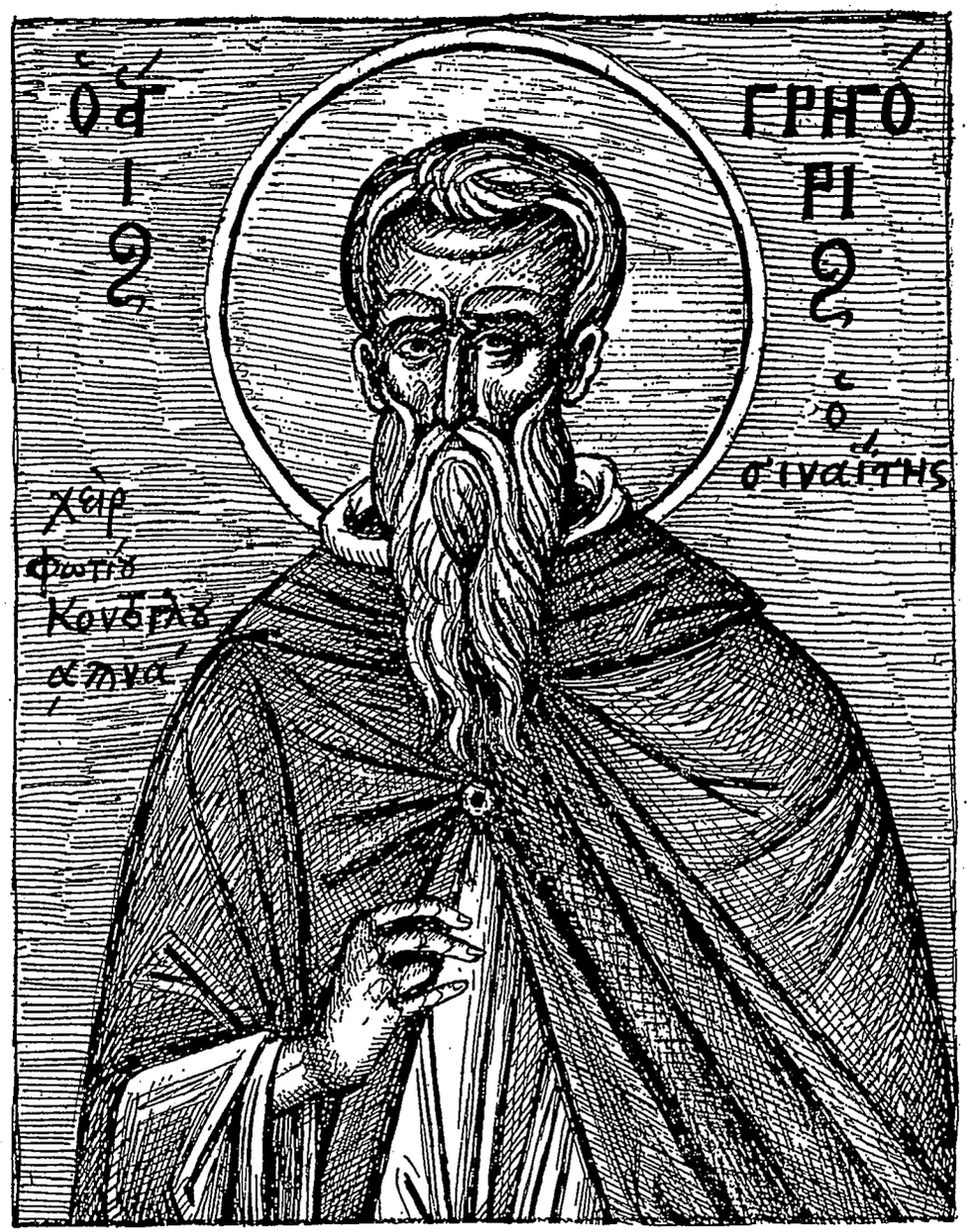
ἀμφιβολίας τὴν νοητὴν ταύτην ὁδὸν ὑποδεικνύει, καὶ οὕτως εὐκόλως ἡμεῖς διανύομεν. Εἰ δὲ ὁδηγὸς οὐκ ἔστι, χρὴ ζητεῖν ἐμπόνως· εἶδ᾽ οὐχ εὑρίσκεται, τὸν Θεὸν ἐπικαλεσάμενος ἐν συντριβῇ πνεύματος καὶ δάκρυσι καὶ σὺν ἀκτησίᾳ τοῦτον καθικετεύσας, ποίησον ὃ λέγω σοι· οἶδας ὅτι ἡ πνοὴ ἣν ἀναπνέομεν, ὁ ἀὴρ οὗτός ἐστιν, ἐκπνέομεν δὲ αὐτόν, οὐ δι᾽ ἕτερόν τι, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὴν καρδίαν· αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τῆς ζωῆς παραίτιος καὶ τῆς θέρμης τῷ σώματι. Ἐπισπᾶται τοίνυν ἡ καρδία τὸ πνεῦμα, ἵνα τὸ μὲν ἑαυτῆς θερμὸν ἔξωθεν διὰ τῆς ἐκπνοῆς διωθήσῃ, ἑαυτῇ δὲ εὐκρασίαν παρέξῃ· παραίτιος δὲ τῆς τοιαύτης οἰκονομίας, ἢ μᾶλλον ὑπουργός, ὁ πνεύμων ἐστίν· ὃς ἀραιὸς ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ κτισθείς, οἷά τις φυσητήρ, ἀλύπως εἰσάγει καὶ ἐξάγει τὸ περιέχον· οὕτως ἡ καρδία, τὸ μὲν ψυχρὸν ἕλκουσα διὰ τοῦ πνεύματος, τὸ θερμὸν δὲ διωθοῦσα, τὴν τάξιν δηλονότι δι᾽ ἣν ᾠκονομήθη πρὸς τὴν τοῦ ζῴου σύστασιν, ἀπαραβάτως διατηρεῖ. Σὺ οὖν, καθίσας καὶ συναγωγών σου τὸν νοῦν, εἰσάγαγε αὐτόν, τὸν νοῦν δηλαδή, εἰς τῆς ῥινὸς τὴν ὁδὸν ἔνθα τὸ πνεῦμα εἰς τὴν καρδίαν εἰσέρχεται, καὶ ὥθισαι αὐτὸν καὶ παραβίασαι συγκατελθεῖν μετὰ τοῦ εἰσπνεομένου πνεύματος εἰς τὴν καρδίαν· εἰσελθόντος δὲ ἐκεῖσε οὐκέτι ἀνεύφραντα, οὐδὲ ἄχαρι γενήσεται τὰ μετὰ ταῦτα· ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀνήρ τις τοῦ ἑαυτοῦ οἴκου ἀπόδημος, ἐπὰν ἐπιστρέψῃ οὐκ ἔχει ὅ,τι καὶ γέγηται ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ὅτι κατηξιώθη τοῖς τέκνοις καὶ τῇ γυναικὶ ἐντυχεῖν· οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ἐπὰν μετὰ τῆς ψυχῆς ἑνωθῇ, ἄρρητον ἡδονὴν καὶ εὐφροσύνην ἐμπίπλαται. Τοίνυν, ἀδελφέ, συνέθισον τὸν νοῦν τοῦ μὴ ταχέως ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθαι· πάνυ γὰρ ἐν ταῖς ἀρχαῖς καταρραθυμεῖ ἐκ τῆς τῶν ἔνδον συγκλείσεως καὶ στενώσεως· ἐπὰν δὲ συνήθης γένηται, οὐκέτι στέργει ταῖς ἔξω περιφοραῖς· ἡ γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστιν[1]· ἣν ἐκεῖσε περισκοπῶν καὶ διὰ καθαρᾶς προσευχῆς ταύτην ἐπιζητῶν, τὰ ἔξω πάντα στυγητὰ ἡγεῖται καὶ μισητά. Εἰ μὲν οὖν ἐκ πρώτης, ὡς εἴρηται, διὰ νοὸς εἰσέλθῃς εἰς τὸν καρδιακὸν τόπον, ὃν σοι ὑπέδειξα, χάρις τῷ Θεῷ· καὶ δόξασον καὶ σκίρτησον, καὶ ἔχου ταύτης τῆς ἐργασίας διαπαντός· καὶ αὕτη μέλλει διδάξαι σε, ἃ οὐκ ἐπίστασαι. Χρὴ δέ σε καὶ τοῦτο μαθεῖν, ὡς ἐκεῖσε τοῦ νοός σου τυγχάνοντος, οὐ σιωπᾶν καὶ ἀργὸς ἕκτοτε ἵστασθαι· ἀλλὰ τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με, ἔχειν ἔργον καὶ μελέτην ἄπαυστον· καὶ οὐδέποτε ἐκ τούτου ποτὲ παύσεται. Τοῦτο γὰρ ἀμετεώριστον συνέχον τὸν νοῦν, ἀχείρωτον δεικνύει αὐτὸν καὶ ἄψαυστον ταῖς προσβολαῖς τοῦ ἐχθροῦ καὶ εἰς ἀγάπην καὶ πόθον θεῖον τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγει. Εἰ δὲ πολλὰ καμών, ὦ ἀδελφέ, οὐ δύνασαι εἰσελθεῖν εἰς τὰ μέρη τῆς καρδίας, καθώς σοι διεταξάμεθα, ποίησον ὃ λέγω σοι καὶ μέλλεις, Θεοῦ συνεργοῦντός σοι, εὑρεῖν τὸ ζητούμενον· οἶδας, ὅτι τὸ λογιστικὸν παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ στήθει ἐστίν· ἐντὸς γὰρ τοῦ στήθους, σιωπώντων ἡμῶν τῶν χειλέων, ἐκεῖσε λαλοῦμεν καὶ βουλευόμεθα καὶ εὐχὰς κατατάττομεν καὶ ψαλμοὺς καὶ

1. Λουκ. ιζ', 21.

ἄλλα τινά. Τούτῳ οὖν τῷ λογιστικῷ, πάντα λογισμὸν ἐξ αὐτοῦ περιάρας, δύνασαι γὰρ ἐὰν θέλῃς, δὸς αὐτῷ τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με· καὶ βίασαι τοῦτο ἀντ' ἄλλης ἐννοίας πάντοτε ἔνδον βοᾶν. Τοῦτο δὲ ἐπὶ καιρὸν κρατήσας, ἀνοιχθήσεταί σοι διὰ τούτου καὶ ἡ καρδιακὴ εἴσοδος, καθώς σοι γεγράφαμεν, ἐκτὸς πάσης ἀμφιβολίας· καθὼς καὶ ἡμεῖς πεῖρᾳ ἐγνώκαμεν. Ἐλεύσεται δέ σοι, σὺν τῇ πολυποθήτῳ καὶ τερπνῇ προσοχῇ καὶ πᾶς ὁ τῶν ἀρετῶν χορός, ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, καὶ τὰ ἑξῆς[1]· δι' ὧν πάντα σου τὰ αἰτήματα κομιεῖ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1. Γαλ. ε', 22.

Λόγους ἐντολῶν, ὁ χωρὶς ἐντολῶν ἐπιζητῶν, καὶ διὰ μαθήσεως ἢ ἀναγνώσεως ἐπιποθῶν εὑρεῖν, ὅμοιός ἐστιν τῷ σκιὰν ἀντὶ ἀληθείας φανταζομένῳ. Οἱ λόγοι γὰρ τῆς ἀληθείας ἐν τοῖς τῆς ἀληθείας μετόχοις μετέχονται.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Σιναΐτου

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν ὁ κατὰ τὸ Σίναιον ὄρος Μοναχὸς ἀποκαρεὶς καὶ διὰ τοῦτο ἐπικληθεὶς Σιναΐτης, ἦκμασε μὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου, περίπου τὸ χιλιοστὸν τριακοσιοστὸν τριακοστὸν ἔτος· εἰς δὲ τὸ τοῦ Ἄθω ὄρος ἐλθὼν καὶ τὰ ἐκεῖσε περιγοστήσας Μοναστήρια καὶ ἡσυχαστήρια, πολλοὺς μὲν εὗρε συγέσει καὶ τῇ κατὰ τὸ ἦθος σεμνότητι κεκοσμημένους καὶ περὶ τὸ πρακτικὸν μόνον ἐσπουδακότας, περὶ δὲ τήρησιν νοὸς καὶ ἡσυχίας ἀκρίβειαν καὶ θεωρίαν ἐπὶ τοσοῦτον ἀμυήτους, ὥστε οὐδὲ ἐξ ὀνόματος τὰ τοιαῦτα οἵους ὄντας διαγινώσκειν· μόνοις δὲ τρισὶν ἐντυγχάνει κατὰ τὴν ἀντικρὺ Φιλοθέου κειμένην τοῦ Μαγουλᾶ σκήτην (Ἡσαΐας, Κορνήλιος καὶ Μακάριος αὐτοῖς τὰ ὀνόματα) μικρὸν καὶ περὶ τὸ θεωρητικὸν ἐνασχολουμένοις. Ζήλῳ θείῳ τοίνυν πυρούμενος, οὐ μόνον τοὺς κατ' ἰδίαν ἡσυχάζοντας, ἀλλὰ δὴ καὶ τοὺς ἐν Κοινοβίοις ἅπαντας, περὶ νήψεως καὶ φυλακῆς νοὸς καὶ νοερᾶς προσευχῆς ἐδίδασκεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ Παρόρια τῆς Μακεδονίας τρεῖς Λαύρας μεγίστας οἰκοδομήσας καὶ τόπους παμπόλλους καὶ ἐπαρχίας περιελθών, ἅπαντας κοινῶς ἐπὶ τὴν τῆς νοερᾶς καὶ ἀδιαλείπτου προσευχῆς ἐργασίαν ταῖς θείαις αὐτοῦ διδασκαλίαις προὐτρέπετο· καὶ πολλοὺς δι' αὐτῆς ἁμαρτωλοὺς ἐπιστρέψας καὶ ἀξίους ἐξ ἀναξίων ἀποδείξας,[1] τῆς σῳζομένων μερίδος ἀξιωθῆναι παραίτιος γέγονεν· οὗ καὶ τὸν βίον, Κάλλιστος ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης, ὁ καὶ μαθητὴς αὐτοῦ χρηματίσας, κατὰ πλάτος συνέγραψεν. Ἀλλὰ γάρ, ὥσπερ ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ ὁ ἀοίδιμος κοινὸς διδάσκαλος τῆς ἱερᾶς νήψεως ἐγνωρίζετο, οὕτως αὖ μετὰ θάνατον ἐπ' αὐτὴν ταύτην διὰ τῶν παρόντων αὐτοῦ συγγραμμάτων χειραγωγεῖ· τόν τε γὰρ τῆς νοερᾶς καὶ καρδιακῆς προσευχῆς πρακτικὸν τρόπον κάλλιστα καὶ τελεώτατα μυσταγωγεῖ, καὶ περὶ ἠθικῶν ἀρετῶν καὶ παθῶν ἐκδιδάσκει, καὶ τίνα μὲν τὰ σημεῖα τῆς πλάνης, τίνα δὲ τῆς χάριτος ἐν τούτοις διασαφεῖ· καὶ ὅλως χρησιμώτατόν ἐστιν, εἴπέρ τι ἄλλο, τουτὶ τὸ πόνημα, ἐπίσης ἀρχαρίοις, μέσοις τε καὶ τελείοις. Τὸν δὲ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένον πνευματικὸν πλοῦτον, ἡλίκος καὶ ὅσος τίς ἐστιν, ὁ μὴ παρέργως ἀναγνοὺς εὑρήσει· καὶ χαρᾷ ὄντως ἀνεκλαλήτῳ χαρήσεται[2] ἐπὶ τῇ εὑρέσει αὐτοῦ.

1. Πρβλ. Ἱερ. ιε', 19.

2. Πρβλ. Α' Πετρ. α', 8.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙ' ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΟΣ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΑ

ΩΝ Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΗΔΕ:

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΔΟΓΜΑΤΩΝ, ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ, ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Λογικὸν μὲν εἶναί τινα ἢ γενέσθαι κατὰ φύσιν ὡς ἦν, πρὸ καθαρότητος καὶ ἀφθαρσίας, ἀδύνατον· τὴν μὲν γάρ, αἰσθητικὴ ἀλογίας ἕξις· τὴν δέ, φθορᾶς σαρκὸς κατάστασις ἐκυρίευσεν.

β'. Οἱ κατὰ φύσιν λογικοί, μόνοι οἱ διὰ καθαρότητος ὤφθησαν ἅγιοι· λόγον γὰρ καθαρὸν οὐδεὶς τῶν ἐν λόγῳ σοφῶν ἔσχηκε, τὸ λογικὸν ἄνωθεν διὰ τῶν λογισμῶν διαφθειράντων. Τὸ γὰρ ὑλικὸν καὶ πολύρρημον τῆς σοφίας τοῦ κόσμου τούτου πνεῦμα, τοὺς λόγους μὲν ἐπὶ τῶν γνωστικωτέρων, τοὺς λογισμοὺς δὲ ἐπὶ τῶν ἀγροικοτέρων ἐπάγον, ποιεῖ τὴν συνοίκησιν, τῆς ἐνυποστάτου σοφίας καὶ θεωρίας καὶ ἀμερίστου καὶ ἑνιαίας γνώσεως ὑστερῆσαν.

γ'. Γνῶσιν ἀληθείας, τὴν τῆς χάριτος αἴσθησιν εἶναι κυρίως νόμισον· τὰς δὲ λοιπάς, νοήσεων ἐμφάσεις καὶ πραγμάτων ἀποδείξεις ἀποκαλεῖν δεῖ.

δ'. Ὅσοι τῆς χάριτος ἀποτυγχάνουσι, δι' ἀπιστίαν καὶ ἀμέλειαν τοῦτο πάσχουσι· καὶ ὅσοι πάλιν εὑρίσκουσι, διὰ πίστεως καὶ σπουδῆς· ἀεὶ γάρ, διὰ ταῦτα μὲν εἰς τὰ ἔμπροσθεν προῖασι, διὰ τὰ ἐναντία δέ, εἰς τοὐπίσω τελείως στρέφονται.

ε'. Ἴσον ἐστὶ καὶ νεκρὸν καὶ ἀναίσθητον εἶναι καὶ τυφλὸν τῷ νοΐ, καὶ σωματικῶς μὴ ὁρᾶν. Ὁ μὲν γάρ, ἐστερήθη τῆς ζώσης καὶ ἐνεργούσης δυνάμεως· ὁ δὲ μὴ βλέπων, τοῦ ποιοῦντος ὁρᾶν καὶ ὁρᾶσθαι θείου φωτός.

ς'. Δύναμιν καὶ σοφίαν ὀλίγοι ἀμφότερα ἐκ Θεοῦ λαμβάνουσιν. Ἡ μὲν γάρ ἐστι τῶν θείων μεθεκτικὴ ἀγαθῶν· ἡ δὲ ἐκφαντική· μεταλαμβάνειν δὲ καὶ μεταδιδόναι, θεῖον ὡς ἀληθῶς χρῆμα καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον.

ζ'. Ἱερατεῖον ἀληθινὸν καὶ πρὸ τῆς μελλούσης βιώσεως, ἡ χωρὶς λογισμῶν καρδία ἐνεργουμένη τῷ πνεύματι· πάντα γὰρ ἐκεῖ τελεῖται καὶ λέγεται πνευματικῶς. Καὶ ὁ μὴ κτησάμενος τοῦτο ἀπ' ἐντεῦθεν, λίθος ἐστὶ

διὰ ἄλλας ἀρετάς, εἰς οἰκοδομὴν ἐπιτήδειος τοῦ θείου ναοῦ καὶ οὐ ναὸς καὶ ἱερουργὸς τοῦ πνεύματος.

η΄. Ἄφθαρτος ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη χωρὶς χυμοῦ, οἷος καὶ ἀναστήσεται· οὐκ ἄτρεπτος δέ, οὐδὲ πάλιν τρεπτός· δύναμιν ἔχων θελητικῆς ἕξεως τραπῆναι ἢ οὔ· ἀτρεψίαν γὰρ παντελῆ οὐ ποιεῖ πρὸς τὴν φύσιν ἡ θέλησις· αὕτη γὰρ βραβεῖόν ἐστι τῆς μελλούσης ἀτρέπτου θεώσεως.

θ΄. Φθορὰ γὰρ σαρκὸς γένεσις· ἐσθίειν δὲ καὶ περιττώματα εἶν καὶ γαμεῖν καὶ κοιμᾶσθαι, θηρίων καὶ κτηνῶν φυσικαὶ ἰδιότητες· ἀνθ' ὧν διὰ τὴν παρακοὴν τοῖς κτήνεσιν ὁμοιωθέντες[1], τῶν οἰκείων καὶ θεοσδότων ἀγαθῶν ἐκπεπτώκαμεν· κτηνώδεις ἐκ λογικῶν καὶ θηριώδεις γεγονότες ἐκ θείων.

ι΄. Ὁ παράδεισος διττός ἐστιν, αἰσθητὸς καὶ νοητός· ἦγουν ὁ ἐν ἐδὲμ καὶ ὁ τῆς χάριτος· ἔστιν οὖν ὁ τῆς ἐδὲμ τόπος ὑψηλὸς λίαν, ὡς εἶναι τρίτον ἕως οὐρανοῦ, καθὼς οἱ ἱστορήσαντες φάσκουσι, παντίοις φυτοῖς εὐωδεστάτοις πεφυτευμένος ὑπὸ Θεοῦ[2]· οὔτε οὖν τελείως ἐστὶν ἄφθαρτος, οὔτε πάντῃ φθαρτός· μέσον φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας πεποιημένος· ὡς εἶναι ἀεὶ καὶ κατάκωμος τοῖς καρποῖς καὶ ἀνθοῦντα ἄνθη καὶ ὄμφακα καὶ ὥριμα ἔχων διηνεκῶς· σηπόμενα γὰρ τὰ δένδρα καὶ οἱ τέλειοι καρποὶ καὶ εἰς γῆν ῥιπτόμενοι, χοῦς εὐώδης γίνονται καὶ οὐ φθορὰν ὄζουσιν ὡς τὰ τοῦ κόσμου φυτά· τοῦτο δὲ γίνεται ἐκ πολλῆς περιουσίας καὶ ἁγιασμοῦ τῆς ἀεὶ περιπολαζούσης ἐκεῖσε χάριτος· ὅθεν διερχόμενος μέσον ὁ τοῦτον προσταχθεὶς ἀρδεύειν διηνεκῶς ὠκεανὸς ποταμός, ὁ ἐκπορευόμενος ἐξ αὐτοῦ καὶ εἰς τέσσαρας ἀρχὰς μεριζόμενος, τὸν χοῦν τε καὶ τὰ φύλλα τὰ πεπτωκότα τοῖς Ἰνδικοῖς καὶ Αἰθίοψιν καταρρέων, ἐπιφέρει καὶ δίδωσι· καὶ δεδεμένος* ὤν, ἀεὶ περὶ τὰς ἀρούρας αὐτῶν πλημμυρεῖ ὁ Φυσὼν ὁμοῦ καὶ ὁ Γεών[3], ἕως ἂν πάλιν ἐπιμερισθῶσιν, ὁ μὲν τὴν Λυβικήν, ὁ δὲ τὴν Αἰγυπτιακὴν χώραν ἐπάρδοντες.

* Ἴσως ἠνωμένος.

ια΄. Ῥευστή, εἴτ' οὖν φθαρτὴ ἡ κτίσις, φασίν, οὐ κατεσκευάσθη πρότερον· ὕστερον δὲ διαφθαρεῖσα καὶ ὑποταγεῖσα τῇ ματαιότητι, κατὰ τὴν Γραφήν, ἤγουν τῷ ἀνθρώπῳ, οὐχ ἑκοῦσα δέ, ἀλλὰ μὴ βουλομένη, διὰ τὸν ὑποτάξαντα ἐπ' ἐλπίδι[4] τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ φθαρέντος Ἀδάμ. Ἀνακαινίσας δὲ τοῦτον καὶ ἁγιάσας, κἂν φθαρτὸν φέρῃ σῶμα διὰ τὴν πρόσκαιρον ζωήν, καὶ αὐτὴν ἀνεκαίνισε, μήπω φθορᾶς ἀπαλλάξας· φθορᾶς δὲ ἀπαλλαγὴν τῆς κτίσεως, οἱ μὲν τὴν ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἀλλοίωσιν, οἱ δὲ τὴν παντελῆ μετάθεσιν τῶν αἰσθητῶν λέγουσιν εἶναι. Ἔθος γὰρ τῇ Γραφῇ ἁπλῶς περὶ τῶν τέως ἀπόρων ποιεῖν τὴν κατάφασιν καὶ ἀπεριέργως.

ιβ΄. Οἱ τὴν χάριν δεχόμενοι ὡς οἱ περὶ τὴν σύλληψιν καὶ ἐγκυμονοῦντες τῷ πνεύματι, ἢ διὰ πτωμάτων τὸ θεῖον ἀποβάλλουσι σπέρμα, ἢ χηρεύοντες ἐκ Θεοῦ τῇ τοῦ ἐχθροῦ κοινωνίᾳ, ἐνδομυχοῦντος αὐτοῖς· καὶ ἡ μὲν ἀποβολὴ τῆς χάριτος, δι' ἐνεργείας παθῶν· ἡ δὲ παντελὴς στέρησις διὰ

1. Ψαλμ. 48,21. 2. Γεν. β΄, 8 κ. ἑ.
3. Γέν. β΄, 11-13. 4. Ῥωμ. η΄, 20.

τὴν τῶν ἁμαρτημάτων γίνεται πρᾶξιν· ψυχὴ γὰρ φιλοπαθὴς καὶ φιλάμαρτος, ὑστερημένη καὶ ἀποβαλλομένη τὴν χάριν καὶ χηρεύουσα, παθῶν, ἵνα μὴ εἴπω δαιμόνων, κατοικητήριον ἔσται, νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

ιγ΄. Ἱλαρὸν καὶ ἥμερον οὐ ποιεῖ τὸν θυμόν, ὡς ἡ ἀνδρεία καὶ τὸ ἔλεος· ἡ μὲν τοὺς ἔξω, ἡ δὲ τοὺς ἔσω καθάπερ ἐλεπόλεις συντρίβουσα.

ιδ΄. Πολλοὶ τὰς ἐντολὰς ἐργαζόμενοι δοκοῦσιν ὁδεύειν· οἳ καὶ μήπω τὴν πόλιν φθάσαντες ἔξωθεν μένουσι. Τὰς γὰρ διεξόδους τῶν βασιλικῶν εὐθειῶν, τοὐτέστι τὰς ἀγχιθύρους τῶν ἀρετῶν κακίας λεληθότως ἄραντες, ἀνοήτως πορεύονται. Οὔτε γὰρ ἔλλειψιν, οὔτε ὑπερβολήν, ἀλλὰ καὶ σκοπὸν θεάρεστον καὶ τὸ θεῖον μόνον ζητοῦσαι αἱ ἐντολαὶ δέονται θέλημα. Εἰ δὲ μή, μάτην ὁ σκοπός*, εὐθείας κατὰ τὴν Γραφὴν μὴ ποιεῖν τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ[1]· παντὶ γὰρ ἔργῳ ὁ σκοπὸς ζητεῖται τοῦ πράγματος.

* Ἐν ἄλλοις σκόπος.

ιε΄. Ἐν ὁδῷ, τοὐτέστι δι' ἐντολῶν ἐν καρδίᾳ ζήτει τὸν Κύριον. Ὅταν γὰρ ἀκούσῃς τὸν Ἰωάννην βοῶντα καὶ προστάσσοντα πᾶσι τὰς ὁδοὺς ἑτοιμάσαι καὶ τὰς τρίβους εὐθείας ποιεῖν κελεύοντα[2], τὰς ἐντολὰς καὶ τὰς καρδίας καὶ τὰς πράξεις εἶναι νόμισον. Ἀδύνατον γὰρ ὁδὸν εὐθεῖαν τῶν ἐντολῶν ποιῆσαι καὶ πρᾶξιν ἀνεύθυνον, εἰ μὴ καρδιακὴν εὐθύτητα*.

* Ἐν ἄλλοις καρδιακῇ εὐθύτητι.

ις΄. Ῥάβδον καὶ βακτηρίαν[3] ὅταν ἀκούσῃς τῆς Γραφῆς λεγούσης, κατὰ μὲν τὸν Προφητικὸν λόγον τὴν κρίσιν καὶ τὴν πρόνοιαν εἶναι νόμισον, κατὰ δὲ τὸν ἠθικὸν λόγον τὴν ψαλμῳδίαν καὶ προσευχήν. Κρινόμενοι γὰρ ὑπὸ Κυρίου τῇ ῥάβδῳ τῆς παιδείας πρὸς ἐπιστροφὴν παιδευόμεθα[4]· παιδεύοντες δὲ τοὺς ἐπανισταμένους ἡμῖν τῇ ῥάβδῳ τῆς ἀνδρικῆς ψαλμῳδίας, τῇ προσευχῇ στηριζόμεθα. Ἔχοντες οὖν τὴν ῥάβδον καὶ τὴν βακτηρίαν ἐν χειρὶ πράξεως νοός, μὴ παυσώμεθα παιδεύοντες καὶ παιδεύεσθαι, ἄχρις ἂν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν ὁλικῶς γενώμεθα, τὴν κρίσιν ἐκφυγόντες τὴν νῦν καὶ τὴν μέλλουσαν.

ιζ΄. Ἴδιον τῶν ἐντολῶν τὸ προτιμᾶν ἀεὶ τὴν περιεκτικὴν ἐντολήν, τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην τὴν λέγουσαν· μνήσθητι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου διαπαντός[5]· δι' ἧς γὰρ ἀπώλοντο διὰ ταύτης καὶ φυλαχθῆναι δύνανται· λήθη γὰρ τὴν θείαν ἐξ ἀρχῆς μνήμην ἀπώλεσε, τὰς ἐντολὰς ἀμαυρώσασα· καὶ οὕτω γυμνὸν ἐκ παντὸς ἀγαθοῦ τὸν ἄνθρωπαν ἔδειξεν.

ιη΄. Ἐν δυσὶν ἐντολαῖς οἱ ἀγωνισταὶ πάλιν πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀξίωμα ἔρχονται, δι' ὑπακοῆς καὶ νηστείας. Ἐκ γὰρ τῶν ἐναντίων τούτων ἡ κακία πᾶσα τῷ γένει τῶν βροτῶν ἐπεισῆλθε· καὶ οἱ μὲν δι' ὑπακοῆς τὰς ἐντολὰς φυλάττοντες, πρὸς τὸν Θεὸν ἐπανέρχονται συντομώτερον· οἱ δὲ διὰ νηστείας καὶ προσευχῆς, βραδύτερον· Καὶ ἡ μὲν ὑπακοὴ τοῖς ἀρχομένοις ἁρμόδιος· ἡ δὲ νηστεία τοῖς μέσοις καὶ γνωστικοῖς καὶ ἀνδρείοις. Τὸ γὰρ τηρῆσαι τὴν διὰ τῶν ἐντολῶν ὑπακοὴν τῷ Θεῷ ἀνόθευτον, λίαν ἐστὶν ὀλίγοις καὶ αὐτοῖς τοῖς ἀνδρείοις ἐπίμοχθον.

ιθ΄. Νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς ἐστὶν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ὁ

1. Ἡσ. μ΄, 3. 2. Ματθ. γ΄, 3. 3. Ψαλμ. 22,4. 4. Α΄ Κορ. ια΄. 32.

ἐν καρδίᾳ ἐνεργῶν καὶ λαλῶν, ὥσπερ καὶ τοῦ γράμματος, ὁ ἐν σαρκὶ ἐνεργούμενος. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐλευθεροῖ τὸν νοῦν ἐκ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου[1]· οὗτος δὲ λεληθότως φαρισαῖον ἐργάζεται, σωματικῶς τὸν νόμον ποιῶν καὶ νοῶν καὶ πρὸς τὸ θεαθῆναι τὰς ἐντολὰς ἐργαζόμενος[2].

κ'. Τὴν πασῶν τῶν ἐντολῶν σύνθεσιν, συναρμολογουμένην καὶ συμβιβαζομένην[3] ἐν πνεύματι, ἄνθρωπον εἶναι λέγουσι τέλειον ἢ ἀτελῆ κατὰ τὴν προκοπὴν γινόμενον· καὶ τὰς ἐντολάς, ὡς σῶμα· τὰς δ' ἀρετάς, ὡς ποιοτήτων ἕξεις, ὀστᾶ· τὴν δὲ χάριν, ὡς ψυχὴν ζῶσαν καὶ κινουμένην καὶ ἐνεργοῦσαν ὡς σῶμα τὰς τῶν ἐντολῶν ἐνεργείας. Ἀμέλεια γὰρ καὶ σπουδὴ πρὸς τὰς μεθηλικιώσεις Χριστοῦ, νήπιον ἢ τέλειον δείκνυσι, νῦν τε καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

κα'. Ὁ τὸ σῶμα τῶν ἐντολῶν αὐξάναι θέλων, τὸ λογικὸν καὶ ἄδολον γάλα[4] τῆς μητρικῆς χάριτος ἐπιποθεῖν σπουδαζέτω· ἐκεῖθεν γὰρ γαλουχοτροφεῖται πᾶς ὁ τὴν ἐν Χριστῷ ζητῶν καὶ θέλων αὔξησιν αὐξηθῆναι. Γάλα μὲν πρὸς αὔξησιν, ἡ σοφία ἐκ τῶν αὐτῆς μαστῶν τὴν θέρμην δίδωσι· μέλι δὲ τροφῆς τοῖς τελείοις, τὴν ἑαυτῆς εὐφροσύνην πρὸς κάθαρσιν· μέλι, φησί, καὶ γάλα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν σου[5]· γάλα μὲν τὴν θρεπτικὴν καὶ αὐξητικήν, μέλι δὲ τὴν καθαρτικὴν τοῦ πνεύματος δύναμιν ὁ Σολομὼν ἔφησεν. Ὁ δὲ μέγας Ἀπόστολος τὴν διαφορὰν τῶν ἐνεργειῶν αἰνιττόμενος, ἔλεγεν· ὡς νηπίους γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα[6].

κβ'. Δόγους ἐντολῶν, ὁ χωρὶς ἐντολῶν ἐπιζητῶν, καὶ διὰ μαθήσεως ἢ ἀναγνώσεως ἐπιποθῶν εὑρεῖν, ὅμοιός ἐστι τῷ σκιὰν ἀντὶ ἀληθείας φανταζομένῳ. Οἱ λόγοι γὰρ τῆς ἀληθείας ἐν τοῖς τῆς ἀληθείας μετόχοις μετέχονται. Οἱ δὲ τῆς ἀληθείας ἀμέτοχοι καὶ ἀμύητοι, λόγους ἐπιζητοῦντες, τοὺς ἐκ τῆς μωρανθείσης σοφίας[7] εὑρίσκουσι· οὓς καὶ ψυχικοὺς ἐκάλεσεν ὁ Ἀπόστολος, πνεῦμα μὴ ἔχοντας[8], κἂν τῇ ἀληθείᾳ σεμνύνωνται.

κγ'. Ὥσπερ ὁ αἰσθητὸς ὀφθαλμὸς εἰς τὸ γράμμα ἀφορᾷ καὶ ἐκ τοῦ γράμματος λαμβάνει τὰ αἰσθητὰ νοήματα, οὕτως ὁ νοῦς, ὅταν καθαρθῇ καὶ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐπανέλθῃ ἀξίωμα, εἰς Θεὸν ὁρᾷ καὶ ἐξ αὐτοῦ λαμβάνει τὰ θεῖα νοήματα. Καὶ ἀντὶ μὲν βίβλου, ἔχει τὸ πνεῦμα· ἀντὶ δὲ καλάμου, τὴν διάνοιαν καὶ τὴν γλῶσσαν· ἡ γλῶσσά μου, φησί, κάλαμος[9]. τὸ φῶς δέ, ἀντὶ μέλανος. Ἐμβάπτων οὖν τὴν διάνοιαν ἐν τῷ φωτί, καὶ φῶς ἀποτελῶν, διαγράφει τοὺς λόγους ἐν πνεύματι ἐν ταῖς τῶν ἀκουόντων καθαραῖς καρδίαις· τότε γινώσκει τὸ εἰρημένον, πῶς ἔσονται οἱ πιστοὶ διδακτοὶ Θεῷ[10], καὶ πῶς διδάσκει Θεὸς ἄνθρωπον γνῶσιν[11], κατὰ τὴν προφητείαν, ἐν πνεύματι.

1. Ῥωμ. η', 2.
2. Ματθ. κγ', 5.
3. Πρβλ. Ἐφεσ. δ', 16.
4. Α' Πέτρ. β', 2.
5. Ἆσμ. Ἀσμ. δ', 11.
6. Α' Κορ. γ', 2.
7. Α' Κορ. α', 20.
8. Ἰούδα 19.
9. Ψαλμ. 44 2
10. Ἡσ. νδ', 13, Ἰωάνν. ς', 45.
11. Ψαλμ. 93, 10.

κδ'. Νόμον ἐντολῶν, τὴν καρδιακῶς ἐνεργουμένην πίστιν, ἄμεσον εἶναι νόμισον· δι' αὐτῆς γὰρ πᾶσα ἐντολὴ πηγάζει καὶ ἐνεργεῖ τὸν τῶν ψυχῶν φωτισμόν· ὧν οἱ καρποὶ τῆς ἀληθοῦς καὶ ἐνεργουμένης πίστεώς εἰσιν ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ τέλος, ἡ Θεοδώρητος ταπείνωσις, ἡ τῆς ἀγάπης ἀρχὴ καὶ κραταίωμα.

κε'. Δόξα τῶν ὄντων ἀψευδής, ἡ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐστὶ γνῶσις ἀληθής· ὁρατῶν μέν, τῶν αἰσθητῶν· ἀοράτων δέ, τῶν νοητῶν καὶ λογικῶν καὶ νοερῶν καὶ θείων.

κς'. Ὅρος ὀρθοδοξίας ἐστί, τὰ δύο τῆς πίστεως δόγματα ἐκ καθαρότητος ἰδεῖν καὶ γνῶναι ἐξ αὐτοῦ, τὴν τριάδα, λέγω, καὶ δυάδα. Τὴν μὲν τριάδα, ἐν μονάδι ἀσυγχύτως καὶ ἀτμήτως θεωρεῖν καὶ γινώσκειν· τὴν δὲ δυάδα τῶν Χριστοῦ φύσεων, ἐν μιᾷ ὑποστάσει· τοὐτέστιν ἕνα Υἱὸν καὶ πρὸ σαρκώσεως καὶ μετὰ τὴν σάρκωσιν ἐν δύο φύσεσιν ὁμολογεῖν καὶ εἰδέναι, ἐν δύο θελήσεσι θεϊκῆς τε καὶ ἀνθρωπίνης ἀσυγχύτως δοξαζόμενον.

κζ'. Γέννησίν καὶ ἀγεννησίαν καὶ ἐκπόρευσιν, τὰς τρεῖς ἀκινήτους καὶ ἀμεταβλήτους ἰδιότητας τῆς Παναγίας Τριάδος δέον ὁμολογεῖν εὐσεβῶς. Πατρὸς μὲν ἀγεννήτου καὶ ἀνάρχου· Υἱοῦ δὲ γεννητοῦ καὶ συνανάρχου. Πνεύματος δὲ Ἁγίου ἐκπορευτοῦ ἐκ τοῦ Πατρός, διὰ τοῦ Υἱοῦ (καθώς φησιν ὁ Δαμασκηνὸς) καὶ συναϊδίου διδόμενον.

κη'. Μόνη ἡ ἐν χάριτι πίστις ἥρκει πρὸς σωτηρίαν, διὰ τῶν ἐντολῶν ἐνεργουμένη τῷ πνεύματι, εἰ ἐφυλάξαμεν καὶ μὴ τὴν νεκρὰν καὶ ἀνενέργητον τῆς ζώσης καὶ ἐνεργουμένης ἐν Χριστῷ προτιμήσαντες. Ἀρκεῖ γὰρ τῷ πιστῷ ἡ μόρφωσις καὶ ζωὴ τῆς ἐν Χριστῷ ἐνεργουμένης πίστεως· πίστιν γὰρ ἐν λόγῳ τὴν νεκρὰν καὶ ἀναίσθητον ἡ ἄγνοια, καὶ οὐ τὴν ἐν χάριτι πίστιν, τοῖς εὐσεβέσι νῦν ἐδίδαξεν.

κθ'. Ἁπλῆ μονὰς ἡ Τριάς, ἐπειδὴ ἄποιος καὶ ἀσύνθετος· Τριὰς ἐν μονάδι· τρισυπόστατος γὰρ ὁ Θεός, ἀσύγχυτον ἔχων τὴν εἰς ἄλληλα περιχώρησιν ὁλικῶς.

λ'. Τριαδικῶς ἐν παντὶ ὁ Θεὸς γινώσκεταί τε καὶ λέγεται· ἀπερίγραπτος γάρ· πάντων γάρ ἐστι συνοχεὺς καὶ προνοητής, διὰ τοῦ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ἐκτὸς ἢ χωρὶς τῶν ἄλλων, λεγόμενος καὶ νοούμενος ὅπου δ' ἂν ὀνομάζηται.

λα'. Ὥσπερ ἐν ἀνθρώπῳ νοῦς καὶ λόγος καὶ πνεῦμα· καὶ οὔτε νοῦς χωρὶς λόγου, οὔτε λόγος ἄνευ πνεύματος, καὶ ἐν ἀλλήλοις ὄντα καὶ καθ' ἑαυτά, νοῦς γὰρ διὰ τοῦ λόγου λαλεῖ καὶ λόγος διὰ τοῦ πνεύματος φανεροῦται, κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦτο, ἀμυδρὰν εἰκόνα φέρει τῆς ἀνωνύμου καὶ ἀρχετύπου τριάδος ὁ ἄνθρωπος, τὸ κατ' εἰκόνα τέως καὶ περὶ τούτου δηλῶν.

λβ'. Νοῦς μὲν γάρ, ὁ Πατήρ· Λόγος δέ, ὁ Υἱός· Πνεῦμα δὲ Ἅγιον, ἀληθῶς τὸ Πνεῦμα οἱ θεοφόροι Πατέρες παραδειγματικῶς διδάσκουσι, τὴν ὑπερούσιον ἁγίαν καὶ ὑπερφυῆ δογματίζοντες Τριάδα, τὸν ἕνα Θεὸν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, ἡμῖν πίστιν ἀληθινὴν καὶ ἄγκυραν ἐλπίδος καταλιπόν-

τες. Τὸ γὰρ γινώσκειν ἕνα Θεόν, κατὰ τὴν Γραφήν, ῥίζα ἀθανασίας[1]· καὶ εἰδέναι τὸ κράτος τῆς τρισυποστάτου μονάδος, ὁλόκληρος δικαιοσύνη· ἢ πάλιν, δέον τὸ εὐαγγελικῶς εἰρημένον οὕτω νοεῖν· αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστὸν[2] ἐν δυσὶ φύσεσι καὶ θελήσεσιν.

λγ΄. Αἱ κολάσεις διάφοροί εἰσιν, ὥσπερ καὶ αἱ τῶν ἀγαθῶν ἀμοιβαί· ὑπὸ τὸν ᾅδην δὲ εἰσίν, κατὰ τὴν Γραφὴν τὴν φάσκουσαν· εἰς γῆν σκοτεινὴν καὶ ζοφεράν, εἰς γῆν σκότους αἰωνίου[3], ἔνθα ἁμαρτωλοὶ καὶ κατοικοῦσι πρὸ τῆς κρίσεως καὶ διὰ τῆς ἀποφάσεως εἰς αὐτὴν ἀποστρέφονται. Τὸ γὰρ ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην[4], καί, θάνατος ποιμανεῖ αὐτούς[5], τί ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ ἡ τελευταία ἀπόφασις καὶ καταδίκη αἰώνιος;

λδ΄. Πῦρ καὶ σκότος καὶ σκώληξ καὶ τάρταρός ἐστιν ἡ γενικὴ ἠδυπάθεια καὶ ἡ καθολικὴ τοῦ σκότους ἄγνοια καὶ ὁ ἐν πᾶσι γαργαλισμὸς τοῦ στρήνους καὶ ὁ τρόμος, καὶ ὁ βρῶμος ὁ δυσώδης τῆς ἁμαρτίας· οἵτινες ὡς ἀρραβῶνες καὶ ἀπαρχαὶ τῶν κολάσεων, ἤδη ἀπ᾽ ἐντεῦθεν ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἁμαρτωλῶν ἐνεργούμεναι, διὰ τῆς ἕξεως φαίνονται.

λε΄. Ἕξεις αἱ τῶν παθῶν, ἀρραβῶνές εἰσι τῶν κολάσεων· ὥσπερ καὶ τῆς Βασιλείας, τῶν ἀρετῶν αἱ ἐνέργειαι. Δεῖ δὲ νοεῖν καὶ ἀποκαλεῖν τὰς μὲν ἐντολάς, ἐνεργείας· τὰς δὲ ἀρετάς, ἕξεις· ὥσπερ καὶ τὰς κακίας κατὰ συνέχειαν ἕξεις λέγουσιν.

λς΄. Ἴσαι τῶν ἀμοιβῶν αἱ ἀντιδόσεις, κἂν παρὰ πολλοῖς ἄνισοι φαίνωνται· τοῖς μὲν γὰρ τὴν αἰώνιον ζωήν, τοῖς δὲ τὴν αἰώνιον κόλασιν ἡ θεία δικαιοσύνη χαρίζεται. Ἀμφότεροι δὲ τὸν νῦν αἰῶνα καλῶς ἢ κακῶς διαπεράσαντες, κατὰ τὰ ἔργα τὰς ἀμοιβὰς ἔξουσι· τὸ δὲ ποσὸν ἢ ποιὸν τῆς μετοχῆς, κατὰ τὴν τῶν παθῶν ἢ ἀρετῶν ἕξιν καὶ ἐνέργειαν, ἀπολαύουσι.

λζ΄. Λίμναι πυρὸς εἰσίν[6], αἱ ἡδυπαθοῦσαι ψυχαί· ἐν αἷς καθάπερ βόρβορος ὄζων ἡ ὁσμὴ τῶν παθῶν, σκώληκα τρέφει ἀκολασίας ἀκοίμητον, τὴν ὀρεκτικὴν τῆς σαρκὸς ἀκρασίαν· καὶ ὄφεις καὶ βατράχους καὶ βδέλλας ἐπιθυμιῶν πονηρῶν, τοὺς ἐναγεῖς καὶ ἰοβόλους λογισμούς τε καὶ δαίμονας· ἡ τοιαύτη κατάστασις ἀπ᾽ ἐντεῦθεν εἴληφε τὸν ἀρραβῶνα τῆς ἐκεῖσε κολάσεως.

λη΄. Ὥσπερ τῶν κολάσεων αἱ ἀπαρχαὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἁμαρτωλῶν ἐγκεκρυμμέναι εἰσίν, οὕτω καὶ τῶν ἀγαθῶν οἱ ἀρραβῶνες εἰς τὰς καρδίας τῶν δικαίων καὶ ἐνεργοῦσι διὰ τοῦ πνεύματος καὶ μετέχονται. Βασιλεία γὰρ οὐρανῶν ἐστιν ἡ ἐνάρετος ἀναστροφή, ὥσπερ ἡ κόλασις, ἡ τῶν παθῶν ἕξις.

λθ΄. Νὺξ ἐρχομένη ἐστί[7], κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ἡ παντελὴς ἀνενεργησία τοῦ μέλλοντος σκότους· ἢ καθ᾽ ἕτερον τρόπον, ὁ ἀντίχριστος,

1. Σοφ. Σολ. ιε΄, 3. 2. Ἰωάνν. ιζ΄, 3. 3. Ἰὼβ ι΄, 21-22.
4. Ψαλμ. 9,18. 5. Ψαλμ. 18,15. 6. Πρβλ. Ἀποκ. ιθ΄, 20
7. Ἰωάνν. θ΄, 4.

νὺξ καὶ σκότος καὶ ὢν καὶ καλούμενος· ἢ πάλιν κατὰ τὸν ἠθικὸν λόγον, ἡ καθ᾽ ἑκάστην ἀμέλεια, ἢ καθάπερ σκοτομήνη τὴν ψυχὴν ἀπονεκροῖ ἐν τῷ τῆς ἀναισθησίας ὕπνῳ. Ὥσπερ γὰρ ἡ νὺξ ὑπνῶσαι πάντας ποιεῖ καὶ εἰκών ἐστι θανάτου κατὰ τὴν νέκρωσιν, οὕτως ἡ νὺξ τοῦ μέλλοντος σκότους νεκροὺς καὶ ἀναισθήτους, τῇ μέθῃ τῶν πόνων, τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπεργάζεται.

μ΄. Κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου[1], κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον, ἡ ἀπιστία τῶν ἀσεβῶν· κατὰ τό, ὁ δὲ μὴ πιστεύων, ἤδη κέκριται[2]· καὶ αἱ κριτικαὶ τῆς προνοίας πρὸς συστολὴν ἢ ἐπιστροφὴν ἐπιφοραὶ καὶ αἱ τῶν προθέσεων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ῥοπαί, κατὰ τὴν ἐνέργειαν· κατὰ τὸ ἀπηλλοτριώθησαν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ μήτρας[3]. Πρὸς γὰρ ἀπιστίαν καὶ παιδείαν καὶ πρᾶξιν ἡ δικαία τοῦ Θεοῦ τότε κρίσις ἐμφαίνεται· τοὺς μὲν τιμωροῦσα, τοὺς δὲ ἐλεοῦσα· τοῖς δὲ στεφάνους ἢ κόλασιν διδοῦσα. Οἱ μὲν γὰρ πρῶτοί εἰσιν ἀσεβεῖς διόλου· οἱ δὲ δεύτεροι, πιστοὶ μέν, ἀμελεῖς δέ· διὰ τοῦτο καὶ φιλανθρώπως παιδεύονται· οἱ δὲ τέλειοι ἢ ἐν ἀρεταῖς ἢ ἐν κακίαις πτωμάτων γενόμενοι, τὰς ἀμοιβὰς ἕξουσιν.

μα΄. Ἄχραντος εἰ μὴ φυλαχθῇ ἢ καθαρθῇ, ὡς πέφυκεν, ἡ φύσις διὰ τοῦ πνεύματος, εἰς ἓν σῶμα καὶ πνεῦμα ἐν Χριστῷ νῦν τε καὶ εἰς τὴν ἁρμονίαν τὴν μέλλουσαν, ἀδύνατον γενέσθαι. Ῥάκος γὰρ παλαιότητος παθῶν εἰς καινὸν χιτῶνα τῆς χάριτος πρὸς συμπλήρωσιν ἡ περιεκτικὴ καὶ ἑνωτικὴ τοῦ πνεύματος δύναμις συρράπτειν οὐ πέφυκεν.

μβ΄. Ἰσοτιμίαν πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ μόρφωσιν ἕξει, ὁ τὴν καινότητα τοῦ πνεύματος λαβὼν δωρεὰν καὶ φυλάξας, τὴν ὑπερφυῆ θέωσιν τότε πάσχων ἀῤῥήτως. Εἷς γὰρ ἐν Χριστῷ, ἧ Χριστοῦ μέλος οὐκ ἔσται, μὴ τῆς χάριτος μέτοχος ἀπ᾽ ἐντεῦθεν γενόμενος, τὴν μόρφωσιν τῆς ἀληθείας καὶ τῆς γνώσεως, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ἔχων ἐν ἑαυτῷ[4].

μγ΄. Ἔοικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σκηνῇ θεοτεύκτῳ, κατὰ τὴν Μωσαϊκήν[5], ἐν δυσὶ καταπετάσμασι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἔχουσα· καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνήν, πάντες, ὅσοι ἱερεῖς χάριτος εἰσελεύσονται· εἰς δὲ τὴν δευτέραν, ὡς νοητήν, μόνοι ὅσοι ἀπ᾽ ἐντεῦθεν ἐν τῷ τῆς θεολογίας γνόφῳ ἱεραρχικῶς ἐν τελειότητι τριαδικῶς λειτουργήσαντες, τὸν Ἰησοῦν τελετάρχην καὶ Ἱεράρχην πρῶτον πρὸς τὴν Τριάδα ἔχοντες, ἐν τῇ σκηνῇ, ᾗ ἐπήξατο, εἰσερχόμενοι καὶ ἐμφανέστερον τὰς αὐτοῦ μαρμαρυγὰς ἐλλαμπόμενοι.

μδ΄. Πολλὰς μονὰς[6] ὁ Σωτὴρ ἔφησε τὰς διαφόρους ἀναβάσεις καὶ προκοπὰς τῆς ἐκεῖσε καταστάσεως· μιᾶς μὲν οὔσης τῆς Βασιλείας, πολλὰς δὲ ἔνδον διαφορὰς ἐχούσης· ὡς εἶναι οὐρανίους τε καὶ γηΐνους, κατά τε τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν γνῶσιν, κατά τε τὸ ποσὸν τῆς θεώσεως ἔχοντας· ἄλλη γὰρ δόξα ἡλίου καὶ ἄλλη σελήνης καὶ ἄλλη ἀστέρων καὶ ἀστὴρ

1. Ἰωάνν. γ΄, 19. 2. Ἰωάνν. γ΄, 18. 3. Ψαλμ. 57,4.
4. Πρβλ. Ῥωμ. β΄, 20. 5. Ἔξ. κε΄, 8 κ. έ., κς΄, 1 κ. έ. 6. Ἰωάνν. ιδ΄, 2.

ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ[1], καθώς φησιν ὁ Ἀπόστολος· εἰ καὶ πάντες ἐν ἑνὶ θείῳ στερεώματι λάμπουσιν.

με΄. Ἄγγελος ὁμοδίαιτος γίνεται βραχύ τι καὶ ἀσώματος ὡς ἄφθαρτος ὁ τὸν μὲν νοῦν διὰ δακρύων καθάρας, τὴν δὲ ψυχὴν ἀναστήσας ἐντεῦθεν τῷ πνεύματι· τὴν δὲ σάρκα τῷ λόγῳ φωτοειδές τε καὶ πύρινον ἄγαλμα θείας ὡραιότητος ποιησάμενος, τὸν φύσει πήλινον ἀνδριάντα ἑαυτοῦ· εἴπερ ἀφθαρσία ἐστὶ σωμάτων, χυμῶν ἔκλειψις καὶ παχυτήτων.

μς΄. Γήϊνον ἔσται τὸ σῶμα τῆς ἀφθαρσίας, χωρὶς χυμῶν καὶ παχύτητος, μεταποιούμενον ἀρρήτως ἀπὸ τοῦ ψυχικοῦ εἰς σῶμα πνευματικόν, ὡς εἶναι καὶ χοϊκὸν καὶ οὐράνιον τῇ τῆς θεοειδίας λεπτότητι· οἷον γὰρ ἐπλάσθη ἐξ ἀρχῆς, τοιοῦτον καὶ ἀναστήσεται· ἵνα ᾖ σύμμορφον τῆς εἰκόνος[2] τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τὴν ὁλόκληρον τῆς θεώσεως μέθεξιν.

μζ΄. Γῆ πραέων ἐστίν, ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν[3], ἣ ἡ θεανδρικὴ τοῦ Υἱοῦ ἕξις, εἰς ἣν βεβήκαμεν ἢ ἐπιβαίνομεν, τὴν ἐν χάριτι γέννησιν τῆς υἱοθεσίας καὶ τὴν διὰ τῆς ἀναστάσεως καινότητα εἰληφότες· ἢ πάλιν· γῆ ἁγία ἐστὶν ἡ θεωθεῖσα φύσις, ἢ τυχὸν καὶ καθαρθεῖσα γῇ αὕτη, πρὸς γεηροὺς κατ᾽ ἀξίαν τοιούτους· ἢ κατ᾽ ἄλλην ἐπίνοιαν, γῆ κατακληρονομουμένη[4] ἐστὶ τοῖς ὄντως ἁγίοις, ἡ ἀκύμαντος τῆς ὑπὲρ νοῦν εἰρήνης[5] θεία γαλήνη, εἰς ἣν ἡ γενεὰ τῶν εὐθέων[6] κατῳκισθήσεται, μηδενὸς τῶν ἐν τοῖς οὖσι περιβομβοῦντος ἢ σαίνοντος αὐτούς.

μη΄. Ἐπαγγελίας γῆ ἐστιν ἡ ἀπάθεια· καθ᾽ ἣν ἀναβλύζει μέλι καὶ γάλα[7], ἡ εὐφροσύνη τοῦ πνεύματος.

μθ΄. Δόγον οἱ ἅγιοι ἐν ἀλλήλοις ἐν τῷ μέλλοντι φθέγγονται μυστικῶς τὸν ἐνδιάθετον, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐκφωνούμενον.

ν΄. Ἐὰν μὴ γνῶμεν οἵους ἡμᾶς ἐποίησεν ὁ Θεός, οὐκ ἐπιγνωσόμεθα οἵους ἐποίησεν ἡ ἁμαρτία.

να΄. Ἴσοι κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰσὶν ἐν πνεύματι, ὅσοι τὸ πλήρωμα τῆς τοῦ Χριστοῦ τελειότητος ἀπ᾽ ἐντεῦθεν εἰλήφασιν.

νβ΄. Ὧν οἱ πόνοι, τούτων αἱ ἀμοιβαί, τὸ ποσὸν δὲ ἢ τὸ ποιόν, τοὐτέστι τὸ μέτρον ὁποῖόν ἐστιν, ἡ τάξις καὶ ἡ κατάστασις ἐκεῖσε διὰ τῆς μετοχῆς δείκνυσι.

νγ΄. Νόες, τοὐτέστιν ἰσάγγελοι, φησίν, ἔσονται οἱ υἱοὶ τοῖς ἀναστάσεως[8] τοῦ Χριστοῦ, τῇ ἀφθαρσίᾳ καὶ θεώσει οἱ ἅγιοι.

νδ΄. Ἐν τῷ μέλλοντι οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ ἅγιοι, φασί, προκόπτοντες ἐν τῇ τῶν χαρισμάτων προσθήκῃ οὐδέποτε λήξουσιν, ἢ ἐνδώσουσι τῶν ἀγαθῶν ἐφετῶς ἔχοντες· ὕφεσιν γὰρ ἢ μείωσιν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ κακίαν ἐκεῖνος οὐκ ἔχει ὁ αἰών.

νε΄. Τέλειον ἄνδρα νόμισον εἶναι νῦν, τὸν τὴν ὁμοίωσιν τῶν τοῦ Χρι-

1. Α΄ Κορ. ιε΄, 41.
2. Φιλιππ. γ΄, 21.
3. Ψαλμ. 36,11.
4. Ἀριθμ. λδ΄, 13.
5. Πρβλ. Φιλιππ. δ΄, 7.
6. Πρβλ. Ψαλμ. 111,2.
7. Ἔξοδ. ιγ΄, 5
8. Λουκ. κ΄, 36.

στοῦ μεθηλικιώσεων εἰληφότα, ὡς ἐν ἀρραβῶνι· τὸν δὲ ἐν τῷ μέλλοντι τέλειον, δείκνυσιν ἡ τῆς θεώσεως δύναμις.

νς΄. Ἴσην ἔχει πρὸς τοὺς ὁμοειδεῖς καὶ τὴν ἀξίαν καὶ τὴν θέωσιν ἐν τῷ μέλλοντι, ὁ τὴν ἀρετὴν ἐντεῦθεν πρὸς τὰς μεθηλικιώσεις τοῦ πνεύματος τέλειος.

νζ΄. Δόξαν ἀληθῆ, τὴν γνῶσιν, ἢ τὴν θεωρίαν τοῦ πνεύματος λέγουσιν εἶναι, ἢ καὶ τὴν τῶν δογμάτων ἀκριβῆ διάγνωσιν, πίστεως ἀληθινῆς ἐπίγνωσιν.

νη΄. Ἔκπληξίς ἐστιν, πρὸς τὰ ἐπεγνωσμένα τε καὶ ἡνωμένα τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ὁλικὴ ἔπαρσις· ἢ πάλιν, ἔκπληξίς ἐστιν ἡ καθαρὰ καὶ ὁλόκληρος πρὸς τὴν ἐν φωτὶ ἄπειρον δύναμιν ἀνάτασις. Ἔκστασις δὲ οὐ μόνον τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων πρὸς οὐρανὸν ἁρπαγή, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς αἰσθήσεως ὁλικῶς ἔκστασις. Ἔρως δὲ ὁ διττός, ἡ τῆς ἐφέσεως κινητικὴ μέθη τοῦ πνεύματος.

νθ΄. Κυρίως δύο εἰσὶν ἐν πνεύματι ἐκστατικοὶ ἔρωτες· ὁ ἐγκάρδιος καὶ ὁ ἐκστατικός. Ὁ μὲν γάρ, τῶν ἔτι φωτιζομένων ἐστίν· ὁ δέ, τῶν ἐν τῇ ἀγάπῃ τελειωθέντων. Ἀμφότεροι δὲ τὸν ἐνεργούμενον νοῦν τῆς αἰσθήσεως ἐκβάλλουσιν· εἴπερ ἔρως θεῖός ἐστι μέθη πρὸς τὸ κρεῖττον τῶν κατὰ φύσιν φρενῶν, τοῦ πνεύματος· δι᾽ ἧς καὶ ἡ αἴσθησις ἀφαιρεῖται τῶν σχέσεων.

ξ΄. Ἀρχὴ τῶν λογισμῶν καὶ αἰτία, ἡ διαιρεθεῖσα ἐνοειδὴς διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἁπλῇ μνήμῃ· δι᾽ ἧς καὶ τὴν θείαν ἀπώλεσε, σύνθετος ἐξ ἁπλοῦ καὶ ποικίλη ἐκ μονοειδοῦς, ταῖς οἰκείαις δυνάμεσι γεγονυῖα ὤλετο.

ξα΄. Ἴασίς ἐστι τῆς ἀρχεγόνου μνήμης, ἀπὸ τῆς πονηρᾶς τῶν λογισμῶν ὀλεθροτόκου μνήμης, ἡ πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἁπλοῦν αὐτῆς ἐπάνοδος· ὄργανον γὰρ κακίας, ἡ παρακοή, οὐ μόνον τὴν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἁπλῆν μνήμην ἐδημιούργησεν, ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς ἑαυτῆς δυνάμεις διέφθειρε, τὰς κατὰ φύσιν ὀρέξεις πρὸς ἀρετὴν ἀμαυρώσας. Ἰᾶται δὲ τὴν μνήμην κυρίως, ἡ θεία παγιωθεῖσα ἔμμονος διὰ προσευχῆς μνήμη, ἀπὸ τοῦ κατὰ φύσιν, εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν ἀνακραθεῖσα τῷ πνεύματι.

ξβ΄. Παθῶν μὲν αἰτίαι, αἱ καθ᾽ ἁμαρτίαν πράξεις· λογισμῶν δέ, τὰ πάθη· φαντασιῶν δέ, λογισμοί· ἐννοιῶν δέ, μνήμη· μνήμης δέ, λήθη· λήθης δέ, ἄγνοια γεννήτρια· ἀγνοίας δέ, ῥαθυμία· ῥαθυμίαν δὲ τίκτει ἐπιθυμίας ὄρεξις· ὀρέξεων δὲ μήτηρ τροπῆς κίνησις· κινήσεως δέ, ἐνέργεια πράξεως· πρᾶξις δέ ἐστι κακοῦ ἀλόγιστος ἔφεσις καὶ διάθεσις αἰσθητῶν καὶ αἰσθήσεων.

ξγ΄. Ἐν μὲν τῷ λογικῷ, οἱ λογισμοί· ἐν δὲ τῷ θυμικῷ, τὰ θηριώδη πάθη· ἐν δὲ τῷ ἐπιθυμητικῷ, ἡ μνήμη τῆς κτηνώδους ὀρέξεως· ἐν δὲ τῷ νοερῷ, αἱ φανταστικαὶ μορφώσεις· ἐν δὲ τῷ διανοητικῷ, αἱ ἔννοιαι ἐνεργοῦσι καὶ ἀνατέλλουσι.

ξδ΄. Ῥεῦμα ποτάμιόν ἐστιν, ἡ ἔφοδος τῶν πονηρῶν λογισμῶν· ἐν οἷς ἡ προσβολὴ καὶ μεθ᾽ ἧς ἡ συγκατάθεσις τῆς ἁμαρτίας ὡς πλημμύρα κυματουμένη γίνεται, τὴν καρδίαν καλύπτουσα.

ξε΄. Ἰλὺν βυθοῦ [1] νόει τὴν κάθυγρον ἡδονὴν ἢ τῆς πορνείας τὸν βόρβορον ἢ καὶ τῶν ὑλικῶν πραγμάτων τὴν ἀχθηδόνα· ἐξ ὧν βαρούμενος ὁ ἐμπαθὴς νοῦς, εἰς βυθὸν ἀπογνώσεως ἑαυτὸν καταβαπτίζει τοῖς λογισμοῖς.

ξς΄. Λογισμοὺς πολλάκις καὶ τοὺς λόγους τῶν πραγμάτων ἡ Γραφὴ εἴρηκεν, ὥσπερ καὶ νοήματα τοὺς λόγους καὶ τοὺς λόγους ἀντιστρόφως νοήματα. Τοῦτο δὲ γίνεται ἐπειδὴ ἡ κίνησις τῶν τοιούτων καθ᾽ ἑαυτὴν μὲν ἄυλός ἐστι, μορφοῦται δὲ διὰ τῶν πραγμάτων εἰς εἶδος καὶ μεταπλάττεται· καὶ οὕτω τὸ προσβαλὸν διὰ τῆς ἐπιφανείας, γνωρίζεταί τε καὶ λέγεται.

ξζ΄. Οἱ λογισμοί, λόγοι τῶν δαιμόνων εἰσὶ καὶ τῶν παθῶν πρόδρομοι· ὥσπερ καὶ τῶν πραγμάτων οἱ λόγοι καὶ τὰ νοήματα. Ἀδύνατον γὰρ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἐνεργῆσαι, μὴ προσβαλὸν πρότερον τὸν ἑαυτοῦ λογισμόν· εἴπερ λογισμός ἐστι προσβολῆς ἀνείδεος κίνησις πραγμάτων ὁποιωνοῦν.

ξη΄. Γεννᾷ ἡ μὲν ὕλη τῶν πραγμάτων ψιλοὺς λογισμούς· ἡ δὲ προσβολὴ ἡ δαιμονιώδης τοὺς πονηροὺς τεκταίνει· διαφορὰν οὖν ἔχουσιν οἱ φυσικοὶ ἐκ τῶν παρὰ φύσιν καὶ ὑπὲρ φύσιν λόγων καὶ λογισμῶν κατὰ σύγκρισιν.

ξθ΄. Ἰσουργοῦσι πρὸς τὴν ἐν ἀτόμῳ ἀλλοίωσιν, οἱ μὲν φυσικοί, πρὸς τοὺς παρὰ φύσιν· οἱ δὲ κατὰ φύσιν, πρὸς τοὺς ὑπὲρ φύσιν εὐθὺς τρεπόμενοι. Αἴτιοι δέ εἰσι πρὸς τὴν ἐν ἀλλήλοις τροπὴν καὶ γέννησιν, τῶν μὲν δαιμονικῶν, οἱ ἐκ τῆς ὕλης· τῶν δὲ ὑλικῶν ἐκ τῆς προσβολῆς· ὁμοίως καὶ τῶν θείων, οἱ φυσικοί· καὶ οἱ φυσικοί, τῶν ὑπὲρ φύσιν γεννήτορες. Ἕκαστον γὰρ πρὸς τὸ συγγενὲς τὴν ἑαυτοῦ ἀλλοίωσιν ἔχει κινητικήν, τετραχῶς διηρημένην, αἰτίαν καὶ γέννησιν.

ο΄. Σημείωσαι ὅτι προβέβληνται τῶν μὲν λογισμῶν, αἱ αἰτίαι· τῶν δὲ φαντασιῶν, οἱ λογισμοί· τῶν δὲ παθῶν, αἱ φαντασίαι· τῶν δὲ δαιμόνων τὰ πάθη· ὡς σειρά τις καὶ τάξις ἐν ἀτάκτοις πνεύμασι, δολίως· ἓν τοῦ ἑνὸς ἐχόμενον ἤρτηνται· πλὴν οὐδὲν ἐνεργεῖ καθ᾽ αὐτό, ἀλλ᾽ ὑπὸ δαιμόνων ἐνεργεῖται· οὔτε φαντασία εἰδωλοποιεῖται, οὔτε πάθος ἐνεργεῖ, χωρὶς τῆς λεληθότως κρυφίας δαιμονικῆς δυνάμεως. Εἰ γὰρ καὶ πέπτωκεν ὁ σατὰν συντριβείς, ἀλλὰ πλέον ἰσχύει τῇ καθ᾽ ἡμῶν ῥᾳθυμίᾳ γαυριούμενος ὑπὲρ ὑμῶν.

οα΄. Μορφοῦσι τὸν νοῦν ἡμῶν, μᾶλλον δὲ μορφοῦνται καθ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς καὶ προσβάλλουσι, κατὰ τὴν ἕξιν τοῦ ἐπικρατοῦντος καὶ ἐνεργοῦντος πάθους ἐν τῇ ψυχῇ. Αἰτίαν γὰρ πρὸς εἰδωλοποίησιν τὴν ἕξιν τοῦ πάθους οἱ δαίμονες κέκτηνται. Ποικίλην οὖν καὶ πολύμορφον τὴν φαντασίαν ἐγρηγορότως καὶ καθ᾽ ὕπνους ὑμῖν δεικνύουσι. Μεταμορφοῦνται γάρ, οἱ μὲν τῆς ἐπιθυμίας δαίμονες, ποτὲ μὲν εἰς χοίρους, ποτὲ δὲ εἰς ὄνους, ποτὲ δὲ εἰς

1. Πρβλ. Ψαλμ. 68,3.

ἵππους θηλυμανεῖς καὶ πυροειδεῖς· ποτὲ δὲ εἰς Ἑβραίους, τῆς ἀκολασίας μάλιστα· τῆς δὲ ὀργῆς, ποτὲ μὲν εἰς ἐθνικούς, ποτὲ δὲ εἰς λέοντας· καὶ τῆς μὲν δειλίας, εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας· τῆς δὲ ἀκολασίας, εἰς τοὺς Ἰδουμαίους· τῆς δὲ πολυποσίας καὶ ἀκρασίας, εἰς τοὺς Ἀγαρηνούς· τῆς δὲ πλεονεξίας, ποτὲ μὲν εἰς τοὺς λύκους, ποτὲ δὲ εἰς τοὺς παρδάλεις· τῆς δὲ πονηρίας, ποτὲ μὲν εἰς τοὺς ὄφεις, ποτὲ δὲ εἰς ἔχεις [1] μεταμορφοῦνται, ποτὲ δὲ καὶ εἰς ἀλώπεκας· τῆς δὲ ἀναιδείας, εἰς τοὺς κύνας· τῆς δὲ ἀκηδίας, εἰς τοὺς κάττους· ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῆς πορνείας, ποτὲ μὲν εἰς ὄφεις, ποτὲ δὲ καὶ εἰς κοράκους καὶ κολοιούς· εἰς πετεινὰ δὲ οἱ ψυχικοί, μάλιστα δὲ ἐναέριοι δαίμονες μεταβάλλονται. Ἔχει δὲ τὴν αἰτίαν ἡ φαντασία τριχῶς, ἀλλοιοῦσαν τὰς μορφὰς τῶν πνευμάτων, κατὰ τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς, ὥστε καὶ τὴν φαντασίαν τριπλῆν εἶναι ἐν πετεινοῖς, ἐν θηρίοις, ἐν κτήνεσι· πρὸς τὸ ἐπιθυμητικόν, θυμικὸν καὶ λογιστικόν, τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις. Οἱ τρεῖς γὰρ ἄρχοντες τῶν παθῶν κατὰ τῶν τριῶν ἀεὶ ὁπλίζονται· καὶ πρὸς ὃ πεποίωται ἡ ψυχὴ πάθος, πρὸς αὐτὸ κατὰ τὸ συγγενὲς μορφάζονται ἡμῖν καὶ προσέρχονται.

οβ΄. Ὡς πῦρ μὲν πολλάκις καὶ ὡς ἄνθρακες, οἱ τῆς ἡδονῆς προσέρχονται δαίμονες. Τὰ φιλήδονα γὰρ πνεύματα, τὸ μὲν ἐπιθυμητικὸν ἐκκαίουσι, τὸ δὲ διανοητικὸν συγχέοντες, σκοτίζουσι τῆς ψυχῆς. Καύσεως γάρ, ταραχῆς καὶ σκότους αἰτία, ἡ κυρίως τῶν παθῶν ἡδονή.

ογ΄. Νὺξ τῶν παθῶν, τῆς ἀγνοίας τὸ σκότος ἐστίν· ἢ πάλιν, νὺξ ἐστὶν ἡ γεννητικὴ τῶν παθῶν ἐπικράτεια· ἐν ᾗ βασιλεύει ὁ τοῦ σκότους ἔξαρχος καὶ ἐν ᾧ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς τροπικῶς λεγόμενα πνεύματα ὠρυόμενα ζητοῦντα ἁρπάσαι ἡμᾶς εἰς βρῶσιν αὐτῶν [2].

οδ΄. Κατὰ καιρὸν τῆς τῶν παθῶν ἐνεργείας οἱ λογισμοί, οἱ μὲν προηγοῦνται, οἱ δὲ ἕπονται· καὶ προηγοῦνται μὲν οἱ λογισμοὶ τῶν φαντασιῶν, ἕπονται δὲ τῶν φαντασιῶν * τὰ πάθη· καὶ τῶν μὲν δαιμόνων προηγοῦνται τὰ πάθη, ἕπονται δὲ τοῖς πάθεσιν οἱ δαίμονες.

* Ἴσως ταῖς φαντασίαις.

οε΄. Ἀρχὴ τῶν παθῶν καὶ αἰτία ἐστὶν ἡ παράχρησις· παραχρήσεως δέ, ἡ τροπή· τροπῆς δέ, ἡ δοπὴ τῆς θελητικῆς ἕξεως· θελήσεως δὲ δοκίμιον, ἡ προσβολή· προσβολῆς δὲ οἱ δαίμονες, διὰ τῆς προνοίας παραχωρούμενοι δεικνύειν τὸ ἡμῶν αὐτεξούσιον ὁποῖόν ἐστιν.

ος΄. Ἰὸς τοῦ κέντρου τῆς ἁμαρτίας πρὸς θάνατον, ἡ ἐμπαθὴς ἕξις τῆς ψυχῆς· ἀκίνητον γὰρ ἔχει καὶ ἀμετάβλητον τὸν τρόπον, ὁ τοῖς πάθεσι ποιωθεὶς ἑκουσίως.

οζ΄. Πάθη λέγονται πολυτρόπως· διαιροῦνται δὲ εἰς σωματικὰ καὶ ψυχικά. Τὰ σωματικὰ ὑποδιαιροῦνται εἰς ἀλγεινὰ καὶ ἁμαρτητικά· τὰ ἀλγεινὰ ὑποδιαιροῦνται εἰς νοσερὰ καὶ παιδευτικά. Τὰ ψυχικὰ πάλιν διαιροῦνται εἰς θυμικά, ἐπιθυμητικὰ καὶ λογιστικά· τὰ λογιστικὰ ὑποδιαι-

1. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει ἐχίδνας.

2. Πρβλ. Ψαλμ. 103,21.

ροῦνται, εἰς φανταστικὰ καὶ διανοητικά· τούτων τὰ μέν εἰσι κατὰ παράχρησιν θελητικά· τὰ δὲ κατὰ ἀνάγκην ἀκούσια, ὡς ἀδιάβλητα πάθη λεγόμενα· ἃ καὶ παρακολουθήματα καὶ φυσικὰ ἰδιώματα οἱ Πατέρες ἐκάλεσαν.

οη΄. Ἄλλα τὰ σωματικὰ πάθη καὶ ἄλλα τὰ ψυχικά· τὰ τῆς ἐπιθυμίας ἕτερα καὶ ἄλλα τοῦ θυμοῦ· ἕτερα τὰ τοῦ λογιστικοῦ καὶ ἄλλα τὰ τοῦ νοὸς καὶ τῆς διανοίας. Κοινωνοῦσι δὲ ἀλλήλοις καὶ συνεργοῦσι θάτερα τοῖς ἑτέροις· τὰ μὲν σωματικά, πρὸς τὰ τῆς ἐπιθυμίας· τὰ δὲ ψυχικά, πρὸς τὰ τοῦ θυμικοῦ· καὶ πάλιν τὰ λογιστικά, πρὸς τὰ νοερά· καὶ τὰ νοερά, πρὸς τὰ τῆς διανοίας καὶ τῆς μνήμης παθήματα.

οθ΄. Θυμοῦ μέν εἰσι πάθη, ὀργή, πικρία, κραυγή, ὀξυχολία, θράσος, τύφος, ἀλαζονία, καὶ εἴτι ἕτερον· ἐπιθυμίας δέ, πλεονεξία, ἀκολασία, ἀκρασία, ἀπληστία, φιληδονία, φιλαργυρία, φιλαυτία ἡ πάντων χαλεπωτέρα· τὰ δὲ τῆς σαρκός, πορνεία, μοιχεία, ἀκαθαρσία, ἀσωτία, ἀδικία, γαστριμαργία, ἀκηδία, περπερότης, φιλοκοσμία, φιλοζωΐα, καὶ εἴτι ἕτερον. Τὰ δὲ τοῦ λογιστικοῦ μέρους εἰσὶν ἀπιστία, βλασφημία, πονηρία, πανουργία, περιέργεια, διψυχία, λοιδορία, καταλαλιά, κατάκρισις, ἐξουδένωσις, εὐτραπελία, ὑπόκρισις, ψεῦδος, αἰσχρολογία, μωρολογία, ὑπουλότης, εἰρωνεία, φανητία, ἀνθρωπαρέσκεια, μετεωρισμός, ἐπιορκίαι, ἀργολογίαι, καὶ τὰ λοιπά. Τὰ δὲ τοῦ νοός, οἴησις, ἔπαρσις, μεγαλαυχίαι, ἔρις, ζῆλος, αὐταρέσκεια, ἀντιλογία, ἀνηκοΐα, φαντασία, ἀναπλασμοί, φιλενδειξίαι, φιλοδοξία, ὑπερηφανία τὸ πρῶτον καὶ ἔσχατον πάντων τῶν κακῶν. Τὰ δὲ τῆς διανοίας εἰσὶ ταῦτα, ῥεμβασμοί, μετεωρισμοί, αἰχμαλωσίαι, σκότωσις, τύφλωσις, ἀπαγωγαί, προσβολαί, συγκαταθέσεις, ῥοπαί, τροπαί, παραρρισμοί[1], καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ὡς ἐν ὄρῳ δὲ φάναι, πάντα τὰ παρὰ φύσιν κακὰ ταῖς τρισὶ δυνάμεσι τῆς ψυχῆς συνεμίγησαν· ὥσπερ καὶ τὰ ἀγαθὰ ἐν αὐταῖς πάντα συνυπάρχουσι κατὰ φύσιν.

π΄. Ὦ τῆς τοῦ Δαβὶδ πρὸς τὸν Θεὸν μετ' ἐκπλήξεως μεγαληγορίας, ἐθαυμαστώθη, λέγοντος, ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ, οὐ γὰρ δύναμαι πρὸς αὐτὴν[2] ἰσχυροτέραν οὖσαν καὶ ἀνέφικτον ὑπὲρ τὴν ἐμὴν ἀσθενῆ γνῶσιν καὶ δύναμιν τὴν ἐπ' ἐμοί· πῶς καὶ ἡ σὰρξ ἀκατάληπτος αὕτη κατὰ τὴν σύνθεσιν τῆς διαπλάσεως οὖσα, τριαδικὴν ἐν ἑκάστῳ εἴδει καὶ μίαν ἔχουσα τὴν ἁρμονίαν τῶν ἰδίων μελῶν καὶ μερῶν, καὶ ἀριθμῷ ἑβδοματικῷ δευτέρῳ τιμωμένην, ὅπερ χρόνον καὶ φύσιν κατὰ τοὺς ἀριθμητικοὺς ἐμφαίνει, ὡς εἶναι καὶ αὐτὸ εἰς δόξαν Θεοῦ ὄργανον ἐκφαντορικὸν τριαδικῆς μεγαλοπρεπείας φυσιολογούμενον, κατὰ τοὺς ἐνεργεῖς νόμους τῆς φύσεως.

πα΄. Νόμοι φύσεώς εἰσιν αἱ ποιαὶ τῶν ἐνεργουμένων μελῶν συνθέσεις, ἃς καὶ ἑτερότητας ὁ λόγος ἐκάλεσεν, ὡς πολυμερείας τῶν ἰδίων ἰδιοτήτων· ἢ πάλιν, νόμος φυσικός ἐστιν, ἡ ἑκάστου εἴδους καὶ μέλους ἐνέργεια ἐν δυνάμει. Ὥσπερ γὰρ ὁ Θεὸς τὴν ἅπασαν κτίσιν, οὕτως ἡ ψυχὴ τὰ τοῦ σώματος μέλη καὶ ἐνεργεῖ καὶ κινεῖ ἕκαστον πρὸς τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν. Ζητητέον δὲ τίνι λόγῳ τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, ποτὲ μὲν οἱ θεοφόροι ἄνδρες τῆς σαρκὸς εἶναι φάσκουσι, ποτὲ δέ, ὅτι τῆς ψυχῆς εἰσι δυνάμεις; Καὶ φαμέν, ὅτι οὐδεμίαν ἀσυμφωνίαν ἔχουσιν οἱ λόγοι τῶν ἁγίων παρὰ τοῖς ἀκριβῶς εἰδόσιν αὐτούς, ἀλλ' ἀμφότεροι ἀληθεύουσι καὶ κατὰ τὸ προσῆκον τὰς προσηγορίας ἐναλλάσσουσι πάνυ σοφῶς, διὰ τὴν ἀρρήτως ἄμφω γένεσιν εἰς τὸ εἶναι κατὰ τὸν τῆς συνυπάρξεως τρόπον· ὡς εἶναι μὲν τελεία ἡ ψυχὴ ἀπ' ἐντεῦθεν, ἀτελὲς δὲ τὸ σῶμα, διὰ τὴν θρεπτικὴν αὔξησιν. Ἡ ψυχὴ γὰρ καθ' αὑτὴν ἔχει καὶ δύναμιν ὀρεκτικῆς ἐπιθυμίας καὶ θυμικὴν πρὸς ἀνδρείαν ἔρωτος κινητικήν, ἀπὸ τῆς διαπλάσεως αὐτῆς, λογικῆς κτισθείσης καὶ νοερᾶς. Οὐ γὰρ συνεκτίσθη αὐτῇ θυμὸς ἄλογος καὶ ἄνους ἐπιθυμία· ὥσπερ οὐδὲ ἐν τῇ σαρκὶ πρότερον· ἀλλὰ πλασθέν, ἄφθαρτον ἦν χωρὶς χυμῶν, ἐξ ὧν ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμὸς ὁ θηριώδης ἐπηκολούθησε. Μετὰ γὰρ τὴν παρακοὴν ὑποπεσόντι τῇ φθορᾷ καὶ τῇ παχύτητι τῶν ἀλόγων, ἐξ ἀνάγκης καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία ἐν αὐτῷ ἐνέκυψε. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐναντιοῦται τῷ βουλήματι τῆς ψυχῆς κατά τε τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, ὅτε κυριεύει· ἐπὰν δὲ ὑποταγῇ τὸ θνητὸν τὸ λογικῷ, ἕπεται πρὸς τὴν τῶν ἀγαθῶν ἐνέργειαν τῇ ψυχῇ· ὅτε γὰρ συνεφύρησάν καὶ ἀναμίξ ἐγένοντο τὰ τῆς σαρκὸς ἐπείσακτα μετὰ τῆς ψυχῆς ἰδιώματα, τότε ὡμοιώθη τοῖς κτήνεσιν[1], ὑποκύψας τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς φύσεως, κτῆνος ἐκ λογικοῦ καὶ θηρίον ἐξ ἀνθρώπου γενόμενος.

πβ΄. Καθάπερ τῇ ψυχῇ διὰ τοῦ ἐμφυσήματος δημιουργηθείσῃ λογικῇ καὶ νοερᾷ διὰ τῆς ζωτικῆς ἐμπνεύσεως, θυμὸν καὶ ἐπιθυμίαν κτηνώδη οὐ συνέκτισεν αὐτῇ ὁ Θεός, ἀλλ' ἐφέσεως δύναμιν ὀρεκτικὴν καὶ πρὸς αὐτῇ θέλξεως ἀνδρείαν ἐρωτικήν, οὕτως οὐδὲ τῷ σώματι, πλαστουργήσας, θυμὸν καὶ ἐπιθυμίαν ἄλογον παρὰ τὰς ἀρχὰς ἐνέθηκεν. Ὕστερον γὰρ ταῦτα διὰ τῆς παρακοῆς προσέλαβε τὸ θνητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ κτηνῶδες, ἐν οἷς καὶ ὡμοιώθη γενόμενον. Τὸ γὰρ σῶμα, φασὶν οἱ θεολόγοι, ἄφθαρτον ἐκτίσθη, οἷον καὶ ἀναστήσεται, κἂν δεκτικόν*, ὥσπερ καὶ ἡ ψυχὴ ἀπαθής. Ἐφθάρησαν δ' ἀμφότερα καὶ συνεκράθησαν διὰ τὸν φυσικώτατον θεσμὸν τῆς εἰς ἄλληλα περιχωρήσεώς τε καὶ μεταδόσεως, ἥτε ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα· ἡ μὲν τοῖς πάθεσι, μᾶλλον δὲ δαίμοσι ποιωθεῖσα· τὸ δὲ τοῖς ἀλόγοις κτήνεσιν ἐξομοιούμενον, τῇ τῆς καταστάσεως ἐνεργείᾳ καὶ τῇ ἐπικρατείᾳ τῆς φθορᾶς· καὶ εἰς ἓν τῶν ἀμφοτέρων αἱ δυνάμεις γενόμεναι, ἓν κτῆνος ἄλογον καὶ ἄνουν τῷ θυμῷ καὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ γενόμενον, ἀπετέλεσαν. Καὶ οὕτω παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι, κατὰ τὴν Γραφήν, καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς[2] κατὰ πάντα τρόπον.

πγ΄. Ἀρχὴ τῶν ἀρετῶν καὶ γένεσις, ἡ ἀγαθὴ πρόθεσις· εἶτ' οὖν ἡ ἔφεσις τοῦ καλοῦ· ὥσπερ ὁ Θεὸς αἰτία καὶ πηγὴ παντὸς ἀγαθοῦ· καλοῦ δὲ ἀρχὴ ἡ πίστις, μᾶλλον δὲ ὁ Χριστός, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, ὃν ὡς ἀρ-

* Ἴσως τῆς φθορᾶς.

1. Γραπτέον μᾶλλον παραριπισμοί.

2. Ψαλμ. 138,6.

1. Ψαλμ. 48,21.

2. Ψαλμ. 48,21.

χὴν καὶ θεμέλιον ἔχομεν πάντων τῶν ἀρετῶν, ἐν ᾗ βεβήκαμεν καὶ ἐν ᾧ οἰκοδομοῦμεν[1] πᾶν ἀγαθόν· οὗτος ὁ λίθος ὁ ἀκρογωνιαῖος[2], ὁ συνδέων ἡμᾶς ἑαυτῷ, καὶ ὁ πολύτιμος μαργαρίτης[3]· ὃν ζητῶν ὁ εἰς τὸν βυθὸν τῆς ἡσυχίας εἰσδύων Μοναχός, πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ θελήματα, πιπράσκει διὰ τῆς ὑπακοῆς τῶν ἐντολῶν, ἵνα ἀπ' ἐντεῦθεν αὐτὸν κτήσηται.

πδ'. Ἰσότητα πρὸς ἀλλήλας αἱ ἀρεταὶ κέκτηνται καὶ πᾶσαι εἰς ἓν συνάγονται καὶ ἕνα ὅρον καὶ εἶδος ἀρετῆς συμπληροῦσιν· εἰσὶ γὰρ ἀρεταί, καὶ εἰσὶν ἀρετῶν ἀρεταὶ μείζους, ὡς περιεκτικαὶ καὶ συνεκτικαὶ τῶν πλειόνων, ἢ καὶ πάντων, ὡς ἡ θεία ἀγάπη καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ θεία ὑπομονή. Φησὶ γὰρ ὁ Κύριος περὶ αὐτῆς· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν[4]· καὶ οὐκ εἶπεν ἐν τῇ νηστείᾳ ὑμῶν ἢ τῇ ἀγρυπνίᾳ ὑμῶν· ὑπομονῆς δὲ λέγω, τῆς κατὰ Θεὸν γινομένης, τῆς βασιλίδος τῶν ἀρετῶν, τοῦ θεμελίου τῶν ἀνδραγαθημάτων. Αὕτη γάρ ἐστιν αὕτη, ἡ ἐν πολέμοις εἰρήνη, ἡ ἐν ζάλῃ γαλήνη, ἡ ἐν τοῖς κατορθωκόσιν αὐτὴν ἀπερίτρεπτος ἵδρυσις· ἣν οὐχ ὅπλα καὶ δόρατα, οὐ στρατόπεδα ἀφιέμενα, οὐχ αὕτη ἡ τῶν δαιμόνων παράταξις, οὐχ ἡ ζοφερά τῶν ἐναντίων φάλαγξ βλάψαι δυνήσονται τὸν ταύτην κτησάμενον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

πε'. Αἱ ἀρεταί, κἂν ἀλλήλων εἰσὶ γεννητικαί, ἀλλ' ἐκ τῶν τριῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς τὴν γένεσιν ἔχουσιν, ἄνευ τῶν θείων· αἰτία γὰρ καὶ ἀρχὴ τῶν τεσσάρων γενικῶν ἐν τοῖς φυσικοῖς καὶ θείων ἀρετῶν, ἐξ ὧν καὶ ἐν αἷς αἱ λοιπαὶ συνίστανται, τῆς τε φρονήσεως καὶ ἀνδρείας, σωφροσύνης τε καὶ δικαιοσύνης, ἐστὶν ἡ θεία τῶν θεολόγων πνευματοκίνητος σοφία, κατὰ νοῦν τετραχῶς κινουμένη. Οὐχ ἅμα δὲ πάσας ἐνεργεῖ, ἀλλ' ἰδίᾳ ἑκάστην ἐν καιρῷ αὐτῆς καθὼς βούλεται· καὶ τὴν μέν, ὡς φῶς· τὴν δέ, ὡς δύναμιν ὀξεῖαν καὶ ἀεικίνητον ἔμπνευσιν· τὴν δέ, ὡς ἁγιαστικὴν δύναμιν καὶ καθαρτικήν· τὴν δέ, ὡς δρόσον ἁγνείας εὐφραντικὴν καὶ τοῦ καύσωνος τῶν παθῶν ἀναψυχαγωγικήν· ἑκάστην ἑκάστῳ, ὡς προείρηται, τελείῳ τελείαν καὶ τὴν ἐνέργειαν κατὰ τὴν τροπικὴν δίδωσι.

πς'. Ῥῶσιν τελείαν ψυχῆς οὐ χαρίζεται τῶν ἀρετῶν ἐξ ἰδίας σπουδῆς τὰ ἐπιτηδεύματα, εἰμὴ αὗται οὐσιωδῶς ἐν τῇ ἕξει διὰ τῆς χάριτος παραγένωνται· ἑκάστη γὰρ ἔχει χάρισμα ἴδιον, ἐνέργειαν καθ' αὑτήν, ὥστε δύνασθαι καὶ μὴ βουλομένους ἕλκειν τοὺς μετόχους αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν τῇ ἕξει καὶ φύσει τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ὅτε ἡμῖν δοθῇ, ἀναλλοίωτον καὶ ἄτρεπτον ἔκτοτε συντηρεῖται. Ζῶσαν γὰρ ὥσπερ ψυχήν, ἐν ἰδίοις μέλεσιν ἔχουσι τοῦ ἐνεργεῖν αὐτάς, τὴν χάριν τοῦ πνεύματος. Διὸ καὶ νεκρὸς ἅπας ὁ τῶν ἀρετῶν ὅμιλος χωρὶς αὐτῆς πέφυκε· καὶ τοῖς δοκοῦσι τελείως ἔχειν ἢ κατορθοῦσιν αὐτάς, καὶ αὗται ἑαυτῷ μόναι, σκιαὶ καὶ τύποι τοῦ καλοῦ καὶ οὐκ ἀληθείας ἐνδάλματα.

πζ'. Εἰσὶν οὖν τέσσαρες μὲν αἱ καθολικαὶ ἀρεταί, ἀνδρεία, φρόνησις,

1. Πρβλ. Α' Κορ. γ', 11.
2. Πρβλ. Ἐφεσ. β', 20-21.
3. Πρβλ. Ματθ. ιγ', 46.
4. Λουκ. κα', 19.

σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη· ὀκτὼ δὲ αἱ καθ' ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν αὐτῶν ἐγγὺς παρεπόμεναι, κακίαι μὲν παρ' ἡμῖν, ἀρεταὶ δὲ παρὰ τοῖς ἐν κόσμῳ καὶ λεγόμεναι καὶ νοούμεναι· καὶ τῆς μὲν ἀνδρείας, θρασύτης καὶ δειλία· τῆς φρονήσεως δέ, πονηρία καὶ ἄγνοια· τῆς σωφροσύνης δέ, ἀκολασία καὶ ἠλιθιότης· τῆς δὲ δικαιοσύνης, πλεονεξία καὶ ἀδικία, εἴτ' οὖν μειονεξία. Μέσαι γάρ εἰσιν ἀρεταὶ οὐ μόνον αἱ καθολικαὶ καὶ φυσικαὶ καὶ πάσης ἐλλείψεως καὶ ὑπερβολῆς ἀνώτεραι, ἀλλὰ καὶ αἱ πρακτικαί· καὶ αἱ μὲν τὴν προαίρεσιν, τῇ τῆς γνώμης εὐθύτητι· αἱ δὲ τὴν τροπὴν καὶ τὴν οἴησιν συνεργὸν κέκτηνται· περὶ γὰρ αὐτῶν ὅτι μέσαι εἰσὶν ἀρεταὶ τῆς εὐθύτητος, μάρτυς ἡ παροιμία οὕτωσὶ φάσκουσα· καὶ κατορθώσεις πάντας ἄξονας ἀγαθούς[1]. Πᾶσαι οὖν ἐν ταῖς τρισὶ δυνάμεσι τῆς ψυχῆς συνιστάμεναι, ἐν αἷς τίκτονται καὶ οἰκοδομοῦνται, ὡς θεμέλιον τὰς τέσσαρας γενικὰς ἔχουσι, μᾶλλον δὲ Χριστόν, τῆς ἑαυτῶν οἰκοδομῆς· ἵνα αἱ μὲν φυσικαί, διὰ τῶν πρακτικῶν καθαίρωνται· αἱ δὲ θεῖαι καὶ ὑπὲρ φύσιν, δίδωνται ἐν τῇ χρηστότητι τοῦ Πνεύματος.

πη'. Τῶν ἀρετῶν, αἱ μέν εἰσι πρακτικαί, αἱ δὲ φυσικαί, αἱ δὲ θεῖαι καὶ τοῦ Πνεύματος· καὶ αἱ μὲν πρακτικαί, τῆς προαιρέσεως· αἱ δὲ φυσικαί, τῆς διαπλάσεως· αἱ δὲ θεῖαι, τῆς χάριτος.

πθ'. Ὥσπερ τὴν τῶν ἀρετῶν γένεσιν ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἔχει, οὕτω καὶ τὴν τῶν παθῶν· ἀλλὰ τὰς μὲν κατὰ φύσιν· τὰ δὲ παρὰ φύσιν τίκτειν εἴωθεν. Αἰτίαν γὰρ πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ ἢ κακοῦ γένεσιν ἡ ψυχὴ τὴν ῥοπὴν τῆς θελήσεως κέκτηται, ὥσπερ τι κέντρον πρὸς γραμμάς, ἢ ζυγοῦ τὸ ἀνθέμιον· ὅποιδ' ἂν τρέψῃ, τοῦτο συνεργὸν λαμβάνει καὶ ἐνεργεῖ· ὑποκείμενον γάρ ἐστιν ἀμφοῖν πρὸς ταῖς δυσὶν ἐνεργείαις ἡ πρόθεσις· ἐπειδὴ καὶ ταύτας κἀκείνας ἐν ἑαυτῷ περιφέρει· τὴν μὲν τῇ γενέσει, τὴν δὲ τῇ αὐθαιρέτῳ ῥοπῇ τοῦ θελήματος.

ή'. Νεάνιδας ἡ Γραφὴ καλεῖ τὰς ἀρετάς, διὰ τὴν συγκρατικὴν αὐτῶν πρὸς τὴν ψυχὴν συνάφειαν γινομένην, καὶ εἰς ἓν πνεῦμα καὶ σῶμα μετ' αὐτῆς θεωρουμένων. Ἀγάπης γὰρ σύμβολον τὸ τῆς νεάνιδος εἶδος, καὶ ἁγνείας καὶ ἁγνισμοῦ τεκμήριον τὸ σχῆμα τῶν ἱερῶν τούτων παρθένων· ἔθος γὰρ τὰ θεῖα μετασχηματίζειν ἡ χάρις πρὸς ὃ πεποίωνται καὶ πρὸς τὸ συγγενὲς ἁπλανῶς ἐν τοῖς δυναμένοις εἰδοποιεῖν πέφυκεν.

ήα'. Εἰσὶν οὖν ὥσπερ ὀκτὼ οἱ προστάται τῶν παθῶν, τρεῖς μὲν οἱ μεγάλοι· ὁ τῆς γαστριμαργίας, ὁ τῆς φιλαργυρίας καὶ κενοδοξίας· πέντε δὲ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι· ὁ τῆς πορνείας καὶ ὀργῆς καὶ λύπης καὶ ἀκηδίας καὶ ὑπερηφανίας· οὕτως εἰσὶ καὶ αἱ ἀντικείμεναι τούτων περιεκτικαὶ τρεῖς ἀρεταί, ἀκτημοσύνη, ἐγκράτεια καὶ ταπείνωσις· μεθ' ὧν καὶ αἱ τούτοις ἑπόμεναι· ἁγνεία καὶ πραότης, χαρὰ καὶ ἀνδρεία καὶ ἐξουδένωσις· καὶ ἅπας ὁ τῶν ἀρετῶν ὀπαδός*· δυνάμεως δὲ καὶ ἐνεργείας καὶ ὀσμῆς ἰδίας ἑκάστης ἀρετῆς ἢ κακίας μαθεῖν καὶ γνῶναι, οὐ τοῦ βουλομένου παντός ἐστιν, ἀλλὰ

1. Παροιμ. β', 9.

τοῦ ποιοῦντος καὶ πάσχοντος ἔργῳ καὶ λόγῳ, καὶ ἐκ τοῦ Πνεύματος τὰ χαρίσματα τῆς ἐπιστήμης λαβόντος καὶ τῆς διακρίσεως.

Ηβ΄. Τῶν ἀρετῶν, αἱ μὲν ἐνεργοῦσιν, αἱ δὲ ἐνεργοῦνται· καὶ ἐνεργοῦσι μὲν αὗται ἐν ἡμῖν ἐπιδημοῦσαι ὅτε δεῖ, καὶ ἡνίκα, καὶ ὅσον βούλονται, καὶ καθώς· ἐνεργοῦμεν δὲ ταύτας ἡμεῖς, κατὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν ἠθικὴν ἕξιν τῆς ἡμῶν ἐπιτηδειότητος· ἀλλ᾽ ἐκεῖναι μέν, οὐσιωδῶς· ἡμεῖς δέ, τυπικῶς πρὸς ἦθος τυπούμενοι· εἴπερ τύπος ἐστὶν ὁ πασῶν τῶν ἡμετέρων ἐργασιῶν τρόπος, πρὸς τὰ ἐκεῖθεν ἀρχέτυπα· ἐπειδὴ ὀλίγοις λίαν οὐσιωδῶς τὰ νοητὰ μετέχονται πρὸ τῆς μελλούσης ἀφθάρτου ἀπολαύσεως. Τοὺς κόπους γὰρ ἐντεῦθεν καὶ τοὺς τύπους οὐ τὰς ἀρετὰς κυρίως ἐνεργοῦμεν καὶ ἀπολαμβάνομεν.

Ηγ΄. Ἱερουργεῖ τὸ Εὐαγγέλιον κατὰ Παῦλον[1], ὁ μεταλαμβάνων καὶ μεταδιδόναι δυνάμενος ἐνεργείᾳ καὶ ἑτέροις τὸν φωτισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ὥσπερ τινὰ σπόρον θεῖον τὸν λόγον ἐν ταῖς ψυχικαῖς τῶν ἀκουόντων ἀρούραις αὐτὸν ἐνίησιν· ὁ λόγος ὑμῶν, φησίν, ἔστω ἐν χάριτι ἠρτυμένος[2] θείας χρηστότητος, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἐν πίστει ἀκούουσι· γεωργοὺς δὲ πάλιν καὶ γεώργιον[3] τοὺς διδασκάλους καὶ διδασκομένους εἰπών, ἐμφαίνει μάλα σοφῶς τοὺς μέν, ὡς ἀροτῆρας καὶ σπορεῖς τοῦ θείου λόγου· τοὺς δὲ ὡς τῶν ἀρετῶν γῆν πίαν, καρποφόρον καὶ εὔσταχυν. Ἱερουργία γὰρ κυρίως ἀληθινή, οὐ μόνον ἡ τῶν θείων ἐνέργεια, ἀλλὰ καὶ ἡ μετουσία τῶν ἀγαθῶν καὶ μετάδοσις.

Ηδ΄. Διάφορός ἐστιν ὁ διὰ προφορᾶς πρὸς διδαχὴν προερχόμενος λόγος καὶ διαφόρως ἐκ πολλῶν τρόπων συνάγεται ἐκ τεσσάρων εἰδῶν· ὁ μὲν ἐκ μαθήσεως, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἀναγνώσεως, ἄλλος ἐκ πράξεως καὶ ἕτερος ἐκ τῆς χάριτος. Ὥσπερ δὲ τὸ ὕδωρ ἕν ἐστι τῇ φύσει, μεταποιεῖται δὲ καὶ μεταβάλλεται κατὰ τὴν ὑποκειμένην διάφορον τοῦ χοὸς ὕλην, εἰς οἰκείαν ποιότητα, ὡς τῇ γεύσει νοούμενον εἶναι, τὸ μὲν πικρόν, τὸ δὲ γλυκὺ καὶ ἄλλο ἁλμυρὸν καὶ ὀζῶδες*· οὕτω κατὰ τὴν ἠθικὴν ἕξιν ἑκάστου προερχόμενος ὁ λόγος καὶ ἀλλοιούμενος, ἐνεργείᾳ γινώσκεται καὶ τὴν ὠφέλειαν δίδωσιν.

* Ἴσως ὀξῶδες.

Ηε΄. Ἐπειδὴ δὲ ὁ λόγος εἰς ἀπόλαυσιν δέδοται πάσης λογικῆς φύσεως, ὥσπερ ἐδέσματά τινα πολλὰ διάφορα, τὴν ἡδονὴν αὐτῶν διαφόρως ἡ ψυχὴ ἀπολαμβάνουσα αἰσθάνεται. Ἔχει γὰρ τὸν ἐπιστημονικὸν λόγον, ὡς παιδαγωγὸν πρὸς ἦθος τυποῦντα αὐτήν· τὸν δὲ τῆς ἀναγνώσεως, ὡς ὕδωρ ἀναπαύσεως[4] ἐκτρέφοντα· τὸν δὲ τῆς πράξεως, ὡς τόπον χλόης[5] πιαίνοντα· τὸν δὲ τῆς χάριτος, ὡς ποτήριον μεθύσκοντα αὐτὴν[6] καὶ εὐφραίνοντα[7]· τὴν δὲ ἄρρητον αὐτῆς ἀγαλλίασιν, ὡς ἔλαιον πρόσωπον ἱλαρύνουσαν[8] καὶ φαιδρὰν ἐργαζομένην.

1. Ῥωμ. ιε΄, 16. 2. Κολοσσ. δ΄, 6. 3. Α΄ Κορ. γ΄, 9.
4. Ψαλμ. 22,2. 5. Ψαλμ. 22,2. 6. Ψαλμ. 22,5.
7. Πρβλ Ψαλμ. 103,15. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 103,15.

Ηϛ΄. Κυρίως οὐ μόνον ἐν αὐτῇ ὡς ζωὴν ἡ ψυχὴ ταῦτα κέκτηται, ἀλλ᾽ ὅτε καὶ παρ᾽ ἄλλοις ἀκούει ταῦτα πρὸς διδαχὴν αἰσθάνεται· ὁπηνίκα προηγῆται ἀμφοτέρων ἀγάπη καὶ πίστις· καὶ ὁ μὲν πίστει ἀκούων, ὁ δὲ ἀγάπῃ παιδεύων, ἄνευ τύφου καὶ δόξης τοὺς λόγους τῶν ἀρετῶν ποιούμενος, τὸν μὲν γὰρ ἐκ μαθήσεως λόγον, ὡς παιδαγωγὸν δέχεται· τὸν δὲ τῆς ἀναγνώσεως, ὡς τροφόν· τὸν δὲ τῆς πράξεως, ὡς ἐνδιάθετον, ὡς νυμφοστόλον ἡδύτατον· τὸν δὲ τοῦ πνεύματος φωτιστικόν, ὡς νυμφίον λόγον ἑνωτικὸν αὐτῆς, τὸν εὐφραίνοντα. Πᾶν γὰρ ῥῆμα ἐκπορευόμενον διὰ στόματος Θεοῦ ἐστιν, οἱ διὰ τοῦ πνεύματος ἐκ στόματος τῶν ἁγίων προελθόντες λόγοι· ἡ δι᾽ ἐνέργειαν γλυκυτάτη τοῦ πνεύματος ἐπίπνοια, ἣν τρυφῶσιν οὐ πάντες, ἀλλὰ μόνοι οἱ ἄξιοι· ἐπειδὴ δὲ καὶ τρυφὴν ἔχουσι τὸν λόγον οἱ λογικοί· ἐνταῦθα μὲν οἱ τῶν τοῦ πνεύματος ἐναργῶς εὐφραινόμενοι, ὀλίγοι λίαν εἰσίν, τοὺς τύπους δὲ μόνον οἱ πολλοὶ τῶν πνευματικῶν λόγων διὰ τῆς μνήμης καὶ γινώσκουσι καὶ μετέχουσι, τὸν ἄρτον οὔπω τὸν ἀληθινὸν τοῦ μέλλοντος ἐν αἰσθήσει Θεοῦ λόγον μετασχόντες· μόνος γὰρ αὐτὸς ἐκεῖσε πρόκειται εἰς πᾶσαν τοῖς ἀξίοις ἱκανῶς ἡδονήν· μήτε ἐσθιόμενος, μήτε δαπανώμενος, ἢ θυόμενος πώποτε.

Ηζ΄. Ἄνευ αἰσθήσεως νοερᾶς, τῶν θείων ἐν αἰσθήσει τὴν ἡδονὴν ἀδύνατον γεύσασθαι. Ὥσπερ γὰρ ὁ τὰς αἰσθήσεις ἀμβλύνας, ἀνενεργήτους αὐτὰς ἐποίησε πρὸς τὰ αἰσθητά, καὶ οὔτε ὁρᾷ, οὔτε ἀκούει, οὔτε ὀσφραίνεται, πάρετος ὤν, μᾶλλον δὲ ἠμιθανής, οὕτω καὶ ὁ τὰς ψυχικὰς κατὰ φύσιν δυνάμεις νεκρώσας διὰ τῶν παθῶν, ἀναισθήτους πρὸς ἐνέργειαν καὶ μετοχὴν τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος ἐποίησεν. Ὁ γὰρ μὴ ὁρῶν καὶ ἀκούων καὶ αἰσθανόμενος πνευματικῶς, νεκρός ἐστι· μὴ ζῶν γάρ ἐστιν ἐν αὐτῷ ὁ Χριστός, μήτε αὐτὸς ἐν αὐτῷ κινούμενός τε καὶ ἐνεργούμενος.

Ηη΄. Ἴσην καὶ τὴν αὐτήν, ἵνα μὴ λέγω καὶ μίαν, ἔχουσι τὴν ἐνέργειαν αἱ αἰσθήσεις πρὸς τὰς ψυχικὰς δυνάμεις, καὶ μάλιστα ὅτε ὑγιεῖς ἔχουσι. Δι᾽ ἐκείνων γὰρ αὗται καὶ ζῶσι καὶ ἐνεργοῦσι, καὶ ἀμφοτέροις τὸ ζωτικὸν συγκέκραται πνεῦμα. Ἄρρωστεῖ γὰρ κυρίως ὁ ἄνθρωπος, ὅτε τὴν γενικὴν τῶν παθῶν ἀσθένειαν ἐπιφέρει, ἐν τῷ νοσοκομείῳ τῆς ῥαθυμίας ἀεὶ κατακείμενος. Αἱ μὲν γὰρ αἰσθήσεις τὰ αἰσθητά, αἱ δέ, τὰ νοητὰ τρανῶς ἐποπτεύουσιν· ὅτε μάλιστα οὐκ ἔστι μάχη τις σατανικὴ ἐν αὐταῖς, τῷ νόμῳ τοῦ νοὸς καὶ τοῦ πνεύματος ἀντιτασσομένη[1]· ἡνίκα δὲ εἰς ἓν συναφθῶσι διὰ τοῦ πνεύματος ἑνοειδεῖς γενόμεναι, τηνικαῦτα τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀμέσως καὶ οὐσιωδῶς, ὡς ἔχουσι φύσεως γινώσκουσι· καὶ τοὺς λόγους αὐτῶν τρανῶς θεωροῦσι καὶ τὴν μίαν αἰτίαν τῶν ὅλων Τριάδα, ὡς δυνατόν, καθαρῶς ἐποπτεύουσι.

Ηθ΄. Πρῶτον μὲν ὀφείλει ὁ ἡσυχάζων ὡς θεμέλιον ἔχειν τὰς πέντε ἀρετὰς ταύτας, ἐν ᾧ καὶ ἐργασίας οἰκοδομήν· ἤγουν, σιωπήν, ἐγκράτειαν, ἀγρυπνίαν, ταπείνωσιν καὶ ὑπομονήν· ἐργασίας δὲ θεαρέστους τρεῖς· ψαλ-

1. Πρβλ. Ῥωμ. ζ΄, 23.

μῳδίαν, προσευχὴν καὶ ἀνάγνωσιν καὶ ἐργόχειρον, ἐὰν ἐστὶν ἀσθενής· αἱ γὰρ προειρημέναι ἀρεταὶ οὐ μόνον εἰσὶ πασῶν περιεκτικαί, ἀλλὰ καὶ συστατικαὶ ἀλλήλων· καὶ ἀπὸ πρωΐας σχολάζειν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ διὰ προσευχῆς καὶ καρδιακῆς ἡσυχίας, ἐπιμόνως εὔχεσθαι, ὥραν πρώτην· εἶτα δευτέραν ἀναγινώσκειν· τρίτην ψάλλειν· τετάρτην εὔχεσθαι· πέμπτην ἀναγινώσκειν· ἕκτην ψάλλειν· ἑβδόμην εὔχεσθαι· ὀγδόην ἀναγινώσκειν· ἐννάτην ψάλλειν· δεκάτην ἐσθίειν· ἑνδεκάτην κοιμᾶσθαι, εἰ χρείαν ἔχει· δωδεκάτην ψάλλειν τὰ ἑσπερινά· καὶ οὕτω καλῶς τὸ στάδιον τῆς ἡμέρας διερχόμενος, ἀρέσκει Θεῷ.

ρ΄. Ἐκ πάντων χρὴ ὡς μέλισσαν τῶν ἀρετῶν συλλέγειν τὰ χρησιμώτατα, καὶ οὕτω μεταλαμβάνοντα ἐκ πάντων μικρόν, ποιεῖν μεγάλην τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν σύνθεσιν· ἐξ ὧν τὸ μέλι τῆς σοφίας πορίζεται πρὸς εὐφροσύνην ψυχῶν.

ρα΄. Ῥᾴον δέ, εἰ βούλει, καὶ τὸ τῆς νυκτὸς διάστημα διελθεῖν, ἄκουσον· τρεῖς πολιτείας ἔχει ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός· ἀρχαρίων, μέσων καὶ τελείων. Καὶ ἡ μὲν πρώτη πολιτεία ἐστὶν αὕτη· τὸ ἥμισυ τῆς νυκτὸς κοιμᾶσθαι καὶ τὸ ἥμισυ ἀγρυπνεῖν· καὶ ἢ ἀφ᾽ ἑσπέρας ἕως μέσης νυκτός, ἢ ἀπὸ μέσης νυκτὸς ἕως πρωΐ. Ἡ δὲ δευτέρα πολιτεία ἐστὶν αὕτη· ἀγρυπνεῖν ἀφ᾽ ἑσπέρας ὥραν μίαν ἢ δύο· εἶτα κοιμᾶσθαι ὥρας τέσσαρας· ἐγείρεσθαι δὲ εἰς τὸν ὄρθρον, ψάλλοντα καὶ προσευχόμενον ὥρας ἓξ ἕως πρωΐ· εἶτα ψάλλειν τὴν πρώτην ὥραν καὶ καθέζεσθαι ἡσυχάζοντα, ὡς προείρηται· καὶ ἢ τοὺς ὅρους τῶν ἐργασιῶν φυλάττειν διὰ τῶν ὡρῶν, ἢ τὴν συνέχειαν δηλαδὴ τῆς προσευχῆς ἀδιάστατον τηρεῖν, δι᾽ ἧς ἡ ἕξις τὸν πολιτευόμενον. Ἡ δὲ τρίτη πολιτεία, πανν ύχιον ἔχει τὴν στάσιν καὶ τὴν ἐγρήγορσιν.

ρβ΄. Ἰδοὺ γὰρ καὶ περὶ βρώσεως φαμέν, ὅτι λίτρα ἄρτου ἀρκεῖ παντὶ τῷ ἀγωνιζομένῳ πρὸς ἡσυχίαν· καὶ οἴνου μὲν δύο βαυκάλια ἀκράτου πίνειν, ὕδατος δὲ τρία· καὶ ἀπὸ τῶν εὑρισκομένων σιτίων τρέφεσθαι, οὐχ ὅσα ζητεῖ ἡ φύσις ἐπιθυμητικῶς, ἀλλ᾽ ὅσα ἡ πρόνοια οἰκονομεῖ χρᾶσθαι ἐγκρατῶς. Ἄριστος* οὖν καὶ σύντομος εἴδησις περὶ τῶν ἀκριβῶς πολιτεύεσθαι βουλομένων, τὰς τρεῖς τῶν ἀρετῶν περιεκτικὰς ἐργασίας τηρεῖν, νηστείαν, φημί, ἀγρυπνίαν καὶ προσευχήν· τὸ ἔρεισμα πάντων, βεβαιούσας κραταιότατα.

* Ἴσως ἄριστη.

ργ΄. Ἡ ἡσυχία πρὸ πάντων πίστεως δεῖται καὶ ὑπομονῆς καὶ τῆς ἐξ ὅλης καρδίας καὶ ἰσχύος καὶ δυνάμεως, ἀγάπης[1] καὶ ἐλπίδος· ὁ μὲν γὰρ πιστεύων, κἂν ἐνταῦθα τοῦ ζητουμένου ἀποτύχῃ δι᾽ ἀμέλειαν τυχόν, ἢ ἄλλην αἰτίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐξόδῳ πάντως ἀδύνατον μὴ πληροφορηθῆναι τὸν καρπὸν τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ ἰδεῖν τὴν ἐλευθερίαν· ὃς ἐστιν Ἰησοῦς ὁ Χριστός, ἡ τῶν ψυχῶν ἀπολύτρωσις καὶ σωτηρία, ὁ θεάνθρωπος Λόγος· ὁ δὲ ἀπιστῶν, κατακριθήσεται πάντως ἐν ἐξόδῳ· ἀλλὰ καὶ ἤδη κέκριται[2],

1. Πρβλ. Δευτ. ς΄, 5. 2. Ἰωάνν. γ΄, 18.

φησὶν ὁ Κύριος. Ὁ γὰρ ταῖς ἡδοναῖς δουλεύων καὶ δόξαν τὴν παρὰ ἀνθρώπων ζητῶν καὶ οὐ τὴν ἐκ Θεοῦ[1], ἄπιστός ἐστι, φησί, κἂν ἐν λόγῳ πιστὸς εἶναι δοκῇ· ὁ τοιοῦτος ἠπάτησεν ἑαυτὸν λεληθότως· ἀκούσεται γάρ, ὅτι ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔλαβές με ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἀλλ᾽ ἀπέρριψάς με ὀπίσω τοῦ νώτου σου, κἀγὼ ἀπώσωμαί σε[2]. Δεῖ γὰρ τὸν πιστὸν εὐελπιν εἶναι καὶ πιστεύειν μὲν τὴν τοῦ Θεοῦ ἀλήθειαν, μαρτυρουμένην ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς, ὁμολογεῖν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἵνα μὴ διπλοῦν ἔξῃ τὸ κρίμα καὶ ἀπαραίτητον.

ρδ΄. Συντετριμμένην καρδίαν καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην οὐδὲν οὕτως ἐμποιεῖ, ὡς τὸ ἰδιάζειν ἐν γνώσει καὶ ἡ ἐκ πάντων σιωπή· κυρίως οὐκ ἄλλο τί ἐστι τὸ λυμαῖνον τὴν κατάστασιν τῆς ἡσυχίας καὶ τὴν θείαν ἐξ αὐτῆς περιαιροῦν δύναμιν, ὡς τὰ περιεκτικὰ ἓξ πάθη ταῦτα· παρρησία, γαστριμαργία, πολυλογία τε καὶ περισπασμός, φυσίωσις, καὶ ἡ κυρία τῶν παθῶν οἴησις· εἰς ἅπερ ὁ μετὰ προθυμίας ἐθίσας, τελείως, καὶ μετὰ τὴν προκοπὴν ἐπὶ πλεῖον σκοτιζόμενος, ἀναίσθητος γίνεται· καὶ εἰ μὲν ἀνανεύσει πάλιν, μετὰ πίστεως καὶ προθυμίας βαλὼν ἀρχήν, τοῦ ζητουμένου τεύξεται πάλιν· καὶ μάλιστα ταπεινούμενος καὶ ζητῶν· εἰ δὲ ἓν τῶν προειρημένων διὰ τῆς ἀμελείας βασιλεύει ἐν αὐτῷ, τότε ἅπας ὁ τῶν κακῶν κατάλογος, σὺν τῇ ὀλέθρῳ ἀπιστίᾳ ἐκστρατεύσας, ἔρημον τὴν ψυχὴν ἀπεργάζεται· οἷον τινὰ Βαβυλωνίαν πόλιν ἄλλην, ταῖς τῶν δαιμόνων γινομένην ταραχαῖς καὶ θορύβοις[3] ὡς εἶναι τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων[4]· καὶ ἐχθρὸν θυμοειδῆ καὶ κατήγορον κατὰ τῶν ἡσυχαζόντων γινόμενον, καὶ τὴν γλῶσσαν ὡς ὀξεῖαν καὶ ὡς δίστομον ἀεὶ κατ᾽ αὐτῶν μάχαιραν θήγοντα.

ρε΄. Ὕδατα παθῶν, ἐξ ὧν ἡ θολερὰ καὶ σύμμικτος τῆς ἡσυχίας πλημμυρεῖ τὴν ψυχὴν θάλασσα, οὐκ ἔστιν ἄλλως περάσαι, εἰ μὴ ἐν τῷ πλοίῳ τῷ κούφῳ καὶ ἐλαφρῷ τῆς περιεκτικῆς ἀκτησίας καὶ ἐγκρατείας. Ἐκ γὰρ τῆς ἀκρασίας καὶ φιλοϋλίας οἱ τῶν παθῶν χείμαρροι τὴν γῆν τῆς καρδίας περικλύσαντες, καὶ πᾶσαν σαπρίαν καὶ ὕλην λογισμῶν ἐν αὐτῇ καταγαγόντες, τότε σύγχυσιν μὲν τῷ νοΐ, θόλωσιν δὲ τῇ διανοίᾳ, βάρος δὲ τῷ σώματι ἐμποιοῦσι· καὶ ὀλίγωρον καὶ σκοτεινὴν καὶ ναρκῶσαν τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπεργάζονται καὶ τῆς οἰκείας κατὰ φύσιν ἕξεως καὶ αἰσθήσεως ἐκβάλλουσιν.

ρς΄. Χαύνην καὶ ὀλίγωρον καὶ ἄνουν οὐχ οὕτως, ὡς ἡ φιλαυτία κυρίως, ἡ τῶν παθῶν τροφός, τὴν ψυχὴν τῶν σπουδαίων ἐμποιεῖ. Ἡνίκα γὰρ τὰς τοῦ σώματος ἀναπαύσεις τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς πόνων προτιμᾷ καὶ περιποιητικὴν ἡγεῖται γνῶσιν, τὸ μὴ πονεῖν ἐν τοῖς ἔργοις ἑκουσίως, μάλιστα ἐν εὐχερέσι τῶν ἐντολῶν μικροῖς ἱδρῶσι, τότε ἀτονίαν τῇ ψυχῇ πρὸς τὸ τῆς ἡσυχίας στάδιον ποιεῖν πέφυκε καὶ τὴν ἔκλυσιν ἐν τοῖς ἔργοις κραταιὰν καὶ ἀκαταμάχητον ἀπεργάζεται.

1. Ἰωάνν. ε΄, 45. 2. Πρβλ. Ἰεζ. ε΄, 11. 3. Πρβλ. Ὡσ. ιγ΄, 21. 4. Ματθ. ιβ΄, 45.

ρζ΄. Ἰατρὸς ἄριστος καὶ πρῶτος τοῖς πρὸς τὰς ἐντολὰς ἀσθενοῦσι καὶ τὴν θολώδη σκότωσιν ἑλομένοις ἐμεῖν, εὐχερῶς οὐκ ἔστιν, ὡς ἡ ἀδιάκριτος καὶ μετὰ πίστεως ἐν πᾶσιν ὑπακοή. Φάρμακον γάρ ἐστι ζωτικὸν πολυσύνθετον ἀρετῶν τοῖς πίνουσι καὶ μάχαιρα τὰς οὐλὰς τῶν τραυμάτων ἀφ᾽ ἑνὸς ἐκκαθαίρουσα· ἣν ὁ ἐν πίστει καὶ ἁπλότητι προκρίνας πασῶν ἐνεργεῖν, πάντα τὰ πάθη ὑφ᾽ ἓν περιέκοψε· καὶ ἡσυχίαν οὐ φθάσας μόνον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς κατώρθωσεν αὐτήν, Χριστὸν εὑρὼν καὶ μιμητὴς αὐτοῦ καὶ δοῦλος καὶ γενόμενος καὶ λεγόμενος.

ρη΄. Ἄνευ πενθικῆς ἐργασίας καὶ πολιτείας ἀδύνατον τὸν τῆς ἡσυχίας καύσωνα ὑπομεῖναι. Ὁ μὲν γὰρ πενθῶν καὶ τὰ πρὸ τοῦ θανάτου καὶ μετὰ θάνατον δεινὰ μελετῶν, πρὶν ἢ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἥξουσι, καὶ ὑπομονὴν ἕξει καὶ ταπείνωσιν, τὰ δύο τῆς ἡσυχίας θεμέλια. Ὁ δὲ χωρὶς τῶν προειρημένων ἡσυχίαν ἄγων, σύντροφον ἔχει ἀεὶ τῆς ὀλιγωρίας τὴν οἴησιν· ἐξ ὧν αἰχμαλωσίαι καὶ ῥεμβασμοὶ πληθύνονται καὶ πρὸς τὴν χαύνωσιν συνωθοῦσιν ἡμᾶς· ἐντεῦθεν ἡ τῆς ῥαθυμίας θυγάτηρ ἀκρασία χαῦνον μὲν καὶ ἄτονον τὸ σῶμα ἐμποιεῖ, τὸν νοῦν δὲ ἐσκοτισμένον καὶ πεπωρωμένον ἐργάζεται· τότε δὲ καὶ Ἰησοῦς ἐκρύβη, ὄχλου ὄντος νοημάτων καὶ λογισμῶν ἐν τῷ κατὰ διάνοιαν τόπῳ[1].

ρθ΄. Συνειδήσεως βάσανον τῆς νῦν, ἢ τῆς μελλούσης ἐν αἰσθήσει γεύσασθαι, τοῖς πᾶσιν ἀδύνατον. Μόνοις γὰρ ἐκείνοις ἰδικῶς προσγίνεται, οἷς ἡ δόξα καὶ ἡ ἀγάπη ἀπ᾽ ἐντεῦθεν, ἢ ἐκεῖθεν ὑστερεῖται· ὡς γὰρ δήμιός τίς ἐστι φοβερὸς τοὺς ὑπευθύνους πολυτρόπως κολάζων, καὶ τὸν ζῆλον ἢ ἔλεγχον ὡς ῥομφαίαν ἄτομον τυραννικῶς ἀπογυμνῶν ἀεὶ φαίνεται· τριχῶς οὖν κινεῖσθαι πρός τε τοὺς ἐναντίους καὶ τὴν φύσιν καὶ τὴν ψυχήν, δοθείσης τῆς συνειδήσεως, ὁ καλούμενος ζῆλος καὶ παρ᾽ ἑτέροις φυσικὸς θυμός· ὃν ὡς ῥομφαίαν ἀπότομον πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ὀξύνειν ἡμᾶς προστάσσουσι. Καὶ εἰ μὲν νικήσας, ὑποτάξοι τὰ δύο τῷ ἑνί, ὅρος ἀνδρείας τότε μεταποιούμενος, πρὸς Θεὸν γίνεται. Εἰ δὲ ὑποταγῇ ταῖς δυσὶν ἡ ψυχή, ἁμαρτίᾳ, φημί, καὶ σαρκί, τέλος ἐκεῖθεν βάσανος αὐτῇ ἀνηλεὴς καθίσταται, ὡς δουλωθείσῃ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ τοῖς ἐναντίοις. Ἐντεῦθεν πράττουσα τὰ αἴσχιστα, καὶ ὡς τὴν ἐξ ἀρετῶν κατάστασιν ἀπολέσασα, ἐκπέπτωκε, τοῦ Θεοῦ χωρισθεῖσα.

ρι΄. Κυρίως πάντων τῶν παθῶν δύο εἰσὶ σκληρὰ καὶ βαρύτατα πάθη· πορνεία καὶ ἀκηδία, τὰ συνέχοντα καὶ ἐκλύοντα τὴν ταλαίπωρον ψυχήν. κοινὴν ἀλληλουχίαν ἔχοντα καὶ συζυγίαν ἀλλήλοις, δυσκαταμάχητα ὄντα καὶ ἀήττητα καὶ τελείως ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνίκητα· καὶ τὸ μὲν πλεονάζει ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ, περιέχει δὲ τὴν ὕλην φύσει ἀδιορίστως ἀμφοτέρων, λέγω, ψυχῆς καὶ σώματος, συγκεκραμμένην ἔχον ὅλην ἐν ὅλοις μέλεσι τὴν ἡδονὴν αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνωθεν τὸ ἡγεμονικὸν κρατοῦσα, ὅλην ψυχὴν καὶ τὴν σάρκα καθάπερ σμίλαξ ὅλη περιλαμβάνουσα, νωθρὰν καὶ ἐκλελυμένην καὶ

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ε΄, 13.

πάρετον τὴν φύσιν ποιεῖ. Ἐκβέβληνται δὲ καὶ οὐ τελείως ἡττῶνται πρὸ τῆς μακαρίας ἀπαθείας, ὁπόταν ἡ ψυχὴ Πνεύματος Ἁγίου εἰληφυῖα δύναμιν ἐν προσευχῇ, τὴν ποιοῦσαν ἄνεσιν αὐτῇ καὶ ἰσχὺν καὶ βαθεῖαν εἰρήνην ἐν καρδίᾳ διὰ τῆς ἡσυχίας εὐφραίνεται. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρχὴ καὶ βασιλὶς καὶ κυρία καὶ ἡ περιεκτικὴ τῶν ἡδονῶν ἡδονή, καὶ ἡ σύντροφος αὐτῆς ῥαθυμία ἡ τοὺς τριστάτας τοῦ Φαραὼ[1] ἐπιφέρουσα τὸ ἀκαταμάχητον ἅρμα· δι᾽ ὧν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν τῷ βίῳ τοῖς ἀθλίοις ἡμῖν ἐπεισῆλθον.

ρια΄. Ἀρχὴ τῆς νοερᾶς προσευχῆς ἡ ἐνέργεια, εἶτ᾽ οὖν ἡ καθαρτικὴ τοῦ πνεύματος δύναμις καὶ ἡ μυστικὴ τοῦ νοὸς ἱερουργία· ὥσπερ ἀρχὴ τῆς ἡσυχίας ἡ σχολή· μεσότης δὲ ἡ φωτιστικὴ δύναμις καὶ θεωρία· καὶ τέλος ἡ ἔκστασις καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ νοὸς πρὸς Θεόν.

ριβ΄. Ἱερατεῖον πνευματικόν ἐστι πρὸ τῆς μελλούσης ὑπὲρ νοῦν ἀπολαύσεως, ἡ νοερὰ τοῦ νοὸς ἐνέργεια, τὸν ἀμνὸν μυστικῶς ἐν ἀρραβῶνι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ τῆς ψυχῆς θυσιαστηρίῳ καὶ ἱερουργοῦντος καὶ μετέχοντος· ἐσθίειν δὲ ἐστὶ τὸν ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ νοερῷ θυσιαστηρίῳ τῆς ψυχῆς, οὐ τὸ νοῆσαι ἢ μετασχεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ γενέσθαι ὡς τὸν ἀμνὸν κατὰ τὴν μόρφωσιν ἐν τῷ μέλλοντι· τοὺς μὲν γὰρ λόγους, ἐνταῦθα· τὰ δὲ πράγματα τῶν μυστηρίων, ἐκεῖσε ἀπολαβεῖν ἐλπίζομεν.

ριγ΄. Προσευχή ἐστι, παρὰ μὲν τοῖς ἀρχαίοις, ὡς πῦρ εὐφροσύνης ἀπὸ καρδίας ἀναδιδόμενον· παρὰ δὲ τοῖς τελείοις, ὡς φῶς εὐωδιάζον ἐνεργούμενον· ἢ πάλιν, προσευχή ἐστιν, Ἀποστόλων κήρυγμα, πίστεως ἐνέργεια, μᾶλλον δὲ πίστις ἄμεσος, ἐλπιζομένων ὑπόστασις[2], ἐνεργουμένη ἀγάπη, ἀγγελικὴ κίνησις, δύναμις ἀσωμάτων, ἔργον καὶ εὐφροσύνη αὐτῶν, Εὐαγγέλιον Θεοῦ, πληροφορία καρδίας, σώτηρίας ἐλπίς, ἁγνισμοῦ σημεῖον, ἁγιότητος σύμβολον, Θεοῦ ἐπίγνωσις, βαπτίσματος φανέρωσις, λουτροῦ κάθαρσις, Πνεύματος Ἁγίου ἀρραβών, τὸ τοῦ Ἰησοῦ ἀγαλλίαμα, εὐφροσύνη ψυχῆς, ἔλεος Θεοῦ, καταλλαγῆς σημεῖον, Χριστοῦ σφραγίς, ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου, ἑωσφόρος καρδιῶν, χριστιανισμοῦ βεβαίωσις, καταλλαγῆς Θεοῦ δήλωσις, χάρις Θεοῦ, σοφία Θεοῦ, μᾶλλον δὲ αὐτοσοφίας ἀρχή, Θεοῦ φανέρωσις, μοναστῶν ἔργον, ἡσυχαζόντων πολίτευμα, ἡσυχίας ἀφορμή, ἀγγελικῆς πολιτείας τεκμήριον· καὶ τί δεῖ πλεῖστα λέγειν; προσευχή ἐστιν ὁ Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσι[3], διὰ τὸ μίαν εἶναι Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἐνέργειαν, τοῦ ἐνεργοῦντος τὰ πάντα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

ριδ΄. Ῥάβδον δυνάμεως εἰμὴ Μωϋσῆς παρὰ Θεοῦ εἴληφει, οὐκ ἂν Θεὸς Φαραὼ[4] γενόμενος, αὐτόν τε μαστίζῃ καὶ τὴν Αἴγυπτον· καὶ νοῦς, εἰμὴ δύναμιν προσευχῆς ἐν χειρὶ μετάσχοι, τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὰς ἐναντίας δυνάμεις συντρίψαι ἀδύνατον.

ριε΄. Οἱ λέγοντες ἢ πράττοντές τι χωρὶς ταπεινώσεως, ἐοίκασιν ἐν χειμῶνι ἢ ἄνευ πηλοῦ οἰκοδομεῖν. Πεῖρα δὲ καὶ γνώσει ταύτην εὑρεῖν καὶ

1. Πρβλ. Ἐξ. ιδ΄, 7. 2. Ἑβρ. ια΄, 1. 3 Α΄ Κορ. ιβ΄, 6. 4. Ἐξ. ζ΄, 1.

γνῶναι, ὀλίγων λίαν ἐστίν. Οἱ γὰρ ἐν λόγῳ περὶ ταύτης διεξιόντες, ὅμοιοί εἰσιν οἱ μετροῦντες τὴν ἄβυσσον. Ἡμεῖς δὲ οἱ τυφλοὶ νεανικῶς περὶ τοῦ μεγάλου φωτὸς τούτου μικρὸν φανταζόμενοι, λέγομεν· ἡ ταπείνωσις κυρίως οὔτε ταπεινολογίαν ἔχει, οὔτε ταπεινοσχημοσύνην· οὐδὲ φρονεῖν ταπεινὰ βιάζεται, οὐδὲ ἑαυτὸν μέμφεται ταπεινούμενος· κἂν ταῦτα ἀφορμαὶ καὶ σχήματα ταπεινώσεώς εἰσιν, ὡς τρόποι διάφοροι, ἀλλὰ χάρις ἐστὶν αὕτη καὶ δωρεὰ ἄνωθεν. Δύο δὲ εἰσίν, ὥς φασιν οἱ Πατέρες ταπεινώσεις· τὸ ἔχειν ἑαυτὸν ὑποκάτω πάντων καὶ τὸ ἐπιγράφειν Θεῷ τὰ κατορθώματα. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον, ἀρχή· τὸ δὲ δεύτερον, τέλος. Ἐπιγίνεται δὲ τοῖς ζητοῦσιν αὐτήν, τὸ μετὰ γνώσεως ἔχειν καὶ λογίζεσθαι τὰ τρία ταῦτα ἐν ἑαυτῷ· τὸ ὑπὲρ πάντας ἁμαρτωλοὺς εἶναι καὶ τὸ ὑπὲρ πάντα τὰ κτίσματα αἰσχρούς, ὡς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ὄντας· καὶ τὸ ὑπὲρ τοὺς δαίμονας ἐλεεινοτέρους, ὡς τὸ εἶναι δούλους τοῖς δαίμοσιν. Λέγειν δὲ οὕτως ὀφείλει· ποῦ γὰρ οἶδα ἐγὼ ἀκριβῶς τὰς τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας ὁποῖαι ἢ ὅσαι εἰσίν; ὅτι ὑπερβαίνουσιν ἢ ἐξισοῦνται ταῖς ἐμαῖς ἁμαρτίαις; καὶ διὰ τὴν ἄγνοιαν, ὦ ψυχή, ὑποκάτω πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν, ὡς γῆ καὶ σποδός[1], καὶ ὑπὸ κάτω τῶν ποδῶν αὐτῶν. Πῶς δὲ καὶ μὴ ἔχῃ ἑαυτὸν αἰσχρότερον, πάντων τῶν κτισμάτων εἰς τὸ κατὰ φύσιν ὄντων, ὥσπερ γεγόνασιν, ἐμοῦ δὲ διὰ τὰς ἀμετρήτους ἀνομίας εἰς τὸ παρὰ φύσιν; Ἀληθῶς γὰρ καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ κτήνη καθαρώτερα ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ τυγχάνουσι· καὶ διὰ τοῦτό εἰμι ὑποκάτω πάντων, ὡς εἰς τὸν ᾅδην καὶ πρὸ θανάτου κατενεχθείς, καὶ κατάκειμαι. Τίς δὲ οὐκ οἶδεν ἐν αἰσθήσει, ὅτι καὶ τῶν δαιμόνων ἐστὶ χείρων ὁ ἁμαρτωλός, ὡς δοῦλος αὐτῶν καὶ ὑπήκοος καὶ ἀπ' ἐντεῦθεν σὺν αὐτοῖς τῷ σκότει συγκαθειργμένος; Ὄντως καὶ χείρων τῶν δαιμόνων ὁ ὑπ' αὐτῶν κυριευόμενος· καὶ διὰ τοῦτο σὺν αὐτοῖς τὴν ἄβυσσον ἐκληρώσω ταλαίπωρε γῆν δὲ καὶ ᾅδην καὶ ἄβυσσον ὁ καὶ πρὸ θανάτου κατοικῶν, πῶς ἑαυτὸν δίκαιον ὀνομάζων φρεναπατᾷς, ἁμαρτωλὸν καὶ βέβηλον καὶ δαίμονα τοῖς κακοῖς ἔργοις ποιήσας; φεῦ τῆς σῆς ἀπάτης καὶ πλάνης δεισιδαίμων, κύων ἀκάθαρτε, τῷ πυρὶ καὶ τῷ σκότει διὰ ταῦτα παραπεμπόμενος.

ριϛ'. Σοφία πνευματοκίνητός ἐστι, κατὰ τοὺς θεολόγους, ἡ δύναμις τῆς νοερᾶς καὶ καθαρᾶς καὶ ἀγγελικῆς προσευχῆς, ἧς τὸ σημεῖον ἐν τῷ εὔχεσθαι ὁ νοῦς ἀνειδέως πάντῃ ὁρᾶσθαι· καὶ μήτε ἑαυτόν, μήτε τι ἄλλο ἐν παχύτητι βλέπων· ἀλλὰ καὶ τῶν αἰσθήσεων πολλάκις ὑπὸ τοῦ φωτὸς ἐκείνου συστελλομένων. Ὁ γὰρ νοῦς ἄυλος καὶ φωτοειδὴς τότε γίνεται, Θεῷ ἀρρήτως εἷς ἓν πνεῦμα κολλώμενος[2].

ριζ'. Εἰσὶν οὖν οἱ ἐνάγοντες καὶ ὁδηγοῦντες εἰς αὐτὴν τὴν θεόσδοτον ταπείνωσιν τρόποι διάφοροι ἑπτά, συστατικοὶ ἀλλήλων καὶ γεννητικοί· σιωπή, ταπεινοφροσύνη, ταπεινολογία, ταπεινοφορία, αὐτομεμψία, συντριβή, ἐσχατιά. Καὶ ἡ μὲν σιωπὴ ἐν γνώσει, τίκτει τὴν ταπεινοφροσύνην. Ἐκ δὲ τῆς ταπεινοφροσύνης, τίκτονται οἱ τρεῖς τρόποι τῆς ταπεινώσεως·

1. Πρβλ. Γεν. ιη', 27. 2. Πρβλ. Α' Κορ. ϛ', 17.

τὸ ταπεινὰ φθέγγεσθαι, τὸ ταπεινὰ καὶ εὐτελῆ φορεῖν καὶ τὸ ἑαυτὸν διὰ παντὸς μέμφεσθαι. Οἱ τρεῖς δὲ τρόποι οὗτοι τίκτουσι τὴν συντριβὴν τὴν ἐκ τῆς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γινομένην, ἣν καὶ οἰκονομικὴν παίδευσιν φάσκουσι καὶ ἐκ δαιμόνων ταπείνωσιν. Ἡ δὲ συντριβὴ εὐχερῶς ἔργῳ ποιεῖ τὴν ψυχὴν ὑποκάτω πάντων εἶναι καὶ ἔσχατον πάντων ὡς ὑπὸ πάντων κυριευομένην. Οἱ δύο δὲ οὗτοι τρόποι τὴν τελείαν καὶ θεοδώρητον φέρουσι ταπείνωσιν· ἥν τινα δύναμιν, τελειότητα πασῶν τῶν ἀρετῶν καλοῦσι· καὶ αὕτη ἐπιγράφει Θεῷ τὰ κατορθώματα. Πρώτη οὖν πάντων ἐστὶν ἡ σιωπή, ἐξ ἧς τίκτεται ἡ ταπεινοφροσύνη. Αὕτη δὲ τίκτει τοὺς τρεῖς τρόπους τῆς ταπεινώσεως. Οἱ τρεῖς δὲ τίκτουσι τὸν ἕνα τῆς συντριβῆς. Ὁ δὲ τῆς συντριβῆς τίκτει τὸν ἕβδομον τὸν ὑποκάτω πάντων τῆς πρώτης ταπεινώσεως τρόπον, ὅν τινα καὶ οἰκονομικὴν ταπείνωσιν λέγουσιν. Ἡ δὲ οἰκονομικὴ φέρει τὴν θεοδώρητον καὶ τελείαν καὶ ἀσχημάτιστον καὶ ἀληθινὴν ταπείνωσιν. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἐπιγίνεται οὕτως· ἐὰν μὴ ἐγκαταλειφθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ νικηθῇ, καταδουλωθείς, καὶ κυριευθῇ παντὶ πάθει καὶ λογισμῷ καὶ πνεύματι νικώμενος καὶ μήτε βοήθειαν εὑρίσκων ἐξ ἔργων ἢ ἐκ Θεοῦ ἢ ἔκ τινος τὸ σύνολον, ὥστε μικροῦ δεῖν καὶ εἰς ἀπελπισμόν ἔλθῃ καὶ ταπεινούμενος εἰς πάντα, οὐ δύναται συντριβῆναι καὶ ἔχειν ἑαυτὸν ὑποκάτω πάντων καὶ ἔσχατον καὶ δοῦλον πάντων καὶ αὐτῶν δὴ χείρονα τῶν δαιμόνων, ὡς ὑπ' αὐτῶν τυρραννούμενον καὶ νικώμενον. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ οἰκονομικὴ τῆς προνοίας ταπείνωσις, δι' ἧς ἡ δευτέρα καὶ ὑψηλὴ θεόθεν δίδοται. Ἥτις ἐστὶ θεία δύναμις, ἡ ἐνεργοῦσα καὶ ποιοῦσα τὰ πάντα· δι' αὐτῆς ὄργανον αὐτὸν ἑαυτῇ βλέπων διὰ παντὸς καὶ δι' αὐτῆς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ ἐργαζόμενον.

ριη'. Ὑποστατικὴν τοῦ φωτὸς θεωρίαν πνευματικήν, νοῦν ἀφάνταστον καὶ ἀμετεώριστον, ἐνέργειαν προσευχῆς ἀληθινὴν καὶ ἐκ μέσης καρδίας ἀείρρυτον, ψυχῆς ἀνάστασιν καὶ ἀνάτασιν, ἔκπληξιν θείαν καὶ μετεωροπορίαν τοῦδε τοῦ παντός, ἔκστασιν διανοίας ἐν πνεύματι ὁλικὴν τῶν αἰσθήσεων, ἁρπαγὴν νοὸς τῶν οἰκείων δυνάμεων, ψυχῆς κίνησιν Ἀγγελικὴν θεοκίνητον πρός τε τὸ ἄπειρον καὶ τὸ ἄναντες κινουμένην, ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς γενεᾷ εὑρεῖν ἀμήχανον, τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος ἐν ἡμῖν βασιλευούσης νῦν, διὰ τὸ πλῆθος τῶν πειρασμῶν. Πέφυκε γὰρ ὁ νοῦς ἐν τοῖς κουφοτέροις μάλιστα, ταῦτα καὶ πρὸ καιροῦ φαντάζεσθαι· ἵνα καὶ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ θεόθεν μικρὰν κατάστασιν ἀπολέσας, νεκρὸς ἐκ πάντων γένηται. Διὸ χρὴ μετὰ πολλῆς διακρίσεως μήτε τὰ τοῦ καιροῦ ζητεῖν πρὸ καιροῦ, μήτε τὰ ἐν χερσὶν ἀποβάλλειν καὶ ἄλλα φαντάζεσθαι. Φύσει γὰρ ὁ νοῦς πρὸς τὰ προειρημένα εὐχερῶς ἔχει τὸ φαντασιοποιεῖν καὶ ἀναπλάττειν καὶ εἰς ἃ οὐκ ἔφθασε. Διὰ τοῦτο φόβος οὐ μικρός, ἵνα μὴ καὶ τῶν δοθέντων ὁ τοιοῦτος ὑστερηθῇ καὶ τὴν φρένα πολλάκις ἀπολέσῃ ἀπατηθείς, φανταστὴς καὶ οὐχ ἡσυχαστὴς γενόμενος.

ριθ'. Χάρις οὐ μόνον ἡ πίστις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνεργουμένη προσ-

εὐχή. Πίστιν γὰρ ἀληθινὴν τὴν ἔχουσαν τὴν ζωὴν τοῦ Ἰησοῦ φανερουμένην δείκνυσιν, ἡ δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη τῷ πνεύματι. Οὐκοῦν τὴν ἐναντίαν καὶ νεκρὰν καὶ ἄζωον κέκτηται πίστιν, ὁ μὴ ἐνεργουμένην εἰδὼς αὐτὴν ἑαυτῷ. Ἀλλ' οὐδὲ πιστὸς λέγοιτ' ἂν κυρίως εἶναι ὁ λόγῳ μόνῳ ψιλῷ πιστεύων καὶ μὴ ἐνεργουμένην αὐτὴν ταῖς ἐντολαῖς ἢ τῷ πνεύματι. Χρὴ τοιγαροῦν φανερουμένην αὐτὴν δεικνύειν ταῖς προκοπαῖς διὰ τῶν ἔργων, ἢ τοῖς ἔργοις ἐνεργουμένην ἐν φωτὶ καὶ λάμπουσαν ἔχειν· καθώς φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος· δεῖξόν μοι σὺ τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου, κἀγώ σοι δείξω τὰ ἔργα μου ἐκ τῆς πίστεώς μου[1]· δεικνύων ἐντεῦθεν ὅτι ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἐντολῶν, φανεροῦται ἡ τῆς χάριτος πίστις, καθὼς ἐνεργοῦνται αἱ ἐντολαὶ διὰ τῆς ἐν χάριτι πίστεως καὶ λάμπουσι. Ῥίζα γὰρ τῶν ἐντολῶν ἐστιν ἡ πίστις, μᾶλλον δὲ πηγὴ πρὸς αὔξησιν ταύτας ἀρδεύουσα· εἰς δύο διαιρουμένη, ὁμολογίαν καὶ χάριν, κἂν ἀδιαίρετος φύσει πέφυκεν.

ρκ'. Ἡ μικρὰ καὶ μεγάλη καὶ σύντομος τῶν ὑποτασσομένων κλῖμαξ, πέντε βαθμίδας τὰς πρὸς τελειότητα φερούσας κέκτηται· πρώτη ἡ ἀποταγή, δευτέρα ἡ ὑποταγή, τρίτη ἡ ὑπακοή, τετάρτη ἡ ταπείνωσις, πέμπτη ἡ ἀγάπη, ᾗ ἐστιν ὁ Θεός. Καὶ ἡ μὲν ἀποταγή, ἐκ τοῦ ᾅδου ἀνάγει τὸν κείμενον, καὶ τὸν δεδουλωμένον, τῆς ὕλης ἐκνευροῖ. Ἡ δὲ ὑποταγή, Χριστὸν εὗρε καὶ τούτῳ διακονεῖ, ὡς αὐτός φησιν· ὁ ἐμοὶ διακονῶν, ἐμοὶ ἀκολουθεῖ· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται[2]. Ποῦ δέ ἐστιν ὁ Χριστός; ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς ἐφεζόμενος[3]. Οὐκοῦν ἐκεῖ δεῖ εἶναι καὶ τὸν διάκονον, ὅπου καὶ ὁ διακονούμενος· ἐπιβιβάζων τὸν πόδα πρὸς τὴν ἀνάβασιν· ἢ πρὸ τοῦ ἀνελθεῖν τοῖς τρόποις Χριστῷ συναναβὰς καὶ συνανερχόμενος. Ἡ δὲ ὑπακοὴ ἐνεργουμένη ταῖς ἐντολαῖς διόλου τεκταίνει τὴν κλίμακα ἐκ διαφόρων ἀρετῶν καὶ ταύτας ὡς ἀναβάσεις ἐν τῇ ψυχῇ διατίθεται[4]· ἐξ ἧς ἡ ὑψοποιὸς ταπείνωσις τοῦτον ἀναλαβοῦσα καὶ ἄνωθεν φέρουσα πρὸς οὐρανόν, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν ἀγάπῃ δίδωσι· καὶ Χριστῷ προσαγαγοῦσα, παρίστησι. Καὶ οὕτω διὰ τῆς συντόμου κλίμακος, εὐκόλως πρὸς οὐρανὸν ἀνέρχεται, ὁ ἐν ἀληθείᾳ ὑποτασσόμενος.

ρκα'. Συντονωτέρα ὁδὸς πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια διὰ τῆς μικρᾶς κλίμακος τῶν ἀρετῶν οὐκ ἔστιν ἄλλη, ὡς ἡ τῶν πέντε τῆς ὑπακοῆς ἀντικειμένων παθῶν ἀναίρεσις· παρακοῆς, φημί, καὶ ἀντιλογίας, αὐταρεσκείας τε καὶ δικαιώματος καὶ τῆς ὀλεθρίου οἰήσεως. Αὗται γάρ εἰσι μέλη καὶ μέρη τοῦ ἀφηνιαστοῦ δαίμονος, τοῦ καταπίνοντος τοὺς νόθους τῶν ὑπηκόων καὶ παραπέμποντος τῇ ἀβύσσῳ τῷ δράκοντι. Καὶ ἡ μὲν παρακοή ἐστι, τὸ τοῦ ᾅδου στόμα· ἡ δὲ ἀντιλογία, ἡ γλῶσσα αὐτοῦ ὡς ὀξεῖα μάχαιρα· ἡ δὲ αὐταρέσκεια, ὀδόντες αὐτοῦ ἠκονημένοι· τὸ δὲ δικαίωμα, ὁ θώραξ αὐτοῦ· ἡ δὲ διάπνευσις τῆς παμφάγου γαστρὸς αὐτοῦ, ἡ πρὸς τὸν ᾅδην προπέμπουσα οἴησις. Ὅστις δὲ τὸ πρῶτον διὰ τῆς ὑπακοῆς νικᾷ, τὰ λοιπὰ ὑφ' ἓν περιέκοψε καὶ εἰς οὐρανοὺς διὰ τῆς μιᾶς βαθμίδος ὀξέως ἀνέρχεται. Θαῦ-

1. Ἰακ. β', 18. 2. Ἰωάνν. ιβ', 26. 3. Ῥωμ. η', 34. 4. Ψαλμ. 83,6.

μα δὲ ὄντως καὶ τῶν ἀρρήτων ὄν καὶ ἀνέφικτον, καὶ τοῦτο ὁ φιλάνθρωπος ἡμῶν πεποίηκε Κύριος, διὰ μιᾶς ἀρετῆς ἢ μᾶλλον ἐπιταγῆς, ἀχρόνως εἰς οὐρανοὺς ἀνέρχεσθαι, ὥσπερ καὶ διὰ μιᾶς παρακοῆς εἰς τὸν ᾅδην κατήλθομεν καὶ κατερχόμεθα.

ρκβ'. Ὥσπερ ἄλλος κόσμος διττὸς ὁ ἄνθρωπος, καὶ καινὸς ὀνομάζεται κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον τὸν εἰπόντα· εἴτις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις[1]. Καὶ γὰρ καὶ οὐρανὸς καὶ γῆ καὶ πάντα ὅσα ὁ κόσμος, ὁ ἄνθρωπος γίνεταί τε κατὰ ἀρετὴν καὶ ὀνομάζεται· ὑπὲρ οὗ ἅπας λόγος καὶ ἅπαν μυστήριον, ὥς φησιν ὁ θεολόγος. Ἐπειδὴ γὰρ τὴν πάλην ἡμῶν εἶναι οὐ πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις τοῦ ἄρχοντος τοῦ ἀέρος[2], τοῦ Ἀποστόλου φήσαντος, ἁρμόδιον εἶναι ὡς εἰς κόσμον ἄλλον μέγαν τῆς φύσεως τῶν ψυχικῶν ἡμῶν δυνάμεων εἶναι τοὺς ἀντιπαλαίοντας ἡμῖν κρυπτῶς· κατὰ τῶν τριῶν γὰρ οἱ τρεῖς ἄρχοντες τοῖς ἀγωνισταῖς ἀντικαθιστάμενοι, ἐκστρατεύουσι, καὶ καθ' ὅ ἂν προέκοψέ τις, καὶ εἰς ὅπερ ἐργάζεται, ὑπ' αὐτῶν πολεμεῖται. Καὶ ὁ μὲν δράκων ὁ ἄρχων τῆς ἀβύσσου, πρὸς τοὺς καρδιακῶς προσέχοντας ἐκστρατεύων ἐνίσταται, ὡς πρὸς τὴν ὀσφὺν τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ ὀμφαλοῦ τὴν ἰσχὺν ἔχων, καὶ διὰ τοῦ τῆς λήθης ἐνηδόνου γίγαντος τὰς καυστικὰς τῶν πεπυρωμένων βελῶν[3] δυνάμεις ἀκοντίζων αὐτοῖς, ὥσπερ θάλασσαν ἄλλην καὶ ἄβυσσον τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων, δύνων καὶ ἕρπων καὶ ἐκταράττων αὐτὴν καὶ ἀφρίζων ἀναζέει αὐτήν[4]· καὶ πρὸς συνουσιασμοὺς ἐκκαίει καὶ τοῖς τῶν ἡδονῶν χειμάρροις ἐπικλύζει αὐτὴν καὶ ὡς ἄπληστον οὐκ ἐμπιπλᾷ. Ὁ δὲ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου[5], πρὸς τοὺς τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν μετερχομένους ἀνθίσταται, ὡς πρὸς τὸ θυμικὸν τὴν πάλην ἔχων, καὶ διὰ τοῦ τῆς ῥαθυμίας γίγαντος τὰς παντοδαπὰς τῶν παθῶν μαγγανίας ὡς εἰς κόσμον ἄλλον ἢ θέατρόν τε καὶ στάδιον τὴν πάλην νοερῶς ποιῶν, νικῶν, ἢ ἡττώμενος τοὺς ἀεὶ αὐτῷ ἀνδρικῶς προσπαλαίοντας, καὶ στεφάνους ἢ αἰσχύνην ἐνώπιον Ἀγγέλων αὐτοῖς προξενῶν, τὰς παρατάξεις αὐτοῦ καθ' ἡμῶν διηνεκῶς καθοπλίζει, ἡμῖν μαχόμενος. Ὁ δὲ ἄρχων τοῦ ἀέρος[6], τοὺς τῇ διανοίᾳ πρὸς θεωρίαν σχολάζοντας ἐπέρχεται, φαντασιοσκοπῶν, ὡς πρὸς τὸ λογικόν τε καὶ νοερὸν ἐγγίζων, μετὰ τῶν τῆς πονηρίας τοῦ ἀέρος πνευμάτων· καὶ διὰ τοῦ τῆς ἀγνοίας γίγαντος τὴν ἀνατατικὴν διάνοιαν καθάπερ ἄλλον λογικὸν οὐρανὸν ἐκταράττων θολοῖ, τὰς φανταστικὰς καὶ ὁμιχλώδεις τῶν πνευμάτων μορφώσεις καὶ τοὺς μετασχηματισμοὺς ἀπατηλῶς καθάπερ ἀστραπὰς καὶ βροντάς, καταιγίδας τε καὶ ψόφους φέρων, δειλίαν ἐπάγει. Ἕκαστος ἑκάστῳ δηλονότι διὰ τῶν τριῶν πρὸς τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς προσπαλαίων, ἀνθίσταται· καὶ πρὸς ὃ τὸν πόλεμον ἔχει, πρὸς αὐτὸ καὶ τὸν ἀγῶνα κέκτηται.

1. Β' Κορ. ε', 17. 2. Ἐφεσ. β', 2, ς', 12. 3. Ἐφεσ. ς', 16.
4. Ἰὼβ μα', 23. 5. Ἰωάνν. ιβ', 31. 6. Ἐφεσ. β', 2.

ρκγ΄. Νόες γὰρ ὄντες ποτὲ καὶ αὐτοὶ καὶ τῆς ἀυλίας ἐκείνης καὶ λεπτότητος ἐκπεσόντες, ὑλικήν τινα παχύτητα ἕκαστος κέκτηται· κατὰ τὴν τάξιν ἢ ἐνέργειαν σωματούμενος, οὗ ἐνεργῶν πεποίωται. Ἐπειδὴ γὰρ καὶ αὐτοί, κατὰ ἄνθρωπον, τὴν Ἀγγελικὴν ἡδονὴν ἀπολέσαντες, τρυφῆς θείας ὑστερηθέντες, χοῦν, καθάπερ καὶ ἡμεῖς, καὶ αὐτοὶ τρυφᾶν πάσχουσιν, ὑλώδεις πως καὶ αὐτοὶ γεγονότες ταῖς τῶν ὑλικῶν παθῶν ἕξεσι. Καὶ οὐ δεῖ θαυμάζειν, ὅπου γε καὶ ἡ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ[1] λογικὴ καὶ νοερὰ κτισθεῖσα ψυχὴ ἡμῶν κτηνώδης καὶ ἀναίσθητος καὶ σχεδὸν ἄνους ταῖς τῶν ὑλικῶν πραγμάτων ἀπολαύσεσι γέγονε, Θεὸν ἀγνοήσασα. Πέφυκε γὰρ ἡ ἕξις μεταποιεῖν τὴν φύσιν καὶ ἀλλοιοῦν τὴν ἐνέργειαν πρὸς τὴν προαίρεσιν. Καὶ τὰ μὲν* εἰσὶν ὑλώδη καὶ βαρέα τινὰ καὶ δυσκάθεκτα, θυμοειδῆ καὶ ἀμυντικά, καὶ ὡς θηρία τινὰ σαρκοφάγα πρὸς τὴν ὑλικὴν ἡδονὴν καὶ τρυφὴν κεχηνότα, δίκην κυνῶν αἱμοβόρων, τὴν σαπρίαν μετὰ τῶν πνευματιώντων ἐσθίοντα τὴν φίλην αὐτῶν φαντάζουσι, τὰς παχείας καὶ ὑλώδεις σάρκας καὶ τρυφὴν καὶ οἰκίαν ἔχοντα. Τὰ δὲ ἀκόλαστά τινα καὶ ὑγρώδη, ὡς εἰς λίμνην βδέλλαι τινὲς τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ βάτραχοι, καὶ ὄφεις, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ εἰς ἰχθύας ἀλλοιούμενα, ἕρποντα τὴν ἅλμυρὰν τῆς ἀκολασίας ἡδονήν, ὡς ἀπόλαυσιν κεκτημένα· νηχόμενα τῷ πελάγει τῆς πολυποσίας, λεπτά τινα ὄντα καὶ ἁπαλά πως τὴν φύσιν, τῇ ὑγρότητι τῶν ἀλόγων ἡδονῶν χαίροντα, κύματα λογισμῶν καὶ μολυσμῶν καὶ τρικυμίας καὶ ζάλας ἀεὶ τῇ ψυχῇ διεγείρουσι. Τὰ δὲ κοῦφά τινα καὶ λεπτά, ὡς ἐναέρια πνεύματα ὄντα, τὸ θεωρητικὸν τῆς ψυχῆς ῥιπίζουσιν, ἀνέμους τινὰς βιαίους καὶ φαντασίας προτείνοντα, εἰς πετεινὰ ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ εἰς Ἀγγέλους μεταμορφούμενα τὴν ψυχὴν ἀπατῶσι· μνήμας εἰδοποιοῦντα γνωστῶν τινων, μετασχηματίζοντά τε καὶ μετατρέποντα πᾶσαν θεωρίαν πνευματικὴν ἐν τοῖς ἔτι μάλιστα ἀγωνιζομένοις, πρὸ τῆς καθαρότητος καὶ τῆς πνευματικῆς διακρίσεως· οὐδὲν γάρ ἐστι πνευματικόν, ᾧ μὴ ὡς αὐτὸ κατὰ φαντασίαν λεληθότως μετασχηματίζονται· πρὸς γὰρ τὴν κατάστασιν καὶ τὸ μέτρον τῆς προκοπῆς καὶ αὐτοὶ καθοπλίζονται, πλάνην ἀντὶ ἀληθείας καὶ φαντασίαν ἀντὶ θεωρίας ἐπιφέροντες, εἰσοικίζονται. Περὶ γὰρ τούτων ἡ Γραφὴ μαρτυρεῖ λέγουσα· τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς[2], τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας ἐπισημάνασα ἐδήλωσεν.

* Δηλ. πνεύματα.

ρκδ΄. Ἡ ἐπανάστασις τῶν παθῶν καὶ ὁ ἐπεγειρόμενος τῆς σαρκὸς πόλεμος κατὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ πέντε τρόπους προσγίνεται ἐν ἡμῖν· ποτὲ μὲν ἡ σὰρξ παραχρωμένη τοῖς οὖσι· ποτὲ δὲ τὰ παρὰ φύσιν, ὡς κατὰ φύσιν ἐπιζητοῦσα ἐνεργεῖν· ποτὲ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν δαιμόνων ὁπλιζομένη κατὰ τῆς ψυχῆς, ὡς ἡδέως συμφιλιάζουσα τούτοις, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν ἀτακτεῖ, ὡς πεποιωμένη τοῖς πάθεσι. Γίνεται δὲ καὶ πόλεμος ἐπ᾽ ἐσχάτων πάντων, ἐκ φθόνου δαιμόνων κατὰ παραχώρησιν ἀνθισταμένων ἡμῖν διὰ ταπείνωσιν, ὁπόταν ἐκ πάντων τῶν προειρημένων ἀστοχήσωσιν.

1. Γέν. α΄, 26-27. 2. Ὡσηὲ β΄, 14.

ρκε΄. Αἰτίαι δὲ κυρίως τοῦ πολέμου τρεῖς εἰσιν, ἐκ πάντων καὶ διὰ πάντων ἡμῖν προσγινόμεναι· ἡ ἕξις, ἡ παράχρησις τῶν ὄντων καὶ ὁ κατὰ παραχώρησιν τῶν δαιμόνων φθόνος καὶ πόλεμος· τὸ δὲ ἐπανίστασθαι ἢ ἐπιθυμεῖν τὴν σάρκα κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ψυχὴν κατὰ τῆς σαρκός[1], τὸν αὐτὸν τρόπον κατὰ τὴν ἕξιν καὶ τὴν ἐνέργειαν ἔχουσιν τὰ τῆς σαρκὸς κατὰ τῆς ψυχῆς πάθη καὶ τὰ τῆς ψυχῆς κατὰ τῆς σαρκὸς ἀριστεύματα· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ πολέμιος ἔστι δ᾽ ὅτε ἀπερισκέπτως καὶ ἀναιτίως, ὡς ἀναιδής, καθ᾽ ἡμῶν θρασυνόμενος μάχεται. Μὴ δὸς οὖν, ὦ φίλος, τῇ βδέλλῃ ὡς αἱμοχαρεῖ, ἀναιμάττειν τὰς ἀρτηρίας, καὶ οὐδ᾽ ἐμεῖν αἷμα δυνηθείη ποτέ. Μήτε χοῦν εἰς κόρον τῷ ὄφει καὶ δράκοντι παραχώρει, καὶ καταπατήσεις εὐχερῶς λέοντος καὶ δράκοντος[2] φρύαγμα. Στέναξον ἄχρις ἂν ἐνδυθεὶς ἐπενδύσῃ τὸ ἄνωθεν οἰκητήριον[3] καὶ τὴν μόρφωσιν τοῦ κατ᾽ εἰκόνα σε πλάσαντος[4] Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ρκς΄. Κυρίως οἱ αὐτόχρημα σάρκες ὄντες καὶ τὴν φιλαυτίαν ἀσπαζόμενοι, ἡδονῇ καὶ κενοδοξίᾳ ἀεὶ δουλεύουσιν· οἷς ὁ φθόνος ἐρρίζωται. Τῇ βασκανίᾳ γὰρ τηκόμενοι καὶ τὴν τοῦ πλησίον εὐπραγίαν πικρίαν ἡγούμενοι, διαβάλλουσι τὰ καλὰ ὡς κακὰ καὶ τῆς πλάνης ὄντα γεννήματα, καὶ οὐδὲ τὰ τοῦ πνεύματος δέχονται ἢ πιστεύουσι, μήτε Θεὸν ἰδεῖν ἢ ἐπιγνῶναι τῇ ὀλιγοπιστίᾳ δύνανται. Οἱ τοιοῦτοι κατὰ τὴν τύφλωσιν αὐτῶν καὶ ὀλιγοπιστίαν, εἰκότως ἐκεῖθεν ἀκούσουσι τό, οὐκ οἶδα ὑμᾶς[5]. Χρὴ γὰρ τὸν ἐρωτῶντα πιστόν, ἢ πιστεύειν ἃ οὐκ οἶδεν ἀκούων, ἢ μανθάνειν ἃ πιστεύει, ἢ διδάσκειν ἅπερ ἔγνω καὶ πολυπλασιάζειν ἀφθόνως ἐν τοῖς δεχομένοις πιστῶς τὸ τάλαντον. Εἰδ᾽ ἀπιστεῖ ἃ οὐκ οἶδε καὶ ἐξουθενεῖ ἃ οὐκ ἔγνω καὶ διδάσκει ἃ οὐκ ἔμαθε, βασκαίνων τοῖς διδάσκουσι πρακτικῶς ταῦτα, ἔσται ἡ μερὶς αὐτοῦ πάντως, μετὰ τῶν ἐχόντων χολὴν πικρίας[6] ἐπιτιμώμενος.

ρκζ΄. Ῥήτωρ ἐστί, κατὰ τοὺς ὄντως ἐν λόγῳ σοφούς, ὁ ἐν συντομίᾳ διὰ τῆς γενικῆς ἐπιστήμης τὰ ὄντα περιλαμβάνων, καὶ ὡς ἓν σῶμα καὶ διαιρῶν καὶ συνάπτων αὐτά, δεικνύων ταῦτα ὡς ὁμοδύναμα, κατά τε τὴν ἑτερότητα καὶ ταὐτότητα, ἢ καὶ ὁ κατ᾽ ἀλήθειαν ἀποδεικτικὸς λεγόμενος. Ἢ πάλιν, ῥήτωρ ἐστὶ κυρίως πνευματικὸς ὁ τὰς διηρημένας καθολικὰς τῶν ὄντων πέντε γενικὰς ἰδιότητας, ἃς ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος συνῆψε, διαιρῶν καὶ συνάπτων περιληπτικῷ λόγῳ φωνῆς ποιᾶς, ὡς ῥήτωρ περιλαμβάνων τὸ πᾶν· οὐ λόγῳ ψιλῷ μόνον ἀποδεικτικῷ κατὰ τοὺς ἔξω δεικνύων ἄλλοις αὐτά, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐμφαινομένων αὐτῷ ἐν πνεύματι τοῖς οὖσι θεωρημάτων καὶ ἑτέροις φωτίζειν δυνάμενος. Φιλόσοφος δὲ ἐστιν ἀληθινός, ὁ ἐκ τῶν ὄντων τὴν αἰτίαν τῶν ὄντων εἰδὼς ἢ ἐκ τῆς αἰτίας τὰ ὄντα γινώσκων κατὰ τὴν ὑπὲρ νοῦν ἕνωσιν καὶ τὴν ἄμεσον πίστιν γενόμενος· οὐ μόνον μαθών, ἀλλὰ καὶ παθὼν τὰ θεῖα. Ἢ πάλιν, φιλόσοφός ἐστι κυρίως ὁ πρακτικός τε καὶ θεωρητικὸς γενόμενος καὶ πολιτευόμενος νοῦς. Τέλειος

1. Γαλ. ε΄, 17. 2. Ψαλμ. 90, 13. 3. Πρβλ. Β΄ Κορ. ε΄, 2.
4. Πρβλ. Κολοσσ. γ΄, 10. 5. Ματθ. κε΄, 12. 6. Πρβλ. Πράξ. η΄, 23.

δὲ ἐστὶ νοῦς φιλόσοφος ὁ τὴν ἠθικὴν καὶ φυσικὴν καὶ θεολογικὴν κατορθώσας φιλοσοφίαν, μᾶλλον δὲ φιλοθεΐαν· καὶ τῆς μὲν ἠθικῆς, τὰς πράξεις· τῆς δὲ φυσικῆς, τοὺς λόγους· τῆς δὲ θεολογικῆς, τὴν θεωρίαν καὶ τὴν τῶν δογμάτων ἀκρίβειαν ἐκ Θεοῦ διδαχθείς. Ἢ πάλιν, ῥήτωρ θεῖος ἐν θείοις ἐστὶν ὁ τὰ κυρίως ὄντα ἐκ τῶν ὄντων ἢ μὴ ὄντων διαιρῶν· καὶ τοὺς μὲν λόγους ἐκείνων, ἐκ τούτων δεικνύων, καὶ ἐκ τούτων, ἐκείνων τοὺς λόγους ὁρῶν ἐνθεαστικώτατα· καὶ τὸν μὲν νοητὸν καὶ ἀόρατον, ἐκ τοῦ αἰσθητοῦ καὶ ὁρωμένου· τὸν δὲ αἰσθητὸν καὶ ὁρώμενον κόσμον, ἐκ τοῦ ἀοράτου καὶ ἀναισθήτου συγκρίνων, ὡς τὸν μὲν ὁρατὸν εἰκόνα τοῦ ἀοράτου, τὸν δὲ ἀόρατον τοῦ ὁρωμένου ἀρχέτυπον· προβέβληνται, φησί, τῶν ἀτυπώτων οἱ τύποι καὶ τὰ σχήματα τῶν ἀσχηματίστων· ὡς δι' ἐκείνου τοῦτον, καὶ διὰ τούτου ἐκεῖνον ἐμφαίνεσθαι πνευματικῶς καὶ τρανῶς ἐν ἀλλήλοις θάτερον ἐν θατέρῳ ὁρᾶν καὶ ἐμφανῆ ποιεῖν τῷ τῆς ἀληθείας λόγῳ· οὐκ ἀναγωγικοῖς ἢ ἀλληγορικοῖς λόγοις πλάττειν τὴν δίκην ἡλίου τῆς ἀληθείας ἐλλάμπουσαν γνῶσιν, ἀλλ' ἐπιστήμῃ καὶ δυνάμει πνευματικῇ τοὺς τῆς ἀληθείας ἀμφοτέρων λόγους διατρανοῦντα καὶ ἀποδεικνύοντα τούτους ἐμφαντικώτατα, ὡς τὸν μέν, παιδαγωγὸν ἡμῶν εἶναι· τὸν δέ, οἶκον αἰώνιον θεῖον, δι' ἡμᾶς γενόμενον ἀριδήλως. Φιλόσοφος δὲ ἐστὶ θεῖος ὁ διὰ πράξεως καὶ θεωρίας ἀμέσως ἑνωθεὶς τῷ Θεῷ καὶ φίλος αὐτῷ γενόμενος καὶ λεγόμενος, ὡς τὴν πρώτην καὶ ποιητικὴν καὶ ἀληθινὴν σοφίαν καὶ φιλήσας καὶ ἀγαπήσας ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην φιλίαν καὶ σοφίαν καὶ γνῶσιν. Φιλολόγος δὲ ἐστὶ καὶ οὐ κυρίως φιλόσοφος, (κἂν ἡ δόξα τὸ τῆς φιλοσοφίας ὄνομα σφετερισαμένη, ὡς φησιν ὁ μέγας Γρηγόριος, λέληθεν) ὁ τὴν σοφίαν τήνδε τῆς δημιουργίας φιλῶν καὶ ἐρευνῶν, τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ ἔσχατον ἀπήχημα, ἀλλὰ μὴ δι' ἔπαινον καὶ δόξαν ἀνθρωπίνην τὴν φιλοσοφίαν ταύτην ἀσκῶν ἐπιδεικτικῶς, ἵνα μὴ φιλόϋλος εἴη καὶ οὐ φιλόσοφος τῆς φυσιολογικῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας. Γραμματεὺς δὲ ἐστίν, ὁ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ μαθητευθείς, πᾶς ὁ διὰ πράξεως εἰς τὴν περὶ Θεοῦ θεωρίαν σχολάζων καὶ τῇ ἡσυχίᾳ προσκαρτερῶν· ὃς ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ τῆς καρδίας, καινὰ καὶ παλαιά[1], τοὐτέστιν εὐαγγελικὰ καὶ προφητικά· ἢ ἐκ τῆς νέας καὶ παλαιᾶς διαθήκης· ἢ διδασκαλικὰ καὶ πρακτικά· ἢ νομικὰ καὶ ἀποστολικά. Ταῦτα γὰρ τὰ καινὰ καὶ παλαιὰ μυστήρια, ἅπερ ὁ πρακτικὸς γραμματεὺς ἐκβάλλει, μαθητευθεὶς εἰς τὴν θεάρεστον πολιτείαν. Γραμματεὺς δὲ ἐστί, πᾶς πρακτικός, ὁ σωματικῶς ἔτι πρὸς τὰς πράξεις ἐνασχολούμενος. Ῥήτωρ δὲ θεῖος, ὁ φυσικῶς, ὁ πρὸς τὰς γνώσεις καὶ τοὺς λόγους τῶν ὄντων μέσος ἑστὼς καὶ ἀποδεικτικὸς τῶν ὅλων ἐν πνεύματι τῇ διαιρετικῇ τοῦ λόγου δυνάμει· φιλόσοφος δὲ ἀληθής, ὁ τὴν ὑπερφυᾶ τοῦ Θεοῦ ἕνωσιν γνωστῶς καὶ ἀμέσως ἔχων ἐν ἑαυτῷ.

ρκη'. Οἱ χωρὶς πνεύματος γράφοντές τε καὶ λέγοντες καὶ τὴν Ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖν βουλόμενοι, ψυχικοί εἰσιν, ὥς που φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, πνεῦμα μὴ ἔχοντες[1]. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι ὑπόδικοί εἰσι τῇ ἀρᾷ τῇ λεγούσῃ· οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες[2]· ἀφ' ἑαυτῶν γὰρ λαλοῦσι καὶ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐστι τὸ λαλοῦν ἐν αὐτοῖς[3], κατὰ τὸν τοῦ Κυρίου λόγον. Ἐκ γὰρ τῶν οἰκείων λογισμῶν πρὸ καθαρότητος οἱ λέγοντες, πνεύματι οἰήσεως ἐπλανήθησαν. Περὶ τούτου γάρ φησιν ἡ παροιμία· εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ' ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι, ἐλπίδα μᾶλλον ἔχει ὁ ἄφρων αὐτοῦ[4], καὶ τὸ μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ' ἑαυτοῖς[5], ἡ σοφία παραγγέλλει ἡμῖν· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ πλήρης πνεύματος θεῖος Ἀπόστολος, διομολογεῖ λέγων· οὐ γὰρ ἱκανοί ἐσμεν παρ' ἑαυτῶν, ἀλλ' ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ[6]· καὶ τό, ἀλλ' ὡς ἐκ Θεοῦ κατ' ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ λαλοῦμεν ἐν Χριστῷ[7]. Τῶν γὰρ τοιούτων οἱ λόγοι ἀηδεῖς καὶ ἀφώτιστοι· οὐκ ἐκ τῆς ζώσης γὰρ πηγῆς τοῦ Πνεύματος μεταλαμβάνοντες λέγουσιν, ἀλλ' ἐκ λίμνης οἷά τινος βορβορώδους καρδίας, βδέλλας καὶ ὄφεις καὶ βατράχους ἐπιθυμιῶν καὶ τύφου καὶ ἀκρασίας ἐχούσης τρέφονται, καὶ τὸ ὕδωρ τῆς γνώσεως αὐτῶν ὄζον, θολερόν τε καὶ χλιαρόν· οὗ οἱ πίνοντες, εἰς καχεξίαν καὶ ἀηδίαν καὶ ἔμετον ἀλλοιρούμενοι, μετατρέπονται.

ρκθ'. Σῶμα Χριστοῦ ἡμεῖς ἐσμεν, φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, καὶ μέλη ἐκ μέρους[8]. Καὶ πάλιν· ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμά ἐστε, καθὼς καὶ ἐκλήθητε[9]. Ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα νεκρὸν καὶ ἀναίσθητον ἐστι χωρὶς πνεύματος[10], οὕτως ὁ νεκρωθεὶς τοῖς πάθεσι διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἀμελείας μετὰ τὸ βάπτισμα, ἀνενέργητος γίνεται καὶ ἀφώτιστος τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι· ἔχων μὲν τὸ πνεῦμα διὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀναγεννήσεως, ἀνενέργητον δὲ καὶ ἀκίνητον διὰ τὴν ψυχικὴν νεκρότητα. Καὶ γὰρ ἡ ψυχὴ μία μὲν οὖσα, τὰ δὲ μέλη τοῦ σώματος πολλά, πάντα αὐτὴ κρατεῖ καὶ ζωοποιεῖ καὶ κινεῖ τὰ ζωῆς δεκτικά, τὰ δὲ κατά τινα συμβατικὴν ἀσθένειαν καταψυγέντα μέλη, ὡς νεκρὰ καὶ ἀκίνητα, φέρει μὲν ἐν ἑαυτῇ, πλὴν ἄζωα καὶ ἀναίσθητα· οὕτως ὅλον ἐν ὅλοις ἀμιγῶς τοῖς Χριστοῦ μέλεσίν ἐστι τὸ Χριστοῦ πνεῦμα ἐνεργοῦν καὶ ζωοποιοῦν τὰ μετέχειν ζωῆς δυνάμενα, ἀλλὰ καὶ τὰ μὴ μετέχειν ἀσθενῇ φιλανθρώπως ὡς οἰκεῖα περικρατεῖ. Διὸ καὶ πᾶς πιστὸς μετέχει μὲν διὰ τῆς πίστεως τῆς υἱοθεσίας τοῦ πνεύματος, ἀνενέργητος δὲ γίνεται καὶ ἀφώτιστος διὰ τῆς ἀμελείας καὶ ἀπιστίας, τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ ὑστερούμενος· ὡς ἔστι μὲν πιστὸς ἅπας, μέλος Χριστοῦ καὶ πνεῦμα Χριστοῦ ἔχων· ἀνενέργητος δὲ καὶ ἀκίνητος καὶ πρὸς μετουσίαν τῆς χάριτος ἀνεπίδεκτος.

ρλ'. Τὰς ὀκτὼ γενικὰς θεωρίας φαμὲν εἶναι πρώτην, τὴν περὶ Θεοῦ τοῦ ἀνειδέου καὶ ἀνάρχου καὶ ἀκτίστου καὶ τῶν ὅλων αἰτίου, τῆς Τριαδι-

1. Ματθ. ιγ', 52.

1. Ἰούδα 19. 2. Ἡσ. ε', 21. 3. Ματθ. ι', 20.
4. Παροιμ. κς', 12. 5. Παροιμ. γ', 7. 6. Β' Κορ. γ', 5.
7. Β' Κορ. β', 17. 8. Α' Κορ. ιβ', 27. 9. Ἐφεσ. δ', 4-5.
10. Ἰακ. β', 26.

κῆς μιᾶς καὶ Ὑπερουσίου Θεότητος. Δευτέραν, τῆς τῶν νοερῶν δυνάμεων τάξεώς τε καὶ στάσεως. Τρίτην, τῆς τῶν ὄντων συστάσεως. Τετάρτην, τῆς οἰκονομικῆς τοῦ Λόγου συγκαταβάσεως. Πέμπτην, τῆς καθολικῆς ἀναστάσεως. Ἕκτην, τῆς φοβερᾶς καὶ δευτέρας τοῦ Χριστοῦ ἐλεύσεως. Ἑβδόμην, τῆς αἰωνίου κολάσεως. Ὀγδόην, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Καὶ αἱ μὲν τέσσαρες τῶν παρῳχηκότων καὶ γεγενημένων εἰσίν· αἱ δὲ τέσσαρες, τῶν μελλόντων καὶ οὔπω φανερουμένων. Θεωροῦνται αὗται τηλαυγῶς καὶ εὑρίσκονται παρὰ τῶν κτησαμένων διὰ τῆς χάριτος πολλὴν νοὸς καθαρότητα. Ὁ δὲ χωρὶς φωτὸς προσβάλλων αὐταῖς, ἴστω φαντασίας ἀνατυπῶν καὶ οὐ θεωρίας, διὰ τοῦ φανταστικοῦ πνεύματος φανταζόμενος καὶ φαντάζων.

ρλα΄. Ἰδοὺ καὶ περὶ πλάνης ἀναγκαῖον κατὰ δύναμιν εἰπεῖν, ὡς οὖσαν τοῖς πολλοῖς, κατὰ τὴν πολυμήχανον καὶ πολύτροπον αὐτῆς ἔνεδραν, δυσδιάγνωστον καὶ σχεδὸν ἀκατάληπτον. Ἡ πλάνη, φησίν, ἐν δυσὶ τρόποις ἐμφαίνεται, ἢ μᾶλλον ἐπέρχεται καὶ προσγίνεται, κατὰ φαντασίαν καὶ ἐνέργειαν, κἂν ἐκ μιᾶς, τῆς ὑπερηφανίας, τὴν ἀρχὴν ἔχει καὶ τὴν αἰτίαν. Καὶ ἡ μὲν πρώτη, ἀρχὴ τῆς δευτέρας· ἡ δὲ δευτέρα, ἀρχὴ τῆς κατ᾽ ἔκστασιν τρίτης πέφυκεν. Ἀρχὴ γὰρ τῆς κατὰ φαντασίαν θεωρίας, ἡ οἴησις, ἢ τὸ θεῖον ὡς σχῆμά τι ποιεῖ φαντάζεσθαι, ἐξ ἧς ἕπεται ἡ κατὰ φαντασίαν πρὸς ἀπάτην πλάνη δι᾽ ἧς ἡ βλασφημία γεννᾶται, καὶ μεθ᾽ ὧν ἡ κατὰ φαντασίαν πλάνη τίκτει τὴν τῶν ἀλλοκότων φασμάτων δειλίαν, ἐγρηγορότως καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους· ὅν τινα τρόμον καὶ κλόνον ψυχῆς ὀνομαζόμενον φάσκουσι. Τῇ μὲν γὰρ ὑπερηφανίᾳ ἕπεται ἡ πλάνη· τῇ πλάνῃ ἡ βλασφημία· τῇ βλασφημίᾳ ἡ δειλία· τῇ δειλίᾳ, ὁ τρόμος· ὁ δὲ τρόμος τῇ ἐκστάσει τῶν κατὰ φύσιν φρενῶν *. Οὗτος ὁ τῆς κατὰ φαντασίαν πλάνης τρόπος, πρῶτος. Ὁ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν δεύτερος τρόπος ἐστὶν οὗτος· τὴν γὰρ ἀρχὴν διὰ τῆς ἡδυπαθείας τῆς ἀπὸ τῆς φυσικῆς δῆθεν ἐπιθυμίας τικτομένης ἔχει. Ἐκ μὲν γὰρ τῆς ἡδονῆς τίκτεται ἡ ἀκολασία τῶν ἀρρήτων ἀκαθαρσιῶν· διαθερμαίνουσα δὲ αὐτὴ τὴν ὅλην φύσιν καὶ τὸ ἡγεμονικὸν θολώσασα τῷ τῶν ἐνδαλμάτων συνουσιασμῷ, εἰς ἔκστασιν ἄγει τὸν νοῦν, τῇ μέθῃ τῆς καυστικῆς ἐνεργείας φρενήρη αὐτὸν ἀπεργαζομένη καὶ προλέγειν ποιεῖ ψευδοπροφητείας, μαντευόμενον ἁγίων τινῶν δῆθεν ὁράσεις καὶ λόγους ἐκείνων, ὡς δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαλυπτομένων μεμεθυσμένων τῷ κάρῳ τοῦ πάθους καὶ τὸ ἦθος ἐνηλλαγμένον καὶ δαιμονιώδη. Τοὺς τοιούτους, οἱ κατὰ κόσμον τῇ ἀπάτῃ τῆς πλάνης ἀγόμενοι, ψυχάρια ὀνομάζουσι· παρακαθεζόμενα καὶ παραμένοντα τεμένεσιν ἁγίων τινῶν· καὶ ὡς δῆθεν πνευματιῶντας καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκείνων δῆθεν ἐνεργουμένους καὶ βασανιζομένους καὶ τὰ δι᾽ αὐτῶν τοῖς ἀνθρώποις ἀναγγέλλοντας, οὓς δαιμονιζομένους κυρίως καὶ ἠπατημένους καὶ τῇ πλάνῃ δεδουλωμένους δέον ἀποκαλεῖν, καὶ οὐ Προφήτας καὶ προλέγοντας τὰ ἐνεστῶτα καὶ τὰ μέλλοντα. Αὐτὸς γὰρ ὁ τῆς ἀκολασίας δαίμων, σκοτώσας διὰ τῆς ἐνηδόνου πυρᾶς

* Ἴσως τῷ δὲ τρόμῳ ἡ ἔκστασις.

τὸν νοῦν αὐτῶν, εἰς ἔκστασιν ἄγει φρενῶν, φαντάζων ἁγίους τινὰς αὐτοῖς καὶ ὁμιλίας καὶ θέας δεικνύων· ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ αὐτοὶ ἐκεῖνοι οἱ δαίμονες παραφαίνονται, πρὸς δειλίαν ταράξαι τούτους. Τῷ γὰρ ζυγῷ τοῦ βελίαρ συνδήσας αὐτούς, πρὸς τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν κατεπείγων αὐτοὺς ὠθεῖ· ἵνα ἐκδότους ἔχῃ καὶ δούλους μέχρι θανάτου, τῇ κολάσει παραπεμψόμενος.

ρλβ΄. Χρὴ εἰδέναι, ὅτι τρεῖς καθολικὰς ἡ πλάνη αἰτίας ἔχει δι᾽ ὧν ἐπέρχεται τοῖς ἀνθρώποις· ἐξ ὑπερηφανίας, ἐκ φθόνου δαιμόνων καὶ ἐκ παιδευτικῆς παραχωρήσεως. Αἰτία δὲ τούτων, τῆς μὲν ὑπερηφανίας ἡ κουφότης· τῆς δὲ προκοπῆς ὁ φθόνος· τῆς δὲ παιδευτικῆς παραχωρήσεως ἡ ἐφάμαρτος βιωτή. Καὶ ἡ μὲν ἐκ φθόνου καὶ οἰήσεως μόνης, ταχεῖαν ἔχει τὴν ἴασιν, ὅταν μάλιστα καὶ ταπεινωθῇ· ἡ δὲ ἐκ παιδείας δι᾽ ἁμαρτίαν τῷ σατανᾷ ἔκδοσις, πολλάκις μέχρι θανάτου πρὸς ἄφεσιν ὁ Θεὸς παραχωρεῖ ταύτην· ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ἀνευθύνους κολάζεσθαι, πρὸς σωτηρίαν ἐκδίδωσι. Χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ τῆς οἰήσεως δαίμων προλέγει ἐν τοῖς μὴ ἀκριβῶς τῇ καρδίᾳ προσέχουσιν.

ρλγ΄. Ἱερεῖς καὶ βασιλεῖς τῇ ἀληθείᾳ χρίονται ἐν τῇ ἀνακαινίσει πάντες οἱ εὐσεβεῖς, ὥσπερ κατὰ τὸν τύπον τότε καὶ οἱ παλαιοί. Τύποι γὰρ ἦσαν ἐκεῖνοι τῇ ἡμετέρᾳ ἀληθείᾳ· οὐκ ἐκ μέρους, ἀλλ᾽ ὅλοι ὅλους ἡμᾶς ἐτεκμαίροντο· οὔτε γὰρ κατ᾽ ἐκείνους ὁμοιότροπος καὶ ὁμοειδὴς ἡ ἡμετέρα βασιλεία καὶ ἱερατεία, κἂν σύμβολα τὰ αὐτά· οὔτε καθ᾽ ἡμᾶς διορισμὸν ἔχει ἡ φύσις ἢ ἡ χάρις καὶ ἡ κλῆσις πρὸς τὴν χρίσιν, τοῦ εἶναι τὰ χρισθέντα διάφορα· ἀλλὰ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν κλῆσιν καὶ πίστιν καὶ μόρφωσιν ἔχομεν. Δηλοῖ δὲ καὶ ἐμφαίνει, κατὰ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον, τὸ καθαρὸν καὶ ἀπαθὲς καὶ ὅλον ἀφιερωμένον Θεῷ γενέσθαι νῦν τε καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

ρλδ΄. Σοφίαν τηνικαῦτα ἐκεῖνος τῷ στόματι λαλεῖ καὶ τῇ τῆς καρδίας μελέτῃ σύνεσιν[1] ὁ Θεὸν Δόγον, τὴν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἐνυπόστατον Σοφίαν[2], τρανῶς ἐκ τῶν ὄντων ἐμφαίνων, ὡς τοὺς λόγους τῶν ἀρχετύπων ἐν τοῖς οὖσιν ἔχων χαρακτηρίζοντας, καὶ διὰ τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν ζῶντος λόγου, τῷ στόματι λαλεῖ σοφίαν ἐκ σοφίας· τῇ δὲ καρδίᾳ ἐλλαμπόμενος τῇ δυνάμει τῆς μεταποιητικῆς συνέσεως μελετωμένης τῷ πνεύματι, ποιεῖν καὶ φωτίζειν δύναται διὰ τῆς συνέσεως τοὺς πιστῶς ἀκούοντας.

ρλε΄. Ἡ μεγάλη τῆς ἀληθείας ἀντίπαλος καὶ πρὸς ἀπώλειαν τοὺς ἀνθρώπους ἕλκουσα πλάνη σήμερον, (δι᾽ ἧς ἡ ἄγνοια τοῦ σκότους ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ῥαθύμων ἐβασίλευσεν, ἐκ Θεοῦ ἀλλοτριώσασα αὐτούς· οἳ καὶ ὡς μὴ εἶναι Θεὸν γινώσκοντες τὸν ἡμᾶς ἀναγεννήσαντα καὶ φωτίσαντα, ἢ λόγῳ μόνῳ ψιλῷ πιστευόμενον καὶ γινωσκόμενον καὶ οὐκ ἔργῳ, ἢ τοῖς ἀρχαίοις μόνοις ἐπιφαινόμενον καὶ οὐχὶ καὶ ἡμῖν· τὰς γραφικὰς περὶ Θεοῦ μαρτυρίας ἄλλοις ἢ καὶ τοῖς εἰρηκόσι προσά-

1. Ψαλμ. 48,4.

2. Α΄ Κορ. α΄, 24.

πτουσι· καὶ δόξαν, ὥς φησι περὶ Θεοῦ, βλασφημοῦσι[1], τὴν δι᾽ ἐπιγνώσεως ὄντως εὐσέβειαν ἀπαρνούμενοι· καὶ σωματικῶς μόνον, ἵνα μὴ εἴπω Ἰουδαϊκῶς, τὰς Γραφὰς ἀναγινώσκουσι, τὴν διὰ τῆς ἀναστάσεως τῆς ψυχῆς ἐντεῦθεν ἔγερσιν ἀπαρνούμενοι, καὶ κατοικεῖν ἐν τάφοις ἀγνώστως ἐπιποθοῦσι), τὰ τρία ταῦτα πάθη ὑπάρχουσιν· ἀπιστία, πονηρία καὶ ῥᾳθυμία· ἀλλήλων δὲ εἰσὶ γεννητικὰ καὶ συνεκτικά. Ἀπιστία γὰρ πονηρίας διδάσκαλος· πονηρία δὲ σύντροφος ῥᾳθυμίας, ἧς ἡ ὀκνηρία σύμβολον. Ἢ τὸ ἀνάπαλιν, ῥᾳθυμία πονηρίας γεννήτρια, ὡς ὁ Κύριος ἔφησεν· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ[2]· πονηρία δὲ μήτηρ ἀπιστίας. Πᾶς γὰρ πονηρὸς ἄπιστος· ὁ δὲ μὴ πιστεύων, καὶ ἄφοβος Θεῷ· ἐξ ἧς ἡ ῥᾳθυμία γεννᾶται, ἡ μήτηρ τῆς καταφρονήσεως, δι᾽ ἧς πᾶν ἀγαθὸν ἀμελεῖται καὶ πᾶν κακὸν διαπράττεται.

ρλς΄. Δόξα περὶ Θεοῦ ἀληθὴς καὶ γνῶσις τῶν ὄντων ἀψευδὴς τὴν τελείαν τῶν δογμάτων ὀρθοδοξίαν συνίστησι. Διὸ καὶ δοξολογεῖν οὕτως ὁ τοιοῦτος ὀφείλει· δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι· ὅτι δι᾽ ἡμᾶς ἐνηνθρώπησας, ὁ Θεὸς Λόγος ὁ Ὑπερούσιος· διὰ τοῦτο μέγα τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας σου, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι.

ρλζ΄. Εἰσὶν οὖν τῶν συγγραφομένων λόγων, κατὰ τὸν μέγαν Μάξιμον, τρόποι διάφοροι τρεῖς, ἀκατάγνωστοί τε καὶ ἀκατάκριτοι. Πρῶτος, ὁ δι᾽ ὑπόμνησιν ἑαυτοῦ· δεύτερος, ὁ πρὸς ὠφέλειαν ἄλλων· τρίτος, ὁ δι᾽ ὑπακοὴν συγγραφόμενος· ἐν ᾧ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν γραφῶν συνετέθησαν τοῖς ταπεινῶς ἐκζητήσασι τὸν λόγον. Ὁ δὲ πρὸς ἀρέσκειαν καὶ δόξαν καὶ πρὸς τὸ θεαθῆναι τὰς ἀρετὰς λογογραφῶν, ἀπέχει, φησί, τὸν μισθὸν αὐτοῦ[3], μηδεμίαν ὠφέλειαν ἔχων ἐνταῦθα ἢ μισθὸν ἐν τῷ μέλλοντι· ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνθρωπάρεσκος καὶ δόλιος, καπηλεύων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ[4], κατακριθήσεται.

1. Ἰούδα 9. 2. Ματθ. κε΄, 26. 3. Πρβλ. Ματθ. ς΄, 5, 16.
4. Πρβλ. Β΄ Κορ. β΄, 17.

ΕΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ὰς μεθηλικιώσεις πάσας τὰς ἐν Χριστῷ φθάσαι πᾶς τις ὀφείλει ὁ βαπτισθεὶς ἐν Χριστῷ. Προείληφε γὰρ τὴν τούτων δύναμιν καὶ διὰ τῶν ἐντολῶν ταύτας εὑρεῖν καὶ μαθεῖν δύναται. Καὶ ἡ μὲν σύλληψίς ἐστιν ὁ ἀρραβὼν τοῦ πνεύματος· ἡ δὲ γέννησις, ἡ ἐνέργεια τῆς ἀγαλλιάσεως· ἡ δὲ βάπτισις, ἡ καθαρτικὴ τοῦ πυρὸς τοῦ πνεύματος δύναμις· ἡ δὲ μεταμόρφωσις, ἡ τοῦ θείου φωτὸς θεωρία· ἡ δὲ σταύρωσις, ἡ ἐκ πάντων νέκρωσις· ἡ δὲ ταφή, ἡ τοῦ θείου ἔρωτος ἐν καρδίᾳ κατοχή· ἡ δὲ ἀνάστασις, ἡ τῆς ψυχῆς ζωοποιὸς ἔγερσις· ἡ δὲ ἀνάληψις, ἡ πρὸς Θεὸν ἔκστασις καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ νοός. Ὁ δὲ ταύτας μὴ εὑρών, μηδὲ αἰσθανόμενος, νήπιός ἐστιν ἔτι καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι, κἂν πολιὸς καὶ πρακτικὸς παρὰ πάντων λογίζηται.

β΄. Τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ ζωοποιὸν ἔχουσι νέκρωσιν, τοῖς διὰ πάντων πεπονθόσιν· εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν[1]. Τὰ δὲ πάθη τῶν ἡδονῶν, νέκρωσιν θανατοποιὸν κέκτηνται τοῖς ἐνεργοῦσιν αὐτά· ἔστι γὰρ σταυρώσεως σταύρωσις καὶ νεκρώσεως νέκρωσις, ἡ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ ἑκούσιος πάθησις.

γ΄. Τὸ πάσχειν ὑπὲρ Χριστοῦ ἐστι τὸ ὑπομένειν τὰ συμβησόμενα· φθόνος γὰρ τοῖς ἀνευθύνοις πρὸς ὄφελος, ἔλεγχος δὲ πρὸς ἐπιστροφὴν ἡ παιδεία Κυρίου ἡμῖν γίνεται, ἀνοίγουσα ἡμῖν τὰ ὦτα τοῖς ὑπευθύνοις[2]. Διὸ καὶ στέφανον τοῖς ὑπομένουσιν ὁ Κύριος ἐπηγγείλατο[3] εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι, Τριὰς Ἁγία, ἕνεκα πάντων, δόξα σοι.

Περὶ τῆς ἐμπαθοῦς ἀλλοιώσεως.

δ΄. Ἡ ἀκηδία, δυσκαταγώνιστον οὖσα πάθος, χαυνοῖ τὸ σῶμα. Χαυνουμένου δὲ τοῦ σώματος, συγχαυνοῦται καὶ ἡ ψυχή. Ἀμφοτέρων δὲ ἐκλυθέντων, ἀλλοιοῦσι τὴν κρᾶσιν[4] τοῦ σώματος διὰ τῆς ἡδυπαθείας. Ἡ δὲ ἡδυπάθεια κινεῖ τὴν ὄρεξιν· ἡ ὄρεξις, τὴν πύρωσιν· ἡ πύρωσις, τὴν ἐπανάστασιν· ἡ ἐπανάστασις κινεῖ τὴν μνήμην· ἡ μνήμη, τὴν φαντασίαν· ἡ φαντασία, τὴν προσβολήν· ἡ προσβολή, τὸν συνδυασμόν· ὁ συνδυασμός, τὴν συγκατάθεσιν· ἡ συγκατάθεσις ποιεῖ τὴν πρᾶξιν, εἴτε τὴν διὰ σώματος,

1. Ρωμ. η΄, 17. 2. Ἡσ. ν΄, 5. 3. Ἰακ. α΄, 12.
4. Γραπτέον μᾶλλον ἀλλοιοῦται ἡ κρᾶσις.

εἴτε τὴν διὰ πολυτρόπων παρατριβῶν· καὶ οὕτως ὁ ἄνθρωπος ἡττηθεὶς πτωματίζεται.

Περὶ τῆς ἀγαθῆς ἀλλοιώσεως.

ε΄. Ἡ ὑπομονὴ ἐν παντὶ ἔργῳ, τίκτει τὴν ἀνδρείαν· ἡ ἀνδρεία, τὴν προθυμίαν· ἡ προθυμία, τὴν καρτερίαν· ἡ καρτερία, τὴν ἐπίτασιν· ἡ τοῦ ἔργου ἐπίτασις, ἤγουν προσθήκη, κατευνάζει τὴν ἀκρασίαν τοῦ σώματος καὶ τὴν ἡδυπάθειαν ἡμεροῖ τῆς ἐπιθυμίας· ἡ ἐπιθυμία δὲ κινεῖ τὸν πόθον· ὁ πόθος, τὴν ἀγάπην· ἡ ἀγάπη, τὸν ζῆλον· ὁ ζῆλος, τὴν θέρμην· ἡ θέρμη, τὴν διέγερσιν· ἡ διέγερσις, τὴν σπουδήν· ἡ σπουδή, τὴν προσευχήν· ἡ προσευχή, τὴν ἡσυχίαν· ἡ ἡσυχία τίκτει τὴν θεωρίαν· ἡ θεωρία, τὴν γνῶσιν· ἡ γνῶσις, τὴν τῶν μυστηρίων κατάληψιν· τέλος δὲ τῶν μυστηρίων, ἡ θεολογία· καρπὸς δὲ τῆς θεολογίας, ἡ τελεία ἀγάπη· τῆς ἀγάπης, ἡ ταπείνωσις· τῆς ταπεινώσεως, ἡ ἀπάθεια· τῆς ἀπαθείας, ἡ προόρασις καὶ προφητεία καὶ πρόγνωσις. Οὐ γὰρ τελείας τις ἀπ᾽ ἐντεῦθεν ἔχει τὰς ἀρετάς, οὐδὲ ἐκ μιᾶς ἀπομειοῖ τὰς κακίας· ἀλλὰ μικρὸν αὐξανομένης τῆς ἀρετῆς, κατ᾽ ὀλίγον ἡ κακία εἰς τὸ μὴ ὂν γίνεται.

Περὶ τῶν καθ᾽ ὕπνους πειρασμῶν.

Ἐρώτ. Ποσαχῶς ἡ ῥευστικὴ ἁμαρτία γίνεται, ἡ ἐφάμαρτος καὶ ἡ ἀναμάρτητος[1];

ς΄. Ἀπόκρ. Τριχῶς μὲν ἡ ἁμαρτητική· ἐν πορνείᾳ καὶ μαλακίᾳ καὶ συγκαταθέσει λογισμῶν. Ἑπταχῶς δὲ ἡ ἀναμάρτητος· διὰ τῶν οὔρων, ἐν ὑλικοῖς βρώμασιν, ἐν κινητικοῖς, διὰ ψυχροποσίας, διὰ χαυνότητος σώματος, ἐν κόπῳ ἀμέτρῳ καὶ διὰ δαιμονιώδους πολυτρόπως φαντασίας. Καὶ τῶν μὲν γεγηρακότων πρακτικῶν, διὰ τῶν προειρημένων πέντε συμβαίνει πολλάκις τρόπων. Τῶν δὲ ἀπαθῶν, διὰ τῶν οὔρων καὶ μόνων προχωρεῖ ἀναμὶξ ἡ τοῦ φλέγματος ὕλη· ὡς οἷα οἱ ἄδηλοι πόροι ἀραιοὶ γεγονότες,ἐκ πολλῶν πόνων καὶ θειοτέρας ἐνεργείας καθαρτικῆς τε καὶ ἁγιαστικῆς, τὸ τῆς σωφροσύνης προστεθὲν αὐτοῖς χάρισμα. Ὁ δὲ ἕσχατος τῆς φανταστικῆς ῥεύσεως τρόπος ἐν ὕπνῳ, τῶν ἐμπαθῶν ἐστι καὶ τῶν ἀσθενῶν· ὅμως καὶ αὐτὸ ὡς ἀκούσιον, ἀναμάρτητον, ὥς φασιν οἱ Πατέρες.

1. Ἁμαρτία ἀναμάρτητος εἶνε βεβαίως ἀδιανόητόν τι. Φαίνεται ὅτι ὁ ἱερὸς Πατὴρ λέγων «ῥευστικὴν ἁμαρτίαν», ἐννοεῖ ῥευστικὴν ἁπλῶς κατάστασιν, ἢ κίνησιν, ὡς λέγει κατωτέρω.

Τοῦ μὲν ἀπαθοῦς ἴδιον, ἡ ἐκ διαλειμμάτων κατὰ πρόνοιαν ἀναμάρτητος κίνησις, ὡς ἡ λοιπὴ ὕλη ἀναλίσκεται θείῳ πυρί. Τοῦ δὲ πρακτικοῦ, πολύτροπος ἀνάγκη καὶ ἄμεμπτος κένωσις. Τοῦ δὲ ἐμπαθοῦς, ἡ διττὴ ἀπόρροιά τε καὶ δύσροια· ἡ καθ᾽ ὕπνους φανταστικὴ καὶ ἐγρηγορότως συγκατάθεσις· ὧν ἡ μὲν μία ἄμεμπτος, ἡ δὲ ἄλλη ἐφάμαρτος καὶ ἐν ἐπιτιμίοις ὁρίζεται.

Τῶν μὲν ἀπαθῶν, μία ἐστὶν ἡ κίνησίς τε καὶ κένωσις τοῦ σώματος, κατὰ πρόνοιαν διὰ τῶν οὔρων τὴν ὕλην, τὴν μὲν προχέεσθαι ὡς περίττωμα, τὴν δὲ ἀναλίσκεσθαι, πυρὶ θείῳ δαπανωμένην, κατὰ τὸν φάσκοντα. Τῶν δὲ πρακτικῶν καὶ μέσων, ἓξ εἶναί φασι τοὺς καθολικοὺς τρόπους τῆς ῥευστικῆς κινήσεως ἀνεγκλήτους, δι᾽ ὧν τὸ σῶμα τῆς φθοροποιοῦ ὕλης καὶ τῶν φυσικῶν καὶ ἀναγκαίων καθαίρεται καὶ ἐλευθεροῦται· ἐν ὑλικοῖς βρώμασι καὶ κινητικοῖς, διὰ ψυχροποσίας καὶ χαυνότητος φύσεως καὶ παρέσεως κόπων καὶ τέλος ἐν φθόνῳ δαιμόνων ἡ φύσις πάσχει δι᾽ ἑαυτῆς. Τῶν δὲ ἀσθενῶν καὶ εἰσαγωγικῶν, ὁμοίως καὶ αὐτοὺς ἓξ εἶναι τοὺς ἐμπαθεῖς τρόπους· διὰ γαστριμαργίας καὶ καταλαλιᾶς καὶ κατακρίσεως καὶ κενοδοξίας καὶ τῆς διπλῆς ἐν φαντασίᾳ συγκαταθέσεως καὶ τέλος ὁ κατ᾽ ἐπίθεσιν τῶν δαιμόνων φθόνος· ὅμως καὶ ταῦτα προνοίας ἐστὶ σκοπός, καθαρίζειν τὴν φύσιν ἐκ τῆς φθορᾶς καὶ τῶν παρεισάκτων εἰς αὐτὴν ξένων περιττωμάτων καὶ ἀλόγων ὀρέξεων, παιδεύειν δὲ τὸν ἀγωνιστὴν ταπεινοῦσθαι τῇ προσοχῇ καὶ πάντα ἐγκρατεύεσθαι[1] καὶ ἐκ πάντων.

ζ΄. Ὁ κατὰ μόνας καθήμενος καὶ ἐσθίων ἀγάπην, ὀφείλει κατὰ τρόπους ἑπτὰ τὴν ἐλεημοσύνην δέχεσθαι· πρῶτον, χρειωδῶς αἰτεῖν· δεύτερον, χρειωδῶς λαμβάνειν· τρίτον, τὸ ὡς ἐκ Θεοῦ τὰ ἐπερχόμενα δέχεσθαι· τέταρτον, τὸ εἰς Θεὸν θαρρεῖν καὶ αὐτὸν εἶναι μισθαποδότην· πέμπτον, τὸ ἐργάτην εἶναι τῶν ἐντολῶν· ἕκτον, τὸ μὴ ποιεῖν ἐκ τούτων παράχρησιν· ἕβδομον, τὸ μὴ εἶναι φειδωλόν, ἀλλὰ μεταδοτικὸν καὶ οἰκτίρμονα. Ὁ γὰρ ἐν τούτοις τοιοῦτος, χαίρει ὡς παρὰ Θεοῦ καὶ μὴ παρὰ ἀνθρώπων οἰκονομούμενος.

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄, 25.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΗΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ. ΚΑΙ ΤΙΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΥΧΕΡΩΣ ΣΥΝΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΛΑΝΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι'.

Ἔδει μὲν ἡμᾶς εἰπεῖν, κατὰ τὸν μέγαν διδάσκαλον, μηδὲ δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν Γραφῶν βοηθείας[1], ἢ τῆς ὑφ' ἑτέρων Πατέρων, ὦ σημειοφόρε Λογγῖνε, ἀλλ' οὕτως εἶναι θεοδιδάκτους· ἔσονται γάρ, φησί, πάντες διδακτοὶ Θεῷ[2], ὡς ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ γινώσκειν τε καὶ μανθάνειν τὰ συμφέροντα· οὐ μόνον ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἅπαντα τὸν τῶν πιστῶν ἕκαστον, ὡς τὸν νόμον τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς πλαξὶ τῶν καρδιῶν[3] ἡμῶν φέρειν ἐγγεγραμμένον καὶ ἀμέσως καὶ χερουβικῶς, τὸ ἐξαίσιον, τῷ Ἰησοῦ διὰ καθαρᾶς προσευχῆς προσομιλεῖν ἠξιωμένους. Ἐπειδὴ δὲ νήπιοι κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀναπλάσεώς ἐσμεν, μήτε τὴν χάριν νοοῦντες, μήτε τὴν καινότητα συνορῶντες, ἀγνοοῦντες δὲ μᾶλλον τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς τιμῆς τε καὶ δόξης ἧς μετελάβομεν· καὶ ὅτι ὀφείλομεν διὰ τῶν ἐντολῶν ψυχικῶς καὶ πνευματικῶς αὐξηθῆναι καὶ ἰδεῖν νοερῶς, ὅπερ ἐλάβομεν, πίπτομεν διὰ τῆς ἀμελείας καὶ ἐμπαθεστάτης ἕξεως εἰς ἀναισθησίαν καὶ σκότωσιν οἱ πολλοί· καὶ οὐδὲ εἴ ἐστι Θεὸς γινώσκομεν, οὐδὲ τίνες ἐσμέν, ἢ ποῖοι γεγόναμεν, υἱοὶ Θεοῦ καὶ υἱοὶ φωτὸς καὶ τέκνα καὶ μέλη Χριστοῦ γεγονότες. Εἰ δὲ καὶ ἄνδρες βαπτιζόμεθα, πλὴν ἀλλ' ἐν ὕδατι μόνον καὶ οὐ πνεύματι αἰσθανόμεθα. Εἰ δὲ καὶ ἐν πνεύματι καινουργούμεθα, πιστεύομεν διὰ ψιλῆς πίστεως τῆς νεκρᾶς καὶ οὐκ ἐνεργουμένης καὶ ἐν διψυχίᾳ γίνεσθαι λέγομεν. Καὶ οὕτως αὐτόχρημα σάρκες ὄντες, σαρκικῶς ζῶμεν καὶ πορευόμεθα. Εἰ δὲ καὶ μετανοήσωμεν, σωματικῶς μόνον καὶ οὐ πνευματικῶς τὰς ἐντολὰς ποιοῦμεν καὶ γινώσκομεν. Εἰ δὲ καὶ διὰ πολλῶν κόπων ἡ χάρις φιλανθρώπως ἐνίους ἐμφανείας ἀξιώσει, ὡς ἀπάτην αὐτὴν δεχόμεθα. Εἰ δὲ καὶ παρ' ἑτέρων ταύτην ἐνεργοῦσαν ἀκούσωμεν, ὡς πλάνην αὐτὴν διὰ φθόνον λογιζόμεθα. Καὶ οὕτω μένομεν νεκροὶ μέχρι θανάτου, μὴ ἐν Χριστῷ ζῶντες καὶ ἐνεργούμενοι· καὶ ὃ ἔχομεν, κατὰ τὴν Γραφήν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου ἢ κρίσεως δι' ἀπιστίας ἢ ἀπογνώσεως, ἀρθήσεται ἀφ' ἡμῶν[4]· μὴ νοοῦντες ὅτι κατὰ τὸν πατέρα χρὴ εἶναι καὶ τὰ τέκνα· θεοὺς ἐκ Θεοῦ, καὶ πνευματικοὺς ἐκ πνεύματος. Τὸ

1. Πρβλ. Α' Θεσσ. δ', 9. 2. Ἡσ. νδ', 13, Ἰωάνν. ς', 45. 3. Πρβλ. Β' Κορ. γ', 3. 4. Ματθ. κε', 29.

γεγεννημένον, φησί, ἐκ τοῦ πνεύματος, πνεῦμά ἐστιν[1]. Ἡμεῖς δὲ σάρκες ἐσμέν, εἰ καὶ πιστοὶ καὶ ἐπουράνιοι γεγόναμεν, καὶ τὸ πνεῦμα διὰ τοῦτο τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐμμένει[2] ἐν ἡμῖν[3]· καὶ τούτου ἕνεκα παρέδωκε Κύριος τὰς ἐπαγωγὰς καὶ τὰς αἰχμαλωσίας καὶ σφαγὰς ἐπλήθυνεν, ἴσως διορθῶσαι ἢ ἐκκόψαι ἢ σῶσαι διὰ φαρμάκων ἰσχυροτέρων βουλόμενος τὴν κακίαν.

β'. Καὶ πρῶτον μὲν εἰπεῖν, Θεοῦ διδόντος ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις[4] ἀγαθὰ τοιαῦτα, πῶς εὕρῃ τις, μᾶλλον δὲ εὑρηται ὅπερ ἔχει, ἢ εἴληφε, Χριστὸν διὰ τοῦ βαπτίσματος ἐν πνεύματι; κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον· ὅτι οὐκ οἴδατε ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς οἰκεῖ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν[5], φησίν· ἔπειτα δέ, καὶ τὸ πῶς προκόψει, εἶθ' οὕτως καὶ πῶς φυλάξει τὸ εὑρεθέν. Ἄριστος γὰρ καὶ σύντομος τρόπος, τὰ ἄκρα μετὰ τοῦ μέσου συντόμως εἰπεῖν, πολὺ ἔχοντα πλάτος. Διότι πολλοὶ μὲν τὸν ἀγῶνα μέχρι τοῦ εὑρεῖν τὸ ζητούμενον ἠγωνίσαντο καὶ ἔστησαν τὴν ἔφεσιν ἕως τούτου· περαιτέρω δὲ οὐ προβαίνουσιν, οὐδὲ μέλει τούτοις, ἀρκούμενοι μόνον εἰς τὴν ἀρχήν, ἣν εὗρον. Ἐμποδισθέντες δὲ καὶ λεληθότως δίοδον ἄραντες, οἴονται καλῶς ὁδεύειν καὶ ἀκερδῶς φέρονται ἔξωθεν ταύτης. Ἄλλοι δὲ τὴν μεσότητα φθάσαντες τοῦ φωτισμοῦ, πρὸς τὸ τέλος ὤκλασαν, ῥαθυμήσαντες, ἢ εἰς τὰ ὀπίσω διὰ τῆς ἀδιαφόρου πολιτείας στραφέντες καὶ ἀρχάριοι γεγονότες. Οἱ δὲ πρὸς τὴν τελειότητα φθάσαντες, δι' ἀπροσεξίας πίπτουσιν ἐξ οἰήσεως καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται καὶ τῶν μέσων καὶ ἀρχαρίων ἴσοι πρὸς τὸ ἔργον καθίστανται. Ἀρχαρίων δὲ καὶ μέσων καὶ τελείων ἐστί, τῶν μέν, ἡ ἐνέργεια· τῶν δέ, ὁ φωτισμός· τῶν δέ, ἡ τῆς ψυχῆς κάθαρσις ἢ ἀνάστασις.

Περὶ τοῦ πῶς εὑρεῖν τὴν ἐνέργειαν.

γ'. Κατὰ δύο τρόπους εὑρίσκεται ἡ ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος, ἣν ἐν τῷ Βαπτίσματι μυστικῶς προειλήφαμεν. Καὶ πρῶτον μὲν καθολικῶς εἰπεῖν διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας, διὰ πολλοῦ κόπου καὶ χρόνου ἡ δωρεὰ ἀποκαλύπτεται, καθά φησιν ὁ Ἅγιος Μάρκος· καὶ καθόσον τὰς ἐντολὰς ἐνεργοῦμεν, κατὰ τοσοῦτον ἐμφανέστερον ἐκλάμπει ἡμῖν τὰς οἰκείας μαρμαρυγάς. Δεύτερον δέ, διὰ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπικλήσεως συνεχοῦς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τοὐτέστι τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης, φανεροῦται ἐν ὑποταγῇ. Καὶ ἐκ μὲν τῆς πρώτης πολιτείας βραδύτερον, ἐκ δὲ τῆς δευτέρας συντομώτερον· ἐὰν καὶ μαθεῖν εὕρῃ ἐμπόνως καὶ καρτερικῶς ὀρύσσειν τὴν γῆν καὶ τὸν χρυσὸν ἐκζητεῖν. Εἰ οὖν βουλόμεθα ἁπλανῶς τὴν ἀλήθειαν εὑρεῖν καὶ

1. Ἰωάνν. γ', 6. 2. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ ἐκ ἐμμένει. 3. Πρβλ. Γεν. ς', 3. 4. Ψαλμ. 67, 12. 5. Πρβλ. Β' Κορ. ιγ', 5.

γνῶναι, τὴν καρδιακὴν ζητήσομεν μόνον ἐνέργειαν ἔχειν, ἀνείδεον πάντῃ καὶ ἀσχημάτιστον· καὶ μήτε μορφὴν ἢ τύπον δῆθεν ἁγίων φανταστικῶς ἐνοπτρίζεσθαι, μήτε φῶτα θεωρεῖν· (πέφυκε γὰρ ἡ πλάνη παρὰ τὰς ἀρχὰς μάλιστα τοῖς τοιούτοις φαντάσμασι ψευδέσι τὸν νοῦν ἀπατᾶν τῶν ἀπείρων)· ἀλλὰ μόνον τὴν ἐνέργειαν τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ ἐνεργοῦσαν ἔχειν σπουδάσωμεν, θερμαίνουσαν τὸν νοῦν καὶ εὐφραίνουσαν καὶ πρὸς ἀγάπην Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄρρητον τὴν ψυχὴν ἐκκαίουσαν. Διὸ καὶ ταπείνωσιν καὶ συντριβὴν οὐκ ὀλίγην ἔστιν ἰδεῖν γινομένην ἀπὸ τῆς προσευχῆς· εἴπερ προσευχή ἐστι παρὰ μὲν τοῖς ἀρχαίοις ἀεικίνητος ἐνέργεια νοερὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ ὡς πῦρ εὐφροσύνης ἀπὸ καρδίας ἀναδιδόμενον, ἐν δὲ τῷ τέλει ὡς φῶς εὐωδιάζον ἐνεργούμενον.

δ΄. Εἰσὶ δὲ τεκμήρια τῆς ἀρχῆς τοιαῦτα τῶν ἐκζητούντων αὐτὴν ἀληθῶς καὶ οὐχ ὡς οἱ πειράζοντες* ὄντων· κατὰ τὴν αὐτὴν σοφίαν τὴν λέγουσαν· ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτήν, ἐμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτήν[1]. Ἔν τισι μέν, ὁρᾶται ὡς φῶς ἀνατέλλον. Ἐν ἄλλοις δέ, ἀγαλλίασις ἔντρομος. Ἐν ἑτέροις δέ. χαρά. Ἐν ἄλλοις δέ, σύμμικτος χαρὰ καὶ φόβος. Ἔν τισι δέ, τρόμος καὶ χαρά. Ἔστι δ' ὅτε καὶ εἷς τινας, δάκρυα καὶ φόβος· χαίρει μὲν ἡ ψυχὴ τὴν ἐπισκοπὴν καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, φοβεῖται δὲ καὶ τρέμει τὴν παρουσίαν αὐτοῦ, ὡς ὑπεύθυνος ἐν ἁμαρτίαις πολλαῖς. Ἑτέροις δὲ πάλιν γίνεται παρὰ τὰς ἀρχὰς ἄρρητος συντριβὴ καὶ πόνος ἄφατος ψυχῆς, ὀδυνωμένη καθάπερ ἡ τίκτουσα καὶ ὠδίνουσα[2] κατὰ τὴν Γραφήν· διϊκνούμενος γὰρ ὁ ζῶν καὶ ἐνεργὴς λόγος, τοὐτέστιν ὁ Ἰησοῦς, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος, μέχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ σώματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν[3], ἵνα τὸ ἐμπαθὲς ἐξ ὅλων τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν καὶ τοῦ σώματος βιαίως ἐκτήξῃ. Ἐν ἄλλοις δέ, ἀγάπη καὶ εἰρήνη ἄμαχος πρὸς πάντας ὁρᾶται. Ἐν ἑτέροις δέ, ἀγαλλίαμα, ὅπερ σκίρτημα πολλαχῶς οἱ Πατέρες εἰρήκασι, πνεύματος οὖσα δύναμις καὶ καρδίας ζώσης κίνημα· τοῦτο καὶ παλμὸς λέγεται καὶ στεναγμός, τοῦ πνεύματος ἀλαλήτως ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐντυγχάνοντος[4]. Κῦμα* δὲ τοῦτο τῆς τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνης[5] καὶ ὁ Ἡσαΐας ὠνόμασε· καὶ νυγμὸν ὁ μέγας Ἐφραίμ· ὁ δὲ Κύριος, πηγὴν ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.[6] (ὕδωρ δέ, τὸ πνεῦμα ὠνόμασε,) πηδῶντος ἐν καρδίᾳ καὶ ὑπερζέον τῷ σφοδρῷ τῆς δυνάμεως.

* Ἐν ἄλλοις ἐὰν μὴ ὡς πειράζοντες.

* Ἐν ἄλλοις κύημα.

ε΄. Δεῖ γινώσκειν, ὅτι δύο διαφορὰς ἔχει τὸ σκίρτημα, ἤτοι τὸ ἀγαλλίαμα· τὸ γαληνόμορφον (ὅπερ παλμὸς καὶ στεναγμὸς καὶ ἐντυχία τοῦ πνεύματος λέγεται)· καὶ τὸ μέγα τῆς καρδίας· (ὅπερ καὶ σκίρτημα καὶ ἅλμα, ἤτοι πήδημα λέγεται, καρδίας ζώσης πρὸς τὸν θεϊκὸν ἀέρα ἀνατατικὴ πτῆσις)· ὑπὸ γὰρ τοῦ θείου πνεύματος ἀναπτερουμένη τῷ ἔρωτι καὶ τῶν δεσμῶν τῶν παθῶν ἡ ψυχὴ ἐλευθερουμένη, πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸ

1. Πρβλ. Σοφ. Σολ. α΄, 2. 2. Πρβλ. Ἀποκ. ιβ΄, 2. 3. Ἑβρ. γ΄, 12.
4. Ῥωμ. η΄, 26. 5. Πρβλ. Ἡσ. με΄, 8. 6. Ἰωάνν. δ΄, 14.

τῆς ἐξόδου ἀνίπτασθαι δοκιμάζει· ἐφιεμένη τὴν τοῦ βάρους διάζευξιν, (τοῦτο καὶ ταραγμὸς τοῦ πνεύματος, εἴτ' οὖν ἐκβρασμὸς καὶ κίνησις λέγεται κατὰ τό, ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐτάραξεν ἑαυτὸν τῷ πνεύματι, κινηθεὶς ἐν δυνάμει καὶ εἰπών, ποῦ τεθείκατε αὐτόν;[1])· δηλοῖ δὲ τὴν διαφορὰν τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ σκιρτήματος ὁ θεῖος Δαβίδ, εἰρηκώς· τὰ ὄρη ὡσεὶ κριοὶ καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία σκιρτῶντες[2], περὶ τελείων καὶ ἀρχαρίων εἰπών· περὶ γὰρ αἰσθητῶν ὀρέων καὶ βουνῶν ὅτι σκιρτῶσιν, ἄζωα ὄντα, ὧν ἐμνημόνευσε, περιττὸν ἦν αὐτῷ.

ς΄. Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι ὁ θεῖος φόβος τρόμον οὐκ ἔχει· (τρόμον δὲ λέγω, οὐ τὸν ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ἀλλὰ τὸν ἀπὸ τῆς ὀργῆς, εἴτ' οὖν παιδείας καὶ ἐγκαταλείψεως·) ἀλλ' ἀγαλλίασιν ἔντρομον τὴν ἀπὸ τῆς εὐχῆς ἐν τῷ πυρὶ τοῦ θείου φόβου προσγινομένην· φόβον δέ, οὐ τὸν ἔντρομον τὸν ἐκ τῆς ὀργῆς εἴτ' οὖν κολάσεως, ἀλλὰ τὸν τῆς σοφίας· ὃς καὶ σοφίας ἀρχὴ λέγεται[3]· διαιρεῖται δὲ ὁ φόβος εἰς τρία (κἂν εἰς δύο οἱ Πατέρες εἰρήκασι)· τὸν εἰσαγωγικὸν καὶ τὸν τέλειον, εἶτα καὶ τὸν τῆς ὀργῆς φόβον· ὃν περ καὶ τρόμον δεῖ κυρίως καλεῖν, εἴτ' οὖν κλόνον καὶ σύντριμμα.

ζ΄. Ὁ δὲ τρόμος διαφορὰς ἔχει πολυτρόπους. Ἄλλος ὁ τῆς ὀργῆς καὶ ἄλλος ὁ τῆς χαρᾶς καὶ ἕτερος ὁ τοῦ θυμικοῦ (ὅταν καθ' ὑπερβολὴν γένηται ζέσις, ὥς φασι, τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος·) καὶ ἄλλος ὁ ἐκ τοῦ γήρους καὶ ἕτερος ὁ τῆς ἁμαρτίας, εἴτ' οὖν πλάνης, καὶ ἄλλος ὁ τῆς κατάρας, διὰ τοῦ Κάιν[4] δοθεὶς τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει. Πλὴν τῷ ἀγωνιστῇ παρὰ τὰς ἀρχὰς ὁ ἐκ τῆς χαρᾶς καὶ ὁ ἐκ τῆς ἁμαρτίας πολεμεῖ τρόμος· πᾶσι δὲ οὐχ οὕτω συμβαίνει. Σημεῖα δὲ ἀμφοτέρων· τοῦ μέν, ἡ ἔντρομος ἀγαλλίασις ἐν εὐφροσύνῃ πολλῇ καὶ δάκρυσιν ἡ χάρις τὴν ψυχὴν παρακαλεῖ· τοῦ δέ, ἀνώμαλος θέρμη καὶ τύφος καὶ σκληροκαρδία τὴν ψυχὴν ἐκκαίουσα καὶ ἐκπυροῦσα τὰ συνουσιαστικὰ μέλη καὶ πρὸς συμπλοκὴν σώματος καὶ ἔρωτα διὰ τῆς φαντασίας ἔνδον ἐν συγκαταθέσει τὴν αἰσχρουργίαν ποιοῦσα.

η΄. Διττὴν εἶναι τὴν ἐνέργειαν τῷ ἀρχαρίῳ παντὶ καὶ διττῶς ἐν καρδίᾳ ἐνεργουμένην καὶ ἀμιγῶς· τὴν μέν, ἐκ τῆς χάριτος, τὴν δέ, ἐκ τῆς πλάνης· μαρτυρεῖ ὁ Μέγας Μάρκος ὁ ἀσκητής, οὕτωσὶ φάσκων· ἔστιν ἐνέργεια πνευματικὴ καὶ ἔστιν ἐνέργεια σατανική, τῷ νηπίῳ ἀγνοουμένη. Καὶ πάλιν· τριττὴν εἶναι τὴν θέρμην τῆς ἐνεργείας ἐν ἀνθρώποις ἀναπτομένην· τὴν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν ἐκ τῆς πλάνης, εἴτ' οὖν ἁμαρτίας καὶ τὴν ἐκ τῆς πλησμονῆς αἵματος· ὅπερ καὶ κρᾶσιν ὁ Ἀφρικανὸς ἔφησε Θαλάσσιος, καὶ δι' ἐγκρατείας ἐμμέτρου ὁμαλίζειν ταύτην, καὶ εἰρηνεύειν.

θ΄. Ἐνέργεια τῆς χάριτός ἐστι, δύναμις τοῦ πυρὸς τοῦ πνεύματος ἐν χαρᾷ καὶ εὐφροσύνῃ καρδιακῶς κινουμένη, στηρίζουσα καὶ θερμαίνουσα τὴν ψυχὴν καὶ καθαίρουσα· καὶ τοὺς μὲν λογισμοὺς παύουσά τε ὡς πρὸς ὥραν, τὴν δὲ τοῦ σώματος κίνησιν νεκροῦσα πρὸς καιρόν. Καὶ ταῦτα τὰ

1. Ἰωάνν. ια΄, 34. 2. Ψαλμ. 113,6. 3. Παροιμ. α΄, 7. 4. Γέν, δ΄, 10 κ. ἑ.

σημεῖα αὐτῆς καὶ οἱ καρποὶ οἱ ἐμφαίνοντες τὴν ἀλήθειαν· τὰ δάκρυα, ὁ συντριμμός, ἡ ταπείνωσις, ἡ ἐγκράτεια, ἡ σιωπή, ἡ ὑπομονὴ τὸ κρύπτεσθαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα, δι' ὧν ἀδιστάκτως πληροφορούμεθα.

ι'. Ἐνέργεια πλάνης ἐστὶν ἡ τῆς ἁμαρτίας ἔκκαυσις, ἐν ἡδονῇ θερμαίνουσα τὴν ψυχὴν καὶ πρὸς συνουσιασμὸν ἐμμανῶς σωμάτων τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ τοῦ σώματος κινήσει διεγείρουσα. Ἄποιος δέ ἐστιν ὅλη καὶ ἀδιάθετος, κατὰ τὸν Ἅγιον Διάδοχον· χαρὰν ἄλογον καὶ οἴησιν καὶ ταραχὴν καὶ εὐφροσύνην ἄποιον, καὶ ὡς εἰκὸς εἰπεῖν, ἄτροφον ἔχουσα, ἐν ἡδονῇ χλιαρότητος πρὸς τὸ ἐπιθυμητικὸν μάλιστα ἐνεργοῦσα. Ποριζομένη ὕλην ἐκκαύσεως τὰς ἡδονὰς καὶ τὴν ἀκόρεστον γαστέρα ἔχουσα συνεργόν.

Ἐκεῖθεν γὰρ κοινωνεῖ καὶ ἀνάπτεται τὴν σύγκρασιν τῆς σαρκός,
αἰτίαν λαμβάνουσα πρὸς τὸ ἐνεργεῖν καὶ καίειν τὴν ψυχὴν
καὶ πρὸς ἑαυτὴν ἕλκειν ἵνα τῇ ἕξει ἡδυπαθῶν ὁ ἄν-
θρωπος, τὴν χάριν κατὰ μικρὸν ἐκδιώξῃ· ἐξ
ἑαυτοῦ.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. ΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣ ΙΕ'.

Δύο τρόποι εἰσὶν ἑνώσεως μᾶλλον δὲ εἴσοδοι ἑκατέρωθεν τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τῆς διὰ τοῦ πνεύματος ἐν καρδίᾳ ἐνεργουμένης· δι' ὧν ὁ νοῦς ἢ προλαμβάνει αὐτὴν ἐκεῖσε τῷ Κυρίῳ κολλώμενος[1] κατὰ τὴν Γραφήν, ἢ κινουμένης τῆς ἐνεργείας κατὰ πρόοδον ἐν πυρὶ εὐφροσύνης ἕλκει τὸν νοῦν, ἢ δεσμεύει αὐτὸν πρὸς τὴν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐπίκλησίν τε καὶ ἕνωσιν. Εἰ γὰρ καὶ τὸ πνεῦμα ἰδίᾳ ἑκάστῳ ἐνεργεῖ ὡς βούλεται[2], καθὼς φησὶν ὁ Ἀπόστολος, ἀλλ' ἔστιν ὅτε μία τῆς μιᾶς προηγεῖται ἕν τισιν, κατὰ τοὺς τρόπους οὓς προειρήκαμεν· καὶ ποτὲ μὲν ἡ ἐνέργεια γίνεται ἐν καρδίᾳ, τῶν παθῶν δηλονότι μειουμένων, διὰ συνεχοῦς ἐπικλήσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς θείας θέρμης ἀναφανείσης· ὁ γὰρ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον[3] τὰ πάθη, φησὶν ἡ Γραφή· ποτὲ δὲ τὸ πνεῦμα ἕλκει τὸν νοῦν πρὸς ἑαυτό, εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας ἄγχον αὐτὸν καὶ τῆς συνήθους περιφορᾶς ἀπεῖργον· καὶ τότε οὐκ ἔτι αἰχμάλωτος εἰς Ἀσσυρίους ἄγεται ἐξ Ἱερουσαλήμ, ἀλλ' ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Σιὼν μετοικεσίαν ποιεῖται τὴν κρείττονα, ὥστε λέγειν καὶ αὐτὸν μετὰ τοῦ Προφήτου· σοὶ πρέπει ὕμνος ὁ Θεὸς ἐν Σιὼν καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν Ἱερουσαλήμ[4]. Καὶ πάλιν· ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών[5]· καὶ τό, ἀγαλλιάσεται Ἰακὼβ καὶ εὐφρανθήσεται Ἰσραήλ[6], ὁ πρακτικὸς καὶ θεωρητικὸς νοῦς δηλονότι, ὁ διὰ πρακτικῆς τὰ πάθη μετὰ Θεὸν νικῶν καὶ αὐτὸν διὰ θεωρίαν ὁρῶν, καθ' ὅσον αὐτῷ ἐφικτόν. Τότε γὰρ ὁ νοῦς ὡς εἰς τράπεζαν δαψιλεστάτην κληθείς, ἐν τρυφῇ θείᾳ εὐφραινόμενος, ψάλλει· ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἐξεναντίας τῶν θλιβόντων με[7] δαιμόνων τε καὶ παθῶν.

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἐνεργεῖν τὴν προσευχήν.

β'. Ἐν πρωΐᾳ σπεῖρον, φησὶν ὁ Σολομών, τὸ σπέρμα σου, τὸ τῆς εὐχῆς δηλονότι, καὶ ἐν ἑσπέρᾳ μὴ ἀφιέτω ἡ χείρ σου[8]· ἵνα μὴ διάστασιν καιροῦ τὸ τῆς εὐχῆς διηνεκῶς ἔχον, τὴν τῆς εἰσακουστῆς ὥραν λαχὸν ἀστοχήσῃ· ὅτι οὐ γινώσκεις, φησί, ποῖον στοιχοίσει, τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. Καὶ ἀπὸ μὲν πρωΐας καθεζόμενος ἐν σπιθαμιαίᾳ καθέδρᾳ, ἄγξον τὸν νοῦν ἐκ τοῦ ἡγεμονικοῦ ἐν καρδίᾳ καὶ κράτει αὐτὸν ἐν αὐτῇ· κύπτων δὲ ἐμπόνως, καὶ τὰ στέρνα, ὦμούς τε καὶ τὸν τράχηλον σφοδρῶς περιαλγῶν, ἐπιμόνως κράζε νοερῶς ἢ ψυχικῶς τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με. Εἶτα, διὰ τὸ

1. Πρβλ. Α' Κορ. ς', 17. 2. Α' Κορ. ιβ', 11. 3. Δευτ. δ', 24. 4. Ψαλμ. 64,2.
5. Ψαλμ. 125, 1. 6. Ψαλμ. 52, 7. 7. Ψαλμ. 22,5. 8. Ἐκκλ. ια', 6,

στενὸν καὶ ἐπίπονον, ἴσως καὶ ἀηδῶς διὰ τὸ[1] συνεχὲς ἔχων, (ὅπερ οὐκ ἔστι διὰ τὸ ἓν βρῶμα τοῦ τριωνύμου συνεχῶς ἐσθιόμενον, οἱ γὰρ ἐσθίοντές με, φησίν, ἔτι πεινάσουσι[2]) μεταλλάττων τὸν νοῦν εἰς τὸ ἕτερον ἥμισυ, λέγε· Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με· καὶ πολλαχῶς λέγων τὸ ἥμισυ, συνεχῶς οὐκ ὀφείλεις ἐκ ῥαθυμίας μεταλλάττειν αὐτά. Οὐ ῥιζοῦνται γὰρ τὰ φυτὰ συνεχῶς μεταφυτευόμενα. Κράτει δὲ καὶ τὸν ἀνασασμὸν τοῦ πνεύματος, ἵνα μὴ ἀδεῶς πνῇς· ἡ γὰρ αὔρα τῶν πνευμάτων ἀπὸ καρδίας ἀναδιδομένη, σκοτίζει τὸν νοῦν καὶ ῥιπίζει τὴν διάνοιαν ἐκεῖθεν αὐτὸν ἀπείργων· καὶ ἢ αἰχμάλωτον τῇ λήθῃ παραδίδωσιν, ἢ ἄλλ' ἀντ' ἄλλων μελετᾶν αὐτὸν παρασκευάζει, ἀναισθήτως εἰς ἃ μὴ δεῖ εὑρισκόμενον. Ἐὰν δὲ ἴδῃς τὰς ἀκαθαρσίας τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ἤτοι λογισμῶν, ἀναδιδομένας ἢ μεταμορφουμένας ἐν τῷ νοΐ σου, μὴ θαμβηθῇς· κἂν ἀγαθὰ νοήματα πραγμάτων ἀναφαίνωνταί σοι, μὴ προσχῇς αὐτοῖς· ἀλλὰ κρατῶν τὴν ἐκπνοήν, ὡς δυνατόν, καὶ τὸν νοῦν ἐν καρδίᾳ συγκλείων καὶ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ συνεχῶς καὶ ἐπιμόνως ἐνεργῶν, ταχέως κατακαίεις καὶ συστέλλεις αὐτά, μαστίζων αὐτοὺς ἀοράτως διὰ τοῦ θείου ὀνόματος. Φησὶ γὰρ ὁ τῆς Κλίμακος· Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους. Οὐδὲν γὰρ ἰσχυρότερον ὅπλον ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

Περὶ τῆς ἀναπνοῆς.

γ'. Ὅτι δὲ ὀφείλεις κρατεῖν τὴν ἐκπνοήν, μάρτυς Ἡσαΐας ὁ ἀναχωρητής, περὶ τούτου λέγων, καὶ ἄλλοι πολλοί. Ὁ μέν, κράτει νοῦν ἀκράτητον· ὠθούμενον, δηλονότι, καὶ διασκεδαζόμενον ὑπὸ τῆς ἐναντίας δυνάμεως τῆς δι' ἀμέλειαν πάλιν μετὰ τὸ Βάπτισμα ἐπαναστραφείσης μετὰ καὶ ἄλλων πονηροτέρων πνευμάτων ἐν τῇ ῥαθύμῳ ψυχῇ, ὡς φησιν ὁ Κύριος, καὶ τὰ ἔσχατα ποιησάσης τῶν προτέρων χείρονα[3]. Ὁ δέ, ὅτι ὀφείλει ὁ Μοναχὸς ἔχειν τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην ἀντὶ ἀναπνοῆς. Ἄλλος δέ, τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγάπην, προλαμβάνουσαν αὐτοῦ τὴν ἐκπνοήν. Καὶ ὁ Νέος Θεολόγος· ἄγξον καὶ τὴν τῆς ῥινὸς ὁλκήν, ἵνα μὴ ἀδεῶς πνῇς. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· Ἰησοῦ μνήμη ἑνωθήτω τῇ πνοῇ σου, καὶ τότε γνώσῃ ἡσυχίας ὠφέλειαν. Καὶ ὁ Ἀπόστολος· οὐκ αὐτός, ἀλλ' ὁ Χριστὸς ἐν αὐτῷ ἔζη[4], ἐνεργῶν καὶ τὴν θείαν ζωὴν ἐμπνεόμενος. Καὶ ὁ Κύριος· τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ[5], φησί, τὸ παράδειγμα λαβὼν ἐκ τῆς πνεύσεως τοῦ αἰσθητοῦ ἀνέμου, ἐπειδή, καθαροὶ γεγονότες, τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος[6] καὶ τὸν ἔμφυτον λόγον[7] ὡς σπόρον, κατὰ τὸν Ἀδελφόθεον Ἰάκωβον, ἐδεξάμεθα, φυτευθέντα καὶ οἱονεὶ συμπαγέντα ἐν μετοχῇ ἀμεθέκτῳ καὶ ἀμιγῶς θεουργοῦντα ἡμᾶς ἀμειώτως τὸν ὑπερπλήρη δι' ἀγαθότητα· τῶν ἐντολῶν δέ, ὡς φυλακτικῶν τῆς χάριτος, ἀμελήσαντες, πεπτώκαμεν πάλιν εἰς τὰ πάθη δι' ἀμέλειαν,

1. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ τ ῶ ν. 2. Σοφ. Σειρ. κθ', 21. 3. Ματθ. ιβ', 45. 4. Γαλ. β', 19. 5. Ἰωάνν. γ', 8. 6. Πρβλ. Β' Κορ. α', 22. 7. Πρβλ. Ἰακ. α', 21.

Καὶ ἀντὶ ἀναπνοῆς Πνεύματος Ἁγίου, πνευμάτων πονηρῶν πνεύσεις ἐπληρώθημεν καὶ δῆλον ἡ χάσμη καὶ ὁ τανυσμὸς ἐκ τούτων γίνεται, ὡς λέγουσιν οἱ Πατέρες. Ὁ γὰρ κτησάμενος τὸ πνεῦμα καὶ ὑπ' αὐτοῦ καθαρθείς, ἐξ αὐτοῦ θερμαίνεται καὶ ἐμπνέεται τὴν θείαν ζωὴν καὶ λαλεῖ καὶ νοεῖ καὶ κινεῖται, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν· ὅτι οὐχ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρός μου τὸ λαλοῦν, φησίν, ἐν ὑμῖν[1]. Ὁμοίως πάλιν ὁ τὸ ἐναντίον ἔχων καὶ ὑπ' αὐτοῦ κυριευθείς, τἀναντία πράττει καὶ λέγει.

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ψάλλειν.

δ'. Ἀποκαμών, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, ἀναστὰς προσεύξεται· καὶ πάλιν καθεσθείς, τῆς προτέρας ἐργασίας ἀνδρείως ἕξεται. Εἰ γὰρ καὶ περὶ τοῦ νοὸς εἴρηκεν, ὅτε φθάσει τὴν τῆς καρδίας τήρησιν, τάδε ὀφείλειν ποιεῖν, ἀλλ' οὖν οὐκ ἀπεικὸς καὶ περὶ τῆς ψαλμῳδίας εἰπεῖν αὐτό. Λέγεται γὰρ ὅτι ἠρωτήθη περὶ τῆς ψαλμῳδίας ὁ Μέγας Βαρσανούφιος, τὸ πῶς δεῖ ψάλλειν, καὶ ἀπεκρίθη ὁ γέρων· αἱ ὧραι καὶ αἱ ᾠδαὶ Ἐκκλησιαστικαί εἰσι παραδόσεις καὶ καλῶς διὰ τὴν συμφωνίαν ἐδρόθησαν· οἱ δὲ σκητιῶται οὔτε ὥρας ψάλλουσιν οὔτε ᾠδὰς ἔχουσιν· ἀλλ' ἐργόχειρον καὶ κατὰ μόνας μελέτην καὶ κατ' ὀλίγον εὐχήν. Στήκων δὲ εἰς εὐχήν, ὀφείλεις λέγειν τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Πάτερ ἡμῶν· παρακαλεῖν δὲ καὶ τὸν Θεόν, τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου ῥυσθῆναι, καὶ μὴ βραδύνειν εἰς αὐτήν· ὅλην γὰρ τὴν ἡμέραν ὁ νοῦς σου εἰς τὴν εὐχήν ἐστιν. Καὶ τοῦτο ἐδήλωσεν ὁ γέρων, ὅτι ἡ κατὰ μόνας μελέτη, αὕτη ἐστὶν ἡ καρδιακὴ εὐχή· ἡ δὲ κατ' ὀλίγον εὐχή, ἡ στάσις τῆς ψαλμῳδίας. Λέγει δὲ σαφῶς καὶ ὁ μέγας Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος· ἔργον ἡσυχίας, ἀμεριμνία ἐν πᾶσι· προσευχὴ ἄοκνος· αὕτη ἐστὶν ἡ στάσις, καὶ τρίτον ἐργασία καρδίας ἄσυλος. Αὕτη ἐστὶν ἡ καθέδρα τῆς προσευχῆς, εἶτ' οὖν ἡσυχίας.

Περὶ διαφορᾶς τῶν ψαλλόντων.

ε'. Τίς ἡ διαφορά, ὅτι οἱ μὲν πολλὰ ψάλλειν διδάσκουσιν, οἱ δὲ ὀλίγον, ἕτεροι δὲ οὐδ' ὅλως, ἀλλὰ μόνην τὴν εὐχὴν καὶ κόπον, ἐργόχειρον τυχὸν ἢ μετανοίας ἢ ἄλλην τινὰ ἐργασίαν ἐπίπονον; Ἔστι δὲ ἡ λύσις τῶν τοιούτων αὕτη· ὅσοι ἀπὸ πρακτικῆς διὰ πολλῶν κόπων καὶ χρόνων εὗρον τὴν χάριν, τοῦτο ὡς μαθόντες, οὕτως ἑτέροις διδάσκουσιν. Ἀπειθοῦσι δὲ μὴ παραδεχόμενοι τοῖς ἐπιστημονικῶς, ἐλέει Θεοῦ, ἐν συντόμῳ διὰ θερμῆς πίστεως, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ εἰς αὐτὸ φθάσασι· διὸ καὶ μέμφονται τοὺς τοιούτους, ὑπὸ ἀγνωσίας καὶ ὀλιγωρίας κλεπτόμενοι. Καὶ ἑτέροις διαβε-

1. Ματθ. ι', 20.

βαιοῦνται, ὅτι εἴ ἐστιν ἄλλως, πλάνη ἐστὶ καὶ οὐ χάριτος ἐνέργεια· καὶ οὐκ οἴδασιν, ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου, κατὰ τὴν Γραφήν, ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα[1]· καὶ τὸ ἀρχὴ σοφίας, κτῆσαι σοφίαν, τὴν χάριν φησὶν ἡ παροιμία[2]. Ἐπισκώπτει δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος τοὺς τότε μαθητὰς ἀγνοοῦντας τὴν χάριν, λέγων· οὐκ οἴδατε ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ἡμῖν[3]; εἰ μήτι ἄρα ἀδοκιμοί ἐστε[4]· τοὐτέστι διὰ τὴν ἀμέλειαν ὑμῶν ἀπρόκοποι. Ὅθεν καὶ τὰ ἐξαίσια ἔν τισι τῆς προσευχῆς ἰδιώματα ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐνεργούμενα ἰδιοτρόπως, ἐξ ἀπιστίας καὶ ὑψηλοφροσύνης οὐ παραδέχονται.

Ἀντίρρησις αὐτοῦ.

ς'. Εἰπέ μοι, ὦ οὗτος, ἐὰν νηστεύῃ τις, ἐγκρατεύηται, ἀγρυπνῇ, ἵσταται, μετανοίας ποιῇ, πενθῇ, ἀκτημονῇ, οὐκ ἔστιν αὕτη πρᾶξις; πῶς οὖν λέγεις χωρὶς πρακτικῆς, τὴν ψαλμῳδίαν προβαλλόμενος μόνον, προσευχὴν κρατῆσαι ἀδύνατον; οὐχὶ ταῦτα πράξεις εἰσίν; Λύσις. Ἐάν τις τῷ στόματι προσεύχηται καὶ ὁ νοῦς ῥέμβεται, τί ὠφέλησεν; εἰς οἰκοδομῶν καὶ εἰς καταλύων, οὐδέν, ἀλλ' ἢ κόπους[5]· ἀλλ' ὥσπερ τῷ σώματι ἐργάζεται, οὕτως ὀφείλει καὶ τῷ νοΐ· ἵνα μὴ εὑρεθῇ τῷ μὲν σώματι δίκαιος, τῇ δὲ καρδίᾳ πάσης ἀκηδίας καὶ ἀκαθαρσίας πεπληρωμένος. Τοῦτο γὰρ καὶ ὁ Ἀπόστολος διαβεβαιοῖ, λέγων· ἐὰν προσεύχωμαι γλώσσῃ, τοὐτέστι στόματι, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ἤτοι ἡ φωνή μου· ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστι· προσεύχομαι τῷ στόματι, προσεύξομαι καὶ τῷ νοΐ[6]· καί, θέλω εἰπεῖν πέντε λόγους, καὶ τὰ ἑξῆς[7]. Μάρτυς δέ, ὅτι περὶ τούτου λέγει, ὁ τῆς Κλίμακος· φησὶν ἐν τῷ περὶ προσευχῆς λόγῳ· ὁ μὲν μέγας τῆς μεγάλης καὶ τελείας προσευχῆς ἐργάτης τάδε φησί· θέλω εἰπεῖν πέντε λόγους διὰ τοῦ νοός μου, καὶ τὰ ἑξῆς· εἰσὶ δὲ ἐργασίαι πολλαί, ἀλλὰ μερικαί εἰσι· μεγάλη δὲ καὶ περιεκτική, ὡς ἀρετῶν πηγή, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος, ἡ καρδιακὴ προσευχή ἐστι· δι' ἧς πᾶν ἀγαθὸν εὑρίσκεται. Οὐκ ἔστι, φησὶν ὁ Ἅγιος Μάξιμος, ἐννοίας θανάτου φοβερώτερον· οὐδὲ μνήμης Θεοῦ μεγαλοπρεπέστερον· τὸ ὑπερέχον τοῦ ἔργου παραδηλῶν· τινὲς δὲ οὐδὲ εἴ ἐστι χάρις ἐν τῷ νῦν καιρῷ θέλουσιν ἀκοῦσαι, ἐκ πολλῆς ἀναισθησίας καὶ ἀγνωσίας ἐσκοτισμένοι ὄντες καὶ ὀλιγόπιστοι.

ζ'. Οἱ δὲ ὀλίγον ψάλλοντες, καλῶς οἶμαι ποιοῦσι· τὴν συμμετρίαν τετιμηκότες, πᾶν γὰρ μέτρον ἄριστον κατὰ τοὺς σοφούς· ἵνα μὴ τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς ὅλην ἐν τῷ πρακτικῷ κενοῦντες, ὁ νοῦς ὀλίγωρος ἐν τῇ προσευχῇ εὑρισκόμενος, ἀτονῇ πρὸς αὐτήν· ἀλλὰ μερικῶς ψάλλοντες, τὸ πλεῖστον ἐν τῇ προσευχῇ ἐκτείνονται· ἴσως δὲ ἔστιν ὅτε τῇ νοερᾷ καὶ συνεχεῖ βοῇ καὶ τῇ ἐμμόνῳ πήξει ὁ νοῦς ἀθυμῶν, μικρᾶς ἀναπαύσεως μεταλαμβά-

1. Σοφ. Σειρ. ια', 21. 2. Παροιμ. δ', 4. 3. Γραπτέον ὑμῖν.
4. Β' Κορ. ιγ', 5. 5. Σειρὰχ λδ', 23. 6. Α' Κορ. ιδ', 15.
7. Α' Κορ. ιδ', 19.

νει ἐν τῷ ἀπολῦσαι αὐτὸν εἰς τὸ πλάτος τῆς ψαλμῳδίας, ἀπὸ τοῦ ἀπεστενωμένου τῆς ἡσυχίας. Αὕτη ἡ τάξις ἀρίστη καὶ διδαχὴ σοφωτάτων ἀνδρῶν.

η'. Οἱ δὲ μηδόλως ψάλλοντες, καλῶς ποιοῦσιν, ἐὰν εἰσιν ἐν προκοπῇ. Οὗτοι γὰρ οὐ χρῄζουσι λέγειν ψαλμούς, ἀλλὰ σιωπὴν καὶ ἀδιάλειπτον προσευχὴν καὶ θεωρίαν, ἐὰν ἔφθασαν εἰς φωτισμόν. Μετὰ τοῦ Θεοῦ γὰρ ἡνωμένοι εἰσὶ καὶ οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀποσπάσαι τὰ νοῦν αὐτῶν ἀπ' αὐτοῦ καὶ βαλεῖν αὐτὸν εἰς σύγχυσιν· πτῶμα μέν, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, ὑπηκόῳ, τὸ οἰκεῖον θέλημα· ἡσυχίῳ δέ, προσευχῆς διάστασις. Μοιχεύει γὰρ τῶν τοιούτων ὁ νοῦς ὅταν ἀποστῇ τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης, ὡς ἀπὸ νυμφίου· καὶ ἐν ἐλαχίστοις πράγμασιν ἐρωτικῶς ἔχεται. Τὸ διδάξαι δὲ καὶ ἑτέροις τὴν αὐτὴν τάξιν, οὐκ ἐν πᾶσιν ἐνδέχεται· τοῖς μὲν ἰδιώταις, ὑπηκόοις οὖσι καὶ ἀγραμμάτοις, ναί· διότι ἡ ὑπακοὴ ἐκ πάσης ἀρετῆς μετέχει διὰ τῆς ταπεινώσεως· ἀνυποτάκτοις δὲ οὐ δίδοται, ἵνα μὴ πλανηθῶσιν εὐχερῶς, κἂν ἰδιῶται, κἂν γνωστικοὶ ὦσι, διότι ὁ αὐτόστοιχος οὐ δύναται ἐκφυγεῖν τὴν οἴησιν· δι' ἧς ἡ πλάνη ἐπακολουθεῖν πέφυκεν· ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ. Τινὲς δὲ μὴ ἐννοοῦντες τὴν μέλλουσαν βλάβην, πρὸς τὸ συνηθίσαι, φασί, καὶ ἀγαπῆσαι τὸν νοῦν τὴν τοῦ Θεοῦ μνήμην, τοῖς τυχοῦσι ταύτην μόνην ἐνεργεῖν διδάσκουσιν· ὅπερ οὐκ ἐνδέχεται καὶ μάλιστα ἰδιορρύθμοις οὖσι. Ἔτι γὰρ τοῦ νοὸς αὐτῶν ἀκαθάρτου ὄντος δι' ἀμέλειαν καὶ ὑψηλοφροσύνην, διὰ δακρύων μὴ προκαθαρθέντος, εἴδωλα μᾶλλον αἰσχρὰ λογισμῶν καὶ οὐ προσευχὴν ἐνοπτρίζονται, τῶν ἐν τῇ καρδίᾳ πνευμάτων ἀκαθάρτων ὑπὸ τοῦ φοβεροῦ ὀνόματος ταραχθέντων καὶ ἀνελεῖν βρυχόντων τὸν μαστίζοντα. Ἐὰν γὰρ ἀκούσῃ, ἢ διδαχθῇ ὁ ἰδιόρρυθμος περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης καὶ βούλεται κρατῆσαι αὐτήν, ἓν ἐκ τῶν δύο μέλλει παθεῖν· εἰ μὲν βιάζεται, πλανᾶται καὶ ἀνίατος μένει· εἰδ' ἀμελεῖ, ἀπρόκοπος ἐν ὅλῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ καθίσταται.

θ'. Ἐρῶ δὲ κἀγώ, ὡς ἀπὸ πείρας μικρὸν ἐγνωκώς· ὅτε καθίσῃς ἐν ἡμέρᾳ ἢ ἐν νυκτὶ ἡσυχάζων, συχνῶς δεόμενος τοῦ Θεοῦ, χωρὶς λογισμῶν ἐν ταπεινώσει, καὶ ἀτονήσει μὲν ὁ νοῦς κράζων, ἀλγήσει δὲ τὸ σῶμα καὶ ἡ καρδία τῇ σφοδρᾷ πήξει τῆς συχνῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἰησοῦ, μηκέτι θερμαινόμενος ἢ εὐφραινόμενος, ἐξ ὧν ἡ προθυμία καὶ ἡ ὑπομονὴ τῷ ἀγωνιστῇ γεννᾶται, τότε ἐγερθεὶς στῆθι καὶ ψάλλε κατὰ μόνας, ἢ μετὰ τοῦ συνόντος σοι μαθητοῦ, ἢ μελέτῃ τινὸς ῥητοῦ ἢ μνήμῃ θανάτου ἢ ἐνεργείᾳ χειρῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἀσχολούμενος ἢ τῇ ἀναγνώσει προσέχων, ἱστάμενος μᾶλλον, ἵνα κόπον ἐμποιῇς τῷ σώματι. Καὶ ὅταν μὲν ἵστασαι κατὰ μόνας ψάλλων, λέγε τὸ Τρισάγιον καὶ εἶθ' οὕτω τὴν προσευχὴν ψυχικῶς ἢ νοερῶς, προσέχοντος τοῦ νοῦ τῇ καρδίᾳ· ἐὰν δὲ ἐπίκειται ἀκηδία, λέγε καὶ ψαλμοὺς δύο ἢ τρεῖς καὶ τροπάρια δύο κατανυκτικὰ ἄνευ μέλους· ὅτι οὐ μελῳδήσουσιν οἱ τοιοῦτοι, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς εἰς εὐφροσύνην, ὁ τῆς καρδίας πόνος ὑπὲρ εὐσεβείας γινόμενος, καθώς φησιν ὁ Ἅγιος Μάρκος, καὶ ἡ θέρμη τοῦ πνεύματος πρὸς χάριν καὶ ἀγαλλίασιν

αὐτοῖς διδομένη· λέγε δὲ κατὰ ψαλμὸν καὶ τὴν προσευχὴν νοερῶς ἢ ψυχικῶς, ἀρεμβάστως, καὶ τὸ Ἀλληλούϊα. Αὕτη γὰρ ἡ τάξις τῶν Ἁγίων Πατέρων, Βαρσανουφίου καὶ Διαδόχου καὶ τῶν λοιπῶν· καὶ καθώς φησιν ὁ θεῖος Βασίλειος, δεῖ τοὺς ψαλμοὺς καθ' ἡμέραν ἐναλλάττειν, διὰ τὸ ἐρεθίζειν εἰς προθυμίαν, καὶ ἵνα μή, φησίν, ἀηδῶς ὁ νοῦς ἔχῃ πάντοτε τὰ αὐτὰ ψάλλων, ἀλλὰ τὴν ἐλευθερίαν αὐτῷ χρὴ παραχωρεῖν καὶ ἔτι μᾶλλον εἰς προθυμίαν ἔρρωται. Ἐὰν δὲ μετὰ μαθητοῦ πιστοῦ ἵστασαι ψάλλων, ἐκεῖνος μὲν τοὺς ψαλμοὺς λεγέτω· σὺ δὲ τῇ καρδίᾳ κρυπτῶς προσέχων καὶ προσευχόμενος, τήρει σαυτόν· πάντα δὲ τὰ νοήματα, εἴτε αἰσθητά, εἴτε νοητά, τὰ ἀπὸ καρδίας ἀναδιδόμενα, καταφρόνει, τῆς προσευχῆς συνεργούσης. Ἡσυχία γὰρ ἐστὶν ἀπόθεσις νοημάτων τῶν οὐκ ἐκ τοῦ πνεύματος θειοτέρων, ἕως καιροῦ, ἵνα μὴ προσέχων τούτοις ὡς καλοῖς, τὸ μεῖζον ἀπολέσῃς.

Περὶ πλάνης.

ι'. Πρόσεχε οὖν ἀκριβῶς, Θεοῦ ἐραστά, ἐν γνώσει· ἐπὰν ἐργαζόμενος τὸ ἔργον, ἴδῃς φῶς ἢ πῦρ ἔξωθεν ἢ ἔσωθεν, ἢ σχῆμα δῆθεν Χριστοῦ ἢ Ἀγγέλου ἢ ἑτέρου τινός, μὴ παραδέξῃ αὐτό, ἵνα μὴ βλάβην ὑποστῇς· μηδὲ σὺ ἀφ' ἑαυτοῦ εἰκονικῶς προσέχων, ἐάσῃς τὸν νοῦν ἐκτυποῦν τοιαῦτα. Πάντα γὰρ ταῦτα ἔξωθεν ἀκαίρως μετασχηματιζόμενα, πρὸς τὸ πλανῆσαι τὴν ψυχὴν γίνονται. Ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς προσευχῆς ἡ ἀληθινή, ἡ καρδιακὴ θέρμη ἐστίν, ἡ φλογίζουσα τὰ πάθη καὶ ἱλαρότητα ἢ χαρὰν τῇ ψυχῇ ἐμποιοῦσα, ἀδιστάκτῳ πόθῳ καὶ ἀνενδοιάστῳ πληροφορίᾳ τὴν καρδίαν βεβαιοῦσα. Πᾶν γὰρ τὸ ἐρχόμενον εἰς τὴν ψυχήν, φασὶν οἱ Πατέρες, κἂν αἰσθητόν, κἂν νοερόν, καὶ διστάζει ἐν τούτῳ ἡ καρδία, μὴ παραδεχομένη αὐτό, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐπέμφθη· κἂν ἴδῃς τὸν νοῦν ἔξωθεν ἢ ἄνωθεν ἑλκόμενον ὑπό τινος ἀοράτου δυνάμεως, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ, μηδὲ ἀφῇς αὐτὸν ἕλκεσθαι, ἀλλ' ἄγξον εὐθὺς αὐτὸν εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ. Τὰ τοῦ Θεοῦ, φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, ἀφ' ἑαυτῶν ἔρχονται, σοῦ τὸν καιρὸν μὴ εἰδότος. Εἰ γὰρ καὶ ὁ ἐχθρὸς ἔνδον ὁ φυσικὸς τῆς ὀσφύος μετασχηματίζει τὰ πνευματικά, ὡς βούλεται, φανταστικῶς ἄλλα ἀντ' ἄλλων, καὶ ἀντὶ μὲν θέρμης, τὴν αὐτοῦ ἀνώμαλον καῦσιν ἐπάγων, ὡς βαρεῖσθαι τότε τὴν ψυχὴν ἐν τοιαύτῃ ἀπάτῃ· ἀντὶ δὲ εὐφροσύνης χαρὰν ἄλογον καὶ ἡδύτητα κάθυγρον προσάγων, οἵησιν ἐκ τούτων καὶ τῦφον ὁρᾶσθαι τικτόμενον, λανθάνειν ἑαυτὸν τοῖς ἀπείροις, καὶ ὡς χάριν ἐνεργοῦσαν τὴν αὐτοῦ πλάνην ἡγεῖσθαι βιάζοιτο. Ἀλλ' οὖν ὁ χρόνος καὶ ἡ πεῖρα, καὶ ἡ αἴσθησις φανερὸν ποιεῖν αὐτὸν πέφυκε, τοῖς μὴ σφόδρα ἀγνοοῦσι τὴν αὐτοῦ πανουργίαν. Φάρυγξ γάρ, φησὶν ἡ Γραφή, βρώματα διακρίνει[1]· τοὐτέστιν ἡ γεῦσις πνευματικῶς *, δῆλα πάντα ὁποῖά εἰσι, δείκνυσιν ἁπλανῶς.

*Ἴσως πνευματική.

1. Πρβλ. Σειρὰχ λς', 18-19.

Περὶ ἀναγνώσεως.

ια'. Ἔστω σοι, ἐργάτῃ ὄντι, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, τὰ ἀναγινωσκόμενα πρακτικά· τούτων γὰρ ἡ ἐργασία περιττὴν ποιεῖται τὴν τῶν λοιπῶν ἀνάγνωσιν. Ἀνάγνωθι δὲ ἀεὶ τὰ περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς· οἷον εἰς τὴν Κλίμακα, εἰς τὸν Ἅγιον Ἰσαάκ, τὰ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, τὰ τοῦ Νέου Θεολόγου, τὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Στηθάτου, τὰ τοῦ Ἡσυχίου, τὰ τοῦ Φιλοθέου τοῦ Σιναΐτου καὶ τῶν τοιούτων, ὅσα τοιαῦτα. Τὰ δὲ λοιπὰ ἄφες ἕως καιροῦ, οὐχ ὡς ἀπόβλητα, ἀλλ' ὡς μὴ συμβάλλοντα τῷ σκοπῷ, τὸν νοῦν εἰς ἱστορίαν αὐτῶν μετακινοῦντα ἀπὸ τῆς προσευχῆς. Ἔστω σου δὲ ἡ ἀνάγνωσις κατὰ μόνας, μὴ ἐν φωνῇ κόμπου μεγαλαύχου, μὴ ἐν σπουδῇ εὐγλωττίας τορευτῶς ἢ καλλιεπείᾳ λόγου ἢ ἐμμελοῦς ἡδονῆς ἢ ἀπὼν ὡς παρὼν ἐμπαθῶς συλούμενος ἀναισθήτως πρός τινων ἀρέσκειαν, μηδὲ πάλιν ἁπλήστως, ὅτι πᾶν μέτρον ἄριστον· μηδὲ τραχέως, μηδὲ νωθρῶς καὶ ἠμεληµένως, ἀλλὰ σεμνῶς, ἐπιεικῶς, εὐσταθῶς, συνετῶς, εὐρύθμως, νοερῶς τε καὶ ψυχικῶς ἢ καὶ λογικῶς. Ἐν τούτοις γάρ ἐνδυναμούμενος ὁ νοῦς, ἰσχὺν ἐν ἕξει λαμβάνει, εἰς τὸ προσεύχεσθαι κραταιῶς· ἐν δὲ τοῖς προειρημένοις ἐναντίοις τούτων, σκότωσίν τε καὶ χαύνωσιν καὶ ἔκστασιν κτᾶται· ὥστε ἀλγεῖν καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ἀτονεῖν.

ιβ'. Πρόσεχε δὲ καὶ τῇ προθέσει καθ' ὥραν ἐν ἀκριβεῖ ἐρεύνῃ, ποῦ ῥέπει, εἰ κατὰ Θεὸν δι' αὐτὸ τὸ καλόν, ἕνεκα ψυχικῆς ὠφελείας κάθησαι ἡσυχάζων ἢ ψάλλων ἢ ἀναγινώσκων ἢ προσευχόμενος ἢ τὴν οἱανοῦν ἀρετὴν ἐργαζόμενος, ἵνα μὴ συλᾶσαι ἀγνώστως· μήπως εὑρεθῇς τῷ μὲν σχήματι ἐργάτης, τῷ δὲ τρόπῳ καὶ τῇ διανοίᾳ ἀνθρώποις καὶ οὐ Θεῷ ἀρέσκειν[1] βουλόμενος. Πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου καὶ σφόδρα κρυφίως βλέπει τὴν ῥοπὴν τῆς προθέσεως ὡς ἀγνοούμενος τοῖς πολλοῖς καὶ ἀεὶ βούλεται συλᾶν τὸ ἔργον ἀγνώστως, ἵνα μὴ κατὰ Θεὸν γένηται τὸ γινόμενον. Εἰ γὰρ καὶ ἀνενδότως πολεμεῖ καὶ ἀναιδῶς προσέρχεται, ἀλλὰ σὺ βεβαίαν τὴν πρόθεσιν εἰς Θεὸν ἔχων, οὐ συλᾶσαι συχνῶς, κἂν ἀκουσίως ῥέμβεσθαι ὑπ' ἐκείνου βιάζηται ἡ ῥοπὴ τοῦ θελήματος· καὶ ἴσως ἢ καὶ ἐξ ἀσθενείας ἠττᾶταί τις ἀκουσίως, ἀλλ' ἑτοίμως συγχωρεῖται καὶ ἐπαινεῖται παρὰ τοῦ τὰς προθέσεις καὶ τὰς καρδίας γινώσκοντος. Τοῦτο τὸ πάθος, τὸ τῆς κενοδοξίας λέγω, οὐκ ἐᾷ τὸν Μοναχὸν προκόψαι εἰς ἀρετήν, ἀλλὰ τοὺς κόπους ὑπομένει καὶ ἐν γήρᾳ εὑρίσκεται ἄκαρπος. Καὶ γὰρ καὶ τοῖς τρισὶν ἐπεμβαίνει ἀεὶ καὶ γυμνοῖ αὐτοὺς τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· ἀρχαρίῳ, λέγω, καὶ μέσῳ καὶ τελείῳ.

ιγ'. Τοῦτο δέ, μαθὼν λέγω, ὅτι χωρὶς τῶν ἀρετῶν τούτων Μοναχὸς οὐ προκόπτει ποτέ, νηστείας, ἐγκρατείας, ἀγρυπνίας, ὑπομονῆς, ἀνδρείας, ἡσυχίας, προσευχῆς, σιωπῆς, πένθους, ταπεινώσεως· εἰσὶ γὰρ γεννητικαὶ ἀλλήλων καὶ φυλακτικαί. Ἀπὸ γὰρ νηστείας συνεχοῦς μαραινομένη ἡ ἐπι-

1. Πρβλ. Γαλ. α', 10.

θυμία, τίκτει τὴν ἐγκράτειαν· ἡ ἐγκράτεια, τὴν ἀγρυπνίαν· ἡ ἀγρυπνία τὴν ὑπομονήν· ἡ ὑπομονή, τὴν ἀνδρείαν· ἡ ἀνδρεία, τὴν ἡσυχίαν· ἡ ἡσυχία, τὴν προσευχήν· ἡ προσευχή, τὴν σιωπήν· ἡ σιωπή, τὸ πένθος· τὸ πένθος, τὴν ταπείνωσιν· ἡ ταπείνωσις, ἀντιστρόφως, τὸ πένθος· καὶ καθεξῆς ἀνάπαλιν αἱ θυγατέρες τὰς μητέρας πως γεννῶσιν, ἀναλυτικῶς εὑρήσεις. Ταύτης οὖν τῆς ἀλληλογενεσιουργίας μείζων ἐν ἀρεταῖς οὐκ ἔστι· τὰ γὰρ ἐναντία τούτων, πᾶσι πρόδηλα.

ιδ'. Δεῖ δὲ καὶ τοὺς κόπους καὶ τοὺς πόνους τῆς ἐργασίας ἐνταῦθα τάξαι καὶ πῶς δεῖ μετελθεῖν ἑκάστην ἐργασίαν σαφῶς ἐκθέσθαι· ἵνα μὴ ἀπόνως τις ἐξ ἀκοῆς ὁδεύων, τοῦ καρποῦ ἀποτυχών, ἡμᾶς ἢ τινας αἰτιάσηται, ὡς οὐκ ἔστι καθὼς εἰρήκαμεν. Ὁ γὰρ πόνος τῆς καρδίας καὶ ὁ τοῦ σώματος κόπος, οἷδεν ἔργον ἀληθείας ποιεῖν· ἐξ ὧν ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φανεροῦται, ἡ διὰ τοῦ βαπτίσματος διδομένη σοι καὶ παντὶ πιστῷ· ἡ διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἀμελείας τοῖς πάθεσι συγχωσθεῖσα καὶ τὴν μετάνοιαν ἡμῶν ἀναμένουσα δι' ἄφατον ἔλεος· ἵνα μὴ εἰς τέλος διὰ τὴν ἀκαρπίαν ἡμῶν ἀκούσωμεν· ἄρατε τὸ τάλαντον ἀπ' αὐτοῦ· καί τό, ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ[1]· καὶ εἰς κόλασιν ἀποπέμψῃ ἡμᾶς, αἰωνίως ἐν γεέννῃ ὀδυνωμένους. Πᾶσα γὰρ ἐργασία σωματικὴ τε καὶ πνευματικὴ μὴ ἔχουσα πόνον ἢ κόπον, οὐδέποτε καρποφορεῖ τῷ ταύτην μετερχομένῳ· ὅτι βιαστή ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, φησὶν ὁ Κύριος, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν[2]· βίαν εἰπών, τὴν τοῦ σώματος ἐν πᾶσιν ἐπίπονον αἴσθησιν. Ἐπεὶ οἱ πολλοὶ μὲν ἴσως πολλοὺς ἐνιαυτοὺς ἀπόνως εἰργάσαντο ἢ ἐργάζονται καὶ διὰ τὸ μὴ ἐμπόνως ἐν ζεούσῃ προθυμίᾳ καρδίας τοὺς πόνους ποιεῖν, κενοὶ καθαρότητος καὶ ἀμέτοχοι πνεύματος Ἁγίου γεγόνασι, τὸ δριμὺ τῶν πόνων ἀπανηνάμενοι. Οἱ γάρ ἐν ἀμελείᾳ καὶ χαυνώσει ἐργαζόμενοι, κοπιῶσι μὲν ἴσως, ὡς δοκοῦσι, πολλά· οὐδέποτε δὲ καρπὸν τρυγῶσι διὰ τὸ ἄπονον, εἰς βάθος ἀνάλγητοι ὄντες. Καὶ μάρτυς ὁ λέγων· κἂν πάσας τὰς πολιτείας ἡμῶν μεγάλας ἔχωμεν, τὴν δὲ καρδίαν ἐνώδυνον οὐ κεκτήμεθα, νόθοι αὗται καὶ ἔωλοι καθεστήκασιν· ἴσως δ' ὅτε καὶ ἀπόνως ὁδεύοντες, ὑπὸ ἀκηδίας εἰς περισπασμοὺς συνωθούμενοι τοὺς ἀνωφελεῖς, σκοτιζόμεθα δοκοῦντες ἐν τούτοις ἄνεσιν εὑρεῖν, ὅπερ οὐκ ἔστιν· ἀλλὰ κειρείαις ἀλύτοις ἀοράτως δεσμούμενοι, ἀκίνητοι καὶ ἀνενέργητοι ἐν παντὶ ἔργῳ γινόμεθα, τῆς χαυνότητος ἐν ἡμῖν πληθυνθείσης, καὶ μάλιστα ἀρχαρίοις οὖσι· τοῖς γὰρ τελείοις, τὰ πάντα ἐν μέτρῳ ὠφέλιμα. Τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ ὁ Μέγας Ἐφραὶμ λέγων· πόνον πόνει ἐμπόνως, ἵνα διαδράσῃς τῶν ματαίων πόνων τοὺς πόνους· ἐὰν μή, κατὰ τὸν Προφήτην, ἡ ὀσφὺς ἡμῶν ἐκλείπῃ ἀπὸ ἐκλύσεως[3] τῷ τῆς νηστείας κόπῳ καὶ ὠδῖνας συλληφθῶμεν ὡς τικτούσης ἔμβρυον τῇ ἀλγεινῇ τῆς καρδίας πήξει, οὐ μὴ κυήσωμεν πνεῦμα σωτηρίας ἐπὶ γῆς τῆς καρδίας, ὥσπερ ἤκουσας· ἀλλ' ἐν τοῖς χρόνοις μόνον καὶ τῇ ἀνονήτῳ ἐρήμῳ καὶ τῇ χαυνώσει καὶ ἡσυχίᾳ οἰόμενοι

1. Ματθ. κε', 29. 2. Ματθ. ια', 12. 3. Πρβλ. Ἡσ. κα', 3.

εἶναί τινες, καυχώμεθα· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, ἀναμφιβόλως πάντα καρπὸν πάντες ἐπιγνωσόμεθα.

ιε'. Οὐκ ἔστι δὲ δι' ἑαυτοῦ τις τὴν τῶν ἀρετῶν ἐπιστήμην μαθεῖν, εἰ καί τινες ὡς διδασκάλῳ τῇ πείρᾳ ἐχρήσαντο. Τὸ γὰρ ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ μὴ τῇ συμβουλῇ τῶν προωδευκότων ποιεῖν, οἴησιν ἔχει· μᾶλλον δὲ τίκτειν πέφυκεν. Εἰ γὰρ ὁ Υἱὸς ἀφ' ἑαυτοῦ ποιεῖ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξεν αὐτὸν ὁ Πατήρ, οὕτω ποιεῖ[1], καὶ τὸ Πνεῦμα οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ[2]· τίς ἐστιν οὗτος ὁ εἰς τοσοῦτον ἀρετῆς ὕψος ἐληλακώς, ὡς μὴ δεόμενος ἑτέρου τινὸς τοῦ μυσταγωγοῦντος αὐτόν; ἀπόνοιαν μᾶλλον, ἢ ἀρετὴν δοκῶν ἔχειν ἠπάτηται; Διὸ πείθεσθαι δεῖ τοῖς εἰδόσι τοὺς πόνους τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, καὶ οὕτω μετέρχεσθαι· ἤγουν νηστείαν ἔκπεινον, ἐγκράτειαν ἀνήδονον, ἀγρυπνίαν ἐπίμονον, γονυκλισίαν ἐπίμοχθον, στάσιν ἐπίπονον ἀκινήτως, προσευχὴν ἔμμονον, ταπείνωσιν ἀνόθευτον, συντριμμὸν καὶ στεναγμὸν ἄπαυστον, σιωπὴν εὔλογον καὶ ὡς ἐν ἅλατι ἠρτυμένην[3], καὶ ἐν πᾶσιν ὑπομονήν. Οὐ γὰρ χρὴ πάντοτε ἐν ἀναπαύσει διάγειν, οὐδὲ ἐν μόνῳ τῷ καθίσματι πάντοτε πρὸ καιροῦ ἢ γήρους ἢ ἀσθενείας ἐγκαρτερεῖν· διότι τοὺς πόνους, φησὶν ἡ Γραφή, τῶν ἀρετῶν σου φάγεσαι[4]· καὶ βιαστῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν[5]. Τὰς οὖν προειρημένας ἐργασίας ὁ καθ' ἡμέραν σπεύδων ἐμπόνως ἐπιτελεῖν καὶ τὸν καρπόν, σὺν Θεῷ, ἐν καιρῷ τούτων δρέψεται.

1. Ἰωάνν. ιδ', 30. 2. Ἰωάνν. ις', 13. 3. Πρβλ. Κολοσσ. δ', 6.
4. Ψαλμ. 127, 2. 5. Ματθ. ια', 12.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΚΑΘΕΖΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΧΗΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑΧΕΩΣ ΑΝΙΣΤΑΣΘΑΙ

Ποτὲ μὲν ἐπὶ σκάμνου, τὸ πλεῖστον, διὰ τὸ ἐπίπονον· ποτὲ δέ, καὶ ἐπὶ στρωμνῆς ὀλιγάκις, ἕως καιροῦ, διὰ τὴν ἄνεσιν· ἐν ὑπομονῇ δὲ ὀφείλει εἶναι τὸ κάθισμά σου, διὰ τὸν εἰπόντα, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες[1]· καὶ μὴ ταχέως ἀνίστασθαι ὀλιγωροῦντα διὰ τὸ ἐπίπονον ἄλγος καὶ τὴν τοῦ νοὸς νοερὰν βοὴν καὶ συνεχῆ πῆξιν· ἰδοὺ γάρ, φησὶν ὁ Προφήτης, ὠδῖνες συνέλαβόν με, ὥσπερ τίκτουσαν[2]· ἀλλὰ κύπτων κάτωθεν καὶ τὸν νοῦν ἐν τῇ καρδίᾳ συνάγων, εἴπερ διήνοικται, ἐπικαλοῦ τὸν Κύριον Ἰησοῦν εἰς βοήθειαν. Πονῶν δὲ τοὺς ὤμους καὶ τὴν κεφαλὴν πολλάκις ἀλγῶν, καρτέρει ἐπιπόνως καὶ ἐρωτικῶς ἐν αὐτοῖς, ζητῶν ἐν καρδίᾳ τὸν Κύριον. Βιαστῶν γάρ ἐστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν[3]· τὴν σπουδὴν ἐν τούτοις καὶ τῶν τοιούτων πόνων ὁ Κύριος ὑπέδειξεν ἀληθῶς. Ὑπομονὴ γὰρ καὶ καρτερία ἐν πᾶσι, γεννήτρια πόνων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς.

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ λέγειν τὴν εὐχήν.

Οὕτως εἶπον οἱ Πατέρες· ὁ μέν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με, τὸ ὅλον· ὁ δέ, τὸ ἥμισυ· Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με· ὅπερ εὐκολώτερόν ἐστι διὰ τὴν τοῦ νοῦ ἀδυναμίαν· οὐδὲ γὰρ δύναται ἀφ' ἑαυτοῦ μυστικῶς χωρὶς πνεύματος μόνος εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[4] καθαρῶς καὶ τελείως· ἀλλ' ὡς παιδίον, ψελλίζον ἔτι, πληρῶσαι ταύτην μετὰ ἄρθρων μὴ δυνάμενος. Οὐκ ὀφείλει δὲ συχνῶς μεταλλάσσειν τὰς ἐπικλήσεις τῶν ὀνομάτων διὰ ῥᾳθυμίαν, ἀλλὰ βραδέως διὰ τὴν συνέχειαν. Πάλιν· οἱ μὲν διὰ στόματος, οἱ δὲ διὰ νοῦ διδάσκουσι λέγειν αὐτήν· ἐγὼ δὲ ἀμφότερα τίθημι. Καὶ γὰρ ποτὲ μὲν ὁ νοῦς ἀδυνατεῖ λέγειν ἀκηδιῶν, ποτὲ δὲ τὸ στόμα. Διὰ τοῦτο ἐν ἀμφοτέροις δεῖ προσεύχεσθαι, καὶ στόματι καὶ νοΐ, πλὴν ἡσύχως καὶ ἀταράχως δεῖ κράζειν, ἵνα μὴ τὴν αἴσθησιν καὶ τὴν προσοχὴν τοῦ νοῦ ἡ φωνὴ συγχέουσα, ἐμποδίζοιτο· μέχρις ἂν ὁ νοῦς, ἐθίσας ἐν τῷ ἔργῳ, προκόψοι καὶ δύναμιν λάβοι παρὰ τοῦ πνεύματος, εἰς τὸ ὁλικῶς καὶ κραταιῶς εὔχεσθαι. Τότε γὰρ οὐ χρῄζει λαλεῖν διὰ στόματος, οὐδὲ γὰρ δύναται, ἀρκούμενος μόνον τῷ νοΐ ὁλόκληρον ποιεῖσθαι τὴν ἐργασίαν.

1. Κολοσσ. δ', 2. 2. Ἡσ. κα', 3. 3. Ματθ. ια', 12. 4. Α' Κορ. ιβ', 3.

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ κρατεῖν τὸν νοῦν.

Σύνες, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἀφ' ἑαυτοῦ κρατῆσαι τὸν νοῦν, εἰμὴ κρατηθῇ παρὰ τοῦ πνεύματος. Ἀκράτητος γάρ ἐστιν οὐ κατὰ φύσιν ὡς ἀεικίνητος, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀμελείας τὴν περιφορὰν οἰκειωσάμενος, ἀρχῆθεν εἰς τοῦτο ἐθίσας. Διὰ γὰρ τῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ ἀναγεννήσαντος ἡμᾶς παραβάσεως, ἐκ Θεοῦ ἐχωρίσθημεν, τὴν ἐν αἰσθήσει νοερὰν αὐτοῦ αἴσθησίν τε καὶ ἕνωσιν ἀπολέσαντες. Ἐκεῖθεν γὰρ ἐξολισθήσας ὁ νοῦς καὶ τοῦ Θεοῦ χωρισθείς, πανταχοῦ ἄγεται ὡς αἰχμάλωτος· καὶ οὐ δυνατὸν ἄλλως ἱστασθαι, εἰ μὴ Θεῷ ὑποταγῇ καὶ στῇ παρ' αὐτοῦ καὶ αὐτῷ ἑνωθῇ μετ' εὐφροσύνης καὶ δέηται αὐτοῦ συνεχῶς καὶ ἐπιμόνως καὶ τούτῳ ἐξομολογῆται καθ' ἑκάστην νοερῶς ὅσα πταίομεν, ὃς καὶ συγχωρεῖ πάντα εὐθέως, τοῖς ἐν ταπεινώσει καὶ ἐν συντριβῇ αἰτοῦσι καὶ ἀεὶ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ ἐπικαλουμένοις· ἐξομολογεῖσθε γάρ, φησί, τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ[1]· καὶ ἡ ἀναπνοὴ δὲ τοῦ ἀνασασμοῦ ἐν τῷ συσφίγγειν τὸ στόμα κρατεῖ τὸν νοῦν, ἀλλὰ μερικῶς, καὶ πάλιν διασκεδάζεται. Ὅτε οὖν ἔλθῃ ἡ ἐνέργεια τῆς προσευχῆς, τότε κυρίως αὐτὴ κρατεῖ αὐτὸν παρ' ἑαυτῇ καὶ εὐφραίνει καὶ τῆς αἰχμαλωσίας ἀπείργει. Πλὴν ἔστιν ὅτε τοῦ νοὸς προσευχομένου καὶ ἐν καρδίᾳ ἱσταμένου, καὶ ἡ διάνοια ῥέμβεται, ἄλλα μελετῶσα. Αὕτη δὲ οὐδενὶ ὑποτάσσεται, εἰ μὴ τοῖς τελείοις ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, τοῖς τὸ ἀρρέμβαστον φθάσασιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ διώκειν τοὺς λογισμούς.

Οὐ διώκει τίς ποτε ἀρχάριος λογισμόν, εἰ μὴ ὁ Θεὸς διώξῃ αὐτόν· τῶν δυνατῶν γὰρ ἐστι πολεμῆσαι καὶ διῶξαι αὐτούς· ἀλλὰ καὶ οὗτοι οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν διώκουσιν αὐτούς, ἀλλὰ μετὰ Θεοῦ κινοῦνται εἰς πόλεμον πρὸς αὐτούς, ὡς ἐνδεδυμένοι τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ. Σὺ δέ, ἐρχομένων τῶν λογισμῶν, ἐπικαλοῦ τὸν Κύριον Ἰησοῦν συχνῶς καὶ ἐπιμόνως, καὶ φεύξονται· μὴ φέροντες γὰρ τὴν ἐκ τῆς προσευχῆς ἀναδιδομένην καρδιακὴν θέρμην, ὡς ἀπὸ πυρὸς καιόμενοι φεύγουσιν. Ἰησοῦ, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, ὀνόματι, μάστιζε πολεμίους· διότι ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον[2] ἐστὶ τὴν μοχθηρίαν. Ὁ ταχὺς εἰς βοήθειαν Κύριος, ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν εὐθέως τῶν ὁλοψύχως βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός[3]. Ὁ δὲ μὴ ἔχων ἐνέργειαν προσευχῆς, ἀλλοτρόπως τροποῦται αὐτούς, τὸν Μωσέα[4] μιμούμενος. Διεγερθέντος γὰρ καὶ εἰς οὐρανὸν ἐκτείναντος τὰς χεῖρας καὶ τὸ ὅμμα, φυγαδεύει αὐτοὺς ὁ Θεός· εἶτα πάλιν καθεσθείς, ἄρχεται τῆς προσευχῆς ἐπιμόνως. Καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ χρᾶται ὁ μήπω κεκτημένος δύναμιν προσευχῆς, ἀλλὰ καὶ ὁ ἔχων τὴν τῆς προσευχῆς ἐνέργειαν, ἐπὶ τῶν σωματικῶν παθῶν, ἀκηδίας, φημί, καὶ πορνείας, τῶν σκληρῶν καὶ βαρυτέρων παθῶν,

1. Ψαλμ. 104,1. 2. Δευτ. δ', 24. 3. Λουκ. ιη', 7. 4. Πρβλ. Ἔξοδ. ιζ', 11 ἑξ.

πολλάκις ἐγειρόμενος, ἐκτείνει τὰς χεῖρας εἰς βοήθειαν κατ' αὐτῶν. Πλὴν ὀλιγάκις, διὰ τὴν πλάνην, τοῦτο ποιεῖ, καὶ πάλιν καθέζεται· μήπως φαντάσῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς ἄνωθεν, μόρφωσιν ἀληθείας δῆθεν δεικνύς. Τὸ γὰρ ἔχειν τὸν νοῦν ἄνω καὶ κάτω καὶ ἐν καρδίᾳ καὶ πανταχοῦ ἄπταιστον, μόνων ἴδιόν ἐστι τῶν καθαρῶν καὶ τελείων, ἀβλαβῆ διατηρῆσαι.

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ψάλλειν.

Οἱ μέν, ὀλιγάκις λέγουσιν· οἱ δέ, πολλάκις· ἕτεροι δὲ οὐδ' ὅλως. Σὺ δὲ μήτε πολλάκις ψάλλε, σύγχυσις γάρ· μήτε οὐδ' ὅλως διὰ τὴν ἐπακολουθοῦσαν χαύνωσιν καὶ ἀμέλειαν· ἀλλὰ τοὺς ὀλιγάκις ψάλλοντας μίμησαι. Πᾶν γὰρ μέτρον ἄριστον, κατὰ τοὺς ἀσόφους σοφούς. Τὸ γὰρ πολλὰ ψάλλειν, τῶν πρακτικῶν ἐστι, διὰ τὴν ἀγνωσίαν καὶ τὸν κόπον· οὐ τῶν ἡσυχαστῶν, ἀρκουμένων ἐν Θεῷ μόνῳ προσεύχεσθαι ἐν καρδίᾳ καὶ ἀπέχεσθαι νοημάτων. Ἡσυχία γάρ ἐστιν ἀπόθεσις νοημάτων αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος. Τὴν γὰρ δύναμιν αὐτοῦ πᾶσαν κενώσαντος ἐν τῇ πολλῇ ψαλμῳδίᾳ, ἀτονήσει ὁ νοῦς εἰς τὸ μὴ κραταιῶς καὶ ἐπιμόνως προσεύχεσθαι. Νύκτωρ μέν, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, τὰ πολλὰ τῇ προσευχῇ δίδου, τὰ δὲ βραχέα τῇ ψαλμῳδίᾳ. Οὕτω καὶ σὺ ὀφείλεις ποιεῖν. Ὅτε ἴδῃς ἐν τῷ καθίσματί σου ἐνεργοῦσαν τὴν προσευχὴν καὶ μὴ παυομένην κινεῖσθαι ἐν τῇ καρδίᾳ, μή ποτε ἀφήσῃς αὐτὴν καὶ ἀνίστασθαι ψάλλειν ἕως καιροῦ, ἐὰν μὴ οἰκονομικῶς καταλείψῃ σε· τὸν γὰρ Θεὸν καταλιπὼν ἔσωθεν, ἔξωθεν ἵστασαι προσλαλῶν, ἐκ τῶν ὑψηλῶν εἰς τὰ χαμαιπετῆ παρεκκλίνων· ἀλλὰ καὶ σύγχυσιν ποιεῖς καὶ τὸν νοῦν ἐκταράττεις ἀπὸ τῆς γαλήνης αὐτοῦ. Ἡσυχία γὰρ κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς καὶ τὴν πρᾶξιν κέκτηται, διὰ τὸ ἐν εἰρήνῃ καὶ γαλήνῃ ἔχειν αὐτήν· ὁ Θεὸς γὰρ εἰρήνη ἐστί[1], συγχύσεως καὶ κραυγῆς ἐπέκεινα. Δεῖ γὰρ Ἀγγελικὸν εἶναι καὶ τὸν ὕμνον ἡμῶν κατὰ τὸ πολίτευμα, καὶ οὐ σαρκικόν. Τὸ γὰρ μετὰ φωνῆς ἐν κραυγῇ ψάλλειν, συμβολικόν ἐστι νοερᾶς κραυγῆς, καὶ διὰ τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀγροικίαν ἡμῶν δίδοται, διὰ τὸ ἐπανάγεσθαι πρὸς τ' ἀληθῆ. Τοῖς γὰρ μὴ εἰδόσι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ἀρετῶν πηγή, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος Ἰωάννην, ἀρδεύουσα φυτά, τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, πρέπει τὸ πολλὰ ψάλλειν καὶ ἀμέτρως καὶ ἀεὶ ἐν ποικιλίᾳ πολλῶν εἶναι καὶ μηδέποτε παύεσθαι· ἕως ἂν ἀπὸ πολλῆς ἐπιπόνου πράξεως εἰς θεωρίαν προκόψωσι, προσευχὴν νοερὰν εὑρηκότες, ἐνεργοῦσαν ἐντὸς αὐτῶν. Ἄλλη γάρ ἐστι τῆς ἡσυχίας ἡ πρᾶξις καὶ ἑτέρα τοῦ κοινοβίου· ἕκαστος δὲ ἐν ᾧ ἐκλήθη προσμένων[2], σωθήσεται. Διὸ δέδοικα γράφειν διὰ τοὺς ἀσθενεῖς, ὁρῶν σε μέσον τούτων ἀναστρεφόμενον. Πᾶς γὰρ ὁ ἐξ ἀκοῆς ἢ μαθήσεως ἐν προσευχῇ πάσχων, ἀπόλλυται, ὡς τὸν ὁδηγοῦντα μὴ κεκτημένος. Ὁ δὲ γευσάμενος τῆς χάριτος, ὀφείλει συμμέτρως ψάλλειν, κατὰ τοὺς Πατέρας, τὸ πλεῖστον ἀσχολούμενος εἰς τὴν

1. Πρβλ. Ἐφεσ. β', 14. 2. Πρβλ. Α' Κορ. ζ', 24.

προσευχήν· ῥαθυμῶν δέ, ψάλλειν ἢ ἀναγινώσκειν τὰ πρακτικὰ τῶν Πατέρων. Οὐ γὰρ χρῄζει ἡ ναῦς κώπας, τοῦ ἀνέμου τὸν φύσωνα ὑπεκτείναντος, αἴσιον αὐτῇ αὔραν τοῦ πνεύματος χορηγουμένου πρὸς νῆξιν ἐπιπολαίως τῆς ἁλμυρᾶς θαλάσσης τῶν παθῶν· ἀλλ' ἱσταμένη, ταῖς κώπαις ἢ τῷ πλοιαρίῳ, παρέλκεται. Εἰ δέ τινες προβάλλονται τοὺς Ἁγίους Πατέρας φιλονείκως, ἢ ἐνταῦθά τινας, ὡς ὅτι πανύχιον ἐποιοῦντο στάσιν καὶ ἀδιάλειπτον ψαλμῳδίαν· ἀποκρινόμεθα τούτοις ἐκ τῶν Γραφῶν, ὅτι οὐ πάντων πάντα τέλεια δι' ἔνδειαν σπουδῆς καὶ ἀπορίαν δυνάμεως· ἀλλὰ τὰ μὲν μικρά, τοῖς μεγάλοις οὐ πάντως μικρά· τὰ δὲ μεγάλα παρὰ τοῖς μικροῖς, οὐ πάντως τέλεια· τοῖς γὰρ τελείοις πάντα εὐχερῆ ἐνεργούμενα· διότι οὐ πάντες εἰσὶν ἀεί, νῦν, ἢ πάλαι, πρακτικοί· οὐδὲ πάντες τὴν αὐτὴν ὁδὸν ὦδευσαν ἢ ἕως τέλους ἐκράτησαν. Πολλοὶ γὰρ ἀπὸ πρακτικῆς ἦλθον εἰς θεωρίαν καὶ κατέπαυσαν ἐκ πάντων, σαββατίσαντες, κατὰ τὸν πνευματικὸν νόμον[1], καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ εὐφραίνοντο, κεκορεσμένοι τῆς θείας τρυφῆς καὶ μὴ συγχωρούμενοι ψάλλειν ἢ ἄλλο τι μελετᾶν παρὰ τῆς χάριτος· εἰς ἔκπληξιν ὄντες ἕως καιροῦ, φθάσαντες τῶν ὀρεκτῶν τὸ ἔσχατον μερικῶς, ὡς ἐν ἀρραβῶνι. Ἄλλοι δὲ ἕως τέλους ἐν τῷ πρακτικῷ ἐσώθησαν κοιμηθέντες, τὴν ἀνταπόδοσιν ἐν τῷ μέλλοντι ἐκδεχόμενοι. Τινὲς δὲ ἐν τῷ θανάτῳ πληροφορηθέντες, ὡς μετὰ θάνατον μυρίσαντες εἰς ἔνδειξιν τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, τὴν χάριν τοῦ Βαπτίσματος ἔχοντες, ὡς πάντες, καὶ διὰ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὴν ἀγνωσίαν τοῦ νοὸς αὐτῶν μὴ κοινωνήσαντες μυστικῶς μετ' αὐτῆς, ἔτι ζῶντες. Ἕτεροι δέ, ἐν ἀμφοτέροις εὐδοκιμοῦσι, τῇ ψαλμῳδίᾳ καὶ τῇ προσευχῇ, καὶ οὕτω διάγουσι, πλουσίαν ἔχοντες τὴν χάριν ὡς ἀεικίνητον καὶ μηδέ ποτε ἔκ τινος ἐμποδιζόμενοι. Ἄλλοι δὲ ἕως τέλους μάλιστα τὴν ἡσυχίαν ἐκράτησαν, ἰδιῶται ὄντες, ἀρκούμενοι ἐν τῇ προσευχῇ μόνον, πάνυ καλῶς, ὡς μόνοι πρὸς μόνον Θεὸν ἑνωθέντες. Οἱ γὰρ τέλειοι, ὡς εἴπομεν, πάντα ἰσχύουσιν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτοὺς Χριστῷ[2]· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων[3]. Ἀμήν.

Περὶ τῆς γαστρὸς τί εἴπω, τῆς βασιλίσσης τῶν παθῶν; Ἐὰν δυνηθῇς νεκρῶσαι αὐτὴν καὶ ἡμιθανῆ ἀπεργάσασθαι, μὴ ἐνδώσῃς. Κατεκυρίευσέ μου, ἀγαπητέ, καὶ λατρεύω ταύτῃ ὡς δοῦλος αὐτῆς καὶ ὑπόσπονδος· ἡ σύνεργὸς τῶν δαιμόνων καὶ τὸ τῶν παθῶν κατοικητήριον· δι' αὐτῆς γὰρ γίνεται ἡ πτῶσις ἡμῶν καὶ δι' αὐτῆς ἡ ἀνάστασις, ὅταν εὐτακτῇ, καὶ δι' αὐτῆς ἐκπεπτώκαμεν τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου ἀξιώματος τοῦ θείκοῦ· διότι διαφθαρέντος τοῦ ἀρχῆθεν, πάλιν ἀνεκαινίσθημεν ἐν Χριστῷ· καὶ ἰδοὺ ἐκπεπτωκότες ἐσμὲν ἄρτι ἐκ τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἀμελείας, τῶν φυλασσόντων καὶ αὐξανόντων τὴν χάριν ἐν προκοπῇ, κἂν ἀγνοοῦντες ἐπαιρώμεθα, δοκοῦντες μετὰ Θεοῦ εἶναι. Πολλὰς δὲ διαφορὰς ἐν τῇ τροφῇ ἔχουσι τὰ σώματα, ὡς οἱ Πατέρες εἰρήκασι. Καὶ ὁ μὲν ὀλίγον, ὁ δὲ πολὺ δέεται πρὸς σύστασιν τῆς φυσικῆς αὐτοῦ δυνάμεως, ἕκαστος κατὰ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἕξιν ἐπαρκούμενος.

1. Πρβλ. Ἐξ. κ', 5. 2. Πρβλ. Φιλιππ. δ', 13. 3. Ῥωμ. ις', 27.

Ὅμως ὁ ἡσυχάζων πάντοτε ἐνδεὴς ὀφείλει εἶναι, μὴ κορεννύμενος. Βαρυνομένου γὰρ τοῦ στομάχου καὶ τοῦ νοὸς θολωθέντος διὰ τούτου, οὐδὲ προσευχὴν δύναται λέγειν κραταιῶς ἢ καθαρῶς· ἀλλ' ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως τῶν πολλῶν βρωμάτων τῷ ὕπνῳ καταφερόμενος, κοιμηθῆναι ταχέως ἐπιποθεῖ, ἐξ οὗ φαντασίαι ἀναρίθμητοι ἐν τῷ ὕπνῳ ἐπιπίπτουσι τῷ νοΐ. Τοιγαροῦν τῷ βουλομένῳ σωτηρίας τυχεῖν καὶ βιαζομένῳ διὰ τὸν Κύριον ἡσύχως βιῶσαι, ἄρτου, ὡς οἶμαι, λίτρα ἱκανοῖ αὐτῷ καὶ ὕδατος καὶ οἴνου, κατὰ τὴν ἡμέραν, τρία ἢ τέσσαρα ποτήρια· καὶ ἀπὸ τῶν παρατυχόντων βρωμάτων ὀλίγον ἐκ πάντων κατὰ καιρὸν μεταλαμβάνειν, ἀπωθούμενον τὴν πλησμονήν, ἵνα κἂν τούτῳ σοφῶς χρησάμενος, τὸν τύφον διὰ τῆς ἐκ πάντων μεταλήψεως ἐκφυγεῖν δυνήσηται· καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ λίαν καλὰ ποιήματα[1] μὴ βδελύξοιτο, εὐχαριστῶν αὐτῷ ὑπὲρ πάντων. Καὶ αὕτη τῶν φρονίμων ἡ διάκρισις. Τοῖς δὲ ἀσθενοῦσι κατὰ πίστιν καὶ κατὰ ψυχήν, ἡ ἀποχὴ πλέον συμφέρει τῶν ἐδωδίμων, οἷς λάχανα ἐσθίειν[2] ἐκέλευσεν ὁ Ἀπόστολος, διὰ τὸ μὴ πιστεύειν αὐτοὺς ἐκ Θεοῦ φυλαχθῆναι. Τί δέ σοι εἴπω, ὅτι κανόνα ἐζήτησας καὶ βάρος πολύ, γέρων ὤν; νεώτεροι οὐ δύνανται ἐν σταθμῷ καὶ μέτρῳ, καὶ πῶς σὺ κρατήσεις αὐτό; τὴν ἐλευθερίαν γὰρ πρέπει σοι κρατεῖν ἐν παντί, ἐσθίων τι. Εἰ δὲ ἠττᾶσαι, μεταμελοῦ καὶ πάλιν ἐπιχείρησον καὶ μὴ παύσῃ οὕτω ποιῶν πάντοτε, πίπτων καὶ ἐγειρόμενος καὶ μεμφόμενος ἀεὶ σεαυτὸν καὶ μὴ ἄλλον, καὶ ἕξεις ἀνάπαυσιν[3], σοφῶς διὰ πτωμάτων τὴν νίκην ποιούμενος, κατὰ τὴν Γραφήν. Πλὴν μὴ παραβαίνῃς τὸν ὅρον ὃν προεθέμεθα, καὶ ἀρκεῖ σοι. Οὐδὲ γὰρ ῥωννύουσι τὸ σῶμα αἱ λοιπαὶ βρώσεις τοσοῦτον, ὅσον ἡ τοῦ ἄρτου καὶ ὕδατος μετάληψις. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ Προφήτης, τὰ ἄλλα εἰς οὐδὲν θέμενος· υἱὲ ἀνθρώπου, σταθμῷ τὸν ἄρτον σου φάγεσαι καὶ μέτρῳ τὸ ὕδωρ σου πίεσαι[4]. Τρεῖς γὰρ ὅρους ἔχει ἡ βρῶσις· ἐγκράτειαν, αὐτάρκειαν καὶ κόρον. Ἐγκράτειά ἐστι, τὸ πεινᾶν ἐστιαθέντα· αὐτάρκεια δέ, τὸ μήτε πεινᾶν, μήτε βαρεῖσθαι· κόρος δέ, τὸ βαρεῖσθαι μικρόν. Τὸ δὲ μετὰ τὸ κορεσθῆναι, πάλιν ἐσθίειν, θύρα ἐστὶ γαστριμαργίας, δι' ἧς ἡ πορνεία εἰσέρχεται. Σὺ δὲ ταῦτα ἀκριβῶς ἐπιστάμενος, κατὰ τὴν σὴν δύναμιν τὸ κρεῖττον ἐπίλεξαι, μὴ ὑπερβαίνων τοὺς ὅρους. Τῶν γὰρ τελείων ἐστὶ καὶ τοῦτο, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, τὸ πεινᾶν καὶ χορτάζεσθαι[5] καὶ ἐν πᾶσι δυνατοὺς εἶναι.

Περὶ πλάνης, ἐν ᾧ καὶ περὶ πολλῶν ὑποθέσεων.

Ὅρα δὲ ὅτι βούλομαί σε ἀκριβῶς εἰδέναι περὶ τῆς πλάνης τοῦ φυλάττεσθαι ἐξ αὐτῆς, μήπως ἐξ ἀγνοίας φερόμενος, βλαβῇς τὰ μέγιστα καὶ τὴν ψυχὴν ἀπολέσῃς. Διότι εὐκόλως κλίνει τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου πρὸς κοινωνίαν τῶν ἐναντίων καὶ μάλιστα τῶν ἀπείρων, τῶν μετερχομένων ὡς ὑπ'

1. Πρβλ. Γεν. α', 31. 2. Ῥωμ. ιδ', 2. 3. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. κβ', 13.
4. Ἰεζ. δ', 16. 5. Φιλιπ. δ', 12.

αὐτῶν. Ἐγγὺς γὰρ αὐτῶν καὶ κύκλῳ οἱ δαίμονες τῶν ἀρχαρίων καὶ ἰδιορρύθμων πεφύκασι, διατείνοντες παγίδας λογισμῶν καὶ λάκκους πτωμάτων καὶ φαντασμάτων ὄλεθρον. Ἡ πόλις γὰρ αὐτῶν, ὑπ' ἐξουσίαν τῶν βαρβάρων ἐστί. Καὶ οὐ δεῖ θαυμάζειν εἰ ἐπλανήθη τις, ἢ ἐξέστη, ἢ πλάνην ἐδέξατο ἢ δέχεται, ἢ ἀλλότρια τῆς ἀληθείας ὁρᾷ, ἢ λέγει ἐξ ἀπειρίας καὶ ἀγνωσίας τὰ οὐκ ἀνήκοντα. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἰδιωτείας τις περὶ τῆς ἀληθείας φθεγγόμενος, ἀλλ' ἀντ' ἄλλων λεληθότως λαλῶν, οὐκ οἶδεν εἰπεῖν ὀρθῶς, ὡς ἔχει, καὶ πολλοὺς ἐθρόησε, καὶ ὄνειδος καὶ γέλωτα, ἀνοήτως φερόμενος, τοῖς ἡσυχάζουσι προὐξένησεν. Οὐκ ἔστι γὰρ θαυμαστὸν πλανηθῆναί τινα ἀρχάριον καὶ μετὰ πολλοὺς κόπους· διότι γέγονε πολλοῖς καὶ τοῖς νῦν καὶ τοῖς πάλαι τὸν Θεὸν ἐκζητοῦσιν. Ἡ γὰρ τοῦ Θεοῦ μνήμη, εἴτ' οὖν ἡ νοερὰ προσευχή, ὑψηλοτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν ἐστιν. Αὕτη καὶ κεφαλὴ ἀρετῶν, ὡς ἀγάπη Θεοῦ. Καὶ ὁ ἀναιδῶς καὶ θρασέως βουλόμενος πρὸς τὸν Θεὸν εἰσελθεῖν καὶ ὁμολογεῖν αὐτὸν καθαρῶς καὶ κτήσασθαι αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ βιαζόμενος, εὐκόλως θανατοῦται ὁ τοιοῦτος ὑπ' αὐτῶν, τῶν δαιμόνων λέγω, εἰ παραχωρηθήσεται. Τολμηρῶς γὰρ καὶ αὐθαδῶς τὰ παρὰ τὴν ἰδίαν κατάστασιν ἐκζητήσας[1], μετὰ ἀλαζονείας ἐκδιώκει πρὸ καιροῦ φθάσαι. Πολλάκις δὲ σπλαγχνιζόμενος ὁ Κύριος ἡμᾶς βλέπων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς τολμηρούς, οὐ παραχωρεῖ πειρασθῆναι, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστος ἐπιγνοὺς οἴησιν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐπιστραφῇ, πρὸ τοῦ γενέσθαι ὄνειδος δαιμόνων καὶ γέλως ἢ κλαυθμὸς ἐν ἀνθρώποις καὶ μάλιστα τῷ μετὰ μακροθυμίας ἐκζητοῦντι καὶ ταπεινώσεως καί, τὸ μεῖζον, μεθ' ὑποταγῆς καὶ ἐρωτήσεως τῶν ἐμπείρων τοῦτο τὸ θαυμαστὸν ἔργον, μήπως ἀντὶ σίτου ἀκάνθας λεληθότως θερίσῃ καὶ πικρίαν ἀντὶ γλυκύτητος καὶ ἀντὶ σωτηρίας εὑρήσει ἀπώλειαν. Τῶν γὰρ δυνατῶν καὶ τελείων ἐστὶ μονομαχεῖν ἀεὶ μετὰ τῶν δαιμόνων· καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ἥ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ[2], πρὸς αὐτοὺς διηνεκῶς ἀνατείνειν. Οἱ δὲ ἀσθενεῖς καὶ ἀρχάριοι τῇ φυγῇ μετ' εὐλαβείας καὶ φόβου, ὡς ὀχυρώματι χρώμενοι, καὶ τὸν πόλεμον παραιτούμενοι, μὴ πρὸ καιροῦ τολμῶντες, τὸν θάνατον διαφεύγουσι. Σὺ δὲ ἐὰν ἡσυχάζῃς καλῶς, προσδοκῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι, μηδέποτε παραδέξῃ εἴτι ἂν ἴδῃς αἰσθητόν, ἢ νοερόν, ἢ ἔξωθεν, ἢ ἔσωθεν, ἢ κἂν εἶδος Χριστοῦ, ἢ δῆθεν Ἀγγέλου, ἢ Ἁγίου μορφήν, ἢ φῶς φαντάζεσθαι τῷ νοΐ, ἢ ἐκτυποῦν· ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ νοῦς ἀφ' ἑαυτοῦ φύσει ἔχει τὸ φανταστικὸν καὶ ῥᾳδίως μορφάζειν δύναται, εἰς ἃ ἐφίεται τοῖς μήπω ἀκριβῶς τούτῳ προσέχουσιν· ὃς καὶ εἰς ἑαυτὸν ἐπιφέρει τὴν βλάβην. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἢ κακῶν, τυποῦν ἀθρόως τοῦ νοῦ τὴν αἴσθησιν καὶ πρὸς φαντασίαν ἀνάγειν εἰωθεν· ὅπου καὶ γίνεται φανταστὴς ὁ τοιοῦτος ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ οὐχ ἡσυχαστής. Διὰ τοῦτο πρόσεχε μὴ πιστεύσῃς τι συγκαταθέμενος ταχέως, κἂν ἀγαθόν ἐστι, πρὸ ἐρωτήσεως ἐμπείρων καὶ ἐξετάσεως πολλῆς, ἵνα μὴ βλαβῇς· ἀλλὰ μένε βαρούμενος πρὸς αὐτό, ἀεὶ τηρῶν σου τὸν νοῦν ἄχροον, ἀνείδεον,

1. Πρβλ. Σειρὰχ γ', 21. 2. Ἐφεσ. ς', 17.

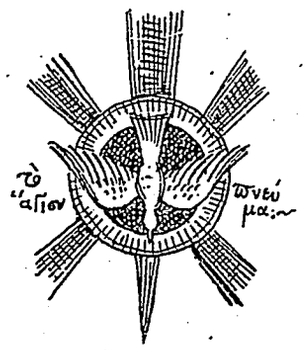
ἀσχημάτιστον· πολλάκις γὰρ καὶ πρὸς δοκιμὴν ἐκ Θεοῦ πεμφθὲν διὰ στέφανον, πολλοὺς ἔβλαψε. Βούλεται γὰρ ὁ Κύριος ἡμῶν τὸ ἡμέτερον αὐτεξούσιον δοκιμάζειν ποῦ ῥέπει. Ὁ θεασάμενός τι κατὰ διάνοιαν, ἢ κατὰ αἴσθησιν, κἂν θεόθεν εἴη καὶ χωρὶς τῶν ἐμπείρων δέξηται, εὐχερῶς πλανᾶται, ἢ μέλλει πλανᾶσθαι ὡς εὐπαράδεκτος. Δεῖ δὲ τὸν ἀρχάριον τῇ καρδιακῇ ἐνεργείᾳ προσέχειν, ὡς ἁπλανεῖ, τὰ δ' ἄλλα πάντα μὴ παραδέχεσθαι, ἕως καιροῦ εἰρήνης παθῶν. Ὁ γὰρ Θεὸς οὐκ ἀγανακτεῖ πρὸς τὸν ἑαυτῷ ἀκριβῶς προσέχοντα διὰ τὴν πλάνην, κἂν οὕτως μὴ προσδέξηται τὸ παρ' αὐτοῦ, δίχα ἐρωτήσεως καὶ πολλῆς ἐρεύνης, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπαινεῖ ὡς σοφόν, κἂν ἐπί τινας ἠγανάκτησεν. Οὐ πάντας δὲ ὀφείλει ἐρωτᾶν, ἀλλ' ἕνα, τὸν ἐμπιστευθέντα καὶ ἑτέρων κυβέρνησιν καὶ βίῳ ἀστράπτοντα· πτωχὸν μὲν ὄντα, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντα[1], κατὰ τὴν Γραφήν. Πολλοὶ γὰρ ἄπειροι, πολλοὺς ἀνοήτους ἔβλαψαν, ὧν τὸ κρίμα ἕξουσι μετὰ θάνατον. Οὐ πάντων γάρ ἐστιν ὁδηγῆσαι καὶ ἄλλους, ἀλλ' οἷς ἐδόθη ἡ θεία διάκρισις, κατὰ τὸν Ἀπόστολον· διάκρισις πνευμάτων[2], ἡ διαιροῦσα τὸ χεῖρον ἀπὸ τοῦ κρείττονος τῇ μαχαίρᾳ τοῦ λόγου. Ἕκαστος γὰρ ἰδίαν γνῶσιν καὶ διάκρισιν φυσικὴν ἢ πρακτικὴν ἢ μαθηματικὴν κέκτηται καὶ οὐ τὴν τοῦ πνεύματος ἅπαντες. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ σοφὸς Σειράχ· οἱ εἰρηνεύοντές σοι, ἔστωσαν πολλοί· οἱ δὲ σύμβουλοί σου, εἷς ἀπὸ χιλίων[3]. Οὐ μικρὸς δὲ ἀγών ἐστιν εὑρεῖν ὁδηγὸν ἁπλανῆ καὶ τοῖς ἔργοις καὶ τοῖς λόγοις καὶ τοῖς νοήμασιν. Ἐν τούτοις ὁρᾶταί τις ἁπλανὴς ὤν, ὅταν ἐμμάρτυρον ἀπὸ τῶν θείων Γραφῶν ἔχῃ τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν φρόνησιν, μετριοφρονῶν ἐν οἷς δεῖ φρονεῖν. Βία γὰρ οὐκ ὀλίγη, φθάσαι τὴν ἀλήθειαν φανερῶς καὶ καθαρεῦσαι ἀπὸ τῶν ἐναντίων τῆς χάριτος· ὅτι ἐν σχήματι ἀληθείας εἴωθεν (ἐν τοῖς ἀρχαίοις μάλιστα) ὁ διάβολος δεικνύειν τὴν πλάνην αὐτοῦ μετασχηματίζων τὰ πονηρὰ αὐτοῦ ὡς πνευματικά. Διὰ τοῦτο ὁ πρὸς τὴν καθαρὰν προσευχὴν φθάσαι πουδάζων, ἐν ἡσυχίᾳ, ἐν τρόμῳ πολλῷ καὶ πένθει καὶ τῇ δι' ἐρωτήσεως ἐμπείρων ὁδηγήσει ὀφείλει ὁδεύειν· καὶ κλαίειν πάντοτε ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν, λυπούμενος καὶ φοβούμενος μήπως κολασθῇ ἢ τοῦ Θεοῦ ἐκπέσῃ, χωρισθεὶς νῦν ἢ ἐν τῷ μέλλοντι. Ὅταν οὖν ἴδῃ ὁ διάβολός τινα πενθικῶς διάγοντα, οὐ προσμένει ἐκεῖ, τὴν ἐκ τοῦ πένθους προσγινομένην ταπείνωσιν δειλιῶν. Εἰ δὲ φαντάζεται τὰ ὑψηλὰ μετὰ οἰήσεως φθάσαι, πόθον σατανικὸν καὶ οὐκ ἀληθῆ κεκτημένος, τοῖς ἑαυτοῦ δικτύοις δεσμεύει αὐτὸν εὐκόλως ὡς αὐτοῦ ὑπηρέτην. Διὰ τοῦτο μέγιστον ὅπλον κρατεῖν ἐν προσευχῇ καὶ τὸ πένθος, ἵνα μὴ εἰς οἴησιν ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς προσευχῆς περιπίπτῃ, ἀλλὰ τὴν χαρμολύπην ἑαυτῷ ἐκλεγόμενος, τηρήσῃ ἀβλαβῆ. Ἡ γὰρ ἁπλανὴς προσευχή, ἡ θέρμη μετὰ τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ βαλόντος πῦρ εἰς τὴν γῆν[4] τῆς καρδίας ἡμῶν, ἐστὶν ἡ φλογίζουσα τὰ πάθη ὡς ἀκάνθας καὶ εὐφροσύνην καὶ ἱλαρότητα ἐμποιοῦσα τῇ ψυχῇ. Καὶ μήτε δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ ἢ ἄνωθεν ἐρχομένη, ἀλλ' ἐν καρδίᾳ βλαστάνουσα δίκην πηγῆς ὕδατος ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ πνεύματος. Καὶ ταύτην μόνην ἐν καρδίᾳ σου πόθησον εὑρεῖν καὶ κτήσασθαι, τηρῶν σου τὸν νοῦν ἀεὶ ἀφάνταστον καὶ γυμνὸν νοημάτων καὶ λογισμῶν, καὶ μὴ φοβοῦ. Ὁ γὰρ εἰπών, θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε[1], αὐτός ἐστι μεθ' ἡμῶν (ὃν ζητοῦμεν, ὑπερασπίζειν ἡμῶν πάντοτε)· καὶ οὐκ ὀφείλομεν δειλιᾶν, ἢ στενάζειν τὸν Θεὸν ἐπικαλούμενοι. Εἰ δὲ καί τινες ἐξετράπησαν, βλαβέντες τὴν φρένα, ὅρα ὅτι ἀπὸ ἰδιορρυθμίας καὶ ὑψηλοφροσύνης τοῦτο πεπόνθασιν. Ὁ γὰρ καθ' ὑποταγὴν μετὰ ἐρωτήσεως καὶ ταπεινοφροσύνης ζητῶν τὸν Θεόν, οὐδέποτε βλαβήσεται, χάριτι Χριστοῦ, τοῦ πάντας ἀνθρώπους θέλοντος σωθῆναι[2]. Εἰ δὲ καὶ συμβῇ πειρασμός, πρὸς δοκιμὴν καὶ στέφανον γίνεται, ταχέως ἔχων τὴν τοῦ παραχωροῦντος Θεοῦ βοήθειαν, δι' οὓς οἶδε τρόπους. Τὸν γὰρ ὀρθῶς βιοῦντα, ἀμέμπτως τε ἀναστρεφόμενον καὶ ἀπεχόμενον ἀνθρωπαρασκείας καὶ ὑψηλοφροσύνης, κἂν μυρίους κινήσει κατ' αὐτοῦ πειρασμοὺς πᾶσα τῶν δαιμόνων ἡ φάλαγξ, οὐ βλάψει, ὥς φασιν οἱ Πατέρες. Οἱ δὲ αὐθαδῶς καὶ ἰδιοβούλως πορευόμενοι, οὗτοι καὶ βλάβην εὐχερῶς ὑφίστανται. Διὰ τοῦτο βασιλικὴν ὁδὸν ὀφείλει ὁ ἡσυχάζων ἀεὶ κρατεῖν. Τῇ γὰρ ὑπερβολῇ ἐν πᾶσι, ῥᾳδίως ἡ οἴησις ἐπακολουθεῖν πέφυκεν, ἣν πλάνη διαδέχεται. Κράτει τὸν ἀνασασμὸν τοῦ νοῦ, ὀλίγον[3] σφίγγων ἐν προσευχῇ τὸ στόμα, καὶ οὐ τὸν τῆς ῥινός, ὡς οἱ ἀμαθεῖς, ἵνα μὴ βλαβῇς ἐξογκούμενος. Τρεῖς δὲ ἀρεταὶ εἰσι τῆς ἡσυχίας, ἃς δεῖ φυλάττειν ἀκριβῶς, καὶ καθ' ὥραν ἐρευνᾶν, εἰ ἐν αὐταῖς ἀεὶ διατρίβομεν, μήπως ὑπὸ λήθης κλεπτόμενοι, ἔξωθεν αὐτῶν πορευώμεθα. Αἱ δέ εἰσιν αὗται· ἡ ἐγκράτεια, ἡ σιωπὴ καὶ ἡ αὐτομεμψία, τοὐτέστιν ἡ ταπείνωσις. Περιεκτικαὶ γάρ εἰσι καὶ ἀλλήλων φυλακτικαί, ἐξ ὧν ἡ προσευχὴ τίκτεται καὶ αὐξάνει διαπαντός. Διαφόρως δὲ ἡ ἀρχὴ τῆς χάριτος ἐν προσευχῇ ἀναφαίνεται εἴς τινας, καὶ πολυτρόπως ὁ μερισμὸς τοῦ πνεύματος, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν[4] καθορᾶται καὶ γινώσκεται, ὥστε κατὰ τὸν τύπον Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου καὶ ἐν ἡμῖν φαίνεται. Ἔν τισι μέν, πνεῦμα φόβου, διαλῦον ὄρη παθῶν καὶ συντρίβον πέτρας[5], τὰς σκληρὰς καρδίας, ἔρχεται· ὥστε ἀπὸ τοῦ φόβου καθηλοῦσθαι καὶ τὴν σάρκα νεκρὰν γίνεσθαι. Ἐν ἑτέροις δέ, συσσεισμός[6], εἶτ' οὖν ἀγαλλίαμα, (ὃ καὶ σκίρτημα τρανώτερον οἱ Πατέρες εἰρήκασι,) ἐν πρώτοις ἄυλον καὶ οὐσιῶδες ἐν σπλάγχνοις δείκνυται· τὸ γὰρ ἀνούσιον καὶ ἀνυπόστατον, καὶ μὴ ὂν ἐστίν. Ἐν ἑτέροις δέ, τελευταῖον, αὔραν λεπτὴν[7] φωτὸς εἰρηναίαν, ἐν τοῖς προκόψασι μάλιστα ἐν προσευχῇ, ἐνεργεῖ ὁ Θεός· τοῦ Χριστοῦ ἐν καρδίᾳ οἰκήσαντος, κατὰ τὸν Ἀπόστολον[8], καὶ μυστικῶς ἀναφαινομένου ἐν πνεύματι. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Ἠλίαν ἐν ὄρει Χωρήβ, ὅτι οὐκ ἐν τῷδε, ἢ τῷδε Κύριος, τῶν ἀρχαίων μερικαῖς ἐνεργείαις, ἀλλ' ἐν αὔρᾳ λεπτῇ φωτός, κἀκεῖ Κύριος[9], τὸ τέλειον ὑποδείξας τῆς προσευχῆς.

1. Β' Κορ. ς', 10. 2. Α' Κορ. ιβ', 10. 3. Σοφ. Σειρ. ς', 6. 4. Λουκ. ιβ', 49.

1. Ματθ. ιδ', 27. 2. Α' Τιμ. β', 4. 3. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ ὀλίγων.
4. Ἑβρ. β', 4. 5. Γ' Βασ. ιθ', 11. 6. Γ' Βασ. ιθ', 11.
7. Γ' Βασ. ιθ', 12. 8. Πρβλ. Ἐφεσ. γ', 17. 9. Γ' Βασ. ιθ', 12.

Τί ποιήσει τις, ὅτε μετασχηματίζεται ὁ δαίμων εἰς Ἄγγελον φωτὸς[1] καὶ ἀποπλανᾷ τὸν ἄνθρωπον;

Διὰ τοῦτο χρείαν ἔχει ὁ ἄνθρωπος πολλῆς διακρίσεως, ἵνα τὴν διαφορὰν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ἐπιγινώσκῃ. Μὴ οὖν σεαυτὸν ταχὺ ἐπιδίδου τοῖς φαινομένοις διὰ κουφότητα, ἀλλὰ μένε βαρὺς καὶ μετὰ δοκιμασίας πολλῆς κάτεχε τὸ καλόν· τὸ δὲ πονηρὸν ἀπόρριπτε[2]. Ὀφείλεις δὲ δοκιμάζειν καὶ διακρίνειν, καὶ τότε πιστεύειν. Γίνωσκε τοίνυν ὅτι φανερά εἰσι τὰ ἐνεργήματα τῆς χάριτος, ἅπερ ὁ δαίμων, κἂν μετασχηματίζηται, παρασχεῖν οὐ δύναται· οὐ πραότητα, οὐκ ἐπιείκειαν, οὐ ταπείνωσιν, οὐ μῖσος τοῦ κόσμου, οὐχ ἡδονὰς καὶ πάθη παύει, ἅπερ εἰσὶ τῆς χάριτος ἐνεργήματα· τύφος δὲ ἐστὶν ἡ ἐκείνου ἐνέργεια καὶ ὑψηλοφροσύνη καὶ δειλία καὶ πᾶσα κακία. Ἐκ τῆς ἐνεργείας τοιγαροῦν δύνασαι γνῶναι τὸ ἐλλαμφθὲν φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ τοῦ σατανᾶ. Ἡ θρίδαξ ὁμοία ἐστὶ κατὰ τὴν ὅρασιν τῇ πικρίδι· καὶ τὸ ὄξος ὅμοιον τῷ οἴνῳ κατὰ τὴν ἰδέαν· ἀλλ' ἐκ τῆς γεύσεως ὁ λάρυγξ γινώσκει καὶ διακρίνει τὴν ἑκάστου διαφοράν[3]. Οὕτω καὶ ἡ ψυχή, ἐὰν ἔχῃ διάκρισιν, ἐκ τῆς νοερᾶς αἰσθήσεως γινώσκει τὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χαρίσματα καὶ τὰ τοῦ Σατανᾶ φαντάσματα.

1. Β' Κορ. ια', 14. 2. Α' Θεσσ. ε', 21, 22. 3. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. λς' 18-19.

ὰ τῆς σαρκὸς πάντα πάθη οὐδὲν ἕτερον ἰᾶται ἢ κακοπάθεια σώματος καὶ προσευχὴ ἐκ τεταπεινωμένης καρδίας ἐνεργουμένη, ὅ ἐστιν ἡ ἐν πνεύματι πτωχεία, ἣν ἐμακάρισεν ὁ Κύριος.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Θεσσαλονίκης μητροπολίτου.

Ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Θεσσαλονίκης, ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀνδρονίκου τοῦ δευτέρου τῶν Παλαιολόγων, περὶ τὸ χιλιοστὸν τριακοσιοστὸν τεσσαρακοστὸν ἔτος τῆς σωτηρίας. Πάντα δὲ τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ καταλιπὼν καὶ ἀπὸ τῆς πατρίδος αὐτοῦ, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπὶ τὸν Ἁγιώνυμον Ἄθω μεταναστεύσας, τὸν μοναστικὸν ὑπέρχεται βίον· ἐν ᾧ καὶ πόνοις ἀσκητικωτάτοις χρησάμενος καὶ μόνος μόνῳ τῷ Θεῷ προσανέχων, δι' ἄκρας ἡσυχίας, θεοειδέστατον ἔσοπτρον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐχρημάτισε, πράξεως καὶ θεωρίας, εἴπερ τις ἄλλος, εἰς τὸ ἀκρότατον ἀνελθών· οὗ καὶ ταῖς θεοπτικαῖς ἐλλάμψεσι καταυγαζόμενος τὴν διάνοιαν, σοφώτατα καὶ θεολογικώτατα συγγράμματα, οἷόν τινα στήλην ὀρθοδοξίας τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ καταλείπει· τούτων δ' ἀποσπάσματα τυγχάνει καὶ τὰ τῇ παρούσῃ ἐμφερόμενα βίβλῳ, θησαυροὺς τῷ ὄντι θείας γνώσεως καὶ πνευματικῆς σοφίας καὶ τελειότητος τοῖς ἀναγινώσκουσι προμνηστεύοντα· οὐ μόνον γὰρ τὰ παρὰ τῶν παλαιοτέρων Ἁγίων εἰρημένα ὁ θεοπτικὸς ἐκεῖνος καὶ οὐράνιος συνελέξατο νοῦς, ἀλλ' ὅσα καὶ παρ' ἑαυτοῦ διὰ μακρᾶς πείρας καὶ μακαρίου πάθους ὑπερφυῶς διεγνώσθη προσθείς, καλλιστεῖον ἄντικρυς τῶν νηπτικῶν αὐτὰ ἀπειργάσατο, ὡς μηδένα τῶν πάντων νομίζειν ἀνθρωπίνης ποτὲ διανοίας εἶναι ταῦτα γεννήματα· πολλοῦ γε καὶ δεῖ· τῇ δ' ἀληθείᾳ, νοῦν Χριστοῦ καὶ Θεοῦ φωνὰς πᾶσαν ἐξιστώσας καὶ ἀκοὴν καὶ διάνοιαν· δι' ὧν, τῶν μὲν ἱερῶς ἡσυχαζόντων καὶ τῇ νοερᾷ νήψει καὶ προσευχῇ σχολαζόντων, γενναίως ὑπερμαχεῖ· τὰς δ' ἀντιθέτους τῶν ἐναντίων κενοφωνίας ταῖς γραφικαῖς ἀποδείξεσι ὡς τῆς ἀληθείας ἀναιρετικὰς ἐπιστημονικώτατα διελέχθη.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΜΝΟΤΑΤΗΝ ΕΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΑΙΣ ΞΕΝΗΝ

ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙΚΤΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οἷς μοναδικῶς ζῆν προθυμουμένοις ἀληθῶς, ἀηδὴς ἐστιν οὐ μόνον ἡ πρὸς τοὺς πολλούς, ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς αὐτοὺς τοὺς ὁμοτρόπους ὁμιλία. Τὸ γὰρ συνεχὲς διακόπτει τῆς πρὸς τὸν Θεὸν θυμηρεστάτης ὁμιλίας καὶ τὸ μοναδικὸν τοῦ νοῦ, καθ' ὃ συνίσταται ὁ ἐντὸς καὶ ὄντως Μοναχός, δυαδικόν, ἔστι δ' ὅτε καὶ πολυσχιδὲς ποιεῖται. Διὸ καί τις τῶν Πατέρων, ἐρωτώμενος, τίνος ἕνεκα φεύγει τοὺς ἀνθρώπους; ὅτι μὴ δύναμαι μετὰ Θεοῦ εἶναι, τοῖς ἀνθρώποις συντυγχάνων, ἀπεκρίνατο. Ἄλλος δέ τις, ἐκ τῆς πείρας τὰ τοιαῦτα ἐξηγούμενος, οὐ τὴν ὁμιλίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν θέαν τῶν ἀνθρώπων αἰτιᾶται, ὡς δυναμένην λυμήνασθαι τὸ εὐσταθὲς τῆς κατὰ διάνοιαν τῶν ἡσυχαζόντων ἠρεμίας. Εἰ δέ τις ἐπ' ἀκριβείας ἐξετάζοι, καὶ ἡ μνήμη τοῦ πλησιασμοῦ καὶ ἡ προσδοκία τῆς ἐπιδημίας καὶ τῆς κατ' αὐτὴν συντυχίας, ἀτρεμεῖν τελέως οὐκ ἀφίησι τὸ τῆς ψυχῆς διανοούμενον. Ὁ δὲ καὶ γραφῇ τοὺς λόγους διδούς, ἐπιστρεφεστέρα μερίμνῃ περιβάλλει τὸν οἰκεῖον νοῦν. Κἂν μὲν ᾖ τῶν προκοφάντων καὶ ἐπειλημμένων, δι' εὐρωστίαν ψυχῆς, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἔχει μὲν ταύτην καὶ γράφων ἐνεργόν, ἀλλ' οὐκ ἀμέσως καὶ εἰλικρινῶς. Ἂν δὲ τῶν ἔτι πολλοῖς νοσήμασι περιπιπτόντων καὶ παθήμασι ψυχῆς, οἷος ἀληθῶς ἐγώ, καὶ δεομένων συνεχῶς βοᾶν πρὸς τὸν Θεόν, ἴασαί με, ὅτι ἥμαρτόν σοι[1], τοῦτον οὐκ εὔλογον, πρὸ τῆς ἰάσεως, ἀφεῖσθαι τῆς δεήσεως καὶ πρὸς ἄλλο τι τῶν ἁπάντων ἑκουσίως ἀσχολεῖσθαι. Πρὸς δὲ τούτοις, καὶ τοῖς μὴ παροῦσι τῶν ἀνθρώπων διὰ τῶν γραμμάτων ὁμιλεῖ· καὶ πλείοσι καιροῖς καὶ ἀνθρώποις, ἐνίοτε καὶ οἷς οὐ βούλεται, μεταδίδωσι τῆς ὁμιλίας τῶν γραμμάτων πεφυκότων παραμένειν μετὰ τὴν ἀποβίωσιν τοῦ γράψαντος. Διὰ τοῦτο πολλοὶ τῶν καθ' ἡσυχίαν ἄκρων Πατέρων γράψαι τι ὅλως οὐκ ἠνέσχοντο, καίτοι μεγάλα καὶ πολυωφελῆ δυνάμενοι ἐκθέσθαι. Κατὰ πάντα δὲ τῆς ἐκείνων ἀκριβείας ἀπολειπόμενος ἐγώ, καὶ γράφειν ἔθος εἶχον, ἀλλ'

1. Ψαλμ. 40,5.

ἀναγκαίας ἐπειγούσης χρείας. Νῦν δέ με καὶ πρὸς τοῦτο ὀκνηρότερον ἐποίησαν οἱ βασκάνοις ὀφθαλμοῖς ἕνια τῶν ἐμῶν γραμμάτων κατιδόντες καὶ κακουργίας ἐκ τούτων ζητοῦντες ἀφορμάς· οἵ, κατὰ τὸν μέγαν Διονύσιον, προσπάσχουσι στοιχείοις καὶ γράμμασι ἀνοήτοις καὶ συλλαβαῖς καὶ λέξεσιν ἀγνώστοις, μὴ διαβαινούσαις εἰς τὸ τῆς ψυχῆς αὐτῶν νοερόν· καὶ ἔστιν ὡς ἀληθῶς ἄλογον καὶ σκαιὸν καὶ τῶν τὰ θεῖα νοεῖν ἐθελόντων οὐδαμῶς ἴδιον, μὴ τῇ δυνάμει τοῦ σκοποῦ προσέχειν, ἀλλὰ ταῖς λέξεσιν. Οἶδα δὲ ἐγὼ δικαίως ὑπ᾽ ἐκείνων τὰς μέμψεις ὑποστάς, οὐχ ὅτι μὴ συμφώνως τοῖς Πατράσιν ἔγραφον· τοῦτο γάρ, χάριτι Χριστοῦ, συνετηρήθη μοι τοῖς γράμμασιν· ἀλλ᾽ ὅτι συνεγραψάμην περὶ ὧν ἄξιος οὐκ ἦν· ἄλλος τις ὁ Ζᾶν ἴσως, τῷ τῆς ἀληθείας ὀχήματι λόγῳ περιτρεπομένῳ βοηθεῖν ἐπιχειρήσας[1]. Πλὴν ὅσον, ὅτι οὐκ ὀργῆς, ἀλλὰ συμμέτρου παιδείας ἡμῖν ἦν ἐπιφορά. Διὸ οὐδὲ ἰσχύσαι καθ᾽ ἡμῶν ἐξεγένετο τοῖς ἐπιτεθειμένοις. Τάχα δὲ καὶ τοῦτο τῆς ἐμῆς ἦν ἀναξιότητος· οὐ γὰρ ἦν ἐγὼ ἄξιος, οὐδὲ ἱκανὸς ὡς ἔοικε παθεῖν τι ὑπὲρ ἀληθείας καὶ οὕτω κοινωνῆσαι τοῖς τῶν ἁγίων παθήμασι μετὰ χαρᾶς. Τί γάρ, οὐχὶ καὶ ὁ Χρυσόστομος Πατήρ, ὁ, καὶ σῶμα περικείμενος ἔτι, τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς συνημμένος, εἴπέρ τις ἀσφαλῶς ἅμα καὶ σαφῶς καὶ μελιχρῶς λογογραφῶν τὴν εὐσέβειαν, οὐχ οὗτος τοίνυν ὁ τηλικοῦτος, ὡς τὰ Ὠριγένους γράφων καὶ φρονῶν, ἐξεκόπη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπερορίαν κατεδικάσθη; Φησὶ δὲ καὶ Πέτρος ὁ Κορυφαῖος τοῦ κορυφαίου χοροῦ τῶν τοῦ Κυρίου μαθητῶν, ὅτι καὶ τὰ ἐν ἐπιστολαῖς τοῦ μεγάλου Παύλου δυσνόητα οἱ τότε ἀμαθεῖς ἐστρέβλουν, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν[2]. Ἐγὼ δὲ διὰ τὴν μικρὰν ἐπήρειαν τῶν ἐπιχειρησάντων, καίτοι συνοδικῶς καταβληθέντων, ὅμως τοῦ γράφειν διενοούμην ἀποσχέσθαι τελέως, εἰ μὴ σὺ νῦν, ὦ Ἱερὰ Πρεσβῦτις, οὐκ ἀνῆκας δεομένη καὶ παρακλητικοῖς γράμμασι χρωμένη καὶ μηνύμασιν, ἕως ἔπεισας παραινετικοῖς λόγοις αὖθις ἐγχειρῆσαι, καίτοι σοὶ τῶν παραινέσεων οὐ πάνυ χρεία. Κέκτησαι γάρ, χάριτι Χριστοῦ, μετὰ τοῦ καθ᾽ ἡλικίαν γήρως, καὶ τὸ ἐν συνέσει γεραρὸν καὶ τὸν νόμον τῶν Ἱερῶν παραγγελμάτων διὰ πολυετοῦς ἀνέγνως πράξεως, ὑπακοῇ καὶ ἡσυχίᾳ κατὰ καιρὸν μερισαμένη σου τὸν βίον· δι᾽ ὧν καταλεάνασα τὸ τῆς ψυχῆς πυκτίον, ἐπιτήδειον πεποίησαι πρὸς τὸ δέξασθαι καὶ συντηρῆσαι τοὺς θείους χαρακτῆρας. Ἀλλὰ γὰρ τοιοῦτόν ἐστι ψυχῆς κατάκρας ἁλοῦσα πνευματικῆς διδασκαλίας πόθῳ· κόρον αὐτῆς οὐδέποτε λαμβάνει. Διὸ καὶ ἡ σοφία περὶ ἑαυτῆς φησίν, οἱ τρώγοντές με ἔτι πεινάσουσι[3]· καὶ ὁ ἐνιεὶς τῇ ψυχῇ τὸν πόθον τοῦτον Κύριος, περὶ Μαρίας φησί, τῆς τὴν ἀγαθὴν μερίδα ταύτην ἐπιλεξαμένης, ὅτι οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς[4]. Σοὶ δ᾽ ἴσως τῶν τοιούτων λόγων δεῖ καὶ διὰ τὰς ὑπὸ σοὶ παιδαγωγῷ ζώσας θυγατέρας τοῦ Μεγάλου Βασιλέως· καὶ μάλιστα τὴν σύνεσιν, ἣν ἐκ τοῦ σοῦ γένους τῷ χο-

1. Πρβλ. Β΄ Βασ. ς΄, 6-7. 2. Β΄ Πέτρ. γ΄, 16. 3. Σοφ. Σειρ. κδ΄, 21.
3. Λουκ. ι΄, 42.

ρηγῷ τῆς ἀφθαρσίας νυμφεύσασθαι ποθεῖς· ὃν δὴ καὶ μιμουμένη, καθάπερ ἐκεῖνος τὴν ἡμετέραν μορφὴν ὑπὲρ ἡμῶν ὡς ἀληθῶς ἀνέλαβεν, οὕτω καὶ αὐτὴ τὸ πρόσωπον ὑπέδυς νῦν τῶν εἰσαγομένων καὶ διδασκαλίας δεομένων. Διὸ κἀγώ, εἰ καὶ μὴ περὶ λόγους, καὶ τοιούτους λόγους, εὔπορος, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπακοὴν καὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ διδόναι τῷ αἰτοῦντι[1], ἐξ ὧν ἔχω νῦν, ἐνδεικνύμενος τὴν πρόθεσιν, τὸ χρέος ἀποτίσω τῆς κατὰ Χριστὸν ἀγάπης. Ἴσθι τοίνυν, Ἱερὰ Πρεσβῦτις, μᾶλλον δὲ διὰ σοῦ μανθανέτωσαν αἱ κατὰ Θεὸν προηρημέναι ζῆν νεάνιδες, ὅτι καὶ ψυχῆς ἐστι θάνατος τῆς ἀθανάτου φύσει. Οὕτω γὰρ καὶ ὁ ἠγαπημένος Θεολόγος λέγει· ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον καὶ ἔστιν ἁμαρτία μὴ πρὸς θάνατον[2]· θάνατον ἐνταῦθα, τὸν τῆς ψυχῆς πάντως λέγων. Καὶ ὁ Μέγας Παῦλος, ἡ λύπη, φησίν, ἡ κατὰ κόσμον, θάνατον κατεργάζεται[3]· θάνατον πάντως τῆς ψυχῆς. Καὶ πάλιν· ἔγειραι ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός[4]· ἐκ ποίων νεκρῶν ἐγερθῆναι ἐγκελεύεται; πάντως ἐκ τῶν τεθνατωμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς[5]. Διὸ καὶ ὁ Κύριος νεκροὺς εἶπε τοὺς ἐν τῷ ματαίῳ τούτῳ κόσμῳ ζῶντας· τῷ γὰρ αἰτήσαντι τῶν μαθητῶν ἀπελθεῖν ἐπὶ τὸ θάψαι τὸν ἴδιον Πατέρα, οὐκ ἐνέδωκεν· ἀλλ᾽ ἐπέταξεν ἀκολουθεῖν, ἀφέντα τοὺς νεκροὺς θάπτειν τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς[6]. Νεκροὺς ἐνταῦθα καὶ τοὺς ζῶντας ἐκείνους ὠνόμασεν ὁ Κύριος, πάντως ὡς κατὰ ψυχὴν νενεκρωμένους. Καθάπερ γὰρ ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος, οὕτως ὁ χωρισμὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς ψυχῆς, θάνατός ἐστι τῆς ψυχῆς· καὶ οὗτός ἐστι κυρίως θάνατος, ὁ τῆς ψυχῆς. Τοῦτον γὰρ ἐδήλου καὶ διὰ τῆς ἐν τῷ Παραδείσῳ ἐντολῆς, ὅτε ἔλεγεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Ἀδάμ· ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγῃς ἀπὸ τοῦ ἀπηγορευμένου ξύλου, θανάτῳ ἀπόθανῇ[7]. Τότε γὰρ ἐθανατώθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ διὰ τῆς παραβάσεως, χωρισθεῖσα τοῦ Θεοῦ. Κατὰ σῶμα γὰρ ζῶν διετέλεσεν ἀπὸ τότε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, μέχρι τριάκοντα καὶ ἐννακοσίων ἐνιαυτῶν[8]. Ἀλλ᾽ ὁ διὰ τὴν παράβασιν τῇ ψυχῇ προσγενόμενος θάνατος, οὐ τὴν ψυχὴν ἀχρειοῖ μόνον καὶ ἐπικατάρατον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα πολύμοχθον καὶ πολυπαθὲς καὶ φθαρτὸν ἀπεργασάμενος, τέλος τῷ θανάτῳ παραδίδωσι. Τότε γάρ, μετὰ τὴν ἐκ παραβάσεως τοῦ ἐντὸς ἀνθρώπου νέκρωσιν, ἤκουσεν ὁ χοϊκὸς Ἀδάμ, ὅτι ἐπικατάρατος ἡ γῇ ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· καὶ ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι σε εἰς γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης· ὅτι γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ[9]. Εἰ δὲ καὶ κατὰ τὴν μέλλουσαν ἐκείνην παλιγγενεσίαν, ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων, καὶ τὰ τῶν ἀνόμων καὶ ἁμαρτωλῶν ἀνίσταται σώματα, ἀλλ᾽ εἰς τὸ παραδοθῆναι τῷ δευτέρῳ θανάτῳ[10], τῇ κολάσει ἐκείνῃ τῇ αἰωνίῳ, τῷ ἀκοιμήτῳ

1. Ματθ. ε΄, 42. 2. Α΄ Ἰωάνν. ε΄, 16-17. 3. Β΄ Κορ. ζ΄, 10.
4. Ἐφεσ ε΄, 14. 5. Α΄ Πέτρ. β΄, 11. 6. Ματθ. η΄, 22.
7. Γέν. β΄, 17. 8. Γέν. ε΄, 5. 9. Γέν. γ΄, 19.
10. Ἀποκ. κ΄, 14.

σκώληκι[1], τῷ τῶν ὀδόντων βρυγμῷ[2], τῷ ἐξωτέρῳ καὶ ψηλαφητῷ σκότει[3], τῇ σκοτεινῇ καὶ ἀσβέστῳ τοῦ πυρὸς γεέννῃ[4], κατὰ τὸν λέγοντα προφήτην, ὅτι ἐκκαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων[5]. Τοῦτό γάρ ἐστιν ὁ δεύτερος θάνατος[6], καθάπερ Ἰωάννης διὰ τῆς ἀποκαλύψεως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Ἄκουε δὴ καὶ τοῦ μεγάλου Παύλου λέγοντος· εἰ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν· εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε[7]· ζωὴν γὰρ ἐνταῦθα καὶ θάνατον, τὸν ἐπὶ μέλλοντος αἰῶνος λέγει· ζωὴν μὲν τὴν ἀπόλαυσιν τῆς ἀιδίου βασιλείας, θάνατον δὲ τὴν διαιωνίζουσαν ἐκείνην κόλασιν. Ἡ τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ τοιγαροῦν παράβασις πρόξενος γίνεται παντὸς θανάτου καὶ ψυχῇ καὶ σώματι· καὶ τοῦ κατὰ τὸν νῦν αἰῶνα καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀτελεύτητον ἐκείνην κόλασιν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ κυρίως θάνατος, τὸ διαζευχθῆναι τὴν ψυχὴν τῆς θείας χάριτος καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ συζυγῆναι. Οὗτος τοῖς νοῦν ἔχουσι φευκτὸς ὄντως καὶ φρικτὸς ὁ θάνατος. Οὗτος τοῖς εὖ φρονοῦσι καὶ τῆς ἐν γεέννῃ κολάσεως φρικωδέστερος. Τοῦτον καὶ ἡμεῖς φύγωμεν πάσῃ δυνάμει· πάντα ῥίψωμεν, πάντα προώμεθα, πᾶσιν ἀποταξώμεθα καὶ σχέσεσι καὶ πράξεσι καὶ βουλήμασιν, ὅσα κατασύρει καὶ διΐστησι Θεοῦ καὶ τὸν τοιοῦτον συνίστησι θάνατον. Ὁ γὰρ τοῦτον φοβηθείς τε καὶ φυλαξάμενος, σαρκὸς οὐ δείσει προσερχόμενον θάνατον, ἔνοικον ἔχων τὴν ὄντως ζωήν, ἥτις τῷ θανάτῳ μᾶλλον προσκτᾶται τὸ ἀναφαίρετον. Ὡς γὰρ ὁ τῆς ψυχῆς θάνατος, ὁ κυρίως θάνατός ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς κυρίως ὑπάρχει ζωή. Ζωὴ δέ ἐστι τῆς ψυχῆς, ἡ πρὸς Θεὸν ἕνωσις· ὥσπερ καὶ τοῦ σώματος ἡ πρὸς ψυχὴν ἕνωσις. Ὡς γὰρ διὰ τῆς παραβάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ διαιρεθεῖσα ἡ ψυχὴ τεθανάτωται, οὕτω δι' ὑπακοῆς τῆς ἐντολῆς, τῷ Θεῷ αὖθις ἑνωθεῖσα, ζωοποιεῖται. Διὰ τοῦτό φησιν ἐν Εὐαγγελίοις ὁ Κύριος· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ, πνεῦμά εἰσι καὶ ζωή εἰσι[8]. Τοῦτο δὲ καὶ ὁ πεῖρα μαθὼν Πέτρος, πρὸς αὐτὸν ἔλεγεν, ὅτι ῥήματα ζωῆς ἔχεις[9]. Ἀλλὰ ῥήματα ζωῆς αἰωνίου, τοῖς ὑπακούουσι· τοῖς δὲ παρακούουσιν, ἡ ἐντολὴ τῆς ζωῆς αὕτη γίνεται εἰς θάνατον[10]. Οὕτω γὰρ καὶ οἱ Ἀπόστολοι, Χριστοῦ εὐωδία ὄντες, τοῖς μὲν ἦσαν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον· τοῖς δὲ ζωῆς ὀσμὴ εἰς ζωήν[11]. Ἡ δὲ ζωὴ πάλιν αὕτη, οὐ τῆς ψυχῆς ἐστι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος. Ἀπαθανατίζει γὰρ καὶ τοῦτο διὰ τῆς ἀναστάσεως, οὐ τῆς θνητότητος μόνον ἀπολυτρουμένη, πρὸς δὲ ταύτῃ καὶ τοῦ μηδέποτε λήγοντος θανάτου, τῆς μελούσης κολάσεως ἐκείνης. Χαρίζεται γὰρ καὶ αὐτῷ τὴν ἐν Χριστῷ ἀίδιον ζωήν, τὴν ἄπονον, τὴν ἄνοσον, τὴν ἄλυπον, τὴν ὄντως ἀθάνατον. Ὡς γὰρ τῷ τῆς ψυχῆς θανάτῳ, τουτέστι τῇ παραβάσει καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ, ὁ θάνατος τοῦ σώματος ὕστερον ἐπηκολούθησε καὶ τὸ

1. Μάρκ. θ', 44. 2. Ματθ. η', 12. 3. Ματθ. η', 12. 4. Ματθ. ε', 22.
5. Ἱερ. δ', 4. 6. Ἀποκ. κ', 14. 7. Ῥωμ. η', 13. 8. Ἰωάνν. ς', 63.
9. Ἰωάνν. ς', 68. 10. Ῥωμ. ζ', 10. 11. Β' Κορ. β', 16.

εἰς γῆν ἀναλυθῆναι καὶ γενέσθαι χοῦν, καὶ σωματικῷ θανάτῳ πάλιν ἡ ἐν τῷ ᾅδῃ καταδίκη τῆς ψυχῆς, οὕτω καὶ τῇ ἀναστάσει τῆς ψυχῆς, ὅ ἐστιν ἡ δι' ὑπακοῆς τῶν θείων ἐντολῶν πρὸς αὐτὸν ἐπιστροφή, ἡ τοῦ σώματος ὕστερον ἕψεται ἀνάστασις, ἑνωθέντος αὖθις τῇ ψυχῇ. Καὶ τῇ ἀναστάσει ταύτῃ ἕψεται ἡ ὄντως ἀφθαρσία καὶ τὸ συνδιαιωνίζειν τοὺς ἠξιωμένους τῷ Θεῷ, πνευματικοὺς γενομένους ἀντὶ σαρκικῶν, καὶ ὡς Ἀγγέλους Θεοῦ διαιτωμένους ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἁρπαγησόμεθα γάρ, φησίν, ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα[1]. Καθάπερ γὰρ ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν, ἀπέθανε σαρκί, χωρισθείσης μὲν αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος, μὴ χωρισθείσης δὲ τῆς θεότητος· διὸ καὶ τὸ σῶμα ἀναστήσας ἑαυτοῦ, ἀνέλαβεν εἰς οὐρανὸν ἐν δόξῃ· οὕτω καὶ οἱ κατὰ Θεὸν ἐνταῦθα ζήσαντες· ἐν γὰρ τῷ χωρίζεσθαι τοῦ σώματος, τοῦ Θεοῦ μὴ χωριζόμενοι, ἐν τῇ ἀναστάσει καὶ τὸ σῶμα ἀναλήψονται πρὸς τὸν Θεόν, συνεισιόντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς[2] καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης[3] ἐν Χριστῷ συναπολαύοντες. Οὐ γὰρ δὴ τῆς ἀναστάσεως μόνης, ἀλλὰ καὶ τῆς τοῦ Κυρίου ἀναλήψεως κοινωνοὶ γενήσονται καὶ πάσης τῆς θεοειδοῦς ζωῆς· ἀλλ' οὐχὶ καὶ οἱ κατὰ σάρκα ζήσαντες ἐνταῦθα καὶ μηδεμίαν εὑρεθέντες κοινωνίαν ἔχοντες πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου. Εἰ γὰρ καὶ πάντες ἀναστήσονται, ἀλλ' ἕκαστος, φησί, ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι[4]. Ὁ μὲν πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος ἐνταῦθα θανατώσας, ἐκεῖ ζήσεται τὴν μετὰ Χριστοῦ θείαν καὶ ὄντως ἀίδιον ζωήν. Ὁ δὲ σαρκὸς ἐπιθυμίαις καὶ παθήμασι τὸ πνεῦμα ἐνταῦθα θανατώσας, μέλλει, φεῦ, τῷ δημιουργῷ καὶ προξένῳ τῆς κακίας ἐκεῖ συγκαταδικάζεσθαι καὶ τῇ ἀνυποίστῳ καὶ ἀκαταλήπτῳ κολάσει παραδίδοσθαι· ὅ ἐστιν ὁ δεύτερος θάνατος[5] καὶ ἀδιάδοχος. Ποῦ γὰρ ἔσχε τὴν ἀρχὴν ὁ ὄντως θάνατος, ὁ ποιητικὸς καὶ πρόξενος καὶ ψυχῇ καὶ σώματι τοῦ τε προσκαίρου θανάτου καὶ τοῦ αἰωνίου; οὐκ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ζωῆς; Διὰ τοῦτο καὶ παραυτά, φεῦ, ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐκ τοῦ Παραδείσου τοῦ Θεοῦ καταδεδίκασται ὑπερορίαν, ὡς θανατηφόρον καὶ ἀκατάλληλον τῷ θείῳ Παραδείσῳ κτησάμενος ζωήν. Ὥστε καὶ ἡ ὄντως ζωή, ἡ καὶ ψυχῇ καὶ σώματι πρόξενος τῆς ἀθανάτου καὶ ὄντως ζωῆς, ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, τοῦ θανάτου, ἕξει τὴν ἀρχήν. Καὶ ὁ μὴ σπεύδων κτήσασθαι αὐτὴν κατὰ ψυχὴν ἐνταῦθα, μὴ κεναῖς ἐλπίσιν ἀπατάτω ἑαυτόν[6], ὡς λήψεται αὐτὴν ἐκεῖ· μηδὲ ἐλπιζέτω λήψεσθαι τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. Τότε γὰρ καιρὸς ἀνταποδόσεως καὶ ἐκδικήσεως[7], ἀλλ' οὐ συμπαθείας καὶ φιλανθρωπίας· καιρὸς ἀποκαλύψεως θυμοῦ καὶ ὀργῆς καὶ δικαιοκρισίας Θεοῦ· καιρὸς ἐπιδείξεως τῆς κραταιᾶς καὶ ὑψηλῆς χειρός[8], κινουμένης εἰς κόλασιν τῶν ἀπειθῶν. Οὐαὶ τῷ ἐμπεσόντι εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος[9]· οὐαὶ τῷ ἐκεῖ πειρωμένῳ τοῦ

1. Α' Θεσσ. δ', 17. 2. Ἑβρ. ς', 20. 3. Α' Πέτρ. ε', 1.
4. Α' Κορ. ιε', 25. 5. Ἀποκ. κ', 14. 6. Πρβλ. Ἐφεσ. ε', 6.
7. Πρβλ. Ἡσ. ξγ', 4, Ἱερ. κη', 6. 8. Πρβλ. Ἡσ. ε',25 κ.ἀ. 9. Πρβλ. Ἑβρ. ι', 31.

θυμοῦ Κυρίου, καὶ μὴ ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ φόβου τοῦ πρὸς τὸν Θεὸν γνωρίσαντι τὸ κράτος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ δι' ἔργων προμνηστευσαμένῳ τὸ φιλάνθρωπον αὐτοῦ· τούτου γὰρ ὁ παρὼν καιρός. Δι' αὐτὸ μέντοι καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ὁ Θεὸς συνεχώρησεν ἡμῖν, τόπον μετανοίας παρεχόμενος. Εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν, εὐθύς, ἁμαρτὼν ὁ ἄνθρωπος, καὶ τῆς ζωῆς ταύτης ἐστέρητο ἄν. Τί γὰρ ἦν ὄφελος αὐτῆς; Διὸ οὐδὲ ἡ ἀπόγνωσις ὅλως ἔχει χώραν ἐν ἀνθρώποις, εἰ καὶ ὁ πονηρὸς ποικίλως ὑποβάλλει ταύτην, οὐ τοῖς ἀδιαφόρως ζῶσι μόνον, ἀλλ' ἔστιν ὅτε καὶ τοῖς ἀγωνιζομένοις. Ἐπειδὴ γὰρ καιρὸς μετανοίας ὁ τῆς ζωῆς ἐστι καιρός, αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν ἔτι τὸν ἡμαρτηκότα, τῷ βουλομένῳ ἐπιστρέφειν πρὸς Θεόν, ἐγγυᾶται τὴν παρ' αὐτοῦ ὑποδοχήν. Τῇ γὰρ ἐνταῦθα ζωῇ τὸ αὐτεξούσιον σύνεστιν ἀεί· τῷ δὲ αὐτεξουσίῳ ὑπόκειται ὡς ὕλη ἡ ὁδὸς τῆς ἀνωτέρω δεδειγμένης ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου ἑλέσθαι ἢ φυγεῖν· ὡς δυνατὸν ὂν κτήσασθαι ὁπότερον θέλει. Ποῦ οὖν ἔξει χώραν ἡ ἀπόγνωσις, πάντοτε καὶ πάντων δυναμένων, ὁπηνίκα βούλοιντο, τὴν αἰώνιον κτήσασθαι ζωήν; Ἀλλ' ὁρᾷς τὸ μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ; τὴν ἀρχὴν οὐ δίκῃ δικαίᾳ χρῆται καθ' ἡμῶν ἀπειθησάντων, ἀλλὰ μακροθυμῶν, παρέχει τὸν τῆς ἐπιστροφῆς καιρόν· ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τῆς μακροθυμίας, ἐξουσίαν δίδωσιν ἡμῖν, ἐὰν θελήσωμεν, υἱοποιηθῆναι τούτῳ· τί λέγω υἱοποιηθῆναι; ἑνωθῆναι τούτῳ καὶ ἓν πνεῦμα γενέσθαι μετ' αὐτοῦ[1]· ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τῆς μακροθυμίας, ἐὰν τὴν ἐναντίαν ἡμεῖς βαδίσωμεν καὶ ἀγαπήσωμεν τὸν θάνατον μᾶλλον τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, αὐτὸς τὴν δεδομένην ἐξουσίαν οὐκ ἀφαιρεῖται. Καὶ οὐ μόνον οὐκ ἀφαιρεῖται, ἀλλὰ καὶ ἀνακαλεῖται· καὶ περιέρχεται ζητῶν καὶ ἐπιστρέφων πρὸς τὰ ἔργα τῆς ζωῆς, κατὰ τὴν παραβολὴν τοῦ ἀμπελῶνος[2], ἀπὸ πρωΐας μέχρι καὶ αὐτῆς τοῦ βίου τῆς ἑσπέρας. Ἀλλὰ τὶς ὁ καλῶν τε καὶ μισθούμενος; Ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ Θεὸς πάσης Παρακλήσεως[3]. Τίς, εἰς ἣν καλεῖ πρὸς ἐργασίαν ἄμπελον; Ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός, ὁ εἰπών· ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος[4]. Καὶ γὰρ οὐδεὶς δύναται πρὸς τὸν Χριστὸν ἐλθεῖν, ὡς αὐτὸς εἶπεν ἐν Εὐαγγελίοις, εἰ μὴ ὁ Πατὴρ ἑλκύσει αὐτόν[5]. Τίνες δὴ τὰ κλήματα; Ἡμεῖς. Αὐτοῦ γὰρ αὖθις ἄκουσον λέγοντος· ὑμεῖς ἐστε τὰ κλήματα, ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν[6]. Ὁ γοῦν Πατὴρ διὰ τοῦ Υἱοῦ, καταλλάσσων ἑαυτῷ ἡμᾶς, μὴ λογιζόμενος τὰ παραπτώματα ἡμῶν[7], οὐχ ὡς προσκειμένους τοῖς ἔργοις τοῖς ἀτόποις, ἀλλ' ὡς ἀργοὺς καλεῖ· καίτοι ἡ ἀργία ἁμαρτία ἐστί· καὶ ὑπὲρ ἀργοῦ γὰρ λόγου λόγον δώσομεν[8]. Ἀλλ' ὅπερ ἔφην, τὰς προϋπηργμένας ἑκάστῳ ἁμαρτίας ὁ Θεὸς ὑπερορῶν, πάλιν καὶ πάλιν ἐκκαλεῖται. Καλεῖ δὲ τί ποιήσοντας; ἐργασομένους εἰς τὸν ἀμπελῶνα· τοῦτο δέ ἐστι, ποιεῖν ὑπὲρ τῶν κλημάτων, δηλονότι ὑπὲρ ἑαυτῶν· εἶτα, βαβαὶ τοῦ ἀνεικάστου με-

1. Πρβλ. Α' Κορ. ς', 17.
2. Ματθ. κ', 1 κ. ἑ.
3. Β' Κορ. α', 3.
4. Ἰωάνν. ιε', 1.
5. Ἰωάνν. ς', 44.
6. Ἰωάνν. ιε', 1, 5.
7. Β' Κορ. ε', 19.
8. Ματθ. ιβ', 36.

γέθους τῆς φιλανθρωπίας, καὶ μισθὸν ἡμῖν ἐπαγγέλλεται καὶ δίδωσιν, ὑπὲρ ἑαυτῶν πονοῦσιν. Ἔλθετε, φησί, λάβετε ζωὴν αἰώνιον, ὑπ' ἐμοῦ δαψιλῶς χορηγουμένην· καὶ τοῦ καμάτου τῆς ὁδοιπορίας, καὶ αὐτοῦ τοῦ θελῆσαι ταύτην παρ' ἐμοῦ λαβεῖν, ὡς αὐτὸς ὀφείλων ἐκτίσω τὸν μισθόν. Τίς οὐκ ὀφείλει λύτρα τῷ τοῦ θανάτου λυτρωτῇ; Τίς οὐχ ὁμολογεῖ χάριτας τῷ δοτῆρι τῆς ζωῆς; Ὁ δὲ καὶ προκαταβαλεῖν ἐπαγγέλλεται μισθόν· καὶ μισθὸν ἀπόρρητον. Ἐγὼ γὰρ ἦλθον, φησίν, ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσι[1]. Τί τὸ περισσόν; Τὸ μὴ συνεῖναι μόνον καὶ συζῆν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἀδελφοὺς αὐτῷ τελέσαι καὶ συγκληρονόμους. Τοῦτο δὴ τὸ περισσόν, ὡς ἔοικεν, ὁ διδόμενός ἐστι μισθὸς τοῖς προσδραμοῦσι τῇ ζωοποιῷ ἀμπέλῳ καὶ κλῆμα χρηματίσασιν αὐτῆς καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν καμοῦσι καὶ εἰς ἑαυτοὺς καλλιεργήσασι. Τί πράξασι; πρῶτον μὲν περιτεμοῦσι πᾶν ὅ,τι περιττὸν καὶ μὴ συντελές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ προσιστάμενον, εἰς τὸ ἐνεγκεῖν καρποὺς ἀξίους τῆς θείας ἀποθήκης. Τίνα ταῦτα; πλοῦτον, τρυφήν, δόξαν τὴν ματαίαν, πάντα τὰ ῥέοντα καὶ παριόντα, πᾶν πάθος ψυχῆς τε καὶ σώματος βδελυκτὸν καὶ πονηρόν, πάντα τὸν ἐν μετεωρισμῷ τῆς διανοίας συρφετόν, πᾶν ἄκουσμα καὶ θέαμα καὶ πάντα λόγον βλάβην παραπέμψαι δυνάμενον εἰς τὴν ψυχήν. Ἐὰν γὰρ μὴ ταῦτά τις ἐκκόπτειν καὶ περικαθαίρειν τὴν βλάστην τῆς καρδίας διὰ μεγίστης ποιῆται τῆς σπουδῆς, καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον[2] οὐ μήποτε ἐνέγκῃ. Δυνατὸν μὲν οὖν καὶ τοῖς ἐν συζυγίᾳ ζῶσι, τῆς καθαρότητος ἀντιποιεῖσθαι ταύτης, ἀλλὰ μετὰ πλείστης ὅσης δυσκολίας. Διὰ τοῦτο πάντες ὅσοι ἐκ νεότητος ἵλεω Θεοῦ τυχόντες, ὀξυτέρῳ διανοίας ὄμματι πρὸς ἐκείνην εἶδον τὴν ζωὴν καὶ τῶν κατ' ἐκείνην ἀγαθῶν ἐρασταὶ γεγόνασι καὶ τὸν γάμον προσηκόντως φεύγουσιν, ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ ἀναστάσει, καθάπερ ὁ Κύριος εἶπεν, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ' ὡς Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν[3]. Ὅστις οὖν ὡς Ἄγγελος εἶναι βούλεται Θεοῦ, κἀνταῦθα κατὰ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀναστάσεως[4] ἐκείνης, ἐπιμιξίας σωμάτων ἀνώτερον ἑαυτὸν δικαίως καθίστησιν· ἄλλως τε καὶ ἡ πρόφασις τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς συζύγου τὴν λαβὴν ἔσχε τὴν ἀρχήν[5]. Παραιτητέον οὖν τὴν συζυγίαν τοῖς βουλομένοις μηδεμίαν μηδέποτε τῷ ἀντικειμένῳ παρασχεῖν οἰκοθεν λαβήν[6]. Εἰ δὲ καὶ τὸ σῶμα τοῦτο δυσήνιον καὶ δυσανάκλητον πρὸς ἀρετήν, μᾶλλον δὲ καὶ ὡς ἔμφυτον ἀντίθετον περιφέρομεν αὐτό, τί ποτ' ἄρα πεισόμεθα, καὶ ἐφ' ὅσον τὴν πρὸς ἀρετὴν δυσχέρειαν αὐξήσομεν, πολλοῖς καὶ διαφόροις συνδεθέντες σώμασι; Πῶς δ' ἕξει τὴν ἐλευθερίαν, πρὸς ἣν σπεύδειν ἐπαγγέλλεται, ἡ φύσεως δεσμοῖς πρὸς ἄνδρα καὶ παῖδας καὶ τοὺς καθ' αἷμα συνδουμένη πάντας; Πῶς δὲ ἀμερίμνως προσεδρεύσει τῷ Κυρίῳ, τὰς ὑπὲρ τοσούτων φροντίδας ἀναδεξαμένη; Πῶς δ' ἕξει τὸ ἀθόρυβον, πλήθεσιν ἐνεσχημένη; Διὰ τοῦτο ἡ ὄντως παρθένος καὶ ἀφωμοιωμένη τῷ παρθένῳ καὶ

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ι', 10.
2. Πρβλ. Ἰωάνν. δ', 36.
3. Ματθ. κβ', 30.
4. Λουκ. κ', 36.
5. Γέν. γ', 1 - 6.
6. Πρβλ. Α' Τιμ. ε', 14.

ἐκ παρθένου καὶ τῶν ἐν παρθενίᾳ δεόντως ζησάντων ψυχῶν νυμφίῳ, οὐ τὴν κατὰ σάρκα συζυγίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ κόσμον συνοδίαν φεύγει, συγγενέσι πᾶσιν ἀποταξαμένη, ὡς ἂν ἔχῃ πεπαρρησιασμένως λέγειν μετὰ Πέτρου πρὸς Χριστόν· ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι [1]. Τί δ᾽ ἄρα καὶ καινοπρεπὲς ποιήσειεν, εἰ τῆς ἐπιγείου νύμφης πατέρα καὶ μητέρα ἀφείσης, ἕνεκα φθαρτοῦ νυμφίου, καὶ προσκολλωμένης ἐκείνῳ, κατὰ τὴν Γραφήν [2], αὐτὴ τοῦτο δράσειεν, ὑπερκοσμίου νυμφῶνος καὶ νυμφίου ἕνεκα τούτους καταλείψασα; Πῶς δὲ καὶ συγγένειαν ἐξὸν ἔχειν ἐπὶ γῆς, οἷς* τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς [3]; Πῶς δ᾽ ἡ μὴ σαρκὸς οὖσα τέκνον, ἀλλὰ πνεύματος, σαρκικὸν ἕξει πατέρα ἢ μητέρα ἢ τοὺς καθ᾽ αἷμα προσήκοντας; Πῶς δ᾽ ἡ κατὰ τὸ οἰκεῖον σῶμα φυγοῦσα καὶ ἀεὶ φεύγουσα κατὰ τὸ δυνατόν, ὡς τὸν κατὰ σάρκα βίον ἀποτιθεμένη, σχέσιν ὅλως ἕξει, πρὸς τὰ μὴ οἰκεῖα σώματα; Εἰ δὲ καὶ ἡ ὁμοιότης, ὥς φασι, φιλότης, καὶ τὸ ὅμοιον ἀσπάζεται πᾶν, ἐξομοιωθήσεται τοῖς φιλουμένοις ἡ παρθένος καὶ περιπεσεῖται τῇ νόσῳ τῆς φιλοκοσμίας αὖθις; Ἡ δὲ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα εἰς Θεόν [4], φησὶ Παῦλος, ὁ νυμφοστόλος τοῦ πνευματικοῦ νυμφῶνος. Οὐκοῦν οὐ διαζυγῆναι κινδυνεύσει μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς ἔχθραν τοῦ ὑπερκοσμίου Νυμφίου καταστῆναι. Καὶ μὴ θαυμάσῃς, μηδ᾽ ἀνιαθῇς, εἰ ταῖς μὲν ἐν συζυγίᾳ παρὰ τῆς Γραφῆς μέμψις οὐ προσγίνεται, μεριμνώσαις τὰ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ οὐ τὰ τοῦ Κυρίου [5]· ταῖς δὲ τὴν παρθενίαν ἐπαγγειλαμέναις τῷ Θεῷ, καὶ ψαύειν ὅλως τῶν ἐν κόσμῳ ἀπηγόρευται καὶ ζῆν ὅλως ἐν ἀνέσει οὐκ ἐφεῖται. Καίτοι καὶ τοῖς ἐν συζυγίᾳ προσφωνεῖ Παῦλος· ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας, ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι, καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὡς μὴ καταχρώμενοι [6]· ὃ τοῦ κατὰ τὴν παρθενίαν ἀγῶνος δυσανυστότερον ἐγὼ νομίζω. Καὶ τὴν νηστείαν γὰρ τῆς περὶ τρυφὴν καὶ πόσιν ἐγκρατείας εὐχερεστέραν δείκνυσιν ἡ πεῖρα· καὶ φαίη ἄν τις δίκαια καὶ ἀληθῆ· ὡς εἰ μὲν μὴ ἕλοιτό της σώζεσθαι, λόγος πρὸς αὐτὸν ἡμῖν οὐδείς· εἰ δέ τινι μέλει τῆς οἰκείας σωτηρίας, οὗτος ἴστω τὸν ἐν παρθενίᾳ βίον πολλῷ τοῦ μιγάδος ἀνυσιμώτερον ὄντα καὶ ἀπονώτερον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀφῶμεν, ἐκεῖνο δὲ ἐπὶ νοῦν λάβε μοι, παρθένε, νύμφη Χριστοῦ, κλῆμα τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς, ὅπερ ἀνωτέρω εἴρηται. Φησὶ γὰρ ὁ Κύριος· ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα· ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι· πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ [7]. Δεῖγμα τοίνυν ποιοῦ τὴν περὶ σὲ ταύτην ἐπιμέλειαν, τοῦ τῆς παρθενίας σου καρποῦ καὶ τοῦ πρὸς σὲ φίλτρου τοῦ νυμφίου. Καὶ χαῖρε μᾶλλον καὶ ἀντιφιλοτιμοῦ τὴν πρὸς αὐτὸν εὐπείθειαν. Ἄλλως τε καὶ χρυσὸς μὲν χαλκοῦν τι συμμιγὲς δεξάμενος, κίβδηλος καλεῖται· χαλκὸς δὲ πε-

* Ἐν ἄλλοις ἦ ς.

1. Λουκ. ιη', 28. 2. Γέν. β', 24. 3. Φιλιππ. γ', 20.
4. Πρβλ. Ῥωμ. η', 6, Ἰακ. δ', 4. 5. Α' Κορ. ζ', 34. 6. Α' Κορ. ζ', 29-31.
7. Ἰωάνν. ιε', 1 κ. ἑ.

ριτακὲν ψῆγμα δεξάμενος χρυσοῦ, λαμπρότερος ἑαυτοῦ φανεῖται καὶ στιλπνότερος. Οὕτω σὲ μὲν καὶ τὰ σὰ ποθεῖν ἐκείναις, ὦ παρθένε, ταῖς μὴ παρθένοις, δόξα· σοὶ δὲ ἀτιμίαν φέρει ποθεῖν ἐκείνας. Ἐπιστρέφει γάρ σε πάλιν ὁ πόθος εἰς τὸν κόσμον· τοῦτο μέν, ὡς πρὸς τοὺς ἐν κόσμῳ ζῶντας σχέσιν ἔχουσαν καὶ συζῶσαν ἐκείνοις τὴν τῷ κόσμῳ θανοῦσαν· τοῦτο δέ, ὡς προσεῖναι τούτοις, βουλομένην ἃ καὶ αὐτοὶ βούλοιντ᾽ ἂν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς συγγενέσιν ἑαυτῶν· εὐθηνίαν παντοίων τῶν κατὰ τὸν βίον, πλοῦτον, περιφάνειαν, δόξαν καὶ τὴν ἐπὶ τούτοις εὐθυμίαν· καὶ οὕτω συμβήσεταί σοι, τοῦ βουλήματος τοῦ σοῦ νυμφίου ἐκπεσεῖν. Ταῦτα γὰρ πάντα τρανῶς ἐκεῖνος ἐν Εὐαγγελίοις ταλανίζει, λέγων· οὐαὶ οἱ πλουτοῦντες, οὐαὶ οἱ γελῶντες, οὐαὶ οἱ ἐμπεπλησμένοι, οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι [1]. Πῶς οὖν ταλανίζει τούτους; οὐχ ὡς τὴν ψυχὴν νενεκρωμένους; Τίς οὖν τῇ νύμφῃ τῆς ζωῆς συγγένεια πρὸς τοὺς νεκρούς; Τίς συνάφεια τοῖς τὰς ἐναντίας βαδίζουσιν ὁδούς; Πλατεῖα γὰρ καὶ εὐρύχωρος [2], δι᾽ ἧς ἐκεῖνοι φέρονται· κἂν μὴ παρακατάσχωσιν ἑαυτούς, τῶν σῶν τι μίξαντες, ἐκπεσοῦνται τελέως εἰς ἀπώλειαν. Σὺ δὲ διὰ τῆς στενῆς καὶ τεθλιμμένης πύλης καὶ ὁδοῦ πρὸς τὴν ζωὴν εἰσέρχῃ. Διὰ στενῆς δὲ πύλης [3] καὶ ὁδοῦ, οὐκ ὄγκον δόξης, οὐχ ἡδονῆς διάχυσιν, οὐ φόρτον χρημάτων καὶ κτημάτων ἀναθέμενός τις, διιέναι δύναιτ᾽ ἄν. Ἀλλὰ μή, πλατεῖαν ἀκούσασα ἐκείνην τὴν ὁδὸν τοῦ βίου, ἄλυπον ἡγοῦ· πολυσυμφορωτάτη γάρ ἐστι καὶ βαρυσυμφορωτάτη. Πλατεῖαν δέ, φησίν, καὶ εὐρύχωρον αὐτήν, ὅτι πολλοί εἰσιν οἱ διερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς [4]· καὶ τούτων ἕκαστος πολὺν συρφετὸν τῆς ῥεούσης περικείμενος ὕλης. Ἡ σὴ δὲ μάλιστα στενή, παρθένε· σύνδυο γὰρ ἐρχομένους οὐ χωρεῖ. Ταῦτ᾽ ἄρα καὶ πολλαὶ τῶν ὑπὸ τοῦ κόσμου προκατειλημμένων, μετὰ τὸ μονωθῆναι τῶν συζύγων, κατὰ ζῆλον τῆς σῆς ὑπερκοσμίου πολιτείας, ἀρνησάμεναι τὸν κόσμον, τὴν σὴν εἵλοντο βαδίζειν, ὡς καὶ τῶν στεφάνων κοινωνήσαιεν· ἃς καὶ τιμᾶσθαι παραγγέλλει ὁ Παῦλος [5], ὡς προσκαρτερούσας ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς, μετὰ τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος. Εἰ γάρ τι καὶ τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ πρόσεστιν ἀνιαρόν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο παρακλήσεως ποιητικὸν καὶ Βασιλείας Οὐρανῶν παρεκτικὸν καὶ σωτηρίας πρόξενον. Ἐκείνης δὲ καὶ τὸ τερπνὸν καὶ τὸ ἀνιαρόν, θανατηφόρον. Ἡ γὰρ λύπη, φησίν, ἡ κατὰ κόσμον, θάνατον κατεργάζεται· ἡ δὲ λύπη ἡ κατὰ Θεόν, μετάνοιαν ἀμεταμέλητον εἰς σωτηρίαν [6]. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ ἐναντία τῶν ἐν τῷ κόσμῳ καλῶν μακαρίζει ὁ Κύριος, λέγων· μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν [7]. Διατὶ δὲ εἰπών, μακάριοι οἱ πτωχοί, προσέθηκε τῷ πνεύματι; ἵνα δείξῃ τὴν μετριότητα τῆς ψυχῆς μακαρίζων καὶ ἀποδεχόμενος. Διατί δὲ οὐκ εἶπε μακάριοι οἱ πτωχοὶ τὸ πνεῦμα, καὶ οὕτω γὰρ ἂν ἐδηλοῦτο τὸ τοῦ φρονήματος μέτριον, ἀλλὰ μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι; ὡς ἂν ἡμᾶς διδάξῃ μα-

1. Λουκ. ς', 26. 2. Ματθ. ζ', 13. 3. Ματθ. ζ', 13. 4. Ματθ. ζ', 13.
5. Α' Τιμ. ε', 3. 6. Β' Κορ. ζ', 10. 7. Ματθ. ε', 3.

καριστὴν εἶναι καὶ τὴν ἐν σώματι πτωχείαν καὶ παρεκτικὴν τῆς οὐρανίου Βασιλείας, ἀλλ᾽ ὅταν διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ταπείνωσιν τελῆται καὶ ταύτῃ συνημμένη ᾖ καὶ ἀπὸ ταύτης ἔχῃ τὴν ἀρχήν. Μακαρίσας γὰρ τοὺς πτωχοὺς τῷ πνεύματι, θαυμασίως ὑπέδειξε, ποῖόν ἐστιν ὡσανεὶ ῥίζα καὶ πρόξενον τῆς ἐπιφαινομένης πτωχείας τοῖς ἁγίοις, δηλονότι τὸ ἐκείνων πνεῦμα. Τοῦτο γὰρ τὴν τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἐγκολπωσάμενον χάριν, πηγὴν πτωχείας ἀναδίδωσιν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ποτίζουσαν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς[1] ἡμῶν, τὸν ἔξω δηλονότι ἄνθρωπον, καὶ παράδεισον αὐτὸν ἀρετῶν ἀποτελοῦσαν. Ἡ τοιαύτη γὰρ πτωχεία παρὰ Θεοῦ μακαριστή[2]. Λόγον δὲ συντετμημένον, κατὰ τὸν Προφήτην, διδοὺς ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς[3], τὸ αἴτιον τῆς ἐθελουσίου καὶ πολυειδοῦς πτωχείας, καὶ ὅ,τι ταύτης αἴτιον δείξας τε καὶ μακαρίσας, πολλὰ ὄντα τὰ αἰτιατά, συμπεριείληφεν, ἐν βραχεῖ διδάξας περὶ πάντων. Δύναται γάρ τις ἀκτήμων εἶναι, ἀλλὰ καὶ εὐτελής, ἐγκρατής, καὶ ταῦτα ἑκουσίως, ἀλλὰ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ τοιοῦτος τοίνυν οὐκ ἔστι τῷ πνεύματι πτωχός. Ἡ γὰρ ὑπόκρισις ἐξ οἰήσεως γεννᾶται· αὕτη δὲ τῆς ἐν πνεύματι πτωχείας ἐναντία. Τῷ[4] δὲ συντετριμμένον ἔχοντι καὶ μέτριον καὶ ταπεινὸν τὸ πνεῦμα τῶν ἀδυνάτων μὴ καὶ τῇ φαινομένῃ χαίρειν εὐτελείᾳ τε καὶ ταπεινώσει· δόξης γὰρ καὶ εὐπαθείας, εὐπορίας τε καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ἀνάξιον οὗτος ἡγεῖται ἑαυτόν. Καὶ οὗτος ὁ Θεῷ μακαριστὸς πτωχός, ὁ ἀνάξιον τούτων ἑαυτὸν ἡγούμενος· καὶ οὗτος ὁ κατὰ ἀλήθειαν πτωχός, μὴ ἐξ ἡμισείας τοῦ ὀνόματος ἀντιποιούμενος. Διὸ καὶ Λουκᾶς ὁ θεῖος, μακάριοι, εἶπεν, οἱ πτωχοί[5], μὴ προσθεὶς τῷ πνεύματι. Καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούοντες καὶ ἀκολουθήσαντες καὶ ἀφωμοιωμένοι τῷ τοῦ Θεοῦ Υἱῷ, λέγοντι· μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν[6]· διὸ καὶ αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Συγκληρονόμοι γάρ εἰσι Χριστοῦ[7]. Τριμεροῦς δὲ οὔσης τῆς ψυχῆς καὶ ἐν τρισὶ δυνάμεσι θεωρουμένης, λογιστικῷ, θυμικῷ τε καὶ ἐπιθυμητικῷ, καὶ νοσούσης κατὰ ταῦτα πάντα, εἰκότως ὁ ταύτην ἰώμενος Χριστός, ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου, τῆς ἐπιθυμίας, ἤρξατο τῆς θεραπείας. Ὕλη μὲν γὰρ θυμοῦ, ἐπιθυμία ἀποτυγχάνουσα· τὴν δὲ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, ἄμφω ταῦτα διακείμενα κακῶς· καὶ οὐκ ἂν ποθ᾽ ὑγιὲς ὀφθείη, οὔτε τὸ τῆς ψυχῆς θυμούμενον, μὴ τῆς ἐπιθυμίας προτέρας ἰαθείσης· οὔτε τὸ λογιζόμενον, μὴ ἄμφω τούτων προτεθεραπευμένων. Τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ πρῶτον πονηρὸν γέννημα, τὴν φιλοκτημοσύνην, ἐξετάσας, εὕροις ἄν. Αἱ γὰρ πρὸς τὸ ζῆν συντελοῦσαι τοῖς ἀνθρώποις ἐπιθυμίαι οὐχ ὑπαίτιοι· διὸ καὶ ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων συμπεφύκασιν ἡμῖν. Ἡ δὲ φιλαργυρία μικρὸν ὕστερον προσφύεται, παισὶν ἔτι οὖσιν· ὅθεν φαίνεται ὡς οὐκ ἐκ φύσεως, ἀλλ᾽ ἐκ προαιρέσεως ἔχει τὴν ἀρχήν. Ῥίζαν δὲ αὐτὴν πάντων τῶν

1. Πρβλ. Γεν. β′, 6. 2. Λουκ. ς′, 20. 3. Ἡσ. ι′, 23.
4. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ τ ό. 5. Λουκ. ς′, 20. 6. Ματθ. ια′, 29.
7. Πρβλ. Ῥωμ. η′, 17.

κακῶν δικαίως ὠνόμασεν ὁ θεσπέσιος Παῦλος[1]. Τὰ μὲν γὰρ τῶν κακῶν αὕτη πέφυκε γεννᾶν· φειδωλίας, καπηλείας, ἁρπαγάς, κλοπὰς καὶ ἁπλῶς πᾶν εἶδος πλεονεξίας· ἣν δευτέραν εἰδωλολατρίαν ὁ αὐτὸς προσηγόρευσε[2]. Τοῖς δὲ μὴ φυομένοις ἐξ αὐτῆς, σχεδὸν πᾶσι χορηγεῖ τὴν ὕλην τῆς συστάσεως. Ταῦτα δὲ πάντα,ὅσα ἐκ φιλοϋλίας τίκτεται, ψυχῆς εἰσι πάθη, ζέσιν οὐκ ἐχούσης πρὸς ἀγαθοεργίαν. Τῶν γὰρ ἀπὸ φύσεως ἐχόντων τὴν ἀρχὴν παθῶν τὰ ἐκ προαιρέσεως εὐαπαλλακτότερά εἰσι· δυσαπόβλητα δὲ τὰ ἐκ φιλαργυρίας πάθη κατεργάζεται ἡ ἀπιστία τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας. Ταύτῃ γὰρ ὁ μὴ πιστεύων, ἐπὶ χρήμασι πέποιθε. Καὶ τοῦ Κυρίου λέγοντος ἀκούων, ὡς εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν[3], αὐτὸς παρ᾽ οὐδὲν θέμενος βασιλείαν, καὶ βασιλείαν οὐράνιον καὶ ἀίδιον, ποθεῖ πλοῦτον, γήινόν τε καὶ διαρρέοντα· πλοῦτον, ὃς κἂν μὴ παρῇ τοῖς ποθοῦσιν, αὐτῷ τῷ ποθεῖσθαι ζημιοῖ τὰ μέγιστα. Ἐμπίπτουσι γὰρ εἰς πειρασμοὺς καὶ παγίδας τοῦ διαβόλου, καθά φησι Παῦλος, οἱ ἐπιθυμοῦντες πλουτεῖν[4]· ἀλλὰ καὶ παραγενόμενος οἴκοθεν, ἔδειξε μηδὲν ὤν· εἰθ᾽ ὡς * μὴ παρὼν διψώμενος ὑπὸ τῶν μηδὲ τῇ πείρᾳ νοῦν εἰληφότων· οὐ γὰρ ἐξ ἐνδείας ὁ δύσερως οὗτος ἔρως· αὕτη δὲ ἐξ αὐτοῦ μᾶλλον· ἐξ ἀφροσύνης δ᾽ αὐτός, ἀφ᾽ ἧς καὶ ὁ καθαιρῶν τὰς ἀποθήκας ἐκεῖνος καὶ μείζονας οἰκοδομῶν[5], παρὰ τοῦ κοινοῦ δεσπότου Χριστοῦ δικαιότατα καλεῖται. Πῶς γὰρ οὐκ ἄφρων, ὃς τῶν μηδὲν ὀνῆσαι δυναμένων ἕνεκα, (οὐδενὶ γὰρ ἐκ τοῦ περισσοῦ ἐστιν ἡ ζωὴ αὐτῷ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ[6]) τούτων οὖν χάριν, τὰ λυσιτελέστατα προδίδωσι καὶ οὐ σοφὸς γίνεται πραγματευτής, καὶ τῶν ἀναγκαίων αὐτῶν, κατὰ τὸ δυνατόν, ὑφαιρῶν καὶ προστιθεὶς τῷ κεφαλαίῳ τῆς ὄντως πολυφόρου καὶ πολυκερδοῦς ἐμπορίας ἢ γεωργίας; Γεωργίας, ἤ, καὶ πρὶν ἐφεστάναι τὸν τοῦ ἀμητοῦ καιρόν, εἰς ἑκατὸν πολυπλασιάζει τὸ καταβληθέν· οἷον προδεικνῦσα τὸ μέλλον κέρδος καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ καιροῦ φοράν, ὡς ἀνεκλάλητόν τε καὶ ἀνενόητον· καὶ τὸ παραδοξότατον, ὅσον ἂν ἀπὸ στενωτέρων ἢ ταμείων τὰ σπέρματα· οὕτως οὐδὲ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῖς ἀνθρώποις πρόφασις ἐφέσεως τοῦ πλουτεῖν ὑπολέλειπται· ἀλλὰ τὴν ἔνδειαν ὑφορῶνται, τῷ προσθήσειν ὑπεσχημένῳ τὰ τῇδε πάντα τοῖς ζητοῦσι τὴν τοῦ Θεοῦ Βασιλείαν[7], μὴ πάντως πιστεύοντες, καὶ ταύτην μόνην ἔχοντες ἀφορμήν, κἂν πάντα περιβάλλωνται, τῆς νοσερᾶς καὶ ἀπολουμένης ἐπιθυμίας οὐδέποτε ἀναφέρουσιν· ἀλλ᾽ ἀεὶ συλλέγοντες, ἑαυτοῖς ἀνατιθέασι φόρτον ἀνόνητον, μᾶλλον δὲ καινότατον ἔτι ζῶσι τάφον περιτιθέασι. Τῇ μὲν γὰρ ἁπλῶς γῇ, τῶν ἀνθρώπων οἱ νεκροὶ κατορύττονται· τῷ δὲ κατὰ χρυσὸν χοΐ, ὁ τοῦ ζῶντος φιλαργύρου νοῦς. Καὶ δυσωδέστερος οὗτος ὁ τάφος ἐκείνου τοῖς ὑγιῶς ἔχουσι τῶν αἰσθήσεων· καὶ τοσοῦτον μᾶλλον, ὅσον πλέον ἐπιθήσει τὸν χοῦν. Νικᾷ γὰρ τὸ τῶν κατακεχωσμένων ἐκείνων ἀθλίων ἕλκος· καὶ μέχρις οὐρανοῦ τὰ

* Ἐν ἄλλοις ἔ θ᾽ ὡς.

1. Α′ Τιμ. ς′, 10. 2. Κολοσσ. γ′, 5. 3. Ματθ. ιθ′, 24. 4. Α′ Τιμ. ς′, 9.
5. Λουκ. ιβ′, 18. 6. Λουκ. ιβ′. 15. 7. Ματθ. ς′, 33.

τῆς ὀσμῆς φέρεται καὶ τῶν Ἀγγέλων Θεοῦ καὶ Θεοῦ. Καὶ βδελυκτοὶ ταύτῃ γίνονται καὶ τῆς ἀποστροφῆς ὄντως ἄνθρωποι, δαιϊτικῶς εἰπεῖν, ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης αὐτῶν προσοζέσαντες [1]. Ἀπαλλάττει δὲ τοὺς ἀνθρώπους, τοῦ δυσώδους καὶ νεκροποιοῦ τούτου πάθους, ἡ μὴ πρὸς ἀνθρωπαρέσκειαν ἐθελούσιος ἀκτημοσύνη· ταὐτὸν δ' εἰπεῖν ἡ ἐν πνεύματι πτωχεία, ἣν ὁ Κύριος ἐμακάρισε. Μοναχὸν τὸ πάθος τοῦτ' ἔχοντα, ὑποταγῆναι ἀδύνατον· ἂν δὲ παραμένῃ περιέπων ὅτι μάλιστα, πολὺ τὸ δέος μὴ καὶ ἀνηκέστοις κατὰ σῶμα περιπέσῃ κακοῖς. Γιεζῆ καὶ Ἰούδας, ἐκ Παλαιᾶς καὶ Νέας Διαθήκης, ἱκανὰ ὑποδείγματα· τῷ μὲν γὰρ λέπρα ἐξήνθησε [2], δεῖγμα τῆς ἀθεραπεύτου ψυχῆς· ὁ δὲ ἐν τῷ χωρίῳ τοῦ αἵματος ἐξ ἀγχόνης χωρισθεὶς *, πρηνὴς ἐλάκησε μέσος καὶ ἐξεχύθη τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ [3]. Εἰ δὲ ἡ ἀποταγὴ προηγεῖται τῆς ὑποταγῆς, πῶς ἔσται πρὸ τοῦ ἡγουμένου τὸ ἑπόμενον; Εἰ δὲ καὶ τῆς κατὰ Μοναχοὺς πολιτείας, οἷόν τις στοιχειώδης ἀρχὴ καθέστηκεν αὕτη, πῶς ἂν ἕτερόν τινα διενέγκῃ καλῶς τῶν κατ' αὐτὴν ἀγώνων, ὁ μὴ χρήμασιν ἀποταξάμενος πρότερον; Τί γάρ, εἰ καὶ πρὸς ὑποταγὴν ὁ τοιοῦτος ἀδόκιμος, ἀλλ' ἡσυχάσει καθ' ἑαυτὸν τῷ κελλίῳ, καταμόνας σχολάζων καὶ προσευχῇ προσανανέχων; Ἀλλ' ὅπου ὁ θησαυρός σου, φησὶν ὁ Κύριος, ἐκεῖ καὶ ὁ νοῦς σου [4]. Πῶς οὖν νοερῶς ἀτενίσει πρὸς τὸν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς καθήμενον [5], ἐπὶ γῆς θησαυρίζων; Πῶς δὲ κληρονομήσει τὴν Βασιλείαν, ἣν οὐδ' ἐπὶ νοῦν λαβεῖν ὑπὸ τοῦ πάθους καθαρῶς συγχωρεῖται; Διὰ τοῦτο μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν [6]. Ὁρᾷς ὅσα δι' ἑνὸς μακαρισμοῦ περιέκοψεν ὁ Κύριος πάθη; Ἀλλὰ γὰρ οὐ ταῦτα μόνον, ἐπεὶ καὶ πρῶτον γέννημα τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας τὴν φιλοϋλίαν εἰρήκαμεν· ἔστι γὰρ αὐτῇ καὶ δεύτερον φευκτότερον, καὶ τρίτον τῇ κακίᾳ οὐχ ἧττον. Ποῖον δὴ τὸ δεύτερον; ἡ φιλοδοξία. Προϊούσης γὰρ τῆς ἡλικίας, πρότερον τῆς φιλοσαρκίας ὑπαντᾷ τουτὶ τὸ πάθος, ἔτι νέοις οὖσι, καθάπερ προοίμιον κακὸν ἐκείνης. Φιλοδοξίας δὲ εἶδος, ἐκεῖνο λέγω νῦν, ὃ πρὸς καλλωπισμοὺς βλέπει σωμάτων καὶ πολυτελείας ἐνδυμάτων· ἣν καὶ κοσμικὴν κενοδοξίαν οἱ Πατέρες λέγουσι. Τὸ γὰρ ἕτερον εἶδος τῆς κενοδοξίας, τοῖς ἀρετῇ * διενεγκοῦσιν ἐπιτίθεται, συνεπαγόμενον οἰήσεις τε καὶ ὑπόκρισιν· δι ὧν συλῆσαι καὶ διασκεδάσαι τὸν πνευματικὸν πλοῦτον ὁ ἐχθρὸς μηχανᾶται. Ταῦτα δὲ πάντα, τελείας τεύξεται τῆς θεραπείας, αἰσθήσει τε καὶ πόθῳ τῆς ἄνωθεν τιμῆς, μετὰ τοῦ ἀνάξιον ἐκείνης ἑαυτὴν ἡγεῖσθαι τὴν ποθοῦσαν· καὶ τῆς ἐπ' ἀνθρώπων εὐτελείας καρτερίᾳ, μετὰ τοῦ ἄξιον αὐτῆς ἡγεῖσθαι· πρὸς δὲ καὶ τῷ τῆς οἰκείας δόξης, προτιμοτέραν ἡγεῖσθαι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν λέγοντα, μὴ ἡμῖν Κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ' ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν [7]. Κἄν τι τῶν ἐπαινετῶν ἐξειργασμένον οἶδεν ἑαυτόν, τῷ Θεῷ λογίζεσθαι

* Ἐν ἄλλοις χωρήσας.

* Ἐν ἄλλοις ἀρετήν.

1. Ψαλμ. 37, 6. 2. Δ' Βασ. ε', 27. 3. Πράξ. α', 18. 4. Ματθ. ς', 21.
5. Ἑβρ. α', 3. 6. Ματθ. ε', 3. 7. Ψαλμ. 113, 9.

τὴν αἰτίαν τοῦ κατορθώματος· καὶ τούτῳ χρῆναι καὶ ὑπὲρ τούτου δόξαν εὐγνωμόνως ἀναπέμπειν, ἀλλ' οὐχ ἑαυτῷ. Οὕτω γὰρ χαιρήσει μὲν ὡς δῶρον λαβὼν τὴν ἀρετήν· οὐκ ἐπαρθήσεται δέ, ὡς οἰκοθεν μηδὲν ἔχων· ἀλλὰ καὶ ταπεινωθήσεται, τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας ἔχων ἐπὶ τὸν Θεὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, ὡς τοὺς ὀφθαλμοὺς παιδίσκη, ψαλμικῶς εἰπεῖν, ἐπὶ τὰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς [1]· δεδιὼς μὴ τοῦ μόνου καὶ δόντος καὶ συνέχοντος ἐν τῷ καλῷ διαζευχθείς, εἰς τὸ τῆς κακίας βάραθρον κατενεχθῇ· τοῦτο γὰρ πάσχει ὁ οἰήσει δουλεύων καὶ κενοδοξίᾳ. Συνεργεῖ δὲ πρὸς τὴν τούτων ἴασιν διαφερόντως καὶ ἡ ἀναχώρησις καὶ τὸ καταμόνας πολιτεύεσθαι καὶ τῇ κέλλῃ παραμένειν· ἐπῃσθημένον μέντοι τῆς προαιρέσεως τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν καὶ οὐχ ἱκανὸν λογιζόμενον ἑαυτὸν συναναμίγνυσθαι ἀνθρώποις. Ταῦτα δὲ τί ἄλλο ἐστίν, ἢ ἡ ἐν πνεύματι πτωχεία, ἣν ὁ Κύριος ἐμακάρισεν [2]; Ἂν δέ τις ἐπὶ νοῦν λάβῃ καὶ τὰ πεφυκότα προσγίνεσθαι παρ' αὐτοῦ τοῦ πάθους αἴσχη, φεύξεται τὴν κενοδοξίαν ἢ δυνάμεως ἔχει. Ποθῶν γὰρ τὴν παρ' ἀνθρώπων δόξαν, ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπὲρ αὐτῆς ἔργων, ἀδοξίᾳ περιτυγχάνει. Ὥρας γὰρ ἐπιμελούμενος καὶ μέγα φρονῶν ἐπὶ προγόνων εὐκλείᾳ καὶ ἐπ' εὐχροίᾳ περιβολαίων καὶ τοιούτοις ἄλλοις σεμνυνόμενος, δῆλον ἑαυτὸν ποιεῖ νηπιώδους ἔτι φρονήματος ἐπειλημμένον. Καὶ γὰρ ταῦθ' ὁμοῦ πάντα χοῦς· τί δὲ χοὸς ἀτιμότερον; Ἡ δὲ μὴ πρὸς σκέπην ἢ θάλψιν χρωμένη τῇ περιβολῇ τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐπτοημένη πρὸς μαλακότητάς τε καὶ στιλπνότητας, οὐ μόνον τὴν ἀκαρπίαν τῆς οἰκείας ψυχῆς τοῖς ὁρῶσι καταγγέλλει, πρὸς δὲ τούτῳ καὶ τὴν τῶν ἑταιριζομένων ἀσχημοσύνην ἐπιτίθεται. Παντὸς δὲ μᾶλλον ἀκουέτω τοῦ λέγοντος, ὅτι οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλείων εἰσίν [3]· ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς εἶναι [4], φησὶν ὁ θεσπέσιος Παῦλος. Μὴ οὖν διὰ τὴν ἐν ἐνδύμασι βλακείαν, εἰς τὰς σκηνὰς ἀπ' οὐρανοῦ ριφῶμεν, τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου [5]. Τοῦτ' αὐτὸ πάσχουσι καὶ οἱ πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν τὴν ἀρετὴν μετιόντες. Οἱ γὰρ λαχόντες τὸ πολίτευμα ἔχειν ἐν οὐρανοῖς [6], κατασκηνοῦσι, φεῦ, εἰς χοῦν τὴν ἑαυτῶν δόξαν [7], τὴν δαβιτικὴν ἀρὰν ἐφ' ἑαυτοὺς ἕλκοντες. Οὔτε γὰρ ἡ προσευχὴ αὐτῶν ἄνεισι πρὸς οὐρανόν, καὶ πᾶν σπούδασμα κάτω πίπτει, τὰ πτερὰ τῆς μεταρσίους τὰς ἐπὶ γῆς πράξεις ἡμῶν ποιούσης θείας ἀγάπης οὐ περικείμενον. Ὥστε καὶ πόνους ὑφίστανται καὶ τοὺς μισθοὺς οὐ καρποῦνται. Καὶ τί λέγω τὴν τῶν μισθῶν ἀκαρπίαν; καρποφοροῦσι μὲν οὖν, ἀλλ' αἰσχύνην καὶ λογισμῶν ἀστασίαν καὶ διανοίας αἰχμαλώσιαν καὶ ταραχήν. Κύριος γάρ, φησί, διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων· κατηισχύνθησαν, ὅτι ὁ Θεὸς ἐξουδένωσεν αὐτούς [8]. Τοῦτο τὸ πάθος λεπτότατόν ἐστι παθῶν ἁπάντων· διὸ δεῖ τὸν προσπαλαίοντα, μὴ τὸν συνδυασμὸν ἐτάζειν ἢ τὴν συγκατάθεσιν φεύγειν, ἀλλ' αὐ-

1. Ψαλμ. 122, 2. 2. Ματθ. ε', 3. 3. Ματθ. ια', 8. 4. Φιλιππ. γ', 20.
5. Ἐφεσ. ς', 12. 6. Φιλιππ. γ', 20. 7. Ψαλμ. 7, 6. 8. Ψαλμ. 52, 6.

τὴν τὴν προσβολὴν ὡς συγκατάθεσιν λογίζεσθαί τε καὶ φυλάττεσθαι· μόλις γὰρ ἂν οὕτω τὸ τάχος τῆς ἥττης παραδράμῃ. Κἂν μὲν οὕτω πράττῃ νήφων, ἡ προσβολὴ γίνεται κατανύξεως πρόξενος· εἰ δὲ μή, τῇ ὑπερηφανίᾳ τόπος ἑτοιμάζεται· ταύτην δὲ ὁ προσλαβόμενος, δυσανακλήτως, μᾶλλον δὲ καὶ ἀνιάτως ἔχει· διαβολικὸν γάρ ἐστι τὸ πτῶμα. Ἀλλὰ καὶ πρὸ τούτου, τὸ τῆς ἀνθρωπαρεσκείας πάθος, τοσαύτην ἐπαντλεῖ τοῖς κεκτημένοις βλάβην, ὡς καὶ περὶ αὐτὴν τὴν πίστιν ναυαγεῖν[1], κατὰ τὸν εἰπόντα· πῶς δύνασθαι πιστεύειν εἰς ἐμέ, δόξαν παρὰ ἀνθρώπων λαμβάνοντες καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητοῦντες[2]; Τί δή σοι καὶ τῇ τῶν ἀνθρώπων δόξῃ, ὦ ἄνθρωπε, μᾶλλον δὲ τῷ κενῷ τῆς δόξης ὀνόματι; καὶ οὐκ ἐστερημένῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ στερητικῷ τοῦ πράγματος; καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ γεννητικῷ τοῦ φθόνου; φθόνου, τοῦ δυνάμει φόνου καὶ προξένου τῆς πρώτης μιαιφονίας καὶ τῆς ὕστερον θεοκτονίας. Ἆρα τί συντελεῖ τῇ φύσει; συνέχον, ἢ φυλάττον, ἢ σφάλλουσαν ἀναλαμβάνον ὀπωσοῦν αὐτὴν καὶ ἰώμενον; πάντως οὐκ ἂν ἔχῃ τις εἰπεῖν ὅτι· ἀλλ᾽ οἶμαι καὶ τοῦτ᾽ εἶναι καὶ τῶν ἐν προφάσει παραχρήσεων ἔλεγχον. Εἰδέ τις ἀκριβῶς ἐξετάσαι θελήσει, τὴν αὐτὴν ὁλερῶς εὑρήσει καὶ προξενοῦσαν τῶν αἰσχίστων τὰ πλεῖστα καὶ ἀπελέγχουσαν, καὶ τὸ προσωπεῖον ἀναιδῶς ἀποτιθεμένην ἐσθ᾽ ὅτε κἀνταῦθα καὶ τοὺς ἐραστὰς καταισχύνουσαν, κἂν οἱ τῶν ἑλληνικῶν δογμάτων καθηγεμόνες οὐδὲν αὐτῆς ἄνευ τῶν ἐν βίῳ κατορθωμάτων οἴωνται· φεῦ τῆς πλάνης, ὅτι μηδ᾽ αἰσχύνονται λέγοντες! Ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐχ οὕτως ἐδιδάχθημεν, οἱ φερωνύμως ἐπώνυμοι τοῦ δι᾽ ἑαυτοῦ φιλανθρώπως τὸ ἡμέτερον χρίσαντος, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἔχομεν τῶν πραττομένων ἐπόπτην. Πρὸς ὃν οἱ βλέποντες, δι᾽ αὐτοῦ τε καὶ δι᾽ αὐτὸν πᾶν ὅ,τι κάλλιστον κατορθοῦσι· πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιοῦντες[3] καὶ ἀνθρώποις ὅλως ἀρέσκειν οὐκ ἐφιέμενοι· μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ἀρέσκοντες, κατὰ Παῦλον, τὸν ἄκρον μύστην τοῦ νομοθέτου καὶ νομοδότην ἡμῶν. Εἰ γὰρ ἔτι, φησίν, ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἦμην[4]. Ἀλλὰ γὰρ ἴδωμεν, εἰ καὶ τὸ τρίτον ἔκγονον τῆς κακῶς ἐχούσης ἐπιθυμίας, διὰ τῆς μακαριζομένης ἀναιρεῖται πτωχείας. Τρίτος τοίνυν τόκος, κατ᾽ ἐπιθυμίαν νοσούσης τῆς ψυχῆς, γαστριμαργία· παρ᾽ ἧς ἀκαθαρσία πᾶσα σαρκική. Πῶς δὲ αὐτὴν τρίτην καὶ ὑστέραν λέγομεν, καίτοι ἔμφυτον ἡμῖν οὖσαν ἐξ αὐτῆς γενέσεως; Οὐ γὰρ μόνον αὕτη, ἀλλὰ καὶ αἱ πρὸς τεκνογονίαν φυσικαὶ κινήσεις ἐπισημαίνουσιν ὑπομαζίοις ἔτ᾽ οὖσι τοῖς παισί. Πῶς οὖν ἡμεῖς ὑστέραν τίθεμεν τὴν τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας νόσον; Ἐπειδή περ ἐκεῖνα φύσει πρόσεστιν ἡμῖν· ἀνέγκλητα δὲ τὰ φυσικά, παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ πεποιημένα, ἵνα δι᾽ αὐτῶν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς περιπατήσωμεν. Τοιγαροῦν, οὐκ ἔστι δείγματα ψυχῆς νοσούσης· τοῖς δὲ παραχρωμένοις, τοιαῦτα ταῦτα γίνεται. Καὶ τοίνυν, ὁπηνίκα τῆς

1. Πρβλ. Α΄ Τιμ. α΄, 19. 2. Ἰωάνν. ε΄, 44. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. ι΄, 31. 4. Γαλ. α΄, 10.

σαρκὸς πρόνοιαν ποιούμεθα πρὸς τὰς ἐπιθυμίας[1], τότε δὴ κακὸν τὸ πάθος καὶ σαρκικῶν παθῶν ἀρχὴ καὶ ψυχῆς νόσος ἡ φιληδονία. Ὥστε, ἐπὶ τῶν τοιούτων πρωτοπαθής ἐστιν ὁ νοῦς· διό, καὶ ἀπὸ τῆς διανοίας πρώτης ὁρμωμένων τῶν πονηρῶν παθῶν, φησὶν ὁ Κύριος ὅτι ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, κἀκεῖνοί εἰσιν οἱ κοινοῦντες τὸν ἄνθρωπον[2]. Καὶ ὁ πρὸ τοῦ Εὐαγγελίου νόμος φησί· πρόσεχε σεαυτῷ, μήποτε γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα[3]. Εἰ γὰρ καὶ πρῶτος ὁ νοῦς ἐστιν ὁ διατεθεὶς κακῶς, ἀλλὰ κάτωθεν, διὰ τῶν αἰσθήσεων, ἀναμαξάμενος τὴν φαντασίαν τῶν αἰσθητῶν σωμάτων, οὕτω πρὸς ἐκεῖνα διετέθη· καὶ μάλιστα διὰ τῶν ὀφθαλμῶν, πρώτων δυναμένων καὶ πόρρωθεν τὸ μῦσος ἐπισπάσασθαι, πρὸς τὴν παράχρησιν ἐπαίρεται. Καὶ τούτου σαφὲς μαρτύριον ἡ προμήτωρ καθέστηκεν Εὔα· πρῶτον γὰρ εἶδεν ὅτι καλὸν εἰς ὅρασιν καὶ ὡραῖον τοῦ κατανοῆσαι, καὶ τότε, συγκατατεθεῖσα τῇ καρδίᾳ, ἥψατο καὶ ἐγεύσατο τοῦ ἀπηγορευμένου ξύλου[4]. Καλῶς ἄρ᾽ ἐλέγομεν, ὅτι προτερεύει καὶ προοίμιόν ἐστιν ἡ πρὸς τὰ κάλλη τῶν σωμάτων ἧττα τῶν αἰσχρῶν παθῶν· διὸ καὶ πατρικόν ἐστι παράγγελμα, κάλλος ἀλλοτρίων σωμάτων μὴ καταμανθάνειν[5] καὶ ἐπὶ ἰδίῳ μὴ τέρπεσθαι. Πρὸ μέντοι τῆς ἐμπαθοῦς διανοίας, εἰ καὶ φυσικῶς ἐνθεωροῦνται τοῖς παισὶ τὰ πάθη, ἀλλ᾽ οὐ συνεργεῖ πρὸς ἁμαρτίαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν τῆς φύσεως σύστασιν. Διόπερ, οὐδὲ πονηρὰ τηνικαῦτα ταῦτ᾽ ἐστίν· ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ τὰ σαρκικὰ πάθη παρὰ τοῦ ἐμπαθοῦς νοῦ λαμβάνει τὴν ἀρχήν, ἐξ αὐτοῦ δέον καὶ τῆς θεραπείας ἄρχεσθαι. Ὡς γὰρ ἐπὶ πυρκαϊᾶς, ὁ σβέσαι ταύτην προθυμούμενος, εἰ τὴν φλόγα διατέμνει ἄνωθεν, ἤνυσεν οὐδέν· εἰ δὲ τὴν ὕλην ἀποσπάσειεν *, εὐθὺς ἡ πυρκαϊὰ κατεμαράνθη, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πορνικῶν παθῶν· εἰ μὴ τὴν πηγὴν τῶν λογισμῶν ἔνδον ξηρανεῖς δι᾽ εὐχῆς καὶ ταπεινώσεως, μόνῃ δὲ νηστείᾳ καὶ κακοπαθείᾳ σώματος ὁπλίζῃ κατ᾽ αὐτῶν, ἀνήνυτα πονεῖς· εἰ δὲ τὴν ῥίζαν ἀγιάσεις διὰ ταπεινώσεως καὶ προσευχῆς, ὡς ἔφημεν, ἕξεις καὶ τοῖς ἔξω τὸν ἁγιασμόν. Καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ καὶ τὸ Ἀποστολικὸν ἐκεῖνο ὑφηγεῖσθαι λόγιον, τὸ λέγον περιζώννυσθαι τὴν ὀσφὺν ἡμῶν ἐν ἀληθείᾳ[6]· καθὰ καί τινι τῶν Πατέρων κάλλιστα πεφιλοσόφηται, ὡς τοῦ θεωρητικοῦ τὸ ἐπιθυμητικὸν περισφίγγοντος καὶ συστέλλοντος τὰ ὑπ᾽ ὀσφῦν τε καὶ γαστέρα πάθη. Δεῖ μέντοι καὶ τῷ σώματι κακοπαθείας καὶ τῆς συμμέτρου τῶν βρωμάτων ἐγκρατείας, ἵνα μὴ δυσήνιον ᾖ καὶ τοῦ λογισμοῦ βιαιότερον. Τοιγαροῦν, καὶ τὰ τῆς σαρκὸς πάντα πάθη οὐδὲν ἕτερον ἴαται ἢ κακοπάθεια σώματος καὶ προσευχὴ ἐκ τετα πεινωμένης καρδίας ἐνεργουμένη, ὅ ἐστιν ἡ ἐν πνεύματι πτωχεία, ἣν ἐμακάρισεν ὁ Κύριος[7]. Εἰ γοῦν ἐπιθυμεῖ τις τὸν ἁγιασμὸν πλουτῆσαι, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[8], παραμενέτω τῇ ἰδίᾳ κέλλῃ, κακοπαθῶν καὶ προσευχόμενος ἐν ταπεινώσει. Τὸ γὰρ τοῦ καλῶς μονάζοντος κελλίον λιμὴν ἐστι σωφροσύνης. Τὰ δ᾽ ἔξω

* Ἴσως ὑποσπάσειεν.

1. Ῥωμ. ιγ΄, 14. 2. Ματθ. ιε΄, 19. 3. Δευτ. ιε΄, 9. 4. Γέν. γ΄, 6. 5. Σοφ. Σειρ. θ΄, 8. 6. Ἐφεσ. ς΄, 14. 7. Ματθ. ε΄, 3. 8. Ἑβρ. ιβ΄, 14.

πάντα, καὶ μάλιστα τὰ κατ᾽ ἀγορὰς καὶ πανηγύρεις, κυκεῶνος πορνικοῦ πεπλήρωται, ἐξ ἀκόσμων ἀκουσμάτων τε καὶ θεαμάτων ἐπεγειρομένου καὶ τὴν ἀθλίαν τοῦ παραβαλόντος Μοναχοῦ ψυχὴν καταβαπτίζοντος. Ἀλλὰ καὶ πῦρ ἂν εἴποις καιόμενον, τὸν κόσμον τῆς κακίας, ὕλην ποιούμενον τοὺς ὁμιλοῦντας καὶ πᾶν εἶδος τῆς αὐτῶν ἀρετῆς ἀποτεφροῦν· τὸ δὲ μὴ καῖον πῦρ, ἐν ἐρήμῳ εὑρέθη[1]. Σὺ δ᾽ ἀντὶ τῆς ἐρήμου παράμενε τῇ κέλλῃ καὶ ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν σοι παρέλθοι[2] ὁ χειμὼν τῆς ἐμπαθείας· αὐτοῦ γὰρ παραρρυέντος, ἡ ὕπαιθρος οὐ λυμαίνεται δίαιτα. Τότε γὰρ καὶ πτωχὴ ὡς ἀληθῶς ἔσῃ τῷ πνεύματι καὶ τὴν κατὰ παθῶν κτήσῃ βασιλείαν καὶ μακαρισθήσῃ λαμπρῶς ὑπὸ τοῦ λέγοντος· μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν[3]. Πῶς δ᾽ οὐ μακαρίζοιντο δικαίως ἂν οἱ μὴ πεποιθότες ὅλως ἐπὶ χρήμασιν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ; οἱ μὴ ποθοῦντες ἀρέσκειν ἄλλῳ, πλὴν αὐτοῦ; οἱ ἐν ταπεινώσει μετὰ τούτων ζῶντες ἐνώπιον αὐτοῦ; Πτωχεύσωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς τὸ πνεῦμα ταπεινωθέντες καὶ τὴν σάρκα κακαπαθήσαντες καὶ τὸν βίον ἀκτημονήσαντες, ἵν᾽ ἡμῶν γένηται ἡ τοῦ Θεοῦ Βασιλεία καὶ τῶν μακαρίων ἐπιτύχωμεν ἐλπίδων, τὴν τῶν Οὐρανῶν Βασιλείαν κληρονομήσαντες. Οἷά δέ τινας λόγους περιεκτικούς τε καὶ κεφαλαιώδεις, τοῦ τῆς σωτηρίας ἡμῶν Εὐαγγελίου προθεὶς ὁ Κύριος, οὐ τοσαύτας μόνον ἀρετὰς ἑνὶ λόγῳ περιέλαβε καὶ τοσαύτας κακίας τοῦ οἰκείου ἐξέβαλε μακαρισμοῦ καὶ τοὺς διὰ μετανοίας, κατ᾽ αὐτάς, καλῶς περιτεμόντας τὸ τῆς οἰκείας ψυχῆς παθητικόν, εὐλόγησεν· ἀλλὰ καὶ ἕτερ᾽ ἄττα πλεῖστα, οὐκ ἀναλογίαν ἔχοντα περιτομῆς, ἀλλὰ τῆς ἐκ κρυμοῦ καὶ παγετοῦ, χιόνος τε καὶ πάχνης καὶ τῆς ἐξ ἀνέμων βίας· καὶ ἁπλῶς ἧς χειμῶνός τε καὶ θέρους ὑφίστανται τὰ φυτὰ ταλαιπωρίας, ἐκκείμενα τῷ ψύχει καὶ τῷ καύσωνι· ὧν χωρὶς, οὐδὲν οὐδαμῶς τῶν ἐπὶ γῆς φυομένων τελεσφορῆσαί ποτε δυνήσεται. Τίνα δὴ ταῦτα ἐστίν; αἱ ποικίλαι τῶν πειρασμῶν ἐπιφοραί, ἃς φέρειν εὐχαρίστως ἀνάγκη τὸν μέλλοντα καρπὸν οἴσειν τῷ τῶν πνευμάτων γεωργῷ. Καθάπερ γὰρ εἴ τις ἐλεήσας, ταλαιπωρούμενα, τὰ γῆθεν φυόμενα, περιτείχισμα περιθήσει καὶ ὑπὸ στέγην ποιήσεται καὶ μὴ πρὸς ἐκεῖνα διακαρτερεῖν ἐάσει τὰ δεινά, κἂν περιτέμνῃ, κἂν περικαθαίρῃ, πάντα πράττων τημελῶς, καρπώσεται παρὰ τούτων οὐδέν· ἀλλὰ δεῖ πάνθ᾽ ὑπενεγκεῖν ἀφεῖναι· καὶ γὰρ οὕτω μετὰ τὴν τοῦ χειμῶνος δυσκολίαν, ἦρος ὥρᾳ θάλλει καὶ ἀνθεῖ καὶ κομμᾷ φύλλοις καὶ προβάλλεται μετὰ τῶν καλῶν ἐκείνων τεθηλότων βλαστῶν καὶ τοὺς ὄμφακας· οἳ κατὰ μικρὸν ὁμιλοῦντες ταῖς ἡλίου σφοδροτέραις βολαῖς, ἀκμάζουσι καὶ πεπαίνονται καὶ πρὸς τροφὴν εὐπρεπεῖς ἀποκαθίστανται καὶ συγκομιδήν· οὕτως ὁ μὴ τὸ δύσοιστον τῶν πειρασμῶν ἄχθος γενναίως ὑποφέρων, κἂν τῶν ἄλλων ἁπασῶν ἀρετῶν μηδεμιᾶς λειφθῇ, καρπὸν θείων ληνῶν καὶ ἀποθήκης αἰωνίας ἄξιον οὐ μή ποτε ἐνέγκῃ. Δι᾽ ὑπομονῆς γὰρ ἑκουσίων τε καὶ ἀκουσίων πόνων πᾶς σπουδαῖος τελειοῦται· τῶν μὲν ἐπι-

1. Πρβλ. Ἐξ. γ′, 2 ἑξ. 2. Πρβλ. Ἡσ. κς′, 20. 3. Ματθ. ε′, 3.

τιθεμένων ἔξωθεν, τῶν δὲ ἐπιφερομένων οἰκοθεν. Ἃ γὰρ τοῖς τῆς γῆς φυτοῖς ἐκ φύσεως προσγίνεται, γεωργικαῖς τε ἐπινοίαις καὶ ταῖς τῶν ὡρῶν περιτροπαῖς, ταῦθ᾽ ἡμῖν τοῖς λογικοῖς κλήμασι Χριστοῦ, πειθομένοις τῷ τῶν ψυχῶν τούτῳ γεωργῷ, πρόσεστιν ἐκ προαιρέσεως αὐτεξουσίως ζῶσι. Χωρὶς δὲ τῆς ὑπομονῆς τῶν ἀκουσίως ἡμῖν ἐπερχομένων, οὐδὲ τὰ ἑκουσίως πεπραγμένα τεύξεται τῆς θείας εὐλογίας. Ἡ γὰρ πρὸς Θεὸν ἀγάπη, διὰ τῆς τῶν πειρασμῶν θλίψεως, μάλιστα κομίζεται τὸ δοκίμιον. Δεῖ μέντοι προκατορθωθῆναι τῇ ψυχῇ τὰ ἑκούσια, καὶ δι᾽ αὐτῶν, ἡδονῆς καὶ δόξης ἐθισθέντες καταφρονεῖν, ῥᾳδίως καὶ τὰς ἀκουσίους οἴσομεν ἐπιφοράς. Ὁ δὲ διὰ τὴν ἐν πνεύματι πτωχείαν ἐκείνων τε καταφρονῶν καὶ ὑπεύθυνον τοῖς δραστικωτέροις φαρμάκοις τῆς μετανοίας ἑαυτὸν ἡγούμενος, προσδόκιμον ἔχει διηνεκῶς θλῖψιν ἅπασαν· καὶ καταδέχεται πάντα πειρασμόν, ὡς οἰκεῖον ἑαυτῷ προσήκοντα, καὶ χαίρει περιπεσών, ὡς περιτυχὼν τῷ τῆς ψυχῆς καθαρσίῳ· καὶ ὕλην τοῦτο ποιεῖται τῆς πρὸς Θεὸν πεπονημένης τε καὶ ἀνυσιμωτάτης δεήσεως καὶ παρεκτικὸν ἅμα καὶ φυλακτικὸν ἡγεῖται τῆς κατὰ ψυχὴν εὐεξίας καὶ οὐκ ἀφίησι μόνον ἀμνησικάκως ἔχων, ἀλλὰ καὶ χάριτος* ὁμολογεῖ τοῖς πειράζουσι καὶ ὡς εὐεργετησάντων ὑπερεύχεται. Διὸ καὶ αὐτός, οὐ τὴν τῶν ἡμαρτημένων μόνον συγχώρησιν λαμβάνει καὶ τὴν ἐπαγγελίαν, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν Οὐρανῶν Βασιλείας καὶ τῆς θείας εὐλογίας ἐπιτυγχάνει· μακαρισθεὶς ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τὴν ἐν πνεύματι ταπεινώσεως εἰς τέλος μακροθυμίαν. Ἡμεῖς δὲ δι᾽ ὀλίγον ὀλίγα τῆς πνευματικῆς ὑποδειξάντες περιτομῆς, καί τινα προσθῶμεν ἤδη τῆς διὰ ταύτην εὐφορίας. Ἐφεξῆς τοίνυν τοῖς διὰ τὴν ἐν πνεύματι πτωχείαν[1] τὸν ἀναφαίρετον πλοῦτον κτησαμένοις, ὁ μόνος μακάριος τοὺς πενθοῦντας κοινωνοὺς ποιεῖται τῆς οἰκείας μακαριότητος· μακάριοι, λέγων, οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται[2]. Διατὶ δὲ συνῆψεν ὁ Χριστὸς τὸ πένθος τῇ πτωχείᾳ; ἐπειδὴ καὶ ταύτῃ σύνεστιν ἀεί. Ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐπὶ τῇ κατὰ κόσμον πτωχείᾳ λύπη θάνατον ψυχῆς κατεργάζεται, φησὶν ὁ Ἀπόστολος· ἡ δὲ ἐπὶ τῇ κατὰ Θεὸν πτωχείᾳ λύπη μετάνοιαν ἀμεταμέλητον[3] εἰς ψυχῆς σωτηρίαν. Καὶ τῇ μέν, ἀκουσίῳ οὔσῃ, τὸ ἀκούσιον· τῇ δέ, ἑκουσίῳ, τὸ ἑκούσιον, ἐξ ἀνάγκης, ἕπεται πένθος. Ἐπεὶ δὲ τὸ μακαριζόμενον πένθος ἐνταυθοῖ τῇ κατὰ Θεὸν συνῆπται πτωχείᾳ καὶ δι᾽ ἐκείνην ἐξ ἀνάγκης τε γίνεται, κἀκείνης ὡς αἰτίας ὅλον ἐξῆπται καὶ ἀπὸ ταύτης ἔχει συνυπακουόμενον τὸ πνευματικὸν καὶ ἑκούσιον. Ἀλλὰ γὰρ ἴδωμεν, πῶς ἡ μακαριστὴ πτωχεία τὸ μακάριον ἀπογεννᾷ πένθος. Τεττάρων οὖν εἰδῶν τῆς πνευματικῆς πτωχείας ὑπὸ τοῦ λόγου μικρὸν ἀνωτέρω πεφηνότων: τῆς ἐν τῷ φρονήματι, τῆς ἐν τῷ σώματι, τῆς ἐν τῇ κατὰ τὸν βίον περιουσίᾳ καὶ τῆς ἐν τοῖς ἔξωθεν ἐπερχομένοις πειρασμοῖς· μηδεὶς δὲ ὑμῶν ἀκούων μεμερισμένως ταῦτα προστιθέντων καὶ τὴν κατὰ ταῦτα πρᾶξιν μεμερισμένην ὑπολάβῃ· σὺν ἄλλοις γὰρ πεφύκασι τελεῖσθαι· διὸ καὶ μακαρισμῷ περιεκλείσθησαν ἑνί,

* Ἴσως χάριτας.

1. Ματθ. ε′, 3. 2. Ματθ. ε′, 4. 3. Β′ Κορ. ζ′, 10.

ἅμα θαυμασίως ὑποδείξαντι, καὶ ποῖόν ἐστιν ὡσανεὶ ῥίζα καὶ πρόξενον τῶν ἄλλων, δηλαδὴ τὸ πνεῦμα τὸ ἡμέτερον· τοῦτο γὰρ τὴν τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἐγκολπωσάμενον, ὡς εἴρηται, χάριν, πηγὴν πτωχείας ἀναδίδωσιν ἀφ' ἑαυτοῦ, ποτίζουσαν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς[1] ἡμῶν, τὸν ἔξω, δηλονότι, ἄνθρωπον, καὶ παράδεισον ἀρετῶν ἀποτελῶν αὐτόν. Τεττάρων οὖν εἰδῶν τῆς πνευματικῆς πτωχείας ὑπαρχόντων, ἀφ' ἑκάστου τούτων τὸ κατάλληλον γεννᾶται πένθος, μετὰ τῆς προσηκούσης παρακλήσεως, αὐτίκα· διὰ μὲν τῆς ἑκουσίου σωματικῆς πτωχείας καὶ ταπεινώσεως, ἥτις ἐστὶ πεῖνα καὶ δίψα καὶ ἀγρυπνία καὶ ἁπλῶς κακοῦχία καὶ κακοπάθεια σώματος· καὶ πρὸς τούτοις ἡ σὺν λόγῳ συστολὴ τῶν αἰσθήσεων. Ἐκ τούτων τοίνυν, οὐ πένθος ἁπλῶς μόνον, ἀλλὰ καὶ δάκρυα τίκτονται. Καθάπερ γὰρ ἀναλγησία καὶ πώρωσις καὶ σκληρότης καρδίας, ἐξ ἀνέσεως καὶ τρυφῆς καὶ εὐπαθείας τίκτεσθαι πεφύκασιν, οὕτως ἐξ ἐγκρατοῦς καὶ συνεσταλμένης διαίτης, συντριβὴ καρδίας καὶ κατάνυξις, πικρίας πάσης ἀποτρεπτικὴ καὶ γλυκείας ἱλαρότητος παρεκτική· καὶ γὰρ ἄνευ συντριμμοῦ καρδίας, ἀδύνατον, φησίν, ἀπαλλαγῆναι κακίας. Συντρίβει δὲ καρδίαν ἡ τριμερὴς ἐγκράτεια ὕπνου καὶ τροφῆς καὶ σωματικῆς ἀνέσεως. Ἀπαλλαγεῖσα δὲ ψυχή, διὰ τῆς συντριβῆς ταύτης, κακίας καὶ πικρίας, ἀντιλαμβάνει πάντως τὴν πνευματικὴν θυμηδίαν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις, δι' ἣν τοὺς πενθοῦντας μακαρίζει ὁ Κύριος. Φησὶ δὲ καὶ Ἰωάννης ὁ τὴν διὰ λόγων πνευματικὴν ἡμῖν δειξάμενος Κλίμακα· δίψα καὶ ἀγρυπνία ἐξέθλιψαν καρδίαν· καρδίας δὲ θλιβείσης, ἐξεπήδησαν δάκρυα· ὁ δὲ δοκιμάσας, φησί, γελάσει ἐν τούτοις· τὸν μακάριον, δηλονότι, γέλωτα, παρακληθείς, ὡς ὁ Κύριος ἐπηγγείλατο[2]. Καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἐν σώματι θεοφιλοῦς πτωχείας, τὸ μακαριστῶς παρακαλοῦν τοὺς κεκτημένους πένθος, οὕτως ἔχει τὴν γένεσιν. Ἀπὸ δὲ τοῦ κατεπτηχότος φρονήματος καὶ τῆς κατὰ ψυχὴν ἐνθέου ταπεινώσεως, πῶς; Ἡ αὐτομεμψία σύνεστιν ἀεὶ τῇ ταπεινώσει τῆς ψυχῆς. Αὕτη δὲ τὸν τῆς κολάσεως φόβον τὴν ἀρχὴν ἐπανατείνεται σφοδρῶς, πρὸ ὀφθαλμῶν ποιοῦσα τὴν ἐξ ἐναντίων ἐκείνην εἰς ἑνὸς κολαστηρίου φρικωδεστάτην συνδρομὴν καὶ ἔτι προσθήκην τοῦ δέους ἐμποιοῦσα, ἐκ τοῦ μανθάνειν ἄρρητον ἐκείνην οὖσαν, ὡς καὶ τῶν εἰρημένων δεινοτέραν. Τὸ δὲ ἀτελεύτητον ἐκείνης αὖθις, ὅση προσθήκη τοῖς δεινοῖς. Καύσων γὰρ καὶ ψύχος καὶ σκότος καὶ πῦρ καὶ φορὰ καὶ στάσις, δεσμά τε καὶ δείματα καὶ θηρίων ἀειζώων δήγματα, κατ' ἐκείνην εἰς ἣν συνάγεται τὴν καταδίκην καὶ οὐδ' οὕτως οἷον ἐκεῖνο τὸ δεινὸν παρίσταται, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπὶ νοῦν οὐκ ἀναβεβηκὸς ἀνθρώπου[3]. Τί δὴ τὸ ἀνόνητον καὶ ἀπαράκλητον καὶ ἄληκτον ἐκεῖνο πένθος· τοῖς γὰρ εἰς Θεὸν ἁμαρτοῦσιν, ἐκ τῆς τῶν ἐπταισμένων ἐπιγνώσεως κινεῖται πένθος. Ἐκεῖ τοίνυν ἐληλεγμένοις, καὶ τῆς χρηστοτέρας ἐλπίδος ἀνῃρημένης καὶ τῆς σωτηρίας ἀπεγνωσμένης, ὁ τοῦ συνειδότος τότ' ἀκούσιος ἔλεγχος ἑκάστῳ πολυπλασιάζει τῷ πένθει τὴν ἐπικειμένην ὀδύνην· καὶ τοῦτ' αὖθις καὶ ἀεὶ τὸ πένθος, ὡς μηκέτι παυσόμενον, ἑτέρου πένθους ἀφορμὴ γίνεται· καὶ σκότος ἄλλο δεινὸν καὶ καύσων ἀψυχαγώγητος καὶ βυθὸς ἀθυμίας ἀμήχανος. Ἐνταῦθα δὴ τὸ πένθος τοῦτο λυσιτελέστατον. Ἵλεως γὰρ ἐπακούει Θεός· ὡς καὶ μέχρις ἡμῶν κατῆλθεν, ἐπισκεψόμενος καὶ τοῖς οὕτω πενθοῦσιν ἐπηγγείλατο τὴν παράκλησιν· ἥπερ ἐστὶν αὐτός, Παράκλητός τε ὢν καὶ καλούμενος[1]. Εἶδες καὶ τὸ παρὰ τεταπεινωμένης ψυχῆς πένθος καὶ τὴν ἐπιγινομένην παράκλησιν; Ἀλλὰ γὰρ καὶ ἡ αὐτομεμψία μόνη καθ' αὑτήν, ὥσπερ τι βάρος νοητὸν τῷ λογιζομένῳ τῆς ψυχῆς ἐπιτεθεῖσα καὶ χρονίσασα, συντρίβει καὶ πιέζει καὶ τὸν οἶνον ἐκθλίβει τὸν σωτήριον, τὸν εὐφραίνοντα καρδίαν ἀνθρώπου[2]· τοὐτέστι τὸν ἐντὸς ἡμῶν ἄνθρωπον. Οἶνος δὲ τοιοῦτός ἐστιν ἡ κατάνυξις. Συνεκθλίβει γὰρ τῷ πένθει καὶ τὰ πάθη καὶ χαρᾶς τὴν ψυχὴν πληροῖ μακαριστῆς, τοῦ κατὰ ταῦτα δεινοῦ βάρους ἀπαλλάξασα. Διὰ τοῦτο μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται[3]. Παρὰ δὲ τῆς ἀκτημοσύνης, ταὐτὸν δ' εἰπεῖν τῆς κατὰ τὴν περιουσίαν καὶ τὰ περὶ ἡμᾶς ὑπάρχοντα πτωχείας· συνημμένης μέντοι τῇ πτωχείᾳ τοῦ πνεύματος, ὡς ἀνωτέρω ἔφημεν· συναλλήλοις γὰρ ταῦθ' ἅπαντα τελούμενα, τέλειά τε καὶ εὐάρεστα Θεῷ· παρὰ τοιαύτης, τοιγαροῦν, πτωχείας, ὅπως ἡμῖν ἐγγίγνεται τὸ πένθος καὶ ἡ ἐν αὐτῷ παράκλησις, συνετῶς ἀκούων, εἴσῃ. Καὶ γὰρ ἐπειδὰν ὁ ἄνθρωπος πᾶσι χαίρειν εἰπών, τοῖς τε χρήμασι καὶ τοῖς κτήμασιν ἀποτάξηται, ταῦτα ῥίψας ἡ σκορπίσας, κατὰ τὴν ἐντολήν[4]· τῆς περὶ αὐτὰ μερίμνης τὴν ψυχὴν ἀπαναστήσας, ἐπεστράφθαι πρὸς τὴν ἑαυτῆς ἐπισκοπὴν ἐφίησιν, ἐλευθέραν τῶν πραγματικῶς περισπώντων ἔξωθεν αὐτήν. Ὁπηνίκα δ' ἂν ὁ νοῦς αἰσθητοῦ παντὸς ἀπαναστῇ καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς περὶ ταῦτα τύρβης ἀνακύψῃ καὶ κατοπτεύσῃ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον, πρῶτον μὲν ἐνιδὼν τὸ προσγεγενημένον εἰδεχθὲς προσωπεῖον ἐκ τῆς κάτω περιπλανήσεως, τοῦτο διὰ πένθους ἀπονίψασθαι σπεύδει· ἔπειτ' ἐπειδὰν τὸ δυσειδὲς τοῦτο περιέλῃ κάλυμμα, τότε, μὴ ποικίλαις σχέσεσι τῆς ψυχῆς ἀγεννῶς διασπωμένης, εἴσω τῶν ὄντως ταμείων ἀταράχως χωρεῖ καὶ τῷ ἐν κρυπτῷ Πατρὶ προσεύχεται[5]. Ὅς αὐτῷ καὶ τὸ χωρητικὸν τῶν χαρισμάτων δῶρον, τὴν τῶν λογισμῶν εἰρήνην[6], τὰ πρῶτα χορηγεῖ· μεθ' ἧς τὴν γεννητικήν τε καὶ συνεκτικὴν ἁπάσης ἀρετῆς τελειοῖ ταπείνωσιν· οὐ τοῖς ἀνυσίμοις εὐχερῶς τῷ βουλομένῳ ῥήμασί τε καὶ σχήμασι συνισταμένην ἀλλὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ θείου Πνεύματος μαρτυρουμένην· ἣν αὐτὸ κτίζει τὸ Πνεῦμα τοῖς ἐγκάτοις ἐγκαινιζόμενον[7]· ἐν δὴ ταύταις, ὥσπερ ἐν ἀσφαλεῖ περιτειχίσματι, τοῦ κατὰ νοῦν παραδείσου, τὰ τῆς ἀληθοῦς ἀρετῆς παντοδαπὰ δένδρα φύεται· μεσαιτάτω δ' ἀνεγείρεται

1. Πρβλ. Γεν. β', 6. 2. Πρβλ. Ματθ. ε', 4. 3. Πρβλ. Α' Κορ. β', 9.

1. Ἰωάνν. ιδ', 16, κ. ά. 2. Ψαλμ. 103, 15. 3. Ματθ. ε', 4.
4. Λουκ. ιδ', 33. 5. Ματθ. ς', 6. 6. Ἱερ. λς', 11.
7. Πρβλ. Ψαλμ. 50,12.

τὰ τῆς ἀγάπης ἱερὰ βασίλεια· τούτων δ᾽ ἐν προθύροις, τὸ προοίμιον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἡ ἀνεκλάλητος τε καὶ ἀναφαίρετος ἀνθεῖ χαρά. Μήτηρ γὰρ ἀκτημοσύνη μέν, ἀμεριμνίας· ἀμεριμνία δέ, προσοχῆς καὶ προσευχῆς· αἱ δέ, πένθους καὶ δακρύων· ταῦτα δέ, τὰς προλήψεις ἀπαλείφει· τούτων δὲ ἀποβεβλημένων, ῥάων ἡ κατ᾽ ἀρετὴν ὁδὸς τελεῖται, τῶν προσισταμένων ἐκ μέσου γεγονότων, καὶ συνειδὸς ἀκατάγνωστον προσγίνεται· Ταῦτα δὲ πηγάζει τὴν χαράν καὶ τὸν τῆς ψυχῆς μακάριον γέλωτα· τότε δὴ καὶ τὸ κατώδυνον δάκρυον εἰς ἡδὺ μεταποιεῖται καὶ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγι καὶ ὑπὲρ μέλι τῷ στόματι γίνεται [1] καὶ ἡ ἐν προσευχῇ δέησις εἰς εὐχαριστίαν μετασκευάζεται καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων μαρτυρίων ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας ἐστί, μετ᾽ ἐλπίδος ἀκαταισχύντου καὶ οἷον ὑφεστώσης ἐν προοιμίου μοίρᾳ, τῇ τοῦ γεύματος ταύτῃ πείρᾳ προσομιλούσης αὐτοῖς καὶ τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χρηστότητος [2] μανθανούσης ἐκ μέρους, κατὰ τὸν λέγοντα, γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος [3]· τὸ ἀγαλλίαμα τῶν δικαίων, ἡ χαρὰ τῶν εὐθέων, ἡ θυμηδία τῶν τεταπεινωμένων, ἡ τῶν δι᾽ αὐτὸν πενθούντων παράκλησις. Τί οὖν, μέχρι τούτου τὰ τῆς παρακλήσεως; καὶ ταῦτα μόνα τὰ τῆς ἱερᾶς μνηστείας δῶρα; καὶ καθαρώτερον τούτων οὐδαμῶς ἐμφανίζει ἑαυτόν, τοῖς διὰ τοῦ μακαρίου πένθους τελουμένοις, καθηραμένοις, καὶ διὰ τῶν ἀρετῶν ἐσταλμένοις νυμφικῶς, ὁ τῶν τοιούτων ψυχῶν νυμφίος; Οὔμενουν. Καὶ νῦν γὰρ ἡμεῖς τῶν ἑτοίμων εἰς κατηγορίαν ὑπὸ βασκανίας καὶ οἱονεὶ λεγόντων πρὸς ἡμᾶς, οὐ μὴ λαλήσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου [4]· εἰ δὲ μὴ ἐκβαλοῦμέν σου τὸ ὄνομα ὡς πονηρόν [5], συκοφαντίας καὶ ψευδηγορίας κατὰ σοῦ συντιθέντες καὶ φημίζοντες· τούτων τοίνυν καὶ τὸ νῦν ἔχον, ἀλογήσαντες ἡμεῖς, περαιτέρω προάγωμεν τὸν λόγον, τὰ τῶν Ἁγίων ἡμῶν Πατέρων καὶ πιστεύοντες καὶ λέγοντες καὶ πρὸς ἐκεῖνα βλέποντες καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντες. Ἐπίστευσα γάρ, φησί, διὸ ἐλάλησα [6]· καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν [7]. Ὅταν γὰρ ἅπαν αἰσχρὸν πάθος ἔνοικον ἀπελαθῇ καὶ ὁ νοῦς, ὡς ἤδη φθάσας ἐδήλωσεν ὁ λόγος, αὐτός τε πρὸς ἑαυτὸν καὶ τὰς ἄλλας τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἐπιστρέψας ὁλοκλήρως, τῇ γεωργίᾳ τῶν ἀρετῶν φιλοκαλήσῃ τὴν ψυχὴν προϊὼν ἐπὶ τὸ τελεώτερον καὶ πρακτικὰς ἔτ᾽ ἀναβάσεις διατιθέμενος [8], καὶ ἐπὶ πλέον, Θεοῦ συναιρουμένου, πλύνων ἑαυτόν, οὐ τὰ τοῦ πονηροῦ μόνον ἀποσμήχει κόμματος, ἀλλὰ πᾶν ἐπίκτητον ἐκ μέσου ποιεῖται, κἂν τῆς χρηστοτέρας ᾖ μοίρας καὶ διανοίας. Ἡνίκα δὴ νοητῶν καὶ τῶν οὐκ ἀφαντάστων περὶ ταῦτα νοημάτων ὑπεραναβὰς καὶ πάντα θεοφιλῶς ὁμοῦ καὶ φιλοθέως ἀποθέμενος, κωφός τε καὶ ἄλαλος, κατὰ τὸ γεγραμμένον, παραστῇ Θεῷ. Τηνικαῦτα λόγον ὕλης ἴσχει καὶ πλάττεται τὴν ἀνωτάτω πλάσιν ἐπὶ πάσης

1. Ψαλμ. 118, 103. 2. Ἐφεσ. β', 7. 3. Ψαλμ. 33, 9. 4. Πρβλ. Ἱερ. ια', 21.
5. Πρβλ. Λουκ. ς', 22. 6. Ψαλμ. 115, 1. 7. Β' Κορ. δ', 13. 8. Πρβλ. Ψαλμ. 83, 6.

ἀδείας, ἅτε μηδενὸς τῶν θύραθεν θυροσκοποῦντος, τῆς ἐντὸς χάριτος ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταρρυθμιζούσης καὶ ἀπορρήτῳ, τὸ παραδοξότατον, φωτὶ καταλαμπούσης τὰ ἔνδον καὶ τελειούσης τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον. Ἡμέρας δὲ διαυγασάσης καὶ φωσφόρου ἀνατείλαντος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν [1], κατὰ τὸν ἐν Ἀποστόλοις Κορυφαῖον, ἕξεισι, κατὰ τὸ προφητικὸν ἐκεῖνο λόγιον, ὁ ὄντως ἄνθρωπος ἐπὶ τὴν ὄντως ἐργασίαν αὐτοῦ [2]· καὶ τῷ φωτὶ χρώμενος ὁδῷ ἄνεισιν, ἢ ἀνάγεται ἐπ᾽ ὄρη αἰώνια [3]. Καὶ τῶν ὑπερκοσμίων ἐν τούτῳ τῷ φωτὶ πραγμάτων, ὧ τοῦ θαύματος, ἐπόπτης καθίσταται· μὴ διαζευγνύμενος, ἢ διαζευγνύμενος τῆς τὴν ἀρχὴν συμπροηγμένης ὕλης, ὡς οἶδεν ἡ ὁδός· οὐ γὰρ διανοίας φανταστικοῖς ἄνεισι πτεροῖς, ἢ πάντα καθάπερ τυφλὴ περιπολεῖ, μητ᾽ ἐπὶ τῶν ἀπόντων αἰσθητῶν, μητ᾽ ἐπὶ τῶν ὑπεραναβεβηκότων νοητῶν, τῆς ἀκριβοῦς καὶ ἀνενδοιάστου καταλήψεως ἀντιλαμβανομένη· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας ἄνεισιν, ἀρρήτῳ πνεύματος δυνάμει καὶ πνευματικῇ καὶ ἀρρήτῳ ἀντιλήψει, τῶν ἀρρήτων ῥημάτων διακούει καὶ ὁρᾷ τὰ ἀθέατα· καὶ τοῦ θαύματος ὅλος τοὐντεῦθέν ἐστί τε καὶ γίνεται, κἂν ἐκεῖθεν ἀπῇ, καὶ τοῖς ἀκαμάτοις ὑμνῳδοῖς ἁμιλλᾶται, Ἄγγελος ὡς ἀληθῶς ἄλλος ἐπὶ γῆς Θεοῦ γεγονώς· καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ πᾶν εἶδος κτίσεως αὐτῷ προσαγαγών. Ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἐν μετοχῇ τῶν πάντων, καὶ τοῦ ὑπὲρ τὰ πάντα δὲ μεταλαγχάνει νῦν, ἵνα καὶ τὸ τῆς εἰκόνος ἀπηκριβωμένον ᾖ. Διό φησιν ὁ θεῖος Νεῖλος· ὅτι νοῦ κατάστασίς ἐστιν ὕψος νοητόν, οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερές· ᾧ καὶ τὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, ἐπιγίνεται φῶς. Καὶ πάλιν, εἴ τις βούλοιτο ἰδεῖν τὴν τοῦ νοῦ κατάστασιν, στερησάτω ἑαυτὸν πάντων τῶν νοημάτων καὶ τότε ὄψεται αὐτὸν σαπφείρῳ ἢ οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερῆ. Τοῦτο δὲ ποιῆσαι ἄνευ ἀπαθείας, τῶν ἀδυνάτων ἐστί· Θεοῦ γὰρ χρεία συνεργοῦντος καὶ ἀναπνέοντος αὐτῷ τῷ [4] συγγενὲς φῶς. Καὶ ὁ Ἅγιος Διάδοχος, δύο, φησίν, ἡμῖν ἡ χάρις ἡ ἁγία διὰ τοῦ Βαπτίσματος περιποιεῖται· ὧν τὸ ἓν ἀπείρως τοῦ ἑνὸς ὑπερβάλλει· ἀνακαινίζει γὰρ ἡμᾶς ἐν τῷ ὕδατι καὶ τὸ κατ᾽ εἰκόνα λαμπρύνει, πᾶσαν τὴν ῥυτίδα τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀπορρύπτουσα· τὸ δὲ ἕτερον ἐκδέχεται ἵνα σὺν ἡμῖν ἐργάσηται. Ὅτε οὖν ἄρξηται ὁ νοῦς ἐν πολλῇ αἰσθήσει, γεύεσθαι τῆς χρηστότητος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τότε ὀφείλομεν εἰδέναι, ὅτι ἄρχεται ἡ χάρις, ὥσπερ ἐπιζωγραφεῖν εἰς τὸ κατ᾽ εἰκόνα τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν· ὥστε, ἡ μὲν αἴσθησις αὕτη, δηλοῖ ἡμᾶς μορφοῦσθαι τὸ καθ᾽ ὁμοίωσίν· τὸ δὲ τέλειον τῆς ὁμοιώσεως, ἐκ τοῦ φωτισμοῦ γνωσόμεθα. Καὶ πάλιν· τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις ἀγάπην κτήσασθαι, εἰ μὴ ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ φωτισθείη παρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐὰν γὰρ μὴ τελείως τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν, διὰ τοῦ θείου φωτός, ἀπολάβῃ ὁ νοῦς, πάσας μὲν τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἔχειν δύναται, τῆς δὲ τελείας ἀγάπης ἔτι ἄμοιρος μένει. Ὡσαύτως δὲ καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ ἀκούομεν λέγοντος·

1. Β' Πέτρ. α', 19. 2. Ψαλμ. 103,23. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 75,5.
4. Γραπτέον μᾶλλον τό.

κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς ὁρᾶν τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα τὸν κεχαριτωμένον νοῦν, ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις, Θεοῦ, ὑπὸ τῆς Γερουσίας τοῦ Ἰσραὴλ ὠνόμασται, τόπος, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει. Καὶ πάλιν· καθαρότης ἐστὶ νοός, ἐφ' ᾗ διαυγάζει, ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τὸ φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀλλ' ὁ κατηξιωμένος τοῦ φωτὸς ἐκείνου νοῦς, καὶ πρὸς τὸ συνημμένον σῶμα πολλὰ διαπορθμεύει τοῦ θείου κάλλους τεκμήρια, χάριτί τε θείᾳ καὶ σαρκὸς παχύτητι μεσιτεύων καὶ δύναμιν τῶν ἀδυνάτων ἐντιθείς. Ἐντεῦθεν ἡ κατ' ἀρετὴν θεοειδὴς καὶ ἀπαράμιλλος ἕξις καὶ τὸ πρὸς κακίαν ὅλως ἀκίνητον ἢ δυσκίνητον. Ἐντεῦθεν ὁ διατρανῶν τοὺς τῶν ὄντων λόγους Λόγος καὶ ἀνακαλύπτων οἴκοθεν ἐκ καθαρότητος τὰ τῆς φύσεως μυστήρια· δι' ὧν, ἀναλογίας λόγοις, πρὸς κατάληψιν τῶν ὑπὲρ φύσιν τὸ διανοούμενον ἀνιμᾶται τῶν πιστῶς ἀκροωμένων· ἣν αὐτὸς ὁ τοῦ Λόγου Πατὴρ ἀύλοις ἐπαφαῖς κατείληφεν. Ἐντεῦθεν αἵ τ' ἄλλαι ποικίλαι θαυματοποιΐαι καὶ τὸ διορᾶν τε καὶ προορᾶν καὶ περὶ τῶν πόρρω που συμβαινόντων, ὡς ὑπ' ὀφθαλμοὺς διαλέγεσθαι· καὶ τὸ δὴ μέγιστον, ὡς οὐ περὶ ταῦθ' ὁ σκοπὸς τείνει τῶν μακαριωτάτων ἐκείνων· ἀλλ' ὥσπερ εἴ τις ὁρᾴη πρὸς ἡλιακὴν ἀκτῖνα, καὶ τῶν ἀερίων ἀτόμων αἰσθάνεται, κἂν μὴ τοῦτ' αὐτῷ τυγχάνῃ σκοπός, οὕτως ἐκείνοις ταῖς θείαις ἀκτῖσι καθαρῶς ὁμιλοῦσιν, αἷς φύσει πρόσεστιν ἡ πάντων ἀποκάλυψις, οὐχὶ τῶν ὄντων μόνον ἢ καὶ γεγενημένων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔπειτ' ἐσομένων, ὁδοῦ πάρεργον, ὡς ἀληθῶς ἡ τούτων προσγίνεται γνῶσις, κατὰ ἀναλογίαν τῆς καθαρότητος· προὔργου δὲ αὐτοῖς ἡ τοῦ νοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστροφὴ καὶ σύννευσις· μᾶλλον δὲ πασῶν τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, εἰ καὶ θαυμαστὸν εἰπεῖν, πρὸς τὸν νοῦν ἐπιστροφὴ καὶ ἡ κατ' αὐτόν τε καὶ Θεὸν ἐνέργεια· δι' ἧς ἐπεσκευασμένοι πρὸς τὸ πρωτότυπον εὖ διατίθενται, τὸ ἀρχαῖον ἐκεῖνο καὶ ἀμήχανον κάλλος ἐπαναγούσης τῆς χάριτος· ἐπὶ τοσοῦτον ὕψος ἀναφέρει τὸ μακάριον πένθος τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ πτωχοὺς τῷ πνεύματι[1]. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα διὰ τὴν ἔνοικον ἡμῖν ῥᾳθυμίαν ὑπὲρ ἡμᾶς, φέρε πρὸς τὴν κρηπίδα τούτων αὖθις ἐπανελθόντες, ἔτι περὶ πένθους ὀλίγα τινὰ διαλάβωμεν. Ἕπεται δὴ τοῦτο καὶ πᾶσι τοῖς εἴδεσι τῆς ἀκουσίου καὶ κατὰ κόσμον πτωχείας. Πῶς γὰρ οὐκ ἄν λυποῖτο καὶ ὁ χρημάτων ἐνδεὴς καὶ ὁ λιμώττων ἀκουσίως καὶ ὁ καταπονούμενός τε καὶ ἀτιμαζόμενος; ἀλλὰ τοῦτ' ἀπαράκλητόν ἐστι τὸ πένθος καὶ μάλιστ' ἐφ' ὅσον ἐπιτείνεται τὰ τῆς πτωχείας· μᾶλλον δὲ ἐφ' ὅσον ἀπέχει τῆς ἀληθινῆς γνώσεως ὁ πάσχων. Οὗτος γὰρ μὴ τῷ λόγῳ τὰς ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἡδονάς τε καὶ ὀδύνας ὑποτάττων, ἀλλὰ μᾶλλον αὐταῖς ἐκεῖνος τῇ τοῦ λόγου παραχρώμενος δεινότητι καὶ αὐτὰς ἐπ' οὐδενὶ κέρδει αὔξει, ὡς μὴ ὤφελε, μᾶλλον δὲ καὶ ἐπὶ ζημίᾳ τῇ μεγίστῃ. Σημεῖον γὰρ καὶ ἔλεγχον καθ' ἑαυτοῦ προβάλλεται σαφῆ τοῦ μὴ βεβαίως τῷ τοῦ Θεοῦ Εὐαγγελίῳ καὶ τοῖς πρὸ αὐτοῦ Προφήταις καὶ τοῖς μετ' αὐτὸν δι' αὐτοῦ μαθητευθεῖσι καὶ ἀποσταλεῖσιν εὐαγγελίσασθαι διὰ

1. Ματθ. ε', 3 ἑξ.

πτωχείας τὸν ἀδαπάνητον πλοῦτον· δι' εὐτελείας τὴν ἀπόρρητον δόξαν· δι' ἐγκρατείας, τὴν ἀνώδυνον τρυφήν· διὰ καρτερίας τῶν ἐπερχομένων πειρασμῶν, τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς ἀποκειμένης αἰωνίου στενοχωρίας τε καὶ θλίψεως, τοῖς τὸν ἀνειμένον ἠγαπηκόσιν ἐνταῦθα βίον καὶ μὴ διὰ τῆς στενῆς καὶ τεθλιμμένης πύλης καὶ ὁδοῦ[1] προελθεῖν εἰς ζωὴν προηρημένοις. Καλῶς ἄρ' εἶπεν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· ὅτι ἡ λύπη, ἡ κατὰ κόσμον, θάνατον ἀπεργάζεται[2]· καὶ διὰ τοῦ λόγου γὰρ ἐφάνη ἁμαρτία οὖσα πρὸς θάνατον. Εἰ δὲ ἡ ὄντως ζωή, τῆς ψυχῆς φῶς ἐστι θεῖον, ἀπὸ τοῦ κατὰ Θεὸν πένθους προσγινόμενον, ὡς ἀνωτέρω ὑπὸ τῶν Πατέρων εἴρηται, καὶ ὁ τῆς ψυχῆς θάνατος σκότος ἔσται πονηρόν, ὑπὸ τῆς κατὰ κόσμον λύπης τῇ ψυχῇ προσγινόμενον. Σκότος ἐκεῖνο, περὶ οὗ φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· ὅτι ἡ ἁμαρτία, ἐν τῇ ἀπολείψει τοῦ καλοῦ τὴν ὕπαρξιν ἔχουσα, σκότος τυποῦται τοῖς ἀδικήμασι νοερόν. Ἀλλὰ καὶ Μάρκος ὁ θεῖος· ὁ τοῖς πονηροῖς λογισμοῖς, φησί, περιεχόμενος, πῶς ἴδῃ τὴν ὑπὸ τούτων καλυπτομένην ἁμαρτίαν ἐνυπόστατον, ἥτις ἐστὶ σκότος καὶ ὁμίχλη ψυχῆς, ἐξ ἐννοιῶν πονηρῶν καὶ λόγων καὶ πράξεων ἐμπεσοῦσα; ὁ δὲ ταύτην μὴ θεασάμενος τὴν περιεκτικὴν ἁμαρτίαν, πότε δεηθεὶς περὶ αὐτῆς καθαρισθήσεται; ὁ δὲ μὴ καθαρισθείς, πῶς εὕρῃ τὸν τόπον τῆς καθαρᾶς φύσεως; ὁ δὲ τοῦτον μὴ εὑρών, πῶς ἴδῃ τὸν ἐνδότερον οἶκον τοῦ Χριστοῦ; Χρὴ τοίνυν κροῦσαι διὰ προσευχῆς παραμένοντας καὶ ζητῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον οὐ μόνον κτήσασθαι, ἀλλὰ καὶ φυλάξαι. Εἰσὶ γὰρ οἱ καὶ μετὰ τὸ λαβεῖν ἀπολέσαντες. Ψιλὴν γὰρ αὐτῆς γνῶσιν ἢ συμβατικὴν πεῖραν, ἴσως καὶ ὀψιμαθεῖς καὶ νέοι κατέχουσι· τὴν δὲ μεθ' ὑπομονῆς παράμονον ἐργασίαν, μόλις τῶν γερόντων οἱ εὐλαβεῖς καὶ πολύπειροι. Τούτοις ὁμόλογος καὶ Μακάριος, ὁ τὴν γνῶσιν οὐράνιος, καὶ πᾶς ὁ τῶν ὁσίων χορός. Ἀλλ' ὥσπερ τὸ σκότος τοῦτο, ἐκ τῶν παραπτωμάτων πάντων λαμβάνει τὴν ὕπαρξιν, οὕτω τὴν κατὰ κόσμον λύπην ἐξετάσας, εὑρήσεις ἐκ τῶν παθῶν πάντων καὶ γεννωμένην καὶ κρατυνομένην. Οὐκοῦν εἰκόνα φέρει καὶ οἷον ἀπαρχὴ καὶ προοίμιον καὶ ἀρραβών ἐστι τοῦ προσγενήσεσθαι μέλλοντος ἀλήκτου πένθους, τοῖς τὸ μακαρισθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου πένθος[3] μὴ προελομένοις· ὃ μὴ μόνον φέρει κέρδος τὴν παράκλησιν, καρποφοροῦν τὸν ἀρραβῶνα τῆς αἰωνίου εὐφροσύνης, ἀλλὰ καὶ ἀσφαλίζεται τὴν ἀρετήν, ἄτρεπτον ἐπὶ τὰ χείρω τὴν ψυχὴν ἀπεργαζόμενον. Πτωχεύσας γάρ τις καὶ ταπεινωθεὶς καὶ τῆς κατὰ Θεὸν εὐτελείας ἀντιπεποιημένος, ἂν μή, προκόψας ἐπὶ τὸ βέλτιον, προσκτήσηται τὸ πένθος, εὐπερίτρεπτός ἐστι καὶ εὐχερής, πρὸς ἃ καταλέλοιπεν ἐπανελθεῖν τῇ γνώμῃ, ποθῶν αὖθις ἃ παρῆκε τὴν ἀρχὴν καὶ συνιστὰς παραβάτην ἑαυτόν[4]· ἂν δὲ παραμένων καὶ προσέχων τῇ πρὸς τὴν μακαριστὴν πτωχείαν διαθέσει, τὸ πένθος ἐμποιήσῃ ἑαυτῷ, ἀκλινὴς πρὸς τὰ ὀπίσω γίνεται, μὴ παλινδρομῶν κακῶς, ὅθεν ἔφυγε, καλῶς ποιῶν. Ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη,

1. Ματθ. ζ', 14. 2. Β' Κορ. ζ', 10. 3. Ματθ. ε', 4.
4. Πρβλ. Γαλ. β', 18.

καθά φησιν ὁ Ἀπόστολος, μετάνοιαν ἀμεταμέλητον ἀπεργάζεται τῇ ψυχῇ πρὸς σωτηρίαν [1]. Διὸ καί τις τῶν Πατέρων ἔλεγεν, ὅτι τὸ πένθος ἐργάζεται καὶ φυλάσσει· καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ πένθους κέρδος, ὅτι σχεδὸν ὁ ἄνθρωπος ἀκίνητος γίνεται πρὸς τὸ κακὸν καὶ πρὸς τὰ προημαρτημένα ἀπερίτρεπτος, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα ὡς μὴ γεγονότα διατίθησιν. Ἐπεὶ γὰρ δι' ἐκεῖνα τὴν ἀρχὴν πενθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἀκούσια τούτῳ ταῦτα λογίζεται παρὰ τῷ Θεῷ. Τὰ δὲ ἀκούσια οὐχ ὑπεύθυνα. Καθάπερ γὰρ ὁ ἐπὶ πενίᾳ πενθῶν, οὐχ ἑκούσιον ταύτην ἑαυτῷ προσμαρτυρεῖ, διὸ καὶ μετὰ τῶν πλουτεῖν ποθούντων ἢ πλουτούντων ταῖς τοῦ διαβόλου παγίσιν ἐμπεσεῖται [2], κἂν μὴ μεταβαλὼν διαδράναι σπεύσῃ τὰς παγίδας ταύτας, τῇ αἰωνίῳ κολάσει τούτῳ συμπαραπεμφθήσεται· οὕτως ὁ ἁμαρτὼν εἰς τὸν Θεόν, ἂν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι διατελῇ πενθῶν, ὡς οὐχ ἑκούσια δικαίως αὐτῷ λογισθήσεται τὰ ἁμαρτήματα καὶ μετὰ τῶν μὴ ὡσαύτως ἁμαρτώντων ἀπροσκόπως βαδιεῖται τὴν πρὸς ζωὴν φέρουσαν αἰώνιον. Τῆς μὲν οὖν ἀρχῆς τοῦ πένθους, ἥτις κατώδυνός ἐστιν ὡς καὶ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον συνημμένον κεκτημένη, τοῦτό ἐστι τὸ κέρδος. Προϊὸν δέ, τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ θαυμαστῶς συνάπτεται καὶ τὴν γλυκερὰν καὶ ἱερὰν παράκλησιν καρποῦται τῆς τοῦ Παρακλήτου χρηστότητος γευομένου τοῦ τῷ πένθει ποιωθέντος· ἢ τοῖς μὴ πειραμένοις σχεδὸν ἀνήκουστός ἐστιν, ὡς ἄρρητος. Εἰ γὰρ γλυκύτητα μέλιτος οὐδεὶς ἀναγγελεῖ τοῖς μὴ γευσαμένοις, πῶς ἄρα τῆς ἱερᾶς ἐκ Θεοῦ χαρᾶς καὶ χάριτος τὴν ἡδονὴν τοῖς μὴ πεπειραμένοις διηγήσεταί τις; Οὐ μήν, ἀλλ' ἔοικεν ἡ μὲν ἀρχὴ τοῦ πένθους, οἷόν τις εἶναι Θεοῦ μνηστείας ζήτησις, σχεδὸν δοκούσης ἀνεφίκτου· διὸ καί τινες, οἷον προμνηστικοὶ κινοῦνται λόγοι, παρὰ τῶν διὰ τὴν ἐπιπόθησιν πενθούντων πρὸς τὸν ἀσυνδύαστον νυμφίον· κοπτόντων ἑαυτοὺς καὶ σὺν ὀλολυγῇ καλούντων, ὡς οὐ παρόντα, μηδὲ παρεσόμενον ἴσως· τὸ δὲ τοῦ πένθους τέλος, νυμφικῇ ἐν ἁγνείᾳ συνάφεια τελεία. Διόπερ ὁ Παῦλος, μέγα μυστήριον ἀποκαλέσας τὴν πρὸς μίαν σάρκα τῶν ὁμοζύγων συνδρομήν, ἐγὼ δὲ τοῦτο λέγω, φησίν, εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν [3]· ὡς γὰρ ἐκεῖνοι μία σάρξ, οὕτω πνεῦμα ἓν μετὰ τοῦ Θεοῦ οἱ τοῦ Θεοῦ εἰσιν, ὡς ἀλλαχοῦ σαφῶς πάλιν εἶπεν ὁ αὐτός, ὅτι ὁ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι [4]. Ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες κτιστὴν χάριν τὴν ἐνοικοῦσαν τοῖς Ἁγίοις τοῦ Θεοῦ; Γνώτωσαν εἰς αὐτὸ τὸ Πνεῦμα βλασφημοῦντες, τὸ μετὰ τῶν ἁγίων ἐν τῇ μεταδόσει γεγονός. Ἡμεῖς δὲ τοῦ προκειμένου καὶ ἕτερον ἐμφαντικώτερον παράδειγμα προθῶμεν· ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ τοῦ πένθους τῇ ἐπιστροφῇ τοῦ ἀσώτου ἔοικε· διὸ καὶ κατηφείας ἐμπιπλᾷ τὸν ἐργάτην ἑαυτῆς καὶ τοὺς λόγους ἐκείνους ἀναπείθει λέγειν· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου καὶ οὐκ ἔτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου [5]· τὸ δὲ τέλος αὖθις ἔοικε τῇ τοῦ ἀνωτάτω Πατρὸς προϋπαντήσει

1. Β' Κορ. ζ', 10. 2. Πρβλ. Γεν. β', 15. 3. Ἐφεσ. ε', 32.
4. Λουκ. ιε', 21. 5. Α' Κορ. ς', 17.

τε καὶ συμπλοκῇ· ἐν ᾗ τῷ πλούτῳ τῆς ἀνεικάστου εὐσπλαγχνίας ἐντυχὼν καὶ πολλῆς χαρᾶς καὶ παρρησίας δι' αὐτὴν ὁ υἱὸς ἐπιτυχών, ἐφιλεῖτό τε καὶ ἀντεφίλει· καὶ συνεισελθών, συνειστιᾶτο τῷ Πατρί, τῆς οὐρανίου συναπολαύων εὐφροσύνης. Ἀλλὰ δεῦτε καὶ ἡμεῖς ἐν μακαριστῇ πτωχείᾳ προσπέσωμεν καὶ κλαύσωμεν ἐναντίον Κυρίου [1] τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἵνα καὶ τὰ προημαρτημένα ἀπαλείψωμεν καὶ πρὸς τὴν κακίαν ἀκινήτους ἑαυτοὺς ποιήσωμεν καὶ τοῦ Παρακλήτου ἐπιτύχωμεν, ἐν αὐτῷ παρακαλούμενοι καὶ αὐτῷ τὴν δόξαν ἀναπέμποντες, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ καὶ τῷ μονογενεῖ Υἱῷ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1. Ψαλμ. 94,6.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. ΛΟΓΟΣ ΞΒ'.

Κύριος ὁ Θεός σου Κύριος εἷς ἐστιν, ὁ ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι γνωριζόμενος. Πατρὶ ἀγεννήτῳ· Υἱῷ γεννητῷ, ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως καὶ ἀπαθῶς, ὡς Λόγῳ· ὃς δι' ἑαυτοῦ τὸ ἐξ ἡμῶν χρίσας πρόσλημμα, κέκληται Χριστός· καὶ Πνεύματι Ἁγίῳ· καὶ αὐτῷ ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ γεννητῶς, ἀλλ' ἐκπορευτῶς προερχομένῳ. Οὗτος μόνος Θεός· καὶ οὗτος Θεὸς ἀληθινός, ὁ ἐν Τριάδι ὑποστάσεων Κύριος εἷς· φύσει καὶ βουλῇ καὶ δόξῃ, δυνάμει τε καὶ ἐνεργείᾳ καὶ πᾶσι τοῖς τῆς θεότητος γνωρίσμασι μὴ διαιρούμενος. Αὐτὸν μόνον ἀγαπήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου[1]. Καὶ ἔσται τὰ ῥήματα αὐτοῦ καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, εἰς τὸ πράττειν αὐτὰ καὶ μελετᾶν καὶ λαλεῖν ἐν αὐτοῖς, καθήμενόν τε καὶ πορευόμενον, κοιταζόμενον καὶ ἀνιστάμενον[2]. Καὶ μνησθήσῃ διαπαντὸς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου[3] καὶ φοβηθήσῃ αὐτὸν μόνον[4] καὶ οὐκ ἐπιλήσῃ αὐτοῦ, οὐδὲ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ· οὕτω γὰρ δώσει σοι αὐτὸς ἰσχὺν τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημα αὐτοῦ. Οὐδὲν γὰρ ἕτερον ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ, ἀλλ' ἢ φοβεῖσθαι καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ[5]. Οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος Θεός σου[6]. Μὴ ἀκούσῃς τῶν ὑπερκοσμίων Ἀγγέλων τὸ ἀπαθὲς καὶ ἀόρατον καὶ τοῦ ἐκπεσόντος ἐκεῖθεν τὸ λίαν πονηρὸν καὶ πρὸς τὴν πλάνην σοφὸν καὶ ὀξὺ καὶ παμμήχανον, καὶ ὁμότιμόν τι τούτων τῷ Θεῷ δοξάσῃς. Μὴ ἴδῃς τοῦ οὐρανοῦ τὸ μέγεθος καὶ τὸ πολυειδὲς τῆς τούτου κινήσεως, τὸ περιλαμπὲς τοῦ ἡλίου, τὴν τῆς σελήνης φανότητα, τῶν ἄλλων ἀστέρων τὸ διαυγές, τὸ εἰς ἀναπνοὰς τοῦ ἀέρος εὔχρηστον, τῆς θαλάσσης καὶ τῆς γῆς τὸ πάμφορον, καὶ θεοποιήσῃς τι τῶν τοιούτων. Πάντα γὰρ τοῦ μόνου Θεοῦ εἰσι δοῦλα καὶ κτίσματα, τῷ λόγῳ αὐτοῦ ἐκ μὴ ὄντων γενόμενα. Αὐτὸς γὰρ εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν[7]. Τοῦτον οὖν μόνον τὸν Δεσπότην καὶ Δημιουργὸν τοῦ παντὸς ὡς Θεὸν δοξάσεις καὶ πρὸς αὐτὸν δι' ἀγάπης κολληθήσῃ καὶ αὐτῷ μετανοήσεις ἡμέρας καὶ νυκτός, ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις καὶ ἀκουσίοις παραπτώμασιν. Αὐτὸς γάρ ἐστιν οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος[8] καὶ ἀγαθοποιὸς αἰώνιος· ὑπεσχημένος καὶ διδοὺς οὐράνιον βασιλείαν καὶ ἀδιάδοχον καὶ βίον ἀνώδυνον καὶ ζωὴν ἀθάνατον καὶ φῶς εἰς ἀπόλαυσιν ἀνέσπερον τοῖς σεβομένοις καὶ

1. Δευτ. ς', 5. 2. Δευτ. ς', 7. 3. Δευτ. η', 18. 4. Δευτ. ς', 13.
5. Δευτ. ι', 12. 6. Δευτ. ι', 21. 7. Ψαλμ. 32, 9. 8. Ψαλμ. 102,8.

προσκυνοῦσιν αὐτὸν καὶ ἀγαπῶσι καὶ φυλάσσουσι τὰ προστάγματα αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ Θεὸς ζηλωτὴς[1] καὶ δίκαιος κριτὴς καὶ φρικτὸς ἐκδικητής αὐτός ἐστιν· ἐπάγων τοῖς ἀσεβοῦσιν εἰς αὐτὸν καὶ ἀπειθοῦσιν αὐτῷ καὶ ἀθετοῦσι τὰ προστάγματα αὐτοῦ κόλασιν αἰώνιον, πῦρ ἄσβεστον, ὀδύνην ἄπαυστον, θλῖψιν ἀπαραμύθητον, ἔνδυμα ζόφου ἀφεγγοῦς, χώραν σκοτεινὴν καὶ τεθλιμμένην, βρυγμὸν ἐλεεινὸν ὀδόντων[2], ἰοβόλους ἀκοιμήτους σκώληκας[3], ἃ ἡτοίμασε τῷ πρώτῳ ἀποστάτῃ πονηρῷ καὶ σὺν αὐτῷ πᾶσι τοῖς πεπλανημένοις ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήσασιν αὐτῷ[4] καὶ ἀθετήσασι τὸν ποιητὴν αὐτῶν ἐν ἔργοις καὶ λόγοις καὶ διανοήμασιν.

Οὐ ποιήσεις πᾶν ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν[5], εἰς τὸ λατρεύειν αὐτοῖς ἢ δοξάζειν ὡς Θεούς. Πάντα γάρ εἰσι κτίσματα τοῦ μόνου Θεοῦ, ὃς ἐπ' ἐσχάτων τῶν αἰώνων, ἐκ παρθενικῆς νηδύος σάρκα λαβών, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη[6] καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας παθὼν καὶ θανὼν καὶ ἀναστάς, εἰς οὐρανοὺς μετὰ σώματος ἀνῆλθε καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς[7]· μεθ' οὗ σώματος πάλιν ἐλεύσεται ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς[8]. Τούτου τοίνυν, τοῦ δι' ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος, ποιήσεις τὴν εἰκόνα, διὰ τὴν εἰς αὐτὸν ἀγάπην, καὶ μνησθήσῃ δι' αὐτῆς ἐκείνου καὶ προσκυνήσεις δι' αὐτῆς ἐκεῖνον· ἀνάγων τὸν νοῦν σου δι' αὐτῆς ἐπὶ τὸ προσκυνητὸν ἐκεῖνο σῶμα τοῦ Σωτῆρος, τὸ καθήμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς ἐν οὐρανῷ. Ὡσαύτως καὶ τῶν Ἁγίων τοὺς τύπους καὶ ποιήσεις καὶ προσκυνήσεις, οὐχ ὡς Θεούς, τοῦτο γὰρ ἀπηγόρευται, ἀλλὰ διὰ τὴν εἰς ἐκείνους σχέσιν καὶ διάθεσιν καὶ τὴν ὑπερβάλλουσαν τιμήν, ἀναφερομένου διὰ τῶν εἰκόνων ἐπ' αὐτοὺς τοῦ νοῦ· καθάπερ καὶ ὁ Μωυσῆς ἐποίησε τὰς τῶν Χερουβὶμ εἰκόνας ἔνδον τῶν ἁγίων[9]· καὶ αὐτὰ δὲ τὰ τῶν ἁγίων ἅγια, τῶν ὑπερουρανίων τύπος ἦν· καὶ τὸ ἅγιον κοσμικὸν εἰκόνα ἔφερε παντὸς τοῦ κόσμου, καὶ ἅγια αὐτὰ ἐκάλεσεν ὁ Μωυσῆς, οὐ τὰ κτίσματα δοξάζων, ἀλλὰ δι' αὐτῶν τὸν κοσμοποιὸν Θεόν. Καὶ σὺ τοίνυν οὐ θεοποιήσεις τὰς εἰκόνας τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων· ἀλλὰ δι' αὐτῶν προσκυνήσεις τὸν κατ' εἰκόνα οἰκείαν πρότερον ποιήσαντα ἡμᾶς· καὶ ὕστερον τὴν καθ' ἡμᾶς αὐτοῦ εἰκόνα διὰ φιλανθρωπίαν ἄφατον ἀνειληφέναι εὐδοκήσαντα καὶ κατ' αὐτὴν περιγραπτὸν γενόμενον. Οὐ μόνον δὲ τὴν θείαν εἰκόνα προσκυνήσεις, ἀλλὰ καὶ τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ τὸν τύπον. Σημεῖον γάρ ἐστι μέγιστον καὶ τρόπαιον Χριστοῦ κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ πάσης τῆς ἀντικειμένης φάλαγγος· διὸ καὶ φρίττουσι καὶ φυγαδεύονται τοῦτον τυπούμενον ὁρῶντες. Οὗτος ὁ τύπος, καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸ πρωτότυπον, μεγάλως ἐν τοῖς Προφήταις ἐδοξάσθη καὶ τὰ μέγιστα ἐτερατούργησεν· ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ κρε-

1. Ἐξ. κ', 5. 2. Ματθ. η', 12. 3. Μάρκ. θ', 48. 4. Ματθ. κε', 41.
5. Ἐξ. κ', 4. 6. Βαρούχ γ', 38. 7. Ἑβρ. α', 3, 8. Β' Τιμ. δ', 1.
9. Ἐξ. κε', 17.

μασθέντος ἐν αὐτῷ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέλλοντος ἔρχεσθαι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, ἐλεύσεται ἔμπροσθεν τοῦτο τὸ μέγα καὶ φρικτὸν αὐτοῦ σημεῖον, μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς[1]. Δόξασον οὖν αὐτὸν νῦν, ἵνα μετὰ παρρησίας προσβλέψῃς τότε καὶ συνδοξασθῇς αὐτῷ. Καὶ τὰς τῶν ἁγίων δὲ εἰκόνας, ὡς συσταυρωθέντων τῷ Κυρίῳ, προσκυνήσεις, τὸν σταυρὸν προτυπῶν σου τῷ προσώπῳ καὶ εἰς μνήμην ἐρχόμενος τῆς ἐνειργασμένης ἐκείνοις κοινωνίας τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ. Ὡσαύτως καὶ τὰς σοροὺς τούτων τὰς ἁγίας καὶ εἴ τι τῶν ὀστέων λείψανον· οὐ γὰρ διέστη τούτων ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οὐδὲ τοῦ προσκυνητοῦ σώματος Χριστοῦ διέστη ἡ θεότης ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ θανάτου. Τοῦτο δὲ ποιῶν καὶ δοξάζων τοὺς τὸν Θεὸν δοξάσαντας, ὡς τελείους δι' ἔργων φανέντας ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, καὶ συνδοξασθήσῃ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τοῦ Δαβὶδ ψαλεῖς, ἐμοί, λέγων, λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου, ὁ Θεός[2].

Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ[3] διά τι τῶν γηΐνων ἢ διὰ φόβον ἀνθρώπινον ἢ αἰσχύνην ἢ κέρδος οἰκεῖον, ἐπὶ ψεύδει ὀμνύων· ἐπιορκία γὰρ ἄρνησίς ἐστι Θεοῦ. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ὀμόσῃς ὅλως[4]. ἀλλὰ φεύξῃ τὸν ὅρκον τελείως, ὡς διὰ τοῦ ὅρκου τῆς ἐπιορκίας ἐρχομένης καὶ ἀπαλλοτριούσης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῖς ἀνόμοις συγκαταριθμούσης τὸν τῇ ἐπιορκίᾳ χρώμενον. Ἀληθεύων δὲ ἐν πᾶσι τοῖς σοῖς λόγοις, ὅρκου βεβαιότητα παρέξεις. Εἰ δέ ποτε συμβαίῃ ὅρκῳ σεαυτὸν ὑποβαλεῖν, ὃ τῶν ἀπευκταίων, εἰ μὲν ἐπί τινι τῶν κατὰ νόμον θεῖον, πράξεις μὲν ὡς νόμιμον ἐκεῖνο, σεαυτὸν δὲ ἀπαιτήσεις τὰς εὐθύνας, ὅτι ὅλως ὤμοσας, ἐλεημοσύνῃ, ἱκεσίᾳ καὶ πένθει καὶ κακώσει σώματος ἐξιλεούμενος Χριστόν, τὸν εἰπόντα μὴ ὀμόσῃς. Εἰ δὲ ἐπί τινι τῶν παρανόμων, ὅρα μὴ διὰ τὸν ὅρκον πληρώσῃς τὸ παράνομον, ἵνα μὴ τῷ προφητοκτόνῳ Ἡρῴδῃ[5] συναριθμηθῇς. Ἀθετήσας δὲ τὸν παράνομον ἐκεῖνον ὅρκον, ὅρον θὲς σεαυτῷ τοῦ μηκέτι ποτὲ ὀμόσαι, καὶ ἐξιλέου σεαυτῷ τὸν Θεόν, χρώμενος ἐπιπονώτερον, σὺν δάκρυσι, τοῖς προειρημένοις φαρμάκοις.

Ἡμέραν μίαν τῆς Ἑβδομάδος, ἥτις καὶ Κυριακὴ καλεῖται[6], διὰ τὸ ἀνατεθειμένην εἶναι τῷ Κυρίῳ, κατ' αὐτὴν ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν καὶ προϋποδείξαντι καὶ προπιστωσαμένῳ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν, ἐν ᾗ πᾶν γήινον ἀργήσει ἔργον· ταύτην τοίνυν τὴν ἡμέραν ἁγιάσεις[7], καὶ βιοτικὸν πᾶν ἔργον οὐ ποιήσεις, χωρὶς τῶν ἀναγκαίων, καὶ τοῖς ὑπὸ σὲ καὶ μετὰ σοῦ πᾶσιν ἄνεσιν παρέξεις, ἵν' ὁμοῦ δοξάσητε τὸν τῷ οἰκείῳ θανάτῳ κτησάμενον ἡμᾶς καὶ ἀναστάντα καὶ συναναστήσαντα τὴν ἡμετέραν φύσιν. Καὶ μνησθήσῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ μελετήσεις ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι Κυρίου καὶ ἐξετάσεις σευτόν, μή τι παρέβης ἢ παρέλειψας, καὶ διορθώσεις σεαυτὸν ἐν πᾶσι. Καὶ προσκαρτερήσεις ἐν αὐτῇ τῷ τοῦ Θεοῦ ναῷ καὶ ταῖς ἐν αὐτῷ συνάξεσι παραμενεῖς καὶ μεταλήψῃ ἐν

1. Ματθ. κδ', 30. 2. Ψαλμ. 138,17. 3. Ἐξ. κ', 7. 4. Ματθ. ε', 34.
5. Ματθ. ιδ', 7 - 12. 6. Ἀποκ. α', 10. 7. Ἐξ. κ', 8.

εἰλικρινεῖ πίστει καὶ ἀκατακρίτῳ συνειδότι τοῦ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος Χριστοῦ καὶ ἀρχὴν ἀκριβεστέρου βίου ἄρξῃ καὶ ἀνακαινίσεις σεαυτὸν καὶ ἑτοιμάσεις πρὸς ὑποδοχὴν τῶν μελλόντων αἰωνίων ἀγαθῶν· δι' ἃ τοῖς γηΐνοις, οὐδὲ ταῖς ἄλλαις ἡμέραις καταχρήσῃ· ἐν δὲ τῇ Κυριακῇ πάντων, διὰ τὸ προσεδρεύειν τῷ Θεῷ, ἀφέξῃ, πλὴν τῶν ἀναγκαιοτάτων καὶ ὧν ἄνευ ζῆν ἀδύνατον. Οὕτω γὰρ τὸν Θεὸν ἔχων τόπον καταφυγῆς, οὐ μεταβήσῃ. Τό τε πῦρ τῶν παθῶν οὐκ ἐκκαύσεις καὶ τὸ βάσταγμα τῆς ἁμαρτίας οὐκ ἀρεῖς. Καὶ οὕτω τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάσεις, σαββατίζων τὴν τῶν κακῶν ἀπραξίαν. Τῇ Κυριακῇ δέ, τὰς νενομισμένας μεγάλας ἑορτὰς συνάξεις, τὰ αὐτὰ πράττων καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀπεχόμενος.

Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου[1]· δι' αὐτῶν γάρ σε προήγαγεν εἰς τὸν βίον ὁ Θεὸς καὶ αὐτοί σοι, μετὰ Θεόν, αἴτιοι τοῦ εἶναι. Οὐκοῦν καὶ σύ, μετὰ Θεόν, αὐτοὺς καὶ τιμήσεις καὶ ἀγαπήσεις, εἰ καὶ πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγάπην ἡ πρὸς ἐκείνους συνεργεῖ. Εἰ δὲ μὴ συνεργεῖ, φεύξῃ ἀπ' αὐτῶν ἀμέσως. Ἂν δέ σοι καὶ ἐμπόδιον ὦσι καὶ μάλιστα πρὸς τὴν ἀληθῆ καὶ σωτήριον πίστιν, ἑτερόδοξοί τινες ὄντες, οὐ μόνον φεύξῃ, ἀλλὰ καὶ μισήσεις οὐκ ἐκείνους μόνους, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς πρὸς γένους καὶ τοὺς κατὰ πᾶσαν ἄλλην φιλίαν καὶ συνάφειαν καὶ αὐτά σου τὰ μέλη καὶ τὰς τούτων ὀρέξεις καὶ αὐτό σου πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν ἐκ τούτου πρὸς τὰ πάθη σχέσιν. Εἴ τις γὰρ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφούς, προσέτι καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ αἴρει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος[2], εἶπεν ὁ Χριστός. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς κατὰ σάρκα πατέρας καὶ φίλους καὶ ἀδελφούς, οὕτω· τοὺς δὲ οἰκείους τῆς πίστεως καὶ μὴ ἐμποδίζοντας πρὸς σωτηρίαν, καὶ τιμήσεις καὶ ἀγαπήσεις. Εἰ δὲ τοὺς κατὰ σάρκα πατέρας οὕτω, πόσῳ πλέον τιμήσεις καὶ ἀγαπήσεις τοὺς κατὰ πνεῦμά σοι γεγονότας πατέρας; οἵ σε ἀπὸ τοῦ εἶναι εἰς τὸ εὖ εἶναι μετεποίησαν καὶ μετέδωκάν σοι τοῦ φωτισμοῦ τῆς γνώσεως καὶ ἐδίδαξαν τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας καὶ ἀνεγέννησάν τε διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας καὶ ἐνέθηκάν σοι τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀδιαδόχου βασιλείας καὶ κληρονομίας καὶ ἐποίησάν σε ἐξ ἀναξίου ἄξιον[3] τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καὶ οὐράνιον ἀντ' ἐπιγείου καὶ αἰώνιον ἀντὶ προσκαίρου καὶ υἱὸν καὶ διδακτόν, οὐκέτι ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ[4], τοῦ χαρισαμένου σοι τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας[5]· ὃς εἶπε, μὴ καλέσητε πατέρα ἐπὶ τῆς γῆς, μηδὲ καθηγητήν· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστὶ Πατὴρ καὶ καθηγητὴς ὁ Χριστός[6]; Πᾶσαν οὖν τιμὴν καὶ ἀγάπην ὀφείλεις τοῖς πνευματικοῖς πατράσιν, ὡς τῆς εἰς αὐτοὺς τιμῆς ἀναφερομένης ἐπὶ τὸν Χριστὸν καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ἐν ᾧ τὴν υἱοθεσίαν ἔλαβες, καὶ τὸν ἐπουράνιον Πατέρα, παρ' οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς

1. Ἐξ. κ', 12. 2. Ματθ. ι', 37. 3. Πρβλ. Ἱερ. ιε', 19.
4. Ἡσ. νδ', 13, Ἰωάνν. ς', 45. 5. Ῥωμ. η', 15. 6. Ματθ. κγ', 9-10.

ὀνομάζεται[1]. Σπεύσεις δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου πνευματικὸν πατέρα ἔχειν καὶ ἐξαγγέλλειν αὐτῷ πᾶν ἁμάρτημα καὶ πάντα λογισμὸν καὶ λαμβάνειν παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἰατρείαν καὶ τὴν ἄφεσιν. Αὐτοῖς γὰρ ἐδόθη λύειν καὶ δεσμεῖν ψυχάς. Καὶ πάντα ὅσα ἂν δήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ πάντα ὅσα ἂν λύσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ[2]. Ταύτην γὰρ τὴν χάριν καὶ τὴν δύναμιν ἔλαβον παρὰ Χριστοῦ. Διὸ καὶ ὑπακούσεις αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀντιλέξεις αὐτοῖς, ἵνα μὴ προξενήσῃς ἀπώλειαν τῇ σεαυτοῦ ψυχῇ. Εἰ γὰρ ὁ ἀντιλέγων τοῖς κατὰ σάρκα γονεῦσιν, εἰς ἃ μὴ ἀπηγόρευται τῷ θείῳ νόμῳ, θανατοῦται, κατὰ τὸν νόμον[3], πῶς ὁ ἀντιλέγων τοῖς κατὰ πνεῦμα πατράσιν, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ διώκει ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν οἰκείαν ἀπόλλυσι ψυχήν; Διὰ τοῦτο καὶ συμβούλευσαι καὶ ἐπάκουσον διὰ τέλους τοῖς σοῖς ἐν πνεύματι πατράσιν, ἵνα σωθῇ σου ἡ ψυχὴ καὶ κληρονόμος γένῃ τῶν αἰωνίων καὶ ἀκηράτων ἀγαθῶν.

Οὐ πορνεύσεις[4]· ἵνα μὴ ἀντὶ τοῦ εἶναι μέλος τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρξῃ πόρνης μέλος[5] καὶ ἐκκοπῇς τοῦ θείου σώματος καὶ ἐκπέσῃς τῆς θείας κληρονομίας καὶ ῥιφθῇς εἰς γέενναν. Εἰ γὰρ θυγάτηρ ἱερέως, ἂν ἅλῷ πορνευομένη, ἐννόμως κατακαίεται[6], ὡς τὸν πατέρα καταισχύνουσα, πόσῳ μᾶλλον ὁ τῷ Χριστοῦ σώματι τοιοῦτον μίασμα προστρίψας, ὑπόδικος ἔσται κολάσεως αἰωνιζούσης; Ἀλλ᾽ εἰ μὲν χωρεῖς[7], καὶ παρθενίαν ἄσκησον, ἵνα δυνηθῇς ὅλως γενέσθαι τοῦ Θεοῦ καὶ δι᾽ ἀγάπης τελείας αὐτῷ προσκολληθῆναι· αὐτῷ προσεδρεύων διὰ βίου καὶ μεριμνῶν ἀπερισπάστως ἀεὶ τὰ τοῦ Κυρίου[8] καὶ προκαταλαμβάνων τὴν μέλλουσαν ζωὴν καὶ ὡς Ἄγγελος Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς πολιτευόμενος· αὐτῶν γάρ ἐστιν ἡ παρθενία[9] καὶ αὐτοῖς ὁμοιοῦται μετὰ σώματος, κατὰ τὸ ἐγχωροῦν, ὁ κολλώμενος τῇ παρθενίᾳ· μᾶλλον δὲ πρὸ τούτων, τῷ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐν παρθενίᾳ γεννήσαντι Πατρί, καὶ τῷ παρθένῳ καὶ ἐκ παρθένου Πατρὸς ἐν ἀρχῇ προελθόντι γεννητῶς καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν αἰώνων ἐκ Παρθένου Μητρὸς σαρκὶ γεγεννημένῳ, καὶ τῷ ἐκ μόνου Πατρός, οὐ γεννητῶς, ἀλλ᾽ ἐκπορευτῶς προϊόντι ἀπορρήτως Πνεύματι· ᾧ Θεῷ ἐξομοιοῦται καὶ ἐν ἀφθάρτῳ γάμῳ συναρμόζεται ὁ ἀληθῆ παρθενίαν ἐπανῃρημένος καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα παρθενεύων, αἴσθησίν τε πᾶσαν καὶ λόγον καὶ διάνοιαν τοῖς τῆς παρθενίας κάλλεσιν ὡραϊζόμενος. Εἰ δὲ μὴ παρθενεύειν προαιρῇ, μηδὲ καθωμολόγησας τοῦτο τῷ Θεῷ, ἔξεστί σοι μίαν γυναῖκα κατὰ νόμους ἐν Κυρίῳ ἀγαγέσθαι, καὶ ταύτῃ μόνῃ συνοικεῖν καὶ ὡς ἴδιόν σοι σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ[10], τῶν ἀλλοτρίων πάσῃ δυνάμει ἀπεχόμενος. Δυνήσῃ δὲ τούτων τελέως ἀπέχεσθαι, ἐὰν φυλάξῃ τὰς πρὸς αὐτὰς ἀκαίρους συντυχίας καὶ τοῖς πορνικοῖς λόγοις καὶ ἀκούσμασι μὴ ἐπιτέρπῃ καὶ αὐτὴν τὴν σὴν ὄψιν τοῦ τε σώματος καὶ τῆς ψυχῆς ἀποστρέψῃς ἀπ᾽ αὐτῶν, ἐφ᾽ ὅσον

1. Ἐφεσ. γ', 15. 2. Ματθ. ιη', 18. 3. Ἐξοδ. κα', 16. 4. Πρβλ. Ἐξ. κ',13.
5. Α' Κορ. ς',15 6. Πρβλ. Λευϊτ. κα', 9. 7. Ματθ. ιθ', 12. 8. Α' Κορ. ζ', 35.
9. Πρβλ. Ματθ. κβ',30. 10. Α' Θεσσ. δ', 4.

δυνατόν, καὶ συνεθίσῃς μὴ περιέργως τῷ κάλλει τῶν προσώπων ἐνορᾶν. Ὁ γὰρ ἐμβλέψας γυναικί, πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτήν, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ[1] καὶ κατὰ τοῦτο μέν, ἀκάθαρτός ἐστι τῷ εἰς καρδίαν βλέποντι[2] Χριστῷ· ἀπὸ τούτου δέ, καὶ ἐπὶ τὴν διὰ σώματος αἰσχρουργίαν καταντᾷ ὁ δείλαιος. Καὶ τί λέγω πορνείας καὶ μοιχείας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ τῇ φύσει μύσῃ; καὶ γὰρ καὶ εἰς τὰς παρὰ πᾶσαν φύσιν ἀσελγείας, ἀπὸ τοῦ περιέργως ἐνορᾶν τοῖς τῶν σωμάτων κάλλεσιν, ἀκολάστως κατασύρεται ὁ ἄνθρωπος. Σὺ τοίνυν τὰς πικρὰς ἐκκόπτων ρίζας ἀπὸ σεαυτοῦ, θανατηφόρους οὐκ οἴσεις καρπούς, ἀλλὰ καρπώσῃ τὴν ἁγνείαν καὶ τὸν ἐν αὐτῇ ἁγιασμόν· οὗ χωρίς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[3].

Οὐ φονεύσεις[4], ἵνα μὴ τῆς υἱοθεσίας ἐκπέσῃς τοῦ καὶ τοὺς νεκροὺς ζωοποιοῦντος καὶ υἱοποιηθῇς δι᾽ ἔργων τῷ ἐξ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνῳ[5]. Ἐπεὶ δὲ ὁ φόνος ἐκ πληγῆς προβαίνει, ἡ δὲ ἐξ ὕβρεως, αὕτη δὲ ἐξ ὀργῆς, ἡ δὲ ὀργὴ ἡμῖν προσγίνεται ἐκ τῆς παρ᾽ ἑτέρων ἐπιφερομένης ἡμῖν ζημίας ἢ πληγῆς ἢ ὕβρεως, διὰ τοῦτο ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς, εἶπεν ὁ Χριστός[6]· καὶ τὸν πλήττοντα μὴ ἀντιπλήξῃς· καὶ μὴ ἀνθυβρίσῃς τὸν ὑβρίζοντα. Οὕτω γὰρ καὶ σαυτὸν καὶ τὸν κακοῦντά σε τοῦ φονικοῦ πτώματος ἐλευθερώσεις. Σὺ μέντοι καὶ τῶν πρὸς Θεὸν ἡμαρτημένων ἔξεις συγχώρησιν· ἄφετε γάρ, φησί, καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν[7]. Ὁ δὲ κακολογῶν καὶ κακοποιῶν ἐκεῖνος δίκην τίσει, κόλασιν αἰώνιον[8]· ὁ γὰρ εἰπὼν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ μωρέ, ἔνοχός ἐστιν εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, εἶπεν ὁ Χριστός[9]. Εἰ μὲν οὖν δυνηθῇς πρόρριζον ἀνασπάσαι τὸ κακόν, τὴν τῆς πραότητος μακαριότητα περιποιήσας τῇ ψυχῇ, δόξασον Χριστόν, τὸν διδάσκαλον καὶ συνεργὸν τῶν ἀρετῶν, οὗ χωρίς, καθάπερ ἐδιδάχθης, οὐ δυνάμεθα ποιεῖν τῶν ἀγαθῶν οὐδέν[10]. Εἰ δὲ μὴ δυνηθῇς ἀόργητος διαμεῖναι, μέμφου σεαυτὸν ὀργιζόμενον καὶ μετανόει τῷ Θεῷ καὶ τῷ ὑπὸ σοῦ κακῶς ἀκούσαντι ἢ παθόντι παρὰ σοῦ. Ὁ γὰρ ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖς τῆς ἁμαρτίας μεταμελόμενος, εἰς τέλος αὐτῆς οὐκ ἔρχεται· ὁ δὲ ἀναλγήτως ἐν τοῖς μικροῖς διακείμενος, δι᾽ αὐτῶν καὶ τοῖς μεγάλοις περιπεσεῖται.

Οὐ κλέψεις[11]· ἵνα μὴ ὁ τῶν κρυφίων γνώστης, ὡς καταφρονήσαντί αὐτοῦ, ἀποδῷ σοι πολυπλασίονα τὴν τιμωρίαν. Μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ἀπὸ τῶν προσόντων σοι κρυφίως παρέξεις τοῖς δεομένοις, ἵνα ἀπολάβῃς, παρὰ τοῦ ἐν κρυπτῷ βλέποντος Θεοῦ[12], ἑκατονταπλασίονα καὶ ζωὴν αἰώνιον ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι[13].

Οὐ συκοφαντήσεις[14]· ἵνα μὴ ἐξομοιωθῇς τῷ τὴν ἀρχὴν πρὸς τὴν

1. Ματθ. ε', 28. 2. Πρβλ. Α' Βασ. ις', 7. 3. Ἑβρ. ιβ', 14.
4. Ἐξ. κ', 15. 5. Ἰωάνν. η', 44. 6. Λουκ. ς', 29.
7. Πρβλ. Ματθ. ς', 14. 8. Πρβλ. Β' Θεσσ. α', 9. 9. Ματθ. ε', 22.
10. Ἰωάνν. ιε', 5. 11. Ἐξ. κ', 14. 12. Ματθ. ς', 4.
13. Πρβλ. Μάρκ. ι', 29 κ.ἑ. 14. Πρβλ. Ἐξ. κ', 16.

Εὔαν τὸν Θεὸν συκοφαντήσαντι καὶ ἐπικατάρατος κατ᾽ ἐκεῖνον γένῃ [1]. Μᾶλλον μὲν οὖν, εἰ μὴ τῶν πολλῶν εἴη τις βλάβη, καὶ σκεπάσεις τὸ τοῦ πέλας πτῶμα, ἵνα μὴ τῷ Χὰμ ὁμοιωθῇς, ἀλλὰ τῷ Σὴμ καὶ τῷ Ἰάφεθ, καὶ τῆς εὐλογίας ἐπιτύχῃς [2].

Οὐκ ἐπιθυμήσεις τι τῶν πλησίον σου [3]· οὐ κτῆμα, οὐ χρῆμα, οὐ δόξαν, οὐδὲν ὅσα τοῦ πλησίον σού ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐπιθυμία, ἐν τῇ ψυχῇ συλληφθεῖσα, τίκτει ἁμαρτίαν· ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα, ἀποκύει θάνατον [4]. Σὺ δὲ τῶν ἀλλοτρίων οὐκ ἐπιθυμῶν, καὶ τῆς ἐν πλεονεξίᾳ ἁρπαγῆς, εἰ δύνασαι, ἀφέξῃ. Μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ἀπὸ τῶν σῶν παρέξεις τῷ αἰτοῦντι καὶ ἐλεήσεις, καθ᾽ ὅσον ἐφικτόν, τὸν χρῄζοντα ἐλέους· καὶ οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν θέλοντα δανείσασθαι [5]· κἂν τι τῶν ἀπολλυμένων εὕρῃς, ἀνασώσεις τῷ δεσπότῃ, κἂν τῶν ἐχθρωδῶς πρὸς σὲ διακειμένων οὗτος ᾖ [6]: Οὕτω γὰρ κἀκεῖνον καταλλάξεις καὶ νικήσεις ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν [7], καθάπερ ὁ Χριστὸς διακελεύεταί σοι. Ταῦτα πάσῃ δυνάμει φυλάττων καὶ ἐν τούτοις ζῶν, ἐναποθήσεις σου τῇ ψυχῇ τὸν τῆς εὐσεβείας θησαυρὸν καὶ εὐαρεστήσεις τῷ Θεῷ καὶ ἀγαθοποιηθήσῃ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κατὰ Θεὸν καὶ κληρονόμος γενήσῃ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1. Γέν. γ′, 14. 2. Γέν. θ′, 25. 3. Ἐξ. κ′, 17. 4. Ἰακ. α′, 15
5. Ματθ. ε′, 42. 6. Πρβλ. Ἐξοδ. κγ′, 4-5, 7. Ῥωμ. ιβ′, 21.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΩΝ ΛΟΓΩΝ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

Ἐρώτησις πρὸς αὐτόν.

Καλῶς ἐποίησας, Πάτερ, καὶ τοὺς τῶν ἁγίων περὶ τοῦ ζητήματός μοι λόγους προθέμενος. Σοῦ γὰρ ἀκούων, λύοντός μοι τὰ διηπορημένα, ἐθαύμαζον μὲν τῆς ἀληθείας τὸ ἐμφανές, ἐκεῖνο δέ μου ὑπεισήει τῇ διανοίᾳ, ὡς, ἐπείπερ λόγῳ παλαίει πᾶς λόγος, ὡς καὶ αὐτὸς εἴρηκας, μὴ καὶ τοῖς ὑπὸ σοῦ λεγομένοις αὖθις εἴη τις ἀντιλογία. Ἐπεὶ δὲ τὴν διὰ τῶν ἔργων μαρτυρίαν μόνην ἔγνων οὖσαν ἀναμφίλεκτον καὶ τοὺς ἁγίους τὰ αὐτά σοι λέγοντας ἀκήκοα, οὐδὲν τοιοῦτον ἔτι δέδοικα. Ὁ γὰρ τούτοις μὴ πειθόμενος, πῶς ἂν αὐτὸς ἀξιόπιστος εἴη; Πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἀθετοίη τὸν τῶν ἁγίων Θεόν; Αὐτοῦ γάρ ἐστι λόγος πρὸς τοὺς Ἀποστόλους καὶ δι᾽ αὐτῶν πρὸς τοὺς μετ᾽ αὐτοὺς ἁγίους εἰρημένος, ὅτι ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ [1]. ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν. Πῶς οὖν ἀποδεχθείη παρὰ τῶν ζητούντων τὴν ἀλήθειαν ὁ ἀντικείμενος τῇ ἀληθείᾳ; Διὸ παρακαλῶ σε, Πάτερ, ἀκοῦσαί μου καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον διεξιόντος, ὧν παρὰ τῶν διὰ βίου τὴν Ἑλληνικὴν παιδείαν μετιόντων ἀνδρῶν ἀκήκοα ἐκείνων, καὶ εἰπεῖν μέν μοι καί τι τῶν δοκούντων παρὰ σεαυτοῦ πρὸς ταῦτα, προσθεῖναι δὲ καὶ τὰς τῶν ἁγίων περὶ τούτων δόξας. Λέγουσι γὰρ ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν, ἔνδον τοῦ σώματος σπεύδοντας τὸν ἡμέτερον ἐμπερικλείειν νοῦν. Ἔξω γὰρ τοῦ σώματος, φασί, μᾶλλον χρῆναι, παντὶ τρόπῳ τοῦτον ἐξωθεῖν. Διὸ καὶ διασύρουσι σφόδρα τινὰς τῶν ἡμετέρων, κατ᾽ αὐτῶν γράφοντες, ὡς τοῖς ἀρχαίοις παραινοῦντας ἐφ᾽ ἑαυτοὺς βλέπειν καὶ διὰ τῆς ἀναπνοῆς εἴσω πέμπειν τὸν οἰκεῖον νοῦν, φάσκοντες μὴ κεχωρισμένον εἶναι τῆς ψυχῆς τὸν νοῦν. Τὸν οὖν μὴ κεχωρισμένον, ἀλλ᾽ ἐνόντα, πῶς ἂν αὖθις εἴσω πέμποι τις; Φασὶ δέ, καὶ τὴν θείαν χάριν διὰ τῶν μυκτήρων εἰσοικίζειν λέγειν. Ἀλλ᾽ εἰδὼς ἐγὼ συκοφαντικῶς τοῦτο λέγοντας αὐτούς, παρ᾽ οὐδενὸς γὰρ τοῦτ᾽ ἤκουσα τῶν ἡμετέρων, ἐκ τούτου καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπενόησα κακούργως ἐπιτίθεσθαι. Τῶν γὰρ αὐτῶν ἐστι τά τε μὴ ὄντα κατ᾽ ἀνθρώπων πλάττειν καὶ τὰ ὄντα κακουργεῖν. Σὺ δὲ δίδαξόν με, Πάτερ, πῶς εἴσω πέμπειν σπουδῇ πάσῃ προαιρούμεθα καὶ μὴ κακὸν οἰόμεθα, τῷ σώματι τὸν νοῦν ἐμπερικλείειν;

Ἀπόκρισις, ὅτι τοῖς προηγημένοις ἐν ἡσυχίᾳ προσέχειν ἑαυτοῖς, οὐκ ἀσυντελὲς ἔνδον τοῦ σώματος πειρᾶσθαι κατέχειν τὸν οἰκεῖον νοῦν.

Ἀδελφέ, οὐκ ἀκούεις τοῦ Ἀποστόλου λέγοντος, ὅτι τὰ σώματα ἡμῶν ναὸς τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν [2]; Καὶ πάλιν· ὅτι οἶκος

1. Λουκ. ι′, 16. 2. Α′ Κορ. ϛ′, 19.

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐσμέν, ὡς καὶ ὁ Θεὸς λέγει, ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός[1]; Ὃ[2] τοίνυν οἰκητήριον πέφυκε γίνεσθαι Θεοῦ, πῶς ἂν ἀναξιοπαθῆσαί τις, νοῦν ἔχων, ἐνοικίσαι τὸν οἰκεῖον νοῦν αὐτῷ; Πῶς δὲ καὶ ὁ Θεὸς τὴν ἀρχὴν ἐνῴκισε τῷ σώματι τὸν νοῦν; Ἆρα καὶ αὐτὸς κακῶς ἐποίησε; Τοὺς τοιούτους λόγους, ἀδελφέ, τοῖς αἱρετικοῖς ἁρμόσει λέγειν, οἳ πονηρὸν καὶ τοῦ πονηροῦ πλάσμα τὸ σῶμα λέγουσιν. Ἡμεῖς δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς φρονήμασιν εἶναι τὸν νοῦν οἰόμεθα κακόν· ἐν τῷ σώματι δὲ οὐχὶ κακόν, ἐπεὶ μηδὲ τὸ σῶμα πονηρόν. Διὸ μετὰ τοῦ Δαβίδ, τῶν διὰ βίου τῷ Θεῷ προσανεχόντων ἕκαστος βοᾷ πρὸς τὸν Θεόν· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου[3]· καί, ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα[4]. Καὶ μετὰ τοῦ Ἡσαΐου· ἡ κοιλία μου ἠχήσει ὡς κιθάρα καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος χαλκοῦν, ὃ ἐνεκαίνισας[5]· καί, διὰ τὸν φόβον σου, Κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν πνεῦμα σωτηρίου σου[6], ᾧ θαρροῦντες, οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ πεσοῦνται οἱ ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντες[7] καὶ ὡς γηΐνων τῶν ἐπουρανίων ρημάτων καὶ πολιτειῶν καταψευδόμενοι. Εἰ γὰρ καὶ ὁ Ἀπόστολος θάνατον τὸ σῶμα λέγει· τίς γάρ με, φησί, ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου[8]; ἀλλ' ὡς τοῦ προσύλου καὶ σωματικοῦ φρονήματος, σωματοειδοῦς ὄντος ἀτεχνῶς. Διὸ πρὸς τὸ πνευματικὸν καὶ θεῖον παραβάλλων τοῦτο, σῶμα δικαίως ἐκάλεσε· καὶ οὐχ ἁπλῶς σῶμα, ἀλλὰ θάνατον σώματος. Καὶ τοῦτο, μικρὸν ἀνωτέρω, τρανότερον δηλῶν, ὡς οὐχὶ τὴν σάρκα αἰτιᾶται, ἀλλὰ τὴν ἐπεισελθοῦσαν ἁμαρτητικὴν ὁρμὴν ἐκ παραβάσεως· πεπραμένος, φησίν, εἰμὶ ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν[9]· ὁ πεπραμένος δέ, οὐ φύσει δοῦλος. Καὶ πάλιν· οἶδα ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τουτέστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν[10]. Ὁρᾷς, ὅτι οὐ τὴν σάρκα, ἀλλὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτῇ, φησί, κακόν· τοῦτον τοίνυν τὸν ὄντα ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν καὶ τῷ νόμῳ τοῦ νοὸς ἀντιστρατευόμενον νόμον[11], ἐνοικεῖν τῷ σώματι κακόν, ἀλλ' οὐχὶ τὸν νοῦν. Διὰ τοῦτο ἡμεῖς ἀντιπαρατατόμενοι τούτῳ τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐξοικίζομεν αὐτὸν τοῦ σώματος καὶ ἐνοικίζομεν τὴν ἐπισκοπὴν τοῦ νοῦ. Καὶ νομοθετοῦμεν δι' αὐτῆς ἑκάστῃ τε δυνάμει τῆς ψυχῆς καὶ τοῖς τοῦ σώματος μέλεσιν ἑκάστῳ τὸ προσῆκον. Ταῖς μὲν αἰσθήσεσιν, ὧν τε καὶ ἐφ' ὅσον ἐστὶν ἀντιληπτέον· τὸ ἔργον δὲ τοῦ νόμου τοῦτο προσαγορεύεται ἐγκράτεια. Τῷ δὲ παθητικῷ μέρει τῆς ψυχῆς τὴν ἀρίστην ἐμποιοῦμεν ἕξιν· ἀγάπη δ' ἔσχεν αὕτη τὴν ἐπωνυμίαν. Ἀλλὰ καὶ τὸ λογιστικὸν διὰ τούτου βελτιοῦμεν, ἀποπεμπόμενοι πᾶν ὅ,τι προσίσταται τῇ διανοίᾳ πρὸς τὴν εἰς Θεὸν ἀνάνευσιν· καλοῦμεν δὲ τουτὶ τὸ μόριον τοῦ νόμου τούτου νῆψιν. Ἐγκρατείᾳ δέ τις τὸ σῶμα καθάρας ἑαυτοῦ, θυμόν τε καὶ ἐπιθυμίαν ἀφορμὴν ἀρετῶν δι' ἀγάπης

1. Β' Κορ. ς', 16. 2. Οὕτω γραπτέον μᾶλλον ἀντὶ Ὅ. 3. Ψαλμ. 63, 2.
4. Ψαλμ. 83, 3. 5. Ἡσ. ις', 11. 6. Πρβλ. Ἡσ. κς', 17-18.
7. Πρβλ. Ἡσ. η', 19. 8. Ῥωμ. ζ', 24. 9. Ῥωμ. ζ', 14.
10. Ῥωμ. ζ', 18. 11. Ῥωμ. ζ,' 23.

θείας ποιησάμενος καὶ νοῦν ἀπειλικρινημένον δι' εὐχῆς παραστήσας τῷ Θεῷ, κτᾶται καὶ ὁρᾷ ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐπηγγελμένην χάριν τοῖς κεκαθαρμένοις τὴν καρδίαν· καὶ τότ' ἂν δυνηθείη μετὰ Παύλου λέγειν, ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ[1]. Ἔχομεν δέ, φησί, τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις[2] σκεύεσι, τοῖς σώμασιν. Εἰ τὸν νοῦν ἡμῶν αὐτῶν ἔνδον τοῦ σώματος καθέξομεν, ἀναξίως τῆς μεγαλοφυΐας πράξομεν τοῦ νοῦ; Καὶ τίς ἂν τοῦτ' εἴποι, μὴ ὅτι πνευματικός, ἀλλὰ καὶ νοῦν γεγυμνωμένον θείας χάριτος, ἀνθρώπου δ' ὅμως ἔχων, ἐπεὶ δὲ καὶ ἔν ἐστι πολυδύναμον πρᾶγμα ἡ καθ' ἡμᾶς ψυχή, χρῆται δ' ὡς ὀργάνῳ τῷ ζῆν κατ' αὐτὴν πεφυκότι σώματι, τίσιν ὡς ὀργάνοις χρωμένη ἐνεργεῖ ἡ δύναμις αὐτῆς· αὕτη, ἣν καλοῦμεν νοῦν· ἀλλὰ γὰρ οὐδεὶς ποθ' ὑπενόησεν, οὔτ' ἐπὶ τοῖς ὄνυξιν, οὔτ' ἐν τοῖς βλεφάροις, οὐδεμενοῦν ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἢ τοῖς χείλεσιν ἐνῳκισμένοις εἶναι τὴν διάνοιαν. Ἐντὸς δ' ἡμῖν ἐνεῖναι, πᾶσιν αὕτη συνδοκεῖ. Διηνέχθησαν δέ τινες, τίνι πρώτῳ ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῶν ἐντός. Οἱ μὲν γάρ, ὡς ἐπ' ἀκροπόλει τινί, τῷ ἐγκεφάλῳ ταύτην ἐνιδρύουσιν. Οἱ δέ, τῆς καρδίας τὸ μεσαίτατον καὶ τὸ κατ' αὐτὸ τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ἀπειλικρινημένον, ὄχημα διδόασιν αὐτῇ. Ἡμεῖς δὲ καὶ αὐτοί, εἰ καὶ μήτε ἔνδον ὡς ἐν ἀγγείῳ, καὶ γὰρ ἀσώματον, μητ' ἔξω, καὶ γὰρ συνημμένον· ἀλλ' ἐν τῇ καρδίᾳ, ὡς ἐν ὀργάνῳ, τὸ λογιστικὸν ἡμῶν εἶναι ἐπιστάμεθα ἀκριβῶς· οὐ παρ' ἀνθρώπου τοῦτο διδαχθέντες, ἀλλὰ παρ' αὐτοῦ τοῦ πλάσαντος τὸν ἄνθρωπον ὅς φησιν ἐν Εὐαγγελίοις, ὅπως οὐ τὰ εἰσερχόμενα, ἀλλὰ τὰ ἐξερχόμενα διὰ τοῦ στόματος κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον· ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται, φησίν, οἱ λογισμοί[3]. Ταῦτ' ἄρα καὶ ὁ μέγας Μακάριος· ἡ καρδία, φησίν, ἡγεμονεύει ὅλου τοῦ ὀργάνου· καὶ ἐπὰν κατάσχῃ τὰς νομὰς τῆς καρδίας ἡ χάρις, βασιλεύει ὅλων τῶν λογισμῶν καὶ τῶν μελῶν. Ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὁ νοῦς καὶ πάντες οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς. Οὐκοῦν ἡ καρδία ἡμῶν ἐστι τὸ τοῦ λογισμοῦ ταμεῖον. Καὶ πρῶτον σαρκικὸν ὄργανον λογιστικόν. Τὸ τοίνυν λογιστικὸν ἡμῶν ἐν ἀκριβεῖ νήψει σπεύδοντες ἐπισκέπτεσθαι καὶ διερθοῦν, τίνι ἄλλῳ ἐπισκεψαίμεθα, εἰ μὴ τὸν ἐκκεχυμένον διὰ τῶν αἰσθήσεων νοῦν ἡμῶν ἔξωθεν συναγαγόντες, πρὸς τὰ ἐντὸς ἐπαναγάγοιμεν, καὶ πρὸς αὐτὴν ταύτην τὴν καρδίαν, τὸ τῶν λογισμῶν ταμεῖον. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ φερωνύμως Μακάριος, ἐφεξῆς τοῖς ἀνωτέρω μικρὸν εἰρημένοις παρ' αὐτοῦ, φησίν· ἐκεῖ τοίνυν δεῖ σκοπεῖν, εἰ ἐνέγραψεν ἡ χάρις τοὺς τοῦ πνεύματος νόμους· ἐκεῖ, ποῦ; ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ὀργάνῳ, ἐν τῷ τῆς χάριτος θρόνῳ, ὅπου ὁ νοῦς καὶ οἱ λογισμοὶ πάντες τῆς ψυχῆς, ἐν τῇ καρδίᾳ δηλαδή. Ὁρᾷς πῶς ἀναγκαιότατον τοῖς προηρημένοις ἐν ἡσυχίᾳ προσέχειν ἑαυτοῖς, ἐπανάγειν καὶ ἐμπερικλείειν τῷ σώματι τὸν νοῦν καὶ μάλιστα τῷ ἐν τῷ σώματι ἐνδοτάτῳ σώματι, ὃ καρδίαν ὀνομάζομεν; Εἰ δὲ καὶ κατὰ τὸν ψαλμῳδόν,

1. Β' Κορ. δ', 6. 2. Β' Κορ. δ', 7. 3. Ματθ. ιε', 11, 19.

πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν[1], πῶς ἡμεῖς αὐτὴν ἔξω που ζητήσωμεν; Εἰ καί, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ὁ Θεὸς ἔδωκεν αὐτοῦ τὸ πνεῦμα κράζον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, Ἀββᾶ ὁ Πατήρ[2], πῶς ἡμεῖς οὐκ ἐν αὐταῖς συνευξόμεθα τῷ πνεύματι; Εἰ δὲ κατὰ τὸν Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων Κύριον, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστί[3], πῶς οὐκ ἔξω καὶ τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας γένοιτ' ἄν, ὁ τῶν ἐντὸς ἑαυτοῦ τὸν νοῦν ἐξάγειν διὰ σπουδῆς ποιούμενος; Καρδία ὀρθή, φησὶν ὁ Σολομών, ζητεῖ αἴσθησιν[4], ἣν ὁ αὐτὸς νοερὰν καὶ θείαν ἀλλαχοῦ προσείρηκε· πρὸς ἣν οἱ Πατέρες πάντας προτρεπόμενοι, νοῦς, φασί, νοερός, πάντως καὶ νοερὰν αἴσθησιν περιβέβληται· ἣν ἐν ἡμῖν καὶ οὐκ ἐν ἡμῖν οὖσαν ἐκζητοῦντες μὴ παυσώμεθα. Ὁρᾷς, ὅτι κἂν πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντικαταστῆναί τις προθυμηθῇ, κἂν τὴν ἀρετὴν προσκτήσασθαι, κἂν τοῦ κατ' ἀρετὴν ἄθλου τὸ βραβεῖον, μᾶλλον δὲ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ κατ' ἀρετὴν βραβείου, τὴν αἴσθησιν τὴν νοερὰν εὑρεῖν, ἐντὸς τοῦ τε σώματος καὶ ἑαυτοῦ τὸν νοῦν ἐπαναγαγεῖν ἀνάγκη; Τὸ δ' ἔξω τὸν νοῦν οὐ τοῦ σωματικοῦ φρονήματος, ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ σώματος ποιεῖν, ὡς ἐκεῖ νοεροῖς θεάμασιν ἐντύχοι, τῆς ἑλληνικῆς ἐστι πλάνης αὐτὸ τὸ κράτιστον καὶ πάσης κακοδοξίας ῥίζα καὶ πηγή, δαιμόνων εὕρημα καὶ παίδευμα, γεννητικὸν ἀνοίας καὶ γέννημα τῆς ἀπονοίας. Διὸ καὶ οἱ λαλοῦντες ἐκ τῆς τῶν δαιμόνων ἐπιπνοίας, ἐξεστηκότες ἑαυτῶν εἰσι· μηδ' αὐτὸ τοῦτο συνιέντες ὅ,τι λέγουσιν. Ἡμεῖς δέ, μὴ μόνον εἴσω τοῦ σώματος καὶ τῆς καρδίας, ἀλλὰ καὶ τὸν αὐτόν, αὐτοῦ πάλιν πέμπομεν τὸν νοῦν. Κατηγορείτωσαν οὐκοῦν οἱ λέγοντες μὴ κεχωρισμένον, ἀλλ' ἐνόντα τῇ ψυχῇ, πῶς ἂν αὖθις εἴσω πέμποι τις τὸν νοῦν. Ἀγνοοῦσι γάρ, ὡς ἔοικεν, ὅτι ἄλλο μὲν οὐσία νοός, ἄλλο δὲ ἐνέργεια· μᾶλλον δὲ εἰδότες, τοῖς ἀπατεῶσιν ἑαυτοὺς συνέταξαν ἑκόντες, διὰ τῆς ὁμωνυμίας σοφιζόμενοι. Μὴ καταδεχόμενοι γὰρ τὸ τῆς πνευματικῆς διδασκαλίας ἁπλοῦν, οἱ ἐκ τῆς διαλεκτικῆς πρὸς τὰς ἀντιλογίας ἠκονημένοι, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον, περιτρέπουσι τὴν ἰσχὺν τῆς ἀληθείας ἐκ τῶν ἀντιθέσεων τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, τῇ πιθανολογίᾳ τῶν σοφισμάτων. Τοιούτους γὰρ δεῖ εἶναι τοὺς μὴ πνευματικοὺς καὶ τὰ πνευματικὰ κρίνειν καὶ διδάσκειν ἀξιοῦντας ἑαυτούς. Οὐ γὰρ δὴ τοῦτο λέληθεν αὐτούς, ὅτι οὐχ ὡς ἡ ὄψις τ' ἄλλα μὲν ὁρᾷ τῶν ὁρατῶν, ἑαυτὴν δὲ οὐχ ὁρᾷ, οὕτω καὶ ὁ νοῦς· ἀλλ' ἐνεργεῖ μὲν καὶ τ' ἄλλα ὧν ἂν δέοιτο περισκοπεῖν· ὃ φησι κατ' εὐθεῖαν κίνησιν τοῦ νοῦ Διονύσιος ὁ Μέγας· εἰς ἑαυτὸν δ' ἐπάνεισι καὶ ἐνεργεῖ καθ' ἑαυτόν, ὅταν ἑαυτὸν ὁ νοῦς ὁρᾷ· τοῦτο δ' αὖθις κυκλικὴν εἶναι κίνησιν ὁ αὐτὸς αὐτοῦ φησιν. Αὕτη δ' ἡ τοῦ νοῦ ἐστιν ἐνέργεια, κρείττων καὶ ἰδιαιτάτη· δι' ἧς καὶ ὑπὲρ ἑαυτὸν γινόμενος ἔσθ' ὅτε, τῷ Θεῷ συγγίνεται. Νοῦς γάρ, φησὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, μὴ σκεδαννύμενος ἐπὶ τὰ ἔξω· ὁρᾷς ὅτι ἔξεισιν; ἐξιὼν οὖν, ἐπανόδου δεῖται. Διὸ φησίν· ἐπάνεισι πρὸς ἑαυτόν· δι' ἑαυτοῦ δὲ πρὸς τὸν Θεόν, ὡς δι' ἁπλανοῦς ἀνα-

1. Ψαλμ. 44, 14. 2. Γαλ. δ', 6. 3. Λουκ. ιζ', 21. 4. Παροιμ. ιε', 14.

βαίνει τῆς ὁδοῦ. Τὴν τοιαύτην γὰρ κίνησιν τοῦ νοῦ, καὶ ὁ τῶν νοερῶν ἁπλανὴς ἐπόπτης ἐκεῖνος Διονύσιος, ἀδύνατον εἶναι, φησί, πλάνῃ τινὶ περιπεσεῖν. Ταύτης οὖν ἀπάγειν ὁ τῆς πλάνης πατὴρ ἐπιθυμῶν ἀεὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ πρὸς τὴν χωροῦσαν αὐτοῦ τὰς πλάνας ἄγειν, οὐδέπω καὶ τήμερον, ὅσα γε ἡμεῖς ἴσμεν, εὗρε συνεργὸν διὰ χρηστολογίας ἀγωνιζόμενον ἐφελκύσασθαι πρὸς ταύτην. Νῦν δ' ὡς ἔοικεν εὗρε τοὺς συλλαμβανομένους, εἴπερ, ὡς αὐτὸς εἶπας, εἰσίν. Οἳ καὶ λόγους συντιθέασιν ἐνάγοντας πρὸς ταῦτα καὶ τοὺς πολλοὺς πείθειν ἐγχειροῦσιν, ὡς κάλλιον ἔξω κατέχειν τοῦ σώματος προσευχόμενον τὸν νοῦν, καὶ αὐτοὺς τοὺς τὸν ὑπεραναβεβηκότα καὶ ἡσύχιον ἀσπαζομένους βίον. Μηδ' ἐκεῖνο αἰδεσθέντες, ὅπερ Ἰωάννης ὁ τὴν πρὸς οὐρανὸν φέρουσαν Κλίμακα διὰ λόγων τεκτηνάμενος ἡμῖν, ὁριστικῶς καὶ ἀποφαντικῶς ἐξεῖπεν· ὡς ἡσυχαστής ἐστιν ὁ τὸ ἀσώματον ἐν σώματι περιορίζειν σπεύδων· ᾧ συνῳδὰ καὶ οἱ πνευματικοὶ Πατέρες ἡμῶν ἐδίδαξαν ἡμᾶς εἰκότως. Εἰ γὰρ μὴ ἔνδον τοῦ σώματος περιορίσειε, πῶς ἂν ἐν ἑαυτῷ τὸν τὸ σῶμα ἐνημμένον, καὶ ὡς εἶδος φυσικὸν διὰ πάσης χωροῦντα τῆς μεμορφωμένης ὕλης· ἧς τὸ ἔξω καὶ διωρισμένον οὐκ ἂν ἐπιδέξαιτο οὐσίαν νοῦ, μέχρις ἂν ἐκείνη ζῴη, ζωῆς εἶδος κατάλληλον τῇ συναφείᾳ σπῶσα. Βλέπεις, ἀδελφέ, πῶς οὐ πνευματικῶς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνθρωπίνως ἐξετάζουσιν, εἴσω τοῦ σώματος πέμπειν ἢ κατέχειν τὸν νοῦν ἀναπέφηνεν ἀναγκαιότατον τοὺς προηρημένους ἑαυτῶν ὡς ἀληθῶς γενέσθαι καὶ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον φερωνύμους Μοναχούς; Τὸ δ' εἰς ἑαυτοὺς μάλιστα τοὺς εἰσαγομένους βλέπειν εἰσηγεῖσθαι καὶ διὰ τῆς ἀναπνοῆς εἴσω πέμπειν τὸν οἰκεῖον νοῦν, οὐκ ἀπὸ τρόπου. Τὸν γὰρ μήπω θεωρητικὸν ἑαυτοῦ, μηχαναῖς τισι πρὸς ἑαυτὸν ἐπισυνάγειν τὸν νοῦν, οὐκ ἀποτρέψειέ τις εὖ φρονῶν· ἐπεὶ οὖν τοῖς ἄρτι πρὸς τὸν ἀγῶνα τοῦτον ἀποδυσαμένοις, καὶ συναγόμενος συνεχῶς ἀποπηδᾷ· δεῖ δὲ καὶ συνεχῶς αὐτοὺς αὖθις τοῦτον ἐπανάγειν· λανθάνει δ' ἀγυμνάστους ὄντας δυσθεωρητότατος καὶ εὐκινητότατος ἁπάντων ὤν. Διὰ τοῦτο τῇ πυκνὰ διαχεομένῃ καὶ ἐπαναγομένῃ εἰσπνοῇ, προσέχειν εἰσὶν οἷ, παραινοῦσι, καὶ ἐπέχειν τι μικρόν, ὡς κἀκεῖνον συνεπίσχοιεν τηροῦντες ἐν αὐτῇ, μέχρις ἄν, σὺν Θεῷ, ἐπὶ τὸ κρεῖττον προϊόντες, ἀπρόϊτον πρὸς τὰ περὶ αὐτὸν καὶ ἀμιγῆ τὸν οἰκεῖον νοῦν ποιήσαντες, δυνηθῶσιν ἀκριβῶς εἰς ἔνοειδῆ συνέλιξιν συναγαγεῖν. Τοῦτο δ' ἴδοι τις ἂν καὶ αὐτομάτως ἑπόμενον τῇ προσοχῇ τοῦ νοῦ, ῥέμα γὰρ εἴσεισί τε καὶ ἔξεισι τουτὶ τὸ πνεῦμα, κἀπὶ πάσης ἐναγωνίου σκέψεως· μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν ἡσυχαζόντων σώματι καὶ διανοίᾳ. Οὗτοι γὰρ πνευματικῶς σαββατίζοντες καὶ ἀπὸ πάντων τῶν οἰκείων ἔργων καταπαύοντες, ὡς ἐφικτόν, πᾶν μὲν τὸ μεταβατικὸν καὶ διεξοδικὸν καὶ πεποικιλμένον περὶ τὰς γνώσεις τῶν ψυχικῶν δυνάμεων περιαιροῦσιν ἔργον· καὶ τὰς αἰσθητικὰς πάσας ἀντιλήψεις καὶ πᾶσαν ἁπλῶς σώματος ἐνέργειαν, ἥτις ἐφ' ἡμῖν. Ἡ δ' οὐκ ἐφ' ἡμῖν τελέως, ὥσπερ καὶ τὸ ἀναπνεῖν, ἐφ' ὅσον ἐφ' ἡμῖν. Ταῦτα δὲ πάντα τοῖς προκόψασι καθ' ἡσυχίαν

ἀπόνως καὶ ἀπεριμερίμνως ἕπεται. Τῇ γὰρ τελείᾳ πρὸς ἑαυτὴν εἰσόδῳ τῆς ψυχῆς αὐτόματα ταυτὶ πάντα ἐπιγίνεσθαι ἀνάγκη. Τοῖς δ' ἀρχομένοις ἐν οὐδὲν τῶν εἰρημένων ἴδοις ἂν ἀμογητὶ περιγινόμενον. Ὡς οὖν τῇ ἀγάπῃ ἕπεται τὸ ὑπομένειν· ἡ γὰρ ἀγάπη πάντα στέργει [1]· ἡμεῖς δὲ διδασκόμεθα κατορθοῦν βίᾳ τὴν ὑπομονήν, ὡς δι' αὐτῆς πρὸς τὴν ἀγάπην φθάσωμεν, οὕτω κἀπὶ τούτων ἔχει. Καὶ τί δεῖ πλείω περὶ τούτων λέγειν; Πάντες γὰρ οἱ πεπειραμένοι γελῶσι τοὺς ἐξ ἀπειρίας ἀντινομοθετοῦντας. Τῶν γὰρ τοιούτων οὐ λόγος, ἀλλὰ πόνος καὶ ἡ διὰ πόνων πεῖρα διδάσκαλος, αὐτή τε καρπουμένη τὸ συμφέρον καὶ τῶν φιλονείκων τε καὶ φιλενδείκτων τοὺς ἀκάρπους ἀποστρεφομένη λόγους. Ἐπεὶ δὲ καὶ καθάπερ τις τῶν μεγάλων περὶ ταῦτα λέγει, τοῖς ἔξω σχήμασι πέφυκεν ὁ ἔσω ἄνθρωπος συνεξομοιοῦσθαι μετὰ τὴν παράβασιν, πῶς οὐκ ἂν συντελέσειέ τι μέγα τῷ σπεύδοντι συστρέφειν τὸν νοῦν εἰς ἑαυτόν, ὡς μὴ τὴν κατ' εὐθεῖαν, ἀλλὰ τὴν κυκλικὴν καὶ ἀπλανῆ κινεῖσθαι κίνησιν, τῷ μὴ τὸν ὀφθαλμὸν ὧδε κἀκεῖσε περιάγειν, ἀλλ' οἷον ἐρείσματί τινι τοῦτον προσερείδειν τῷ οἰκείῳ στήθει ἢ τῷ ὀμφαλῷ· πρὸς γὰρ τῷ εἰς κύκλον ὥσπερ ἔξωθεν ἐφ' ὅσον ἐφικτὸν συνελίττειν ἑαυτόν, παραπλησίως τῇ σπουδαζομένῃ ἐν αὐτῷ τοῦ νοῦ κινήσει καὶ τὴν δι' ὄψεως ἔξω χεομένην δύναμιν τοῦ νοῦ, τῆς καρδίας εἴσω πέμψει διὰ τοῦ τοιούτου σχήματος τοῦ σώματος. Εἰ δὲ καὶ τοῦ νοητοῦ θηρὸς δύναμις ἐπ' ὀμφαλοῦ γαστρός [2], ὡς τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας ἐκεῖ τὸ κράτος ἔχοντος καὶ νομὴν αὐτῷ διδόντος, διατί μὴ τὸν ἀντιστρατευόμενον ἐκείνῳ τοῦ νόμου νόμον [3], αὐτοῦ δι' εὐχῆς ὡπλισμένον ἐπιστήσωμεν; ὡς ἂν μὴ τὸ διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας πνεῦμα πονηρὸν ἀπελαθέν, μεθ' ἑτέρων ἑπτὰ πονηροτέρων πνευμάτων ἐπιστρέψαν, αὖθις ἐγκατοικισθῇ καὶ γένηται τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων [4]. Πρόσεχε σεαυτῷ [5], φησὶν ὁ Μωυσῆς, παντὶ δηλαδή, οὐ τινὶ μὲν τῶν σῶν, τινὶ δ' οὔ· διὰ τίνος; τοῦ νοῦ πάντως· οὐδενὶ γὰρ ἄλλῳ δυνατὸν προσέχειν ἑαυτῷ παντί. Ταύτην οὖν ἐπίστησον καὶ ψυχῇ καὶ σώματι τὴν φυλακήν· δι' αὐτῆς γὰρ καὶ σωματικῶν καὶ ψυχικῶν πονηρῶν παθημάτων ἀπαλλαγήσῃ ῥᾳδίως. Σεαυτοῦ τοίνυν πρόστηθι, σεαυτῷ ἐπίστηθι, σεαυτὸν ἐπίσκεψαι· μᾶλλον δὲ προΐστασο καὶ ἐπισκέπτου καὶ ἔταζε. Καὶ γὰρ οὕτω τὴν σάρκα ἀφηνιάζουσαν ὑποτάξεις τῷ πνεύματι, καὶ ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου οὐ μήποτε γένηται [6]. Ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος, τῶν πονηρῶν δηλαδὴ καὶ πνευμάτων καὶ παθημάτων, ἀναβῇ ἐπὶ σέ, φησὶν ὁ Ἐκκλησιαστής, τόπον σου μὴ ἀφῇς [7]· τουτέστι μὴ ψυχῆς μέρος, μὴ μέλος σώματος ἀνεπίσκοπον ἐάσῃς. Οὕτω γὰρ καὶ τῶν κάτωθεν ἐπηρεαζόντων πνευμάτων ἀνώτερος διαγενήσῃ καὶ τῷ ἐτάζοντι καρδίας καὶ νεφρούς [8], ὡς αὐτὸς ταῦτα προετάσας, ἀνεξετάστως παραστήσῃ μετὰ παρρησίας. Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς ἐκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα [9],

1. Α' Κορ. ιγ', 7. 2. Πρβλ. Ἰώβ μ', 16. 3. Ῥωμ. ζ', 23. 4. Ματθ. ιβ', 45.
5. Δευτ. ιε', 9. 6. Δευτ. ιε', 9. 7. Ἐκκλ. ι', 4. 8. Ψαλμ. 7, 10.
9. Α' Κορ. ια', 31.

Παῦλός ἐστιν ὁ λέγων. Καὶ τὸ τοῦ Δαβὶδ παθὼν μακάριον ἐκεῖνο πάθος, καὶ αὐτὸς πρὸς τὸν Θεὸν ἐρεῖς, ὅτι σκότος οὐ σκοτισθήσεταί ἀπὸ σοῦ καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεταί μοι, ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου [1]· οὐ τὸ τῆς ἐμῆς, φησί, ψυχῆς μόνον ἐπιθυμητικὸν ὅλον σὸν εἰργάσω, ἀλλὰ καὶ εἴ τι ἐν τῷ σώματι ταύτης τῆς ἐπιθυμίας ζώπυρον, πρὸς τὴν ἐμποιοῦσαν ἐπιστρέψαν, δι' αὐτῆς πρὸς σὲ ἀνέπτη καὶ σοῦ ἐξήρτηται καὶ σοὶ κολλᾶται. Ὡς γὰρ τοῖς τῶν αἰσθητῶν καὶ φθαρτῶν ἡδονῶν ἀντεχομένοις, τὸ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμοῦν ὅλον κενοῦται πρὸς τὴν σάρκα καὶ διὰ τοῦτο ὅλοι σάρκες γίνονται καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔνι καταμένειν ἐν αὐτοῖς [2], οὕτω τοῖς ἀνυψώσασι τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοῦ θείου πόθου τὴν ψυχὴν ἐξηρτημένοις, καὶ ἡ σὰρξ μετασκευαζομένη συνανυψοῦταί τε καὶ συναπολαύει τῆς θείας κοινωνίας καὶ κτῆμα καὶ αὐτὴ γίνεται καὶ οἴκημα Θεοῦ, μηκέτ' ἐνοικουροῦσαν ἔχουσα τὴν πρὸς Θεὸν ἔχθραν, μηδὲ κατὰ τοῦ πνεύματος ἐπιθυμοῦσα [3]. Τίς δὲ καὶ ὁ μᾶλλον ἐπιτήδειος τόπος τῷ κάτωθεν ἐφ' ἡμᾶς ἀνιόντι πνεύματι σαρκός, καὶ νοῦς οὐχ ἡ σάρξ, ἐν ᾗ καὶ ὁ Ἀπόστολός φησι μηδὲν ἀγαθόν, πρὸ τοῦ ἐγκατοικισθῆναι τὸν νόμον τῆς ζωῆς, οἰκεῖν [4]; Ταύτην οὐκοῦν καὶ μᾶλλον δεῖ μηδέποτ' ἀφεῖσθαι προσοχῆς. Πῶς γὰρ ἡμῶν εἴη; Πῶς δ' ἂν ἀφῶμεν ταύτην; Πῶς δ' ἂν ἀποκρουσαίμεθα τὴν πρὸς αὐτὴν ἄνοδον τοῦ πονηροῦ; καὶ μάλιστα οἱ μήπω πνευματικῶς εἰδότες ἀντεπιέναι τοῖς πνευματικοῖς τῆς πονηρίας [5], εἰ μὴ καὶ διὰ τοῦ ἔξω σχήματος ἡμᾶς αὐτοὺς παιδεύσομεν προσέχειν ἑαυτοῖς; Καὶ τί λέγω τοὺς ἄρτι ἐπιβαλλομένους, ὅτε καὶ τῶν τελεωτέρων εἰσὶν οἵ, τούτῳ χρησάμενοι τῷ σχήματι κατὰ τὴν προσευχήν, εὐήκοον τὸ θεῖον ἔσχον· οὐ μόνον τῶν μετὰ Χριστόν, ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸ τῆς αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς ἐπιδημίας. Καὶ αὐτὸς γὰρ ὁ τὴν θεοπτίαν τελεώτατος Ἠλίας, τὴν κεφαλὴν τοῖς γόνασιν ἐρείσας, καὶ οὕτω τὸν νοῦν εἰς ἑαυτὸν καὶ τὸν Θεὸν φιλοπονώτερον συναγαγών, τὸν πολυετῆ ἐκεῖνον ἔλυσεν αὐχμόν [6]. Οὗτοι δέ μοι δοκοῦσιν, ἀδελφέ, παρ' ὧν ἀκηκοέναι ταῦτα λέγεις, νοσεῖν τὴν τῶν Φαρισαίων νόσον. Διὸ καὶ τὸ ἔσωθεν τοῦ ποτηρίου, δηλαδὴ τὴν ἑαυτῶν καρδίαν, ἐπισκέπτεσθαι καὶ καθαίρειν [7] οὐκ ἐθέλουσι. Καὶ ταῖς πατρικαῖς μὴ στοιχοῦντες παραδόσεσι, σπεύδουσιν αὐτοὶ προκαθῆσθαι πάντων [8], ὡς καινοὶ νομοδιδάσκαλοι. Τό τε σχῆμα τῆς δεδικαιωμένης τελωνικῆς εὐχῆς ἐκείνης [9] αὐτοί τε ἀπαξιοῦσι καὶ τοὺς ἄλλους τῶν εὐχομένων παραινοῦσι μὴ προσίεσθαι· καθάπερ γὰρ ἐν Εὐαγγελίοις φησὶν ὁ Κύριος· ἐκεῖνος οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἆραι. [10] Τοῦτον δὲ ζηλοῦσιν, οἱ ἑαυτοῖς ἐν τῷ εὔχεσθαι προσέχοντες τὴν ὄψιν. Οἱ δ' ὀμφαλοψύχους τούτους ὀνομάζοντες, πρὸς τῷ συκοφαντεῖν σαφῶς ὧν κατηγοροῦσι· τίς γάρ ποτε

1. Ψαλ. 138, 12 - 13. 2. Πρβλ. Γεν. ς', 3. 3. Γαλ. ε', 17.
4. Ῥωμ. ζ', 18. 5. Ἐφεσ. ς', 12. 6. Γ' Βασ. ιη', 42 κ. ἑ.
7. Ματθ. κγ', 25. 8. Πρβλ. Ματθ. κγ', 6. 9. Λουκ. ιη', 13.
10. Λουκ. ιη', 13.

τούτων ἐπ᾽ ὀμφαλοῦ λέγει τὴν ψυχήν ; πρὸς γοῦν τῷ γενέσθαι δήλους συκοφαντικῶς ἐπιθεμένους καὶ ὑβριστάς, τῶν ἐπαινουμένων σφᾶς αὐτοὺς ἔδειξαν ὄντας, ἀλλ᾽ οὐ διορθωτὰς τῶν σφαλλομένων, οὐδ᾽ ἡσυχίας ἕνεκεν καὶ ἀληθείας, ἀλλὰ κενοδοξίας χάριν γράφοντας, οὐδ᾽ ἵνα πρὸς νῆψιν ἐνάγωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα τῆς νήψεως ἀπαγάγωσιν. Αὐτὸ γὰρ τὸ ἔργον καὶ τοὺς ἐμμελῶς ἐπειλημμένους τούτου, παντὶ τρόπῳ σπεύδουσιν ἐξ αὐτῆς τῆς καταλλήλου πράξεως ἐξουθενεῖν. Οἱ τοιοῦτοι δὲ ῥᾳδίως καὶ τὸν εἰπόντα, ὡς ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου [1], καὶ τὸν εἰρηκότα πρὸς Θεόν, ὅτι ἡ κοιλία μου ἠχήσει ὡς κιθάρα καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος χαλκοῦν ὃ ἐνεκαίνισας [2], κοιλιοψύχους ἂν προσαγορεύσειαν· καὶ κοινῇ πάντας διαβάλλοιεν τοὺς διὰ σωματικῶν συμβόλων τὰ νοερὰ καὶ θεῖα καὶ πνευματικὰ τυποῦντας καὶ καλοῦντας καὶ ἀνιχνεύοντας. Ἀλλ᾽ ἐκείνοις μέν, παρὰ τοῦτο βλάβος ἐποίσουσιν οὐδέν· μᾶλλον μὲν οὖν καὶ μακαρισμῶν πρόξενοι γενήσονται καὶ μείζονος προσθήκης τῶν ἐν οὐρανοῖς στεφάνων. Αὐτοὶ δὲ καὶ τῶν ἱερῶν παραπετασμάτων ἔξω μενοῦσι καὶ οὐδὲ πρὸς τὰς σκιὰς ἕξουσιν ἀτενίζειν τῆς ἀληθείας· πολὺ δὲ τὸ δέος, μὴ καὶ δίκην τίσουσιν αἰώνιον [3], οὐκ ἀποδιαστείλαντες μόνον ἑαυτοὺς τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ κατ᾽ αὐτῶν τῷ λόγῳ χωρήσαντες. Συμεῶνος γὰρ τοῦ νέου Θεολόγου τὸν βίον οἶσθα· θαῦμά τε ὄντα πάντα σχεδὸν καὶ δι᾽ ὑπερφυῶν θαυμάτων ὑπὸ Θεοῦ δεδοξασμένον· τά τε συγγράμματα αὐτοῦ, συγγράμματα ζωῆς εἰπών τις, οὐκ ἂν ἁμάρτοι τοῦ προσήκοντος. Καὶ Νικηφόρον δὲ τὸν ὅσιον ἐκεῖνον, ὃς πολυετῆ χρόνον ἐν ἠρεμίᾳ καὶ ἡσυχίᾳ διενεγκών, ἔπειτα τοῖς ἐρημηκωτέροις μέρεσι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐμφιλοχωρήσας καὶ ἀπασχολήσας ἑαυτόν, ἐκ πασῶν τῶν Πατρικῶν φωνῶν συνειλοχώς, τὴν νηπτικὴν ἡμῖν αὐτῶν παρέδωκε πρᾶξιν. Οὗτοι τοίνυν, τοῦθ᾽ ὅπερ ἀνατρέπειν φῄς τινας, σαφῶς τοῖς προαιρουμένοις εἰσηγοῦνται. Καὶ τί λέγω τοὺς παλαιοὺς τῶν ἁγίων ; Ἄνδρες γὰρ μικρῷ πρὸ ἡμῶν, μεμαρτυρημένοι καὶ ἀποδεδειγμένοι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου [4], πάνθ᾽ ἡμῖν διὰ στόματος οἰκείου παρέδωκαν· τόν τε Θεολόγον, τοῦτον ὡς ἀληθῶς Θεολόγον καὶ τῆς ἀληθείας τῶν Θεοῦ μυστηρίων ἐπόπτην ἀσφαλέστατον, ἐφ᾽ ἡμῶν ἀνεκήρυττον· τὸν φερωνύμως Θεόληπτον ἐκεῖνον ἀκούεις τὸν Φιλαδελφείας Πρόεδρον, μᾶλλον δ᾽ ἀπὸ ταύτης ὡς ἀπὸ λυχνίας τὸν κόσμον φωτίσαντα· τὸν Ἀθανάσιον ἐκεῖνον, ὃς ἐπ᾽ ἐνιαυτοὺς οὐκ ὀλίγους τὸν Πατριαρχικὸν ἐκόσμησε θρόνον, οὗ καὶ τὴν σορὸν ὁ Θεὸς ἐτίμησε· Νεῖλον ἐκεῖνον τὸν ἐξ Ἰταλῶν, τὸν τοῦ Μεγάλου ζηλωτὴν Νείλου· τὸν Σελιώτην καὶ τὸν Ἠλίαν, τοὺς μηδὲν ἀποδέοντας ἐκείνου· Γαβριὴλ καὶ Ἀθανάσιον, τοὺς καὶ προφητικοῦ χαρίσματος ἠξιωμένους. Τούτους πάντως ἀκούεις, καὶ πολλοὺς ἄλλους, πρὸ αὐτῶν τε καὶ σὺν αὐτοῖς καὶ μετ᾽ αὐτοὺς γεγονότας, ἐπαινοῦντας καὶ παραινοῦντας κατέχειν τοὺς βουλομένους τὴν παράδεισον ταύτην· ἣν

1. Ψαλμ. 39, 9. 2. Ἡσ. ις′, 11. 3. Πρβλ. Β′ Θεσσ. α′, 9.
4. Πρβλ. Πράξ. β′, 22.

οἱ νέοι διδάσκαλοι τῆς ἡσυχίας, μηδ᾽ ἴχνος ἡσυχίας εἰδότες, μηδ᾽ ἀπὸ πείρας, ἀλλ᾽ ἀπὸ λογολεσχίας νουθετοῦντες, ἀθετεῖν καὶ μεταδιδάσκειν καὶ ἐξουθενεῖν πειρῶνται, πρὸς οὐδὲν χρήσιμον τῶν ἀκουόντων [1]. Ἡμεῖς δὲ καὶ τῶν ἁγίων ἐκείνων ἔστιν οἷς αὐτοπροσώπως ὡμιλήσαμεν καὶ διδασκάλοις ἐχρησάμεθα. Πῶς οὖν τούτους παρ᾽ οὐδὲν θέμενοι, τοὺς καὶ πείρᾳ καὶ χάριτι δεδιδαγμένους, τοῖς ἀπὸ τύφου καὶ λογομαχίας ἐπὶ τὸ διδάσκειν χωρήσασιν εἴξωμεν; Οὐκ ἔσται τοῦτο, οὐκ ἔσται. Καὶ σὺ τοίνυν τοὺς τοιούτους ἀποτρέπου [2], μετὰ τοῦ Δαβὶδ συνετῶς σεαυτῷ προσλαλῶν· εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· [3] σαυτόν τε πειθήνιον παρέχων τοῖς πατράσιν, ἄκουε, πῶς εἴσω πέμπειν ἀεὶ τὸν νοῦν προτρέπονται.

1. Πρβλ. Β′ Τιμ. β′, 14. 2. Πρβλ. Β′ Τιμ. γ′, 5. 3. Ψαλμ. 102,1.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ'.

Ἐπειδὴ τὸ Θεῖον αὐτοαγαθότης ἐστὶ καὶ ἔλεος αὐτόχρημα καὶ ἄβυσσος χρηστότητος, μᾶλλον δὲ καὶ τῆς ἀβύσσου ταύτης περιληπτικόν, ὡς ὑπερέχον παντός τε ὀνόματος ὀνομαζομένου[1] καὶ νοουμένου πράγματος, τῇ πρὸς αὐτὸ ἑνώσει μόνῃ τύχοι ἄν τις τοῦ ἐλέους. Ἑνοῦται δέ τις τούτῳ, τῇ κοινωνίᾳ, κατὰ τὸ ἐγχωροῦν, τῶν ὁμοίων ἀρετῶν καὶ τῇ κοινωνίᾳ τῆς κατὰ τὴν εὐχὴν πρὸς τὸν Θεὸν δεήσεώς τε καὶ ἑνώσεως. Ἀλλ' ἡ μὲν δι' ἀρετῶν κοινωνία, δι' ὁμοιότητα, πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ θείου ἐπιτήδειον τὸν σπουδαῖον πέφυκε κατασκευάζειν, οὐ μέντοι καὶ ἑνοῦν. Ἡ δὲ τῆς εὐχῆς δύναμις αὐτὴν ἱερουργεῖ καὶ τελεσιουργεῖ τὴν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ Θεῖον ἀνάτασίν τε καὶ ἕνωσιν, σύνδεσμος οὖσα τῶν λογικῶν πρὸς τὸν κτίσαντα κτισμάτων, ὅταν μέν τοι τῶν παθῶν καὶ λογισμῶν δι' ἐμπύρου κατανύξεως ὑπεραναβῇ τὰ τῆς εὐχῆς· τῷ γὰρ ἐμπαθεῖ νῷ ἑνωθῆναι τὸν Θεόν, ἀδύνατον. Ὥσθ' ὁ νοῦς μέχρις ἂν τοιοῦτος ᾖ εὐχόμενος, οὐδὲ τοῦ ἐλέους ἔτυχε· καθόσον δὲ τῶν λογισμῶν ἀνανεύειν δύναται, κατὰ τοιοῦτον καὶ τοῦ πένθους γίνεται· ἀναλόγως δὲ τῷ πένθει, καὶ τοῦ ἐλέους τῆς παρακλήσεως μεταλαγχάνει. Κἂν τούτοις ἐγχρονίσας μετὰ ταπεινώσεως, καὶ τὸ παθητικὸν ἅπαν μετασκευάζει τῆς ψυχῆς.

β'. Ὅταν τὸ ἑνιαῖον τοῦ νοῦ γένηται τρισσόν, μένον ἑνιαῖον, τότε συνάπτεται τῇ Θεαρχικῇ Τριαδικῇ Μονάδι, πᾶσαν ἀποκλεῖσαν πλάνης εἴσοδον καὶ ὑπεράνω καθεστὸς σαρκὸς καὶ κόσμου καὶ κοσμοκράτορος. Καὶ οὕτω τὰς ἐξ αὐτῶν λαβὰς διαφυγὸν παντάπασιν, ἐν ἑαυτῷ ἐστι καὶ τῷ Θεῷ, τῆς πηγαζούσης ἔνδοθεν πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως καταπολαῦον, μέχρις ἂν τοιοῦτον ᾖ. Γίνεται δέ τὸ ἑνιαῖον τοῦ νοῦ τρισσόν, μένον ἑνιαῖον, ἐν τῇ πρὸς ἑαυτὸν στροφῇ καὶ τῇ δι' ἑαυτοῦ πρὸς Θεὸν ἀνόδῳ. Ἡ δὲ πρὸς ἑαυτὸν στροφὴ τοῦ νοῦ, ἑαυτοῦ τήρησίς ἐστιν. Ἡ δὲ πρὸς τὸν Θεὸν ἄνοδος αὐτοῦ, δι' εὐχῆς μὲν ἐνεργεῖται τὴν ἀρχήν, εὐχῆς δὲ συνεπτυγμένης, ἔστι δ' ὅτε καὶ διεξοδικωτέρας, ὃ καὶ ἐργωδέστερον. Ἂν δὲ διακαρτερῇ τις ἐν τῇ τοῦ νοῦ ταύτῃ συνελίξει καὶ τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἀνατάσει, βίᾳ ἰσχυρᾷ τὸ πολυπόρευτον τῆς διανοίας ἄγχον τῆς οἰκείας, νοερῶς πλησιάζει τῷ Θεῷ καὶ τυγχάνει τῶν ἀρρήτων καὶ γεύεται τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ αἰσθήσει νοερᾷ γινώσκει, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος, καθάπερ καὶ ὁ ψαλμῳδός φησι. Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος[2]. Τὸ μὲν οὖν τρισ-

1. Ἐφεσ. α', 21. 2. Ψαλμ. 33,9.

σὸν εὑρεῖν τὸν νοῦν, τὸν αὐτὸν ὄντα μόνον τηροῦντα καὶ τηρούμενον καὶ εὐχόμενον ἐν τῇ τηρήσει, οὐ λίαν ἴσως δυσχερές· τὸ δὲ μακρὸν χρόνον ἐν ταύτῃ τῇ καταστάσει καρτερῆσαι τῇ γεννητικῇ τῶν ἀπορρήτων, δυσχερέστατον ὡς μάλιστα. Πᾶς γὰρ πόνος ἄλλης ἀρετῆς, μικρὸς καὶ φορητότατος συγκρινόμενος πρὸς τοῦτον. Διὸ καὶ πολλοὶ πρὸς τὸ τῆς εὐκτικῆς ἀρετῆς ἐστενωμένον ἀπειπόντες, τοῦ πλάτους τῶν χαρισμάτων οὐκ ἐπιτυγχάνουσιν, ἀλλὰ τοὺς ὑπομένοντας, μείζους ἀντιλήψεις θεῖαι ὑποδέχονται καὶ διαβαστάζουσαι καὶ ὑπανέχουσαι, μεθ' ἡδονῆς ἐπὶ τὰ πρόσω προβιβάζουσιν, ἀνυσιμωτέραν τὴν δυσάνυστον ποιοῦσαι καὶ ἀγγελικήν, ὡς εἰπεῖν, ἐντιθεῖσαι ἐπιτηδειότητα, τὴν ἡμῶν φύσιν τοῖς ὑπὲρ φύσιν ὁμιλεῖν ἐνδυναμοῦσι, κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Προφήτου· ὅτι, οἱ ὑπομένοντες πτεροφυήσουσιν, ἀλλάξουσιν ἰσχύν[1].

γ'. Νοῦς λέγεται καὶ ἡ τοῦ νοῦ ἐνέργεια ἐν λογισμοῖς συνισταμένη καὶ νοήμασι. Νοῦς ἐστι καὶ ἡ ἐνεργοῦσα ταῦτα δύναμις, ἥτις καὶ καρδία καλεῖται παρὰ τῆς Γραφῆς. Καθ' ἣν κυριωτάτην οὖσαν τῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων, λογική ἐστιν ἡ ἐν ἡμῖν ψυχή. Ἡ γοῦν ἐν λογισμοῖς ἐνέργεια τοῦ νοῦ, τοῖς σχολάσασιν ἐν προσευχῇ καὶ μάλιστα μονολογίστῳ, καθίσταται καὶ καθαίρεται ῥᾳδίως· ἡ δὲ γεννῶσα ταύτην δύναμις, οὐκ ἂν καθαρθείη, εἰ μὴ καὶ αἱ ἄλλαι τῆς ψυχῆς δυνάμεις πᾶσαι· καὶ γὰρ ἕν ἐστι πολυδύναμον πρᾶγμα ἡ ψυχή· μολύνεται τοίνυν ὅλη, κακίας ἐγγεγενημένης, ἀφ' ἧς τινος οὖν τῶν ἐν αὐτῇ δυνάμεων, καὶ κοινωνοῦσι πᾶσαι τῆς μιᾶς τῷ ἑνιαίῳ τῆς ψυχῆς. Ἐπεὶ δὲ ἑκάστη τῶν δυνάμεων διάφορον παρέχει τὴν ἐνέργειαν, ἕνι δι' ἐπιμελείας μίαν ἥν τινα οὖν καθαρθῆναι πρὸς καιρὸν ἐνέργειαν· ἀλλ' οὐχὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ δύναμις ἔσται καθαρά· κοινωνοῦσα γὰρ ταῖς ἄλλαις, μᾶλλον ἂν εἴη ἀκάθαρτος ἢ καθαρά. Διό, ὁ διὰ τῆς κατὰ τὴν προσευχὴν ἐπιμελείας καθάρας τὴν ἐνέργειαν τοῦ νοῦ καὶ φωτισθεὶς μετρίως, ἢ φωτὶ γνώσεως ἢ καὶ νοερᾷ ἐλλάμψει, ἐὰν μὲν διὰ τοῦτο κεκαθαρμένον ἑαυτὸν λογίσηται, πλανᾶται, ἑαυτοῦ καταψευδόμενος, καὶ διὰ τῆς οἰήσεως τῷ πλανᾶν ἀεὶ ἐπιχειροῦντι θύραν ἀνοίγνυσι καθ' ἑαυτοῦ μεγάλην. Ἂν δὲ εἰδὼς τὴν οἰκείαν καρδιακὴν ἀκαθαρσίαν, μὴ ἐπαρθείη τῇ μετρίᾳ ἐκείνῃ καθαρότητι, βοηθῷ χρώμενος αὐτῇ, καὶ τῶν ἄλλων τῆς ψυχῆς δυνάμεων, τὴν ἀκαθαρσίαν καθαρώτερον ὁρᾷ καὶ προκόπτει εἰς ταπείνωσιν καὶ προστίθησι τῷ πένθει καὶ καταλλήλους ἐφευρίσκει θεραπείας ἑκάστῃ δυνάμει τῆς ψυχῆς· πράξει μὲν τὸ πρακτικόν, γνώσει δὲ τὸ γνωστικόν, προσευχῇ δὲ τὸ θεωρητικὸν καθαίρων ἑαυτοῦ, καὶ διὰ τούτων, εἰς τὴν τῆς καρδίας καὶ τοῦ νοῦ τελείαν καὶ ἀληθῆ καὶ μονιμωτάτην φθάνει καθαρότητα· ἥτις οὐκ ἂν γένοιτό ποτέ τινι, εἰμὴ διὰ τῆς ἐν πράξει τελειότητος καὶ τῆς ἐπιμόνου τριβῆς, θεωρίας τε καὶ τῆς ἐν θεωρίᾳ προσευχῆς.

1. Ἡσ. μ', 31.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΡΝ'.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἦρχθαι τὸν κόσμον καὶ ἡ φύσις διδάσκει καὶ ἡ ἱστορία πιστοῦται καὶ τῶν τεχνῶν αἱ εὑρέσεις καὶ τῶν νόμων αἱ θέσεις καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ χρήσεις ἐναργῶς παριστᾶσι. Σχεδὸν γὰρ τεχνῶν ἁπασῶν ἴσμεν τοὺς εὑρετὰς καὶ τοὺς νομοθέτας τῶν νόμων καὶ τοὺς τὴν ἀρχὴν κεχρημένους ταῖς πολιτείαις, ἔτι γε μὴν καὶ τῶν συγγραψαμένων περὶ ὅτου δήποτε τὴν ἀρχὴν ἁπάντων. Καὶ οὐδένα τούτων ὁρῶμεν ὑπερβαίνοντα τὴν τοῦ κόσμου καὶ τοῦ χρόνου γένεσιν, ἣν ἱστόρησεν ὁ Μωυσῆς. Καὶ αὐτὸς δὲ Μωυσῆς, ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως συγγραψάμενος, διὰ τοσούτων ἔργων καὶ λόγων ἐξαισίων ἀναντιρρήτους παρέσχετο πίστεις τῆς καθ' ἑαυτὸν ἀληθείας, ὡς σχεδὸν ἅπαν γένος ἀνθρώπων καταπειθὲς ἐξεργᾶσθαι καὶ καταγελᾶν ἀναπεῖσαι τῶν τἀναντία σοφισαμένων. Ἐπεὶ καὶ ἡ τοῦ κόσμου τούτου φύσις, ἀεὶ προσφάτου τῆς καθ' ἕκαστον ἀρχῆς δεομένη καὶ χωρὶς αὐτῆς μηδαμῇ συνίστασθαι δυναμένη, τὴν πρώτην ἑαυτῆς, ἥτις οὐκ ἐξ ἄλλης ἦν ἀρχήν, δι' αὐτῶν παρίστησι τῶν πραγμάτων.

β'. Οὐκ ἦρχθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τέλος ἕξειν τὸν κόσμον, ἡ μὲν φύσις αὐτοῦ τῶν ἐνδεχομένων εἶναι παρίστησιν, οἱονεὶ κατὰ μέρη διηνεκῶς τελευτῶσα, βεβαίαν δὲ καὶ ἀναντίρρητον παρέχει τὴν πίστιν ἡ προφητεία τῶν τε ἄλλων ἐνθέων καὶ Χριστοῦ τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ, οἷς πιστεύειν ὡς ἀληθέσιν, οὐ τοῖς εὐσεβέσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ἀνάγκη· κἀπὶ τῶν ἄλλων ὧν οὗτοι προεῖπον ἁπάντων ἀληθεύοντας αὐτοὺς ὁρῶσιν. Ἔστι δὲ μαθεῖν παρ' αὐτῶν, ὡς οὐχὶ πρὸς τὸ μὴ ὂν ὁ κόσμος οὗτος ἅπας χωρήσει παντάπασιν, ἀλλ' ὡς καὶ τὰ ἡμέτερα σώματα μετασκευασθήσεται, πρὸς τὸ θειότερον λυθείς τε καὶ μεταστοιχειωθείς, ὡς ἀνάλογος ἡμῖν εἴη, τῇ δυνάμει τοῦ θείου Πνεύματος.

γ'. Τὸν οὐρανόν φασιν οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοί, στρέφεσθαι τῇ φύσει τῆς κοσμικῆς ψυχῆς· καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸν λόγον διδάσκειν. Ποῖον δίκαιον; Τίνα λόγον; Εἰ γὰρ μὴ τῇ ἑαυτοῦ φύσει, ἀλλὰ τῇ φύσει τῆς κοσμικῆς, ἣν φασι ψυχήν, ὁ οὐρανὸς στρέφεται, τοῦ κόσμου δὲ παντός ἐστιν ἡ κοσμικὴ ψυχή, πῶς οὐχὶ στρέφεται καὶ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ; καίτοι κατ' αὐτοὺς ἀεικινήτου τῆς ψυχῆς οὔσης, ἀλλὰ τῇ οἰκείᾳ φύσει ἡ γῆ τε ἵσταται καὶ τὸ ὕδωρ, τὴν κάτω χώραν λαβόν; οὕτω καὶ ὁ οὐρανός, τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἀεὶ κινεῖται, καὶ κύκλῳ κινεῖται, τὴν ἄνω κατέχων χώραν. Ποία δέ τίς ἐστι καὶ ἡ κοσμικὴ ψυχή, ἧς φύσει ὁ οὐρανὸς κινεῖται; Ἆρα λογική; Οὐκοῦν αὐθαίρετος ἂν εἴη καὶ οὐκ ἂν τὰς αὐτὰς ἀεὶ κινήσεις ἐκίνει τὸ οὐράνιον σῶμα. Τὰ γὰρ αὐθαίρετα ἄλλοτε ἄλλως κινεῖται. Τί δὲ καὶ ἴχνος λογικῆς ψυχῆς ὁρῶμεν ἐπὶ τῆς κατωτάτω ταύτης σφαίρας, τῆς γῆς πάλιν λέγω, ἢ τῶν ἐγγυτάτω περὶ αὐτήν, ὕδατός τε καὶ ἀέρος, ἢ καὶ τοῦ πυρὸς αὐτοῦ; Καὶ τούτων γάρ ἐστιν ἡ κοσμικὴ ψυχή. Πῶς δὲ αὖθις καὶ τὰ μὲν ἔμψυχα, τὰ δὲ ἄψυχα; καὶ τοῦτο κατ' αὐτούς· καὶ ταῦτα οὐ τὰ τυχόντα· ἀλλὰ λίθος ἅπας, μέταλλον ἅπαν, χοῦς ἅπας· ὕδωρ, ἀήρ, πῦρ· καὶ τὸ πῦρ γὰρ οἱ αὐτοὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει φασὶ κινεῖσθαι, ἀλλ' οὐ τῇ ψυχῇ· κοινῆς οὖν οὔσης τῆς ψυχῆς, πῶς ὁ οὐρανὸς μόνος τῇ φύσει ταύτης, ἀλλ' οὐχὶ τῇ ἑαυτοῦ κινεῖται; ἀλλ' οὐκ ἔστι λογικὴ ἡ κατ' αὐτοὺς κινοῦσα τὸ οὐράνιον σῶμα ψυχή, καὶ πῶς; εἴπερ πηγή ἐστιν αὕτη κατ' αὐτοὺς τῶν ἡμετέρων ψυχῶν; Ὅμως εἰ μὴ λογική, αἰσθητικὴ ἢ φυσικὴ ἂν εἴη. Ἀλλ' οὐδὲ μίαν τούτων ὁρῶμεν σῶμα κινοῦσαν χωρὶς ὀργάνων· ὀργανικὸν δὲ μέλος οὐδὲν ὁρῶμεν, οὔτε γῆς, οὔτε οὐρανοῦ, οὔτε τινὸς ἄλλου τῶν ἐν αὐτοῖς στοιχείων· ἐπεὶ καὶ πᾶν ὄργανον ἐκ διαφόρων ἐστὶ συντεθειμένον φύσεων. Τῶν δὲ στοιχείων ἕκαστον φύσεως ἁπλῆς ἐστι, καὶ μάλιστα ὁ οὐρανός. Ἡ γοῦν ψυχὴ ἐντελέχεια σώματός ἐστιν ὀργανικοῦ, δυνάμει ζωὴν ἔχοντος· ὁ δὲ οὐρανός, μηδὲν ὀργανικὸν μέλος ἢ μέρος ἔχων, οὐδὲ δύναται ζῆν· πῶς οὖν ἂν ὅλως ἔχοι ψυχήν, ὃ ζῆν ἀδυνάτως ἔχει; ἀλλ' οἱ ματαιωθέντες ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, ἐξ ἀσυνέτου καρδίας ψυχὴν ἀνέπλασαν, τὴν μήτε οὖσαν, μηθ' ὑπάρξασαν, μήτε ἐσομένην. Καὶ ταύτην, τοῦ μὲν αἰσθητοῦ παντὸς κόσμου δημιουργὸν καὶ κυβερνήτην καὶ προνοητήν, τῶν δὲ ἡμετέρων ψυχῶν, μᾶλλον δὲ πασῶν, οἱόν τινα ῥίζαν καὶ πηγὴν ἀνεῖπον, αὐτὴν ἔχουσαν τὴν γένεσιν ἐκ νοῦ· ὃν δήποτε ἐκεῖνον νοῦν, ἄλλον τὴν οὐσίαν εἶναι λέγουσι παρὰ τὸν ἄκρον, ὅν φασιν αὐτοὶ Θεόν. Καὶ ταῦτα τοιαῦτα ὄντα δογματίζουσιν οἱ τὴν σοφίαν καὶ τὴν θεολογίαν ἄκροι κατ' αὐτούς· τῶν κνώδαλα καὶ λίθους θεοποιούντων οὐδὲν ἄμεινον, μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ χεῖρον περὶ τὸ σέβας διακείμενοι. Κνώδαλα γὰρ καὶ χρυσὸς καὶ λίθος καὶ χαλκός ἔστι τι, κἂν τῶν ἐν τοῖς κτιστοῖς ἐσχάτων· κοσμικὴ δὲ ψυχὴ καὶ ἀστροφόρος, οὔτε ἔστιν, οὔτε τί ἐστι μηδαμῇ οὖσα μηδαμῶς, ὅτι μὴ ἀνάπλασμα διανοίας κακοδαίμονος.

δ'. Ἐπειδή, φασίν, ἀνάγκη κινεῖσθαι τὸ οὐράνιον σῶμα, περαιτέρω δὲ τόπος οὐδείς, εἰς ὃν ἂν προΐοι, ἐπαναστρέφει πρὸς ἑαυτό, καὶ τὸ προϊέναι τούτου στρέφεσθαί ἐστιν. Εὖγε. Εἰ γοῦν εἶχε τόπον, ἄνω ἂν ἐφέρετο, καθάπερ καὶ τὸ πῦρ, καὶ αὐτοῦ δὲ μᾶλλον τοῦ πυρός, ἐπεὶ καὶ κοῦφον τὴν φύσιν τοῦ πυρὸς μᾶλλον. Αὕτη δὲ οὐ φύσεως ψυχῆς ἡ κίνησις, ἀλλὰ φύσεως κουφότητος· εἰ οὖν τὸ προϊέναι τοῦ οὐρανοῦ στρέφεσθαί ἐστι, τὸ δὲ τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἔχει, ἀλλ' οὐ τῇ τῆς ψυχῆς, στρέφεται ἄρα τὸ οὐράνιον

σῶμα, οὐ τῇ φύσει τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ· οὐκοῦν οὐδὲ ψυχὴν ἔχει· οὐδ᾽ ἔστι τις οὐράνιος, ἢ παγκόσμιος ψυχή· ἀλλὰ μόνη λογικὴ ψυχή ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη, οὐκ οὐράνιος, ἀλλ᾽ ὑπερουράνιος· οὐ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῆς φύσει, ἅτε νοερὰ ὑπάρχουσα οὐσία.

ε΄. Καὶ τὸ προϊέναι δὲ καὶ πρὸς τὸ ἄνω ἐπεκτείνεσθαι τὸ οὐράνιον οὐκ ἔχει σῶμα· οὐχ ὅτι περαιτέρω τόπος οὐκ ἔστι· καὶ ἡ μετὰ τοῦτο γὰρ σφαῖρα τοῦ αἰθέρος ἐμπεριειλημμένη τούτῳ, οὐ πρόϊσιν ἐπὶ τὸ ἄνω, οὐχ ὅτι τόπος οὐδεὶς εἰς ὃν ἂν προΐοι· περικέχυται γὰρ ταύτῃ τὸ οὐράνιον πλάτος· οὐκ ἐπεκτείνεται δὲ ἀνωτέρω, ἐπεὶ τὸ ἀνωτέρω ταύτης τοῦτο, λεπτότερον αὐτῆς ἐστι· διὸ καὶ ἀνωτέρω ταύτης ἐστὶ τῇ φύσει ἑαυτοῦ· οὐκ ἄρα ὅτι μὴ ἔχει τόπον ἀνωτέρω ἑαυτοῦ πρὸς τὰ ἄνω οὐ προέρχεται ὁ οὐρανός, ἀλλ᾽ ὅτι μηδὲν αὐτοῦ σῶμα λεπτότερόν τε καὶ κουφότερόν ἐστιν.

ς΄. Οὐδὲν σῶμα τοῦ οὐρανίου σώματος ὑψηλότερόν ἐστιν· ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῦτο δεκτικὸν οὐκ ἔστι σώματος τὸ ἀνωτέρω· ἀλλ᾽ ὅτι πᾶν σῶμα συμπεριείληφεν ὁ οὐρανός· καὶ μηδὲν ἕτερόν ἐστιν ἐπέκεινα σῶμα εἰδ᾽ ἦν διελθεῖν, ὥσπερ ἡμῖν τοῖς εὐσεβέσι καὶ πιστεύεται, οὐκ ἂν ἦν ἀπαράδεκτον τὸ ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν ἐκεῖνο. Ὁ γὰρ τὰ πάντα πληρῶν Θεὸς καὶ πρὸς τὰ ἐπέκεινα τοῦ οὐρανοῦ ἐπεκτεινόμενος ἐπ᾽ ἄπειρον, ἦν καὶ πρὸ τοῦ κόσμου πληρῶν, ὡς καὶ νῦν πληροῖ, τὸν ἐν τῷ κόσμῳ τόπον ἅπαντα· καὶ οὐδὲν προσέστη τοῦτο, ὥστε σῶμα ἐν αὐτῷ γενέσθαι. Οὐκοῦν οὐδὲ ἐκτὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐμπόδιον ἔσται τι, μὴ εἶναι τόπον, οἷος ὁ περικόσμιος ἢ ὁ γεγονὼς ἐντὸς τοῦ κόσμου πρὸς τὸ εἶναι σῶμα ἐν αὐτῷ.

ζ΄. Πῶς οὖν, ἐπεὶ μηδὲν ἐμπόδιόν ἐστιν, οὐ πρὸς τὸ ἄνω φέρεται ἡ κίνησις τοῦ οὐρανίου σώματος, ἀλλ᾽ ἐπαναστρέφον εἰς ἑαυτὸ κινεῖται κύκλῳ; διότι περ ἐπιπολάζον, ὡς λεπτότατον ἁπάντων, παντὸς σώματος ἀνώτατόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ κινητικώτατον. Ὡς γὰρ τὸ συμπεπιλημμένον ἄκρως καὶ βαρύτατον, κατώτατόν τε καὶ κουφότατον, ἀνώτατόν τε ἅμα καὶ κινητικώτατον· ἐπεὶ οὖν κινεῖσθαι πέφυκεν ἐπιπολάζον ἄνω, φύσει· τὸ δὲ οὕτως ἐπιπολάζον, χωρισθῆναι τῇ ἑαυτοῦ φύσει ὧν ἐπιπολάζει, ἀδυνάτως ἔχει· σφαιρικὰ δέ ἐστιν, οἷς τὸ οὐράνιον ἐπιπολάζει σῶμα, κατ᾽ ἀνάγκην θεῖ περὶ αὐτὰ ἀπαύστως· οὐ φύσει ψυχικῇ, ἀλλὰ σωματοειδεῖ τε καὶ οἰκείᾳ· ἐπεὶ καὶ τόπον ἐκ τόπων ἀμείβει κατὰ μέρη· ἡ κίνησις ἰδιαιτάτη ἐστὶ σωμάτων, ὥσπερ καὶ ἡ ἀντικειμένη στάσις, τῶν ἐχόντων σωμάτων ἀντιθέτως.

η΄. Ἴδοι τις ἂν κἂν τοῖς ἐγγὺς περὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνέμους, οἷς πεφύκασιν ἐπιπολάζειν, μὴ χωριζομένους περὶ ταῦτα κινουμένους, ἀνωτέρω δὲ μηδαμῶς προερχομένους· οὐ τὸ μὴ εἶναι τόπον, ἀλλὰ τὸ κοῦφα μᾶλλον αὐτῶν εἶναι τὰ ὑπὲρ αὐτούς. Μένουσι δὲ ἐφ᾽ ὧν ἐπιπολάζουσιν, ἅτε κουφότεροι τούτων τὴν φύσιν ὄντες· κινοῦνται δὲ καὶ οὗτοι περὶ ταῦτα, οὐ φύσει ψυχικῇ, ἀλλὰ τῇ φύσει ἑαυτῶν· καὶ ταύτην οἶμαι τὴν μετρίαν ἐμφέρειαν καὶ ὁ τὰ πάντα σοφὸς Σολομὼν ἐνδείξασθαι βουλόμενος, τοῖς ἀνέμοις ὁμωνύμως ἐκάλεσε τὸ οὐράνιον σῶμα, περὶ τούτου γράφων· κυκλοῖ κυκλῶν

πορεύεται τὸ πνεῦμα καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα[1]. Ἀπέχει δὲ τῶν ἀνωτάτω ἡ τῶν περὶ ἡμᾶς ἀνέμων φύσις, καὶ τῆς ταχυτάτης κινήσεως ἐκείνων, καθόσον ἀποδεῖ καὶ τῆς κουφότητος αὐτῶν.

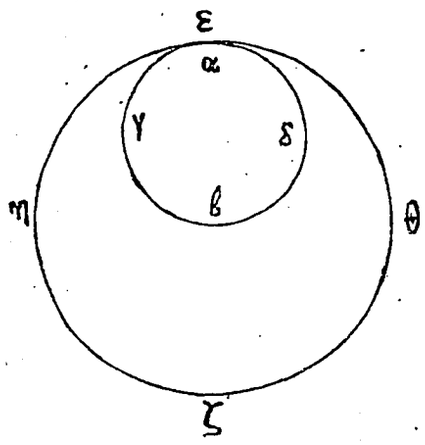
θ΄. Δύο ζῶναι τῆς γῆς εἰσιν ἀντεύκρατοι καὶ οἰκήσιμοι, κατὰ τοὺς τῶν ἑλλήνων σοφούς· ὧν ἑκατέρα εἰς δύο οἰκουμένας μεριζομένη, τέσσαρας εἶναι ταύτας παρασκευάζουσι. Διὸ καὶ τέσσαρα γένη τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι διϊσχυρίζονται, πρὸς ἄλληλα διαβαίνειν ἀδυνάτως ἔχοντα. Εἰσὶ γὰρ κατ᾽ αὐτούς, οἱ τὴν ἐκ πλαγίου οἰκοῦντες ἡμῖν ἀντεύκρατον, οἵτινες ἡμῶν τῇ διακεκαυμένῃ ζώνῃ τῆς γῆς διορίζονται· τούτοις δέ εἰσιν ἀντικειμένοις οἰκοῦντες, οἱ, τὸ πρὸς αὐτοὺς δοκοῦν, ὑποκάτω τῆς ζώνης ταύτης οἰκοῦντες· ὥσπερ καὶ ἡμῖν οἱ τὸν αὐτὸν τρόπον πρὸς ἡμᾶς ἔχοντες· ὧν τοὺς μὲν ἀντικειμένους, τοὺς δὲ ἀντίποδας καὶ ἀντεστραμμένους πρὸς ἡμᾶς φασιν. Ἠγνόησαν γάρ, ὅτι πλὴν τοῦ δεκάτου μέρους τῆς κατὰ τὴν γῆν σφαίρας, τ᾽ ἄλλο σχεδὸν ἅπαν τῇ ἀβύσσῳ περικλύζεται τῶν ὑδάτων.

ι΄. Γνοίη τις ἄν, πλὴν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης, μηδὲν ἕτερον τῆς γῆς μέρος οἰκήσιμον εἶναι, ὡς τῇ ἀβύσσῳ περικλυζόμενον· ἐπὶ νοῦν λαβών, ὡς ἰσομοιρίαν μὲν ἔχει τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν ὁ κόσμος· κατὰ λόγον δὲ τῆς οἰκείας ἀραιότητος, τούτων ἕκαστον ἑτέρου πολυπλάσιον ἔχει τὸ τῆς σφαίρας οἰκεῖον μέγεθος, ὡς καὶ τῷ Ἀριστοτέλει συνδοκεῖ. Πέντε γάρ εἰσι, φησί, στοιχεῖα, ἐν πέντε χώραις σφαιρικῶς ἐγκείμενα· περιεχομένης ἀεὶ τῆς ἐλάττονος τῇ μείζονι· γῆς μὲν ὕδατι, ὕδατος δὲ ἀέρι, ἀέρος δὲ πυρί, πυρὸς δὲ αἰθέρι. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ κόσμος.

ια΄. Αἰθὴρ μὲν οὖν περιφανέστατα τοῦ πυρός, ὃ καὶ ὑπέκκαυμα καλεῖται, καὶ τῆς ἀερώδους σφαίρας τὸ πῦρ πολλαπλάσιον ἔχει τὸν ὄγκον, καὶ ἀὴρ πάλιν ὕδατος, καὶ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς, ἥτις ἄκρως συμπεπιλημμένη, ἐλαχίστη τὸν ὄγκον, ἐν τοῖς ὑπ᾽ οὐρανὸν τέσσαρσίν ἐστι. Πολλαπλασίως γοῦν τῆς γῆς ἔχουσα τὸ μέγεθος ἡ τοῦ ὕδατος σφαῖρα, εἰ περιεκέχυτο τὴν περιφέρειαν τῆς γῆς πᾶσαν, ὡς περὶ ἓν κέντρον τὰς ἀμφοτέρας περιάγεσθαι σφαίρας, τῆς γῆς λέγω, καὶ τοῦ ὕδατος, οὐδενὶ ταύτης ἂν μέρει, χερσαίοις ζῴοις τὸ ὕδωρ ἠφίει χρῆσθαι, κατακαλύπτον ἅπαν ἔδαφος αὐτῆς καὶ πάσης τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἐπιφανείας ὑπερεκτεινόμενον πολλῷ τῷ μέτρῳ. Ἐπεὶ δὲ μὴ πᾶσαν τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν περιλαμβάνει, ἔστι γὰρ ἡ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης χέρσος ἀκατακάλυπτος, ἔκκεντρος οὐκοῦν ἐστι κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην ἡ τοῦ ὕδατος σφαῖρα. Δεῖ οὖν ζητεῖν πόσον ἂν ἔκκεντρος εἴη καὶ ποῦ τὸ κέντρον· ἆρ᾽ ὡς πρὸς ἡμᾶς κατωτέρω ἢ ἀνωτέρω; Ἀλλ᾽ ἀνωτέρω μὲν εἶναι τῶν ἀδυνάτων· ὑφ᾽ ἡμᾶς γὰρ ὁρῶμεν οὖσαν ἐκ μέρους τὴν τοῦ ὕδατος ἐπιφάνειαν. Κατωτέρω ἄρα ὡς πρὸς ἡμᾶς ἐστι καὶ αὐτοῦ τοῦ τῆς γῆς κέντρου, τὸ κέντρον τῆς τοῦ ὕδατος σφαίρας. Λείπεται δὲ ζητεῖν, πόσον ἀπέχει τοῦ τῆς γῆς κέντρου τὸ κέντρον τοῦτο.

1. Ἐκκλ. α΄, 6.

ιβ'. Γνοίη τις ἂν πόσον ἐπὶ τὸ δοκοῦν πρὸς ἡμᾶς κάτω, τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἀπέχει τὸ τῆς σφαίρας τοῦ ὕδατος κέντρον, λαβὼν ἐπὶ νοῦν, ὡς τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γηίνης σφαίρας, ἥτις ἐστὶν ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη, ἐφαρμόζεται σχεδὸν ἡ παρ' ἡμῶν ὁρωμένη, καὶ ὑφ' ἡμᾶς, καθάπερ τὸ πατούμενον ὑφ' ἡμῶν τῆς γῆς ἔδαφος, οὖσα τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια. Ἔστι δὲ τὸ καθ' ἡμᾶς τῆς γῆς οἰκήσιμον, ὡσεὶ δέκατον τοῦ τῆς κατ' αὐτὴν περιμέτρου. Πέντε γὰρ ἡ γῆ ζώνας ἔχει. Μιᾶς δὲ τῶν πέντε τούτων τὸ ἥμισυ παρ' ἡμῶν κατοικεῖται. Εἴ τις οὖν τῷ δεκάτῳ τούτῳ τῆς ἐπιφανείας μέρει ἐφαρμόσαι θελήσει σφαῖραν περὶ τὴν γῆν, τὴν ἐναρμοζομένην εὑρήσει σφαῖραν· διπλασίως μὲν σχεδὸν ἔχουσαν τὴν διάμετρον τῆς ἔξωθεν ἐφαρμοζομένης καὶ ταύτην περιεχούσης σφαίρας, ὀκταπλασίως δὲ τὸ μέγεθος οὖσαν, καὶ τὸ κέντρον ἔχουσαν ἐπὶ τοῦ κατωτάτου δοκοῦντος ἡμῖν πέρατος τῆς γῆς καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ διαγράμματος.

ιγ'. Ἔστω σφαῖρα τῆς γῆς κύκλος, ᾧ ἔνδον ὑπογέγραπται, α, β, γ, δ, καὶ περὶ αὐτὸν ἔστω περιηγμένος, ἀντὶ τῆς σφαίρας τοῦ ὕδατος, ἕτερος κύκλος, συναρμοζόμενος κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, τῷ ἄνω δεκάτῳ τοῦ ἐν αὐτῷ κύκλου· ᾧ ἐπιγέγραπται, ε, ζ, η, θ· εὑρεθήσεται γὰρ τὸ μὲν ὡς πρὸς ἡμᾶς κάτω πέρας τοῦ ἐν αὐτῷ κύκλου, κέντρον τοῦ ἔξωθεν περιηγμένου. Διπλασίως δὲ ὑπάρχων οὗτος τὴν διάμετρον, ἀναφαίνεται γεωμετρικαῖς ἀποδείξεσιν, ὀκταπλασίαν εἶναι τὴν σφαῖραν, ἧς ἡ διάμετρος διπλασία τῆς ἐχούσης τὴν ἡμίσειαν διάμετρον σφαίρας· συμβαίνει γε μὴν τὸ ὄγδοον τῆς ὑγρᾶς ταύτης σφαίρας, ἀναμιξ ἐμπεριειλῆφθαι τῇ γῇ. Δι' ὃ καὶ πηγαὶ παρ' αὐτῆς ἀναρρήγνυνται πλεῖσται καὶ ποταμῶν ἀναδίδονται διαψιλέστατα καὶ ἀέναα ῥεύματα καὶ θαλασσῶν οὐκ ὀλίγων ἐγχέονται ταύτῃ κόλποι καὶ λιμναίων ὑδάτων ἀναχέονται πλήθη. Καὶ οὐκ ἔστι σχεδὸν οὗ τῆς γῆς ὀρύξας τις οὐχ ὑπορρέον ὕδωρ εὑρήσει.

ιδ'. Πλὴν τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης μηδεμίαν ἑτέραν εἶναι καὶ τὸ διάγραμμα καὶ ὁ λόγος διδάσκει. Καθάπερ γὰρ εἰ τὸ αὐτὸ κέντρον γῆς τε καὶ ὕδατος ὑπῆρχεν, ἦν ἂν ἡ γῆ πᾶσι παντάπασιν ἀοίκητος, οὕτω καὶ πολλῷ μᾶλλον, εἰ κέντρον ἔχει τὸ ὕδωρ τὸ τῆς γῆς ὡς πρὸς ἡμᾶς κατώτατον πέρας, πλὴν τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, ἢ τῷ ἄνω τῆς ἐκείνου σφαίρας ἐναρμόζεται, τ' ἄλλα πάντα πολλῷ τῷ ὕδατι περικλυζόμενα, κατοικεῖσθαι ἀδυνάτως ἔχει. Ἐπεὶ μόνης δὲ τῆς κατὰ τὴν γῆν οἰκουμένης λογικὴν ψυχὴν ἐνσώματον εἶναι προαναπέφηνεν, ἥτις μία οὖσα νῦν, ἡ καθ'

ἡμᾶς αὕτη μόνη προσαναπέφηνεν, ἀκόλουθον οὖν ἐν ταύτῃ μόνῃ καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων κατοικεῖν τὰ χερσαῖα.

ιε'. Ἐκ τῶν χρωμάτων καὶ τῶν σχημάτων, πολυειδῶς διακειμένων, μορφοῦται ἡ ὄψις· ἡ δὲ ὄσφρησις ἐκ τῶν ἀτμῶν· γεῦσις δὲ ἐκ τῶν χυμῶν· ἐκ δὲ τῶν ψόφων ἡ ἀκοή· ἡ δὲ ἁφὴ ἐκ τῶν τραχέων ἢ λείων κατὰ τὴν θέσιν. Αἱ δὲ κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἐγγινόμεναι μορφώσεις, ἐκ σωμάτων μέν εἰσιν, ἀλλ' οὐ σώματά εἰσιν, εἰ καὶ σωματικαί. Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐκ σωμάτων εἰσίν, ἀλλ' ἐκ τῶν κατὰ τὰ σώματα εἰδῶν. Ἀλλ' οὐδ' αὐτά εἰσι τὰ τῶν σωμάτων εἴδη, ἀλλὰ τὰ ἐκτυπώματα αὐτῶν, καὶ οἷόν τινες εἰκόνες ἀχωρίστως χωριζόμεναι τῶν κατὰ τὰ σώματα εἰδῶν. Καὶ τοῦτο δῆλον μᾶλλον ἐκ τῆς ὄψεως καὶ μάλιστα ἐκ τῶν δι' ἐσόπτρων ὁρωμένων.

ις'. Τὰ γοῦν κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἐκμαγεῖα ταῦτα, τὸ τῆς ψυχῆς φανταστικὸν ἐκ τῶν αἰσθήσεων οὗ προσοικειούμενον, οὐκ αὐτὰς τὰς αἰσθήσεις, ἀλλὰ τὰς ἐν αὐτοῖς*, ἃς ἔφημεν, εἰκόνας, τελέως χωρίζει τῶν σωμάτων καὶ τῶν κατ' αὐτὰ εἰδῶν· καὶ ἐναποκειμένας ἔχει καθάπερ θησαυρούς, ἄλλοτε ἄλλην καὶ μὴ παρόντος σώματος, πρὸς χρῆσιν οἰκείαν ἔνδοθεν καταλλήλως προβαλλόμενον, ὁρατά τε καθιστῶν ἑαυτὰ* ἅπαντα, καὶ τὰ ἀκουστὰ καὶ τὰ γευστὰ καὶ τὰ ὀσφραντὰ καὶ τὰ ἁπτά.

* Ἴσως αὐταῖς.

* Ἴσως ἑαυτῷ.

ιζ'. Τοῦτο δὴ τὸ τῆς ψυχῆς φανταστικόν, ἐν τῷ λογικῷ ζῴῳ, νοῦ καὶ αἰσθήσεως μεθόριον γίνεται. Τὰς γοῦν ἐν αὐτῷ παρὰ τῶν αἰσθήσεων προσειλημμένας εἰκόνας, ὡς κεχωρισμένας σωμάτων καὶ ἀσωμάτους εἴδη γεγενημένας καθορῶν καὶ περιστρέφων ὁ νοῦς, ποικίλους καὶ τοὺς λογισμοὺς ἀπεργάζεται, διαλογιζόμενός τε καὶ ἀναλογιζόμενος καὶ συλλογιζόμενος πολυειδῶς, ἐμπαθῶς, ἀπαθῶς, μέσως, πεπλανημένως τε καὶ ἁπλανῶς, ἀφ' ὧν αἱ πλεῖσται αὐταὶ ἀρεταὶ καὶ κακίαι, εὐδοξίαι τε καὶ κακοδοξίαι τίκτονται. Ἐπεὶ γὰρ οὐ πᾶς τῷ νῷ λογισμὸς ἐκ τούτων καὶ περὶ τούτων, ἀλλ' ἔστιν ἅ τις ἂν εὕροι καὶ τῶν αἰσθήσει μὴ δυναμένων ὑποπίπτειν, ὑπὸ τοῦ νοῦ τῷ λογισμῷ διδόμενα, διὰ τοῦτ' ἔφην μὴ πᾶσαν ἀλήθειαν ἢ πλάνην καὶ ἀρετὴν ἢ κακίαν ἐν τοῖς λογισμοῖς ἀπὸ φαντασίας ἔχειν τὴν ἀρχήν.

ιη'. Σφόδρα θαυμάζειν ἄξιον καὶ κατασκοπεῖν, πῶς ἀπὸ τῶν προσκαίρων καὶ αἰσθητῶν μόνιμον ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ κάλλος ἢ αἶσχος, πλοῦτος ἢ πενία, δόξα ἢ ἀδοξία καὶ ἁπλῶς ἢ νοητὸν φῶς, ζωῆς αἰωνίου παρεκτικόν, ἢ νοητὸν καὶ κολαστήριον σκότος.

ιθ'. Τῷ φανταστικῷ τῷ τῆς ψυχῆς ἐποχούμενος ὁ νοῦς, καὶ ταῖς αἰσθήσεσι διὰ τούτου συγγινόμενος, σύμμικτον ἀπογεννᾷ τὴν γνῶσιν. Εἰ γάρ τις αἰσθητῶς προσίδοι δυομένῳ τῷ ἡλίῳ, τηνικαῦτα δὲ καὶ τὴν σελήνην παρεπομένην μέρει τῷ τετραμμένῳ πρὸς τὸν ἥλιον, εἶτα κατὰ μικρόν τε ἀφισταμένην ἐν ταῖς ἑφεξῆς ἡμέραις καὶ φωτιζομένην μᾶλλον, μέχρις ἂν γένοιτο καταντικρύ, πάλιν δὲ κἂν μικρὸν ἐγγίζουσαν θατέρῳ μέρει, καὶ τὸ φῶς μᾶλλον καὶ μᾶλλον μειουμένην καὶ ἀποτιθεμένην, ὅθεν τὴν ἀρχὴν ἔλαβε τοῦ φωτισμοῦ. Ταύτας διὰ τοῦ νοῦ σημειωσάμενος τὰς θέας, ὡς τὰς

μὲν προλαβούσας ἐν τῇ φαντασίᾳ ἔχων, τὴν δ᾽ ἀεὶ παροῦσαν ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως, συνῆκεν ἐξ αἰσθήσεως καὶ φαντασίας καὶ νοήσεως· ἐξ ἡλίου μὲν τὸ φῶς ἔχειν τὴν σελήνην, προσγειότερον δὲ τὸν ταύτης εἶναι πόλον καὶ πολλῷ τοῦ ἡλιακοῦ κατώτερον.

κ΄. Οὐ τὰ κατὰ τὴν σελήνην μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὸν ἥλιον· τάς τε κατ᾽ αὐτὸν ἐκλείψεις καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτὰς συνδέσμους· τῶν τε ἄλλων κατ᾽ οὐρανὸν πλανητῶν τὰς παραλλάξεις τε καὶ διαστάσεις καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτὰς πολυειδεῖς σχηματισμούς, καὶ ἁπλῶς ὅσα τῶν κατ᾽ οὐρανὸν ἴσμεν, πρὸς δέ, καὶ φύσεως λόγους, μεθόδους τε καὶ τέχνας πάσας, καὶ ἁπλῶς, πάντων πᾶσαν γνῶσιν τὴν ἐκ μερικῶν συνηγμένην καταλήψεων, ἐξ αἰσθήσεως καὶ φαντασίας συνειλόχαμεν διὰ τοῦ νοῦ. Καὶ οὐδεμία ποτ᾽ ἂν κληθείη πνευματική, φυσικὴ δὲ μᾶλλον, ἢ μηδὲ χωρεῖ τὰ τοῦ πνεύματος[1].

κα΄. Πόθεν ἐμάθομεν περὶ Θεοῦ, πόθεν περὶ τοῦ κόσμου παντός, πόθεν περὶ ἡμῶν αὐτῶν βέβαιόν τι καὶ ἀψευδές; Οὐκ ἐκ τῆς τοῦ Πνεύματος διδασκαλίας; Αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἐδίδαξε Θεὸν εἶναι μόνον τὸν ὄντως Ὄντα καὶ ἀεὶ Ὄντα καὶ ἀμετάβλητον Ὄντα, μήτε ἐκ μὴ ὄντων τὸ εἶναι λαβόντα, μήτε πρὸς τὸ μὴ ὂν ἀπιόντα. Καὶ τοῦτον τρισυπόστατον εἶναι καὶ παντοδύναμον· ὃς ἐν ἓξ ἡμέραις λόγῳ ἐκ μὴ ὄντων τὰ ὄντα παρήγαγεν, ἀθρόον δὲ μᾶλλον, ὡς ὁ Μωυσῆς φησίν, ὑπεστήσατο· ἐν ἀρχῇ γὰρ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν[2], τούτου λέγοντος ἀκηκόαμεν· οὐ διάκενον πάντως, οὐδ᾽ ἄνευ πάντη τῶν μεταξὺ πάντων· ὕδατι μὲν γὰρ ἀναμὶξ ἦν ἡ γῆ· κυοφόρον δ᾽ ἑκάτερον, ἀέρος τε καὶ τῶν κατ᾽ εἶδος ζῴων τε καὶ φυτῶν· ὁ δὲ οὐρανὸς τῶν διαφόρων φώτων τε καὶ πυρῶν*, ἐν οἷς καὶ τὸ σύμπαν ὑφέστηκεν. Οὕτως οὖν ὁ Θεὸς ἐποίησεν ἐν ἀρχῇ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν[3], οἷόν τινα ὕλην πανδεχῆ καὶ δυνάμει τὰ πάντα φέρουσαν, καλῶς πόρρωθεν ἀπορραπίζων τοὺς καθ᾽ ἑαυτὴν προϋφεστηκέναι τὴν ὕλην κακῶς νομίζοντας.

* Ἴσως πυρσῶν

κβ΄. Μετὰ τοῦτο καλλιεργῶν ὥσπερ καὶ τὸν κόσμον ἐπικοσμῶν, ὁ τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων παραγαγών, τὴν οἰκείαν ἑκάστῳ καὶ κατάλληλον τάξιν τῶν προσόντων αὐτῷ καὶ συμπληρούντων τὸν αὐτοῦ κόσμον, ἐν ἓξ ἡμέραις[4] διένειμε, διακρίνων ἕκαστον προστάγματι μόνῳ, καὶ καθάπερ ἐκ θησαυρῶν ἀποθέτων ἐξάγων εἰς εἶδος τὰ ἐντεθέντα, διατιθεὶς τε καὶ συντιθεὶς ἐναρμονίως, ἄκρως καὶ προσφυῶς, ἄλλο πρὸς ἄλλο τούτων, ἕκαστόν τε πρὸς πάντα καὶ πρὸς ἕκαστον ἅπαντα· καὶ τῇ μὲν ἀκινήτῳ γῇ καθάπερ τινὶ κέντρῳ, περιτιθεὶς ἀνωτάτῳ κύκλῳ καὶ συνδῶν πανσόφως διὰ τῶν μέσων τὸν ἀεικίνητον οὐρανόν· ἵν᾽ ὁ αὐτὸς διαμένῃ κόσμος ἑστὼς ὁμοῦ καὶ κινούμενος· πάντῃ γὰρ κύκλῳ τῶν ἀεικινήτων καὶ ταχυκινήτων ἄγαν σωμάτων περιτεθέντων τὸ ἀκίνητον ἐξ ἀνάγκης τὴν μέσην ἔλαχε χώραν, ἀντίρροπον τῇ κινήσει τὴν στάσιν ἔχον, ὡς μὴ μεταχωρεῖν κυλίνδρου δίκην τὴν παγκόσμιον σφαῖραν.

κγ΄. Τοιαύτην τοίνυν ὁ ἀριστοτέχνης, τῶν τοῦ παντὸς περάτων ἑκα-

1. Α΄ Κορ. β΄, 14. 2. Γέν. α΄, 1. 3. Γέν. α΄, 1. 4. Γέν. α΄, 3-31

τέρῳ νείμας τὴν θέσιν, τὸν σύμπαντα τοῦτον εὐκόσμως, ὡς εἰπεῖν, κόσμον, καὶ ἔπηξε καὶ ἐκίνησε. Τῶν δὲ μεταξὺ τῶν περάτων τούτων, διανέμει πάλιν τὸ προσῆκον ἑκάστῳ. Καὶ τὰ μέν, ἄνω τάττει καὶ μετεωροπολεῖν ἐπιτάττει καὶ συμπεριπολεῖν τῷ ἀνωτάτῳ τοῦ παντὸς ὄρῳ, συνετῶς καὶ κοσμίως εὖ μάλα τὸν ἀεὶ χρόνον· ὅσα κοῦφα καὶ δραστικὰ καὶ μετασκευαστικὰ πρὸς τὸ χρήσιμον τῶν ὑποκειμένων ἐστί· τοσοῦτον ὑπερανεστηκότα τοῦ μέσου συνετῶς ἄγαν, ὡς καὶ τὴν ἐν τούτῳ τοῦ ψύχους ἀμετρίαν ἀποχρώντως θραύειν ἔχειν περιημμένα καὶ τὴν οἰκείαν τῆς θερμότητος ἀμετρίαν ἐπὶ χώρας κατέχειν· ἐπέχειν δέ πως καὶ τὴν ἀμετρίαν τῆς φορᾶς τῶν ἀνωτάτω περάτων, ἀντιστρόφως ἰδίως αὐτὰ κινούμενα καὶ κατέχειν ἐπὶ χώρας κἀκεῖνα διὰ τῆς ἀντιστρόφου περιστροφῆς, ἡμῖν τε παρέχειν ἐνιαυσιαίων πολυωφελεῖς διαφορὰς ὡρῶν, χρονικῶν τε διαστημάτων μέτρα καὶ τοῦ κτίσαντος καὶ τάξαντος καὶ κοσμήσαντος Θεοῦ τοῖς συνιεῖσι γνῶσιν· τὰ μὲν οὖν ἐν μετεώρῳ καὶ ἀνωτέρω πολυστρόφως οὕτω περιχορεύειν διττῶς ἀφῆκε, κάλλους τε παγκοσμίου χάριν καὶ ὠφελείας πολυειδοῦς. Τὰ δ᾽ ἄλλα κάτω καὶ περὶ τὸ μέσον ἔθηκεν, ὅσα βάρος ἔχει καὶ παθητὰ τὴν φύσιν ἐστί, γίνεσθαί τε καὶ μεταγίνεσθαι πέφυκε, διακρινόμενά τε καὶ συγκρινόμενα καὶ πάσχοντα μᾶλλον μεταβάλλειν πρὸς εὐχρηστίαν, κατὰ κόσμον ὑποτιθεὶς καὶ ταῦτα καὶ τὸν πρὸς ἄλληλα λόγον, ἵν᾽ ἐτύμως ἔχῃ καλεῖσθαι κόσμος τὸ πᾶν.

κδ΄. Οὕτω δὲ πρῶτόν τι τῶν ὄντων ἐν τῇ κτίσει παρήχθη καὶ μετὰ τὸ πρῶτον ἕτερον· καὶ μετ᾽ αὐτὸ πάλιν ἄλλο, καὶ ἐφεξῆς, καὶ μετὰ πάντα ὁ ἄνθρωπος. Ὅς τιμῆς τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ προμηθείας τοσαύτης ἠξίωται, ὡς καὶ τὸν αἰσθητὸν τοῦτον ἅπαντα κόσμον πρὸ αὐτοῦ γενέσθαι δι᾽ αὐτόν, καὶ τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν εὐθὺς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου δι᾽ αὐτὸν ἑτοιμασθῆναι[1], πρὸ αὐτοῦ, καὶ βουλὴν περὶ αὐτοῦ προηγήσασθαι καὶ χειρὶ Θεοῦ καὶ κατ᾽ εἰκόνα πλασθῆναι Θεοῦ[2], καὶ μὴ τὸ πᾶν σχεῖν ἐκ τῆς ὕλης ταύτης καὶ τοῦ κατ᾽ αἴσθησιν κόσμου, καθάπερ τ᾽ ἄλλα τῶν ζῴων, ἀλλὰ τὸ σῶμα μόνον· τὴν δὲ ψυχὴν ἐκ τῶν ὑπερκοσμίων, μᾶλλον δὲ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ δι᾽ ἐμφυσήματος[3] ἀπορρήτου, ὡς μέγα τι καὶ θαυμαστὸν καὶ τοῦ παντὸς ὑπερέχον καὶ τὸ πᾶν ἐποπτεῦον καὶ τοῖς πᾶσιν ἐπιστατοῦν καὶ Θεοῦ γνωστικὸν ἄρα καὶ δεκτικὸν καὶ δεικτικὸν παντὸς μᾶλλον τῆς ὑπερανῳκισμένης τοῦ τεχνίτου μεγαλειότητος ἀποτέλεσμα· καὶ μὴ ὅτι Θεοῦ δεκτικὸν δι᾽ ἀγῶνος καὶ χάριτος, ἀλλὰ καὶ δυνατὸν ἑνωθῆναι τούτῳ κατὰ μίαν ὑπόστασιν.

κε΄. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐν οἷς ἐστιν ἡ ἀληθὴς σοφία καὶ ἡ σωτήριος γνῶσις ἡ τῆς ἄνω μακαριότητος πρόξενος· τίς δ᾽ Εὐκλείδης, τίς Μαρῖνος, τίς Πτολεμαῖος συνιδεῖν ἠδυνήθη; Τίνες Ἐμπεδοκλεῖς καὶ Σωκράται καὶ Ἀριστοτέλεις καὶ Πλάτωνες, λογικαῖς μεθόδοις ἢ μαθηματικαῖς ἀποδείξεσι; μᾶλλον δὲ ποία αἴσθησις ἀντελάβετο τῶν τοιούτων;

1. Ματθ. κε΄, 34. 2. Γέν. α΄, 27. 3. Γέν. β΄, 7.

ποῖος ἐπέβαλε νοῦς; Εἰ δὲ ἐκείνοις τοῖς φύσει φιλοσοφοῦσι καὶ τοῖς κατ᾽ ἐκείνους, χαμαίζηλος ἔδοξεν ἡ κατὰ πνεῦμα σοφία, κἀντεῦθεν τὸ καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπερέχον αὐτῆς παρίσταται. Σχεδὸν γὰρ ὡς τὰ ἄλογα τῶν ζῴων πρὸς τὴν ἐκείνων σοφίαν ἔχουσιν (εἰ δὲ βούλει, καθάπερ τὰ παιδάρια, οἷς κρείττονες δόξαιεν ἂν οἱ μετὰ χεῖρας πλακοῦντες τοῦ βασιλικοῦ διαδήματος,) ἢ καὶ τοῖς* ἐκείνοις ἐγνωσμένων ἁπάντων, οὕτως ἔχουσιν οὗτοι πρὸς τὴν ἀληθῆ καὶ ὑπερανῳκισμένην σοφίαν καὶ διδασκαλίαν τοῦ Πνεύματος.

* Ἴσως τῶν.

κς΄. Οὐ μόνον δὲ τὸ γινώσκειν κατὰ τὸ ἐγχωροῦν ἐν ἀληθείᾳ Θεόν, ἀσυγκρίτως κρεῖττον τῆς καθ᾽ Ἕλληνας φιλοσοφίας ἐστίν, ἀλλὰ καὶ μόνον τὸ εἰδέναι τίνα τόπον ἔχει ὁ ἄνθρωπος παρὰ τῷ Θεῷ, πᾶσαν ὑπερβαίνει τὴν κατ᾽ ἐκείνους σοφίαν. Μόνος γὰρ ἁπάντων ἐπιγείων τε καὶ οὐρανίων ἐκτίσθη κατ᾽ εἰκόνα τοῦ πλάσαντος, ὡς πρὸς ἐκεῖνον ὁρᾴη καὶ αὐτὸν ἀγαπᾴη, κἀκείνου μόνου μύστης καὶ προσκυνητὴς εἴη· καὶ τῇ πρὸς αὐτὸν πίστει καὶ νεύσει καὶ διαθέσει, τὴν οἰκείαν καλλονὴν συντηροίη. Πάντα δὲ τ᾽ ἄλλα ὅσα γῆ καὶ οὐρανὸς ὅδε φέρει, κατώτερα ἑαυτοῦ εἰδείη καὶ νοῦ παντάπασιν ἄμοιρα. Ὅπερ οἱ καθ᾽ Ἕλληνας σοφοὶ μηδοπωσοῦν συνιδεῖν δυνηθέντες, ἠτίμωσαν τὴν καθ᾽ ἡμᾶς φύσιν· ἠσέβησαν εἰς Θεόν· ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα [1], τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἀναισθήτοις ἀστρᾶσι νοῦν περιθέντες, καὶ τούτων ἑκάστῳ τοῦ κατὰ σῶμα μεγέθους ἀνάλογον ἐν δυνάμει καὶ ἀξιώματι. Καὶ ταῦτα ἀθλίως σεβόμενοι καὶ Θεοὺς μείζους τε καὶ ἐλάττους προσαγορεύσαντες, τὴν κυριότητα τοῦ παντὸς ἐπέτρεψαν. Ἆρ᾽ οὐκ ἐκ τῶν αἰσθητῶν οὗτοι καὶ τῆς κατὰ ταῦτα φιλοσοφίας, αἴσχος καὶ ἀδοξίαν καὶ πενίαν ἐσχάτην ταῖς οἰκείαις ψυχαῖς προσετρίψαντο καὶ νοητὸν ὄντως καὶ κολαστήριον σκότος;

κζ΄. Τὸ κατ᾽ εἰκόνα γεγονότας ἡμᾶς [2] αὐτοὺς εἰδέναι τοῦ κτίσαντος, οὐδὲ τὸν νοητὸν κόσμον θεοποιεῖν συγχωρεῖ. Τὸ γὰρ κατ᾽ εἰκόνα τοῦτο, οὐχ ἡ τοῦ σώματος ἔχει θέσις, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ νοῦ πάντως φύσις, οὗ μηδὲν κατὰ φύσιν κρεῖττον. Εἰ γὰρ ἦν τι κρεῖττον, ἐν ἐκείνῳ ἂν ὑπῆρχε τὸ κατ᾽ εἰκόνα. Ἐπεὶ δὲ τὸ ἐν ἡμῖν κρεῖττον ὁ νοῦς, τοῦτο δὲ εἰ καὶ κατ᾽ εἰκόνα θείαν, ἐκτίσθη δ᾽ οὖν ὅμως ὑπὸ Θεοῦ· τί ποτ᾽ ἄρα δυσχερὲς συνιδεῖν, μᾶλλον δέ, πῶς οὐκ αὐτόθεν κατάδηλον, ὡς ὁ ποιητὴς τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς νοεροῦ, ἐκεῖνος καὶ παντὸς νοεροῦ ποιητής ἐστι; Σύνδουλος οὐκοῦν ἡμῖν πᾶσα νοερὰ φύσις καὶ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος· εἰ καὶ ἡμῶν τιμιώτεροι, ὡς σωμάτων ὄντες ἐκτὸς καὶ τῇ ἀσωμάτῳ παντάπασι καὶ ἀκτίστῳ φύσει μᾶλλον ἐγγίζοντες· μᾶλλον δέ, οἱ μὲν φυλάξαντες τούτων τὴν ἑαυτῶν τάξιν καὶ τὸ πρὸς ὃ γεγόνασι στέργοντες, εἰ καὶ ὁμόδουλοι, ἀλλ᾽ ἡμῖν τίμιοι καὶ ἡμῶν τῇ τάξει πολλῷ τιμιώτεροι· οἱ δὲ μὴ φυλάξαντες τὴν ἑαυτῶν τάξιν, ἀλλ᾽ ἀποστατήσαντες καὶ τὸ πρὸς ὃ γεγόνασιν ἀθετήσαντες, τῶν ἐγγιζόντων Θεῷ γεγονότες ὡς πορρωτάτω, καὶ τῆς τιμῆς ἐκπεπτώκασιν· εἰ δὲ καὶ

1. Ῥωμ. α΄, 25. 2. Γέν. α΄, 27.

ἡμᾶς συνεπισπᾶν ἐπιχειροῦσι πρὸς ἔκπτωσιν, οὐκ ἀχρεῖοι καὶ ἄτιμοι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀντίθεοι καὶ ἡμῶν τῷ γένει λυμαντικοὶ καὶ πολεμιώτατοι.

κη΄. Ἀλλ᾽ οἱ φυσιολόγοι τε καὶ ἀστροθεάμονες καὶ τὰ πάντα εἰδέναι καυχώμενοι, μηδὲν τῶν προειρημένων ἐκ τῆς φιλοσοφίας συνιδεῖν δυνηθέντες, καὶ τὸν ἄρχοντα τοῦ νοητοῦ σκότους καὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτὸν ἀποστατικὰς δυνάμεις πάσας, οὐχ ὑπὲρ ἑαυτοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ Θεοὺς ὠνόμασαν καὶ ναοῖς ἐτίμησαν καὶ θυσίας αὐτοῖς προσήνεγκαν καὶ ἑαυτοὺς ὑπέταξαν τοῖς πανωλέθροις ἐκείνων θεσπίσμασιν, ὑφ᾽ ὧν ἐνεπαίχθησαν εἰκότως ἐπὶ πολύ, δι᾽ ἱερῶν ἀνιέρων καὶ καθαρμῶν μολυνόντων καὶ προστιθέντων τὴν ἐξάγιστον οἴησιν, καὶ προφητῶν καὶ προφητίδων, τῆς ὄντως ἀληθείας ἀποβουκολούντων ὡς πορρώτατα.

κθ΄. Οὐ τὸ εἰδέναι μόνον Θεόν, οὐδὲ τὸ γινώσκειν τὸν ἄνθρωπον ἑαυτὸν καὶ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν, (ἃ καὶ τοῖς νομιζομένοις ἰδιώταις, Χριστιανοῖς οὖσι, πρόσεστι νῦν), ὑψηλοτέρα γνῶσίς ἐστι φυσιολογίας καὶ ἀστρολογίας, καὶ πάσης τῆς περὶ αὐτὰς φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ τὸ εἰδέναι τὸν καθ᾽ ἡμᾶς νοῦν τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν καὶ ταύτην ἰάσασθαι ζητεῖν, πολλῷ κρεῖττον ἀσυγκρίτως ἂν εἴη τοῦ εἰδέναι καὶ διερευνᾶν ἄστρων μεγέθη καὶ φύσεων λόγους, γενέσεις τε τῶν κάτω καὶ περιόδους τῶν ἄνω, τροπάς τε καὶ ἐπιτολάς, στηριγμοὺς καὶ ἀναποδισμούς, ἀποστάσεις τε καὶ συνελεύσεις, καὶ πᾶσαν ἁπλῶς τὴν ἐκ πολυκινησίας ἐκεῖ πολυειδεστάτην σχέσιν. Ὁ γὰρ γνοὺς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν νοῦς, εὗρεν ὅθεν ἂν εἰσέλθῃ πρὸς σωτηρίαν καὶ ἐγγίσοι τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως καὶ λάβῃ σοφίαν ἀληθῆ καὶ τῷ αἰῶνι τούτῳ μὴ συγκαταλυομένην.

λ΄. Πᾶσα λογικὴ καὶ νοερὰ φύσις, εἴτ᾽ Ἀγγελικὴν εἴποι τις, εἴτ᾽ ἀνθρωπίνην οὐσίαν, ἔχει ζωήν, δι᾽ ἣν καὶ διαμένει ἐπίσης καθ᾽ ὕπαρξιν ἀθάνατος, διαφθορὰν οὐκ ἐπιδεχομένη. Ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐν ἡμῖν νοερὰ καὶ λογικὴ φύσις, οὐ μόνον οὐσίαν ἔχει τὴν ζωήν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνέργειαν· ζωοποιεῖ γὰρ τὸ συνημμένον σῶμα· δι᾽ ὃ καὶ τούτου λέγεται ζωή· πρὸς ἕτερον ἡ ζωὴ λέγεται, καὶ ἐνέργειά ἐστιν αὐτῆς· πρὸς γὰρ ἕτερον, οὐδέποτ᾽ ἂν λέγοιτο οὐσία καθ᾽ αὑτήν. Ἡ δὲ τῶν Ἀγγέλων νοερὰ φύσις, οὐχὶ καὶ ἐνέργειαν τοιαύτην ἔχει τὴν ζωήν· οὐ γὰρ συνημμένον ἔλαβεν ἐκ γῆς παρὰ Θεοῦ σῶμα, ἵνα καὶ ζωοποιὸν λάβῃ πρὸς τοῦτο δύναμιν· δεκτικὴ μέντοι καὶ αὕτη τῶν ἐναντίων ἐστί, κακίας δηλονότι καὶ ἀγαθότητος· καὶ τοῦτο περιστᾶσιν οἱ πονηροὶ τῶν Ἀγγέλων, ἔκπτωσιν ὑποστάντες διὰ τὴν ἔπαρσιν. Σύνθετοί πως τοιγαροῦν εἰσι καὶ οἱ Ἄγγελοι, ἔκ τε τῆς καθ᾽ ἑαυτοὺς οὐσίας, καὶ μιᾶς τῶν ἐναντίων ποιοτήτων, ἀρετῆς, φημί, καὶ πονηρίας. Ὅθεν δείκνυται*, μὴ δ᾽ οὗτοι οὐσίαν ἔχοντες τὴν ἀγαθότητα.

* Ἴσως δείκνυνται.

λα΄. Ἡ τῶν ἀλόγων ζῴων ἑκάστου ψυχή, ζωή ἐστι τοῦ κατ᾽ αὐτὴν ἐμψύχου σώματος· καὶ οὐκ οὐσίαν, ἀλλ᾽ ἐνέργειαν ἔχει ταῦτα τὴν ζωήν, ὡς πρὸς ἕτερον οὖσαν, ἀλλ᾽ οὐ καθ᾽ αὑτήν· αὕτη γὰρ οὐδὲν ἕτερον ἔχουσα ὁρᾶται, ὅτι μὴ τὰ ἐνεργούμενα διὰ τοῦ σώματος· δι᾽ ὃ καὶ λυομένῳ τούτῳ,

συνδιαλύεσθαι ἀνάγκη· θνητὴ γάρ ἐστι τοῦ σώματος οὐχ ἧττον· ἐπεὶ πᾶν ὅπερ ἐστί, πρὸς τὸ θνητὸν ἐστί τε καὶ λέγεται. Δι᾽ ὃ καὶ θανόντι συναποθνήσκει.

λβ′. Ἡ τῶν ἀνθρώπων ἑκάστου ψυχή, ἔστι μὲν καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν ἐμψύχου σώματος ζωή, καὶ ζωοποιὸν ἔχει τὴν ἐνέργειαν πρὸς ἕτερον, ὁρωμένην πρὸς αὐτό, δηλαδὴ τὸ παρ᾽ αὐτῆς ζωοποιούμενον· ἀλλ᾽ οὐ μόνον ἐνέργειαν, ἀλλὰ καὶ οὐσίαν ἔχει τὴν ζωήν, ὡς ζῶσα καθ᾽ αὑτήν. Ἔχουσα γὰρ ὁρᾶται τὴν λογικὴν καὶ νοερὰν ζωήν, φανερῶς ἑτέραν οὖσαν παρὰ τὴν τοῦ σώματος, καὶ τῶν, ὅσα διὰ τοῦ σώματος. Δι᾽ ὃ καὶ λυομένου τοῦ σώματος, αὕτη οὐ συνδιαλύεται· πρὸ δὲ τὸ* μὴ συνδιαλύεσθαι, καὶ ἀθάνατος διαμένει, ὡς μὴ πρὸς ἕτερον ὁρωμένην, ἀλλ᾽ οὐσίαν ἔχουσα τὴν καθ᾽ αὑτὴν ζωήν.

* Ἴσως τῷ.

λγ′. Ἡ λογικὴ καὶ νοερὰ ψυχή, οὐσίαν μὲν ἔχει τὴν ζωήν, ἀλλὰ δεκτικὴν τῶν ἐναντίων, κακίας δηλονότι καὶ ἀγαθότητος. Ὅθεν δείκνυται μὴ οὐσίαν ἔχουσα τὴν ἀγαθότητα, ὥσπερ οὐδὲ τὴν κακίαν, ἀλλ᾽ οἷόν τινα ποιότητα, καθ᾽ ἑκατέραν, ὁπότε παρίῃ*, διατιθεμένη. Πάρεστι δὲ οὐ τοπικῶς, ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ ἂν ἡ νοερὰ ψυχή, τὸ αὐτεξούσιον λαβοῦσα παρὰ τοῦ κτίσαντος, νεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ ζῆν ἐθελήσῃ κατ᾽ αὐτήν. Δι᾽ ὃ καὶ σύνθετός ἐστί πως ἡ λογικὴ καὶ νοερὰ ψυχή, ἐκ τῆς ἀνωτέρω εἰρημένης ἐνεργείας. Αὕτη γὰρ πρὸς ἕτερον οὖσα, σύνθεσιν ἐμποιεῖν οὐ πέφυκεν· ἀλλ᾽ ἐκ τῆς κατ᾽ αὐτὴν οὐσίας, καὶ μιᾶς ἡστινοσοῦν τῶν εἰρημένων ἐναντίων ποιοτήτων ἀρετῆς τε, φημί, καὶ πονηρίας.

* Ἴσως παρῇ.

"Εως ὧδέ εἰσι τὰ φυσικά· ἀπ᾽ ἐντεῦθεν δὲ τὰ θεολογικὰ κεφάλαια.

λδ′. Ὁ ἀνωτάτω Νοῦς, τὸ ἄκρον ἀγαθόν, ἡ ὑπέρζωος καὶ ὑπέρθεος φύσις, πάντῃ τε καὶ πάντως ἀνεπίδεκτος οὖσα τῶν ἐναντίων, φανερῶς οὐ ποιότητα, ἀλλ᾽ οὐσίαν ἔχει τὴν ἀγαθότητα. Δι᾽ ὃ καὶ πᾶν ὅπερ ἂν ἐννοήσῃ τις ἀγαθόν, ἐν ἐκείνῳ ἐστί· μᾶλλον δὲ ἐκεῖνός ἐστι καὶ ὑπὲρ ἐκεῖνό ἐστι· καὶ πᾶν ὅπερ ἐν ἐκείνῳ τις ἐννοήσειεν, ἀγαθόν ἐστι, μᾶλλον δὲ ἀγαθότης καὶ ὑπεράγαθος ἀγαθότης ἐστί. Καὶ ἡ ζωὴ ἐν αὐτῷ ἐστι, μᾶλλον δὲ αὐτός ἐστιν ἡ ζωή[1]· ἀγαθὸν γὰρ ἡ ζωὴ καὶ ἀγαθότης ἐν αὐτῷ ἡ ζωή. Καὶ ἡ σοφία ἐν αὐτῷ ἐστι, μᾶλλον δὲ αὐτός ἐστιν· ἀγαθὸν γὰρ ἡ σοφία καὶ ἀγαθότης ἐν αὐτῷ ἡ σοφία*. Καὶ ἡ ἀιδιότης καὶ ἡ μακαριότης, καὶ ἁπλῶς ἅπαν ὅ τις ἂν ἐννοήσειεν ἀγαθόν. Καὶ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ διαφορὰ ζωῆς καὶ σοφίας καὶ ἀγαθότητος καὶ τῶν τοιούτων· πάντα γὰρ ἡ ἀγαθότης ἐκείνη συνειλημμένως καὶ ἑνιαίως καὶ ἁπλουστάτως συμπεριβάλλει· καὶ ἐκ πάντων νοεῖται καὶ καλεῖται τῶν ἀγαθῶν· καὶ ἓν καὶ ἀληθές ἐστιν, ὅπερ ἂν τις ἐννοήσειε καὶ εἴπῃ περὶ αὐτῆς ἀγαθόν. Ἐκείνη δὲ οὐ τοῦτό ἐστι μόνον, ὅπερ ἀληθῶς νοεῖται καὶ παρ᾽ αὐτῶν τῶν θεοσόφῳ νῷ νοούντων καὶ πνευματοκινήτῳ γλώσσῃ θεολογούντων, ἀλλ᾽ ὡς ἄρρητός τε καὶ ἀπερινόητος, καὶ ὑπὲρ ταῦτά ἐστι καὶ τοῦ ἑνιαίου καὶ τῆς ὑπερφυοῦς ἁπλότητος οὐκ ἀπολείπεται· μία οὖσα Πανάγαθος καὶ ὑπεράγαθος ἀγαθότης· καὶ τοῦτο γὰρ μόνον καὶ νοεῖται καὶ καλεῖται· καὶ κατὰ τοῦτο παρὰ μόνων

* Ἐν ἄλλοις οὐσία.

1. Πρβλ. Ἰωάνν. ια′, 25.

τῶν πρὸς τὴν κτίσιν οἰκείων ἐνεργειῶν ὁ Ποιητὴς καὶ Δεσπότης τῆς κτίσεως ὅτι ἐστι πανάγαθος καὶ ὑπεράγαθος ἀγαθότης, οὐσίαν ἔχων τὴν ἀγαθότητα. Δι᾽ ὃ καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν ἐναντιότητος, πάντῃ τε καὶ πάντως ἐστιν ἀνεπίδεκτος· οὐδὲ γὰρ οὐδεμιᾷ ἐναντίον οὐσίᾳ ἐστιν.

λε′. Ἡ πανάγαθος αὕτη καὶ ὑπεράγαθος ἀγαθότης, καὶ πηγή ἐστιν ἀγαθότητος· καὶ τοῦτο γὰρ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθῶν τὸ ἀκρότατον· καὶ οὐκ ἦν ἀπεῖναι τῆς παντελοῦς ἀγαθότητος. Ἐπεὶ δὲ νοῦς ἐστιν ἡ ὑπερτελὴς καὶ παντελὴς ἀγαθότης, τίποτ᾽ ἂν ἕτερον εἴη τὸ παρ᾽ αὐτῆς ὡς ἐκ πηγῆς προϊόν, ἢ λόγος, καὶ λόγος οὐ κατὰ τὸν ἡμέτερον προφορικὸν λόγον· οὐ νοῦ γὰρ οὗτος, ἀλλὰ σώματος νῷ κινουμένου οὐ κατὰ τὸν ἡμέτερον ἐνδιάθετον λόγον· φθόγγον γὰρ οἱονεὶ τύποις κἀκεῖνος ἐν ἡμῖν διατιθέμενος γίνεται· ἀλλ᾽ οὐδὲ κατὰ τὸν ἡμέτερον ἐν διανοίᾳ λόγον κἂν χωρὶς φθόγγων ᾖ, ἐπιβολαῖς ἀσωμάτοις πάντῃ συμπαραιούμενος· κἀκεῖνος γὰρ μεθ᾽ ἡμᾶς ἐστι, καὶ διαλειμμάτων δεῖται καὶ χρονικῶν οὐκ ὀλίγων διαστημάτων, διεξοδικῶς προϊών, καὶ ἐξ ἀρχῆς ἀτελοῦς, πρὸς τὸ ἐντελὲς συμπέρασμα προαγόμενος· ἀλλὰ κατὰ τὸν ἐμφύτως ἡμῖν, ἐξ οὗ γεγόναμεν παρὰ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς κατ᾽ εἰκόνα[1] οἰκείαν, ἐναποκείμενον τῷ νῷ λόγον, τὴν ἀεὶ συνυπάρχουσαν αὐτῷ γνῶσιν. Ἥτις καὶ μάλιστα ἐκεῖ ἐπὶ τῷ ἀνωτάτῳ νῷ τῆς παντελοῦς καὶ ὑπερτελοῦς ἀγαθότητος, παρ᾽ ἣ μηδὲν ἀτελές, πλὴν τοῦ ἐξ αὐτῆς εἶναι, πάντα ἐστιν ἀπαραλλάκτως ὅσα ἐκείνη. Δι᾽ ὃ καὶ Υἱὸς ὁ ἀνωτάτω Λόγος ἔστι τε καὶ παρ᾽ ἡμῶν καλεῖται· ἵν᾽ ἐπιγνῶμεν αὐτὸν ὄντα τέλειον, ἐν ὑποστάσει τελείᾳ τε καὶ ἰδίᾳ ὡς ἐκ τοῦ Πατρὸς ὄντα καὶ κατὰ μηδὲν λειπόμενον τῆς πατρικῆς οὐσίας, ἀλλ᾽ ἀπαραλλάκτως τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ ὄντα, εἰ καὶ μὴ καθ᾽ ὑπόστασιν· ἢ τὸ ἐξ ἐκείνου γεννητῶς θεοπρεπῶς εἶναι παρίστησι τὸν Λόγον.

λς′. Ἡ ἀγαθότης, ἡ ὡς πηγῆς τῆς νοερᾶς ἀγαθότητος προϊοῦσα γεννητῶς, ἐπεὶ λόγος ἐστί· λόγον δὲ πνεύματος χωρίς, οὐδ᾽ ἄν τις νοῦν ἔχων ἐννοήσειεν. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὁ ἐκ Θεοῦ Θεὸς Λόγος, συμπροϊὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς ἔχει. Πνεῦμα δέ, οὐ κατὰ τὸ συνὸν τῷ ἡμετέρῳ διὰ τῶν χειλέων λόγῳ· ἀλλ᾽ οὐδὲ κατὰ τὸ συνόν, εἰ καὶ ἀσωμάτως, τῷ καθ᾽ ἡμᾶς ἐνδιαθέτῳ καὶ κατὰ διάνοιαν λόγῳ· κἀκεῖνο γὰρ ὁρμή τίς ἐστι τοῦ νοῦ, τῷ ἡμετέρῳ λόγῳ συνδιατεινομένη χρονικῶς καὶ διαστημάτων δεομένη τῶν αὐτῶν καὶ ἐξ ἀτελοῦς προϊοῦσα εἰς τελείωσιν· ἐκεῖνο δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἀνωτάτω Λόγου, οἷόν τις ἔρως ἐστὶν ἀπόρρητος τοῦ Γεννήτορος πρὸς αὐτὸν τὸν ἀπορρήτως γεννηθέντα Λόγον· ᾧ καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ Πατρὸς ἐπέραστος Λόγος καὶ Υἱὸς χρῆται πρὸς τὸν Γεννήτορα· ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τοῦ Πατρὸς ἔχων αὐτὸν συμπροϊόντα, καὶ συμφυῶς ἐν αὐτῷ ἀναπαυόμενον. Παρ᾽ οὗ Λόγου διὰ σαρκὸς ὁμιλήσαντος ἡμῖν καὶ τὸ ὄνομα τῆς διαφόρου παρὰ τοῦ Πατρὸς ὑπάρξεως ἐδιδάχθημεν τοῦ Πνεύματος· καὶ μὴ τοῦ Πατρὸς εἶναι τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ· τὸ Πνεῦμα γάρ, φησί, τῆς ἀλη-

1. Γέν. α′, 27.

θείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται[1]· ἵν᾽ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν οὐ Λόγον μόνον, ἀλλὰ καὶ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ γεννώμενον, ἀλλ᾽ ἐκπορευόμενον· ὃν δὲ τοῦ Υἱοῦ, παρὰ τοῦ Πατρὸς τοῦτ᾽ ἔχοντος, ὡς ἀληθείας, καὶ σοφίας καὶ λόγου Πνεῦμα· λόγος γὰρ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ σοφία τῷ Γεννήτορι κατάλληλος· ὃς τῷ Πατρὶ ἐπ᾽ αὐτῷ χαίροντι, συγχαίρει· κατὰ τὸ παρ᾽ αὐτοῦ διὰ τοῦ Σολομῶντος εἰρημένον· ἐγὼ ἤμην ᾗ συνέχαιρον αὐτῷ· οὐκ ἔχαιρον εἶπεν, ἀλλὰ συνέχαιρον. Αὕτη γὰρ ἡ Πατρός τε καὶ Υἱοῦ προαιώνιος χαρά, τὸ Πνεῦμά τὸ Ἅγιόν ἐστιν, ὡς κοινὸν μὲν αὐτοῖς κατὰ τὴν χρῆσιν (δι᾽ ὃ παρ᾽ ἀμφοτέρων καὶ πρὸς τοὺς ἀξίους πέμπεται)· μόνου δὲ τοῦ Πατρὸς καθ᾽ ὕπαρξιν ὑπάρχον. Δι᾽ ὃ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ μόνου ἐκπορεύεται καθ᾽ ὕπαρξιν.

λζ΄. Τούτου τοῦ ἀνωτάτω ἔρωτος τὴν εἰκόνα, καὶ ὁ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ[2] κτισθεὶς ἡμῶν ἔχει νοῦς, πρὸς τὴν παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ διηνεκῶς ὑπάρχουσαν γνῶσιν· παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ καὶ τοῦτον ὄντα καὶ συμπροϊόντα παρ᾽ αὐτοῦ τῷ ἐνδοτάτῳ λόγῳ. Καὶ τούτου δεῖγμα ἐναργέστατον καὶ τοῖς μὴ τὰ ἐνδοτάτω ἑαυτῶν δυναμένοις καθορᾶν, ἡ πρὸς τὸ εἰδέναι τῶν ἀνθρώπων ἀκόρεστος ἔφεσις· ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ ἀρχετύπῳ· ἐν ἐκείνῃ τῇ παντελείᾳ καὶ ὑπερτελεῖ ἀγαθότητι, παρ᾽ ἧ μηδὲν ἀτελές, πλὴν τοῦ ἐξ αὐτῆς εἶναι, πάντα ἐστὶν ἀπαραλλάκτως ὁ θεῖος ἔρως ὅσα ἐκείνη. Δι᾽ ὃ πνεῦμα Ἅγιον καὶ Παράκλητος ἄλλος, οὗτός ἐστί τε καὶ παρ᾽ ἡμῶν καλεῖται, ὡς τῷ Λόγῳ συμπαρομαρτῶν· ἵν᾽ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν ὄντα τέλειον, ἐν ὑποστάσει τελείᾳ τε καὶ ἰδίᾳ, κατὰ μηδὲν καὶ αὐτὸν λειπόμενον τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας, ἀλλ᾽ ἀπαραλλάκτως ὄντα τὸν αὐτὸν τῷ τε Υἱῷ καὶ τῷ Πατρί, εἰ καὶ μὴ καθ᾽ ὑπόστασιν, ἥτις ἐκ τοῦ Θεοῦ θεοπρεπῶς ἐκπορευτῶς εἶναι τοῦτον παρίστησιν ἡμῖν· καὶ σκεφθῶμεν ἕνα Θεὸν ἀληθῆ τε καὶ τέλειον, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἀληθιναῖς καὶ τελείαις· οὐ τριπλοῦν, ἄπαγε, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν· οὐ γὰρ τριπλῆ τίς ἐστιν ἡ ἀγαθότης, οὐδὲ Τριὰς ἀγαθοτήτων, ἀλλὰ Τριὰς ἁγία καὶ σεβασμία καὶ προσκυνητή, ἡ ἀνωτάτω ἀγαθότης ἐστίν, ἐξ ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν χεομένη ἀρρεύστως καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἑστῶσα πρὸ αἰώνων θεοπρεπῶς· ἀόριστός τε οὖσα καὶ παρὰ μόνης ἑαυτῆς ὡρισμένη καὶ τὰ πάντα ὁρίζουσα καὶ πάντων ὑπερεκτεινομένη καὶ μηδὲν τῶν ὄντων ἐκτὸς ἑαυτῆς ἐῶσα.

λη΄. Ἔχει μὲν οὖν καὶ ἡ τῶν Ἀγγέλων νοερὰ καὶ λογικὴ φύσις νοῦν τε καὶ λόγον ἐκ τοῦ νοῦ καὶ πρὸς τὸν λόγον ἔρωτα τοῦ νοῦ· ὃς καὶ αὐτός ἐστιν ἐκ τοῦ νοῦ, καὶ σύνεστιν ἀεὶ τῷ τε λόγῳ καὶ τῷ νῷ καὶ πνεῦμα ἂν καλοῖτο, ὡς τῷ λόγῳ φύσει συμπαρομαρτῶν· ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει καὶ ζωοποιὸν τὸ πνεῦμα τοῦτο· οὐδὲ γὰρ συνημμένον εἴληφεν ἐκ γῆς παρὰ Θεοῦ σῶμα, ἵνα καὶ ζωοποιόν τε καὶ συνεκτικὴν λάβῃ πρὸς τοῦτο δύναμιν. Ἡ δὲ νοερὰ καὶ λογικὴ φύσις τῆς ψυχῆς, ἐπεὶ γηΐνῳ συνεκτίσθη σώματι, καὶ ζωοποιὸν ἔλαβε τὸ πνεῦμα παρὰ τοῦ Θεοῦ· δι᾽ οὗ συνέχει καὶ ζωοποιεῖ τὸ

1. Ἰωάνν. ιε΄, 26. 2. Γέν. α΄, 27.

συνημμένον σῶμα· παρ᾽ οὗ καὶ δείκνυται τοῖς συνιοῦσιν, ὅτι νοερός ἐστιν ἔρως τὸ τοῦ ἀνθρώπου πνεῦμα, τὸ τοῦ σώματος ζωοποιόν· ὅπερ ἐκ τοῦ νοῦ ἐστι καὶ τοῦ λόγου ἐστί· καὶ ἐν τῷ λόγῳ καὶ τῷ νῷ ἐστι· καὶ ἐν αὐτῷ ἔχει τόν τε λόγον καὶ τὸν νοῦν. Τοσοῦτον γὰρ ἐρασμίαν ἔχει δι᾽ αὐτοῦ φυσικῶς τὴν πρὸς τὸ οἰκεῖον σῶμα ἡ ψυχὴ συνάφειαν, ὡς μηδέποτ᾽ ἀπολιπεῖν τοῦτο ἐθέλει, μήδ᾽ ἀπολείπειν ὅλως, μὴ βίας ἐπενεχθείσης ἐκ νόσου δή τινος μεγίστης, ἢ πληγῆς ἔξωθεν.

λθ΄. Ἡ νοερὰ καὶ λογικὴ φύσις τῆς ψυχῆς, μόνη νοῦν ἔχουσα καὶ λόγον καὶ πνεῦμα ζωοποιόν, μόνη καὶ τῶν ἀσωμάτων Ἀγγέλων μᾶλλον, κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ[1] παρ᾽ αὐτοῦ δεδημιούργηται· καὶ τοῦτ᾽ ἔχει ἀμεταποίητον, κἂν μὴ ἐπιγνῷ τὴν ἑαυτῆς ἀξίαν καὶ τοῦ κτίσαντος κατ᾽ εἰκόνα οἰκείαν, ἀξίως φρονῇ τε καὶ πολιτεύηται. Ταῦτ᾽ ἄρα καὶ μετὰ τὴν προγονικὴν ἐκείνην ἐν τῷ Παραδείσῳ διὰ τοῦ ξύλου παράβασιν[2], καὶ πρὸ τοῦ σωματικοῦ τὸν τῆς ψυχῆς ἡμεῖς ὑποστάντες θάνατον, ὅς ἐστιν ὁ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ταύτης χωρισμός, τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν εἶναι θείαν ἀποβαλόντες, τὸ κατ᾽ εἰκόνα οὐκ ἀπωλέσαμεν. Ἀποστέργουσα μὲν οὖν ἡ ψυχὴ τὴν πρὸς τὰ χείρω σχέσιν καὶ προσκολλωμένη δι᾽ ἀγάπης τῷ κρείττονι καὶ ὑποτατομένη τούτῳ διὰ τῶν ἔργων καὶ τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, φωτίζεται παρ᾽ αὐτοῦ καὶ καλλύνεται βελτιουμένη καὶ πειθομένη ταῖς ἐκείνου βουλαῖς καὶ παραινέσεσι, παρ᾽ ὧν καὶ τὴν ὄντως ζωὴν τὴν αἰώνιον ἀπολαμβάνει. Δι᾽ αὐτῆς καὶ τὸ συνημμένον ἀπαθανατίζει σῶμα τῆς ἐπηγγελμένης ἐξαναστάσεως κατὰ καιρὸν τυχόν, καὶ δόξης ἀιδίου μετασχόν· μὴ ἀποποιουμένη δὲ τὴν πρὸς τὰ χείρω σχέσιν καὶ ὑπόπτωσιν, παρ᾽ ἧς αἴσχος ἀτιμοποιὸν ἐμποιεῖ τῇ τοῦ Θεοῦ εἰκόνι· ἀλλοτριοῦται καὶ ἀποικίζεται Θεοῦ, τῆς ὄντως μακαρίας καὶ ἀληθινῆς ζωῆς, ὡς ἐγκαταλιποῦσα τοῦτον αὐτὴ πρότερον, ἐγκαταλιμπανομένη δικαίως παρὰ τοῦ κρείττονος.

μ΄. Ἡ μετὰ τὴν ἀνωτάτω Τριάδα τριαδικὴ φύσις, ὡς παρ᾽ ἐκείνης εἰκόνα ἐκείνης πεποιημένη μᾶλλον τῶν ἄλλων, νοερά, λογική τε καὶ πνευματικὴ (τοιαύτη δέ ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή), φυλάττειν ὀφείλει τὴν ἑαυτῆς τάξιν, καὶ μετὰ Θεὸν εἶναι μόνον, καὶ τούτῳ ὑπεζεῦχθαι μόνῳ καὶ ὑποκεῖσθαι καὶ πείθεσθαι· καὶ πρὸς αὐτὸν ὁρᾶν μόνον καὶ κοσμεῖν ἑαυτὴν τῇ διηνεκεῖ τούτου μνήμῃ καὶ θεωρίᾳ καὶ τῇ θερμοτάτῃ πρὸς αὐτὸν καὶ διαπύρῳ ἀγάπῃ· δι᾽ ὧν θαυμαστῶς πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπᾶται· μᾶλλον δέ, ἐπεσπᾶτο ἦν ὅτε, τὴν τῆς φύσεως ἐκείνης μυστικὴν καὶ ἀπόρρητον αἴγλην· καὶ τηνικαῦτα τὸ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν ἔχει ὡς ἀληθῶς· ἐπίχαρις καὶ σοφὴ καὶ θεία διὰ ταύτης ἐκτελουμένη. Διδάσκεται γὰρ δι᾽ αὐτῆς ἡ παρούσης ἐμφανῶς, ἢ ἐγγιζούσης ἀφανῶς, ὡς ἐπὶ μᾶλλον νῦν, τὸν μὲν Θεόν, ὑπὲρ ἑαυτήν, τὸν δὲ πλησίον, ὡς ἑαυτὴν ἀγαπᾶν· κἀντεῦθεν καὶ τὴν ἑαυτῆς ἀξίαν τε καὶ τάξιν εἰδέναι καὶ συντηρεῖν, καὶ ἑαυτὴν ὡς ἀληθῶς ἀγαπᾶν· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν, μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν[3], καὶ τὸ κατ᾽ εἰκόνα εἶναι

1. Γέν. α΄, 27. 2. Γέν. γ΄, 6. 3. Ψαλμ. 10,5.

τοῦ Θεοῦ[1] διασπῶν τε καὶ ἀχρειῶν παραπλήσιον ὑφίσταται πάθος, τοῖς ὑπὸ μανίας ἀνεπαισθήτως τὰς ἑαυτῶν ἐλεεινῶς διασπαράττουσι σάρκας. Ἀνεπαισθήτως γὰρ καὶ αὐτὸς λυμαίνεται καὶ ἀθλιώτατα διασπαράττει τὴν ἔμφυτον ἑαυτοῦ καλλονήν· διαρρήσσεων ἀφρόνως τὸν ὑπὸ τῆς ἀγάπης ἔνδον συμπληρούμενον τριαδικὸν καὶ ὑπερκόσμιον κόσμον τῆς ἰδίας ψυχῆς. Τί γὰρ ἀδικώτερον, τί δὲ ὀλεθριώτερον, τοῦ τὸν κτίσαντα καὶ κοσμήσαντα κατ᾽ εἰκόνα οἰκείαν, καὶ διὰ τοῦτο παρέχοντα τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀγάπης τὴν δύναμιν καὶ τοῖς τοιαύτῃ καλῶς χρωμένοις προσεπιδαψιλευόμενον τὰς ἀπορρήτους δωρεὰς καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον, μὴ μεμνῆσθαι καὶ καθορᾶν διηνεκῶς ἐθέλειν καὶ ἀγαπᾶν;

μα΄. Ἓν τῶν τῆς ψυχῆς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς χειρόνων καὶ μᾶλλον καὶ πάνυ μᾶλλον τῶν ἄλλων χεῖρον ὁ νοητὸς καὶ ἀρχέκακός ἐστιν ὄφις· Ἄγγελος νῦν τῆς καθ᾽ ἑαυτὸν πονηρίας, ἐκ τῆς πρὸς ἀνθρώπους πονηρᾶς ὑποθήκης γενόμενος. Τοσούτῳ κατώτερός τε καὶ χειρων ἁπάντων, ὅσον ἐπεθύμησεν ὑπερηφάνως ἐξομοιωθῆναι κατ᾽ ἐξουσίαν τῷ κτίσαντι· παρ᾽ οὗ τοσοῦτον ἐγκατελείφθη δικαίως, ὁπόσον αὐτὸς φθάσας αὐτὸν ἐγκατέλιπε. Τοσοῦτον δὲ ἐγκατέλιπεν, ὡς ἀντίθετος ἐκείνῳ καὶ ἀντικείμενος καὶ φανερῶς ὑπεναντίος τελέσαι. Εἰ οὖν ἐκεῖνος ἀγαθότης ζῶσα καὶ τῶν ζώντων ζωοποιός· αὐτόχρημα κακία οὗτός ἐστι νεκρὰ καὶ νεκροποιός. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ οὐσίαν ἔχων τὴν ἀγαθότητα, καὶ τοῦ ἐναντίου, δηλαδὴ τῆς κακίας, φύσις ἀνεπίδεκτος ὤν, ἅτε μηδ᾽ ἐγγίζειν δέον αὐτῷ τοὺς κακίας μετόχους ἡστινοσοῦν· πόσῳ μᾶλλον τὸν δημιουργὸν καὶ ἀρχηγὸν τῆς κακίας καὶ τοῖς ἄλλοις αἴτιον, τοῦτον ὡς πορρωτάτω ἑαυτοῦ ἀπωθεῖται; Ὁ δὲ πονηρός, οὐ πονηρίαν, ἀλλὰ ζωὴν ἔχων τὴν οὐσίαν, δι᾽ ὃ καὶ ἀθάνατος διαμένει κατ᾽ αὐτήν· δεκτικὴν μέντοι ταύτην καὶ κακίαν ἔχων καὶ αὐτεξουσιότητι τετιμημένος· ἵν᾽ οἴκοθεν ὑποταττόμενος καὶ κολλώμενος τῇ ἀενάῳ τῆς ἀγαθότητος πηγῇ, μέτοχος εἴη τῆς ὄντως ζωῆς. Ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν κακίαν ἑκὼν οὗτος ἀπηυτομόλησε, στερεῖται τῆς ὄντως ζωῆς, ἀπωσθεὶς ταύτης δικαίως, ἧς ἀπέδρα φθάσας αὐτός· καὶ νεκρὸν γίνεται πνεῦμα, οὐ κατ᾽ οὐσίαν (οὐ γάρ ἐστιν οὐσία νεκρότητος), ἀλλὰ κατὰ ἀποβολὴν τῆς ὄντως ζωῆς. Ὁ δὲ κόρον μὴ λαμβάνων τῆς πρὸς κακίαν ὁρμῆς καὶ προστιθεὶς ἀθλιώτατα, νεκροποιὸν ἑαυτὸν ποιεῖ πνεῦμα, σπεῦδον ἐπισπᾶν καὶ τὸν ἄνθρωπον πρὸς κοινωνίαν τῆς οἰκείας νεκρώσεως.

μβ΄. Ὡς σκολιὸς τοὺς τρόπους καὶ πολὺς ἐν δόλοις, ὁ τῆς νεκρώσεως μεσίτης καὶ πρόξενος, τὸν σκολιὸν ὑποδύεται ὄφιν ἐν τῷ τοῦ Θεοῦ παραδείσῳ ποτέ[2]· οὐκ ὄφις αὐτὸς γεγονὼς (οὐδὲ γὰρ δύναται, ὅτι μὴ κατὰ φαντασίαν ἦ, δεῖν οὐκ ἔγνω τηνικαῦτα χρήσασθαι, μὴ φωραθείη δεδιώς)· ἀλλὰ μὴ θαρρῶν τὴν φανερὰν ὁμιλίαν, προκρίνει τὴν δολεράν· καὶ ταύτην, καθ᾽ ἣν μᾶλλον ἐθάρρει λαθεῖν· ἵν᾽ ὡς φίλος ὁρώμενος, τὰ τῶν ἐχθίστων ἀφανῶς εἰσηγήσηται καὶ τῷ ἐξαισίῳ τῆς προσλαλιᾶς (οὐδὲ γὰρ ἦν λογικὸς ὁ

1. Γέν. α΄, 27. 2. Γέν. γ΄, 1.

αἰσθητὸς ὄφις· οὐδ᾽ ἐφαίνετο δύνασθαι φωνὴν ἀφιέναι πρότερον·) ἐκστήσῃ καὶ πρὸς ἑαυτὸν ὅλην ἐπισπάσηται καὶ ταῖς μηχαναῖς εὐχείρωτον ποιήσηται τὴν ἀκούουσαν· ἵνα γυμνάσῃ ταύτην εὐθύς, ἐντεῦθεν τοῖς χείροσιν ὑποτάσσεσθαι καὶ δουλεύειν ἐκείνοις, ὧν βασιλεύειν ἀξίως ἔλαχεν, ὡς μόνη τῶν κατ᾽ αἴσθησιν ζώντων, χειρὶ Θεοῦ καὶ λόγῳ τετιμημένη καὶ κατ᾽ εἰκόνα γενομένη τοῦ κτίσαντος[1]. Ἐνδίδωσι δὲ ὁ Θεός, ἵν᾽ ἰδὼν ὁ ἄνθρωπος προσαγομένην τὴν συμβουλὴν ἐκ τοῦ χείρονος (πόσον γὰρ χείρων ὁ ὄφις ἀνθρώπου;) καὶ πόσῳ σαφῶς συνῇ μηδαμῶς οὖσαν λυσιτελῆ, καὶ ἀναξιοπαθήσῃ τὴν πρὸς τὸ φανερῶς χεῖρον ὑποταγὴν καὶ φυλάξῃ πρὸς τὸν κτίσαντα πίστιν, τὴν ἐκείνου τηρῶν ἐντολήν· καὶ νικητὴς ῥᾳδίως τελέσῃ τοῦ ἐκπεσόντος τῆς ὄντως ζωῆς καὶ λάβῃ δικαίως τὴν μακαρίαν ἀθανασίαν καὶ διαμένῃ ζῶν ἔνθεος εἰς τοὺς αἰῶνας.

μγ΄. Οὐδὲν ἀνθρώπου κρεῖττον, ὥστε βουλεύσασθαι καὶ γνώμην εἰσενεγκεῖν καὶ δι᾽ αὐτῆς γνῶναι καὶ πορίσασθαι τὸ συνοῖσον· μόνον εἰ φυλάττει τὴν ἑαυτοῦ τάξιν καὶ γινώσκει ἑαυτὸν καὶ τὸν μόνον ἑαυτοῦ κρείττω καὶ τηροίη μέν, ἅπερ ἐκείνου μάθοι τοῦ κρείττονος, εἰς ἃ δὲ μὴ παρ᾽ ἐκείνου μάθοι, σύμβουλον ἐκεῖνον μόνον συμπαραλαμβάνοι βουλεύων. Καὶ οἱ Ἄγγελοι γάρ, εἰ καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς εἰσι τὴν ἀξίαν, ἀλλ᾽ ὑπηρετοῦνται καὶ οὗτοι τοῖς ὑπὲρ ἡμῶν ἐκείνου βουλεύμασιν, ἀποστελλόμενοι διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν[2]· μᾶλλον δὲ οὐ πάντες, ἀλλὰ κἀκείνων οἱ ἀγαθοὶ καὶ φυλάξαντες τὴν ἑαυτῶν τάξιν. Ἔχουσι γὰρ κἀκεῖνοι παρὰ Θεοῦ νοῦν, λόγον καὶ πνεῦμα, συμφυῆ τὰ τρία ταῦτα· καὶ δημιουργῷ Νῷ καὶ Λόγῳ καὶ Πνεύματι, καθ᾽ ἡμᾶς ὀφείλουσι πείθεσθαι. Καὶ πλεονεκτοῦσι μὲν ἡμῶν ἐν πολλοῖς, ἔστι δέ, ἐφ᾽ ὧν ἡμῶν ἀποδέουσιν, ὡς ἔφημέν γε καὶ λέξομεν, πρὸς τὸ τελεῖν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος[3]. Δι᾽ ἃ καὶ μᾶλλον ἐκείνων ἡμεῖς κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ γεγόναμεν.

μδ΄. Ὑπηρετεῖν ὡρισμένων δυνατῶς τῶν Ἀγγέλων τῷ κτίσαντι καὶ μόνον ἄρχεσθαι κληρωσαμένων· ἄρχειν δὲ τῶν μετ᾽ αὐτοὺς οὐ ταχθέντων, εἰ μὴ ἄρα πεμφθεῖεν εἰς τοῦτο παρὰ τοῦ κρατοῦντος τῶν ὅλων· ὁ σατὰν ἄρχειν ἐπεθύμησεν ὑπερηφάνως παρὰ γνώμην τοῦ κτίσαντος καὶ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν μετὰ τῶν συναποστατῶν Ἀγγέλων ἀπολιπών, ἐγκαταλιμπάνεται δικαίως παρὰ τῆς ὄντως ζωτικῆς καὶ φωτιστικῆς πηγῆς καὶ θάνατον ἐνδύεται καὶ ζόφον αἰώνιον. Ἐπεὶ δὲ ὁ ἄνθρωπος, οὐκ ἄρχεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄρχειν τέτακται τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων[4], βασκάνοις ὄμμασι τοῦτον προσιδὼν ὁ ἀρχέκακος, πάσῃ μηχανῇ χρῆται, τοῦτον τῆς ἀρχῆς καθελεῖν. Βίᾳ δὲ οὐκ ἔχων, ἅτε κωλυόμενος παρὰ τοῦ πάντων κρατοῦντος, ὃς τὴν λογικὴν φύσιν ἐδημιούργησεν ἐλεύθερόν τε καὶ αὐτεξούσιον, σὺν δόλῳ προσάγει τὴν καθαιρήσουσαν τῆς ἀρχῆς συμβουλήν· καὶ κλέπτει, μᾶλλον δὲ πείθει τοὺς ἀνθρώπους περιιδεῖν μὲν καὶ παρ᾽ οὐδὲν θέσθαι καὶ ἀθετῆσαι, μᾶλλον δὲ καὶ ἀντιτάξασθαι καὶ τἀναντία πρᾶξαι τῆς παρὰ τοῦ κρείτ-

1. Γέν. α΄, 27. 2. Ἑβρ. α΄, 14. 3. Γέν. α΄, 27. 4. Γέν. α΄, 28.

τονος δεδομένης ἐντολῆς τε καὶ συμβουλῆς, καὶ ὡς κοινωνήσαντα τῆς ἀποστασίας, κοινωνῆσαι καὶ τοῦ καθ' ἑαυτὸν αἰωνίου ζόφου καὶ τῆς νεκρώσεως.

με'. Ὅτι δὲ καὶ ἡ λογικὴ ψυχή ἐστιν ὡς νεκροῦται, καίτοι ζωὴν ἔχουσα τὸ εἶναι, Παῦλος ὁ μέγας ἡμᾶς ἐδίδαξε, γράφων· ἡ σπαταλῶσα χήρα, ζῶσα τέθνηκεν[1]. Εἰρῆσθαι μὲν οὖν ἐκείνῳ τοῦτο καὶ περὶ τοῦ προκειμένου νῦν, τῆς λογικῆς δηλονότι ψυχῆς, οὐ χεῖρον ἂν εἰπεῖν εἴη· ἡ γὰρ ἐστερημένη τοῦ πνευματικοῦ νυμφίου ψυχή, εἰ μὴ συνεσταλμένη καὶ πενθοῦσα εἴη καὶ τὸν στενὸν καὶ τεθλιμμένον βίον τῆς μετανοίας ἀνύουσα, ἀλλὰ διαχεομένη καὶ ταῖς ἡδοναῖς ἑαυτὴν ἐφιεῖσα καὶ σπαταλῶσα, ζῶσα (καὶ γὰρ κατ' οὐσίαν ἐστὶν ἀθάνατος) τέθνηκε· καὶ γάρ ἐστι δεκτικὴ θανάτου τοῦ χείρονος, ὥσπερ καὶ ζωῆς τῆς ἀμείνονος. Εἰ δὲ καὶ χήραν λέγει τὴν ἐστερημένην τοῦ σωματικοῦ νυμφίου, σπαταλῶσα καὶ ζῶσα κατὰ σῶμα, πάντως τέθνηκε, φησί, κατὰ ψυχήν. Ἐπεὶ καὶ ἀλλαχοῦ, φησὶν ὁ αὐτός· ὅτι νεκροὺς ἡμᾶς ὄντας τοῖς παραπτώμασι, συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ[2]. Τί δὲ ὁ εἰπών, ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον[3]; Ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριος, ἀφεῖναί τινι προστάξας τοὺς νεκροὺς θάπτειν τοὺς νεκρούς[4], τοὺς ἐνταφιαστὰς ἐκείνους κατὰ σῶμα ζῶντας, νεκροὺς πάντως κατὰ ψυχὴν ἀπεφήνατο.

μς'. Ἐκστήσαντες ἑκόντες ἑαυτοὺς οἱ τοῦ γένους προπάτορες τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης καὶ θεωρίας καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἐντολῆς ἀλογήσαντες καὶ τῷ νεκρῷ τοῦ σατὰν ὁμονοήσαντες πνεύματι καὶ τοῦ ἀπηγορευμένου ξύλου φαγόντες[5], παρὰ γνώμην τοῦ κτίσαντος, γυμνωθέντες τῶν ἐκ τῆς ἄνωθεν αἴγλης φωτεινῶν καὶ ζωτικῶν ἐνδυμάτων, νεκροί, φεῦ, ὡς ὁ σατὰν καὶ αὐτοὶ κατὰ πνεῦμα γεγόνασιν. Ἐπεὶ δὲ ὁ σατάν, οὐ νεκρόν ἐστι πνεῦμα μόνον, ἀλλὰ καὶ νεκροῦν τοὺς ἐγγίζοντας, τοῖς δὲ μετασχοῦσι τῆς ἐκείνου νεκρώσεως καὶ σῶμα παρῆν, δι' οὗ καὶ συνεπεράνθη πρὸς ἔργον ἐλθοῦσα ἡ νεκροποιὸς συμβουλή, μεταδιδόασι, φεῦ, καὶ τοῖς οἰκείοις σώμασι τὰ νεκρὰ καὶ νεκροποιὰ ἐκεῖνα πνεύματα τῆς νεκρώσεως· κἂν διελύθη πάραυτα πρὸς γῆν ἐπιστρέψαν, ὅθεν ἐλήφθη, τὸ ἀνθρώπινον σῶμα[6]· εἰ μὴ προμηθείᾳ καὶ δυνάμει συνεχόμενον κρείττονι, τὴν ἀπόφασιν ἐκαρτέρει τοῦ ῥήματι μόνῳ τὰ πάντα φέροντος, ἧς χωρὶς οὐδὲν ἐκτελεῖται τῶν τελουμένων· ἐκφέρεται δ' ἐκείνη σὺν δίκῃ πάντοτε. Δίκαιος γὰρ ὁ Κύριος, κατὰ τὸν θεῖον ψαλμῳδὸν εἰπεῖν, καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν[7].

μζ'. Ὁ Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησε[8], κατὰ τὸ γεγραμμένον. Ἀλλὰ καὶ γενέσθαι τοῦτον ἐκώλυσεν, ἐφ' ὅσον ἐχρῆν καὶ μετὰ δικαιοσύνης ἐξῆν κωλύειν τοὺς αὐτεξουσίους παρ' αὐτοῦ γεγονότας. Προεισήνεγκε γὰρ βουλὴν ἀπαθανατίζουσαν, καὶ προασφαλιζόμενος ἄγαν, τὴν ζωοποιὸν συμβουλὴν οἰκείαν ἐποίησεν ἐντολήν· καὶ προηγόρευσε φανερῶς καὶ ἠπείλησε,

1. Α' Τιμ. ε', 6. 2. Ἐφεσ. β', 5. 3. Α' Ἰωάνν. ε', 16. 4. Ματθ. η', 22.
5. Γέν. γ', 6. 6. Γέν. β', 7, γ', 19. 7. Ψαλμ. 10,7. 8. Σοφ. Σολ. α', 8.

θάνατον εἶναι διατεινάμενος τῆς ζωούσης ἐντολῆς τὴν ἀθέτησιν[1]· ὡς ἄν, ἢ πόθῳ ἢ γνώσει ἢ φόβῳ τὴν τοῦ θανάτου πεῖραν φυλάξωνται. Τὸ γὰρ ἑκάστου τῶν κτισμάτων συμφέρον ὁ Θεὸς φιλεῖ καὶ γινώσκει καὶ δύναται. Εἰ μὲν οὖν ἐγίνωσκε μόνον, οὐκ ἐφίλει δέ, τάχ' ἂν αὐτὸς εἴργων, ἀτέλεστον ἠφίη τὸ καλῶς γινωσκόμενον. Εἰδ' ἀγαπῶν οὐκ ἐγίνωσκεν ἢ οὐκ ἐδύνατο, τάχ' ἂν καὶ μὴ τούτου ἑκόντος εἶναι τὸ παρ' αὐτοῦ ποθούμενόν τε καὶ γινωσκόμενον, ἀτέλεστον διετέλεσεν. Ἐπεὶ δὲ τὸ συμφέρον ἡμῖν μάλιστα καὶ φιλεῖ καὶ γινώσκει καὶ δύναται, ὅ,τι ποτ' ἂν μὲν ἡμῖν κἂν ἀκουσίως ἐπέρχηται παρ' ἐκείνου, καὶ συμφερόντως πάντως ἡμῖν ἐπέρχεται· πρὸς ὃν δ' ἂν ἡμεῖς ἑκουσίως αὐτομολήσωμεν, ὡς αὐτεξουσίου τυχόντες φύσεως, πολὺ τὸ δέος, μὴ ἀσύμφορον εἴη. Ὅταν δὲ καὶ τοῦ Θεοῦ προμηθουμένου, φανερῶς τε τῶν ἁπάντων ἀπαγορευθείη, ὡς ἐν Παραδείσῳ[2], κἂν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου δι' ἑαυτοῦ, ὡς ἐν τοῖς τοῦ Ἰσραὴλ ἐγγόνοις διὰ τῶν προφητῶν, ὡς τῷ τῆς χάριτος νόμῳ διὰ τῶν Ἀποστόλων αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτῶν διαδόχων, φανερῶς ἀλυσιτελέστατόν ἐστι καὶ ὀλεθριώτατον, οἴκοθεν ἐκεῖνο ποθεῖν καὶ πρὸς ἐκεῖνο σπεύδειν· κἂν τις τοῦθ' ἡμῖν προτείνῃ καὶ πρὸς τοῦτον σπεύδειν ἐνάγῃ, λόγοις πείθων ἢ προσφιλεῖ θέλγων σχήματι, φανερῶς οὗτος ὑπεναντίος ἡμῶν ἐστι τῇ ζωῇ καὶ πολέμιος.

μη'. Ἔδει τοίνυν ἢ πόθῳ τοῦ ζῆν ποθοῦντας ἡμᾶς (τί γὰρ καὶ ζῶντας ἔκτισεν, εἰ μὴ τοῦτ' ἐφίλει διαφερόντως;) ἢ τῷ γινώσκειν μᾶλλον ἡμῶν εἰδέναι τὸ συμφέρον ἡμῶν ἐκεῖνον (πῶς γὰρ οὐκ ἀσυγκρίτως μᾶλλον ὁ παρασχὼν ἡμῖν τὴν γνῶσιν καὶ τῶν γνώσεων Κύριος[3];) ἢ φοβηθέντες αὐτοῦ τὸ παντοδύναμον κράτος, μὴ κλαπῆναι, μὴ θελχθῆναι, μὴ πεισθῆναι τηνικαῦτα, τὴν ἐντολὴν ἐκείνου καὶ συμβουλὴν ἀθετῆσαι· καθάπερ οὐδὲ νῦν, τὰς μετ' ἐκείνην ἡμῖν διδομένας σωτηρίους ἐντολάς τε καὶ συμβουλάς. Ἐπεὶ δ' ὥσπερ νῦν, οἱ μὴ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντικαθίστασθαι γενναίως αἱρούμενοι, παρ' οὐδὲν τὰς θείας ἐντολὰς τιθέμενοι, τὴν ἐναντίαν χωροῦσι· ταὐτὸν δ' εἰπεῖν, τὴν πρὸς τὸν ἔνδον καὶ αἰώνιον θάνατον, ἂν μὴ μετανοίᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀνακτήσωνται· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ξυνωρὶς ἐκείνη τῶν προπατόρων, οὐκ ἀντιστάντες τοῖς ἀπειθῆσαι πείθουσι, τὴν ἐντολὴν παρεῖδον, εἰς ἔργον εὐθὺς ἐξέβη τοῦ σὺν δίκῃ κρίνοντος ἡ προαναπεφωνημένη πρὸς αὐτοὺς ἀπόφασις, καὶ κατ' ἐκείνην εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ξύλου φαγόντες ἔθανον. Καὶ συνῆκαν ἔργῳ, τίς, ἣν ἐπελάθοντο, πρὸς αὐτοὺς ἐντολὴ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς δυνάμεως, καὶ ὑπ' αἰσχύνης ἔκρυπτον ἑαυτούς, γυμνωθέντες[4] τῆς δόξης, ἣ ζωοποιεῖ κρειττόνως καὶ τὰ ἀθάνατα πνεύματα· ἧς χωρὶς, ἡ τῶν πνευμάτων ζωή, μακρῷ πολλῶν θανάτων χείρων ἐστὶ καὶ πιστεύεται.

μθ'. Ὅτι μήπω λυσιτελὲς ἦν ἀπ' ἐκείνου τῷ ξύλου φαγεῖν τοὺς προπάτορας, δείκνυσιν ὁ λέγων· θεωρία γὰρ ἦν τὸ φυτόν, ὡς ἡ ἐμὴ θεωρία· ἧς μόνης ἐπιβαίνειν ἀσφαλὲς τοῖς τὴν ἕξιν τελεωτέροις· οὐ καλὸν δὲ τοῖς

1. Γέν. β', 17. 2. Γέν. β', 17. 3. Α' Βασ. β', 3. 4. Γέν. γ', 7,8.

ἁπλουστέροις ἔτι καὶ τὴν ἔφεσιν λιχνοτέροις· ὥσπερ οὐδὲ τροφὴ τελεία λυσιτελὴς τοῖς ἁπαλοῖς ἔτι καὶ δεομένοις γάλακτος. Ἀλλ᾽ εἰ καὶ μὴ πρὸς θεωρίαν ἀναγωγικῶς τις ἐθέλει μεταφέρειν ἐκεῖνο τὸ ξύλον καὶ τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου τροφήν, οὐ λίαν δυσχερές, ὡς ἐγ᾽ ᾧμαι συνιδεῖν, ὡς μήπω λυσιτελὴς ὑπῆρχεν ἔτ᾽ οὖσιν ἀτελέσιν ἐκείνοις αὕτη. Δοκεῖ γάρ μοι κατ᾽ αἴσθησιν προσιδεῖν τε καὶ φαγεῖν ἐκεῖθεν, τῶν ἐν τῷ Παραδείσῳ δένδρων τελεῖν* ἐκεῖνο τὸ ἥδιστον. Ἡ δὲ κατ᾽ αἴσθησιν ἡδίστη τροφή, οὐ τῶν ὄντως ἐστὶ καὶ πάντῃ καλῶν, οὐδὲ τῶν ἀεὶ καλῶν, οὐδὲ τῶν πρὸς πάντας καλῶν. Ἀλλὰ τοῖς μὲν οὕτω χρῆσθαι ταύτῃ δυναμένοις, ὡς μὴ ἡττᾶσθαι, καὶ ὁπηνίκα δεῖ καὶ ἐφ᾽ ὅσον δεῖ καὶ πρὸς τὴν δόξαν τοῦ πεποιηκότος, καλόν· τοῖς δὲ μὴ οὕτω χρῆσθαι ταύτῃ δυναμένοις, οὐκ ἀγαθόν. Διὰ τοῦτ᾽ οἶμαι καὶ γνωστὸν ἐκλήθη καλοῦ τε καὶ πονηροῦ τὸ δένδρον ἐκεῖνο[1]. Τελείων γάρ ἐστι καθ᾽ ἕξιν θείας θεωρίας καὶ ἀρετῆς, προσομιλεῖν τοῖς ἡδίστοις κατ᾽ αἴσθησιν καὶ τὸν νοῦν μὴ ἀπάγειν τῆς πρὸς Θεὸν θεωρίας καὶ τῶν πρὸς ἐκεῖνον ὕμνων καὶ προσευχῶν, ἀλλὰ ταῦθ᾽ ὕλην ποιεῖσθαι καὶ ἀφορμὴν τῆς πρὸς Θεὸν ἀνατάσεως καὶ τῆς κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῆς εἰς τέλος κρατεῖν διὰ τῆς νοερᾶς ἐπὶ τὰ κρείττω κινήσεως· κἂν ἀήθης ᾖ καὶ μεγάλη καὶ σφοδροτάτη μᾶλλον ἔτι διὰ τὸ ἄηθες, μὴ κενοῦν τὸ τῆς ψυχῆς λογιζόμενον πρὸς τὸ κακὸν ὃν ἐκεῖνο τηνικαῦτα καὶ ἀγαθὸν νομιζόμενον τῷ κατάκραν ἁλόντι τούτου καὶ ἡττηθέντι.

*Δηλ. ἕνεκα τοῦ ἐλεῖν.

ν′. Συνετέλει τοιγαροῦν τοῖς προπάτορσιν, οἷς ἔδει κατὰ τὸ ἱερὸν ἐκεῖνο χωρίον διαιτωμένοις, μηδαμῶς ἐπιλελῆσθαι Θεοῦ· ἐγγυμνασθῆναι μᾶλλον ἔτι καὶ οἷον ἐμπαιδοτριβηθῆναι τοῖς ἁπλῶς καὶ ὄντως καλοῖς καὶ κατὰ θεωρητικὴν ἕξιν ἐκτελεσθῆναι· ἀλλὰ μὴ ἀτελέσιν ἔτ᾽ οὖσι*, τοῖς μέσως ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν τῶν χρωμένων ἰσχὺν πρός γε τὸ καλὸν ἢ τοὐναντίον ῥᾳδίως μεταγομένοις, εἰς πεῖραν ἰέναι. Καὶ ταῦτα τοῖς λίαν κατασπᾶν πεφυκόσι καὶ ταῖς αἰσθήσεσι συνεπικρατοῦσι καὶ κατασπῶσι τὸν νοῦν ὅλον καὶ χώραν διδοῦσι ταῖς πονηραῖς πράξεσι καὶ πιθανὸν δεικνῦσι τὸν ἀρχηγὸν καὶ δημιουργὸν τῶν τοιούτων παθῶν· ὧν ἀρχὴ μετ᾽ ἐκεῖνον ἡ ἐμπαθὴς τῶν ἡδίστων ἐδωδίμων τροφή. Εἰ γὰρ ἡ θέα μόνον τοῦ ξύλου ἐκείνου κατὰ τὴν ἱστορίαν, εὐπαράδεκτον τὸν ὄφιν εἰργάσατο καὶ ἀξιόπιστον σύμβουλον, πόσῳ μᾶλλον ἡ μετὰ πλησμονῆς ἐδωδή; Ἆρ᾽ οὐ σαφὲς ὡς μήπω λυσιτελὲς ἦν κατ᾽ αἴσθησιν ἀπ᾽ ἐκείνου φαγεῖν τοὺς προπάτορας; Ἆρ᾽ οὐ δέον, μὴ κατὰ καιρὸν φαγόντας ἐκεῖθεν, ἐκβεβλῆσθαι τοῦ τοῦ Θεοῦ Παραδείσου[2], ἵνα μὴ βουλευτήριον τῆς κακίας καὶ ἐργαστήριον τὸν θεῖον ἐκεῖνον χῶρον ποιήσωνται; Ἆρ᾽ οὐχὶ καὶ τοῦ σώματος ἔδει τὸν θάνατον ὑποστῆναι πάραυτα τηνικαῦτα τοὺς παραβάντας; Ἀλλ᾽ ἐμακροθύμησεν ὁ Δεσπότης.

*Ἡ δοτικὴ αὕτη ἀντὶ γενικῆς εἴληπται ἀντιπτωτικῶς.

να′. Ἡ μὲν τοῦ κατὰ ψυχὴν θανάτου ἀπόφασις, ἣν εἰς ἔργον ἤγαγεν ἡμῖν ἡ παράβασις κατὰ δικαιοσύνην τοῦ κτίσαντος· ἐγκαταλιπόντας γὰρ

1. Γέν. β′, 17. 2. Γέν. γ′, 23,24.

κατέλιπεν, ὡς αὐτοβούλους γεγονότας, μὴ βιασάμενος· ἡ μὲν οὖν ἀπόφασις ἐκείνη προαναπεφώνηται παρὰ τοῦ Θεοῦ[1] φιλανθρώπως, καθ᾽ ἃς αἰτίας εἰρήκαμεν. Ἀνέσχε δὲ καὶ ὑπερέθετο τὴν ἀπόφασιν τοῦ κατὰ σῶμα θανάτου πρότερον· καὶ ἡνίκα ταύτην ἐξήνεγκε, βάθει σοφίας καὶ φιλανθρωπίας ὑπερβολῇ πρὸς τὸ μέλλον τὴν εἰς ἔργον ἔκβασιν ταύτης ἐταμιεύσατο, μὴ πρὸς τὸν Ἀδὰμ εἰπών· ἐπιστράφηθι ὅθεν ἐλήφθης· ἀλλά, γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ὑποστρέψεις.[2] Ἔνι δὲ τοῖς συνετῶς ἀκούουσι κἀκ τῶν τοιούτων λόγων ἰδεῖν, ὡς ὁ Θεός, οὐ ψυχῆς, οὐ σώματος ἐποίησε θάνατον[3]. Οὔτε γὰρ πρότερον εἶπε προστάσσων, θάνετε ἧν ἂν ἡμέραν φάγητε· ἀλλ᾽ ἀποθανεῖσθε ἧν ἂν ἡμέραν φάγητε[4]. Οὔτε νῦν, εἰς γῆν ἐπίστρεψον εἶπε, ἀλλ᾽ ὑποστρέψεις[5]· προαναγγέλλων καὶ ἐφιεὶς καὶ μὴ κωλύων σὺν δίκῃ τὸ ἐκβησόμενον.

νβ′. Ἔμελλε μὲν οὖν τοῖς προπάτορσιν ἐκείνοις ὁ θάνατος ἕψεσθαι, ὡς καὶ ἡμῖν τοῖς ἔτι περιοῦσιν ἀπόκειται· καὶ θνητὸν ἡμῖν ἀπετελέσθη τὸ σῶμα. Ἔστι δὲ ὃ καὶ τοῦτο μακρός τις ὡς εἰπεῖν θάνατος, μᾶλλον δὲ μυρίοι, κατὰ διαδοχὴν ἕτερος τὸν ἄλλον ὑποδεχόμενος· ἕως ἂν εἰς τὸν ἕνα καὶ τελευταῖον καὶ μακραίωνα καταντήσωμεν. Ἐν γὰρ τῷ φθείρεσθαι γινόμεθα. Καὶ γινόμενοι παραρρέομεν μέχρις ἂν τοῦ καὶ παραρρεῖν καὶ γίνεσθαι παύσωμεν. Καὶ ἐσμὲν ὄντως οὐδέποτε οἱ αὐτοί, κἂν δοκῶμεν εἶναι τοῖς μὴ προσέχουσιν· ὥσπερ πῦρ καλάμης λεπτῆς ἀπ᾽ ἄκρας δραξάμενον, κἀκεῖνο γὰρ ἄλλοτε ἄλλο ὄν, μέτρον ὑπάρξεως ἔχει τῆς καλάμης τὸ μῆκος· καὶ ἡμῖν ὁμοίως ἀλλοιουμένοις, μέτρον ἐστὶ τὸ προσὸν ἑκάστῳ τοῦ βίου διάστημα.

νγ′. Ἵνα δὲ καὶ τὴν τῆς φιλανθρωπίας ὑπερβολὴν καὶ τὸ τῆς σοφίας βάθος μὴ παντάπασιν ἀγνοῶμεν, τίνος ἕνεκεν ὑπερθέμενος ὁ Θεὸς τοῦ θανάτου τὸ τέλος, οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγον ἔτι παρέσχε τ᾽ ἀνθρώπῳ ζῆν· πρῶτον μὲν ἔδειξε μετ᾽ ἐλέους παιδεύων, μᾶλλον δὲ ἐφιεὶς τὴν σὺν δίκῃ παιδείαν, ἵνα μὴ ἀπογνῶμεν τελέως. Ἔδωκε δὲ καὶ καιρὸν μετανοίας καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν εὐαρεστήσεως ἐξ ὑπαρχῆς πολιτείας. Παρεμυθήσατο τῇ ὑπαλλήλῳ γενέσει τοῦ θανάτου τὴν λύπην. Ηὔξησε τοῖς διαδόχοις τὸ γένος, ὡς καὶ περιεῖναι πολλῷ τῷ μέτρῳ τὴν ἀρχὴν τῶν γεννωμένων τὸ πλῆθος, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θνησκόντων. Ἀνθ᾽ ἑνὸς τοῦ δι᾽ αἰσθητοῦ φυτοῦ κάλλους, ἐλεεινοῦ τε καὶ πενιχροῦ γεγονότος Ἀδάμ, πολλοὺς ἐκ τῶν αἰσθητῶν ἔδειξε μακαρίως πεπλουτικότας θεογνωσίαν καὶ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν καὶ εὐμένειαν θείαν· μάρτυς Σήθ, Ἐνώς, Ἐνώχ, Νῶε, Μελχισεδέκ, Ἀβραάμ· καὶ ὅσοι μεταξὺ τούτων, πρὸ αὐτῶν τε καὶ μετ᾽ αὐτούς, κἀκείνους ἢ ἐγγὺς ἐκείνων ἀναπεφήνασιν. Ἐπειδ᾽ ἐν τούτοις τοῖς τοσούτοις καὶ τηλικούτοις οὐδεὶς τελέως ἀναμαρτήτως ἐβίω, ὡς καὶ ἀναπαλαίσασθαι δυνηθῆναι τὴν τῶν προπατόρων ἐκείνην ἧτταν καὶ τῆς τοῦ γένους ῥίζης θεραπεῦσαι τὸ τραῦμα καὶ τοῖς ἑξῆς ἀρκέσαι πρὸς ἁγιασμὸν καὶ εὐλογίαν καὶ ζωῆς ἐπά-

1. Γέν. β′, 17. 2. Γέν. γ′, 19. 3. Πρβλ. Σοφ. Σολ. α′, 13.
4. Γέν. β′, 17. 5. Γέν. γ′, 19.

νοδον ἅπασι, καὶ τοῦτ᾽ ἐκεῖνος προῄδει, καὶ τῶν γενῶν κατὰ καιρὸν ἐκλογὴν ἐποιεῖτο καὶ τῶν φυλῶν, ὅθεν ἂν ἡ πολυύμνητος ἀναβῇ ῥάβδος[1], ἐξ ἧς τὸ ἄνθος, δι᾽ οὗ παντὸς τοῦ γένους σωστικὴν οἰκονομίαν ἐκτελέσειν ἄμελλεν.

νδ΄. Ὦ βάθος πλούτου, σοφίας[2] καὶ φιλανθρωπίας θείας. Εἰ μὴ γὰρ ὁ θάνατος ἦν καὶ πρὸ τοῦ θανάτου θνητὸν ὡς ἐκ ῥίζης τοιαύτης τὸ ἡμέτερον γένος, οὐκ ἂν ἔργῳ τὴν ἀπαρχὴν τῆς ἀθανασίας ἡμεῖς ἐπλουτήσαμεν· οὐκ ἂν εἰς οὐρανοὺς ἀνεκλήθημεν· οὐκ ἂν ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν οὐρανοῖς[3] ἡ ἡμῶν ἐνεθρονίσθη φύσις. Οὕτως οἶδε Θεός, τὰ ἐξ αὐτεξουσίου παρατροπῆς ἡμῶν ὀλισθήματα, τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ σοφίᾳ τε καὶ δυνάμει μετασκευάζειν φιλανθρώπως ἐπὶ τὸ κρεῖττον.

νε΄. Τάχα πολλοὶ τὸν Ἀδὰμ αἰτιῶνται, πῶς εὐκόλως τῷ πονηρῷ συμβούλῳ πεισθείς, τὴν θείαν ἠθέτησεν ἐντολὴν καὶ διὰ τῆς τοιαύτης ἀθετήσεως ἡμῖν τὸν θάνατον προεξένησεν. Ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἴσον, πρὸ τῆς πείρας ἐθελῆσαι γεύσασθαι θανασίμου τινὸς βοτάνης, καὶ μετὰ τὸ μαθεῖν διὰ πείρας θανάσιμον οὖσαν, ἀπὸ ταύτης ποθεῖν ἐσθίειν. Μεμπταῖος γὰρ μᾶλλον ὁ μετὰ τὴν πεῖραν σπῶν τοῦ δηλητηρίου καὶ τὸν θάνατον ἀθλίως πρὸς ἑαυτὸν ἐφελκόμενος τοῦ πρὸ τῆς πείρας τοῦτο πράττοντός τε καὶ πάσχοντος. Διὸ καὶ περισσότερον ἡμῶν ἕκαστος ἢ ὁ Ἀδὰμ ἐκεῖνος μεμπταῖός ἐστι καὶ κατάκριτος. Ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἐκεῖνο τὸ ξύλον; Οὐδὲ τοῦ Θεοῦ νῦν ἐστι πρὸς ἡμᾶς ἐντολή, τὴν ἐκείνου γεῦσιν ἀπαγορεύουσα; Τοῦτ᾽ αὐτὸ μὲν ἐκεῖνο τὸ ξύλον, οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἴσως. Ἡ διὰ τοῦ Θεοῦ ἐντολὴ καὶ νῦν ἡμῖν πάρεστι· τοὺς μὲν αὐτῇ πειθομένους καὶ κατ᾽ αὐτὴν ζῆν ἐθέλοντας, τῆς τε τῶν οἰκείων ἁπάντων ἁμαρτημάτων εὐθύνης καὶ τῆς προγονικῆς ἀρᾶς καὶ καταδίκης ἐλευθεροῦσα· τοὺς δὲ καὶ νῦν αὐτὴν ἀθετοῦντας καὶ προτιμῶντας αὐτῆς τὴν τοῦ πονηροῦ προσβολήν τε καὶ συμβουλήν, τῆς ζωῆς ἐκείνης καὶ τῆς ἐν τῷ Παραδείσῳ διαγωγῆς οὐκ ἔστι μὴ ἐκπεσεῖν καὶ πρὸς τὴν ἠπειλημένην τοῦ αἰωνίου πυρὸς γέενναν ἐμπεσεῖν.

νς΄. Τίς οὖν ἐστίν, ἡ νῦν ἡμῖν αὕτη προκειμένη τοῦ Θεοῦ ἐντολή; Ἡ μετάνοια· ἧς τὸ κεφάλαιον, τῶν ἀπηγορευμένων μηκέτι ψαύειν. Ἐπεὶ γὰρ ἀπερρίφημεν τοῦ χωρίου τῆς ἐνθέου τρυφῆς καὶ ἀπεκλείσθημεν τοῦ Παραδείσου τοῦ Θεοῦ δικαίως καὶ εἰς τὸ βάραθρον τοῦτο καταπεπτώκαμεν, συνοικεῖν τε καὶ συνδιαιτᾶσθαι τοῖς ἀλόγοις ζῴοις κατεδικάσθημεν καὶ ἀνέλπιδες κατέστημεν, τὸ εἰς ἡμᾶς ἦκον, τῆς πρὸς τὸν Παράδεισον ἀνακλήσεως, αὐτὸς ὁ δικαιοσύνῃ τότε δίκην ἐπενεγκών, μᾶλλον δὲ δικαίως ταύτην ἐπελθεῖν ἡμῖν συγχωρήσας, ὑπερβολῇ νῦν φιλανθρωπίας καὶ ἀγαθότητος, διὰ σπλάγχνα ἐλέους[4] αὐτοῦ, μέχρις ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν κατῆλθε. Καὶ καθ᾽ ἡμᾶς γενόμενος ἀναμαρτήτως ὡς εὐδόκησεν ἄνθρωπος, ἵνα τῷ

1. Πρβλ. Ἀριθ. ιζ΄, 23. 2. Ῥωμ. ια΄, 33. 3. Πρβλ. Ἑβρ. η΄, 1.
4. Λουκ. α΄, 78.

ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἀναδιδάξῃ καὶ ἀνασώσηται, τὴν σωτήριον τῆς μετανοίας ἡμῖν εἰσήνεγκε συμβουλήν τε καὶ ἐντολήν, πρὸς ἡμᾶς εἰπών· μετανοεῖτε, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.[1] Πρὸ μὲν γὰρ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅσον ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπέχει, τοσοῦτον μακρὰν ἡμῶν ἦν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν· τοῦ δὲ βασιλέως τῶν οὐρανῶν ἡμῖν ἐνδημήσαντος καὶ τὴν μεθ᾽ ἡμῶν ἕνωσιν εὐδοκήσαντος, ἤγγικεν ἡμῖν πᾶσιν ἡ τῶν οὐρανῶν βασιλεία.

νζ΄. Ἐγγισάσης ἡμῖν τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, διὰ τῆς πρὸς ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ Λόγου συγκαταβάσεως, μὴ μακρὰν ἡμᾶς αὐτοὺς ἀπὸ ταύτης ποιήσωμεν, ἀμετανοήτως πολιτευόμενοι. Φύγωμεν δὲ μᾶλλον τῶν ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένων[2] τὴν ἀθλιότητα. Κτησώμεθα τὰ ἔργα τῆς μετανοίας, φρόνημα ταπεινόν, κατάνυξιν καὶ πένθος πνευματικόν, καρδίαν πρᾳεῖαν, ἐλέου γέμουσαν, δικαιοσύνης ἐρῶσαν, καθαρότητος ἀντιποιουμένην, εἰρηνικήν, εἰρηνοποιόν, φερέπονον, τοῖς ὑπὲρ ἀληθείας καὶ δικαιοσύνης ἐνασμενίζουσαν διωγμοῖς καὶ ζημίαις καὶ ὕβρεσι καὶ συκοφαντίαις καὶ πάθεσιν. Ἡ γὰρ τῶν Οὐρανῶν Βασιλεία, μᾶλλον δὲ ὁ τῶν Οὐρανῶν Βασιλεύς, ὢ τῆς ἀφάτου μεγαλοδωρεᾶς, ἐντὸς ἡμῶν ἐστίν[3]· ᾧ καὶ διὰ τῶν τῆς μετανοίας ἔργων κολλᾶσθαι ἀεὶ ὀφείλομεν, ἀγαπῶντες, ὡς δυνατόν, τὸν τοσοῦτον ἡμᾶς ἀγαπήσαντα.

νη΄. Τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπην, ἀπουσία παθῶν καὶ περιουσία συνίστησι τῶν ἀρετῶν. Τὸ γὰρ πρὸς τὰ πονηρὰ μῖσος, ἀφ᾽ οὗπερ ἡ τῶν παθῶν ἀπουσία, τὸν πόθον καὶ τὴν κτῆσιν ἀντεισάγει τῶν ἀγαθῶν. Ὁ δὲ τῶν ἀγαθῶν ἐραστής τε καὶ κτήτωρ, πῶς οὐκ ἐνδιαφερόντως φιλοίη τὸν αὐτάγαθον Δεσπότην, τὸν μόνον ἀγαθοῦ παντὸς χορηγὸν καὶ φύλακα, ἐν ᾧ αὐτός ἐστι κατ᾽ ἐξαίρετον τρόπον καὶ ὃν διὰ τῆς ἀγάπης ἐν ἑαυτῷ φέρει, κατὰ τὸν εἰπόντα, ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ[4]; Ἴδοι δ᾽ ἄν τις μὴ μόνον ἐκ τῶν ἀρετῶν τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἀγάπης τὰς ἀρετὰς τικτομένας. Διὸ καὶ ὁ Κύριος ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ, ποτὲ μέν φησιν, ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με[5]· ἄλλοτε δέ, ὁ ἀγαπῶν με, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει[6]. Ἀλλ᾽ οὔτε τὰ ἔργα τῶν ἀρετῶν, ἐπαινετά εἰσι καὶ λυσιτελῆ τοῖς πράττουσι χωρὶς ἀγάπης, οὔτε μὴν ἡ ἀγάπη χωρὶς τῶν ἔργων· ὧν τὸ μὲν διὰ πολλῶν ὁ Παῦλος δείκνυσι, πρὸς Κορινθίους γράφων· ἐὰν ποιήσω τὰ καὶ τά, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι[7]. Τὸ δὲ πάλιν, ὁ τῷ Χριστῷ ἐξόχως ἠγαπημένος μαθητής, λέγων· μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ, μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ[8].

νθ΄. Ὁ ἀνωτάτω καὶ προσκυνητὸς Πατήρ, Πατὴρ αὐταληθείας ἐστί· δηλονότι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ· καὶ Πνεῦμα ἀληθείας ἔχει, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καθὰ καὶ προϋπέδειξεν ὁ τῆς ἀληθείας λόγος. Οἱ οὖν ἐν αὐτοῖς

1. Μάρκ. α΄, 15. 2. Πρβλ. Ἡσ. θ΄, 2. 3. Λουκ. ιζ΄, 21. 4. Α΄ Ἰωάνν. δ΄, 16.
5. Ἰωάνν. ιδ΄, 21. 6. Ἰωάνν. ιδ΄, 23. 7. Α΄ Κορ. ιγ΄, 3. 8. Α΄ Ἰωάνν. γ΄, 18.

τοῦτον προσκυνοῦντες καὶ οὕτω πιστεύοντες καὶ ὡς διὰ τούτων ἐνεργούμενοι· τὸ πνεῦμα γάρ ἐστι, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, δι' οὗ προσκυνοῦμεν καὶ δι' οὗ προσευχόμεθα[1]. Καί, οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰμὴ δι' ἐμοῦ[2], ὁ τοῦ Θεοῦ Μονογεννής φησιν. Οἱ οὖν οὕτως ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ τὸν ἀνωτάτω Πατέρα προσκυνοῦντες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταί[3].

ξ'. Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν[4]· τοὐτέστιν ἀσωμάτως τὸν ἀσώματον ἐννοοῦντας. Οὕτω γὰρ καὶ ἀληθῶς ἔψονται τοῦτον παντα χοῦ, ἐν τῷ Πνεύματι καὶ τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ· ὡς μὲν γὰρ Πνεῦμα ὑπάρχων ὁ Θεός, ἀσώματός ἐστι· τὸ δὲ ἀσώματον οὐκ ἐν τόπῳ ἐστίν, οὐδὲ τοπικοῖς ὁρίοις περιγράφεται· οὐκοῦν ὁ λέγων ἐν ὡρισμένῳ τινὶ τῶν ἁπανταχοῦ γῆς καὶ οὐρανοῦ τόπων δεῖν προσκυνεῖσθαι τὸν Θεόν, οὐκ ἀληθῶς φησιν, οὐδ' ἀληθῶς προσκυνεῖ. Ὡς μὲν γὰρ ἀσώματος ὁ Θεός, οὐδαμοῦ· ὡς δὲ Θεός, πανταχοῦ. Εἰ γάρ ἐστιν ὅρος ἢ τόπος, ἢ κτίσις, οὗ μή ἐστιν ὁ Θεός, εὑρεθήσεται περιγραφόμενος ἔν τινι· πανταχοῦ οὖν· ἀόριστος γάρ. Πῶς οὖν πανταχοῦ, ὡς οὐχ ὑπὸ μέρους, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ παντὸς περιεχόμενος; οὔμενουν· σῶμα γὰρ ἔσται πάλιν· οὐκοῦν ὡς τὸ πᾶν συνέχων καὶ περιέχων, αὐτός ἐστιν ἐν ἑαυτῷ, πανταχοῦ τε καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν· προσκυνούμενος παρὰ τῶν ἀληθινῶν προσκυνητῶν, ἐν τῷ Πνεύματι καὶ τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ[5].

ξα'. Ὁ Ἄγγελος καὶ ἡ ψυχή, ἀσώματα ὄντα, οὐκ ἐν τόπῳ ἐστίν, ἀλλ' οὐχὶ καὶ πανταχοῦ ἐστιν. Οὐ γὰρ συνέχουσι τὸ πᾶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ δεῖται τοῦ συνέχοντος. Οὐκοῦν καὶ αὐτὰ ἐν τῷ συνέχοντι καὶ περιέχοντι τὸ πᾶν, ὑπ' αὐτοῦ καταλλήλως ὁριζόμενα. Ἡ μέντοι ψυχή, συνέχουσα τὸ σῶμα, ᾧ καὶ ἐκτίσθη, πανταχοῦ τοῦ σώματός ἐστιν, οὐχ ὡς ἐν τόπῳ, οὐδ' ὡς περιεχομένη, ἀλλ' ὡς συνέχουσά τε καὶ περιέχουσα καὶ ζωοποιοῦσα τοῦτο κατ' εἰκόνα καὶ τοῦτ' ἔχουσα Θεοῦ.

ξβ'. Οὐ κατὰ τοῦτο μόνον μᾶλλον τῶν Ἀγγέλων ὁ ἄνθρωπος κατ' εἰκόνα πεποίηται Θεοῦ[6], ὅτι συνεκτικήν τε καὶ ζωοποιὸν ἔχει δύναμιν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ ἄρχειν. Ἔστι γὰρ ἐν τῇ τῆς καθ' ἡμᾶς ψυχῆς φύσει, τὸ μὲν ἡγεμονικόν τε καὶ ἀρχικόν, τὸ δὲ φύσει δουλεῦόν τε καὶ ὑπήκοον· θέλησις, ὄρεξις, αἴσθησις, καὶ ἁπλῶς ὅσα, μετὰ τὸν νοῦν, τῷ νῷ συνεκτίσθη παρὰ Θεοῦ· κἂν ἡμεῖς ἔστιν ἐφ' ὧν φιλαμαρτήμονι γνώμῃ, μὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Παντοκράτορος μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ προσόντος ἡμῖν ἐμφύτως αὐτοκράτορος ἀφηνιάζομεν. Ὁ μέντοι Θεός, διὰ τὸ ἐν ἡμῖν ἀρχικόν, καὶ τῆς γῆς ἁπάσης παρέσχε τὴν κυριότητα[7]. Ἄγγελοι δὲ συνεζευγμένον σῶμα οὐκ ἔχουσιν, ὡς καὶ ὑπεζευγμένον ἔχειν τῷ νῷ. Τὴν δὲ νοερὰν θέλησιν, οἱ μὲν ἐκπεσόντες, διηνεκῶς κέκτηνται πονηράν· οἱ δὲ ἁγαθοί, διηνεκῶς ἀγαθὴν καὶ ἡνιόχου μηδαμῶς δεομένην. Τὸ δ' ἐπίγειον κράτος, ὁ μὲν πονηρὸς οὐκ εἶχεν, ἀλλ' ἥρπασεν· ὅθεν δῆλον ὡς οὐκ ἄρχων ἐκτίσθη τῆς γῆς· οἱ

1. Πρβλ. Α' Κορ. ιβ', 3. 2. Ἰωάνν. ιδ', 6. 3. Ἰωάνν. δ', 23. 4. Ἰωάνν. δ', 24.
5. Πρβλ. Ἰωάνν. δ', 23. 6. Πρβλ. Γεν. α', 27. 7. Πρβλ. Γεν. α', 28.

δὲ ἀγαθοὶ τῶν Ἀγγέλων ἐπισκοπεῖν τὰ κατ' αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Παντοκράτορος προσετάχθησαν, μετὰ τὴν ἡμῶν ἔκπτωσιν· καὶ διὰ ταύτην, τῆς ἀξίας, εἰ καὶ μὴ παντελῶς διὰ φιλανθρωπίαν καθαίρεσιν. Τὰ γὰρ ὅρια τῶν Ἀγγέλων, ὡς ὁ Μωυσῆς ἐν τῇ ᾠδῇ φησίν, ἔστησεν ὁ Θεός, ὅτε διεμέριζεν ἔθνη[1]. Ὁ δὲ διαμερισμὸς οὗτος μετὰ τὸν Κάιν καὶ τὸν Σὴθ ἐγεγόνει· τῶν μὲν ἐκ τοῦ Κάιν καλουμένων ἀνθρώπων· τῶν δὲ ἐκ τοῦ Σὴθ καταγομένων, υἱῶν Θεοῦ κεκλημένων[2]· διαμερίζοντος ἐμοὶ δοκεῖν ἔκτοτε τοῦ ὀνόματος καὶ προκαταγγέλλοντος τὸ γένος, ἐξ οὗ σάρκα λήψεσθαι ἔμελλεν ὁ τοῦ Θεοῦ Μονογεννὴς Υἱός.

ξγ'. Εἴποι δ' ἄν τις σὺν πολλοῖς ἑτέροις καὶ τὸ τριαδικὸν τῆς ἡμετέρας γνώσεως, μᾶλλον ἡμᾶς τῶν Ἀγγέλων δεικνύειν κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ[3], οὐ μόνον ὅτι τριαδικόν, ἀλλ' ὅτι καὶ συμπεριβάλλει γνώσεως ἅπαν εἶδος. Μόνοι γὰρ ἡμεῖς τῶν κτισμάτων ἁπάντων, πρὸς τῷ νοερῷ τε καὶ λογικῷ, καὶ τὸ αἰσθητικὸν ἔχομεν. Ὃ τῷ λογικῷ συνημμένον εἶναι πεφυκός, τεχνῶν τε καὶ ἐπιστημῶν καὶ γνώσεων ἐξεῦρε πολυειδέστατον πληθύν· γεωργεῖν τε καὶ οἰκοδομεῖν καὶ προάγειν ἐκ μὴ ὄντων, εἰ καὶ μὴ ἐκ μηδαμῶς ὄντων, τοῦτο γὰρ Θεοῦ, μόνῳ παρέσχε τῶν ἀνθρώπων· γίνεται γὰρ σχεδὸν οὐδὲν οὐδὲ φθείρεται τῶν παρὰ Θεοῦ τελουμένων· κιρνώμενον δ' ἄλλο πρὸς ἄλλο τῶν παρ' ἡμῖν, μορφὴν ἑτέραν παρίστησιν· ἔτι τε μήν, καὶ τὸ τὸν ἀόρατον τοῦ νοῦ λόγον, οὐ μόνον ὑπ' ἀκοῆς αἴσθησιν γίνεσθαι ἀέρα ἐνημμένον, ἀλλὰ καὶ καταγράφεσθαι καὶ μετὰ σώματος καὶ διὰ σώματος �ρᾶσθαι παρέσχε τοῖς ἀνθρώποις μόνοις ὁ Θεός· πρὸς πίστιν ἐνάγων διαρκῆ, τῆς τοῦ ἀνωτάτω Λόγου διὰ σαρκὸς ἐπιδημίας τε καὶ ἐμφανείας· ὧν οὐδὲν οὐδαμῶς μέτεστιν Ἀγγέλοις.

ξδ'. Ἀλλ' εἰ καὶ τὸ κατ' εἰκόνα μᾶλλον ἡμεῖς τῶν Ἀγγέλων ἔχομεν καὶ μέχρι νῦν, πρὸς τὸ καθ' ὁμοίωσιν εἶναι τοῦ Θεοῦ[4], πολλῷ ἐλαττούμεθα, καὶ μάλιστα νῦν, τῶν ἀγαθῶν Ἀγγέλων. Ἵνα γὰρ τὰ ἄλλα νῦν ἀφῶ, ἡ τελείωσις τοῦ καθ' ὁμοίωσιν εἶναι τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἐκ Θεοῦ θείας ἐλλάμψεως τελεῖται· ἧς ἐστερεῖσθαι μὲν τοὺς πονηροὺς ἀγγέλους, διὸ καὶ ὑπὸ ζόφον[5] γεγενῆσθαι· ἐμφορεῖσθαι δὲ τοὺς θείους νόας· διὸ καὶ δεύτερον καλεῖσθαι φῶς καὶ τοῦ πρώτου φωτὸς ἀπορροήν, οὐδένα ἄν οἶμαι ἀγνοεῖν τῶν ἐπιμελῶς καὶ μετὰ συνέσεως ἐντυχανόντων τοῖς θεοπνεύστοις λογίοις. Ἔχουσι δὲ ἐντεῦθεν οἱ ἀγαθοὶ τῶν Ἀγγέλων καὶ τὴν τῶν αἰσθητῶν γνῶσιν. Οὐ γὰρ αἰσθητικῇ καὶ φυσικῇ δυνάμει τούτων ἀντιλαμβάνονται, ἀλλὰ θεοειδεῖ δυνάμει γινώσκουσιν αὐτά· ἧς μηδὲν τῶν ὁπωσδήποτε παρόντων ἢ παρῳχηκότων ἢ μελλόντων ἀποκρύπτεσθαι δύναται.

ξε'. Ταύτης τῆς ἐλλάμψεως οἱ μετέχοντες, μέτρῳ ταύτην ἔχοντες, ἀναλόγως τῷ μέτρῳ, καὶ τὴν γνῶσιν ἔχουσι τῶν ὄντων. Ὅτι δὲ καὶ οἱ Ἄγγελοι μετέχουσιν αὐτῆς καὶ ὅτι ἄκτιστός ἐστι, καὶ ὡς ἡ θεία οὐσία οὐκ

1. Πρβλ. Δευτερ. λβ', 8. 2. Πρβλ. Γεν. ς', 2. 3. Πρβλ. Γεν. α', 27.
4. Πρβλ. Γεν. α'; 26. 5. Πρβλ. Ἰούδα 6.

ἔστι, πάντες μὲν ἴσασιν οἱ τοῖς θεοσόφοις Ἀποστόλοις καὶ θεολόγοις ἐμμελῶς ἐντυγχάνοντες. Ἐπεὶ δὲ οἱ τὰ ἐναντία φρονοῦντες, βλασφημοῦσιν εἰς τὴν θείαν ταύτην ἔλλαμψιν, ἢ κτίσμα ταύτην ἢ οὐσίαν εἶναι τοῦ Θεοῦ διατεινόμενοι· καὶ ἡνίκα ἄν κτίσμα λέγουσιν αὐτήν, οὐ συγχωροῦσιν εἶναι τῶν Ἀγγέλων ταύτην φῶς· παρίτω νῦν ὁ ἐξ Ἀρείου Πάγου Θεοφάντωρ, ὡς ἐν βραχεῖ καὶ τὰ τρία ταυτὶ διασαφῶν· κυκλικῶς γάρ, φησίν, οἱ θεῖοι κινούμενοι νόες, ἑνοῦνται ταῖς ἀνάρχοις καὶ ἀτελευτήτοις ἐλλάμψεσι τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ. Ὅτι μὲν οὖν θείους νόας τοὺς ἀγαθοὺς Ἀγγέλους φησί, τοῖς πᾶσι δῆλον· πληθυντικῶς δὲ ταύτας τὰς ἐλλάμψεις προενεγκών, τῆς τοῦ Θεοῦ διέστειλεν οὐσίας· μία γὰρ ἐκείνη καὶ παντάπασιν ἀδιαίρετος· ἀνάρχους δὲ καὶ ἀτελευτήτους προσειπών, τί ἄλλο ἢ ἀκτίστους εἶναι παρέστησεν ἡμῖν;

ξς'. Ταύτης τῆς θείας ἐλλάμψεώς τε καὶ λαμπρότητος, γεγυμνωμένην τὴν ἡμῶν φύσιν ἐκ παραβάσεως, τῆς ἀσχημοσύνης ἐλεήσας ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος καὶ διὰ σπλάγχνα ἐλέους[1] ἀναλαβόμενος, ἐνδεδυμένην ἐπιφανέστερον ἐπὶ τοῦ Θαβωρίου, τῶν μαθητῶν τοῖς ἐγκρίτοις πάλιν ὑπέδειξε[2]· τίποτε ἦμεν ἦν ὅτε καὶ τίνες ἐπὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἐσόμεθα δι' αὐτοῦ, εἰ κατ' αὐτὸν ὡς δυνατὸν ἐνταῦθα ζῆσαι προελοίμεθα, παριστάς, ὡς καὶ ὁ χρυσοῦς τὴν γλῶτταν Ἰωάννης φησίν.

ξζ'. Ταύτης τῆς θείας ἐλλάμψεώς τε καὶ λαμπρότητος, καὶ ὁ Ἀδάμ μέτοχος ὑπάρχων πρὸ τῆς παραβάσεως, ὡς ὄντως στολὴν ἠμφιεσμένος δόξης, οὐχ ὑπῆρχε γυμνός· ἀλλὰ πολλῷ κοσμιώτερος, οὐδ' ὅσον εἰπεῖν, τῶν νῦν περικειμένων τὰ χρυσῷ πολλῷ καὶ διαυγέσι λίθοις κοσμούμενα διαδήματα. Ταύτην τὴν θείαν ἔλλαμψιν καὶ χάριν, καὶ ὁ Μέγας Παῦλος οὐράνιον οἰκητήριον ἡμῶν καλεῖ, λέγων· ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐνδύσασθαι ἐπιποθοῦντες· εἴγε καὶ ἐνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα[3]. Ταύτης τῆς θείας ἐλλάμψεως καὶ τοῦ κατ' αὐτὴν ἐνδύματος τὸν ἀρραβῶνα, καὶ αὐτὸς ὁ Παῦλος ἔλαβε παρὰ Θεοῦ, ἐξ Ἱερουσαλὴμ πρὸς Δαμασκὸν ἀπιών[4], ἵν' εἴπω κατὰ τὸν θεολογίας φερωνύμως ἐπώνυμον Γρηγόριον, πρὶν καθαρθῆναι τῶν διωγμῶν τῷ διωκομένῳ προσομιλήσας· μᾶλλον δὲ βραχείᾳ τοῦ μεγάλου φωτὸς λαμπηδόνι.

ξη'. Ἡ μὲν θεία ὑπερουσιότης οὐδέποτε πληθυντικῶς καλεῖται. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ θεία καὶ ἄκτιστος χάρις καὶ ἐνέργεια, μεριζομένη ἀμερίστως, κατ' εἰκόνα τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος, ἣ καὶ θερμαίνει καὶ φωτίζει καὶ ζωοποιεῖ καὶ αὔξει, τοῖς τε λαμπομένοις τὴν οἰκείαν ἐνίησι λαμπρότητα, καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν ὁρώντων ἐπιφαίνεται· κατὰ ταύτην γοῦν ὡς κατ' ἀμυδρὰν εἰκόνα, καὶ ἡ θεία τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, οὐ μία μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλαὶ καλοῦνται παρὰ τῶν θεολόγων, ὡς καὶ Βασίλειος ὁ Μέγας, αἱ δὲ ἐνέργειαι, φησί, τοῦ πνεύματος τίνες; Ἄρρητοι μὲν διὰ τὸ μέγεθος, ἀνεξαρίθμητοι δὲ διὰ τὸ πλῆθος. Πῶς γὰρ νοήσωμεν τὰ τῶν αἰώνων ἐπέκεινα; Τί-

1. Λουκ. α', 78. 2. Ματθ. ιζ', 1-6. 3. Β' Κορ. ε', 3. 4. Πράξ. θ', 3,4.

νες ἦσαν αὐτοῦ πρὸ τῆς νοητῆς κτίσεως αἱ ἐνέργειαι; Πρὸ γοῦν τῆς νοητῆς κτίσεως καὶ τῶν αἰώνων ἐπέκεινα, (καὶ γὰρ καὶ οἱ αἰῶνες νοητὰ κτίσματά εἰσι) κτιστὸν οὐδεὶς ποτ' εἶπεν, οὐδὲ ἐνενόησεν. Ἄκτιστοι τοιγαροῦν αἱ τοῦ θείου πνεύματος δυνάμεις τε καὶ ἐνέργειαι, τῷ καὶ πολλαὶ θεολογεῖσθαι, ἀμερίστως τῆς μιᾶς καὶ παντάπασιν ἀμερίστου τοῦ πνεύματος οὐσίας διαστελλόμεναι.

ξθ'. Ἡ τοῦ Θεοῦ ἄκτιστος ἐνέργεια, μεριζομένη ἀμερίστως καὶ πληθυντικῶς προάγεται παρὰ τῶν Θεολόγων, ὡς ἀνωτέρω καὶ Βασιλείῳ τῷ μεγάλῳ διατετράνωται. Ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἡ θεία καὶ θεοποιὸς ἔλλαμψις καὶ χάρις, οὐκ οὐσία, ἀλλ' ἐνέργειά ἐστι Θεοῦ, διὰ τοῦτο καὶ αὕτη οὐ χρονικῶς μόνον, ἀλλὰ καὶ πληθυντικῶς προάγεται, ἀναλόγως τοῖς μετέχουσι χορηγουμένη· καὶ κατὰ τὴν ἐπιτηδειότητα τῶν ὑποδεχομένων, ἐπὶ μᾶλλον καὶ ἧττον ἐνιεῖσα τὴν θεοποιὸν λαμπρότητα.

ο'. Ταύτας τὰς ἐνεργείας, ἑπτὰ ὁ Ἡσαΐας εἶπε· πολλὰ δὲ παρ' Ἑβραίοις σημαίνει τὸ ἑπτά. Ἀναβήσεται γάρ, φησί, ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς ἀναβήσεται· καὶ ἐπαναπαύσεται ἐπ' αὐτὸν ἑπτὰ πνεύματα· πνεῦμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, εὐσεβείας, βουλῆς, ἰσχύος, φόβου[1]. Ταῦτα τὰ ἑπτὰ πνεύματα, κτιστά, φρενοβλαβῶς, οἱ τὰ τῶν αἱρετικῶν φρονοῦντες, εἶναι διατείνονται· οὓς κἂν τοῖς διὰ πλάτους πρὸς αὐτοὺς ἀντιρρητικοῖς προσθέντες, διαρκῶς ἀπηλέγξαμεν. Ἀλλὰ καὶ Γρηγόριος ὁ θεολόγος, τῶν θείων τούτων τοῦ πνεύματος ἐνεργειῶν μνησθείς, τὰς ἐνεργείας, φησί, τοῦ πνεύματος, πνεύματα φίλον τῷ Ἡσαΐᾳ καλεῖν. Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ τῶν Προφητῶν μεγαλοφωνότατος, οὐ τὴν πρὸς τὴν θείαν μόνον οὐσίαν διαφορὰν ἐναργῶς ἔδειξε διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄκτιστον τῶν θείων τούτων παρέστησεν ἐνεργειῶν, διὰ τῆς τοῦ ἐπαναπαύεσθαι φωνῆς. Τὸ γὰρ ἐπαναπαύεσθαι, ὑπερογικοῦ ἀξιώματός ἐστι. Τὰ οὖν ἐπαναπαυόμενα ἐπὶ τὸ παρ' ἡμῶν δεσποτικὸν ἐκεῖνο πρόσλημμα, πῶς ἂν εἶεν κτίσματα;

οα'. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, κατὰ μὲν τὸν Λουκᾶν, ἐν δακτύλῳ, φησί, Θεοῦ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια[2]· κατὰ δὲ τὸν Ματθαῖον, ἐν πνεύματι Θεοῦ[3]. Δάκτυλον δέ, φησί, Θεοῦ, ὁ Μέγας Βασίλειος, μίαν τῶν τοῦ πνεύματος ἐνεργειῶν. Εἰ οὖν ἡ μία τούτων τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιόν ἐστι, καὶ αἱ ἄλλαι πάντως, ὡς ὁ αὐτὸς καὶ τοῦτ' ἐδίδαξεν ἡμᾶς· ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο πολλοὶ θεοί, ἢ πολλὰ πνεύματά ἐστι. Πρόοδοι γὰρ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐκφάνσεις καὶ ἐνέργειαι φυσικαὶ τοῦ ἑνὸς πνεύματός εἰσι· καὶ δι' ἑκάστης ἕν ἐστι τὸ ἐνεργοῦν. Οἱ δὲ κακόδοξοι, κτίσματα ταῦτα λέγοντες, ἐπταπλασίως εἰς κτίσμα τὸ Πνεῦμα καταspῶσι τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ' αἰσχυνέσθωσαν ἐπταπλασίως. Ὁ γὰρ εἰπὼν αὖθις Προφήτης περὶ αὐτῶν, ὡς ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰσίν, οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν[4]· καὶ ὁ ἐν τῇ Ἀποκαλύψει γράφων· χάρις ἡμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ

1. Ἡσ. ια', 2-3. 2. Λουκ. ια', 20. 3. Ματθ. ιβ', 28. 4. Ζαχ. δ', 10.

πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ εἰσι, καὶ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ[1], τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ταῦτα, τοῖς πιστοῖς ἐμφανῶς παρίστησιν.

οβ'. Ὁ Θεὸς καὶ Πατήρ, διὰ Μιχαίου τοῦ Προφήτου προκαταγγέλλων τὴν τοῦ Μονογεννοῦς κατὰ σάρκα γέννησιν, βουλόμενος ἐπιδεῖξαι καὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ τὸ ἄναρχον, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ, φησίν, ἀπ' ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος[2]. Τὰς δὲ ἐξόδους ταύτας τὰς ἐνεργείας εἶναι τῆς θεότητος οἱ θεῖοι Πατέρες ἐξηγήσαντο. Αὐταὶ γάρ εἰσι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δυνάμεις τε καὶ ἐνέργειαι· ἃς κτιστὰς εἶναι περιαγγέλλουσιν, οἱ τὰ τῶν κακοδόξων φρονεῖν τε καὶ ἐπεκδικεῖν σπουδάζοντες. Ἀλλ' ὀψέ ποτε λαβόντες νοῦν συνίτωσαν, τίς ὁ ἀπ' ἀρχῆς ὤν; τίς, πρὸς ὃν φησιν ὁ Δαβίδ, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνος; τ' αὐτὸ δ' εἰπεῖν ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ[3], καὶ συνετῶς σκοπείτωσαν, εἰ βούλονται, ὡς ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Προφήτου ἀπ' ἀρχῆς εἰπὼν τὰς ἐξόδους ταύτας εἶναι, ἐγένοντο ἢ ἐποιήθησαν ἢ ἐκτίσθησαν εἶπεν οὐδαμῶς. Καὶ ὁ ἐν πνεύματι Θεοῦ θεολογῶν Βασίλειος, οὐκ ἐγένοντο, ἀλλ' ἦσαν εἶπεν αἱ τοῦ πνεύματος ἐνέργειαι πρὸ τῆς νοητῆς κτίσεως καὶ τῶν αἰώνων ἐπέκεινα. Μόνος οὖν ὁ Θεὸς ἐξ αἰῶνος ἐνεργής τε καὶ παντοδύναμος, ὡς καὶ προαιωνίους ἔχων δυνάμεις τε καὶ ἐνεργείας.

ογ'. Φασὶ δέ, τοῖς ἁγίοις ἀντικείμενοι προδήλως, οἱ τῆς ἐναντίας δόξης προϊστάμενοι· ἕν ἐστι τὸ ἄκτιστον, ἡ θεία φύσις· πᾶν δὲ τὸ διαφέρον ταύτης ὁπωσοῦν, κτιστόν ἐστι· κτίσμα ποιοῦντες ἐντεῦθεν καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Μία γὰρ καὶ ἡ αὐτὴ τῶν τριῶν ἡ ἐνέργεια· οὗ δὲ ἡ ἐνέργεια κτιστή, ἄκτιστος αὐτὸς οὐκ ἔστι. Διὰ τοῦτο οὐχ ἡ τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, ἄπαγε, ἀλλὰ τὸ ἐνεργηθὲν καὶ ἀποτελεσθέν ἐστι τὸ κτίσμα. Διὸ καὶ οὐσιώδη, τουτέστι φυσικὴν εἶναι κίνησιν, τὴν διαφέρουσαν τῆς θείας φύσεως ἐνέργειαν, ὁ θεσπέσιος ἐδίδαξε Δαμασκηνός. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῆς θείας ἐνεργείας εἶναι τὸ ποιεῖν, ὁ θεῖος Κύριλλος ἔφη, πῶς αὖτη ποίημα; εἰ μὴ δι' ἑτέρας ἐνεργείας ἐνεργηθήσεται· κἀκείνη πάλιν δι' ἑτέρας· καὶ οὕτω πρὸς τὸ ἐπάπειρον ἴέναι, καὶ τὸ τῆς ἐνεργείας ἄκτιστον ἀεὶ ζητεῖται καὶ κηρύττεται.

οδ'. Πανταχοῦ παρούσης ἀχωρίστως τῆς τε θείας οὐσίας καὶ τῆς θείας ἐνεργείας, χωρητή ἐστιν ἡ τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια καὶ τοῖς κτιστοῖς ἡμῖν, ἐπεὶ καὶ μερίζεται ἀμερίστως κατὰ τοὺς θεολόγους, τῆς θείας φύσεως ἀμερίστου παντάπασι μενούσης κατ' αὐτούς. Διὸ καὶ ὁ Χρυσόστομος Πατήρ, εἰπὼν ὅτι ἡ ῥανὶς τῆς χάριτος τὰ πάντα ἐπλήρωσε τῆς γνώσεως, δι' αὐτῆς τὰ θαύματα ἐγίνετο, τὰ ἁμαρτήματα ἐλύετο, καὶ δείξας ἄκτιστον οὖσαν τὴν τῆς χάριτος ῥανίδα, εἶτα σπεύδων ἐπιδεῖξαι καὶ ἐνέργειαν, ἀλλ' οὐκ οὐσίαν οὖσαν· ἔτι δὲ καὶ τὴν τῆς θείας ἐνεργείας διαφοράν, πρός τε τὴν θείαν οὐσίαν καὶ τὴν τοῦ πνεύματος ὑπόστασιν, ἐπάγει γράφων· τὸ μέρος, λέγω, τῆς ἐνεργείας· οὐ γὰρ δὴ ὁ Παράκλητος μερί-

1. Ἀποκ. α', 4,5. 2. Μιχ. ε', 1. 3. Ψαλμ. 89, 2.

ζεται· χωρητὴ γοῦν ἐστιν ἡμῶν ἑκάστῳ ἡ θεία χάρις καὶ ἡ ἐνέργεια· ἐπεὶ καὶ ἀμερίστως αὕτη μερίζεται. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ οὐσία, παντάπασιν ἀμέριστος οὖσα καθ' αὑτήν, πῶς ἄν τινι χωρηθείη τῶν κτιστῶν;

οε'. Τριῶν ὄντων τοῦ Θεοῦ, οὐσίας, ἐνεργείας, Τριάδος ὑποστάσεων θείων· οἱ κατηξιωμένοι τῷ Θεῷ ἡνῶσθαι, ὡς ἓν εἶναι πνεῦμα μετ' αὐτοῦ, καθὰ καὶ Παῦλος ὁ Μέγας εἴρηκεν· ὁ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν Πνεῦμά ἐστιν[1] ἐπεὶ κατ' οὐσίαν οὐχ ἡνῶσθαι τοὺς ἀξίους ἀνωτέρω δέδεικται, καὶ πάντες οἱ θεολόγοι μαρτυροῦσι, κατ' οὐσίαν εἶναι τὸν Θεὸν ἀμέθεκτον. Ἡ δὲ καθ' ὑπόστασιν ἕνωσις, μόνου διατελεῖ τυγχάνουσα τοῦ θεανθρώπου Λόγου· λείπεται κατ' ἐνέργειαν ἑνοῦσθαι τοὺς κατηξιωμένους ἑνοῦσθαι Θεῷ· καὶ πνεῦμα καθ' ὅ ἐστιν ἓν μετὰ Θεοῦ ὁ κολλώμενος Θεῷ, τὴν ἄκτιστον τοῦ πνεύματος ἐνέργειαν εἶναι καὶ καλεῖσθαι, ἀλλ' οὐ τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, κἂν οἱ ἀντικείμενοι ἀπαρέσκωνται· ἐπεὶ καὶ διὰ τοῦ Προφήτου, οὐ τὸ πνεῦμά μου, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐκχεῶ ἐπὶ τοὺς πιστεύοντας[2], προέφη ὁ Θεός.

ος'. Νεύματι Θεοῦ, φησίν, ἐκινοῦντο καὶ Μωυσῆς καὶ Δαβὶδ καὶ ὅσοι τῆς θείας ἐνεργείας χωρητικοί, τῇ ἀποθέσει τῶν σαρκικῶν ἰδιωμάτων γεγόνασι καὶ ζῶσαί τινες εἰκόνες Χριστοῦ· καὶ τ' αὐτὸ μᾶλλον αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν, ἢ ἀφομοίωμα· καὶ μία ἡ καθαρότης ἡ ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τοῖς ἁγίοις ἐστί· καί, ἡ λαμπρότης τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ' ἡμᾶς[3], ὁ ἐνθεώτατος ᾄδει μελῳδῶν· αἱ γὰρ πνευματοφόροι ψυχαί, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον, ἑλλαμφθεῖσαι παρὰ τοῦ πνεύματος, αὐταί τε ἀποτελοῦνται πνευματικαὶ καὶ εἰς ἑτέρους τὴν χάριν ἐξαποστέλλουσιν. Ἐντεῦθεν μελλόντων πρόγνωσις, μυστηρίων σύνεσις, κεκρυμμένων κατάληψις, χαρισμάτων διανομαί, τὸ οὐράνιον πολίτευμα, ἡ μετ' Ἀγγέλων χορεία, ἡ ἀτελεύτητος εὐφροσύνη, ἡ ἔνθεος διανομή, ἡ πρὸς Θεὸν ὁμοίωσις· τὸ ἀκρότατον τῶν ὀρεκτῶν, Θεὸν γενέσθαι.

οζ'. Κατὰ τὴν χάριν ταύτην καὶ λαμπρότητα καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἕνωσιν, πλεονεκτοῦσι τῶν ἀνθρώπων οἱ Ἄγγελοι. Διὸ καὶ λαμπρότητές εἰσι δεύτεραι, λειτουργοὶ τῆς ἄνω λαμπρότητος, καὶ φῶτα δεύτερα τοῦ πρώτου φωτὸς ἀπαυγάσματα· αἱ νοεραὶ δυνάμεις καὶ τὰ λειτουργικὰ πνεύματα[3]· καὶ πρώτη φωτεινὴ φύσις μετὰ τὴν πρώτην, τῷ ἐκεῖθεν αὐγάζεσθαι· καὶ δεύτερον φῶς Ἄγγελος, τοῦ πρώτου φωτὸς ἀπορροή τις ἢ μετουσία· καὶ κυκλικῶς οἱ θεῖοι κινούμενοι Νόες, ἑνοῦνται ταῖς ἀνάρχοις καὶ ἀτελευτήτοις ἐλλάμψεσι τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ. Τοῖς γὰρ ἀϊδίοις αὐτὸς ὁ Θεός ἐστι φῶς, καὶ οὐκ ἄλλο· καὶ ὃ τοῖς αἰσθητοῖς ἥλιος, τοῦτο τοῖς νοητοῖς Θεός· καὶ αὐτός ἐστι τὸ πάσης τῆς λογικῆς φύσεως φωτιστικὸν πρῶτον καὶ ἀκρότατον φῶς. Κἂν τοῦ Προφήτου λέγοντος ἀκούσῃς, ὁ Χρυσόστομός φησι Πατήρ, εἶδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου[4], μὴ τοῦτο ὑποπτεύ-

1. Α' Κορ. ς', 17. 2. Ἰωὴλ γ', 1. 3. Ψαλμ. 89,17. 4. Πρβλ. Ἑβρ. α', 14. 5. Ἡσ. ς', 1.

σης, ὅτι τὴν οὐσίαν εἶδεν ἐκείνην, ἀλλὰ τὴν συγκατάβασιν· καὶ ταύτην δὲ ἀμυδρότερον ἢπερ αἱ ἄνω δυνάμεις.

οη΄. Πᾶσα φύσις, ὡς πορρωτάτω ἐστὶ καὶ παντάπασι ξένη τῆς θείας φύσεως. Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς φύσις; τ᾽ ἄλλα οὐκ ἔστι φύσις· εἰ δὲ τῶν ἄλλων ἕκαστον φύσις, ἐκεῖνος οὐκ ἐστι φύσις· ὡς οὐδὲ ὄν ἐστιν, εἰ τ᾽ ἄλλα ὄντα ἐστίν. Εἰδ᾽ ἐστιν ἐκεῖνος ὤν, τἄλλα οὐκ ἔστιν ὄντα. Τοῦτο κἀπὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς ἀγαθότητος καὶ ἁπλῶς ἐπὶ πάντων τῶν περὶ Θεὸν ἢ περὶ Θεοῦ λεγομένων λαμβάνων, καλῶς καὶ τοῖς ἁγίοις ἀκολούθως θεολογήσεις. Ἔστι δὲ καὶ λέγεται φύσις τῶν ὄντων πάντων ὁ Θεός, ὡς αὐτοῦ πάντων μετεχόντων καὶ τῇ μεθέξει τούτου συνεστώτων· οὐ τῇ μεθέξει τῆς αὐτοῦ φύσεως, ἄπαγε, ἀλλὰ τῇ μεθέξει τῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. Οὕτω γὰρ καὶ ὀντότης ἐστὶ τῶν ὄντων, καὶ εἶδος ἐν τοῖς εἴδεσιν ὡς εἰδεάρχης, καὶ σοφία τῶν σοφιζομένων, καὶ ἁπλῶς τὰ πάντα πάντων· καὶ οὐκ ὢν φύσις, ὡς ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν· καὶ οὐκ ὢν ὄν, ὡς ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα· καὶ οὐκ ὢν οὐδ᾽ ἔχων εἶδος, ὡς ὑπὲρ εἶδος ὤν. Πῶς οὖν ἡμεῖς πλησίον τοῦ Θεοῦ γενώμεθα; Ἆρα τῇ φύσει πλησιάζοντες αὐτοῦ; Ἀλλ᾽ οὐδὲ μίαν ἔχει ἢ ἕξει κοινωνίαν ἢ ἐγγύτητα πρὸς τὴν ἀνωτάτω φύσιν, τῶν κτιστῶν ἁπάντων οὐδὲ ἕν. Εἴπερ οὖν τις γέγονε πλησίον τοῦ Θεοῦ, τῇ ἐνεργείᾳ πάντως ἐπλησίασεν αὐτοῦ. Πῶς οὖν; Ὡς μετέχων ἐκείνης φυσικῶς; Ἀλλὰ τοῦτο κοινόν ἐστι πάντων τῶν κτισμάτων. Οὐκοῦν οὐ τοῖς ἐκ φύσεως προσοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐκ προαιρέσεως προσγινομένοις, πλησίον τις ἢ μακρὰν γίνεται Θεοῦ. Προαίρεσις δὲ μόνων τῶν λογικῶν ἐστι. Ταῦτα οὖν μόνα τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἢ μακρὰν ἢ ἐγγὺς γίνεται Θεοῦ δι᾽ ἀρετῆς ἢ κακίας ἢ ἐγγίζοντα ἢ μακρυνόμενα. Ταῦτα τοιγαροῦν μόνα καὶ δεκτικά ἐστιν ἀθλιότητος ἢ μακαριότητος· ἀλλ᾽ ἡμεῖς σπεύσομεν[1] τῆς μακαριότητος ἐπιλαβέσθαι.

οθ΄. Ἄλλο μὲν πρὸς ἄλλο τῶν κτισμάτων συγκρινόμενον, οἰκεῖον Θεοῦ κατὰ φύσιν ἢ ξένον λέγεται. Οἰκεῖον μὲν γάρ, φησί, Θεότητος αἱ νοεραὶ φύσεις καὶ νῷ μόνῳ ληπταί. Ξένον δὲ παντάπασιν, ὅσαι ὑπὸ τὴν αἴσθησιν· καὶ τούτων αὐτῶν ἔτι πορρωτέρω, ὅσαι παντελῶς ἄψυχοι καὶ ἀκίνητοι. Πρὸς ἄλληλα τοίνυν τὰ κτίσματα συγκρινόμενα, οἰκεῖα Θεῷ κατὰ φύσιν ἢ ξένα λέγεται· αὐτὰ δὲ καθ᾽ αὑτὰ κατὰ φύσιν ἅπαντα ξένα ἐστὶ Θεοῦ. Πλέον γὰρ οὐδ᾽ ὅσον εἰπεῖν ἡ νοερὰ φύσις πόρρω ἐστὶ Θεοῦ, ἢ ὅσον αἴσθησίς τε καὶ τὰ ὑπ᾽ αἴσθησιν τῶν νοερῶν ἀπέχει. Τοσοῦτον οὖν ἀπέχοντες τῇ καθ᾽ ἡμᾶς φύσει τοῦ Θεοῦ, ὄντως, οὐαὶ ἡμῖν, εἰμὴ γοῦν ἐκ προαιρέσεως χρηστῆς, δι᾽ ἔργων καὶ τρόπων ἀγαθῶν, ἐγγὺς αὐτοῦ γενοίμεθα.

π΄. Ἡ τῶν θείων θεηγόρων ἔνθεος καὶ κοινὴ γλῶσσα, Δαμασκηνὸς ὁ θεοφόρος φησίν, ἐν δευτέρῳ τῶν θεολογικῶν αὐτοῦ κεφαλαίων· χρὴ τὸν περὶ Θεοῦ τι λέγειν ἢ ἀκούειν βουλόμενον, σαφῶς εἰδέναι, ὡς οὐδὲ πάντα ἄρρητα, οὐδὲ πάντα ῥητά, τά τε τῆς θεολογίας, τά τε τῆς οἰκονομίας· οὔτε

1. Ἡ ἔκδοσις Ἀθηνῶν ἔχει πιστεύσωμεν.

μὴν πάντα γνωστά, οὐδὲ πάντα ἄγνωστα· ὑπὲρ λόγον δ᾽ ἴσμεν καὶ ὅσα λέγειν ἐφεῖται τῶν θείων, ὡς καὶ ταῦτα καθ᾽ ὑπερέχοντα λόγον· οὐ γὰρ ἔξω λόγου κατ᾽ ἔλλειψιν, ἀλλ᾽ ἐκτὸς λόγου τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ὅνθ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐνδιαιτώμενον ἔχομεν καὶ ὃν παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν εἰς ἀκοὴν ἑτέρων προάγομεν. Οὔτε γὰρ οὗτος ἑρμηνεύων, παραστῆσαι δύναιτ᾽ ἄν, οὔτ᾽ ἐκεῖνος πολυπραγμονῶν, οἴκοθεν ἐφίκοιτ᾽ ἄν. Οὐκ ἄρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐπιτρεπτέον περὶ Θεοῦ τι λέγειν· ἀλλ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπιτρεπτέον πρὸς τοὺς ἐν πνεύματι τὰ τοῦ πνεύματος λαλοῦντας, καὶ ὅταν ἀπαιτῶσι λόγον οἱ ἀντικείμενοι[1].

πα΄. Φασὶν ἐπιγεγράφθαι τῶν προθύρων τῆς σχολῆς τοῦ Πλάτωνος, μηδεὶς εἰσίτω ἀγεωμέτρητος. Πάντῃ δέ ἐστιν ἀγεωμέτρητος, ὁ μὴ δυνάμενος περὶ τῶν ἀχωρίστων ὡς κεχωρισμένων διανοεῖσθαί τε καὶ διαλέγεσθαι. Εἶναι γὰρ πέρας χωρὶς τοῦ περατουμένου, τῶν ἀδυνάτων. Γεωμετρία δέ, περὶ τῶν περάτων σχεδὸν ἅπας ὁ λόγος· ἃ καὶ χωρὶς τῶν περατουμένων, ἔσθ᾽ ὅτε καθ᾽ ἑαυτὰ καὶ ὁρίζεται καὶ προβάλλεται, τοῦ νοῦ χωρίζοντος τὰ ἀχώριστα. Ὁ δὲ τὸ σῶμα τῶν περὶ αὐτὸ χωρίζειν τῷ νῷ μηδέπω μαθών, πῶς ἀκούσει περὶ φύσεως καθ᾽ ἑαυτήν, ἥτις, οὐ μόνον ἀχώριστός ἐστι τῶν φυσικῶν ἐνυπάρχουσα τούτοις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἶναί ποτε δύναται χωρὶς αὐτῶν· πῶς ἀκούσει περὶ τῶν καθ᾽ ὅλου ὡς καθ᾽ ὅλου, ἅπερ ἐν τοῖς μερικοῖς εἰσί; νῷ καὶ λόγῳ μόνῳ τούτων διαιρούμενα, καὶ πρὸ τῶν πολλῶν νοούμενα, τὰ τῶν πολλῶν ἄνευ μηδαμῶς ὄντα τῷ γε ἀληθεῖ λόγῳ; πῶς ἀκούσει περὶ νοητῶν καὶ νοερῶν; πῶς ἀκούσει καὶ νοῦν ἕκαστον ἡμῶν ἔχειν λεγόντων, καὶ διανοήματα, καὶ τῶν διανοημάτων ἕκαστον ἡμῶν ὑπάρχειν νοῦν; καὶ οὐ καταγελάσει καὶ ἀνακράξεται κατηγορῶν ἡμῶν, ὡς δύο καὶ πολλοὺς ἔχειν νοῦς λεγόντων ἕκαστον ἀνθρώπων; ὁ δ᾽ ἐπὶ τῶν τοιούτων μὴ δυνάμενος ἀκούειν ἢ λέγειν, περὶ τῶν ἀδιαιρέτων ὡς διῃρημένων, πῶς ἐπὶ τοῦ Θεοῦ δυνήσεταί τι τοιοῦτον ἢ λέγειν ἢ διδάσκεσθαι; ἐφ᾽ οὗ πολλαὶ μέν εἰσι καὶ λέγονται ἑνώσεις τε καὶ διακρίσεις, κατὰ τοὺς θεολόγους. Ἀλλ᾽ αἱ ἑνώσεις τῶν διακρίσεων ἐπικρατοῦσι καὶ προκατάρχουσι· μήτ᾽ ἀναιροῦσαι ταύτας, μήτ᾽ ἐμποδιζόμεναι παρὰ τούτων αὗται μηδέν. Οἱ γοῦν ἐναντίοι μὴ δεχόμενοι, μηδὲ δυνάμενοι γνῶναι, τὴν ἐπὶ τοῦ Θεοῦ ἀδιαίτερον διαίρεσιν, καὶ διῃρημένην ἕνωσιν ἀκούοντες ἡμῶν λεγόντων συμφώνως τοῖς ἁγίοις, ὅτι τοῦ Θεοῦ τὸ μέν ἐστιν ἀκατάληπτον, τὸ δὲ καταληπτόν, εἷς δέ ἐστι Θεός, ὁ αὐτὸς ἀκατάληπτος τῇ οὐσίᾳ ὤν, καταληπτὸς δὲ ἀπὸ τῶν ποιημάτων, κατὰ τὰς αὐτοῦ θείας ἐνεργείας· τὴν προαιώνιον αὐτοῦ δηλαδὴ περὶ ἡμᾶς θέλησιν, τὴν προαιώνιον περὶ ἡμᾶς αὐτοῦ πρόνοιαν, τὴν προαιώνιον αὐτοῦ περὶ ἡμᾶς σοφίαν, καὶ ἵνα κατὰ τὸν θεῖον Μάξιμον εἴπω, τὴν ἄπειρον αὐτοῦ δύναμιν καὶ σοφίαν καὶ ἀγαθότητα· ταῦτα δὲ ἦσαν ἀναγκαίως ἡμῶν εἰπόντων, ἀκούσαντες οἱ ἀντικείμενοι καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνους κατ᾽ ἐκείνους κατηγοροῦσιν, ὡς πολλοὺς θεοὺς καὶ πολλὰ λεγόντων ἄκτιστα καὶ σύνθετον ποιούντων τὸν Θεόν. Ἀγνοοῦσι γάρ, ὡς ὁ Θεὸς ἀδιαιρέτως διαιρεῖται καὶ

1. Πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15.

συνάπτεται διηρημένως καὶ οὔτε πολυπλασιασμὸν παρὰ τοῦτο πάσχει, οὔτε σύνθεσιν.

πβ'. Παῦλος ὁ Μέγας, τὸ τοῦ Χριστοῦ στόμα, τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς[1], τὸ τοῦ θείου ὀνόματος περιφανέστατον ὄχημα, τὰ ἀόρατα, φησί, τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται ἥ τε ἀίδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης[2]. Ἆρ' οὖν ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ τοῖς ποιήμασι νοουμένη καθορᾶται; Οὔμενουν. Τὸ γὰρ τῆς τῶν κακοδόξων παραφροσύνης καὶ πρὸ τούτων τῆς Εὐνομίου παραφορᾶς· καὶ οὗτος γὰρ πρὸ τούτων κατὰ τούτους, ἐκ τῶν ποιημάτων οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ' αὐτὴν λογογραφεῖ νοεῖσθαι τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ θεῖος Ἀπόστολος, πολλοῦ δεῖ τὰ τοιαῦτα ὑφηγεῖσθαι. Προδιδάξας γάρ, ὅτι τὸ τοῦ Θεοῦ γνωστὸν φανερόν ἐστι[3], καὶ δείξας ὡς ἔστι καὶ ἄλλο τι ὑπὲρ τὸ γνωστὸν τοῦτο τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐφανέρωσε πᾶσι τοῖς νοῦν ἔχουσιν αὐτός· εἶτ' ἐπήνεγκε, τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ, ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται. Τὸ δὲ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ τί ἐστιν, οὕτως ἂν μάθοις· οἱ Θεοφόροι Πατέρες ἐξηγούμενοι φασί· τοῦ Θεοῦ τὸ μέν ἐστιν ἄγνωστον, ἤγουν ἡ οὐσία αὐτοῦ· τὸ δὲ γνωστόν, ἤγουν πάντα τὰ περὶ τὴν οὐσίαν, τοὐτέστιν, ἡ ἀγαθότης, ἡ σοφία, ἡ δύναμις, ἡ θειότης, ἤτοι μεγαλειότης· ἃ καὶ ἀόρατα ὁ Παῦλος λέγει· νοούμενα μέντοι τοῖς ποιήμασι. Τὰ δὲ ἀπὸ τῶν κτισμάτων περὶ τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ νοούμενα ταυτί, πῶς ἂν εἴη πάλιν κτίσματα; Τοιγαροῦν καὶ ἄκτιστός ἐστιν ἡ ἐκ τῶν κτισμάτων νοουμένη τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, καὶ οὐσία οὐκ ἔστιν· ἐπεὶ καὶ μὴ ἐνικῶς αὕτη μόνον, ἀλλὰ καὶ πληθυντικῶς προάγεται.

πγ'. Σοφίας καὶ τέχνης καὶ δυνάμεως, ἀλλ' οὐχὶ τῆς οὐσίας ἐνδεικτικά ἐστι τὰ ποιήματα, φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, τῷ Εὐνομίῳ ἀντιφθεγγόμενος, ἐκ τῶν κτισμάτων λέγοντι δείκνυσθαι τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ. Τοιγαροῦν καὶ ἄκτιστός ἐστιν ἡ ἀπὸ τῶν ποιημάτων δεικνυμένη τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, καὶ οὐσία οὐκ ἔστι· καὶ οἱ μηδὲν διαφέρειν λέγοντες τῆς θείας οὐσίας τὴν θείαν ἐνέργειαν, Εὐνομιανοί εἰσι σαφῶς.

πδ'. Καλῶς ἄρα, φησὶν ἐν τοῖς ἀντιρρητικοῖς, ὁ ἀδελφὸς αὐτῷ καὶ ἀδελφὰ φρονῶν, ὅτι τὸ κάλλος καὶ μέγεθος τῶν ἐν τῇ κτίσει θαυμάτων κατανοήσαντες, ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἄλλα νοήματα περὶ τὸ θεῖον λαμβάνοντες, ἰδίοις ὀνόμασιν ἕκαστον τῶν ἐγγινομένων ἡμῖν νοημάτων διερμηνεύομεν. Ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλονῆς τῶν κτισμάτων, ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς θεωρεῖται. Καὶ δημιουργὸν μὲν τὸν ποιητὴν προσαγορεύομεν· δυνατὸν δέ, ᾧ ἐξήρκεσεν ἡ δύναμις, οὐσίαν ποιῆσαι τὴν βούλησιν. καὶ δίκαιον, ὡς ἀδέκαστον Κριτήν· ἀλλὰ καὶ τὴν Θεὸς φωνήν, ἐκ τῆς ἐποπτικῆς ἐνεργείας κεκρατηκέναι κατελαβόμεθα. Ὥστε καὶ διὰ τούτου μερικήν τινα τῆς θείας φύσεως ἐνέργειαν διδαχθέντες, τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐν περινοίᾳ διὰ τῆς φωνῆς ταύτης οὐκ ἐγενόμεθα.

1. Πράξ. θ', 15. 2. Ῥωμ. α', 20. 3. Ῥωμ. α', 19.

πε'. Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ μετὰ τοὺς θεσπεσίους Ἀποστόλους ἐξοχώτατος ἐν Θεολόγοις, μετὰ τὸ διευκρινῆσαι τὴν κατὰ τὰς ὑποστάσεις τοῦ Θεοῦ διάκρισιν, φησίν· εἰ δὲ καὶ θεία διάκρισίς ἐστιν ἡ ἀγαθοπρεπὴς πρόοδος, τῆς ἑνώσεως τῆς θείας ὑπερηνωμένως ἑαυτὴν ἀγαθότητι πληθυνούσης τε καὶ πολυπλασιαζούσης· καὶ μετά τινα· διάκρισιν δὲ θείαν εἶναί φαμεν, τὰς ἀγαθοπρεπεῖς τῆς θεαρχίας προόδους. Δωρουμένη γὰρ πᾶσι τοῖς οὖσι καὶ ὑπερχέουσα τὰς τῶν ὅλων ἀγαθῶν μετουσίας, ἡνωμένως μὲν διακρίνεται, πληθύνεται δὲ ἑνικῶς καὶ πολυπλασιάζεται τοῦ ἑνὸς ἀνεκφοιτήτως. Καὶ μετά τινα· ταύτας ἡμεῖς τὰς κοινὰς καὶ ἡνωμένας τῆς ὅλης θεότητος διακρίσεις ἢ τὰς ἀγαθοπρεπεῖς προόδους, ὑμνῆσαι κατὰ τὸ δυνατὸν πειρασόμεθα· δεικνὺς σαφῶς εἶναι καὶ ἑτέραν διάκρισιν ἐπὶ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' οὐ τὴν ὑποστατικὴν μόνην, ἣν τὴν ἑτέραν παρὰ τὴν ὑποστατικὴν διάκρισιν, καὶ θεότητος διάκρισιν καλεῖ· ἡ γὰρ κατὰ τὰς ὑποστάσεις διάκρισις, οὐ θεότητός ἐστι διάκρισις· καὶ κατὰ μὲν τὰς θείας προόδους καὶ ἐνεργείας, πληθύνεσθαι καὶ πολλαπλασιάζεσθαι λέγει τὸν Θεόν· καὶ τὴν αὐτὴν ἐνταῦθα πρόοδον, καὶ προόδους εἶναι λέγει· ἐκεῖ δέ, οὐ πολλαπλασιάζεται τὸ θεῖον, ἅπαγε, οὐδὲ καθὰ Θεός, διακρίνεται· τριὰς γὰρ ἡμῖν ὑπάρχει ὁ Θεός, ἀλλ' οὐχὶ τριπλοῦς· καὶ δείκνυσι δὲ καὶ τὸ ἄκτιστον τούτων τῶν προόδων καὶ ἐνεργειῶν· θείας τε γὰρ αὐτὰς καλεῖ, καὶ τῆς ὅλης φησὶ θεότητος εἶναι διακρίσεις καὶ αὐτὴν ἑαυτὴν τὴν θεαρχίαν, κατὰ τὰς θείας προόδους καὶ ἐνεργείας ταύτας πληθύνειν λέγει καὶ πολυπλασιάζειν· οὐκ ἔξωθέν τι προσλαμβάνουσαν, ἅπαγε, ἀλλὰ καὶ ὑμνῆσαι τὰς προόδους ταύτας ἐπαγγέλλεται· καὶ προστίθησι, κατὰ τὸ δυνατόν· δεικνὺς καὶ ὑπερυμνήτους ταύτας οὔσας, ὁ τῶν θείων ὑμνῳδῶν ἐξοχώτατος οὗτος.

πς'. Ὁ αὐτὸς θεοφάντωρ, εἰπὼν ἀνωτέρω θείαν διάκρισιν εἶναι τὴν ἀγαθοπρεπῆ πρόοδον, ἐπάγει· ἡνωμέναι μέν εἰσι κατὰ τὴν θείαν διάκρισιν αἱ ἔσχατοι μεταδόσεις· μεταδόσεις μὲν οὖν ἐνταῦθα συλλαβών, πάσας τὰς προόδους καὶ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ ἐκάλεσε. Προσέθηκε δὲ τὸ ἀσχέτους εἶναι ταύτας, ἵνα μή τις νομίσῃ ταύτας εἶναι τὰ ἀποτελέσματα, οἷον τὴν ἑκάστου τῶν ὄντων οὐσίαν ἢ τὴν ἐν τοῖς ζῶσιν αἰσθητὴν ζωὴν ἢ τὸν ἐν τοῖς λογικοῖς καὶ νοεροῖς ἐνόντα λόγον τε καὶ νοῦν. Πῶς γὰρ ἂν εἴη ταῦτ' ἐν τῷ Θεῷ ἄσχετα, κτιστά γε ὄντα; Πῶς δὲ αἱ τοῦ Θεοῦ ἄσχετοι πρόοδοί καὶ μεταδόσεις κτίσματα, τῆς ἀσχέτου μεταδόσεως φυσικῶς ἑνούσης τῷ μεταδιδόντι, καθάπερ ἐπὶ τοῦ φωτὸς ὁρῶμεν;

πζ'. Προϊὼν ὁ Μέγας οὗτος, τὰς τοιαύτας προόδους καὶ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ἑτέροις τε ὀνόμασι θεοπρεπέσιν ἀνυμνεῖ καὶ μετοχὰς καὶ αὐτομετοχὰς καλεῖ· καὶ ὑπὲρ τὰ ὄντα εἶναι πολλαχοῦ τῶν λόγων δείκνυσι· καὶ παραδείγματα τῶν ὄντων εἶναι ταύτας προϋφεστηκυίας ἐν Θεῷ καθ' ὑπερούσιον ἕνωσιν· πῶς οὖν ἂν εἶεν αὗται κτίσματα; Ἐφεξῆς δὲ καὶ τί ταῦτα τὰ παραδείγματα διδάσκων ἐπιφέρει. Παραδείγματα δὲ φαμὲν εἶναι, τοὺς ἐν Θεῷ τῶν ὄντων οὐσιοποιοὺς καὶ ἑνιαίως προϋφεστῶτας λόγους, οὓς ἡ

θεολογία προορισμοὺς καλεῖ καὶ θεῖα καὶ ἀγαθὰ θελήματα, τῶν ὄντων ἀφοριστικὰ καὶ ποιητικά· καθ' οὓς ὁ ὑπερούσιος τὰ ὄντα πάντα καὶ προώρισε, καὶ παρήγαγε. Πῶς οὖν οἱ προορισμοὶ καὶ τὰ ποιητικὰ τῶν ὄντων θεῖα θελήματα κτιστά; Πῶς δ' οὐ φανεροὶ τυγχάνουσιν ὄντες, τὴν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν εἰς κτίσμα κατασπῶντες, οἱ τὰς προόδους ταύτας καὶ ἐνεργείας τιθέμενοι κτιστάς; Ἡ γὰρ οὐσιοποιὸς καὶ ζωοποιὸς καὶ σοφοποιός, καὶ ἁπλῶς ἡ ποιητικὴ καὶ συνεκτικὴ τῶν κτιστῶς ὄντων ἐνέργειά ἐστι τὰ θεῖα θελήματα καὶ αἱ θεῖαι αὗται μετοχαὶ καὶ δωρεαὶ τῆς πάντων αἰτίας ἀγαθότητος.

πη'. Ἡ μὲν οὖν τοῦ αὐτοεῖναι μετοχή, κατ' οὐδένα τρόπον οὐδενὸς μετέχει, ὡς καὶ ὁ Μέγας Διονύσιος φησίν· αἱ δ' ἄλλαι μετοχαί, ἧ μέν εἰσι μετοχαί τε καὶ ἀρχαὶ τῶν ὄντων, μετέχουσι τὸ παράπαν οὐδενός· οὐδὲ γὰρ ἡ πρόνοια προνοίας, οὐδ' ἡ ζωὴ ζωῆς μετείληχεν· ἧ δ' ἔχουσι τὸ εἶναι, μετέχειν λέγονται τοῦ αὐτοεῖναι, ὡς χωρὶς αὐτοῦ μὴ οὖσαι μηδὲ μετεχόμεναι· καθάπερ οὐδ' ἡ πρόγνωσις χωρὶς τῆς γνώσεως· διὸ ὡς αὐτομετοχαὶ οὐδαμῶς εἰσι κτισταί. Ταῦτ' ἄρα καὶ κατὰ τὸν θεῖον Μάξιμον, οὐδέποτε τοῦ εἶναι ἤρξαντο· καὶ περὶ τὸν Θεὸν οὐσιωδῶς θεωροῦνται· καὶ οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἦσαν. Οἱ δὲ ἐναντίοι, τὴν αὐτοζωὴν καὶ αὐτοαγαθότητα καὶ τὰ τοιαῦτα δυσσεβῶς νομίζοντες κτιστά, ὅτι μετέχει τῆς τῶν ὄντων κοινῆς ἐπωνυμίας, οὐ συνορῶσιν, ὡς εἰ καὶ ὄντα λέγεται, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τὰ ὄντα ἐστί, καθάπερ αὐτός φησιν ὁ Μέγας Διονύσιος. Ῥᾳδίως δ' ἂν οἱ διὰ τοῦτο τὰς αὐτομετοχὰς τοῖς κτίσμασι συντάττοντες, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἡγήσαντο κτιστόν, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου λέγοντος, μετέχειν αὐτὸ τῶν θεοπρεπῶν ὀνομάτων.

πθ'. Εἰ δέ τις φαίη μόνην τὴν αὐτοὔπαρξιν εἶναι μετοχήν, ὡς μόνην μὴ μετέχουσαν, ἀλλὰ μετεχομένην μόνον, αἱ γὰρ ἄλλαι μετέχουσιν αὐτῆς, γνώτω μὴ συνετῶς διανοούμενος περὶ τῶν ἄλλων μετοχῶν. Τὰ γὰρ ζῶντα ἢ τὰ ἅγια ἢ τὰ ἀγαθά, οὐ διὰ τὸ ἁπλῶς εἶναι καὶ τῆς αὐτοὔπάρξεως μετέχειν, ζῆν λέγεται μεθέξει καὶ ἁγιάζεσθαι καὶ ἀγαθύνεσθαι· ἀλλὰ τῷ τῆς αὐτοζωῆς μετέχειν καὶ αὐτοαγιότητος καὶ αὐτοαγαθότητος. Ἡ δὲ αὐτοαγαθότης ἢ καὶ τ' ἄλλα τὰ τοιαῦτα, οὐκ ἄλλης αὐτοζωῆς μεθέξει γίνεται αὐτοζωή. Διὸ καὶ καθὸ αὐτοζωή, τῶν μετεχομένων, ἀλλ' οὐ τῶν μετεχόντων ἐστί. Τὸ δὲ μὴ μετέχον ζωῆς, ἀλλ' αὐτὸ μετεχόμενον καὶ ζωοποιοῦν τὰ ζῶντα, πῶς ἂν εἴη κτίσμα; κἀπὶ τῶν ἄλλων μετοχῶν ὁμοίως.

ρ'. Συμφθεγγέσθω νῦν ἡμῖν καὶ Μάξιμος ὁ θεῖος, τὴν ποιητικὴν τῶν ὄντων πρόνοιαν τὰς προόδους εἶναι ταύτας τοῦ Θεοῦ, γράφων ἐν σχολίοις· κοιναὶ δέ εἰσι τῆς Τρισυποστάτου διακεκριμένης ἑνάδος, αἱ δημιουργικαὶ πρόνοιαί τε καὶ ἀγαθότητες· τοὐτέστιν αἱ οὐσιώσεις, αἱ ζωώσεις, αἱ σοφοποιήσεις. Τῷ μὲν οὖν πολλὰς φάναι ταύτας καὶ διακεκριμένας, ἔδειξε μὴ τὴν οὐσίαν οὔσας ταύτας τοῦ Θεοῦ· μία γὰρ αὕτη καὶ παντάπασιν ἀδιαίρετος· ἐπεὶ δὲ κοινὰς ἔφη τῆς Τρισυποστάτου διακεκριμένης ἑνάδος, οὐδὲ

τὸν Υἱὸν εἶναι καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον παρέστησεν ἡμῖν· τούτων γὰρ οὐδὲν τῶν τριῶν ἐνέργεια κοινή. Τῷ δὲ μὴ μόνον προνοίας ταύτας φάναι καὶ ἀγαθότητας, ἀλλὰ καὶ δημιουργικάς, ἀκτίστους ὑπαρχούσας ἔδειξεν. Εἰ γὰρ μή, δεδημιουργημένον ἔσται τὸ δημιουργικόν· οὐκοῦν ἑτέρῳ δημιουρνικῷ· κἀκεῖνο πάλιν ἑτέρῳ δεδημιουργημένον ἔσται· καὶ πρὸς τὸ εἰς ἔσχατον τοῦτ' ἐλαύνειν ἀτοπίας, οὐδ' ἐπ' ἄπειρον νοήσεται βαδίζον. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἄρα πρόοδοι καὶ ἐνέργειαι ἄκτιστοί τέ εἰσι καὶ οὐσία τις τούτων οὐκ ἔστιν, ἀλλ' οὐδὲ ὑπόστασις.

ρα'. Ἐπεὶ δὲ καὶ πολυειδὲς ὑπέστησε τὸ πᾶν ὁ προαγωγεὺς καὶ κοσμήτωρ τοῦ παντός, ἀνεικάστῳ ἀγαθότητος ὑπερβολῇ, τὰ μὲν εἶναι μόνον ἐθελήσας, τὰ δὲ πρὸς τὸ εἶναι κεκτῆσθαι καὶ ζωήν· καὶ τὰ μὲν νοερᾶς ταύτης εὐμοιρεῖν· τὰ δὲ μόνης ἀπολαύειν τῆς κατ' ἀμφοτέρων· ἔστι δ' ἃ καὶ μικτὴν ταύτην ἐξ ἀμφοτέρων ἐσχηκέναι· καὶ τῶν λογικὴν καὶ νοερὰν παρ' αὐτοῦ λαβόντων τὴν ζωήν, τῇ πρὸς αὐτὸν ἐθελουσίῳ νεύσει τῆς αὐτοῦ ἑνώσεως ἐπιτυγχάνειν καὶ ζῆν οὕτω θείως καὶ ὑπερφυῶς, τῆς αὐτοῦ κατηξιωμένα θεουργοῦ χάριτος καὶ ἐνεργείας· ἡ γὰρ αὐτοῦ θέλησις γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσιν, ἢ προαγομένοις ἐκ μὴ ὄντων, ἢ βελτιουμένοις· καὶ τοῦτο διαφόρως· διὰ ταύτην τὴν ἐπὶ τὰ ὄντα τοῦ θείου θελήματος διαφοράν ἡ μία ἐκείνη πρόνοια καὶ ἀγαθότης, ταὐτὸ δ' εἰπεῖν, ἡ δι' ἀγαθότητα πρὸς τὰ καταδεέστερα τοῦ Θεοῦ ἐπιστροφή· πολλαὶ πρόνοιαί τε καὶ ἀγαθότητες, καί εἰσι καὶ λέγονται παρὰ τῶν θεοσόφων θεολόγων, ἀμερίστως ἐν τοῖς μεριστοῖς μεριζόμεναι καὶ ποικιλλόμεναι· ὡς τὴν μὲν προγνωστικὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν καλεῖσθαι, τὴν δὲ δημιουργικήν τε καὶ συνεκτικήν· τούτων δ' αὖ κατὰ τὸν Μέγαν Διονύσιον, τὰς μὲν οὐσιώσεις, τὰς δὲ ζωώσεις, τὰς δὲ σοφοποιήσεις· ἑκάστη δὲ τούτων, κοινή ἐστι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· καὶ κατ' αὐτὴν ἑκάστην τὴν περὶ ἡμᾶς ἀγαθὴν καὶ θείαν θέλησιν, ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐστίν, ἡ οὐσιοποιὸς καὶ ζωοποιὸς καὶ σοφοποιὸς ἐνέργειά τε καὶ δύναμις· ἃς καὶ ἀσχέτους μεταδόσεις καὶ ἀμειώτους προσείρηκε· τῶν κτιστῶν ὁμοῦ τε πάντων ἐξαίρων καὶ φυσικῶς ἐνεῖναι διδάσκων τῷ μεταδιδόντι.

ρβ'. Ὥσπερ ὁ ἥλιος, ἀμειώτως τοῖς μετέχουσι μεταδιδοὺς θέρμης καὶ φωτός, ἐμφύτους ταῦτ' ἔχει καὶ οὐσιώδεις ἐνεργείας, οὕτω καὶ αἱ θεῖαι μεταδόσεις, ἀμειώτως ἑνοῦσαι τῷ μεταδιδόντι, φυσικαὶ καὶ οὐσιώδεις ἐνέργειαί εἰσιν αὐτοῦ· τοιγαροῦν καὶ ἄκτιστοι. Καθάπερ δὲ τοῦ μὲν ἡλιακοῦ φωτός, οὐδ' ἴχνος ὑπολείπεται τοῦ ἡλίου ὄντος ὑπὸ γῆν καὶ τοὺς ὑπὲρ γῆν ἐπιλιπόντος, οὐδ' ἕνι τὸ τῆς αὐγῆς ταύτης ἀπολαῦον ὄμμα μὴ ἀνακεκρᾶσθαι πρὸς αὐτὴν καὶ δι' αὐτῆς ἡνῶσθαι τῷ βλύζοντι τὸ φῶς· ἡ δ' ἐκεῖθεν θέρμη καὶ ὅσα ἐξ αὐτῆς τελεῖται συμβαλλομένης πρὸς γένεσίν τε καὶ αὔξησιν τοῖς αἰσθητοῖς· καὶ τὴν τῶν χυμῶν καὶ ποιοτήτων πολυειδῆ διαφοράν, οὐκ ἐπιλείπει ταῦτα, κἂν μὴ τὸ συναφὲς ἔχῃ διὰ τῆς ἀκτῖνος πρὸς τὸν ἥλιον· τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς κατ' ἀμυδρὰν ἐν αἰσθητοῖς εἰκόνα, τῶν

ἐπιβαλλόντων μόνων τῷ ὑπερφυεῖ καὶ θειοτάτῳ φωτί, τῆς θεοποιοῦ χάριτος εἰλικρινῶς μετέχειν καὶ δι᾽ αὐτῆς ἡνῶσθαι τῷ Θεῷ. Τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα, τῆς δημιουργικῆς ἐνεργείας εἰσὶν ἀποτελέσματα, χάριτι μὲν ἐκ μὴ ὄντων προηγμένα, δηλονότι δωρεάν· οὐ κατηγλαϊσμένα δὲ τῇ χάριτι, ἥτις τῆς τοῦ Θεοῦ λαμπρότητος ἐπώνυμόν ἐστιν.

ηγ΄. Ἡ τοῦ Θεοῦ λαμπρότης αὕτη καὶ θεοποιὸς ἐνέργεια, ἧς τὰ μετέχοντα θεοῦται, θεία τίς ἐστι χάρις, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ φύσις τοῦ Θεοῦ· οὐχ ὡς ἀποῦσα τῶν κεχαριτωμένων, κατὰ τὴν τῶν ἐναντίων ληρώδη συκοφαντίαν, πανταχοῦ γὰρ ἡ φύσις τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς οὐκ οὖσα μεθεκτή, μηδενὸς ὄντος κτιστοῦ, καθὰ προϋποδέδεικται, τοῦ δυνηθέντος ἂν μεταλαχεῖν αὐτῆς· καὶ ἡ θεία ἐνέργεια καὶ χάρις τοῦ πνεύματος, πανταχοῦ παροῦσα καὶ ἀχώριστος αὐτοῦ διατελοῦσα, τοῖς δι᾽ ἀκαθαρσίαν ἀνεπιτηδείοις πρὸς μετάληψιν, ἀμέθεκτός ἐστιν ὥσπερ ἀποῦσα. Ὥσπερ γάρ φησιν αἱ τῶν προσώπων ἐμφάσεις, οὐκ ἐν πάσαις ταῖς ὕλαις γίνονται, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς λειότητά τινα καὶ διαφάνειαν κεκτημέναις, οὕτως οὐκ ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς ἡ τοῦ πνεύματος ἐνέργεια, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς μηδὲν σκολιὸν ἐχούσαις μηδὲ στραγγαλιῶδες. Καὶ πάλιν· πᾶσι μὲν πάρεστι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἀλλὰ τοῖς μὲν καθαιρεύουσι τῶν παθῶν, τὴν ἰδίαν ἐμφαίνει δύναμιν· τοῖς δὲ τὸ ἡγεμονικὸν συγκεχυμένον ἔχουσιν, ἀπὸ τῶν τῆς ἁμαρτίας σπίλων, οὐκ ἔτι.

ηδ΄. Καθάπερ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, τῆς ἀκτῖνος καὶ τῆς δι᾽ αὐτῆς χορηγουμένης θέρμης ἀχώριστόν ἐστιν· ἀλλὰ τῶν ἀπολαυόντων[1] τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ κεκτημένοις, ἀμέθεκτόν ἐστι τὸ φῶς, τῆς παρὰ τῆς ἀκτῖνος μόνης ἀντιλαμβανομένοις θέρμης· οὐ γάρ ἐστιν ὅλως ἀντίληψιν φωτὸς γενέσθαι τοῖς τῶν ὀμμάτων ἀμοιροῦσιν· οὕτω καὶ πολλῷ μᾶλλον, οὐδενὶ τῶν τῆς θείας αἴγλης ἀπολαυόντων ἔσται μέθεξις τῆς οὐσίας τοῦ κτίσαντος. Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστι τῶν κτισμάτων οὐδέν, ὃ δύναμιν ἴσχει δεκτικὴν τῆς τοῦ κτίσαντος φύσεως.

ηε΄. Συμμαρτυρείτω δὲ κἀνταῦθα νῦν ἡμῖν τὸ μήτε κτιστήν, μήτ᾽ οὐσίαν εἶναι τοῦ Θεοῦ τὴν μετεχομένην θείαν ἐνέργειαν, καὶ ὁ τοῦ Χριστοῦ Βαπτιστὴς Ἰωάννης, σὺν Ἰωάννῃ τῷ μᾶλλον τῶν ἄλλων πεφιλημένῳ τῷ Χριστῷ μαθητῶν καὶ τῷ χρυσῷ τὴν γλῶτταν Ἰωάννῃ. Ὁ μὲν ἱστορῶν τε καὶ συγγραφόμενος· ὁ δὲ τοῦ Χριστοῦ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς λέγων, οὐκ ἐκ μέτρου δίδοσθαι παρὰ Θεοῦ Πατρὸς τὸ πνεῦμα τῷ Χριστῷ[2]· ὁ δὲ χρυσορρήμων, ἐξηγούμενος καὶ γράφων, ὅτι τὸ πνεῦμα ἐνταῦθα τὴν ἐνέργειαν λέγει. Πάντες γὰρ ἡμεῖς μέτρῳ τὴν τοῦ πνεύματος ἐνέργειαν λαμβάνομεν· ἐκεῖνος δὲ ἀμέτρητον καὶ ὁλόκληρον ἔχει πᾶσαν τὴν ἐνέργειαν. Εἰ δὲ ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ ἀμέτρητος, πολλῷ μᾶλλον ἡ οὐσία. Τὸ μὲν γὰρ εἰπεῖν πνεῦμα τὴν ἐνέργειαν, μᾶλλον δὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὡς ὁ Βαπτιστὴς εἶπε, καὶ τῷ ἀμέτρητον εἶναι ταύτην, τὸ ἄκτιστον αὐτῆς παρέστησεν· τῷ δὲ μέτρῳ ταύτην ἡμᾶς λαμβάνειν, τὴν πρὸς τὴν ἄκτιστον οὐ-

1. Οὕτω γραπτέον, ἀντὶ ἀπολαβόντων. 2. Ἰωάνν. γ΄, 34.

σίαν τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας διαφοράν. Οὐδεὶς γὰρ οὐδέποτε τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ λαμβάνει· ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ πάντας ὁμοῦ συλλαβὼν εἴποις, καὶ ταῦτα μεριστῶς κατὰ λόγον τῆς ἑαυτοῦ καθάρσεως ἕκαστος. Προϊὼν δὲ ὁ Χρυσόστομος Πατήρ, καὶ ἑτέραν διαφορὰν δείκνυσι τῆς ἀκτίστου οὐσίας πρὸς τὴν ἄκτιστον ἐνέργειαν. Εἰ δὲ ἡ ἐνέργεια, λέγων, τοῦ πνεύματος ἀμέτρητος, πολλῷ μᾶλλον ἡ οὐσία.

ης΄. Εἰ κατὰ τοὺς τῶν ἐναντίων λήρους καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτοὺς φρονοῦντας μηδὲν διαφέρει τῆς θείας οὐσίας ἡ θεία ἐνέργεια, καὶ τὸ ποιεῖν, ὅ τῆς ἐνεργείας ἐστι, κατ᾽ οὐδὲν διοίσει τοῦ γεννᾶν καὶ ἐκπορεύειν, ἃ τῆς οὐσίας ἐστιν. Εἰ δὲ τὸ ποιεῖν τοῦ γεννᾶν καὶ ἐκπορεύειν οὐ διενήνοχε, καὶ τὰ ποιήματα κατ᾽ οὐδὲν διοίσει τοῦ γεννήματος καὶ τοῦ προβλήματος. Εἰ δὲ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει κατ᾽ αὐτούς, ὅ τε τοῦ Θεοῦ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κατ᾽ οὐδὲν διοίσει τῶν κτισμάτων. Καὶ τὰ κτίσματα πάντα ἔσται τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς γεννήματά τε καὶ προβλήματα, καὶ θεοποιηθήσεται ἡ κτίσις· καὶ ὁ Θεὸς συντάξεται τοῖς κτίσμασι. Διὰ τοῦτο ὁ θεῖος Κύριλλος τὴν διαφορὰν ἐπιδεικνὺς τῆς τοῦ Θεοῦ οὐσίας τε καὶ ἐνεργείας, τῆς μὲν θείας φύσεως εἶναι, φησί, τὸ γεννᾶν· τὸ δὲ ποιεῖν τῆς αὐτοῦ θείας ἐνεργείας. Καὶ προσαποφαίνεται σαφῶς λέγων· φύσις δὲ καὶ ἐνέργεια οὐ ταυτόν.

ηζ΄. Εἰ μηδὲν διαφέρει τῆς θείας ἐνεργείας ἡ θεία οὐσία, καὶ τὸ γεννᾶν καὶ ἐκπορεύειν οὐδὲν διοίσει τοῦ ποιεῖν. Ποιεῖ δὲ ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ δι᾽ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὥστε καὶ γεννᾷ καὶ ἐκπορεύει, κατὰ τὴν τῶν ἐναντίων δόξαν καὶ τῶν κατ᾽ αὐτούς, δι᾽ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

ηη΄. Εἰ μηδὲν διαφέρει ἡ θεία οὐσία τῆς θείας ἐνεργείας, οὐδὲ τῆς θελήσεως διενήνοχε· καὶ ἔσται ὁ μόνος ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς γεγενημένος, καὶ ἐκ τῆς θελήσεως κατ᾽ αὐτούς, ὡς ἔοικε, πεποιημένος.

ηθ΄. Εἰ μηδὲν διαφέρει τῆς θείας ἐνεργείας ἡ τοῦ Θεοῦ οὐσία, μαρτυρεῖται δὲ παρὰ τῶν θεοφόρων ὅτι καὶ ἐνεργείας πολλὰς ἔχει ὁ Θεός, ὡς καὶ δημιουργικὰς προνοίας εἶναι τούτου καὶ ἀγαθότητας, καθάπερ ἀνωτέρω δέδεικται, καὶ πολλὰς λοιπὸν οὐσίας ἔχει ὁ Θεός· ὃ μηδεὶς ποτ᾽ εἶπεν, ἢ ἐφρόνησε τοῦ χριστωνύμου γένους.

ρ΄. Εἰ μηδὲν διαφέρουσι τῆς θείας οὐσίας αἱ τοῦ Θεοῦ ἐνέργειαι, οὐδὲ πρὸς ἀλλήλας ἔξουσι διαφοράν. Οὐκοῦν τῆς τοῦ Θεοῦ προγνώσεως οὐδὲν διενήνοχεν ἡ θέλησις· ὥστ᾽ ἢ μὴ πάντα προγινώσκειν τὸν Θεόν, οὐδὲ γὰρ πάντα θέλει τὰ γινόμενα, ἢ θελητὴν εἶναι καὶ τῶν πονηρῶν, ἐπειδὴ πάντα προγινώσκει· καὶ ἢ μὴ εἶναι πάντα προειδότα, ταυτὸν δ᾽ εἰπεῖν, οὐδὲ Θεόν· εἰ μὴ εἶναι ἀγαθόν, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν οὐδὲ Θεόν. Διαφέρει τοιγαροῦν τῆς θείας θελήσεως ἡ πρόγνωσις· οὐκοῦν καὶ τῆς θείας οὐσίας ἑκατέρα τούτων.

ρα΄. Εἰ μὴ πρὸς ἀλλήλας ἔχουσι διαφορὰν αἱ θεῖαι ἐνέργειαι, καὶ τὸ δημιουργὸν λοιπὸν τοῦ προγινώσκειν οὐ διενήνοχεν. Ἐπεὶ οὖν ἤρξατό ποτε ὁ Θεὸς δημιουργεῖν, καὶ προγινώσκειν ἤρξατο λοιπόν. Καὶ πῶς Θεός, ὁ μὴ πρὸ αἰώνων τὰ πάντα προειδώς;

ρβ'. Εἰ μηδὲ διαφέρει τῆς θείας προγνώσεως ἡ τοῦ Θεοῦ δημιουργικὴ ἐνέργεια, τῇ προγνώσει τοῦ Θεοῦ σύνδρομα ἔσται τὰ δημιουργήματα· δημιουργούμενα ἀνάρχως, ὡς ἀνάρχως αὐτοῦ δημιουργοῦντος· ἐπεὶ καὶ ἀνάρχως αὐτός τε προγινώσκει καὶ τὰ προγινωσκόμενα ἀνάρχως προγινώσκεται. Καὶ πῶς Θεός, τῶν ποιημάτων αὐτοῦ μηδαμῶς ὑστέρων ὄντων;

ργ'. Εἰ μηδὲν διαφέρει τῆς τοῦ Θεοῦ προγνώσεως ἡ δημιουργικὴ ἐνέργεια, οὐδὲ τὸ δημιουργεῖν ὑπόκειται θελήσει· ἐπεὶ δὲ ἡ πρόγνωσις· οὐδὲ τῷ θέλειν δημιουργεῖ Θεός, ἀλλὰ τὸ πεφυκέναι μόνον. Καὶ πῶς Θεός, ὁ θελήσεως δημιουργῶν χωρίς;

ρδ'. Ὁ Θεός, αὐτὸς μέν ἐστιν ἐν ἑαυτῷ· ὡς τῶν τριῶν θείων ὑποστάσεων, συμφυῶς καὶ ἀιδίως ἐχομένων ἀλλήλων καὶ ἀφύρτως περιχωρουσῶν εἰς ἀλλήλας· ἐν τῷ παντὶ δέ ἐστιν ὁ Θεὸς καὶ τὸ πᾶν ἐν τῷ Θεῷ· ὁ μὲν ὡς συνέχων, τὸ δὲ ὡς ὑπ' αὐτοῦ συνεχόμενον. Οὐκοῦν καὶ τῆς συνεκτικῆς ἐνεργείας, ἀλλ' οὐχὶ τῆς οὐσίας τὰ πάντα μετέχει τοῦ Θεοῦ. Ταῦτ' ἄρα καὶ οἱ Θεολόγοι ἐνέργειάν φασι Θεοῦ εἶναι, τὸ εἶναι τοῦτον παντα χοῦ.

ρε'. Καὶ οἱ τῷ Θεῷ εὐαρεστήσαντες καὶ τοῦ δι' ὃ γεγόνασιν ἐπιτυχόντες, τοὐτέστι τῆς θεώσεως· εἰς τοῦτο γάρ φασι πεποίηκεν ἡμᾶς ὁ Θεός, ἵνα κοινωνοὺς ποιήσῃ τῆς οἰκείας θεότητος[1]· καὶ οἱ τοιοῦτοι τοίνυν ἐν τῷ Θεῷ εἰσιν, ὡς ὑπ' αὐτοῦ θεοποιούμενοι, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτοῖς, ὡς θεοποιῶν αὐτούς ἐστιν. Οὐκοῦν καὶ αὐτοὶ τῆς θείας ἐνεργείας, εἰ καὶ τρόπον ἕτερον, ἀλλ' οὐχὶ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ μετέχουσι. Διὸ καὶ οἱ Θεολόγοι, τῆς θείας ἐνεργείας εἶναι ὄνομα τὴν θεότητα φασίν.

ρς'. Ἡ ὑπερούσιος καὶ ὑπέρζωος καὶ ὑπέρθεος καὶ ὑπεράγαθος φύσις, εἰ ὑπεράγαθός ἐστι καὶ ὑπέρθεος καὶ τὰ τοιαῦτα, οὔτε λέγεται, οὔτε νοεῖται, οὔτε ὅλως πως θεωρεῖται, διὰ τό, πάντων ἐξῃρημένη, καὶ ὑπεράγνωστος εἶναι καὶ τῶν ὑπερουρανίων νόων ὑπερηδρυμένη ἀπεριλήπτῳ δυνάμει, καὶ πᾶσι πάντῃ ἄληπτός τε καὶ ἄρρητος ἀεί. Οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν αὐτῆς κατὰ τὸν νῦν αἰῶνα ἢ κατὰ τὸν μέλλοντα ὀνομαζόμενον. Οὐ λόγος ἐν ψυχῇ συνιστάμενος ἢ διὰ γλώττης προφερόμενος· οὐκ ἐπαφή τις, καὶ μέθεξις αἰσθητὴ ἢ νοερά· ἀλλ' οὐδὲ φαντασία ὅλως. Διὸ οἱ Θεολόγοι πλησιωτέραν αὐτῆ μᾶλλον τίθενται, τὴν δι' ἀποφάσεων τελεωτάτην ἀκαταληψίαν· ὡς πάντα ὅσα ἐστὶν ἢ ὅλως λέγεται, ὑπεροχικῶς ἀφαιρουμένην· καὶ τοίνυν, οὐδ' οὐσίαν αὐτὴν ἢ φύσιν ὀνομάσαι θεμιτόν, ὀνομάζοντα κυρίως, ὅς τις ὑπὲρ πᾶσαν ἀλήθειαν ἀληθείας ἐπιγνώμων· ἐπεὶ δ' αὖθις πάντων ἐστὶν αἰτία καὶ περὶ αὐτὴν πάντα καὶ αὐτῆς ἕνεκα καὶ αὐτή ἐστι πρὸ πάντων, καὶ ἁπλῶς καὶ ἀπεριορίστως ἐν ἑαυτῇ ἅπαντα προήλειφεν, ἐκ πάντων αὐτὴν ὀνομαστέον καταχρηστικῶς, ἀλλ' οὐ κυρίως· οὐκοῦν καὶ οὐσίαν αὐτὴν καὶ φύσιν προσρητέον· κυρίως δὲ τὴν οὐσιοποιὸν τοῦ Θεοῦ πρόοδόν τε καὶ ἐνέργειαν· ταύτην γὰρ τὴν ὄντως οὖσαν τοῦ ὄντως ὄντος θεολογικὴν οὐσιωνυμίαν, καὶ ὁ Μέγας Διονύσιός φησιν.

1. Πρβλ. Β' Πετρ. α', 4.

ρζ'. Εὕροι τις ἂν τὴν τῆς φύσεως προσηγορίαν, κἀπὶ τῶν φυσικῶς προσόντων τιθεμένην, ἐπί τε τῶν κτιστῶς ὄντων καὶ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς καὶ ὁ τῶν Γρηγορίων θεολογικώτατός φησί που τῶν ἐπῶν· ἥδε γὰρ ἄνακτος ἐμοῦ φύσις ὅλβον ὀπάζειν· οὐδὲ γὰρ τὸ διδόναι φύσις ὁτῳοῦν· ἀλλὰ φυσικῶς πρόσεστι τῷ εὐεργετικῷ. Κἀπὶ τοῦ πυρὸς δὲ φαίη τις ἄν, φύσιν ἔχειν ἀνωφερὲς εἶναι καὶ φῶς ἐνιέναι τοῖς ὁρῶσιν· ἀλλ' οὐχ ἡ κίνησις αὐτῷ φύσις, οὐδὲ τὸ ἐμποιεῖν ἁπλῶς, ἀλλ' ἡ τῆς κινήσεως ἀρχή. Λέγεται τοιγαροῦν καὶ τὰ φυσικὰ φύσις, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Μέγας Διονύσιος ἀλλαχοῦ φησι, φύσις γράφων τῷ ἀγαθῷ τὸ παράγειν καὶ σώζειν· δηλονότι φυσικῶς τοῦτο πρόσεστιν αὐτῷ. Καὶ τοίνυν, ὅταν ἀκούσῃς τῶν Πατέρων ἀμέθεκτον λεγόντων τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, ἐκείνην μοι νόει τὴν ἀνεκφοίτητόν τε καὶ ἀνέκφαντον. Ὅταν δ' αὖθις μεθεκτήν, νόει μοι τὴν φυσικῶς προσοῦσαν τῷ Θεῷ πρόοδον καὶ τὴν ἔκφανσιν καὶ τὴν ἐνέργειαν. Καὶ οὕτως στέργων ἀμφότερα, ὁμόλογος ἔσῃ τοῖς πατράσι.

ρη'. Τὸ μέρος τῆς οὐσίας καὶ τὸ βραχύτατον, πάσας ἔχει τὰς αὐτῆς δυνάμεις· ὡς καὶ ὁ σπινθὴρ λαμπρόν τε καὶ φωτιστικόν ἐστι, διακριτικόν τε καὶ καυστικὸν τῶν ἐγγιζόντων· αὐτοκίνητόν τε φύσει καὶ ἀνωφερές· καὶ ἁπλῶς ὅσα καὶ τὸ πῦρ, οὗ μόριόν ἐστι· καὶ ἡ σταγὼν τὰ πάντ' ἔχει ὅσα καὶ τὸ ὕδωρ, οὗ ἐστι σταγών· καὶ ἡ βῶλος, ὅσα καὶ τὸ μέταλλον κέκτηται, οὗπερ ἀπορρὼξ τυγχάνει. Τοιγαροῦν εἴπερ τῆς ἀνεκφάντου ἐκείνης οὐσίας τοῦ Θεοῦ μετέχομεν, κἂν εἰ πάσης, κἂν εἰ μορίου μετέχῃ τις αὐτῆς, παντοδύναμος ἔσται· καὶ οὕτω τῶν ὄντων ἕκαστον ἔσται παντοδύναμον· ὃ μηδὲ πάντες ἔχομεν ὁμοῦ, κἂν πᾶσαν τὴν κτίσιν συμπεριλαβὼν εἴπῃς. Τοῦτο δεικνὺς ὁ Παῦλος ἐκ περισσείας καὶ αὐτοῖς τοῖς εὐμοιρηκόσι τῶν θεοποιῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος, οὐ πάνθ' ἑκάστῳ προσεῖναι μαρτυρεῖ τὰ χαρίσματα τοῦ πνεύματος· ἀλλὰ τῷ μέν, φησί, δίδοται λόγος σοφίας· τῷ δὲ λόγος γνώσεως· ἄλλῳ δ' ἄλλο τι κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα[1]. Ὁ δὲ Χρυσόστομος Πατήρ, φανερῶς προαναστέλλων τὴν τῶν ἐναντίων πλάνην, οὐ πάντα τις ἔχει, φησίν, ἵνα μὴ φύσιν εἶναι τὴν χάριν νομίσῃς· ἀλλ' οὐδὲ κτιστὴν ἡγήσαιτό τις, νοῦν ἔχων, τὴν ἀντιδιαστελλομένην ὧδε χάριν τῆς θείας φύσεως· ὅτι τε Θεοῦ φύσιν οὐκ ἂν ποτέ τις δείσειε μή τις τὸ κτίσμα νομίσῃ· καὶ ὅτι εἰ καὶ διενήνοχε τῆς θείας φύσεως, οὐ διασπᾶται ταύτης ἡ τοῦ πνεύματος χάρις, ἐπισπᾶται δὲ μᾶλλον τοὺς ἠξιωμένους πρὸς τὴν συνάφειαν τοῦ θείου πνεύματος.

ρθ'. Ἡ οὐσία, παρ' ὅσων ἐστὶ μετεχομένη, τοσαύτας καὶ τὰς ὑποστάσεις ἔχει. Καὶ γὰρ ὁπόσας ἂν λαμπάδας ἀνάψοι τις ἀπὸ τῆς μιᾶς, τοσαύτας καὶ τὰς ὑποστάσεις τοῦ πυρὸς ἐποίησεν. Συμβαίνει τοίνυν, εἴπερ κατὰ τοὺς ἡμῖν ἀντικειμένους ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ μετέχεται, καὶ ταῦτα παρὰ πάντων, μηκέτι τρισυπόστατον εἶναι ταύτην, ἀλλὰ μυριοϋπόστατον· τίς δὲ καὶ τῶν τοῖς θείοις δόγμασιν ἐντεθραμμένων οὐκ ἐπίσταται Μασσαλιανῶν εἶναι

1. Α' Κορ. ιβ', 8.

τοῦτο τὸ παράλημμα; τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ μετεσχηκέναι τοὺς εἰς ἄκρον τῆς κατ᾽ αὐτοὺς ἀρετῆς ἐληλακότας, ὧν τὴν βλασφημίαν οἱ ἀντικείμενοι καὶ ὑπερβαλλέσθαι φιλοτιμούμενοι, οὐ τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν μόνον διενεγκόντας τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶς ξύμπαντας τῆς θείας οὐσίας φασὶ μετέχειν, ἀνουστάτῳ προφάσει, τοῦ παρεῖναι ταύτην πανταχοῦ. Ὁ δὲ πολὺς ἐν θεολογίᾳ Γρηγόριος, τὰς φρενοβλαβεῖς τούτων τε κἀκείνων δόξας πόρρωθεν ἀνασκευάζων, Χριστός, φησί, διὰ τὴν θεότητα· χρίσις γὰρ αὕτη τῆς ἀνθρωπότητος· οὐκ ἐνεργείᾳ κατὰ τοὺς ἄλλους Χριστοὺς ἁγιάζουσα, παρουσίᾳ δὲ ὅλου τοῦ χρίοντος. Καὶ οἱ θεόσοφοι δὲ Πατέρες, κοινῇ συνεληλυθότες, ἀπεφήναντο, ἐνοικεῖν μὲν τὴν θεότητα τοῖς ὡς χρεὼν κεκαθαρμένοις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἔχει φύσεως· οὔτε τοίνυν κατὰ τὴν οὐσίαν, οὔτε καθ᾽ ὑπόστασίν τινα μέτοχός τις γίνεται Θεοῦ· μερίζεται γὰρ τούτων ἑκάτερον οὐδ᾽ ὁπωσοῦν, οὐδὲ μεταδίδοται τὸ παράπαν οὐδενί. Διὸ καὶ πᾶσι παντάπασιν ἀχώρητος, κατὰ ταῦτα, ὁ Θεός, εἰ καὶ πανταχοῦ, κατὰ ταῦτα, πάρεστιν. Ἡ δὲ κοινὴ τῆς τρισυποστάτου φύσεως ἐνέργειά τε καὶ δύναμις, διαφόρως μεριζομένη καὶ καταλλήλως τοῖς μετέχουσι, διὰ τοῦτο καὶ χωρητὴ γίνεται τοῖς κεχαριτωμένοις. Τὸ γὰρ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, κατὰ τὸν Μέγαν φάναι Βασίλειον, οὐχ ἑνὶ μέτρῳ τοῖς ἀξίοις μετεχόμενόν ἐστιν, ἀλλὰ κατὰ ἀναλογίαν τῆς πίστεως διαιρεῖ τὴν ἐνέργειαν· ἁπλοῦν μὲν ὂν τῇ οὐσίᾳ, ποικίλον δὲ ταῖς δυνάμεσι.

ρι΄. Τὸ μετέχειν τινὸς λεγόμενον, μέρος ἔχει τοῦ μετεχομένου· κἂν γὰρ εἰ μὴ μέρους, ἀλλὰ τοῦ παντὸς μετέχει, ἔχειν ἂν κυρίως λέγοιτ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ οὐχὶ μετέχειν τούτου. Μεριστὸν ἄρα τὸ μετεχόμενόν ἐστιν, εἴπερ μέρους μετέχειν ἀνάγκη τὸ μετέχον. Ἡ δὲ οὐσία τοῦ Θεοῦ παντάπασίν ἐστιν ἀμέριστος· οὐκοῦν καὶ παντάπασίν ἐστιν ἀμέθεκτος. Τὸ δὲ μερίζεσθαι τῆς θείας ἐνεργείας εἶναι, πολλαχοῦ τῶν λόγων ὁ Χρυσόστομος ἀποφαίνεται Πατήρ· αὕτη τοιγαροῦν ἐστιν ἡ καὶ παρὰ τῶν ἠξιωμένων τῆς θεουργοῦ χάριτος μετεχομένη. Ἄκουσον οὖν αὐτοῦ πάλιν τοῦ τὴν γλῶτταν χρυσοῦ, προδηλότατα διδάσκοντος ἀμφότερα· τό τε τὴν ἐνέργειαν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν οὐσίαν εἶναι τὴν μεριζομένην ἀμερίστως καὶ μετεχομένην, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν ἀμέθεκτον οὐσίαν, ἐξ ἧς ἡ θεία πρόεισιν ἐνέργεια. Προσθεὶς γὰρ τὸ Εὐαγγελικὸν ἐκεῖνο, ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν[1]· εἰ γὰρ ἐπὶ τοῦ πυρός, φησίν, ἔνθα οὐσία τὸ μεριζόμενον καὶ σῶμα, καὶ μερίζομεν καὶ οὐ μερίζομεν αὐτό, πόσῳ μᾶλλον ἐπὶ τῆς ἐνεργείας καὶ ἐνεργείας τῆς ἐξ ἀσωμάτου οὐσίας;

ρια΄. Ἔτι τό τινος μετέχειν κατ᾽ οὐσίαν, κοινὴ ἀνάγκη μετὰ τοῦ μετεχομένου τὴν οὐσίαν ἔχειν, καὶ κατά τι τὴν αὐτήν. Τίς οὖν ποτ᾽ ἤκουσε μίαν εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμῶν κατά τι τὴν οὐσίαν; καὶ ταῦτα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου λέγοντος· αἱ μὲν ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος· καὶ τοῦ θείου Μαξίμου, φά-

1. Ἰωάνν. α΄, 16.

σκοντος, πάντα ὅσα ὁ Θεός, καὶ ὁ διὰ τῆς χάριτος τεθεωμένος ἔσται, χωρὶς τῆς κατ᾽ οὐσίαν ταυτότητος. Οὐκ ἄρα τῆς θείας οὐσίας ἔνεστι μετέχειν, οὐδ᾽ αὐτοὺς τοὺς διὰ τῆς θείας χάριτος τεθεωμένους. Τῆς δὲ θείας ἐνεργείας ἔνεστι μετέχειν. Εἰς τοῦτο γάρ με φέρει τὸ μέτριον ἐνταῦθα φέγγος τῆς ἀληθείας, λαμπρότητα Θεοῦ ἰδεῖν καὶ παθεῖν, φησὶν ὁ θεολόγος Γρηγόριος. Καὶ ἡ λαμπρότης τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς[1], κατὰ τὸν ψαλμῳδὸν Προφήτην. Καὶ μίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων τὴν ἐνέργειαν ὁ τούτοις ἐναρίθμιος Μάξιμος γράφει διαρρήδην· καὶ ζώσας εἰκόνας εἶναι τούτους Χριστοῦ καὶ ταὐτὸ μᾶλλον αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν ἢ ἀφομοίωμα.

ριβ΄. Ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ἐν ἑαυτῷ, τῶν τριῶν θείων ὑποστάσεων φυσικῶς, ὁλικῶς, ἀιδίως καὶ ἀνεκφοιτήτως, ἅμα δὲ καὶ ἀφύρτως καὶ ἀσυγχύτως ἐχομένων ἀλλήλων καὶ περιχωρουσῶν εἰς ἀλλήλας, ὡς μίαν εἶναι τούτων καὶ τὴν ἐνέργειαν, ὅπερ ἐπ᾽ οὐδενὸς ἄν τις εὕροι τῶν κτιστῶν (ὁμοία μὲν γὰρ ἐν τοῖς ὁμογενέσιν, ἀλλ᾽ ἑκάστης ὑποστάσεως καθ᾽ ἑαυτὴν ἐνεργούσης, ἰδία καὶ ἡ ἐνέργεια). Οὐκ ἔχει δὲ οὕτως ἐπὶ τῶν τριῶν ἐκείνων θείων καὶ προσκυνητῶν ὑποστάσεων. Ὡς ἀληθῶς γὰρ μία ἐκεῖ καὶ ἡ αὐτή ἐστι· μία γὰρ ἡ τοῦ θείου βουλήματος κίνησις, ἐκ προκαταρκτικοῦ αἰτίου τοῦ Πατρὸς ὁρμωμένη, καὶ διὰ τοῦ Υἱοῦ προϊοῦσα καὶ ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι προφαινομένη· καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων· ἐντεῦθεν γὰρ πᾶσα φυσικὴ ἐνέργεια καθίσταται γνώριμος. Καὶ τοίνυν οὐχ ὥσπερ ὁμοία μέν, ἄλλη δὲ παρ᾽ ἄλλης χελιδόνος ἐκτελεῖται καλιὰ καὶ ἄλλη παρ᾽ ἄλλου γραφέως καταγράφεται σελίς, κἂν ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων ᾖ, οὕτω καὶ ἐπὶ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος ἴδιον ἀποτέλεσμα παρ᾽ ἑκάστης ὁρᾶται τῶν ὑποστάσεων· ἀλλὰ πᾶσα ἡ κτίσις τῶν τριῶν ἐστὶν ἔργον ἕν· καὶ ἀπὸ ταύτης μίαν καὶ αὐτὴν τῶν τριῶν προσκυνητῶν προσώπων, ἀλλ᾽ οὐκ ἀποτεταγμένην ἑκάστῳ καὶ ὁμοίαν νοεῖν ὑπὸ τῶν Πατέρων μεμυήμεθα τὴν θείαν ἐνέργειαν.

ριγ΄. Ἐπεὶ ἐν ἀλλήλοις ἀσυγχύτως τε καὶ ἀφύρτως ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιόν εἰσιν, ὅθεν ἴσμεν μίαν εἶναι τούτων ἀκριβῶς τὴν κίνησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν, ἣν ἔχει ὁ Πατὴρ ἐν ἑαυτῷ ζωὴν ἢ δύναμιν, οὐχ ἕτερόν ἐστι παρὰ τὸν Υἱόν, ὡς τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ καὶ ζωὴν καὶ δύναμιν ἔχοντα· οὕτω δὴ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Οἱ δὲ νομίζοντες μηδὲν διαφέρειν τῆς θείας οὐσίας τὴν θείαν ἐνέργειαν, ἐπειδή περ οὐκ ἄλλος, ἀλλ᾽ αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡ ζωὴ ἡμῶν καὶ αὐτός ἐστιν ὁ μὴ πρὸς ἕτερον, ἀλλὰ καθ᾽ ἑαυτὸν προαιώνιος ζωὴ ὑπάρχων, δυσσεβεῖς τε εἰσὶ καὶ ἀμαθεῖς. Ἀμαθεῖς μέν, ἐπεὶ μήπω ἐδιδάχθησαν, ὅτι καὶ ἡ ἀνωτάτω Τριὰς οὐχ ἕτερος, ἀλλ᾽ αὐτός ἐστιν ὁ Θεός· καὶ οὐδὲν ἐμποδίζει πρὸς τοῦτο, πρὸς τὸ διαφέρειν τῆς Τριάδος τὴν Μονάδα. Δυσσεβεῖς δέ, ὅτι δι᾽ ἀλλήλων ἀναιροῦσι καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ἐνέργειαν· τὸ γὰρ πρὸς ἕτερον οὐκ ἔστιν οὐσία· καὶ τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ πρὸς ἕτερον οὐκ ἔστιν· εἰ γοῦν ταῦτα μηδὲν δια-

1. Ψαλμ. 89,17.

φέρουσιν ἀλλήλων, δι᾽ ἀλλήλων ἀναιροῦνται· μᾶλλον δὲ τοὺς μηδὲν διαφέρειν ταῦτα λέγοντας, τοῦ καταλόγου τῶν θεοσεβῶν ἐξαίρουσιν.

ριδ΄. Ἀλλ᾽ ἡμεῖς καὶ ζωὴν ἡμῶν κατ᾽ αἰτίαν τε καὶ ἐνέργειαν, ὁμολογοῦμεν εἶναι τὸν τοῦ Θεοῦ Υἱόν· καὶ ζωὴν εἶναι τοῦτον αὐτὸν καθ᾽ ἑαυτόν, ἀσχέτως τε καὶ ἀπολελυμένως πάντῃ καὶ ἀκτίστως ἔχειν τοῦτον ἀμφότερά φαμεν· ὡσαύτως καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Οὐκοῦν καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν αὕτη, παρ᾽ ἧς ὡς αἰτίας τῶν ζώντων ζωοποιούμεθα, οὐδὲν ἄλλο παρὰ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιόν ἐστι· κατ᾽ αἰτίαν γὰρ ὁ Τρισυπόστατος ἡμῶν Θεός, ἡμῶν λέγεται ζωή· καὶ εἰμὴ κατ᾽ αἰτίαν, μηδὲ πρὸς ἕτερον, ἀλλ᾽ ἀσχέτως καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν θεολογουμένη ἡ θεία ζωή, οὐδὲν ἕτερον παρὰ τὸν Πατέρα, ἀλλὰ δὴ καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιόν ἐστιν, οὐδαμῶς δὲ τὰ τοιαῦτα προσίσταται τοῖς ἄκτιστον εἶναι τὸν Θεὸν δοξάζουσι, μὴ κατὰ τὴν οὐσίαν μόνον καὶ τὰς ὑποστάσεις, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν κοινὴν τῶν Τριῶν θείαν ἐνέργειαν· ἕνα γὰρ Θεὸν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι θεολογοῦμεν· μίαν ἔχοντα τὴν οὐσίαν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐνέργειαν καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τὴν οὐσίαν θεωρεῖται· ἃ καὶ ἄθροισμα καὶ πλήρωμα λέγεται θεότητος[1] κατὰ τὴν Γραφήν, καθ᾽ ἑκάστην τῶν ἁγίων τριῶν ὑποστάσεων ἐπίσης θεωρούμενα καὶ θεολογούμενα.

ριε΄. Οἱ τὴν θείαν ταύτην ἀθετοῦντες ἐνέργειαν καὶ νῦν μὲν κτιστὴν εἶναι λέγοντες, νῦν δὲ τῆς θείας οὐσίας μηδαμῶς διαφέρουσαν· ἄλλοτ᾽ αὖθις ἑτέραν καινοτομοῦντες δυσσέβειαν, μόνην ἄκτιστον ἐνέργειαν, τὸν τοῦ Πατρὸς Μονογεννῆ δογματίζουσι· καὶ ταύτην δὴ βουλόμενοι τὴν δόξαν συνιστᾶν, κἀκεῖνα τοῦ σεπτοῦ Κυρίλλου προβάλλονται· ζωή, ἣν ὁ Πατὴρ ἔχει ἐν ἑαυτῷ, οὐχ ἑτέρα τίς ἐστι παρὰ τὸν Υἱόν· καὶ ὅτι ἡ ἐν Υἱῷ ζωὴ οὐχ ἑτέρα τίς ἐστι παρὰ τὸν Πατέρα· καὶ ἀληθεύει ὁ λέγων, ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί[2]. Ἡμεῖς δ᾽ ὡς ἐν ἐπιτόμῳ, κατὰ τὸ ἐγχωροῦν, ὑποδείξομεν τὴν ἐν τοῖς ῥητοῖς τούτοις τοῦ Ἁγίου διάνοιαν καὶ τὸ δυσσεβὲς τῶν ἐξ ἀδιακρίτου ζόφου πρὸς ἡμᾶς ἀντιλεγόντων ἀπελέγξομεν. Τοῖς γὰρ τὸν Υἱὸν οὐκ ἀνόμοιον μόνον τῷ Πατρί, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν Πατέρα λέγουσι κακῶς, ὡς οὐ κατὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ἐπείσακτον καὶ κατὰ μετοχὴν καὶ προσθήκην ἔχοντα τὸ ζῆν καὶ τὴν ζωήν, καὶ ὡς λαμβάνοντα δεχόμενον ταύτην παρὰ τοῦ Πατρός, κατὰ τὸ γεγραμμένον· ὥσπερ ὁ Πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ Υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ[3]· τοῖς οὖν τὸ Εὐαγγελικὸν τοῦτο νοσοῦσιν οὕτω δυσσεβῶς, ἀντιλέγων ὁ θεῖος Κύριλλος· ἐπεὶ ζωὴ μὲν ὁ Θεὸς καὶ κατὰ τὴν ἐνέργειαν λέγεται, ὡς ζωοποιῶν τὰ ζῶντα· αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ ζωὴ τῶν κατὰ φύσιν ζώντων, ὡς τῆς φύσεως κτίστης, ἀλλὰ καὶ τῶν θείως ζώντων, ὡς χορηγὸς τῆς χάριτος. Λέγεται δὲ καὶ ζωὴ αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτόν, οὐ πρὸς ἕτερον, ἀλλ᾽ ἀφέτως τε καὶ ἀπολελυμένως πάντῃ. Θέλων ὁ θεῖος Κύριλλος δεῖξαι ὅτι καθ᾽ ἑκάτερον τούτων οὐδὲν ὁ Υἱὸς διαφέρει τοῦ Πατρὸς καὶ ὅτι παρὰ τοῦ Πατρὸς δέ-

1. Πρβλ. Κολ. β΄, 9. 2. Ἰωάνν. ιδ΄, 11. 3. Ἰωάνν. ε΄, 26.

χεσθαί τι τὸν Υἱόν, οὐ μετὰ τὸν Πατέρα δείκνυσιν, οὐδὲ χρόνῳ δευτερεύοντα κατ᾽ οὐσίαν τὸν Υἱόν, πρὸς πολλοῖς ἑτέροις καὶ τοῦτό φησιν· οὐκ ἐν τῷ δέχεσθαί τι τὸ εἶναι ἔχει, ἀλλ᾽ ὧν δέχεταί τι. Καὶ συμπεραίνων, ἐπάγει· οὐκοῦν οὐ τὸ λαβεῖν τι παρὰ τοῦ Πατρὸς ἀναγκάσει δεύτερον εἶναι τῷ χρόνῳ κατ᾽ οὐσίαν τὸν Υἱόν· τὴν ζωὴν ἐνταῦθα, ἣν ἔχει ὁ Πατὴρ καὶ ἣν ὁ Υἱὸς παρὰ Πατρὸς λαμβάνει, μὴ εἶναι τὴν οὐσίαν ἐκδεχόμενος.

ριε΄. Ἔτι δεικνὺς ὁ θεῖος Κύριλλος, ὡς εἰ καὶ πρὸς τὰ ζῶντα λέγεται ζωὴ κατ᾽ ἐνέργειαν ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός, ὡς ζωοποιῶν αὐτά, καὶ ζωὴ καλούμενος αὐτῶν, οὐδὲ κατὰ τοῦτό ἐστιν ἀνόμοιος τῷ Πατρὶ ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἔχει τὸ ζωὴν τούτων εἶναι καὶ ζωοποιεῖν αὐτὰ καθὰ καὶ ὁ Πατήρ, γράφει προϊών· εἰ μὴ ζωὴ κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ Υἱός, πῶς ἐπαληθεύσει λέγων· ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, ἔχει ζωὴν αἰώνιον[1]· καὶ πάλιν· τὰ πρόβατα τὰ ἐμά, τῆς ἐμῆς ἀκούει φωνῆς, κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον[2]· καὶ μετά τινα, ὡς φύσει προσοῦσαν αὐτῷ τὴν ζωὴν καὶ οὐσιωδῶς ἐνυπάρχουσαν, δώσειν τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν ἐπαγγέλλεται[3]· πῶς οὖν ἐνδέχεται νοεῖν οὐκ ἔχοντα τὸν Υἱὸν εἰληφέναι ταύτην παρὰ τοῦ Πατρός; Ἐντρεπέσθωσαν τοίνυν οἱ φρενοβλαβεῖς, ἡνίκα ἂν ἀκούσωσι φυσικῶς προσεῖναι τῷ Θεῷ ζωήν, τὴν αὐτοῦ ταύτην εἶναι λέγοντες οὐσίαν. Οὐ γὰρ τὴν αὐτοῦ οὐσίαν τοῖς πιστοῖς ἡμῖν παρέχει ὁ Πατὴρ ἢ ὁ Υἱὸς ἢ τὸ Πνεῦμα τὸν Ἅγιον· ἄπαγε τῆς ἀσεβείας.

ριζ΄. Καὶ διὰ τῶν ἑξῆς δ᾽ οὐχ ἧττον τοῖς τὰ τοῦ ἐναντίου φρονοῦσιν, ἀντιλέγων ὁ Μέγας Κύριλλος· προελθὼν φησιν ὁ Υἱὸς ἐκ τοῦ Πατρός, πάντα τὰ αὐτοῦ κατὰ φύσιν ἐπάγεται· ἓν δὲ τῶν προσόντων τῷ Πατρὶ καὶ ἡ ζωή. Τῷ γοῦν εἰπεῖν ἓν τῶν προσόντων τῷ Πατρί, πολλὰ εἶναι τὰ προσόντα τούτῳ φανερῶς ἀπέδειξεν. Εἰ γοῦν ἡ ζωὴ αὕτη ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἐστί, πολλὰς κατὰ τοὺς οὕτω φρονοῦντας οὐσίας ἔχει ὁ Θεός. Πρός γε μὴν τῇ δυσσεβείᾳ καὶ ἀμαθείας ὑπερβολὴν οὐκ ἐλλείπει, τὸ λέγειν τὸ ὂν καὶ τὸ προσὸν ταὐτόν, εἰ μὴ ἄρα κατά τι. Πολλῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἀνοητότερον, κατὰ μηδὲν διαφέρειν λέγει τὸ ὂν καὶ τὰ προσόντα, ταὐτὸ δ᾽ εἰπεῖν τὸ ἓν καὶ τὰ πλείω τοῦ ἑνός. Ἀδύνατον γὰρ πάντῃ τε καὶ πάντως καὶ ἀλόγιστον ἓν εἶναί τι καὶ πλείω κατὰ τὸ αὐτό.

ριη΄. Ὁ μὲν οὖν θεῖος Κύριλλος, καὶ ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν ἓν τῶν προσόντων τῷ Πατρὶ καὶ ἡ ζωή, παρέστησεν ὅτι ζωὴν ἐνταῦθα, οὐ τὴν οὐσίαν ὀνομάζει τοῦ Θεοῦ. Φέρε δ᾽ ὅμως καὶ ἐπὶ λέξεως αὐτὸν προενέγκωμεν, πολλὰ τοιαῦτα λέγοντα τὰ τῷ Θεῷ προσόντα. Προϊὼν τοίνυν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως, πολλά, φησί, προσεῖναι λέγεται τῷ Πατρὶ πλεονεκτήματα· ἀλλ᾽ οὐ τούτων ἔσται γυμνὸς ὁ Υἱός. Πῶς ἂν εἴη τὰ πολλὰ ταῦτα καὶ τῷ Θεῷ προσόντα, θεία οὐσία; Θέλων δὲ δεῖξαι καί τινα τῶν προσόντων τούτων πλεονεκτημάτων τῷ Πατρί, προήγαγε τὸν Παῦλον λέγοντα· ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ[4]· ὅθεν ἔτι δείκνυται μᾶλλον, ὡς οὐδὲν τῶν προσ-

1. Ἰωάνν. ς΄, 47. 2. Ἰωάνν. ι΄, 27-28. 3. Ἰωάνν. ιζ΄, 2. 4. Α΄ Τιμ. α΄, 17.

όντων τῷ Θεῷ οὐσία ἐστί. Πῶς γὰρ ἂν εἴη τὸ ἄφθαρτον, καὶ τὸ ἀόρατον καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ἀφαιρεματικὰ ἢ καὶ τὰ ἀποφατικά, ὁμοῦ τε ἢ χωρὶς ἕκαστον, οὐσία ; Οὐδὲ μία γὰρ οὐσία, ὅτι μὴ τόδε ἢ τάδε ἐστί. Τούτοις δὲ καὶ τὰ προσόντα τῷ Θεῷ, καταφατικῶς συνταττόμενα παρὰ τῶν Θεολόγων, δείκνυται μηδέν αὐτῶν δηλοῦν τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ· εἰ καὶ πᾶσι τοῖς τούτων ὀνόμασιν, ὡς παντάπασιν ἀνωνύμου τῆς ὑπερουσιότητος ἐκείνης οὔσης· ἐπ᾽ αὐτῆς ἡνίκ᾽ ἂν δέῃ χρώμεθα.

ριθ΄. Τὰ προσόντα, ἐξ ἀνάγκης ζητεῖται τίνι πρόσεστι. Καὶ εἰ μηδενί, οὐδὲ προσόντα ἐστιν. Εἰ δ᾽ ἔνι τινὶ πρόσεστι τὰ προσόντα, τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἡ οὐσία, μηδὲν δ᾽ αὖτη πάντῃ κατ᾽ αὐτοὺς διαφέρει, ἑκάστου τε καὶ ὁμοῦ πάντων τῶν προσόντων· τὰ δὲ προσόντα πολλά, ἡ μία ἐκείνη πολλαὶ ἔσονται οὐσίαι· καὶ τὸ ἓν ἐκεῖνο κατ᾽ οὐσίαν πολλὰ ἔσται κατὰ τὴν οὐσίαν· καὶ πολλὰς οὐκοῦν οὐσίας ἔχει. Εἰ δὲ καὶ ἕν ἐστι καὶ πολλὰς οὐσίας ἔχει, σύνθετόν ἐστι κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην. Τούτων οὖν τῶν ἐπὶ τοσοῦτον δυσσεβῶν ἀγνοημάτων, ὁ θεῖος Κύριλλος ἐξαιρούμενος τοὺς πειθομένους, ἐν αὐτοῖς τοῖς θησαυροῖς φησίν· εἰ ὅπερ ἂν ὑπάρχῃ μόνῳ τῷ Θεῷ, τοῦτο πάντως αὐτοῦ ἔσται καὶ οὐσία, ἐκ πολλῶν ἡμῖν οὐσιῶν συγκείσεται· πολλὰ γάρ ἐστιν, ἃ μόνῳ μὲν αὐτῷ κατὰ φύσιν ὑπάρχει, ἑτέρῳ δὲ τῶν ὄντων οὐδενί· καὶ γὰρ Βασιλεὺς καὶ Κύριος καὶ ἄφθαρτος καὶ ἀόρατος, καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα μυρία περὶ αὐτοῦ λέγουσιν αἱ θεῖαι Γραφαί. Εἰ τοίνυν ἕκαστον τῶν αὐτῷ προσόντων ἐν οὐσίας τάξει κείσεται, πῶς οὐκ ἔσται σύνθετος ὁ ἁπλοῦς ; ὅπερ ἐστὶν ἐννοεῖν ἀτοπώτατον.

ρκ΄. Παραστήσας διὰ πολλῶν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Κύριλλος, ὡς εἰ καὶ ζωή ἐστι καὶ ζωὴν ἔχειν λέγεται κατ᾽ ἐνέργειαν ὁ Υἱός, ὡς ζωοποιῶν ἡμᾶς, καὶ ζωὴ τῶν ζώντων ὤν, οὐκ ἔστιν ἀνόμοιος καὶ κατὰ τοῦτο τῷ Πατρί· καὶ οὗτος γὰρ ζωοποιεῖ· θέλων προσαποδεῖξαι, ὡς εἰ καὶ μὴ πρὸς ἕτερόν τι, ἀλλ᾽ ἀφέτως πάντῃ καὶ ἀπολύτως ζωὴ καὶ ζωὴν ἔχειν λέγεται ὁ Υἱός· ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτως ἀνόμοιός ἐστι τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν ζωήν· ἐπειδή περ ἡνίκα μὴ ζωὴν ἡμῶν ὡς ἡμᾶς ζωοποιοῦντα τὸν Θεὸν λέγομεν, ἀλλ᾽ ἀφέτως πάντῃ καὶ ἀπολελυμένως, τηνικαῦτα τὴν οὐσίαν αὐτοῦ καλοῦμεν ἀπὸ τῆς κατὰ φύσιν αὐτῷ προσούσης ἐνεργείας· ὥσπερ καὶ σοφίαν καὶ ἀγαθότητα καὶ τ᾽ ἄλλα πάντα· τοῦτο τοίνυν θέλων ἀποδεῖξαι, φησίν· ὡς ὅταν οὕτως λέγωμεν, ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Πατέρα[1], ζωὴν τότε καλοῦμεν τὸν Υἱόν· ἕτερον τοῦ Πατρὸς ὄντα κατὰ μόνην τὴν ὑπόστασιν, ἀλλὰ οὐχὶ κατὰ τὴν ζωήν· διὸ οὐδὲ σύνθεσίς τις καὶ διπλόη περὶ αὐτὸν νοεῖται. Καὶ ὅτε πάλιν ζωὴν ἐν ἑαυτῷ φαμὲν ἔχειν τὸν Υἱόν, τὴν ἀπολελυμένως νοουμένην ἐκείνην, ζωὴν καλοῦμεν τὸν Πατέρα· ζωὴ γὰρ ὢν οὐ πρὸς ἕτερον, ἀλλ᾽ ἀφέτως αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς ἐν ἀλλήλοις εἰσίν. Αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, ἐγὼ ἐν τῷ Πατρί, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί. Τὰ τοιαῦτα τοίνυν ὁ θεῖος Κύριλλος, ἕτερόν πως καὶ οὐχ᾽ ἕτερον δεικνὺς παρὰ τὸν Πατέρα

1. Ἰωάνν. ιδ΄, 11.

τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν, ἤγουν τὸν Υἱόν. Οἱ δ᾽ ὡς μηδαμῶς ἕτερον ὄντα παρ᾽ αὐτὸν καὶ τὴν αὐτὴν κατὰ πάντα τῷ Πατρὶ λέγοντες τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν, ὡς μηδὲν διαφέρουσαν· τὰ τοιαῦτα προβαλλόμενοι καὶ ταύτην εἶναι διαβεβαιούμενοι τὸν τοῦ Πατρὸς Μονογεννῆ, οὐ τοῖς τοῦ σεπτοῦ Κυρίλλου, ἀλλὰ τοῖς τοῦ Σαβελλίου κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην συνίστανται δόγμασιν.

ρκα΄. Ἀλλὰ καὶ τὸν θεῖον Κύριλλον καθ᾽ ἑαυτοῦ προάγειν τοὺς κατὰ τῶν ἐναντίων, πῶς οὐ τῆς μεγίστης καταδίκης αὐτοῖς πρόξενον; Τὸ γὰρ νῦν μὲν τοῦτο, νῦν δ᾽ ἐκεῖνο λέγειν, ἀμφοτέρων ὄντων ἀληθῶν, παντός ἐστι θεολογοῦντος εὐσεβῶς· τῷ δὲ τἀναντία λέγειν ἑαυτῷ, οὐδενὸς τῶν νοῦν ἐχόντων. Πῶς οὖν ὁ καλῶς εἰπὼν τὴν ζωὴν ἔχειν κατὰ φύσιν τὸν Υἱὸν ἣν δίδωσι τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσι, κἀντεῦθεν δείξας ὅτι μὴ μόνον ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἣν οὐδεὶς λαμβάνει, ἀλλὰ καὶ ἡ κατὰ φύσιν ἐνέργεια τούτου λέγεται ζωή· ἣν κατὰ χάριν ἔλαβον οἱ οὕτω παρ᾽ αὐτοῦ ζωοποιηθέντες, ὡς καὶ σώζειν δι᾽ ἑαυτῶν· ταὐτὸ δὲ εἰπεῖν καὶ ἀπαθανατίζειν κατὰ πνεῦμα τοὺς μὴ κατὰ πνεῦμα ζῶντας πρότερον· ἔστι δ᾽ οὓς καὶ τῶν κατά τι μέλος ἢ καὶ κατὰ πᾶν σῶμα νεκρῶν γεγονότων ἀνιστᾶν· πῶς ἂν οὖν ὁ καλῶς ταῦτα καὶ σαφῶς δείξας, πρὸς ἀναίρεσιν ἔπειτα τῆς θείας ταύτης ἐνεργείας, τὸ ζωὴν καλεῖσθαι τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ προήνεγκε; καθάπερ οἱ νῦν τὰ τούτου βιαζόμενοι, μᾶλλον δὲ συκοφαντοῦντες, ἀνοήτως ἰσχυρίζονται.

ρκβ΄. Οὐχ ὁ τοῦ Θεοῦ Μονογεννὴς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καλεῖται παρὰ τῶν ἁγίων ἐνέργειά τε καὶ δύναμις· ἀλλ᾽ ὡς τὰς αὐτὰς ἀπαραλλάκτως τῷ Πατρὶ δυνάμεις ἔχοντα καὶ ἐνεργείας, ἐπεὶ καὶ δύναμις ὁ Θεὸς λέγεται κατὰ τὸν μέγαν Διονύσιον, ὡς πᾶσαν δύναμιν ἐν ἑαυτῷ προέχων καὶ ὑπερέχων. Διὸ καὶ συνυπακουόμενον ἢ καὶ συνεκφωνούμενον ἔχει τούτων ἑκάτερον, ὅταν δύναμις ἢ ἐνέργεια καλῆται τὸ ἐνυπόστατον· καθάπερ καὶ ὁ τὰ πάντα Μέγας Βασίλειος, δύναμις, φησίν, ἁγιαστικὴ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐνούσιος, ἐνύπαρκτος, ἐνυπόστατος. Τὰς δ᾽ ἐκ τοῦ πάσας ἐνεργείας οὐκ ἐνυποστάτους ὑπάρχειν κἂν τοῖς περὶ τοῦ Πνεύματος ἀπεφήνατο· δι᾽ οὗ καὶ τῶν κτισμάτων αὖθις δῆλός ἐστι ταύτας διαστείλας. Ἐνυπόστατα γὰρ τὰ ἐκ τοῦ πνεύματος ὡς κτίσματα· πεποιωμένας γὰρ οὐσίας ὁ Θεὸς ἐδημιούργησεν.

ρκγ΄. Ἡ ἀποφατικὴ θεολογία, οὐκ ἐναντιοῦται οὐδὲ ἀναιρεῖ τὴν καταφατικήν· ἀλλὰ δείκνυσι τὰ καταφατικῶς ἐπὶ Θεοῦ λεγόμενα, ἀληθῆ μὲν εἶναι καὶ εὐσεβῶς ἐπὶ Θεοῦ· οὐ καθ᾽ ἡμᾶς δὲ ταῦτ᾽ ἔχειν τὸν Θεόν. Οἷον· ἔχει ὁ Θεὸς τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων, ἔχομεν καὶ ἡμεῖς ἔστιν ὧν· ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν ὡς ὄντων τε καὶ γενομένων, ὁ δὲ Θεὸς οὐχ ὡς ὄντων ἢ γενομένων· ἐγίνωσκε γὰρ ταῦτ᾽ οὐδέν ἧττον καὶ πρὶν γενέσεως αὐτῶν. Ὁ γοῦν εἰπὼν περὶ Θεοῦ, ὅτι οὐ γινώσκει τὰ ὄντα ἢ ὄντα, οὐκ ἐναντιοῦται τῷ λέγοντι ὅτι γινώσκει ὁ Θεὸς τὰ ὄντα, καὶ ὄντα γινώσκει αὐτά. Ἔστι δὲ καὶ καταφατικὴ θεολογία, δύναμιν ἀποφατικῆς θεολογίας ἔχουσα· ὡς ὅταν εἴπῃ τις, πᾶσα γνῶσις κατά τινος ὑποκειμένου λέγεται, δηλονότι τοῦ

γινωσκομένου· ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ γνῶσις κατ᾽ οὐδενὸς ὑποκειμένου λέγεται· αὐτὸ γὰρ ἐκεῖνό φησιν, ὡς ὁ Θεὸς οὐ γινώσκει τὰ ὄντα ἢ ὄντα· καὶ τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν οὐκ ἔχει, ὡς ἡμεῖς δηλονότι· τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὸν Θεὸν καθ᾽ ὑπεροχὴν λέγεται. Ὁ δὲ τοῦτο λέγων, εἰς τὸ δεῖξαι μὴ καλῶς λέγειν τοὺς λέγοντας εἶναι τὸν Θεόν, φανερός ἐστι μὴ καθ᾽ ὑπεροχὴν χρώμενος τῇ ἀποφατικῇ Θεολογίᾳ, ἀλλὰ κατ᾽ ἔλλειψιν· ὡς μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντως τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο δὲ ἀσεβείας ἐστὶν ὑπερβολή, ὃ φεῦ πάχουσιν οἱ διὰ τῆς ἀποφατικῆς Θεολογίας ἐπιχειροῦντες ἀναιρεῖν ὡς ἔχει ὁ Θεὸς καὶ οὐσίαν καὶ ἐνέργειαν ἄκτιστον. Ἡμεῖς δ᾽ ὡς μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναιρουμένας, ἀμφοτέρας στέργομεν, βεβαιούμενοι μᾶλλον ὑφ᾽ ἑκατέρας εἰς τὴν εὐσεβῆ διάνοιαν.

ρκδ΄. Τὰς τῶν ἐναντίων ἐρεσχελίας πάσας, τελέως καθελεῖν καὶ πλατὺν λῆρον ἀποδεῖξαι, ἀποχρῶν εἶναι νομίζω καὶ βραχὺ ῥῆμα πατρικόν· ἄναρχον γάρ, φησί, καὶ ἀρχή, καὶ τὸ μετὰ τῆς ἀρχῆς· εἷς Θεός· ἀλλ᾽ οὐχ ἡ ἀρχή, τῷ ἀρχὴ εἶναι τοῦ ἀνάρχου διείργεται, οὐ γὰρ φύσις αὐτῷ ἡ ἀρχή, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐκείνῳ τὸ ἄναρχον· περὶ γὰρ τὴν φύσιν, οὐ ταῦτα φύσις. Τί οὖν; ὅτι μὴ φύσις, ἀλλὰ περὶ τὴν φύσιν ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ ἄναρχον, κτιστὰ ταῦτ᾽ ἐρεῖ τις, εἰ μὴ μαίνοιτο; Τούτων δὲ ἀκτίστων ὄντων καὶ τῇ φύσει τοῦ Θεοῦ προσόντων, σύνθετος παρὰ τοῦτο ὁ Θεός; Οὐδαμῶς. Οὐ γὰρ διενήνοχε τῆς θείας φύσεως. Ἀλλ᾽ εἰ φύσις μᾶλλον εἴη τὰ φυσικῶς προσόντα τῷ Θεῷ, σύνθετον εἶναι τὸ θεῖον, πρὸς τοῖς ἄλλοις πατράσι, καὶ ὁ Μέγας διὰ πολλῶν διδάσκει Κύριλλος. Σὺ δέ μοι διελθε τὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἀδελφὰ φρονοῦντος τούτῳ πρὸς Εὐνόμιον. Ἐκεῖ γὰρ εὑρήσεις ἐναργῶς Εὐνομίῳ συνάδοντας, τοὺς κατὰ τῶν ἐναντίων, καὶ τῶν πρὸς αὐτοὺς ἀντιρρήσεων ἕξεις διαρκῶς.

ρκε΄. Διὰ τοὺς Εὐνομιανούς, δοκοῦντας μὴ τὴν αὐτὴν Πατρὸς εἶναι καὶ Υἱοῦ οὐσίαν, ἐπειδὴ πᾶν τὸ περὶ Θεοῦ λεγόμενον, κατ᾽ οὐσίαν λέγεσθαι οἴονται, καὶ φιλονεικοῦσιν, ὡς ἐπεὶ τὸ γεννᾶν καὶ γεννᾶσθαι διάφορα ἐστί, διὰ τοῦτο καὶ οὐσίας διαφόρους εἶναι· καὶ διὰ τοὺς ἀντιλέγοντας μὴ τὸν αὐτὸν Θεὸν εἶναι, τὸν ἔχοντα καὶ τὴν θείαν οὐσίαν καὶ τὴν θείαν ἐνέργειαν, ἐπειδὴ πᾶν τὸ περὶ Θεοῦ λεγόμενον οὐσίαν εἶναι οἴονται καὶ φιλονεικοῦσιν ὡς διαφορά τίς ἐστιν οὐσίας καὶ ἐνεργείας θείας, πολλοὺς καὶ διαφόρους εἶναι θεούς· δείκνυται μὴ πᾶν τὸ περὶ Θεοῦ λεγόμενον κατ᾽ οὐσίαν λέγεσθαι· ἀλλὰ λέγεσθαι καὶ ἀναφορικῶς· τουτέστι πρός τι, ὅπερ αὐτὸς οὐκ ἔστιν. Ὥσπερ ὁ Πατὴρ λέγεται πρὸς τὸν Υἱόν· οὐ γάρ ἐστι Πατὴρ ὁ Υἱός· καὶ Κύριος πρὸς τὴν δουλεύουσαν κτίσιν· κυριεύει γὰρ ὁ Θεὸς τῶν ἐν χρόνῳ καὶ ἐν αἰῶνι καὶ αὐτῶν τῶν αἰώνων· τὸ δὲ κυριεύειν, ἄκτιστός ἐστιν ἐνέργεια Θεοῦ, διαφέρουσα τῆς οὐσίας, ὡς πρὸς ἕτερόν τι λεγομένη, ὅπερ αὐτὸς οὐκ ἔστιν.

ρκς΄. Οἱ Εὐνομιανοὶ πᾶν ὅπερ ἐπὶ Θεοῦ λέγεται, οὐσίαν εἶναι λέγουσιν, ἵνα τὴν ἀγεννησίαν οὐσίαν εἶναι δογματίσωσι· καὶ τὸν Υἱὸν ἐντεῦθεν

ὡς τοῦ Πατρὸς διαφέροντα, εἰς κτίσμα, τό γε εἰς αὐτοὺς ἦκον, κατασπάσωσι· καὶ ἡ πρόφασις αὐτοῖς, ἵνα, φασί, μὴ δύο γένοιντο Θεοί· ὅ τε πρῶτος ὁ ἀγέννητος, καὶ ὁ δευτερεύων τούτου, ὡς γεννητὸς ὑπάρχων. Κατὰ μίμησιν τούτων καὶ οἱ ἐνάντιοι, πᾶν ὅπερ ἐπὶ Θεοῦ λέγεται, οὐσίαν εἶναι λέγουσιν, ἵνα τὴν μὴ χωριζομένην, διαφέρουσαν δὲ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ ἐνέργειαν, ὡς ἐξ ἐκείνης οὖσαν, μετεχομένην μέντοι παρὰ τῶν ποιημάτων· πάντα γάρ, φησί, μετέχει προνοίας ἐκ τῆς παναιτίου Θεότητος ἐκβλυζομένης· δυσσεβῶς εἰς κτίσμα κατασπάσωσι· καὶ ἡ πρόφασις αὐτοῖς, ἵνα, φασί, μὴ δύο γένοιντο θεότητες· ἥ τε ὑπὲρ ἐπωνυμίαν καὶ αἰτίαν καὶ μέθεξιν τρισυπόστατος οὐσία, καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς προερχομένη, μετεχομένη δὲ καὶ ὀνομαζομένη τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια. Καὶ γὰρ οὐ συνορῶσιν, ὅτι καθάπερ ὁ Θεὸς καὶ Πατήρ, Πατὴρ λέγεται πρὸς τὸν ἴδιον Υἱὸν καὶ ἀκτίστως ἔχει τὸ Πατὴρ εἶναι, εἰ καὶ μὴ οὐσίαν σημαίνει τὸ Πατήρ, οὕτω καὶ τὴν ἐνέργειαν ἀκτίστως ἔχει ὁ Θεός, εἰ καὶ διαφέρει τῆς οὐσίας ἡ ἐνέργεια. Καὶ ὅτε μίαν θεότητα φαμέν, πάντα ὅσα ἐστὶν ὁ Θεὸς φαμέν, καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ἐνέργειαν. Ἐκεῖνοι τοιγαροῦν εἰσιν οἱ διχοτομοῦντες δυσσεβῶς τὴν μίαν τοῦ Θεοῦ Θεότητα εἰς κτιστὰ καὶ ἄκτιστα.

ρκζ΄. Συμβεβηκός ἐστι τὸ γινόμενον καὶ ἀπογινόμενον, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὰ ἀχώριστα συμβεβηκότα συνορῶμεν. Ἔστι δέ πως συμβεβηκὸς καὶ τὸ φυσικῶς προσόν, ὡς αὐξόμενόν τε καὶ μειούμενον· καθάπερ ἐν τῇ λογικῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις· ἀλλ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον ἐν τῷ Θεῷ, ὅτι δὴ παντάπασιν ἀμετάβλητος μένει, δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐδὲν αὐτῷ κατὰ συμβεβηκὸς λέγοιτ᾽ ἄν. Οὐ μὴν πᾶν ὅπερ ἐπὶ Θεοῦ λέγεται, οὐσίαν σημαίνει. Λέγεται γὰρ καὶ τὸ πρός τι· ὅπερ ἀναφορικόν ἐστι καὶ ἀναφορᾶς πρὸς ἕτερον, ἀλλ᾽ οὐκ οὐσίας δηλωτικόν. Τοιοῦτόν ἐστι καὶ ἡ θεία ἐνέργεια ἐπὶ Θεοῦ. Οὔτε γὰρ οὐσία ἐστίν, οὔτε συμβεβηκός, εἰ καὶ συμβεβηκός πως ἐστὶ παρ᾽ ὧν καλεῖται Θεολόγων, δεικνύντων τοῦτο μόνον, ὅτι ἐστὶν ἐν τῷ Θεῷ καὶ οὐσία οὐκ ἔστιν.

ρκη΄. Ἔτι ἡ θεία ἐνέργεια, εἰ καὶ συμβεβηκός ἐστιν, ὅπως λέγεται, ἀλλ᾽ ἐνθεωρεῖται τῷ Θεῷ, καὶ σύνθεσιν οὐκ ἐμποιεῖ· καὶ Γρηγόριος ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος, γράφων περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς διδάσκει· τὸ Πνεῦμα γάρ, φησί, τὸ Ἅγιον, ἢ τῶν καθ᾽ ἑαυτὸ ὑφεστηκότων ἐστὶν ἢ τῶν ἐν ἑτέρῳ θεωρουμένων· ὧν τὸ μὲν οὐσίαν καλοῦσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοί, τὸ δὲ συμβεβηκός· εἰ γοῦν συμβέβηκεν, ἐνέργεια τοῦτ᾽ ἂν εἴη τοῦ Θεοῦ· τί γὰρ ἕτερον; ἢ τίνος; τοῦτο γάρ πως καὶ φεύγει σύνθεσιν. Τοῦτο λέγων φανερῶς, ὡς εἰ τῶν ἐν τῷ Θεῷ θεωρουμένων ἐστί, διὸ καὶ οὐκ οὐσία, ἀλλὰ συμβεβηκός ἐστι καὶ πνεῦμα ὀνομάζεται· οὐδὲν ἕτερον εἶναι δυνατὸν εἰ μὴ ἐνέργειαν Θεοῦ. Τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπών· τί γὰρ ἕτερον; ἢ τίνος; Προκατασκευάζων δέ, πῶς οὐδὲν ἕτερον, οὐ ποιότητα ἢ ποσότητα ἤ τι τῶν τοιούτων ἐνθεωρεῖσθαι τῷ Θεῷ δυνατόν, ἀλλ᾽ ἐνέργειαν μόνην, ἐπιφέρει· τοῦτο γάρ πως καὶ φεύγει σύνθεσιν. Πῶς δὲ ἡ ἐνέργεια ἐνθεωρουμένη τῷ Θεῷ φεύγει τὴν σύνθεσιν; Ἐπειδὴ μόνος ἀπαθεστάτην ἔχει τὴν ἐνέργειαν,

ἐνεργῶν μόνον, ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ πάσχων κατ᾽ αὐτήν, οὐδὲ γινόμενος, οὐδὲ ἀλλοιούμενος.

ρκθ΄. Ὅτι δὲ καὶ ἄκτιστον οὖσαν οἶδε ταύτην τὴν ἐνέργειαν ὁ Θεολόγος, ἀνωτέρω μικρὸν αὐτὸς ἔδειξε, πρὸς τὸ κτίσμα ταύτην ἀντιδιαστελλας. Τῶν καθ᾽ ἡμᾶς γάρ, φησί, σοφῶν, οἱ μὲν ἐνέργειαν τὸ πνεῦμα ὑπέλαβον, οἱ δὲ κτίσμα, οἱ δὲ Θεόν. Θεὸν μὲν οὖν ἐνταῦθα τὴν ὑπόστασιν αὐτὴν λέγει· πρὸς δὲ τὸ κτίσμα ἀντιδιῃρημένην δείξας τὴν ἐνέργειαν, μὴ εἶναι κτίσμα σαφῶς ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ καὶ μικρὸν προϊών, κίνησιν Θεοῦ ταύτην εἶπε τὴν ἐνέργειαν. Πῶς οὖν οὐκ ἄκτιστος ἡ τοῦ Θεοῦ κίνησις; περὶ ἧς καὶ Δαμασκηνὸς ὁ θεοφόρος ἐν νθ΄ κεφαλαίῳ γράφων· ἐνέργεια μὲν ἐστί, φησίν, ἡ δραστικὴ καὶ οὐσιώδης τῆς φύσεως κίνησις· ἐνεργητικὸν δὲ ἡ φύσις, ἐξ ἧς ἡ ἐνέργεια πρόεισιν· ἐνέργημα δὲ τὸ τῆς ἐνεργείας ἀποτέλεσμα· ἐνεργῶν δέ, ὁ κεχρημένος τῇ ἐνεργείᾳ, ἤτοι ἡ ὑπόστασις.

ρλ΄. Οἱ ἐναντίοι ἐκ τοῦ τὸν Θεολόγον ἐνταῦθα φάναι, εἰ δὲ ἐνέργεια ἐνεργηθήσεται καὶ οὐκ ἐνεργήσει, καὶ ὁμοῦ τὸ ἐνεργηθῆναι παύσεται, κτιστὴν ἐντεῦθεν ὑπενόησαν καὶ ἀπεφήναντο τὴν θείαν ταύτην ἐνέργειαν. Ἠγνόησαν γάρ, ὅτι τὸ ἐνεργεῖσθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἀκτίστων λέγεται, ὡς καὶ ὁ Θεολόγος οὗτος δείκνυσιν ἀλλαχοῦ γράφων. Εἰ δὲ ἐνεργείας ὄνομα ὁ Πατήρ, τοῦτο ἐνηργηκὼς ἂν εἴη τὸ ὁμοούσιον. Φησὶ δὲ καὶ ὁ Δαμασκηνὸς ὁ θεοφόρος, ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς ὁ Χριστὸς ἐκάθισε, θεϊκῶς ἐνεργῶν τὴν τῶν ὅλων πρόνοιαν· ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ κατέπαυσε, τῷ ἀκτίστῳ τῆς ἐνεργείας προσίσταται. Κατὰ γὰρ τὸ δημιουργεῖν ἄρχεται ὁ Θεὸς καὶ παύεται, ὡς καὶ ὁ Μωυσῆς φησιν, ὅτι κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων ὧν ἤρξατο ποιῆσαι [1]. Τὸ μέντοι δημιουργεῖν τοῦτο καθ᾽ ὃ ἄρχεται ὁ Θεὸς καὶ παύεται, φυσικὴ καὶ ἄκτιστός ἐστιν ἐνέργεια Θεοῦ.

ρλα΄. Ὁ θεῖος αὖθις Δαμασκηνός, μετὰ τὸ εἰπεῖν ὅτι ἐνέργειά ἐστιν ἡ δραστικὴ καὶ οὐσιώδης τῆς φύσεως κίνησις, θέλων δεῖξαι, ὡς τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν ὁ Θεολόγος εἶπεν ἐνεργεῖσθαί τε καὶ παύεσθαι, προσεπήνεγκεν· ἰστέον, ὡς ἡ ἐνέργεια κίνησίς ἐστι καὶ ἐνεργεῖται μᾶλλον ἢ ἐνεργεῖ, καθώς φησιν ὁ θεολόγος Γρηγόριος ἐν τῷ περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Λόγῳ. Εἰ δὲ ἐνέργειά ἐστιν, ἐνεργηθήσεται δηλονότι καὶ οὐκ ἐνεργήσει, καὶ ὁμοῦ τὸ ἐνεργηθῆναι παύσεται. Φανερὸν οὖν ὡς οἱ τὰ τῶν ἐναντίων φρονοῦντες, κτιστὴν εἶναι δογματίζοντες, ἣν ἐνταῦθα Γρηγόριος ὁ θεολόγος εἴρηκεν ἐνέργειαν, αὐτὴν τὴν φυσικὴν καὶ οὐσιώδη τοῦ Θεοῦ ἐνέργειαν, φρενοβλαβῶς εἰς κτίσμα κατασπῶσιν· ἣν ὁ Ἱερὸς Δαμασκηνός, μὴ ἐνεργουμένην μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐνεργοῦσαν ὑποφήνας, ἄκτιστον ὑπάρχουσαν παρέστησεν· ὅπως γε μὴν οὐ διαφωνεῖ κατὰ τοῦτο πρὸς τὸν τῆς θεολογίας ἐπώνυμον, ἐν τοῖς διὰ πλάτους μοι λόγοις ἀποδέδεικται.

ρλβ΄. Τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώματα, ἀναφορικῶς κἂν τῷ Θεῷ προσάλληλα λέγεται· καὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ ὑποστάσεις, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ οὐσίαν.

1. Γέν. β΄, 2.

Ἔστι δ᾽ ὡς καὶ πρὸς τὴν κτίσιν ἀναφορικῶς ὁ Θεὸς λέγεται. Οὐ γὰρ ὥσπερ λέγεται προαιώνιος, προάναρχος, μέγας, ἀγαθός, Θεός, ἡ Παναγία Τριάς, οὕτω δύναται λέγεσθαι καὶ Πατήρ. Οὐ γὰρ ἑκάστη τῶν ὑποστάσεων, ἀλλὰ μία τῶν τριῶν ὑπάρχει ὁ Πατήρ· ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃν ἀνάγεται τὰ ἑξῆς. Πρὸς μέντοι τὴν κτίσιν, διὰ τὸ ἓν ἔργον εἶναι τῶν τριῶν, ἐκ μηδαμῆ μηδαμῶς ὄντος προαχθέν, καὶ διὰ τὴν τῶν υἱῶν ὑπὸ τῆς χορηγουμένης κοινῆς τῶν τριῶν χάριτος εἰς ποίησιν, Πατὴρ λέγεται ἂν καὶ ἡ Τριάς· τό, Κύριος ὁ Θεός σου Κύριος εἷς ἐστιν [1]· καὶ τό, Πατὴρ ἡμῶν εἷς ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς [2], ἕνα Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν τὴν Ἁγίαν Τριάδα φησί, καὶ δὴ καὶ Πατέρα ἡμῶν, διὰ τῆς αὐτοῦ χάριτος ἡμᾶς ἀναγεννῶντα, λέγεται ἀναφορικῶς καθάπερ ἔφημεν· καὶ ὁ Πατὴρ μόνος, πρὸς τὸν ὁμοούσιον Υἱὸν Πατήρ· ὁ αὐτὸς δὲ λέγεται καὶ ἀρχὴ πρὸς τὸν Υἱόν τε καὶ τὸ Πνεῦμα· λέγεται δὲ καὶ πρὸς τὴν κτίσιν ὁ Πατὴρ ἀρχή, ἀλλ᾽ ὡς Κτίστης καὶ Δεσπότης πάντων τῶν κτισμάτων. Ὅταν οὖν ταῦτα πρὸς τὴν κτίσιν ὁ Πατὴρ λέγηται, ἀρχή ἐστι καὶ ὁ Υἱός· καὶ οὐκ εἰσὶ δύο ἀρχαί, ἀλλὰ μία· καὶ γὰρ ἀναφορικῶς λέγεται καὶ ὁ Υἱὸς Ἀρχή, ὡς πρὸς τὴν κτίσιν, ὥσπερ καὶ Δεσπότης πρὸς τὰ δοῦλα. Οὐκοῦν ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς μετὰ τοῦ Πνεύματος, ὡς πρὸς τὴν κτίσιν μία Ἀρχή ἐστι καὶ εἷς Δεσπότης καὶ εἷς Κτίστης καὶ εἷς Θεός τε καὶ Πατήρ, καὶ Προμηθεὺς καὶ Ἔφορος καὶ τ᾽ ἄλλα πάντα· καὶ τῶν τοιούτων ἕκαστον οὐκ ἔστιν οὐσία. Οὐ γὰρ ἂν πρὸς ἕτερον ἀναφορικῶς ἐλέγετο, εἴπερ ἦν αὐτοῦ οὐσία.

ρλγ΄. Θέσεις καὶ ἕξεις καὶ τόποι καὶ χρόνοι καὶ εἴτι τοιοῦτον, οὐ κυρίως ἐπὶ Θεοῦ λέγονται, ἀλλὰ μεταφορικῶς. Τὸ δὲ ποιεῖν καὶ ἐνεργεῖν, ἐπὶ μόνου τοῦ Θεοῦ ἀληθέστατα ἂν λέγοιτο. Μόνος γὰρ ὁ Θεὸς ποιεῖ· αὐτὸς δὲ οὐ γίνεται οὐδὲ πάσχει, ὅσον εἰς τὴν αὐτοῦ οὐσίαν ἀνήκει. Καὶ μόνος διὰ πάντων ἕκαστον ποιεῖ. Καὶ μόνος ἐκ μηδαμῆ μηδαμῶς ὄντων ποιεῖ, παντοδύναμον ἔχων τὴν ἐνέργειαν· καθ᾽ ἣν καὶ πρὸς τὴν κτίσιν ἀναφορικῶς λέγεται, καὶ τὸ δυνάμει ἔχει. Δύναται γὰρ αὐτὸς εἰς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν τι παθεῖν οὐδὲν οὐδαμῇ. Δύναται δὲ προσθεῖναι τοῖς ποιήμασιν, εἰ βούλοιτο. Τὸ μὲν γὰρ δυνάμει παθεῖν, ἔχειν καὶ προσλαβεῖν τι κατ᾽ οὐσίαν, ἀσθενείας ἐστί· τὸ δὲ δυνάμει ποιεῖν, ἔχειν καὶ προστιθέναι τοῖς ποιήμασιν, ὁπότε βούλοιτο, θεοπρεποῦς τε καὶ παντοκρατορικῆς ἰσχύος.

ρλδ΄. Πάντων τῶν ὄντων εἰς δέκα συγκεφαλαιουμένων, οὐσίαν, λέγω, ποσόν, ποιόν, πρός τι, ποῦ, ποτέ, ποιεῖν, πάσχειν, ἔχειν, κεῖσθαι, καὶ τῶν ἐφεξῆς τῇ οὐσίᾳ ἐνθεωρουμένων, ὁ Θεὸς οὐσία ὑπερούσιός ἐστιν· ἢ ἐνθεωρεῖται μόνα, τὸ πρός τι τε καὶ τὸ ποιεῖν, οὐδεμίαν ἐμποιοῦντα ταύτῃ σύνθεσιν ἢ ἀλλοίωσιν. Ποιεῖ γὰρ τὰ πάντα ὁ Θεός, μηδὲν αὐτὸς πάσχων κατ᾽ οὐσίαν. Ἔστι δὲ καὶ κτίστης πρὸς τὴν κτίσιν καὶ Ἀρχὴ καὶ Δεσπότης, αὐτῆς ἠργμένης καὶ αὐτῆς δουλευούσης. Ἀλλὰ καὶ Πατὴρ ἡμῶν ἐστίν, ἀναγεννῶν ἡμᾶς τῇ χάριτι. Ἔστι δὲ καὶ Πατὴρ πρὸς τὸν μηδαμῶς ἠρ-

1. Δευτ. ς΄, 4. 2. Ματθ. ς΄, 9.

γμένον χρονικῶς Υἱόν· καὶ Υἱὸς πρὸς τὸν Πατέρα· καὶ πρόβλημα Πατρὸς τὸ Πνεῦμα, συναΐδιον Πατρί τε καὶ Υἱῷ, μιᾶς ὄντα καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας. Οἱ δὲ λέγοντες οὐσίαν εἶναι μόνον τὸν Θεόν, μηδὲν ἔχουσαν ἐνθεωρούμενον, οὐδὲ τὸ ποιεῖν καὶ ἐνεργεῖν, οὐδὲ τὸ πρός τι ἔχειν τὸν Θεὸν κατασκευάζουσιν. Εἰ δὲ μὴ ταῦτα ἔχει ὃν αὐτοὶ νομίζουσι Θεόν, οὐδὲ ἐνέργεια ἐστίν, οὐδὲ Δημιουργός, οὐδὲ ἐνέργειαν ἔχει· ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἀρχὴ καὶ Κτίστης καὶ Δεσπότης, οὐδὲ Πατὴρ ἡμῶν ἐστι κατὰ χάριν. Πῶς γὰρ ἂν εἴη ταῦτα, μὴ ἐνθεωρούμενα τῇ καθ᾽ ἑαυτὸν οὐσίᾳ ἔχων τὸ πρός τι τε καὶ ποιεῖν; Συναναιρεῖται δὲ καὶ τὸ τρισυπόστατον τῆς θεότητος, εἰ μὴ τῇ τοῦ Θεοῦ οὐσίᾳ ἐνθεωρούμενόν ἐστι τὸ πρός τι. Ὁ δὲ μὴ τρισυπόστατος, οὐδὲ τοῦ παντὸς Δεσπότης, οὐδὲ Θεός. Ἄθεοι τοιγαροῦν εἰσιν οἱ οὕτω κατὰ τοὺς ἐναντίους φρονοῦντες.

ρλε΄. Ἔχει ὁ Θεὸς καὶ ὃ μή ἐστιν οὐσία· οὐ μὴν ὅτι τοῦτο οὐκ ἔστιν οὐσία, συμβεβηκός ἐστι. Τὸ γὰρ μὴ μόνον οὐκ ἀπογινόμενον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὔξησιν ἢ μείωσιν ἠντιναοῦν ἐπιδεχόμενον ἢ ἐμποιοῦν, οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ἂν συναριθμοῖτο τοῖς συμβεβηκόσιν. Ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι μήτε συμβεβηκός ἐστι τοῦτο, μήτε οὐσία, τῶν μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντων ἐστίν, ἀλλ᾽ ἔστι καὶ ὡς ἀληθῶς ἐστιν. Οὐ συμβεβηκὸς δέ ἔστιν, ἐπειδὴ παντάπασιν ἀμετάβλητόν ἐστιν. Ἀλλ᾽ οὐδὲ οὐσία· καὶ γὰρ οὐ τῶν καθ᾽ ἑαυτὸ ὑφεστηκότων ἐστίν. Διὸ καὶ συμβεβηκός πως ἔστι παρ᾽ ὧν Θεολόγων τοῦτο λέγεται· τοῦτο δεικνύντων μόνον, ὅτι οὐκ ἔστιν οὐσία. Τί γάρ, ἐπεὶ καὶ τῶν ὑποστατικῶν ἕκαστον καὶ τῶν ὑποστάσεων ἑκάστη, ὅτι μήτε οὐσία ἐστί, μήτε συμβεβηκὸς ἐπὶ Θεοῦ, διὰ τοῦτο τῶν μηδαμῶς ὄντων ἐστίν; Ἄπαγε! Τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον καὶ ἡ θεία τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, οὔτε οὐσία, οὔτε συμβεβηκός ἐστι, καὶ τῶν μηδαμῶς ὄντων οὐκ ἔστι· καί, ἵν᾽ εἴπω τὸ πᾶσι τοῖς θεολόγοις συνδοκοῦν, εἰ τὸ βούλεσθαι ποιεῖ ὁ Θεός, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς τῷ πεφυκέναι, ἄλλο ἄρα τὸ βούλεσθαι καὶ ἕτερον τὸ πεφυκέναι· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἡ θεία βουλὴ τῆς θείας φύσεως ἕτερον. Τί οὖν; ὅτι ἡ βουλὴ τῆς φύσεως ἕτερόν ἐστιν ἐπὶ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν οὐσία, διὰ τοῦτο οὐδαμῶς ἐστιν; Οὔμενουν. Ἀλλ᾽ ἔστι, καὶ τοῦ Θεοῦ ἐστι, τοῦ μὴ οὐσίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ βουλὴν ἔχοντος, καθ᾽ ἣν ποιεῖ. Κἂν συμβεβηκός πως ταύτην τις ἐθέλῃ καλεῖν, ὡς μὴ οὐσίαν οὖσαν, κἂν μηδὲ συμβεβηκός, ὡς μηδεμίαν ἐμποιοῦσαν σύνθεσιν ἢ ἀλλοίωσιν· ἔχει ἄρα ὁ Θεὸς καὶ ὃ οὐσία, καὶ ὃ μὴ οὐσία, κἂν εἰ μὴ συμβεβηκὸς καλεῖτο· τὴν θείαν δηλονότι βουλὴν καὶ ἐνέργειαν.

ρλς΄. Ἡ οὐσία εἰ μὴ ἐνέργειαν ἔχει διαφέρουσαν ἑαυτῆς, ἀνυπόστατος ἔσται τελέως καὶ διανοίας μόνη θεώρημα. Ὁ γὰρ καθόλου λεγόμενος ἄνθρωπος, οὐ διανοεῖται, οὐ δοξάζει, οὐχ ὁρᾷ, οὐκ ὀσφραίνεται, οὐ λαλεῖ, οὐκ ἀκούει, οὐ περιπατεῖ, οὐκ ἀναπνεῖ, οὐκ ἐσθίει, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, οὐκ ἔχει ἐνέργειαν διαφέρουσαν τῆς οὐσίας καὶ δεικνῦσαν ὅτι ἐν ὑποστάσει ἐστί. Διὸ καὶ τελέως ἀνυπόστατός ἐστιν ὁ καθόλου ἄνθρωπος. Ὁ δὲ ἐνέργειαν ἔμφυτον ἔχων διαφέρουσαν τῆς οὐσίας ἄνθρωπος, μίαν ἢ πλείους ἢ

πάσας οἵας περ ἔφημεν, ἐξ αὐτῶν γνωρίζεται ὅτι ἐν ὑποστάσει ἐστὶ καὶ οὐκ ἀνυπόστατός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος. Ἐπεὶ δὲ αἱ τοιαῦται ἐνέργειαι, οὐκ ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ δύο ἢ τριῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ πλειόνων τῷ ἀριθμῷ θεωροῦνται, δείκνυται εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἐν ὑποστάσεσι μυρίαις.

ρλζ΄. Ὁ Θεὸς κατὰ τὴν διὰ τῆς αὐτοῦ χάριτος ἡμετέραν, τῆς αὐτοῦ λέγω Ἐκκλησίας εὐσεβείας, ἐνέργειαν ἔμφυτον ἔχων δεικτικὴν ἑαυτοῦ, καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρουσαν τῆς οὐσίας αὐτοῦ· καὶ γὰρ προγινώσκει τε καὶ προνοεῖται τῶν ὑποδεεστέρων καὶ δημιουργεῖ ταῦτα καὶ συντηρεῖ καὶ δεσπόζει καὶ μετασκευάζει κατ᾽ οἰκείαν βούλησιν ὡς οἶδεν αὐτός, ἐν ὑποστάσει δεικνυται ὤν, ἀλλ᾽ οὐκ οὐσία μόνον ἀνυπόστατος. Ἐπεὶ δὲ αἱ τοιαῦται πᾶσαι ἐνέργειαι, οὐκ ἐφ᾽ ἑνός, ἀλλ᾽ ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ὑπάρχων ὁ Θεὸς ἡμῖν γνωρίζεται· οἱ δὲ ἀντικείμενοι, λέγοντες μὴ ἔχειν τὸν Θεὸν ἐνέργειαν ἔμφυτον, δεικτικὴν ἑαυτοῦ καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρουσαν τῆς οὐσίας αὐτοῦ, οὐκ ἐν ὑποστάσει λέγουσιν εἶναι τὸν Θεόν, καὶ ἀνυπόστατον τελέως ποιοῦσι τὸν τρισυπόστατον Κύριον· τοσοῦτον ὑπερβάλλοντες κακοδοξίᾳ τὸν Λίβυν Σαβέλλιον, ὅσον πλέον εἰς κακίαν ἔχει τῆς δυσσεβείας ἡ ἀσέβεια.

ρλη΄. Τῶν τριῶν θείων ὑποστάσεων, οὐ μία ὡς ὁμοία ἡ ἐνέργεια, καθάπερ ἐφ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ μία ὄντως καὶ τῷ ἀριθμῷ· ὅπερ οἱ τὰ τῶν ἐναντίων φρονοῦντες λέγειν οὐ δύνανται· ἐπεὶ μὴ κοινὴν εἶναι τῶν τριῶν ἄκτιστον ἐνέργειαν φασίν, ἀλλὰ καὶ ἀλλήλων τὰς ὑποστάσεις ἐνεργείας εἶναι λέγουσιν, ὡς μὴ κοινῆς οὔσης κατ᾽ αὐτοὺς θείας ἐνεργείας. Ὥστε οὐδ᾽ οὕτως ἔχουσι λέγειν μίαν τῶν τριῶν ἐνέργειαν· ἀλλὰ καὶ ἄλλοτε ἄλλην οὕτως ἀναιροῦντες, ἀνυπόστατον κἀντεῦθεν ποιοῦσι τὸν τρισυπόστατον Θεόν.

ρλθ΄. Οἱ τὴν κακόδοξον πλάνην κατὰ ψυχὴν νενοσηκότες, κτιστὴν λέγοντες τὴν διαφέρουσαν τῆς τοῦ Θεοῦ οὐσίας ἐνέργειαν, κτιστῶς ἔχειν καὶ τὸ δημιουργεῖν τὸν Θεὸν δοξάζουσι· ταυτὸ δ᾽ εἰπεῖν τὴν δημιουργικὴν δύναμιν αὐτοῦ. Οὐ γάρ ἐστιν ἐνεργεῖν καὶ δημιουργεῖν χωρὶς ἐνεργείας, ὥσπερ οὐδὲ ὑπάρχειν χωρὶς ὑπάρξεως. Ὡς οὖν οὐκ ἔνι τὸν λέγοντα τὴν τοῦ Θεοῦ ὕπαρξιν κτιστήν, ἀκτίστως ἔχειν αὐτὸν τὸ εἶναι οἴεσθαι, οὕτως οὐκ ἔστι τὸν λέγοντα τὴν τοῦ Θεοῦ ἐνέργειαν κτιστήν, τὸ ἐνεργεῖν τε καὶ δημιουργεῖν αὐτὸν ἀκτίστως ἔχειν οἴεσθαι.

ρμ΄. Κτίσματα τοῦ Θεοῦ καὶ εἰσὶ καὶ λέγονται παρὰ τῶν εὐσεβῶς φρονούντων οὐχ ἡ τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια κατὰ τοὺς τῶν ἐναντίων λήρους, ἄπαγε τῆς ἀσεβείας· ἀλλὰ τὰ τῆς θείας ἐνεργείας ἀποτελέσματά ἐστι τὰ κτίσματα. Εἰ γὰρ τὰ κτίσματα ἡ ἐνέργεια, ἢ ἄκτιστα ταῦτά ἐστιν (ὦ τῆς παρανοίας) ὡς καὶ πρὶν κτισθῆναι ὄντα, ἢ πρὸ τῶν κτισμάτων (ὦ τῆς δυσσεβείας) οὐκ εἶχεν ὁ Θεὸς ἐνέργειαν· ἀλλὰ μὴν ἐξ ἀϊδίου ἐνεργής ἐστι καὶ παντοδύναμος, οὔκουν ἡ τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, ἀλλὰ τὰ ἐνεργηθέντα καὶ ἀποτελεσθέντα, ὅπως ἂν καὶ ὀνομάζοιντο, ἐστὶ τὰ κτίσματα. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια ἄκτιστός ἐστι καὶ συναΐδιος Θεῷ κατὰ τοὺς Θεολόγους.

ρμα'. Οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας ἡ ἐνέργεια, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐνεργείας ἡ οὐσία γνωρίζεται ὅτι ἐστί, ἀλλ' οὐ τί ἐστί. Διὸ καὶ ὁ Θεός, οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας, ἀλλ' ἐκ τῆς προνοίας αὐτοῦ γινώσκεται, κατὰ τοὺς Θεολόγους, ὅτι ἐστί. Διαφέρει δὲ καὶ κατὰ τοῦτο τῆς οὐσίας ἡ ἐνέργεια· ὅτι τὸ μὲν γνωρίζον ἐστὶν ἡ ἐνέργεια, τὸ δὲ δι' αὐτῆς γνωριζόμενον ὅτι ἐστίν, ἡ οὐσία ἐστίν. Οἱ δὲ τῆς κακοδόξου δυσσεβείας συνήγοροι, σπεύδοντες πείθειν μηδὲν διαφέρειν τῆς θείας οὐσίας τὴν θείαν ἐνέργειαν, τοῦτο σπεύδουσιν ἡμᾶς καταπεῖσαι τὸ γνωριστικὸν ἀναιροῦντες, μὴ γινώσκειν ὅτι ἔστιν ὁ Θεός, ὡς μηδὲ ἐκεῖνοι πάντως γινώσκοντες. Ὁ δὲ μὴ τοῦτο γινώσκων, ἀθεώτατός τε καὶ ἀφρονέστατος πάντων ἂν εἴη.

ρμβ'. Ὅταν δὲ λέγωσιν οὗτοι, ὡς ἔχει μὲν ὁ Θεὸς ἐνέργειαν, ἀλλὰ τῆς οὐσίας μηδαμῶς κατὰ μηδὲν διαφέρουσαν, συσκιάζειν πειρῶνται καὶ οὕτω τὴν οἰκείαν δυσσέβειαν· καὶ σοφιστικῶς τοὺς ἀκούοντας παρακρούεσθαι καὶ ἀπατᾶν. Οὕτω γὰρ καὶ ὁ Λίβυς ἐκεῖνος Σαβέλλιος ἔλεγε καὶ Υἱὸν ἔχειν τὸν Πατέρα καὶ Θεόν, μηδὲν αὐτοῦ διαφέροντα. Ὡς οὖν ἐκεῖνος ἠλέγχετο Πατέρα λέγων, Υἱοῦ χωρίς, τὴν καθ' ὑπόστασιν αὐτῶν διαφορὰν ἀρνούμενος, οὕτως οὗτοι νῦν, κατ' οὐδὲν διαφέρειν λέγοντες τῆς θείας οὐσίας τὴν θείαν ἐνέργειαν, οὐκ ἔχειν ὅλως τὸν Θεὸν ἐνέργειαν ἀπελέγχονται φρονοῦντες. Εἰ γὰρ μηδὲν ταὐτα διενήνοχεν, οὐδὲ τὸ ποιεῖν καὶ ἐνεργεῖν ἔχει ὁ Θεός. Οὐ γάρ ἐστιν ἐνεργεῖν χωρὶς ἐνεργείας, κατὰ τοὺς Θεολόγους· ὥσπερ κατ' αὐτοὺς αὖθις, οὐδὲ ὑπάρχειν χωρὶς ὑπάρξεως. Ὅτι δὲ ἡ θεία ἐνέργεια τῆς θείας οὐσίας διαφέρει, δῆλον ἂν εἴη κἀντεῦθεν τοῖς εὖ φρονοῦσιν. Ἡ δὲ ἐνέργεια ἕτερον ἐνεργεῖ, ὅπερ ὁ ἐνεργῶν οὐκ ἔστιν. Ἐνεργεῖ γὰρ καὶ ποιεῖ ὁ Θεὸς τὰ κτίσματα, αὐτὸς δὲ ἄκτιστός ἐστι. Καὶ τὸ πρός τι δέ, πρὸς ἕτερον ἀεὶ λέγεται. Υἱὸς γὰρ λέγεται πρὸς τὸν Πατέρα. Πατὴρ δὲ τοῦ Πατρός ἐστιν Υἱὸς οὐδέποτε. Ὡς οὖν τὸ πρός τι τῶν ἀδυνάτων μηδὲν διαφέρειν τῆς οὐσίας, μηδὲ ἐνθεωρεῖσθαι τῇ οὐσίᾳ, ἀλλ' οὐσίαν εἶναι, οὕτως οὐδὲ τὴν ἐνέργειαν ὅλως ἐστὶ δυνατὸν μὴ διαφέρειν τῆς οὐσίας, ἀλλ' οὐσίαν εἶναι, κἂν οἱ ἐναντίοι ἀπαρέσκωνται.

ρμγ'. Ὁ μέγας Βασίλειος ἐν τοῖς συλλογιστικοῖς αὐτοῦ κεφαλαίοις, περὶ Θεοῦ τὸν λόγον ποιούμενος, φησίν· ὡς ἡ ἐνέργεια οὔτε ὁ ἐνεργῶν ἐστὶν οὔτε τὸ ἐνεργηθέν· οὐκ ἄρα τῆς οὐσίας ἀδιάφορός ἐστιν ἡ ἐνέργεια. Ὁ δὲ θεῖος Κύριλλος, περὶ Θεοῦ καὶ αὐτὸς τὸν λόγον ποιούμενος, τὸ μὲν ποιεῖν, ἐνεργείας ἐστὶ θεολογεῖ· φύσεως δὲ τὸ γεννᾶν· φύσις δὲ καὶ ἐνέργεια οὐ ταὐτόν. Δαμασκηνὸς ὁ θεοφόρος, ἔργον μὲν θείας φύσεως ἡ γέννησις· ἔργον δὲ θείας θελήσεως, ἡ κτίσις. Καὶ ἀλλαχοῦ δὲ σαφῶς πάλιν ὁ αὐτός, ἄλλο, φησίν, ἐστὶν ἐνέργεια καὶ ἄλλο ἐνεργητικόν. Ἐνέργεια μὲν γάρ ἐστιν ἡ οὐσιώδης τῆς φύσεως κίνησις, ἐνεργητικὸν δὲ ἡ φύσις, ἐξ ἧς ἡ ἐνέργεια πρόεισι. Πολλαχῶς ἄρα τῆς θείας οὐσίας ἡ ἐνέργεια διαφέρει, κατὰ τοὺς θεοειδεῖς Πατέρας.

ρμδ'. Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ παντάπασίν ἐστιν ἀνώνυμος, ἐπεὶ καὶ πάντῃ

ἐστὶν ἀπερινόητος. Ὀνομάζεται οὖν ἐκ πασῶν τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν, μηδενὸς ἐκεῖ τῶν ὀνομάτων πρὸς ἕτερον κατὰ τὴν σημασίαν διαφέροντος. Ἐξ ἑκάστου γὰρ καὶ πάντων οὐδὲν ἕτερον, ἢ τὸ κρύφιον ἐκεῖνο μηδαμῶς γινωσκόμενον ὅτι ποτέ ἐστι καλεῖται· ἐπὶ δὲ τῶν ἐνεργειῶν, ἕκαστον τῶν ὀνομάτων διάφορον ἔχει σημασίαν. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅτι διενηνόχασιν ἀλλήλων, τὸ κτίζειν, τὸ δεσπόζειν, τὸ κρίνειν, τὸ προνοεῖσθαι, τὸ διὰ τῆς οἰκείας χάριτος τὸν Θεὸν ἡμᾶς υἱοθετεῖν; Οἱ οὖν τὰς φυσικὰς θείας ταύτας ἐνεργείας, ὡς ἀλλήλων τε καὶ τῆς θείας φύσεως διαφερούσας λέγοντες κτιστάς, τί ἄλλο ἢ τὸν Θεὸν εἰς κτίσμα κατασπῶσι; Τὰ γὰρ κτιζόμενα, τὰ δεσποζόμενα, τὰ κρινόμενα καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ τοιαῦτα, ἐστὶ τὰ κτίσματα, ἀλλ' οὐχ ὁ Κτίστης καὶ ὁ Δεσπότης καὶ ὁ Κριτής· οὐδ' αὐτὸ τὸ κρίνειν καὶ δεσπόζειν καὶ δημιουργεῖν, ἅπερ φυσικῶς ἐνθεωρεῖται τούτῳ.

ρμε'. Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ καθάπερ ἀνώνυμός ἐστι παντάπασιν ὡς ὑπερώνυμος κατὰ τοὺς θεολόγους, οὕτως καὶ ἀμέθεκτος ὡς ὑπὲρ μέθεξιν ὑπάρχει κατ' αὐτούς. Οἱ οὖν ἀπειθοῦντες οὗτοι νῦν τῇ διὰ τῶν ἁγίων ἡμῶν Πατέρων τοῦ πνεύματος διδασκαλίᾳ καὶ λοιδοροῦντες ἡμᾶς τοὺς αὐτοῖς ὁμολογοῦντας, πολλοὺς γίνεσθαι, φασί, Θεούς, ἢ σύνθετον τὸν ἕνα, εἴπερ ἡ θεία ἐνέργεια τῆς θείας οὐσίας διαφέρει καὶ εἰ ὅλως ἐνθεωρεῖταί τι τῇ τοῦ Θεοῦ οὐσίᾳ. Ἀγνοοῦσι γάρ, ὡς οὐχὶ τὸ ἐνεργεῖν καὶ ἡ ἐνέργεια, ἀλλὰ τὸ πάσχειν καὶ πάθος ποιεῖ τὴν σύνθεσιν. Ὁ δὲ Θεὸς ἐνεργεῖ, μηδὲν αὐτὸς πάσχων, μηδὲ ἀλλοιούμενος· οὐκ ἄρα σύνθετος ἔσται διὰ τὴν ἐνέργειαν. Καὶ τὸ πρός τι δὲ ὁ Θεὸς καὶ πρὸς τὴν κτίσιν ἔχει· ὡς Ἀρχὴ καὶ Δεσπότης ὢν αὐτῆς· ἀλλ' οὐ συναριθμεῖται τοῖς γεγονόσι παρὰ τοῦτο. Πολλοὶ δὲ πάλιν πῶς ἔσονται Θεοὶ διὰ τὸ ἔχειν τὸν Θεὸν ἐνέργειαν, εἴπερ ἑνός ἐστι Θεοῦ, μᾶλλον δὲ ὁ αὐτός ἐστι Θεός, ἡ θεία οὐσία καὶ ἡ θεία ἐνέργεια. Σαφῶς οὖν ὄντως τοῦτο λῆρος τῆς αὐτῶν φρενοβλαβείας.

ρμς'. Εἰπὼν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς οἰκείους μαθητάς, ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει[1], μεθ' ἡμέρας ἓξ, παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ εἰς τὸ Θαβώριον ὄρος ἀνελθών, ἔλαμψεν ὡς ὁ ἥλιος καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς[2]. Οὐ γὰρ ἠδύναντο ἐκεῖνοι βλέπειν πλέον, μᾶλλον δὲ καὶ πρὸς τὴν λάμψιν ταύτην οὐκ ἰσχύοντες ἀτενίζειν, πρηνεῖς εἰς γῆν κατέπεσον[3]. Ὅμως εἶδον, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Σωτῆρος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τὸ θεϊκὸν ἐκεῖνο καὶ ἀπόρρητον φῶς, ὃ Γρηγόριος μὲν καὶ Βασίλειος οἱ Μεγάλοι, θεότητα προσαγορεύουσι· φῶς, λέγοντες, ἡ παραδειχθεῖσα θεότης ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῖς μαθηταῖς, καὶ κάλλος τοῦ ὄντως δυνατοῦ, ἡ νοητὴ αὐτοῦ καὶ θεωρητὴ θεότης. Ὁ γὰρ Μέγας Βασίλειος, καὶ κάλλος εἶναι τοῦ Θεοῦ φησι τὸ φῶς ἐκεῖνο, μόνοις τοῖς ἁγίοις θεωρητὸν ἐν τῇ δυνάμει τοῦ θείου πνεύματος. Διὸ καί φησι πάλιν· εἶδον δὲ αὐτοῦ τὸ κάλλος Πέτρος καὶ οἱ υἱοὶ τῆς βροντῆς ἐν

1. Μάρκ. θ', 1. 2. Ματθ. ιζ', 1-2. 3. Ματθ. ιζ', 6.

τῷ ὄρει, ὑπερλάμπον τὴν τοῦ ἡλίου λαμπρότητα, καὶ τὰ προοίμια τῆς αὐτοῦ παρουσίας ὀφθαλμοῖς λαβεῖν κατηξιώθησαν. Ὁ δὲ Δαμασκηνὸς Θεολόγος, μετὰ τοῦ χρυσοῦ τὴν γλῶτταν Ἰωάννου, φυσικὴν ἀκτῖνα τῆς θεότητος τὸ φῶς ἐκεῖνο προσηγόρευσαν· ὁ μὲν γράφων, ἀνάρχως ὁ Υἱὸς ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθείς, τὴν φυσικὴν ἀκτῖνα ἄναρχον κέκτηται τῆς θεότητος, καὶ ἡ τῆς θεότητος δόξα, δόξα τοῦ σώματος γίνεται· ὁ δὲ χρυσορρήμων, λαμπρότερος, φησίν, ἑαυτοῦ ἐφαίνετο ὁ Κύριος ἐπὶ τοῦ ὄρους, τῆς θεότητος παραδειξάσης τὰς ἀκτῖνας αὐτῆς.

ρμζ'. Τοῦτο τὸ θεϊκὸν καὶ ἀπόρρητον φῶς, τὴν τοῦ Θεοῦ θεότητα καὶ βασιλείαν, τὸ κάλλος καὶ τὴν λαμπρότητα τῆς θείας φύσεως τὴν ἐν τῷ ἀκαταλήπτῳ αἰῶνι τῶν ἁγίων ὅρασιν καὶ ἀπόλαυσιν, τὴν φυσικὴν ἀκτῖνα καὶ δόξαν τῆς θεότητος, φάσμα καὶ κτίσμα οἱ γλωσσαλγοῦντες αἱρετικοὶ λέγουσι καὶ τοὺς μὴ ἀνεχομένους κατ' αὐτοὺς εἰς τὸ θεῖον φῶς τοῦτο βλασφημεῖν, ἀλλ' ἄκτιστον εἶναι φρονοῦντας τὸν Θεὸν κατ' οὐσίαν καὶ κατ' ἐνέργειαν, ὅτι θεΐτας εἶναι συκοφαντοῦντες περιαγγέλλουσιν. Ἀλλ' αἰσχυνέσθωσαν. Ἀκτίστου γὰρ καὶ τοῦ θείου φωτὸς ὄντος, εἷς ἡμῖν Θεός ἐστιν ἐν μιᾷ θεότητι· ὡς ἑνὸς Θεοῦ, καθάπερ ἀνωτέρω πολλαχῶς δέδεικται, καὶ τῆς ἀκτίστου οὐσίας οὔσης καὶ τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας· δηλαδὴ τῆς θείας χάριτος καὶ ἐλλάμψεως ταύτης.

ρμη'. Φάσμα τοιγαροῦν καὶ κτίσμα φρονεῖν ἐπὶ τῆς συνόδου τολμηρῶς εἰπόντες καὶ κατασκευάζειν πειραθέντες οἱ κακόφρονες αἱρετικοί, τὸ λάμψαν ἀπὸ τοῦ Σωτῆρος ἐν Θαβὼρ θεϊκὸν ἐκεῖνο φῶς, καὶ διὰ πολλῶν ἐξελεγχθέντες καὶ μὴ μεταπεισθέντες, ἀφορισμῷ ἐγγράφῳ καὶ ἀναθέματι κάθυπεβλήθησαν. Εἴς τε γὰρ τὴν διὰ σαρκὸς οἰκονομίαν βλασφημοῦσι τοῦ Θεοῦ καὶ κτιστὴν εἶναι φρενοβλαβῶς λέγουσι τὴν τοῦ Θεοῦ θεότητα καὶ εἰς κτίσμα, τό γε εἰς αὐτοὺς ἦκον, κατασπῶσιν αὐτὸν τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Μία γὰρ καὶ ἡ αὐτή ἐστιν ἡ θεότης τῶν τριῶν. Εἰ δὲ καὶ ἄκτιστον οὗτοι σέβειν λέγουσι θεότητα, δύο φανερῶς λοιπὸν οὗτοι λέγουσιν εἶναι τοῦ Θεοῦ θεότητας, μίαν κτιστὴν καὶ ἄλλην ἄκτιστον. Οὕτω φιλονεικοῦσι πάντας τοὺς ἐκ παλαιοῦ κακοδόξους ὑπερβῆναι τῇ δυσσεβείᾳ.

ρμθ'. Ἄλλοτε δὲ τὴν οἰκείαν κακοδοξίαν συσκιάζειν μηχανώμενοι, καὶ ἄκτιστον λέγουσι τὸ ἐν Θαβωρίῳ λάμψαν φῶς καὶ οὐσίαν εἶναι τοῦ Θεοῦ, πολλαπλῶς κἂν τούτῳ βλασφημοῦντες. Ἐπεὶ γὰρ ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων ἑώραται τὸ φῶς ἐκεῖνο, ὁρατὴν λοιπὸν εἶναι κακῶς φρονοῦσι τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ' ἀκουέτωσαν τοῦ λέγοντος, οὐδεὶς ἔστη ἐν ὑποστήματι[1] καὶ οὐσίαν Θεοῦ καὶ Θεοῦ φύσιν ἢ εἶδεν ἢ ἐξηγόρευσεν· καὶ μὴ μόνον οὐδεὶς ἀνθρώπων, ἀλλ' οὐδὲ τῶν Ἀγγέλων· καὶ αὐτὰ γὰρ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐκεῖθεν ἐκπεμπομένης ἐλλάμψεως, ταῖς πτέρυξι περικαλύπτει τὰς ὄψεις[2]. Ἐπεὶ γοῦν οὐδέσιν οὐδέ-

1. Πρβλ. Ἱερεμ. κγ', 18.

2. Πρβλ. Ἡσ. ς', 2.

ποτε ἡ ὑπερουσιότης ὤφθη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ταύτην εἶναι οἱ αἱρετικοὶ λέγωσι τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἀθέατον εἶναι παντάπασι τὸ φῶς τοῦτο μαρτυροῦσι καὶ μηδὲ τοὺς τῶν Ἀποστόλων ἐγκρίτους τυχεῖν ἐπ' ὄρους τῆς τούτου θέας· μηδὲ τὸν Κύριον ἀληθῶς ταύτην ἐπαγγείλασθαι τούτοις· μηδ' ἀληθῶς λέγειν τὸν λέγοντα, εἴδομεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ· καὶ διαγρηγορήσαντες Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ[1]· ἕτερος δὲ τὸν διαφερόντως ἠγαπημένον τῷ Χριστῷ Ἰωάννην φησίν, αὐτὴν τὴν τοῦ Λόγου θεότητα παραγυμνωθεῖσαν ἐπ' ὄρους ἰδεῖν. Εἶδον οὖν καὶ ἀληθῶς εἶδον τὴν ἄκτιστον καὶ θείαν ἔλλαμψιν ἐκείνην, ἀοράτου τοῦ Θεοῦ διαμένοντος καθ' ὑπερούσιον κρυφιότητα, κἂν οἱ τῆς αἱρέσεως ἀρχηγοὶ καὶ οἱ τούτων ὁμόφρονες διαρραγῶσιν.

ρν'. Ἡνίκα δέ τις ἔρηται τοὺς αἱρετικοὺς τούσδε, οὐσίαν εἶναι τὸ φῶς ἐκεῖνο τῆς θεότητος εἰπόντας, καὶ ὁρᾶται λοιπὸν ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ; ἀναγκαζόμενοι τὸν δόλον ἐκκαλύπτουσιν, οὐσίαν λέγοντες εἶναι τοῦτο φάναι, ἐπεὶ δι' αὐτοῦ ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἑώραται· διὰ γὰρ τῶν κτισμάτων ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ὁρᾶται· πάλιν κτίσμα κατασκευάζοντες οἱ τάλανες εἶναι τὸ φῶς τῆς τοῦ Κυρίου μεταμορφώσεως. Καθορᾶται δὲ διὰ τῶν κτισμάτων, οὐχ ἡ οὐσία, ἀλλ' ἡ δημιουργικὴ τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια. Ὥστε δυσσεβῶς καὶ τοῦτο, καὶ τῷ Εὐνομίῳ συμφωνοῦντες λέγουσιν, ὅτι διὰ τῶν κτισμάτων ἡ οὐσία Θεοῦ ὁρᾶται· οὕτω πολύχουν αὐτοῖς ἐστι τὸ τῆς δυσσεβείας λῆϊον. Φευκταῖον οὖν αὐτοὺς καὶ τὴν αὐτῶν κοινωνίαν, ὡς ψυχοφθόρον καὶ πολυκέφαλον ὕδραν, ὡς πολυειδῆ τῆς εὐσεβείας λύμην.

1. Λουκ. θ', 32.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ

ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞ ΙΔΙΑΣ ΑΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ ΑΘΕΤΟΥΝΤΑΣ ΤΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΣΙΝ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙ' ΕΡΓΩΝ ΦΑΝΕΡΟΥΜΕΝΑΣ ΑΛΛ' ΟΥ ΔΙΑ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΜΕΝΑΣ

Τὰ μὲν ἀρτίως καθωμιλημένα καὶ κοινῇ πᾶσιν ἐγνωσμένα καὶ παρρησίᾳ κηρυττόμενα δόγματα, τοῦ διὰ Μωσέως ὑπῆρχε νόμου μυστήρια, τοῖς Προφήταις μόνοις ἐν πνεύματι προορώμενα. Τὰ δ' ἐπηγγελμένα τοῖς ἁγίοις ἀγαθὰ κατὰ τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα, τῆς κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον πολιτείας ἐστὶ μυστήρια, τοῖς διὰ τοῦ πνεύματος ὁρᾶν ἠξιωμένοις, καὶ τούτοις μετρίως, ὡς ἐν ἀρραβῶνος μέρει, διδόμενά τε καὶ προορώμενα. Ἀλλ' ὥσπερ εἴ τις τότε τῶν Ἰουδαίων, μὴ μετ' εὐχαριστίας ἀκούων τῶν προφητῶν λεγόντων Λόγον καὶ Πνεῦμα Θεοῦ συναΐδιά τε καὶ προαιώνια, συνέσχεν ἂν τὰ ὦτα, δοκῶν ἀπηγορευμένων ἀκούειν τῇ εὐσεβείᾳ φωνῶν καὶ τῆς ἀνωμολογημένης τοῖς εὐσεβέσι φωνῆς ἐναντίων, δηλονότι τῆς λεγούσης· Κύριος ὁ Θεός σου Κύριος εἷς ἐστιν[1]· οὕτω καὶ νῦν τάχα ἂν πάθῃ τις μὴ μετ' εὐλαβείας ἀκούων, τῶν μόνοις ἐγνωσμένων τοῖς δι' ἀρετῆς κεκαθαρμένοις μυστηρίων τοῦ πνεύματος. Ἀλλ' ὥσπερ αὖθις ἡ τῶν προρρήσεων ἐκείνων ἔκβασις, σύμφωνα τοῖς φανεροῖς ἀνέδειξε τὰ τότε μυστήρια καὶ πιστεύομεν νῦν εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα θεότητα τρισυπόστατον, μίαν φύσιν ἁπλῆν, ἀσύνθετον, ἄκτιστον, ἀόρατον, ἀπερινόητον, οὕτω καὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν καιροῖς ἰδίοις ἀποκαλυφθέντος, κατὰ τὴν ἄφραστον ἔκφανσιν τοῦ ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσιν ἑνὸς Θεοῦ, σύμφωνα τοῖς πᾶσιν ἐκφανήσεται τοῖς φανεροῖς τὰ μυστήρια. Δεῖ μέντοι κἀκεῖνο σκοπεῖν, ὡς εἰ καὶ τοῖς πέρασι τῆς γῆς ὕστερον ἐξεφάνη τὸ τρισυπόστατον τῆς θεότητος, τῷ λόγῳ τῆς μοναρχίας, μηδαμῶς λυμαινόμενον, ἀλλὰ τοῖς Προφήταις ἐκείνοις, καὶ πρὸ τῆς ἐκβάσεως τῶν πραγμάτων, ἀκριβῶς ἐγινώσκετο, καὶ τοῖς αὐτοῖς τηνικαῦτα πειθομένοις εὐπαράδεκτον ἦν, τὸν ἴσον ἄρα τρόπον, οὐδὲ νῦν τοὺς λόγους τῆς ὁμολογίας

1. Δευτ. ς', 4.

ἀγνοοῦμεν, τῶν τε παρρησίᾳ κηρυττομένων καὶ τῶν μυστικῶς ἐν πνεύματι τοῖς ἀξίοις προφαινομένων. Οἱ μὲν αὐτῇ τῇ πείρᾳ μεμυημένοι, ὅσοι τῇ τε τῶν χρημάτων κτήσει καὶ τῇ τῶν ἀνθρώπων δόξῃ καὶ ταῖς σωμάτων οὐ καλαῖς ἡδοναῖς, διὰ τὴν Εὐαγγελικὴν ἀπετάξαντο ζωήν, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποταγὴν ταύτην, διὰ τῆς πρὸς τοὺς ἐν τῇ κατὰ Χριστὸν ἡλικίᾳ προσήκοντας ἐβεβαίωσαν ὑποταγῆς· ἑαυτοῖς γάρ, καὶ τῷ Θεῷ δι' ἡσυχίας ἀπεριμερίμνως σχολάσαντες καὶ διὰ προσευχῆς εἰλικρινοῦς, ὑπὲρ ἑαυτοὺς γενόμενοι καὶ γεγονότες ἐν Θεῷ, διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν μυστικῆς ὑπὲρ νοῦν ἑνώσεως, τὰ ὑπὲρ νοῦν ἐμυήθησαν· οἱ δέ, τῇ πρὸς τοὺς τοιούτους αἰδοῖ καὶ πίστει καὶ στοργῇ· οὕτω τοίνυν καὶ ἡμεῖς, τοῦ μεγάλου Διονυσίου λέγοντος, ἀκούοντες, ἐν τῇ δευτέρᾳ πρὸς Γάϊον ἐπιστολῇ· τὸ τοῦ Θεοῦ θεοποιὸν δῶρον, θεότητα καὶ θεαρχίαν καὶ ἀγαθαρχίαν καὶ τὸν τὴν χάριν ταύτην τῆς ἀξίοις παρέχοντα Θεόν, ὑπὲρ ταύτην τὴν θεότητα εἶναι πειθόμεθα· πολυπλασιασμὸν γὰρ ὁ Θεὸς οὐ πάσχει, οὐδὲ δύο λέγει τις οὕτω θεότητας· ἀλλὰ τὴν θεοποιὸν ταύτην χάριν τοῦ Θεοῦ, ὁ θεῖος Μάξιμος περὶ τοῦ Μελχισεδὲκ γράφων, ἄκτιστον εἶναι ἀποφαίνεται, καὶ ἀεὶ οὖσαν ἐκ τοῦ ἀεὶ ὄντος Θεοῦ· ἀλλαχοῦ δὲ πολλαχοῦ ἀγέννητόν τε καὶ ἐνυπόστατον φῶς τοῖς ἀξίοις ἡνίκ' ἂν γένοιντο ἄξιοι φανερούμενον, ἀλλ' οὐ τότε γινόμενον· τοῦτο τὸ φῶς οὗτος καὶ φῶς ὑπεραρρήτου δόξης καὶ Ἀγγέλων καθαρότητα ὀνομάζει. Ὁ δὲ Μέγας Μακάριος, καὶ τῶν ἀσωμάτων τροφὴν καὶ τῆς θείας φύσεως δόξαν καὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καλλονήν, πῦρ θεῖον καὶ ἐπουράνιον, φῶς ἄρρητον καὶ νοερόν, ἀρραβῶνα Πνεύματος Ἁγίου[1], ἁγιαστικὸν ἀγαλλιάσεως ἔλαιον[2].

Ὅστις οὖν, τοὺς τὴν θεοποιὸν ταύτην χάριν τοῦ Θεοῦ ἄκτιστον καὶ ἀγέννητον καὶ ἐνυπόστατον λέγοντας, τοῖς Μασσαλιανοῖς συντάττει καὶ διθεΐτας καλεῖ εἴπερ ἄρα τίς ἐστιν, οὗτος ἴστω τοῖς τοῦ Θεοῦ ἁγίοις ἀντικείμενος καὶ τοῦ κλήρου τῶν σῳζομένων, εἰ μὴ μεταμεληθείη, ἑαυτὸν ἐκβάλλων, καὶ αὐτὸς ἐκπίπτων τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου τῶν ἁγίων φύσει Θεοῦ. Ὅστις δὲ πιστεύων καὶ πειθόμενος καὶ συμφθεγγόμενος τοῖς ἁγίοις καὶ μὴ προφασιζόμενος προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις[3], τὸ μὲν φανερῶς λεγόμενον οὐκ ἀποσείεται, ὡς ἀγνοῶν, ἀγνοεῖ δὲ τὸν τρόπον τοῦ μυστηρίου, μὴ ἀπαξιούτω ζητεῖν καὶ μανθάνειν παρὰ τῶν εἰδότων· εἴσεται γάρ, ὡς οὐδὲν ἀνακόλουθον τοῖς θείοις λόγοις καὶ πράγμασι, καὶ ταῦτ' ἐπὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων καὶ ὧν ἄνευ οὐδὲν οὐδαμῶς ἂν συσταίη, οὔτε μυστήριον ὅλως θεοπρεπές.

Ὅστις μόνῃ τῇ μιμήσει τε καὶ σχέσει, χωρὶς τῆς θεοποιοῦ χάριτος τοῦ πνεύματος, τὴν πρὸς τὸν Θεὸν τελείαν ἕνωσιν ἀποφαίνεται τελεῖσθαι, κατὰ τοὺς ὁμοήθεις καὶ ἀγαπωμένους ὑπ' ἀλλήλων, καὶ τὴν θεοποιὸν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἕξιν τῆς λογικῆς φύσεως, διὰ μόνης μιμήσεως προσγινομένην, ἀλλ' οὐκ ἔλλαμψιν ὑπερφυᾶ καὶ ἀπόρρητον καὶ θείαν ἐνέργειαν, ὁρω-

1. Πρβλ. Β' Κορ. α' 22. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 44,8. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 140,4.

μένην ἀοράτως τοῖς ἠξιωμένοις καὶ νοουμένην ἀπερινοήτως, οὕτος ἴστω, τῇ τῶν Μασσαλιανῶν, ὡς οὐκ οἶδεν, ἀπάτῃ περιπεσών· φύσει γὰρ ἔσται κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην Θεὸς ὁ θεούμενος, εἰ κατὰ φυσικὴν δύναμιν ἡ θέωσις ἔσται καὶ τοῖς ὅροις τῆς φύσεως ἐμπεριλαμβάνεσθαι πέφυκε. Μὴ τοίνυν οὗτος τὴν οἰκείαν περιτροπήν, τοῖς ἀσφαλῶς ἑστῶσιν ἐπιχειρείτω προστρίψασθαι καὶ μῶμον τοῖς ἀμωμήτοις τὴν πίστιν ἐπενεγκεῖν, ἀλλὰ τὸ φρόνημα καταθέμενος, μανθανέτω παρὰ τῶν πεπειραμένων ἢ τῶν ἀπ᾽ ἐκείνων δεδιδαγμένων, ὡς ἄσχετός ἐστι παντάπασιν ἡ τῆς θεότητος χάρις, οὐκ ἔχουσα τὴν οἱανοῦν δεκτικὴν ἑαυτῆς ἐν τῇ φύσει δύναμιν· ἐπεὶ οὐκ ἔτι χάρις ἐστίν, ἀλλὰ τῆς κατὰ τὴν φυσικὴν δύναμιν ἐνεργείας φανέρωσις· καὶ οὐδὲ παράδοξον ἔσται τὸ γενόμενον, εἰ κατὰ δεκτικὴν δύναμιν θεώσεως ἡ θέωσις εἴη· φύσεως γὰρ ἂν εἰκότως ἔργον, ἀλλ᾽ οὐ Θεοῦ δῶρον ἡ θέωσις εἴη· καὶ δυνήσεται καὶ φύσει Θεὸς ὁ τοιοῦτος εἶναι καὶ κυρίως προσαγορεύεσθαι· οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι καθέστηκεν ἡ κατὰ φύσιν τῶν ὄντων ἑκάστου δύναμις, ἢ φύσεως πρὸς ἐνέργειαν ἀπαράβατος κίνησις· πῶς δὲ καὶ ἐξίστησιν ἑαυτοῦ τὸν θεούμενον ἡ θέωσις; εἰ ἔτι τοῖς ὅροις τῆς φύσεως αὐτὴ περιείληπται, συνιδεῖν οὐκ ἔχω· ὑπὲρ φύσιν τοίνυν καὶ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν, ἡ τῆς θεώσεως χάρις, καὶ ἀπείρως τὰ τοιαῦτα ἅπαντα κατὰ τὸν ἅγιον Μάξιμον ταύτης ἀποδεῖ· ἀρετὴ μὲν γὰρ πᾶσα, καὶ ἡ ἐφ᾽ ἡμῖν τοῦ Θεοῦ μίμησις πρὸς τὴν θείαν ἕνωσιν ἐπιτήδειον ποιεῖται τὸν κεκτημένον· ἡ δὲ χάρις, αὐτὴν τελεσιουργεῖ τὴν ἀπόρρητον ἕνωσιν· δι᾽ αὐτῆς γὰρ ὅλος μὲν ὅλοις τοῖς ἀξίοις ὁ Θεὸς περιχωρεῖ· ὅλῳ δὲ ὅλοι περιχωροῦσιν ὁλικῶς οἱ ἅγιοι τῷ Θεῷ· ὅλον ἀντιλαμβάνοντες ἑαυτῶν τὸν Θεόν· καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀναβάσεως, οἷον ἔπαθλον αὐτὸν μόνον κτησάμενοι τὸν Θεόν· ψυχῆς πρὸς σῶμα περιφύντα τρόπον, ὡς οἰκείοις μέλεσι, καὶ ἐν αὐτῷ εἶναι καταξιώσαντα.

Ὅστις τοὺς ἐν τῇ καρδίᾳ ἢ τῷ ἐγκεφάλῳ λέγοντας τὸν νοῦν ἐνιδρῦσθαι, Μασσαλιανοὺς εἶναι διϊσχυρίζεται, οὗτος ἴστω κακῶς τοῖς ἁγίοις ἐπιτιθέμενος. Ὁ μὲν γὰρ Μέγας Ἀθανάσιος τῷ ἐγκεφάλῳ τὸ λογικὸν ἐνεῖναι τῆς ψυχῆς φησί. Μακάριος δὲ ὁ τῇ μεγαλειότητι μηδὲν ἐλλείπων, ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν τοῦ νοῦ ἐνέργειαν. Συνῳδὰ δὲ τούτοις οἱ ἅγιοι σχεδὸν ἅπαντες. Ὁ γὰρ φησὶν ὁ Νύσσης θεῖος Γρηγόριος, ὅτι ὁ νοῦς οὔτε ἐντὸς οὔτε ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὡς ἀσώματος, οὐκ ἐναντιοῦται τοῖς ἁγίοις ἐκείνοις. Ἐντὸς γὰρ τοῦ σώματος ἐκεῖνοι λέγουσι τὸν νοῦν, ὡς συνημμένον τούτῳ· κατ᾽ ἄλλον τοίνυν τρόπον τοῦτο λέγοντες, ἥκιστα πρὸς ἐκεῖνον διαφέρονται· καὶ γὰρ οὐδὲ τῷ λέγοντι μὴ ἐν τόπῳ τὸ θεῖον εἶναι, ἢ ἀσώματον, ἀντίκειται ὁ ἔνδον γενέσθαι ποτὲ τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον λέγων παρθενικῆς καὶ παναμώμου μήτρας, ὡς ἐκεῖ συνημμένον ὑπὲρ λόγον τῷ καθ᾽ ἡμᾶς φυράματι, διὰ φιλανθρωπίαν ἄφατον.

Ὅστις τὸ ἐν Θαβωρίῳ τοὺς Μαθητὰς περιαστράψαν φῶς[1], φάσμα λέ-

1. Ματθ. ιζ΄ 1-2.

γει καὶ σύμβολον τοιοῦτον, οἷον γίνεσθαι καὶ ἀπογίνεσθαι, ἀλλ᾽ οὐ κυρίως εἶναι καὶ οὐχ ὑπὲρ πᾶσαν νόησιν, ἀλλὰ χείρω νοήσεως ἐνέργειαν, σαφῶς ἀντιφθέγγεται ταῖς τῶν ἁγίων δόξαις. Οὗτοι γάρ, κἂν τοῖς ᾄσμασι κἂν τοῖς συγγράμμασιν, ἀπόρρητον, ἄκτιστον, ἀίδιον, ἄχρονον, ἀπρόσιτον, ἄπλετον, ἄπειρον, ἀπερίοριστον, Ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις ἀθέατον, ἀρχέτυπον κάλλος καὶ ἀναλλοίωτον, δόξαν Θεοῦ, δόξαν Χριστοῦ, δόξαν Πνεύματος, ἀκτῖνα θεότητος, καὶ τὰ τοιαῦτα προσαγορεύουσι. Δοξάζεται μὲν γάρ, φησίν, ἡ σὰρξ ἅμα τῇ προσλήψει καὶ δόξα τοῦ σώματος ἡ δόξα τῆς θεότητος γίνεται· ἀλλ᾽ ἀφανὴς ἦν ἡ δόξα ἐν τῷ φαινομένῳ σώματι, τοῖς μὴ χωροῦσι τὰ καὶ Ἀγγέλοις ἀθέατα. Μεταμορφοῦται τοίνυν, οὐχ ὃ οὐκ ἦν προσλαβόμενος, οὐδὲ εἰς ὅπερ οὐκ ἦν μεταβαλλόμενος· ἀλλ᾽ ὅπερ ἦν τοῖς οἰκείοις μαθηταῖς ἐκφαινόμενος, διανοίγων τούτων τὰ ὄμματα καὶ ἐκ τυφλῶν ἐργαζόμενος βλέποντας. Μένων γὰρ αὐτὸς ἐν ταυτότητι, παρ᾽ ὃ τὸ πρὶν ἐφαίνετο, νῦν τοῖς μαθηταῖς ἑωρᾶτο φαινόμενος, αὐτὸς γάρ ἐστι τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν[1], τὸ τῆς δόξης ὡράϊσμα· καὶ ὡς ὁ ἥλιος ἔλλαμψεν· ἀμυδρὰ ἡ εἰκών, ἀλλ᾽ ἀμήχανον ἀπαραλείπτως ἐν τῇ κτίσει τὸ ἄκτιστον εἰκονίζεσθαι.

Ὅστις ἄκτιστον τὴν οὐσίαν μόνην εἶναι λέγει τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὴ καὶ τὰς ἀιδίους ἐνεργείας αὐτοῦ, ὧν καὶ ὑπερέχει πασῶν ὡς τῶν ἐνεργουμένων ἁπάντων τὸ ἐνεργοῦν, τοῦ Ἁγίου ἀκουσάτω Μαξίμου λέγοντος· τὰ ἀθάνατα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἀθανασία, καὶ τὰ ζῶντα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ζωή, καὶ τὰ ἅγια πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἁγιότης, καὶ τὰ ἐνάρετα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἀρετή, καὶ τὰ ἀγαθὰ πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ἀγαθότης, καὶ τὰ ὄντα πάντα καὶ αὐτὴ ἡ ὀντότης, Θεοῦ προδήλως ἔργα τυγχάνουσιν· ἀλλὰ τὰ μὲν τοῦ εἶναι χρονικῶς ἠργμένα, (ἦν γάρ ποτε ὅτε οὐκ ἦν·) τὰ δὲ τοῦ εἶναι χρονικῶς οὐκ ἠργμένα· οὐκ ἦν γάρ ποτε ὅτε οὐκ ἦν ἀρετὴ καὶ ἀγαθότης καὶ ἁγιότης καὶ ἀθανασία. Καὶ πάλιν· ἡ ἀγαθότης καὶ πᾶν εἴ τι ἀγαθότητος ἐμπεριέχεται λόγῳ, καὶ ἁπλῶς πᾶσα ζωὴ καὶ ἀθανασία καὶ ἁπλότης καὶ ἀτρεψία καὶ ἀπειρία καὶ ὅσα περὶ τὸν Θεὸν οὐσιωδῶς θεωρεῖται, ἔργα Θεοῦ εἰσι καὶ οὐκ ἠργμένα χρονικῶς· οὐ γάρ ποτε πρεσβύτερον ἀρετῆς τὸ οὐκ ἦν· οὐδέ τινος ἄλλου τῶν εἰρημένων, κἂν τὰ μετέχοντα αὐτῶν κατ᾽ αὐτὰ ἤρκται τοῦ εἶναι χρονικῶς· ἄναρχος γὰρ πᾶσα ἀρετή, μὴ ἔχουσα τὸν χρόνον ἑαυτῆς πρεσβύτερον· οἷα τὸν Θεὸν ἔχουσα τοῦ εἶναι μονώτατον ἀιδίως γεννήτορα· πάντων δὲ τῶν ὄντων καὶ μετεχόντων καὶ μεθεκτῶν, ἀπειράκις ἀπείρως ὁ Θεὸς ὑπερεξῄρηται. Μανθανέτω τοίνυν ἐκ τούτων, ὡς οὐ πάντα τὰ ὑφεστηκότα ἐκ Θεοῦ, καὶ ὑπὸ χρόνον εἰσί· καὶ γὰρ ἔστιν ἃ τούτων ἄναρχά ἐστι, καὶ τῷ λόγῳ τῆς μόνης ἀνάρχου φύσει καὶ Τριαδικῆς Μονάδος καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν ὑπερφυοῦς ἁπλότητος ἥκιστα λυμαίνεται· τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον καὶ ὁ νοῦς κατ᾽ ἀμυδρὰν εἰκόνα τῆς ὑπερβαλλούσης ἐκείνης ἀμερείας, οὐδαμῶς διὰ τὰς ἐμφύτους ἑαυτοῦ νοήσεις, σύνθετός ἐστιν.

1. Ἰωάνν. α΄, 9.

Ὅστις τὰς ἐνσημαινομένας τῷ σώματι πνευματικὰς διαθέσεις, ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ τῶν κατὰ Θεὸν προκοπτόντων χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος, οὐ παραδέχεται καὶ τὴν τοῦ παθητικοῦ καθ' ἕξιν νέκρωσιν ἀπάθειαν φησίν, ἀλλὰ μὴ τὴν ἐπὶ τὰ κρείττω καθ' ἕξιν ἐνέργειαν, ὁλικῶς ἀπεστραμμένου τὰ πονηρὰ καὶ ἐπεστραμμένου πρὸς τὰ καλά, ὡς τὰς πονηρὰς ἕξεις ἀποκτησαμένου καὶ ταῖς ἀγαθαῖς πλουτήσαντος, οὗτος ἀκολούθως τῇ τοιαύτῃ δόξῃ καὶ τὴν ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τῶν ὄντων αἰῶνιμε τὰ σώματος ἀπαναίνεται διαγωγήν· εἰ γὰρ συμμεθέξει τότε τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν, καὶ νῦν δήπου συμμεθέξει κατὰ τὸ ἐγχωροῦν, τῆς χορηγουμένης μυστικῶς καὶ ἀπορρήτως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χάριτος τῷ κεκαθαρμένῳ νῷ, καὶ αὐτὸ τὰ θεῖα πείσεται καταλλήλως ἑαυτῷ, μετασκευασθέντος καὶ ἁγιασθέντος, ἀλλ' οὐ καθ' ἕξιν νεκρωθέντος τοῦ τῆς ψυχῆς παθητικοῦ. καὶ δι' ἑαυτοῦ, κοινοῦ σώματός τε καὶ ψυχῆς ὑπάρχοντος, τὰς τοῦ σώματος ἁγιάζοντος διαθέσεις τε καὶ ἐνεργείας. Ἐπεὶ γὰρ τῶν ἀπηλλαγμένων τῶν τοῦ βίου καλῶν διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, κατὰ τὸν Ἅγιον Διάδοχον, ὁ νοῦς εὐρώστως διὰ τὴν ἀμεριμνίαν κινούμενος, τῆς θείας ἀρρήτου χρηστότητος αὐτὸς ἀπαισθάνεται· καὶ τῷ σώματι κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἑαυτοῦ προκοπῆς τῆς οἰκείας χρηστότητος μεταδίδωσιν. Ἡ δὲ τοιαύτη ἐγγινομένη χαρὰ τότε τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι, ὑπόμνησίς ἐστιν ἁπλανὴς τῆς ἀφθάρτου βιότητος.

Ἄλλου μὲν φωτὸς ὁ νοῦς, ἑτέρου δὲ ἡ αἴσθησις ἀντιλαμβάνεσθαι πέφυκεν. Ἡ μὲν γὰρ αἰσθητοῦ καὶ τὰ αἰσθητὰ ἢ αἰσθητὰ δεικνῦντος· τοῦδε νοῦ φῶς ἐστιν, ἡ ἐν νοήμασι κειμένη γνῶσις· οὐ τοῦ αὐτοῦ τοίνυν φωτός, ὄψις τε καὶ νοῦς ἀντιλαμβάνεσθαι πεφύκασιν· ἀλλὰ μέχρις ἂν κατ' οἰκείαν φύσιν, καὶ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἐνεργῇ ἑκάτερον αὐτῶν· ὅταν δὲ πνευματικῆς καὶ ὑπερφυοῦς εὐμοιρήσωσι χάριτός τε καὶ δυνάμεως, αἰσθήσει τε καὶ νῷ, τὰ ὑπὲρ πᾶσαν αἴσθησιν καὶ πάντα νοῦν οἱ κατηξιωμένοι βλέπουσιν· ἵνα κατὰ τὸν θεολόγον εἴπωμεν μέγαν Γρηγόριον, ὡς οἶδε μόνος ὁ Θεός, καὶ οἱ τὰ τοιαῦτα ἐνεργούμενοι. Ταῦτα ὑπὸ τῶν Γραφῶν ἐδιδάχθημεν· ταῦτα παρὰ τῶν ἡμετέρων Πατέρων παρελάβομεν· ταῦτα διὰ τῆς μικρᾶς ἔγνωμεν πείρας· ταῦτα καὶ τὸν ἐν Ἱερομονάχοις τιμιώτατον καὶ ἀδελφὸν ἡμέτερον Κὺρ Γρηγόριον, ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων συγγραψάμενον, ὡς ταῖς τῶν Ἁγίων ἀκριβῶς ἑπόμενα παραδόσεσι, πρὸς πληροφορίαν τῶν ἐντυγχανόντων ὑπεγράψαμεν.

Ὁ πρῶτος τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει σεβασμίων Μονῶν, Ἱερομόναχος Ἰσαάκ.

Ὁ καθηγούμενος τῆς σεβασμίας βασιλικῆς καὶ ἱερᾶς Λαύρας, Θεοδόσιος Ἱερομόναχος.

Εἶχε δὲ καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων Ἡγουμένου τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς τοῦ Βατοπεδίου σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς, Ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος.

Εἶχε δὲ καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ τῆς Μονῆς τῶν Σέρβων Ἡγουμένου τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ.

Ὁ ἐλάχιστος Ἱερομόναχος Φιλόθεος τὰ αὐτὰ φρονῶν, ὑπέγραψα.

Ὁ ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος καὶ Πνευματικὸς τῆς σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου, Ἀμφιλόχιος.

Ὁ ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος καὶ Πνευματικὸς τοῦ Βατοπεδίου, Θεοδόσιος.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς τοῦ Κουτλουμούση ἱερᾶς Μονῆς, Θεοστήρικτος Ἱερομόναχος.

Γερόντιος ἁμαρτωλὸς ὁ Μαρούλης ἐν τοῖς γέρουσι τελῶν τῆς σεβασμίας Λαύρας, τ' αὐτὰ φρονῶν ὑπέγραψα.

Ὁ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος Κάλλιστος ὁ Μυζάλων.

Ὁ ἐν Ἱερομονάχοις εὐτελὴς Γεράσιμος, ἰδὼν καὶ ἀναγνοὺς τὰ φιλαλήθως γραφέντα καὶ ἀποδεξάμενος, ὑπέγραψα.

Ὁ εὐτελὴς Γέρων καὶ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος Μωυσῆς, τὰ αὐτὰ φρονῶν ὑπέγραψα.

Ὁ ἐλάχιστος καὶ εὐτελὴς ἐν Μοναχοῖς Γρηγόριος ὁ Στραβολαγκαδίτης, τάχα καὶ ἡσυχαστής, νοῶν καὶ φρονῶν ταῦτα ὑπέγραψα.

Ὁ ἀπὸ τῆς σκήτεως τοῦ Μαγουλᾶ Γέρων καὶ ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος Ἡσαΐας, τ' αὐτὰ φρονῶν ὑπέγραψα.

Ὁ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος Μάρκος ὁ τοῦ Σιναΐτου.

Ὁ ἐν τῇ τοῦ Μαγουλᾶ σκήτει καὶ ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος Κάλλιστος.

Εἶχε καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ἀπὸ Σύρων Γέροντος ἡσυχαστοῦ τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ.

Ὁ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος Σωφρόνιος.

Ὁ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος Ἰωάσαφ.

Ὁ ταπεινὸς Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβος, ταῖς ἁγιορειτικαῖς καὶ πατρικαῖς ἐντεθραμμένος παραδόσεσι, καὶ μαρτυρῶν, ὅτι διὰ τῶν ἐνταῦθα ὑπογραψάντων λογάδων, ἅπαν τὸ Ἅγιον Ὄρος σύμφωνοῦντες ὑπέγραψκν, καὶ αὐτὸς συμφωνῶν καὶ ἐπισφραγίζων, ὑπέγραψα. Καὶ τοῦτο μετὰ πάντων προσγράφων· ὅτι τὸν μὴ συμφωνοῦντα τοῖς ἁγίοις καθὼς καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ μικρῷ πρὸ ἡμῶν Πατέρες ἡμῶν, ἡμεῖς τὴν αὐτοῦ κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα.

Ἀρχὴ τοίνυν πάσης τῆς κατὰ Θεὸν πραγματείας, ὡς ἐν συντόμῳ διαλαβεῖν, τὸ σπεύδειν ἡμᾶς παντὶ τρόπῳ καὶ πάσῃ δυνάμει πολιτεύεσθαι κατὰ τὴν θεσμοθεσίαν πασῶν τῶν θεοποιῶν ἐντολῶν τοῦ Σωτῆρος.

Σύντομος βιογραφία τῶν ἐν μοναχοῖς Καλλίστου καὶ Ἰγνατίου τῶν Ξανθοπύλων

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἐπίκλησιν φέρων τοῦ Ξανθοπούλου, ἤκμασε μὲν ἐπὶ Ἀνδρονίκου τοῦ δευτέρου τῶν Παλαιολόγων, κατὰ τὸ χιλιοστὸν τριακοσιοστὸν ἑξηκοστὸν ἔτος· μαθητεύσας δὲ τῷ Ἁγίῳ Γρηγορίῳ τῷ Σιναΐτῃ, (οὗ καὶ τὸν βίον ὕστερον εἰς πλάτος συνέγραψεν) ἤσκησεν ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, κατὰ τὴν Σκήτην τοῦ Μαγουλᾶ, τὴν ἀντικρὺ τῆς τοῦ Φιλοθέου κειμένην Μονῆς· συνέζησε δὲ τῷ συμμύστῃ αὐτοῦ Μάρκῳ ἐν ὅλοις ἔτεσιν εἰκοσιοκτώ· ἀλλὰ καὶ Ἰγνατίῳ τῷ καὶ αὐτῷ Ξανθοπούλῳ ἐπὶ τοσοῦτον ἐγένετο φίλτατος, ὡς μίαν ψυχὴν δοκεῖν εἶναι τοὺς ἀμφοτέρους ἐν δυσὶ σώμασι. Πατριαρχεύσας δὲ ὕστερον, καὶ ἐπὶ τὴν Σερβίαν ἐξορμήσας μετὰ τοῦ κλήρου, διὰ τὴν τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας εἰρηναίαν ἕνωσιν, διὰ τοῦ τῆς ἁγιότητος Ὄρους διῆλθε· κἀκεῖθεν μετὰ τῆς τοῦ Μαξίμου τοῦ ἐπικαλουμένου Καυσακαλυβίτου ἀστείας προρρήσεως, τῆς λεγούσης· οὗτος ὁ Γέρων τὴν γραῖάν του ἔχασε, προπεμφθείς, ψάλλοντος ὄπισθεν καὶ τὸ ἐπιτάφιον· Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ[1]. Κἂν τῇ Σερβίᾳ γενόμενος, ἐκεῖσε τοῦ φθαρτοῦ βίου τὸν ἄφθαρτον ἀντηλλάξατο.

Φησὶ δέ που περὶ τουτωνὶ τῶν δύο, καὶ Συμεὼν ὁ Θεσσαλονίκης, ἐν οἷς περὶ τῆς, τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, θεοποιοῦ προσευχῆς αὐτῷ γίνεται λόγος, ἐπὶ λέξεως τάδε·

Κεφ. σϞε΄, σελ. 210 σειρ. 5.

Ἐξαιρέτως δὲ ἐν ταῖς ἡμέρκις ἡμῶν ταύταις, περὶ αὐτῆς (δηλ. τῆς προσευχῆς) συνεγράψαντο Πνεύματι, ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐκ Θεοῦ, οἱ θεηγόροι καὶ θεοφόροι καὶ χριστοφόροι καὶ ἔνθεοι ὄντες ἀληθῶς· ὅ τε ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Κάλλιστος ὁ τῆς Βκσιλευούσης γεγονὼς Νέας Ρώμης ἐκ Θεοῦ Πατριάρχης, καὶ ὁ σύμπνους αὐτῷ καὶ συνασκητὴς Ὅσιος Ἰγνάτιος· καὶ βίβλῳ οἰκείᾳ συντεθείσῃ παρ' αὐτῶν, πνευματικῶς τε καὶ θεοφρόνως καὶ λίαν ὑψηλῶς ἐφιλοσόφησαν, ἐν ἑκατὸν Κεφαλαίοις,

1. Ψαλμ. 118,1.

τῷ ἐντελεῖ ἀριθμῷ τελείαν τὴν περὶ ταύτης γνῶσιν ἐκθέμενοι. Οἳ καὶ τῆς βασιλίδος ταύτης Πόλεως τελοῦντες βλαστοί, πάντα ὁμοῦ καταλιπόντες, καὶ παρθενικῶς καὶ μοναχικῶς ἐν ὑποταγῇ πρὶν πολιτευσάμενοι, καὶ ἀσκητικῶς ὁμοῦ καὶ οὐρανίως ὕστερον καὶ ἀδιαιρέτως ζήσαντες, καὶ τὸ ἓν ἐν Χριστῷ, (ὅπερ αὐτὸς Χριστὸς πρὸς τὸν Πατέρα περὶ ἡμῶν πάντων ηὔξατο [1]), ἐν ἑαυτοῖς ἐξαιρέτως διαφυλάξαντες, ὡς φωστῆρες, κατὰ Παῦλον, ἐν κόσμῳ ζωῆς ἐπέχοντες λόγον, ὤφθησαν [2]. Σχεδὸν γὰρ ὑπὲρ πολλοὺς τῶν ἡγιασμένων τὸ τῆς ἑνώσεως ἐν Χριστῷ καὶ ἀγάπης κατώρθωσαν, ὡς μηδὲ ὑπονοηθῆναί ποτε διαφοράν τινα, ἄχρι καὶ νεύματος καὶ ἤθους, ἐν τούτοις ἢ πρὸς στιγμήν τινα λύπην· ὅπερ ἐν ἀνθρώποις σχεδὸν ἀμήχανον.

Καὶ διὰ τοῦτο Ἀγγελικοὶ γεγονότες καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ εἰρήνην, ὡς ηὔξαντο, συντηρήσαντες καὶ κτησάμενοι ἐν ἑαυτοῖς, ἥτις ἐστὶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἡ εἰρήνη ἡμῶν (Παῦλος ἔφη), ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν [3]· οὗ καὶ ἡ εἰρήνη πάντα νοῦν ὑπερέχει [4], μεταστάντες εἰρηνικῶς, νῦν τῆς ἀνωτάτω κατατρυφῶσι γαλήνης καὶ καθαρώτερον ἄρτι τὸν Ἰησοῦν βλέπουσιν, ὃν περ ἐκ ψυχῆς ἠγάπησαν καὶ ὃν ἀληθῶς ἐζήτησαν, καὶ ἔν εἰσι μετ' αὐτοῦ καὶ τοῦ φωτὸς αὐτοῦ τοῦ γλυκυτάτου καὶ θείου ἀκορέστως μετέχουσιν, οὗ καὶ τοὺς ἀρραβῶνας ἔλαβον ἀπὸ τῶν ἐντεῦθεν, κεκαθαρμένοι γεγονότες θεωρίᾳ καὶ πράξεσι· καὶ τῆς θείας ἐλλάμψεως τῆς ἐν τῷ Ὄρει, ὡς καὶ οἱ Ἀπόστολοι [5], τετυχήκασι. Καὶ δέδεικται τοῦτο πολλοῖς ἐναργῶς εἰς μαρτύριον, τὴν ὄψιν ἀστράπτοντες κατὰ τὸν Στέφανον [6] ὁραθέντες, ὡς οὐ τῇ καρδίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ ὄψει τούτων ἐγχυθείσης τῆς χάριτος. Διὸ καὶ κατὰ τὸν Μέγαν ἐκεῖνον Μωυσῆν [7] ὤφθησαν (ὡς μεμαρτυρήκασιν οἱ ἰδόντες) ἀστράψαντες ἡλιοειδῶς τῇ μορφῇ. Οἳ καὶ ὡς τὸ μακάριον τοῦτο καλῶς πεπονθότες πάθος καὶ πεῖρα γινώσκοντες, τρανῶς δηλοῦσι καὶ περὶ τοῦ θείου φωτός, τῆς φυσικῆς τοῦ Θεοῦ ἐνεργείας καὶ χάριτος, καὶ μάρτυρας παράγουσι τοὺς ἁγίους, ὡς καὶ περὶ τῆς ἱερᾶς προσευχῆς.

1. Ἰωάνν. ιζ', 11. 2. Φιλιππ. β', 15. 3. Ἐφεσ. β', 14. 4. Φιλιππ. δ', 7.
5. Ματθ. ιζ', 1-2. 6. Πράξ. ς', 15. 7. Ἐξ. λδ', 29-30.

ΤΩΝ ΕΝ ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΩΝ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΚΡΙΒΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΗΣΥΧΩΣ ΒΙΩΝΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΙΚΩΣ

Περί τε ἀγωγῆς καὶ πολιτείας καὶ διαίτης αὐτῶν καὶ περὶ τοῦ ὅσων καὶ ἡλίκων ἀγαθῶν πρόξενος ἡ ἡσυχία καθίσταται τοῖς λόγῳ μετιοῦσιν αὐτήν· διακέκριται δὲ ἡ παροῦσα τοῦ λόγου πραγματεία ἐν κεφαλαίοις ἑκατόν, τὸ δὲ τοῦ λόγου Προοίμιον, ὅπερ καὶ πρώτου κεφαλαίου ἀριθμὸν κέκτηται, ἐστὶ περὶ τῆς δι' Ἁγίου Πνεύματος τοῖς πιστοῖς ἐνυπαρχούσης θείας καὶ ὑπερφυοῦς δωρεᾶς τε καὶ χάριτος.

Δεῖ μὲν ἡμᾶς, κατὰ τοὺς θείους φάναι χρησμούς, θεοδιδάκτους τυγχάνοντας [1], ὡς τὸν καινὸν νόμον ἀῤῥήτως ἐν καρδίᾳ ἐγγεγραμμένον [2], πυρσοῦ τηλαυγέστερον, περιφέροντας· καὶ ἀγαθῷ καὶ εὐθυτάτῳ πηδαλιουχουμένους Πνεύματι, οἷα τέκνα καὶ κληρονόμους μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμους δὲ Χριστοῦ [3], ἀγγελομιμήτως τε πολιτεύεσθαι· * μηδόλως δεῖσθαι τοῦ διδάξαντος, γνῶθι * τὸν Κύριον. Νῦν δὲ ἡ ἐκ πρώτης ἡμῶν τριχὸς περί γε τὸ κρεῖττον ἀποβουκόλησις καὶ ἡ εἰς τὸ χεῖρον παρατροπή· πρὸς δέ, καὶ ὁ τοῦ δεινοῦ Βελίαρ φενακισμὸς καὶ ἡ καθ' ἡμῶν τυρανὶς ἄσπονδος, πόῤῥω θέειν τῶν σωτηρίων καὶ θεουργῶν ἐντολῶν ἡμᾶς κακίστως διέθετο, κατά τε κρημνῶν ψυχωλέθρων φέρεσθαι καί, τὸ οἰκτρότατον, καθ' ἑαυτῶν καὶ φρονεῖν καὶ πράττειν ἠρέθισεν. Ὅθεν καὶ κατὰ τὸ θεῖον λόγιον, οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν [4]· ἅμα γὰρ πάντες ἀτραποῦ τῆς εὐθείας ἐκκλίναντες, ἠχρειώθημεν [5] καὶ διὰ τοῦτο σάρκες [6] τὸ ὅλον χρηματίζοντες καὶ τῆς σελασφόρου καὶ θεϊκῆς χάριτος ὑστερούμενοι, τῆς παρ' ἀλλήλων πρὸς τὰ καλὰ ῥοπῆς τε καὶ βοηθείας ἐπιδεόμεθα.

* Ἴσως καί.
* Ἴσως γνῶναι.

1. Α' Θεσσ. δ', 9. 2. Πρβλ. Β' Κορ. γ', 2-3. 3. Ῥωμ. η', 17.
4. Ψαλμ. 13,2. 5. Ψαλμ. 13,3. 6. Γεν. ς', 3.

Ὅτι χάριν ἐπερωτήσεώς τινος ἀδελφοῦ καὶ κατὰ τὸν ἐκείνου σκοπόν, ναὶ μήν, καὶ τηρήσεως ἐντολῆς Πατρικῆς, οὕτως ἡ παροῦσα ἐξηπλώθη τοῦ λόγου ὑπόθεσις.

β΄. Ἐπεὶ δὲ σύ, πόθῳ κατὰ τὸ κυριακὸν λόγιον, τοῦ ἐρευνᾶν τὰς θείας καὶ ζωοπαρόχους Γραφὰς[1] καὶ μυεῖσθαι ἀνεπισφαλῶς καὶ παρ᾽ ἡμῶν τῶν ἀχρείων πολλάκις ἀπήτησας λόγον καὶ κανόνα ἔγγραφον, ὠφελείας χάριν τῆς σῆς, ἴσως δὲ καὶ ἑτέρων, ὡς αὐτὸς φῄς· κἂν μὴ πρότερον γοῦν, ἀλλά γε νῦν, Θεοῦ συνάρσει, δεῖν κεκρίκαμεν ἀποπεράναι τὸ σὸν ἐπαινετὸν καταθύμιον· τῆς μὲν συντρόφου ἡμῖν ῥᾳθυμίας, ἕνεκα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σῆς λυσιτελείας, ἀμνημονήσαντες· σὲ δ᾽ ἀγάμενοι τὰ μάλιστα τῆς περὶ τὰ καλὰ σπουδῆς καὶ τῆς ἐμμόνου φιλοπονίας, Πνευματικὸν τέκνον καὶ λίαν φίλτατον. Καὶ πρό γε τούτων, τὸ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ δεδοικότες πρόκριμα, ὅπερ, κατὰ τοῦ τὸ τάλαντον ἀποκρύπτοντος[2], ἠπείληται φοβερῶς· πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις, καὶ πατρικὸν ἐκπληροῦντες παράγγελμα, ὃ πρὸς ἡμᾶς ἐνετείλαντο οἱ ἡμῶν Πατέρες καὶ πνευματικοὶ διδάσκαλοι, ὡς ἂν καὶ θεοφιλέσιν ἄλλοις τὰ παρ᾽ ἐκείνων δεδιδαγμένα πιστεύσωμεν. Θεὸς δ᾽ ἄρα ὁ τῆς ἀγάπης Πατὴρ καὶ πάντων χρηστῶν ἁπαξαπλῶς ἀφθονοπάροχος πρύτανις, δοίη ἡμῖν* τοῖς βραδέσι καὶ ἰσχνοφώνοις[3] λόγον καίριον ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος ἡμῶν[4], ὁ καὶ πολλάκις ζῴοις ἀλόγοις λόγον ἐμπνεύσας[5], εἰς τὴν τῶν ἀκουόντων ὠφέλειαν· σοὶ δὲ καὶ πᾶσι τοῖς ἐντυγχάνουσι τοῖσδε, κατὰ τὸν σὸν λόγον, προσθείη ὠτίον τοῦ σοφῶς τε καὶ ἐπιστημόνως τούτων ἀκροᾶσθαι καί, ὡς φίλον αὐτῷ, ἀκλινῶς πολιτεύεσθαι· ὅτι χωρὶς αὐτοῦ, ὡς γέγραπται, οὐ δυνάμεθα ποιεῖν οὐδὲν[6] τῶν χρησίμων καὶ σωτηρίων· καὶ ὅτι, ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες[7]· καὶ ταῦτα μὲν οὕτως.

* Ἴσως μέν.

Ὅτι παντὸς πράγματος ὁ σκοπὸς προηγεῖται· καὶ ὁ σκοπὸς τοίνυν τῆς παρούσης πραγματείας, τὸ μαθεῖν τίς ὁ θεμέλιος.

γ΄. Ἐπεὶ δὲ παντὸς πράγματος ὁ σκοπὸς προηγεῖται· σκοπὸς δ᾽ ἀμφοτέρων, ἡμῶν μέν, τοῦ πρὸς δύναμιν τὰ πρὸς τὴν σὴν ἐξειπεῖν πνευματικὴν αὔξησιν συντείνοντα· σοῦ δέ, τοῦ κατὰ τὰ εἰρημένα γνησίως βιῶναι· δέον πρὸ παντὸς ἑτέρου διεξετάσαι, πρὸς οἷον ἄρα τὸ πλήρωμα τῆς κατὰ Χριστὸν οἰκοδομίας ἐνοπτριζόμενοι καὶ ἀρχὴν βάθρου χρήσιμον καταβάλλοντες, ἐφεξῆς, καιροῦ καλοῦντος, μᾶλλον δὲ τῆς ἄνωθεν ἀρωγῆς πλουσίως εὐμοιρηκότες, καὶ ὄροφον ἐπάξιον, τῇ ἀρχιτεκτονίᾳ τοῦ πνεύματος, ἐπιθήσομεν.

1. Ἰωάν. ε΄, 39. 2. Ματθ. κε΄, 25. 3. Πρβλ. Ἐξ. δ΄, 10. 4. Ἐφεσ. ϛ΄, 19.
5. Πρβλ. Ἀριθ. κβ΄, 28. 6. Ἰωάνν. ιε΄, 5. 7. Ψαλμ. 126,1.

Ὅτι πάσης κατὰ Θεὸν πραγματείας ἀρχή, τὸ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ Σωτῆρος πολιτεύεσθαι· τέλος δὲ τὸ ἐπανελθεῖν πρὸς τὴν ἀρχῆθεν δωρηθεῖσαν ἡμῖν διὰ τοῦ θείου Βαπτίσματος τελείαν χάριν τοῦ παναγίου καὶ ζωαρχικοῦ Πνεύματος.

δ΄. Ἀρχὴ τοίνυν πάσης τῆς κατὰ Θεὸν πραγματείας, ὡς ἐν συντόμῳ διαλαβεῖν, τὸ σπεύδειν ἡμᾶς παντὶ τρόπῳ καὶ πάσῃ δυνάμει πολιτεύεσθαι κατὰ τὴν θεσμοθεσίαν πασῶν τῶν θεοποιῶν ἐντολῶν τοῦ Σωτῆρος· τέλος δέ, τὸ ἐπανελθεῖν διὰ τῆς τούτων τηρήσεως πρὸς τὴν ἄνωθεν καὶ ἐξ αὐτῆς ἀρχῆς προῖκα δοθεῖσαν ἡμῖν, ἐκ τῆς ἱερᾶς κολυμβήθρας, τελείαν πνευματικὴν τῆς χάριτος ἀναμόρφωσιν καὶ ἀνάπλασιν· ἤ, εἴ τι σοι φίλον τὸ τοιοῦτον δῶρον ἀποκαλεῖν· καὶ τὸν παλαιὸν Ἀδὰμ σὺν ταῖς πράξεσι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις ἀποθεμένους, τὸν νέον καὶ πνευματικὸν ἐνδύσασθαι[1], ὅς ἐστιν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός· ὥς φησιν ὁ θειότατος Παῦλος· τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν[2]· καί, ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε[3].

Περὶ τοῦ τίς ἡ χάρις καὶ πῶς ἂν γένοιτο ἡμῖν ταύτης ἐπιτυχεῖν. Καὶ τίνα τὰ ταύτην θολοῦντα καὶ τίνα αὖθις τὰ αὐτὴν ἀνακαθαίροντα.

ε΄. Ἀλλὰ τίς ἡ χάρις καὶ πῶς ἂν γένοιτο ἡμῖν ταύτης ἐπιτυχεῖν καὶ τίνα μὲν τὰ ταύτην θολοῦντα, τίνα δ᾽ αὖ τὰ ἀνακαθαίροντα, ὁ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν γλῶτταν παντὸς χρυσίου λαμπρότερος, δηλώσει σοι, οὕτω λέγων· τί δέ ἐστι, τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα[4]; σαφέστερον μὲν τοῦτο ἐδείκνυτο, ἡνίκα τῶν σημείων τὰ χαρίσματα ἐνήργει· πλὴν οὐδὲ νῦν δύσκολον αὐτὸ κατιδεῖν τῷ πιστοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντι· ὁμοῦ τε γὰρ βαπτιζόμεθα, καὶ ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἡ ψυχὴ λάμπει, τῷ πνεύματι καθαιρομένη. Καὶ οὐ μόνον ὁρῶμεν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖθεν δεχόμεθά τινα αἴγλην. Ὥσπερ γὰρ εἰ ἄργυρος καθαρὸς πρὸς τὰς ἀκτῖνας κείμενος, καὶ αὐτὸς ἀκτῖνας ἐκπέμπειεν, οὐκ ἀπὸ τῆς οἰκείας φύσεως μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς λαμπηδόνος τῆς ἡλιακῆς· οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ καθαιρομένη καὶ ἀργύρου παντὸς λαμπροτέρα γενομένη, δέχεται ἀκτῖνα ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ Πνεύματος, εἰς δόξαν τὴν ἐγγινομένην· καὶ τοιαύτην, οἵαν εἰκὸς ὑπὸ Κυρίου Πνεύματος[5]. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα· βούλει σοι δείξω τοῦτο καὶ ἀπὸ τῶν Ἀποστόλων αἰσθητικώτερον; ἐννόησον Παῦλον, οὗ τὰ ἱμάτια ἐνήργει[6]. Πέτρον, οὗ αἱ σκιαὶ ἴσχυον[7]. Οὐ γὰρ ἄν, εἰ μὴ βασιλέως ἔφερον εἰκόνα καὶ ἀπρόσιτοι ἦσαν αὐτῶν αἱ μαρμαρυγαί, τοσοῦτον τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ αἱ σκιαὶ ἐνήργουν. Βασιλέως

1. Κολοσσ. γ΄, 9-10. 2. Γαλ. δ΄, 20. 3. Γαλ. γ΄, 27.
4. Β΄ Κορ. γ΄, 18. 5. Β΄ Κορ. δ΄, 18. 6. Πράξ. ιθ΄, 12.
7. Πράξ. ε΄, 15.

γὰρ ἱμάτια καὶ τοῖς λῃσταῖς φοβερά. Θέλεις ἰδεῖν καὶ διὰ τοῦ σώματος λάμπουσαν ταύτην; Ἀτενίσαντες, φησίν, εἰς τὸ πρόσωπον Στεφάνου, εἶδον ὡς πρόσωπον Ἀγγέλου[1]· ἀλλ' οὐδὲν τοῦτο πρὸς τὴν ἔνδοθεν ἀπαστράπτουσαν δόξαν. Ὅπερ γὰρ Μωυσῆς ἐπὶ τοῦ προσώπου τότε εἶχε[2], τοῦτο οὗτοι ἐπὶ τῆς ψυχῆς περιέφερον· μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλέον. Τὸ μὲν γὰρ Μωυσέως, αἰσθητικώτερον ἦν· τοῦτο δὲ ἀσώματον. Καὶ καθάπερ πυραυγῆ σώματα* ἀπὸ τῶν λαμπρῶν σωμάτων ἐπὶ τὰ πλησίον ἀπορρέοντα, καὶ ἐκείνοις μεταδίδωσι τῆς οἰκείας αὐγῆς, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν πιστῶν συμβαίνει· διὰ δὴ τοῦτο τῆς γῆς ἀπαλλάττονται οἱ τοῦτο πάσχοντες, καὶ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὀνειροπολοῦσιν, οἷμοι*· καλὸν γὰρ ἐνταῦθα καὶ στενάξαι πικρόν· ὅτι τοσαύτης ἀπολαύοντες εὐγενείας, οὐδὲ τὰ λεγόμενα ἴσμεν, διὰ τὸ ταχέως ἀπολλύναι τὰ πράγματα καὶ πρὸς τὰ αἰσθητὰ ἐπτοεῖσθαι. Αὕτη γὰρ ἡ δόξα ἡ ἀπόρρητος καὶ φρικώδης μέχρι μὲν μιᾶς καὶ δευτέρας ἡμέρας ἐν ἡμῖν μένει· λοιπὸν δὲ αὐτὴν κατασβέννυμεν, τὸν χειμῶνα ἐπάγοντες τῶν βιοτικῶν πραγμάτων καί, τῇ πυκνότητι τῶν νεφῶν, ἀποκρουόμενοι τὰς ἀκτῖνας. Καὶ αὖθις ἀλλαχοῦ· τὰ σώματα τῶν εὐηρεστηκότων Θεῷ τοσαύτην ἐνδύσεται δόξαν, ὅσην οὐδὲ ἰδεῖν ἔνι τούτοις τοῖς ὀφθαλμοῖς· καὶ τούτων ἡμῖν σημειά τινα καὶ ἴχνη ἀμυδρὰ καὶ ἐν τῇ Παλαιᾷ καὶ ἐν τῇ Καινῇ δοθῆναι παρεσκεύασεν ὁ Θεός· ἐκεῖ μὲν γὰρ τὸ πρόσωπον τοῦ Μωυσέως, τοσαύτῃ κατελάμπετο τότε δόξῃ, ὡς ἀπρόσιτον εἶναι τοῖς τῶν Ἰσραηλιτῶν ὀφθαλμοῖς[3]· ἐν δὲ τῇ Καινῇ, τούτου πολλῷ πλέον ἐξέλαμψε τὸ τοῦ Χριστοῦ[4]. Ἀκήκοας τῶν ῥημάτων τοῦ πνεύματος; Συνῆκας τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν; Ἐπέγνως ὁποῖαι μὲν αἱ ὠδῖνες τῆς τελείας ἐν ἡμῖν ἐκ τῆς ἱερᾶς κολυμβήθρας πνευματικῆς ἀναπλάσεως, ἡλίκαι δὲ αἱ ἐπικαρπίαι καὶ τὸ πλήρωμα καὶ τὰ ἔπαθλα; Καὶ ὅπως τῶν ἐφ' ἡμῖν ἐστι, τὸ ταύτην τὴν ὑπερφυᾶ χάριν, καὶ αὐξάνειν καὶ ἐλατοῦν, ἤγουν φανεροῦν καὶ ἀμαυροῦν, ὅσον τὸ καθ' ἡμᾶς. Τὰ δέ ἐστιν, ἡ τῶν βιοτικῶν πραγμάτων θύελλα καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν ἀποτικτομένη τῶν παθῶν σκοτομήνη, ἃ δίκην χειμῶνος ἢ ἀγρίου χειμάρρου ἡμῖν ἐπιρρυέντα καὶ τὴν ψυχὴν καταχλύζοντα, οὐδὲ ἀναπνεῦσαι ἢ ἐνατενίσαι ταύτην ἐῶσι πρὸς τὸ ὄντως ὂν καλὸν καὶ μακάριον, δι' ὃ καὶ γεγένηται· ἀλλ' ὅλως ὅλην τῷ σάλῳ καὶ τῷ καπνῷ τῶν ἡδονῶν δονηθεῖσαν καὶ δριμυθεῖσαν, σκοτίζουσι καὶ ὑποβρύχιον ἀπεργάζονται. Ὥσπερ γοῦν τὰ τούτων αὖθις ἐναντία, ἤτοι τὰ διὰ τῶν θεοποιῶν ἐντολῶν ἀπογεννώμενα, τοῖς μὴ κατὰ σάρκα, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα περιπατοῦσι· πνεύματι γάρ, φησί, περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε[5]· ὀνήσιμα πέφυκε καὶ σωτήρια καὶ πρὸς αὐτόν, δίκην κλίμακος, φέροντα τὸν κολοφῶνα, καί, τὸ ἀκρότατον τῶν ἀναβαθμῶν, τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶν ὁ Θεός[6].

* Ἴσως χρώματα.

* Ἴσως ἀλλ' οἷμοι.

1. Πράξ. ς', 15. 2. Ἔξ. λδ', 30. 3. Ἐξοδ. λδ', 30.
4. Ματθ. ις',2. 5. Γαλ. ε', 16. 6. Α' Ἰωάνν. δ', 8.

Ὅτι ἐν μὲν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι, δωρεὰν τὴν θείαν χάριν δι' αὐτῆς δεχόμεθα, ταύτην δὲ τοῖς πάθεσι συγκαλύψαντες αὖθις τῇ τῶν ἐντολῶν ἐκπληρώσει, ταύτην ἀναλαμβάνομεν.

ς'. Ἀλλὰ τότε μὲν ἐν τῇ θείᾳ μήτρᾳ, δηλονότι τῇ ἱερᾷ κολυμβήθρᾳ, δωρεὰν τὸ ὅλον τελείαν, τὴν θείαν χάριν δεχόμεθα· εἰ δέ πως ἐς ὕστερον, τῇ τῶν προσκαίρων παραχρήσει καὶ τῇ τῶν βιοτικῶν πραγμάτων φροντίδι καὶ τῇ τῶν παθῶν ἀχλύϊ ταύτην, ὡς μὴ ὤφελε, συγκαλύψομεν*, ἔξεστιν ἡμῖν καὶ οὕτω διὰ μετανοίας καὶ τῆς τῶν θεουργῶν ἐντολῶν ἐκπληρώσεως, αὖθις ἐπαναλαβεῖν τὴν τοιαύτην ὑπερφυᾶ φαιδρότητα καὶ ἀνακτήσασθαι καὶ τὴν ταύτης φανέρωσιν κατιδεῖν τηλαυγέστατα· τῆς ἑκάστου κατὰ τὸ μέτρον μέντοι ἐν πίστει ἐπιμελείας, καὶ ἡ ταύτης ἐμφάνεια ἀποκαλύπτεται· καὶ πρό γε τούτων, τῇ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀντιλήψει καὶ εὐδοκίᾳ· ὡς λέγει ὁ Ἅγιος Μάρκος· ὁ Χριστὸς τέλειος Θεὸς ὤν, τελείαν τοῖς βαπτισθεῖσι τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐδωρήσατο· προσθήκην μὲν παρ' ἡμῶν οὐ λαμβάνουσαν· ἀποκαλυπτομένην δὲ ἡμῖν καὶ ἐμφανιζομένην, κατὰ ἀναλογίαν τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας· καὶ προσθήκην ἡμῖν τῆς πίστεως παρέχουσαν, ἕως ἂν καταντήσωμεν πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[1]. Εἶτι οὖν προσφέρομεν ἐν αὐτῷ ἀναγεννηθέντες, καὶ τοῦτο ἤδη παρ' αὐτοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἦν ἐν ἡμῖν κεκρυμμένον.

* Ἴσως συγκαλύψομεν.

Ὅτι δεῖ τὸν κατὰ Θεὸν πολιτευόμενον, πάσας τὰς ἐντολὰς μετιέναι· τὸ δὲ πλεῖστον μέρος τῆς ἐργασίας, ἀπονέμειν πως ταῖς τῶν ἄλλων πρώταις καὶ οἷον γενικωτέραις.

ζ'. Ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ἀρχὴ καὶ ἡ ῥίζα πάσης, ὡς ἔφημεν, τῇδε πραγματείας, τὸ κατὰ τὰς σωτηρίους ἐντολὰς πολιτεύεσθαι· τὸ δὲ τέρμα καὶ ὁ καρπός, τοῦ ἐπαναδραμεῖν πρὸς τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος τὸ πρῶτον δωρηθεῖσαν ἡμῖν τελείαν χάριν τοῦ πνεύματος, ἐν ἡμῖν μὲν οὖσαν· ἀμεταμέλητα γὰρ τοῦ Θεοῦ, φησί, τὰ χαρίσματα[2]· ἀλλὰ συγκεχωσμένην τοῖς πάθεσιν, ἀποκαλυπτομένην δὲ τῇ τῶν θεουργῶν ἐντολῶν ἐργασίᾳ· προσῆκον, διά γε τῆς κατὰ τὸ δυνατὸν ἐκπληρώσεως πασῶν τῶν τοιούτων ἐντολῶν, τὴν ἐν ἡμῖν φανέρωσιν τοῦ πνεύματος[3] παντὶ τρόπῳ σπεύδειν ἀνακαθάραι καὶ ἐμφανέστατα ἐποπτεῦσαι. Λύχνος γάρ, φησὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ μακάριος Δαβίδ, τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου[4]. Καί· ἡ ἐντολὴ Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα ὀφθαλμούς[5]. Καί· πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου κατωρθούμην[6]. Καὶ ὁ ἐπιστήθιος· ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐ-

1. Ἐφεσ. δ', 13. 2. Ῥωμ. η', 29. 3. Πρβλ. Α' Κορ. ιβ', 7.
4. Ψαλμ. 118,105. 5. Ψαλμ. 18,9. 6. Ψαλμ. 118,128.

τοῦ, ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ[1]. Καί· αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσί[2]. Καὶ ὁ Σωτὴρ δέ· ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου· καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν· καὶ ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν· καί, ὁ μὴ ἀγαπῶν με, τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ[3]. Μάλιστα δὲ τούτων ταῖς πρώταις καὶ γενικωτέραις καὶ οἱονεὶ μητράσι τῶν λοιπῶν, τὴν πλείστην μοίραν τῆς ἐργασίας ἀποδιδόναι πως. Οὕτω γάρ, σὺν Θεῷ, ἀπταίστως καὶ τοῦ προκειμένου σκοποῦ, αὐτῆς δηλαδὴ τῆς καλῆς ἐνάρξεως, καὶ τοῦ τέλους τῆς ἐφέσεως ἐπιτύχοιμεν ἄν· ἤτοι τῆς τοῦ πνεύματος φανερώσεως[4].

Ὅτι ἀρχὴ πάσης θεοφιλοῦς ἐργασίας ἡ μετὰ πίστεως ἐπίκλησις τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μετ' αὐτῆς, ἡ ἐξ αὐτῆς ἀνατέλλουσα εἰρήνη καὶ ἀγάπη.

η'. Ἀρχὴ μέντοι πάσης θεοφιλοῦς ἐργασίας, ἡ μετὰ πίστεως ἐπίκλησις τοῦ σωτηρίου ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι αὐτὸς ἀπεφήνατο· χωρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[5]· καὶ μετὰ ταύτης, ἡ εἰρήνη· δεῖ γάρ, φησί, προσεύχεσθαι, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν[6]· καὶ ἡ ἀγάπη· ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστι καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ[7]. Αὕτη δὲ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη, οὐ μόνον εὐπρόσδεκτον ποιοῦσι τὴν εὐχήν, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῆς πάλιν τῆς εὐχῆς γεννῶνται καὶ ἀνατέλλουσι, δίκην διδύμων ἐνθέων ἀκτίνων, καὶ αὔξονται καὶ τελειοῦνται.

Ὅτι δι' ἑκάστου τούτων, καὶ ὁμοῦ τῶν τριῶν, ἡ πάντων τῶν ἀγαθῶν σωρεία ἐπιδαψιλεύεται ἡμῖν.

θ'. Ἀπὸ δὴ τούτων, μᾶλλον δὲ δι' ἑκάστου τούτων, καὶ ὁμοῦ τῶν τριῶν, ἡ τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν πάντων σωρεία ἐπιδαψιλεύεται καὶ πλημμυρεῖ. Διὰ μὲν γὰρ τῆς ἐν πίστει ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ἔλεος καὶ τὴν τῷ ὄντι ζωήν, ἐν αὐτῷ κεκρυμμένην οὖσαν[8], βεβαίως ἐλπίζομεν λήψεσθαι· ὡς ἄλλης θείας πηγῆς ἀενάου, ὑπερβλύζοντος αὐτά, τοῦ ἔνδον καρδίας καθαρῶς ἐπιβοωμένου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· διὰ δὲ τῆς πάντα νοῦν ὑπερεχούσης καὶ ἄρριον οὐδὲν ἐχούσης εἰρήνης[9], τῆς πρὸς Θεὸν καὶ ἀλλήλους καταλλαγῆς ἀξιούμεθα·

1. Α' Ἰωάνν. γ', 24. 2. Α' Ἰωάνν. ε', 3. 3. Ἰωάνν. ιδ', 21-24.
4. Πρβλ. Α' Κορ. ιβ', 7. 5. Ἰωάνν. ιε', 5. 6. Α' Τιμ. β', 8.
7. Α' Ἰωάνν. δ', 16. 8. Πρβλ. Κολοσσ. γ', 3. 9. Φιλιππ. δ', 7, Ἡσ. θ', 7.

διὰ δὲ τῆς ἀγάπης, ἧς τὸ κλέος ἀσύγκριτον, ὡς οὔσης τέλος καὶ κεφάλαιον τοῦ τε νόμου καὶ τῶν Προφητῶν[1] καὶ δὴ καὶ τὸν Θεὸν ἀγάπην ὀνομάζεσθαι[2], ὁλικῶς τῷ Θεῷ συναπτόμεθα, καταργουμένης τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν τῇ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνῃ καὶ τῇ δι' ἀγάπης ἐν ἡμῖν παραδόξως ἐνεργουμένῃ υἱοθεσίᾳ τῆς χάριτος. Ἡ γὰρ ἀγάπη, φησί, καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν[3]. Καί· ἡ ἀγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει· ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει[4].

Ὅτι καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ καιρῷ τοῦ Σωτηρίου πάθους, ταῦτα τοῖς μαθηταῖς οἷόν τινας ἐξιτηρίους ἐντολὰς καὶ κλῆρον ἔνθεον κατέλιπε τοῖς ἰδίοις· ὡσαύτως καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν.

ι'. Ὅθεν καὶ αὐτὸς ὁ πανάγαθος καὶ γλυκύτατος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ὅτε πρὸς τὸ ὑπὲρ ἡμῶν ἑκούσιον αὐτοῦ πάθος ἀφίκετο καὶ ὅτε μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῖς Ἀποστόλοις ὤφθη· ναὶ μήν, καὶ ἡνίκα πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φύσει καὶ ἡμῶν χάριτι Πατέρα ἔμελλεν ἐπανέρχεσθαι, ἅτε Πατὴρ γνήσιος καὶ φιλόστοργος, οἱονεί τινας ἐξιτηρίους ἐντολὰς καὶ παραμυθίας, προσηνεῖς καὶ γλυκύτατα καὶ βέβαια, ὡς εἰπεῖν, ὅμηρα, μᾶλλον δὲ κληρονομίαν θεοπάροχον ἀναφαίρετον, ταῦτα πᾶσι τοῖς ἰδίοις κατέλιπε· καὶ τοῦτο μέν, οἷς φησι πρὸς τοὺς μαθητάς, τοῦ σωτηρίου πάθους ἐπιστάντος, οὕτως· Ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω[5]. Καί· ἀμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν· ἕως ἄρτι οὐδὲν ἠτήσατε ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Καί· ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε[6]. Καὶ αὖθις μετὰ τὴν ἀνάστασιν· σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς[7], καὶ τὰ ἑξῆς. Τούτοις ἀκόλουθα διαγορεύει καὶ ὁ ἐπιστήθιος· πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ[8]. Καὶ ὁ θεσπέσιος Παῦλος· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψει[9], καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ γοῦν καὶ ἐν ταῖς τῶν Ἀποστόλων οὕτως ἀναγέγραπται πράξεσι· τότε Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου εἶπε· γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ Ἰσραήλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν· ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής[10]. Καὶ μετ' ὀλίγα· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ

1. Πρβλ. Ματθ. κβ', 40. 2. Α' Ἰωάνν. δ', 8. 3. Α' Πέτρ. δ', 8.
4. Α' Κορ. ιγ',7-8. 5. Ἰωάνν. ιδ', 13. 6. Ἰωάνν. ις', 23-26.
7. Μαρκ. ις', 17-18. 8. Ἰωάνν. κ', 30-31. 9. Φιλιππ. β', 10.
10. Πράξ. δ', 8-10.

σωθῆναι ἡμᾶς[1]. Καὶ αὖθις ὁ Σωτήρ· ἐδόθη πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς[2]. Τοῦτο δὲ πάλιν, δι' ὧν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος εἴρηκε πρὸς τοὺς Ἀποστόλους πρὸ τοῦ Σταυροῦ· εἰρήνην ἀφίημι ἡμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν[3]. Καί· ταῦτα λαλῶ, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε[4]. Καί· αὕτη ἐστὶν ἡ ἐμὴ ἐντολή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους[5]. Καί· ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις[6]· καθὼς ἠγάπησέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ· ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου· καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ[7]. Καὶ αὖθις μετὰ τὴν ἔγερσιν, κατὰ διαφόρους ὥρας πολλάκις δεδωκὼς φαίνεται τὴν εἰρήνην, ἐμφανιζόμενος τοῖς ἰδίοις καὶ λέγων, εἰρήνη ὑμῖν[8]· καὶ πρὸς τὸν Πέτρον δέ, ᾧ καὶ τὴν ἡγεμονίαν τῶν μαθητῶν ἐνεπιστεύσατο, ἀντέκτισίν τινα τῆς πρὸς αὐτὸν τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν διαπύρου ἀγάπης, τὴν τοῦ ποιμνίου φροντίδα ἐπιδεικνύμενος εἶναι, οὕτω τὸ τρίτον φησίν· εἰ με φιλεῖς Πέτρε πλέον τῶν ἄλλων, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου[9]. Εἴποι δ' ἂν τις ἴσως οὐκ ἀπὸ σκοποῦ καὶ τοῦτο, ὅτι διά γε τῶν δηλωθέντων ἐξαισίων τουτωνὶ τριῶν, ἀποτίκτεται ἡμῖν ἕτερά τινα τρία ἐξαίρετα· τά δέ ἐστιν, ἡ τῆς ψυχῆς κάθαρσις, ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ τελείωσις.

Ὅτι ἐν τούτοις τοῖς τρισὶ συνεξύφανται πᾶσαι αἱ ἀρεταί.

ια'. Εἰ δέ τις ἀκριβῶς ἐθελήσειεν ἐξετάσαι ἐναργῶς, ἐν τουτωὶ τῷ τριπλόκῳ καὶ οἷον ἀρρήκτῳ σπαρτίῳ[10], εὑρήσει αἰωρημένην καὶ συνεξυφασμένην πᾶσαν τὴν τῶν ἀρετῶν ἄφθονον* καὶ θεότευκτον ἁλουργίδα. Καὶ γὰρ οἷα τις τιμία ἄλυσις καὶ σειρὰ ποικιλόχρυσος πέφυκεν ἡ κατὰ Θεὸν πολιτεία, μίαν τῆς μιᾶς ἐξηρτημένην ἀρετὴν εὐαγῶς ἔχουσα καὶ εἰς τὸ ἓν συνηρμοσμένας ἁπάσας· καὶ γοῦν ἓν ἔργον αἱ πολλαὶ καταρτίζουσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ θεωθῆναι τὸν εἰλικρινῶς αὐταῖς συζῶντα ἄνθρωπον· συνδέσμους οἷον δή τινας καὶ κρίκους πλουτοῦσαί πως αὐτήν τε τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ φίλτατον* τοῦ ὀνόματος ἐν πίστει, εἰ βούλει δὲ καὶ ἐλπίδι καὶ ταπεινώσει, σωτήριον ἐπίκλησιν, καὶ τὴν εἰρήνην ἅμα καὶ τὴν ἀγάπην, τὸ θεοφύτευτον ὄντως καὶ τριστέλεχον δένδρον καὶ ζωοπάροχον· οὗ ὁ κατὰ καιρὸν ἁπτόμενος καὶ ὡς εἰκὸς μεταλαμβάνων, οὐ θάνατον, ὡς πρωτόπλαστος, ἀλλὰ ζωὴν τρυγᾷ ἀνώλεθρον καὶ αἰώνιον.

* Ἴσως ἄφθαρτον.

* Ἴσως φιλτάτου.

Ὅτι καὶ ἡ διὰ Θεοῦ Πατρὸς πρὸς πιστοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δωρεὰ καὶ ἐπέλευσις, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ὀνόματι ἐπιβραβεύεται.

ιβ'. Ναὶ μήν, καὶ ἡ διὰ Θεοῦ Πατρὸς πρὸς πιστοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

1. Πράξ. δ', 12. 2. Ματθ κη', 18. 3. Ἰωάνν. ιδ', 27 4. Ἰωάνν.ι ς', 33.
5. Ἰωάνν ιε', 12. 6. Ἰωάνν. ιγ', 35. 7. Ἰωάνν. ιε', 9-11, 8. Ἰωάνν. κ', 19.
9. Ἰωάνν. κα', 15 κ.έ. 10. Πρβλ. Ἐκκλ. δ', 12.

ματος δωρεὰ καὶ ἐπέλευσις, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ὀνόματι ἐπιβραβεύεται· ὡς φησιν αὐτὸς ὁ ὑπέρθεος καὶ φιλόψυχος Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς πρὸς τοὺς Ἀποστόλους· ὅτι συμφέρει ἡμῖν, ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω· ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς[1]· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· καί, ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται[2]. Καὶ αὖθις· ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου[3].

Ὅτι εἰκότως τοῖς ἁγίοις ἡμῶν διώρισται Πατράσι καὶ μετὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῖς Ἁγίου Πνεύματος προσεύχεσθαι ἡμᾶς εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ παρ' αὐτοῦ ζητεῖν τὸ ἔλεος.

ιγ'. Διὰ ταῦτα γοῦν καὶ οἱ κλεινοὶ καθηγεμόνες ἡμῶν καὶ διδάσκαλοι πάνυ σοφῶς καὶ μετὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῖς Παναγίου Πνεύματος, ἐκδιδάσκουσι πρὸ πάσης καλῆς ἄλλης ἐργασίας καὶ μελέτης, καὶ πάντας μέν, μάλιστα δὲ τοὺς εἰς τὸ στάδιον τῆς θεοποιοῦ ἡσυχίας ἑαυτοὺς ἐμβαλεῖν ἐθέλοντας καὶ ἀφορισθῆναι Θεῷ καὶ ῥαγῆναι τοῦ κόσμου καὶ κατὰ λόγον ἡσυχάζειν, ἐν Κυρίῳ προσεύχεσθαι καὶ παρ' αὐτοῦ τὸ ἔλεος ἐκζητεῖν ἀδιστάκτως· καὶ τὸ τούτου πανάγιον καὶ γλυκύτατον ὄνομα, ἀδιάλειπτον ἔργον καὶ μελέτημα ἔχειν· καὶ τοῦτο ἐν καρδίᾳ καὶ ἐν νοῒ καὶ ἐν χείλεσι διηνεκῶς περιφέρειν· καὶ ἐν αὐτῷ καὶ μετ' αὐτοῦ καὶ ἀναπνεῖν καὶ ζῆν καὶ καθεύδειν καὶ ἐγρηγορέναι καὶ κινεῖσθαι καὶ ἐσθίειν καὶ πίνειν· καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, πάντα κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον πράττειν ἐπείγεσθαι. Ὥσπερ γὰρ τούτου ἀπόντος, ἅπαν συρρέει δεινόν· μᾶλλον δὲ οὐδὲν πάρεστιν ἡμῖν τῶν χρησίμων· οὕτω δὴ τούτου ἐν ἡμῖν παρόντος, πᾶν ἐναντίον ἀπελήλαται· μάλιστα δὲ οὐδέν ἐστιν ἡμῖν ἐλλεῖπον τῶν ἀγαθῶν, καὶ γοῦν, καὶ πρὸς κατόρθωσιν* ἀδύνατον, καθάπερ καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν διαγορεύει· ὅτι ὁ μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[4]. Τοῦτο τοιγαροῦν τὸ πάσῃ κτίσει φοβερὸν καὶ σεβάσμιον καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, τὸ ὑπὲρ πᾶν πρᾶγμα καὶ ὄνομα[5], καὶ ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι ἐν πίστει ἐπικαλεσάμενοι καὶ ἐπ' αὐτῷ τὰ τοῦ παρόντος λόγου ἱστία ὁλοτρόπως ἀναπετάσαντες, οὕτω τοῦ λέγειν καὶ τοῖς πρόσω χωρεῖν ἀρχόμεθα.

* Ἴσως λείπῃ τό, ἀρετῆς.

Ὅτι δεῖ τὸν ἀπταίστως βαδίζειν ἐθέλοντα, τὸν κατὰ Κύριον δρόμον τῆς ἡσυχίας, πρὸ πάντων ἐκλέξασθαι μετὰ τῆς καθόλου ἀποταγῆς καὶ ὑποταγὴν τελείαν.

ιδ'. Ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Μεγάλου Θεοῦ τοῦ Σωτῆρος ὑμῶν Ἰησοῦ

1. Ἰωάνν. ις', 7. 2. Ἰωάνν. ιε', 26. 3. Ἰωάνν. ιδ', 26.
4. Ἰωάνν. ιε', 5. 5. Φιλιππ. β', 9.

Χριστοῦ, τοῦ εἰπόντος· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς[1], ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀλήθεια, ἡ ὁδός[2], καὶ ἡ πρὸς τὸν Πατέρα Θεὸν θύρα· καί, δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει[3], δηλονότι σωτήριον· πρόσχες οἷς λέγομεν καὶ γνησίως σοι συμβουλευόμεθα. Πρὸ πάντων, ἔκλεξαι σεαυτόν, μετὰ τῆς καθόλου, κατὰ τὴν ἱερὰν ἐκφαντορίαν, ἀποταγῆς, καὶ ὑποταγὴν ἀνόθευτον καὶ τελείαν· ἤγουν σπουδάσας ζήτησον εὑρεῖν ὁδηγὸν καὶ διδάσκαλον ἁπλανῆ· εἴη δ' ἂν τὸ ἁπλανές, ἐν τῷ μαρτυρίαν ἐφ' οἷς λέγει, παρὰ τῶν ἱερῶν παριστᾶν Γραφῶν, καὶ πνευματοφόρον τοῖς λόγοις ἔχοντα τὴν πολιτείαν συνάδουσαν· ὑψηλὸν μὲν τὴν διάνοιαν, ταπεινὸν δὲ τῷ φρονήματι καὶ τοῖς ἄλλοις τρόποις χρηστόν· καὶ οἷον τὸν κατὰ Χριστὸν διδάσκαλον τὰ θεοπαράδοτά φησι λόγια. Καὶ δὴ εὑρηκώς, κἀκείνῳ ὡς Πατρὶ γνησίῳ Υἱὸς φιλόστοργος προσκολληθεὶς σώματί τε καὶ πνεύματι, ὅλος μένε τὸ ἀπ' ἐκείνου στοιχῶν τοῖς ἐκείνου ἐπιτάγμασιν, ὡς εἰς αὐτὸν τὸν Χριστόν, εἰς ἐκεῖνον ἀφορῶν καὶ οὐκ ἄνθρωπον, πᾶσάν τε ἀπὸ σοῦ πόρρω βαλὼν ἀπιστίαν καὶ δισταγμόν, ναὶ μήν, καὶ φρόνημα καὶ μετὰ θελήσεως θέλημα, οὕτως ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἕσο κατ' ἴχνος ἑπόμενος τῷ διδασκάλῳ, οἷά τι κάτοπτρον κεκτημένος, εἰς πληροφορίαν ἐναργῆ τὴν πρὸς τὸν μυσταγωγὸν ἀδιάκριτον καὶ ἄκραν ὑπακοήν, τὴν οἰκείαν συνείδησιν. Εἰ δέ ποτε καί τι τῶν ἐναντίων ὑποσπείρῃ τῇ σῇ διανοίᾳ ὁ τοῖς καλοῖς ἐχθραίνων διάβολος, ὡς ἀπὸ πορνείας καὶ πυρὸς ἀποπήδησον πρὸς ἑαυτόν, καὶ τὸν ὑποβάλλοντα ἀπατεῶνα σοφῶς ἀντιφθεγγόμενος, ὡς οὐχ ὁ ὁδηγούμενος τὸν ὁδηγοῦντα, ἀλλ' ὁ ὁδηγῶν τὸν ὁδηγούμενον ὁδηγεῖ· καὶ οὐκ ἐγὼ τοῦ ἄρχοντος, ἀλλ' αὐτὸς τὸ ἐμὸν κρίμα ἀνεδέξατο· καὶ οὐκ ἐγὼ ἐκείνου, ἀλλ' αὐτὸς κριτὴς ἐμοῦ καθέστηκε, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος, καὶ τὰ τούτοις παρόμοια. Οὐδὲν γὰρ τοῖς τοιαύτης ἀγωγῆς, δηλαδὴ τῆς ὑποταγῆς, γνησιέστερον τῷ ἑλομένῳ ἀναντιρρήτως διαρρῆξαι μὲν τὰ χειρόγραφα τῶν οἰκείων ἀμπλακημάτων, ἐγγραφῆναι δὲ τῇ θείᾳ δέλτῳ τῶν σῳζομένων. Εἰ γὰρ κατὰ τὸν μακάριον Παῦλον, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς ἡμῶν Κύριος Ἰησοῦς, καθ' ἡμᾶς δι' ἡμᾶς χρηματίσας καὶ τὴν πατρικὴν εὐδοκίαν μάλα σοφῶς οἰκονομῶν, τὴν τοιαύτην ὤπται τεμὼν ὁδόν, δι' ἧς καὶ ὑπὲρ τῆς κατ' ἄνθρωπον εὐαρεστήσεως, τῆς πατρῴας ἠξίωται ἀναρρήσεως· ἐταπείνωσε γάρ, φησίν, ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ· διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα, καὶ τὰ ἑξῆς[4]· τίς ἄρα λοιπὸν ὁ αὐθαδῶς προσδοκήσας, ἵνα μὴ λέγωμεν ἀμαθῶς, ὡς ἐπιτυχὴς ἔσται τῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξης καὶ τῶν πατρικῶν ἐπάθλων, μὴ τὴν αὐτὴν τρίβον βαδίζειν ἠρημένος τῷ καθηγητῇ καὶ διδασκάλῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ; Δεῖ γὰρ καὶ τὸν μαθητήν, εἴπερ μέλει τούτῳ γενέσθαι, ὡς τὸν διδάσκαλον, ὡσεὶ * ἐκμαγεῖον καὶ ἀρχέτυπον κάλλιστον, οὕτως ὅλῳ μένει ψυχῆς, ἀφορᾶν ἀκλινῶς πρὸς τὸν τοῦ παιδοτρίβου βίον καὶ τὰ ἐπι-

* Ἴσως ὡς εἰς.

1. Ἰωάνν. η', 12. 2. Ἰωάνν. ιδ', 6. 3. Ἰωάνν. ι', 7,9. 4. Φιλιππ. β', 8-9.

τηδεύματα, καὶ τοῦτον ὁσημέραι ζηλοῦν ἐπείγεσθαι· εἶτα, περὶ μὲν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γέγραπται, τὸ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ[1]· καὶ αὐτός δέ φησιν ὁ Σωτήρ, οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι[2]· καὶ ἔστιν ἕτερος, ὁ ἑτέρως βιοῦν ἐθέλων, ἤτοι αὐταρέσκως καὶ αὐτεξουσίως καὶ ἄνευ ὁδηγοῦ, καὶ ὁ τοιοῦτος οἴεται, ὡς εἴη κατὰ λόγον τὴν ἔνθεον βιωτὴν πορευόμενος; οὔμενουν· οὐδαμῶς, ὡς ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδῶν. Καὶ λέγει ὁ τῆς Κλίμακος· ὥσπερ ὁ μὴ ἔχων ὁδηγόν, εὐχερῶς ἐν τῇ ὁδῷ πλανᾶται, οὕτω καὶ ὁ αὐτεξουσίως τὴν μοναδικὴν ὁδὸν πορευόμενος, εὐχερῶς ἀπόλλυται, κἂν πᾶσαν τὴν τοῦ κόσμου σοφίαν ἐπίσταται. Διά τοι τοῦτο καὶ οἱ πολλοί, ἵνα μὴ εἴπωμεν πάντες, οἱ μὴ ὑποτασσόμενοι καὶ μὴ μετὰ βουλῆς βαδίζοντες, σὺν πόνῳ μὲν καὶ ἱδρῶτι τὰ πλεῖστα ὀνειροπολοῦντες σπείρουσι· τῇ δὲ ἀληθείᾳ, ἀμῶσι τὰ λίαν ἐλάχιστα. Τινὲς δὲ καὶ ἀντὶ σίτου, συλλέγουσι, φεῦ, ζιζάνια, ὡς στοιχοῦντες, καθὰ λέλεκται, τῇ ἰδιορρυθμίᾳ καὶ τῷ αὐταρέσκῳ φρονήματι, οὗ οὐδὲν χεῖρον· καὶ τούτου μάρτυς ὁ τῆς Κλίμακος, οὕτω γράφων· Ὅσοι πρὸς τὸ στάδιον τῆς νοερᾶς ὁμολογίας ἐπεχειρήσατε ἀποδύσασθαι· ὅσοι τὸν τοῦ Χριστοῦ ζυγὸν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον αὐχένα ἄραι βούλεσθε· ὅσοι τὸ ἑαυτῶν φορτίον, ἐπὶ τὸν τοῦ ἑτέρου τράχηλον ἐπιθεῖναι σπουδάζετε· ὅσοι τὰς ἑαυτῶν ὠνὰς γράψαι ἑκουσίως σπεύδετε καὶ ἀντ' ἐκείνων ἐλευθερίαν γραφῆναι ὑμῖν βούλεσθε· ὅσοι χερσὶν ἑτέρων ἀνυψούμενοι καὶ νηχόμενοι, τὸ μέγα τοῦτο περαιοῦσθε πέλαγος· γνῶτε, ὡς σύντομόν τινα καὶ τραχεῖαν ὁδὸν βαδίζειν ἐπεχειρήσατε, μίαν καὶ μόνην πλάνην ἐν ἑαυτῇ κεκτημένην· αὕτη δὲ καλεῖται ἰδιορρυθμία· ὁ γὰρ ταύτην εἰσάπαν ἀπαρνησάμενος, ἐν οἷς ἂν δοκῇ καλοῖς καὶ πνευματικοῖς καὶ θεαρέστοις, πρὸ τοῦ βαδίσαι, ἔφθασεν. Ὑπακοὴ γάρ ἐστιν, ἀπιστεῖν ἑαυτῷ ἐν τοῖς καλοῖς ἅπασι, μέχρι τέλους ζωῆς. Ὅθεν καὶ αὐτὸς ταῦτα μετὰ συνέσεως καταμαθὼν καὶ τὴν ἀγαθὴν μερίδα καὶ ἀναφαίρετον τῆς αἰθεροδρόμου ἡσυχίας ἐξασκεῖν γλιχόμενος, ἔπου τοῖς καλῶς τεθεσπισμένοις, ὥς σοι δεδήλωται νόμοις. Καὶ πρῶτον ἀσπασίως ἄσπασαι τὴν ὑπακοήν. Εἶθ' οὕτω τὴν ἡσυχίαν· ὥσπερ γὰρ ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐπίβασις, οὕτω καὶ ἡ ὑπακοὴ τῆς ἡσυχίας. Καὶ μὴ θέλε μεταίρειν ὅρια, καθὼς γέγραπται, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες[3]· καὶ οὐαὶ δὲ τῷ μόνῳ[4]. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ, καλὴν ἀρχὴν θεμέθλου καταβαλών, καιροῦ προϊόντος, καὶ εὐκλεέστατον ὄροφον ἐπιθήσεις, τῇ ἀρχιτεκτονίᾳ τοῦ πνεύματος· ὡς γὰρ οὗ ἡ ἀρχή, κατὰ τὸν εἰπόντα, ἀδόκιμος, καὶ τὸ πᾶν ἀπόβλητον· οὕτως αὖ· οὗ ἡ ἀρχὴ δόκιμος, καὶ τὸ ὅλον εὐπρεπές, ναὶ μήν, καὶ εὔτακτον, εἰ καὶ τοὐναντίον ἔσθ' ὅτε συμβαίνει· καὶ τοῦτο μέντοι παρὰ τῇ ἡμετέρᾳ προθέσει καὶ προαιρέσει ἐπιγίνεσθαι πέφυκε.

1. Λουκ. β', 51. 2. Ματθ. κ', 8-9. 3. Πρβλ. Παροιμ. κβ', 28. 4. Ἐκκλ. δ', 10.

Τίνα τὰ τῆς ἀληθοῦς ὑποταγῆς σημεῖα, ἃ κατέχων ὁ τῷ ὄντι ὑπήκοος, εἴη ἂν ἀπταίστως ὑποτασσόμενος.

ιε΄. Ἀλλ᾽ ἐπειδή περ πολὺς ὁ περὶ τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς λόγος καὶ δυσδιεξίτητος, ὅθεν καὶ οἱ ταύτην μετερχόμενοι, διαφόρως μετέρχονται, δέον καὶ περὶ αὐτῆς μικρ᾽ ἄττα οἱονεὶ σήμαντρα ἐπισημήνασθαί σοι· ἃ καὶ κατέχων ὡς κανόνα καὶ στάθμην ἄπταιστον, εὐαγῶς ἔσῃ πολιτευόμενος. Καὶ δὴ λέγομεν τάδε· χρὴ τὸν ἀληθῶς ὑπήκοον, ὡς ἡμῖν δοκεῖ, φυλάττειν τὰς πέντε ταύτας ἀρετὰς κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην. Καὶ πρώτην τὴν πίστιν· ἤγουν ἔχειν αὐτὸν καθαρὰν καὶ ἄδολον πίστιν, πρὸς τὸν ἑαυτοῦ ἐπιστάτην, ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς δοκεῖν* αὐτὸν τὸν Χριστὸν βλέπειν καὶ ὑποτάσσεσθαι, ὡς φησιν ὁ Κύριος Ἰησοῦς· ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ, ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν, ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με[1]· καὶ πᾶν, ὃ τοῦ τῆς Κλίμακος οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστί[2]. Δευτέραν, τὴν ἀλήθειαν· ἤτοι ἀληθεύειν αὐτὸν ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ τῇ τῶν λογισμῶν ἀκριβεῖ ἐξομολογήσει· ἀρχὴ γάρ, γέγραπται, τῶν λόγων σου, ἀλήθεια[3]· καί, ἀληθείας ἐκζητεῖ Κύριος[4]· καὶ ὁ Χριστὸς δέ φησιν, ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια[5]· καὶ δὴ καὶ αὐτοαλήθεια κέκληται. Τρίτην, τὸ μὴ ποιεῖν τὸ οἰκεῖον θέλημα· ζημία γάρ, φησίν, ὑπηκόῳ, τὸ ποιεῖν τὸ ἴδιον θέλημα· ἀλλ᾽ ἀεὶ κόπτειν αὐτὸ ἐθελοντί, δηλονότι μὴ ἀναγκαζόμενον ὑπὸ τοῦ ἰδίου Πατρός. Τετάρτην, τὸ μὴ ἀντιλέγειν καὶ φιλονεικεῖν τὸ καθόλου· ἐπεὶ ἡ ἀντιλογία καὶ ἡ φιλονεικία οὐκ ἔστι τῶν εὐσεβῶν· καὶ γράφει ὁ ἱερώτατος Παῦλος· εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὔτε αἱ Ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ[6]· εἰδ᾽ οὕτως ἁπλῶς καὶ κοινῇ πᾶσι χριστιανοῖς ἀπείργεται τὰ τοιαῦτα, πολλῷ μᾶλλον Μοναστῇς· καὶ ταῦτα κατὰ τὸν Κύριον ἐπαγγελλομένοις ὑποτάσσεσθαι ἀκριβῶς· τὸ μέντοι ἀντιλέγειν καὶ φιλονεικεῖν, ἔχει τὴν ὕπαρξιν ἐκ γνώμης, ἀπιστίᾳ καὶ ὑψηλοφροσύνῃ συζώσης, ὡς εἴρηται· ὑψηλόφρων Μοναχὸς ἀντιλέγει σφοδρῶς· ὥσπερ καὶ τοὐναντίον, ἤγουν τὸ μὴ ἀντιλέγειν καὶ μὴ φιλονεικεῖν, προέρχεται ἐκ πιστῆς καὶ ταπεινόφρονος διαθέσεως. Καὶ πέμπτην δὲ χρὴ φυλάττειν τοῦτον ἀρετήν, τὸ ἔχειν ἀκριβῆ καὶ εἰλικρινῆ ἐξομολόγησιν πρὸς τὸν προεστῶτα, καθὼς καὶ ἐν τῇ ἀποκάρσει, ὡς ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ παρεστῶτες βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἁγίων Ἀγγέλων δεδώκαμεν ὑπόσχεσιν, τὸ ἔχειν ἡμᾶς ἀρχὴν καὶ τέλος μετὰ τῶν ἄλλων ἐπαγγελιῶν καὶ συνθηκῶν ἡμῶν τῶν πρὸς Κύριον, καὶ ἐξαγγελίαν τῶν τῆς καρδίας κρυπτῶν. Εἴρηται καὶ τῷ θείῳ Δαβίδ· εἶπα, ἐξαγορεύσω κατ᾽ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ· καὶ σὺ ἀφῆκας[7] κλπ.· καὶ τῷ τῆς Κλίμακος· μώλωπες θριαμβευόμενοι, οὐ προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἀλλ᾽ ἰαθήσονται. Ταύτην τὴν πενταδικὴν τῶν δηλωθεισῶν ἀρετῶν ἀπαρίθμησιν, ὁ σοφῶς

* Ἴσως εἰς

1. Λουκ. ι΄, 16. 2. Ῥωμ. ιδ΄, 23. 3. Ψαλμ. 118,160. 4. Ψαλμ. 30,24.
5. Ἰωάνν. ιδ΄, 6. 6. Α΄ Κορ. ια΄, 16. 7. Ψαλμ. 31,5.

καὶ ἐπιστημόνως τηρῶν, ἀναμφιβόλως γινωσκέτω, ὡς ἀπ᾽ ἐντεῦθεν ἐπιτυχὴς ἔσται τῆς τῶν δικαίων ὡς ἐν ἀρραβῶνι μακαριότητος. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ τῆς ἀξιομνημονεύτου ὑπακοῆς ἴδια, καὶ οἷον ἡ ῥίζα καὶ ὁ θεμέλιος. Ἄκουσον δὲ καὶ οἷοι οἱ κλάδοι καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ ὄροφος. Ἐξ ὑπακοῆς, φησὶν αὖθις ὁ τῆς Κλίμακος, ταπείνωσις· ἐκ ταπεινώσεως, διάκρισις· ἐκ διακρίσεως, διόρασις· ἐκ δὲ ταύτης, προόρασις· ὃ μόνου Θεοῦ ἔργον καὶ τοῖς μακαρίως θεουργουμένοις δῶρον δωρούμενον παρ᾽ αὐτοῦ, ἐξαίρετον καὶ ὑπερφυέστατον. Πρὸς δὴ τοῖς εἰρημένοις, ἔστω σοι καὶ τοῦτο δῆλον· ὅτι γε κατὰ τὴν σὴν ἠκριβωμένην ὑποταγήν, βλαστάνει καὶ ἐν σοὶ ἡ ταπείνωσις· καὶ αὖθις κατὰ τὴν ταπείνωσιν ἡ διάκρισις· ὡσαύτως καὶ καθ᾽ ἑξῆς αἱ λοιπαί· καὶ ἀγωνίζου, ὅσῃ σοι δύναμις, ἀπταίστως τὴν τῆς ὑπακοῆς θέειν πορείαν. Οὕτω γὰρ καὶ τῶν πρόσω ἀνεπισφαλῶς ἐπιβήσῃ· εἰδέ πως ἐν τῇ τῆς ὑποταγῆς ὑποσκάζεις νύσσῃ, ἴσθι ὡς οὐκ ἂν καλῶς περανεῖς τὸν ἐπίλοιπον δίαυλον τῆς προκειμένης βαλβῖδος, τὴν κατὰ Χριστὸν φαμὲν πολιτείαν, οὔτε μὴν στεφανωθήσῃ τῇ τοῖς νικηταῖς δωρουμένῃ ταινίᾳ· μέντοι γε, καὶ οἷά τις ὁδηγὸς ἡ ὑπακοή, καὶ ἃ ταύτης πρόσθεν εἴπομεν ἴδια, ἔστω σοι, καθάπερ τὸ παρὰ τοῖς ναυτικοῖς διοπτευόμενον πρὸς τὴν τοῦ ἀπλανοῦς τήρησιν· ἵν᾽ ἀκλινῶς πρὸς αὐτὴν ἀφορῶν, ὑπερπλεῦσαι δυνηθῇς τὸ τῶν ἀρετῶν μέγα πέλαγος καὶ οὕτω πρὸς ὅρμον ὁρμίσῃς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἀπαθείας· ἂν δὲ καὶ ζάλη τις καὶ σάλος ἐπέλθῃ σοι, καὶ τοῦτο ἔσεται παρὰ τῇ σῇ ὑποταγῇ. * Τὸν γὰρ ἀληθῆ ὑπήκοον οὐδὲ αὐτὸς ὁ διάβολος, κατὰ τοὺς Πατέρας, ἀντιβλάψαι δεδύνηται. Ἵνα δέ σοι καὶ τὸ τῆς παναγάστου ὑπακοῆς τίμιον ὕψος ἡλίκον ἐστὶ δι᾽ ὀλίγου ἐπιδείξωμεν, μιᾶς ἔτι ῥήσεως Ἁγίου Πατρὸς διαμνημονεύσωμεν. Λέγει τοιγαροῦν αὖθις ὁ φαεινότατος λαμπτὴρ τῆς κατὰ Χριστὸν πολιτείας, καὶ νέος Βεσελεὴλ[1] τῆς οὐρανίου Κλίμακος· ὅπλον μὲν οἱ Πατέρες, τὴν ψαλμῳδίαν· τὴν δὲ προσευχήν, τεῖχος· λουτῆρα δέ, τὸ ἄμωμον δάκρυον εἶναι ὁρίζονται· τὴν δὲ μακαρίαν ὑπακοήν, ὁμολογίαν ἔκριναν, ἧς χωρὶς, οὐδεὶς τῶν ἐμπαθῶν ὄψεται τὸν Κύριον[2]. Ἱκανὰ μὲν οὖν καὶ ταῦτα, ὡς ἡμῖν δοκεῖ, πρὸς ἐναργεστάτην δήλωσίν τε καὶ ἔπαινον τοῦ ἀμιμήτου μιμήματος τῆς τρισολβίου ὑπακοῆς. Ἔξομεν δ᾽ ἔτι πεῖρα ταῦτα καταμαθεῖν τε καὶ διαγνῶναι, εἴγ᾽ ἐπὶ τὸ ἄνω τες ἀνανεύσωμεν καὶ συνδιασκεψώμεθα, τί μὲν τὸ τῆς συντριβῆς καὶ θνητότητος ἡμῖν παραίτιον, μὴ τοιούτοις τὸ κατ᾽ ἀρχὰς δεδημιουργημένοις; τί δ᾽ αὖθις τὸ τῆς ἀνακαινίσεως καὶ τῆς ἀθανασίας; Εὑρίσκομεν τοίνυν, τοῦ μὲν προτέρου πρόξενον οὖσαν, ἤγουν τῆς φθορᾶς, τὴν τοῦ πρώτου Ἀδὰμ ἰδιοπιστίαν τε καὶ ἰδιορρυθμίαν καὶ τὸ ἀνυπότακτον, ἐξ ὧν ἡ τῆς ἐντολῆς τῆς θείας ἀθέτησις καὶ παράβασις[3]· τοῦ δὲ δευτέρου, ἤτοι τῆς ἀφθαρσίας πρύτανιν, τὴν τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Πατέρα ὁμοβουλίαν τε καὶ ὑποταγήν, ἀφ᾽ ὧν ἡ τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ τήρησις· ἐγὼ γάρ, φησὶν ὁ Σωτήρ, ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλά-

* Ἴσως παρακοῆ.

1. Ἐξ. λα΄, 2. 2. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ΄, 14. 3. Γέν. γ΄, 6.

λησα· ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με Πατήρ, αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωκε, τί εἴπω καὶ τί λαλήσω· καὶ οἶδα, ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· ἃ οὖν λαλῶ ἐγώ, καθὼς εἴρηκέ μοι ὁ Πατήρ, οὕτω λαλῶ[1]. Ὡς οὖν ἐν τῷ προπάτορι καὶ τοῖς κατ᾽ αὐτόν, ῥίζα πάντων ἀνιαρῶν καὶ μήτηρ ἡ οἴησις, οὕτως ἐν τῷ καινῷ θεανθρώπῳ Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ τοῖς κατ᾽ αὐτὸν ζῆν ἐφιεμένοις, ἀρχὴ καὶ πηγὴ καὶ θεμέλιος πάντων ἀγαθῶν, ἡ ταπείνωσις. Τὴν τοιαύτην στάσιν καὶ τάξιν ὁρῶμεν καὶ τὸν ἀνωτάτω καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς διάκοσμον ἱερὸν πάντων τῶν θεοειδῶν Ἀγγέλων διατηροῦντα· καὶ δὴ καὶ τὴν ἐπίγειον καὶ καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίαν. Καὶ τοὺς ἄλλως τῆς τοιαύτης θεσμοθεσίας ἐκκλίνοντας καί, σκολιῶς, ἵνα μὴ αὐθαδῶς λέγωμεν, ἐθέλοντας πολιτεύεσθαι, ἀπό γε Θεοῦ καὶ τῆς φαεινῆς κληρουχίας τῆς οὐρανίου καὶ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας διαρρήγνυσθαι καὶ ἐξοστρακίζεσθαι καὶ εἰς τὸ σκότος καὶ τὸ πῦρ ἀποπέμπεσθαι τῆς γεέννης μεμυήμεθά τε καὶ πιστεύομεν. Ὁ δὴ τοὺς περὶ τὸν ἑωσφόρον πονηροὺς κακεργάτας καὶ τοὺς κατὰ καιροὺς τῶν κακοδόξων αἱρετικῶν λογολέσχας πεπονθέναι φαμέν, ὡς τὰ θεόγραφα παρίστησι λόγια· οἵτινες διὰ τὸ αὐτάρεσκον καὶ τὴν ὑπερηφανίαν, τῆς τε θείας, ὡς εἴρηται, δόξης καὶ τρυφῆς καὶ τοῦ ἱεροῦ συλλόγου ἐλεεινῶς ἀπερρίφθησαν· εἴρηται δὲ καί τινι τῶν σοφῶν, ὅτι τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα. Ἐπεὶ οὖν τῶν μὲν σκυθρωπῶν πάντων αἴτιον, τὸ ἀνυπότακτον καὶ ἡ ἀλαζονεία· τῶν δὲ φαιδρωπῶν, τὸ ὑποτεταγμένον καὶ συντετριμμένον· δεῖ δὴ τὸν ἀπταίστως βιοῦν ἱμειρόμενον, ἐν ὑποταγῇ Πατρὸς δοκίμου καὶ ἁπλανοῦς διαζῆν, χρόνου τριβῇ καὶ ἐπιστήμῃ θείων τὸ κράτος φέροντος καὶ τὸν βίον ἐγκεκοσμημένου τῷ κύκλῳ τῶν ἀρετῶν· καὶ τὴν τούτου ἐπιταγὴν καὶ συμβουλὴν ὡς Θεοῦ φωνὰς καὶ βουλὴν οἴεσθαι. Σωτηρία γάρ, φησίν, ἐν πολλῇ βουλῇ[2]· καί, ἀνὴρ ἀσύμβουλος, καθ᾽ ἑαυτοῦ πολέμιος. Εἰ δὲ καί τισι τῶν κλεινῶν Πατέρων ἐξεγένετο καὶ χωρὶς τῆς τοιαύτης ἀσκήσεως τῆς καθ᾽ ὑποταγήν, ἐπιτυχεῖν τῆς θεοποιοῦ ἡσυχίας καὶ τῆς κατὰ Θεὸν τελειότητος, ἀλλὰ κατὰ ἀποκάλυψιν θείαν καὶ σπανίως. Γέγραπται δέ, ὡς οὐ νόμος Ἐκκλησίας τὸ σπάνιον, ὥσπερ οὐδὲ μία χελιδὼν ἔαρ ποιεῖ. Ἀλλ᾽ αὐτὸς οἷόν τινα προεισαγωγικὴν ἐπιστήμην τῆς παγκάλλου ἡσυχίας, τὴν ἀληθῆ ὑποταγὴν πιστεύων, ἄφες τὰ ἅπαξ οἰκονομικῶς γεγενημένα καὶ ἔσο στοιχῶν* τὰ κοινῇ ψηφισθέντα τοῖς σεβασμίοις πατράσιν. Οὕτω γὰρ καὶ τῶν βραβείων τῶν νομίμως βιούντων ἀξιωθήσῃ. Τί δέ; ὁδοῦ μὲν τῆς τυχούσης, οὐκ ἄν τις ἕλοιτο, μήπω ταύτης ἐν πείρᾳ γενόμενος, ἄψασθαι, ἄνευ ἁπλανοῦς ὁδηγοῦ· ναὶ μὴν καὶ θαλαττίου πελάγους, ἄτερ ἐπιστήμονος κυβερνήτου· ὁμοίως δέ, καὶ τῆς οἰασοῦν τέχνης καὶ ἐπιστήμης, χωρὶς ἀπταίστου διδασκάλου· τῆς δὲ τῶν τεχνῶν τέχνης καὶ τῶν ἐπιστημῶν ἐπιστήμης καὶ τῆς πρὸς Θεὸν φερούσης τρίβου καὶ τοῦ νοητοῦ ἀπείρου πελάγους, ἤτοι τῆς μοναδικῆς πολιτείας, ἥτις ἀφωμοίωται τῇ τῶν Ἀγγέλων βιωτῇ, τολμᾷ τις ἀπάρχεσθαι τῆς ἀσκήσεως καὶ ἑαυτῷ πιστεύει

* Ἴσως λείπῃ, κατά.

1. Ἰωάνν. ιβ', 49-50. 2. Παροιμ. ια', 11.

τοῦ τέλους ταύτης τυχεῖν, πλὴν ὁδηγοῦ καὶ κυβερνήτου καὶ διδασκάλου δοκίμου καὶ ἀληθοῦς; Ὄντως ὁ τοιοῦτος, κἂν ὁποῖος εἴη τυχόν, φρεναπατᾷ[1] ἑαυτὸν καὶ πρό γε τοῦ ἀρχὴν βαλεῖν πεπλάνηται, οἷα μὴ κατὰ νόμον ἀσκούμενος. Ὥσπερ τοὐναντίον, πρὶν τοῦ βαδίσαι, τὸ τέλος πέφθακεν ὁ τοῖς Πατρικοῖς πειθόμενος θεσμοῖς. Πόθεν γὰρ ἄλλοθεν εἰδέναι ἔχομεν, ἢ κατὰ τῆς σαρκὸς ὡς εἰκὸς στρατεύεσθαι ἢ κατὰ παθῶν καὶ δαιμόνων ὁπλίζεσθαι; Ταῖς γὰρ ἀρεταῖς, ὡς γέγραπται, αἱ κακίαι παραπεπήγασι καὶ εἰσί πως ἀγχίθυροι. Πόθεν δὲ τὰς τοῦ σώματος αἰσθήσεις παιδεύειν καὶ τῆς ψυχῆς τὰς δυνάμεις ὡς ἐν κιννύρᾳ ῥυθμίζειν; μᾶλλον δέ, πῶς ἐξέσται ἡμῖν διακρίναι ὀμφὰς καὶ ἀποκαλύψεις καὶ παρακλήσεις καὶ θεωρίας θείας; ναὶ μὴν καὶ δόλους καὶ πλάνας καὶ φάσματα δαιμονιώδη; Καὶ ἵνα συντόμως εἴπωμεν, πῶς εἰς ἑνώσεις Θεοῦ καὶ θεουργικὰς τελετὰς καὶ μυστήρια προφθάσαι ἀξιωθησόμεθα, ἄνευ μυήσεως μυσταγωγοῦ ἀληθοῦς καὶ πεφωτισμένου; Οὐκ ἔστιν ὄντως, οὐκ ἔστιν. Ὁπηνίκα δὲ καὶ τὸ τῆς ἐκλογῆς σκεῦος, τὸν μακαριώτατον κατίδωμεν Παῦλον, τὸν τῶν ἀρρήτων μύστην, τὸ τοῦ Χριστοῦ στόμα, τὸ φῶς τοῦ κόσμου, τὸν κοινὸν ἥλιον, τὸν τῆς οἰκουμένης συμπάσης διδάσκαλον, τοῖς συναποστόλοις κοινούμενον καὶ συνδιασκεπτόμενον τὸ Εὐαγγέλιον· καὶ ἡ αἰτία, μήπως φησίν, εἰς κενὸν τρέχω, ἢ ἔδραμον[2]· ναὶ μήν, καὶ αὐτὴν τὴν αὐτοσοφίαν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, περὶ μὲν ἑαυτοῦ φθεγγόμενον, ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός· περὶ δὲ τοῦ Παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος, ὅτι οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλήσει, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀκούσῃ, λαλήσει[3]· διά γε τὸ τῆς τάξεως χρήσιμον, ἥτις συνέχει καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια, ῥίζη καὶ θάμβει καὶ ἀγωνίᾳ συνεχόμεθα, περί τε τῆς ἡμετέρας οὐθενείας καὶ ῥαθυμίας καὶ τῶν ἐκ παραφροσύνης καὶ οἰήσεως αἱρουμένων σκαιῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἰδιορρύθμως καὶ ἀνυποτάκτως πολιτεύεσθαι. Τῷ ὄντι γὰρ φοβερὸς ὁ τοιοῦτος ἀγών καὶ μυρίοι οἱ λωποδύται καὶ τὰ τῶν πειρατῶν ἐνεδρα ἀναρίθμητα· πρὸς δέ, καὶ τὰ ναυάγια μέτρον οὐκ ἐπιδέχονται. Ὅθεν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν, πάνυ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ σῳζόμενοι[4]. Ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ὡς βούλονται, ὁδευέτωσαν· ἑκάστου γάρ, ὡς γέγραπται, τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι, τὸ πῦρ δοκιμάσει[5]· καὶ ὅτι, σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ[6]· μάλιστα δέ, μὴ οὕτως ἁπλῶς, ἥπερ βούλονται· ἀλλ᾽ ὡς δεῖ καὶ βούλεσθαι καὶ βιῶναι· δοίη πᾶσιν ὁ Κύριος σύνεσιν[7]. Σὺ δὲ καὶ πᾶς ὁ βουλόμενος κατὰ Θεὸν ζῆσαι, ὥσπερ· ἀπό τινος κρασπέδου τῶν τοιούτων ῥημάτων, τὸ ὅλον χρύσεον καὶ πνευματικὸν ὕφασμα τῆς μακαρίας ὑπακοῆς μαθών, ἐπείχθητι, ὡς προδεδήλωται, εὑρεῖν διδάσκαλον ἁπλανῆ καὶ τέλειον· τελείων δέ ἐστι, κατὰ τὸν χριστοφόρον Παῦλον, ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν ἐχόντων τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ[8].

1. Γαλ. ς', 3. 2. Γαλ. β', 2. 3. Ἰωάνν. ις', 13. 4. Πρβλ. Λουκ. ιγ', 23.
5. Α' Κορ. γ', 13. 6. Ψαλμ. 61,13. 7. Πρβλ. Β' Τιμ. β', 7. 8. Ἑβρ. ε', 14.

Καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ, ἤγουν ἐμπόνως καὶ μετὰ πίστεως ζητῶν, οὐ μή ἁμάρτῃς τοῦ προκειμένου σκοποῦ· πᾶς γάρ, φησίν ἡ θεία Γραφή, ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται[1]· κἀκεῖνός σοι πάντα καθ' εἱρμὸν καὶ τάξιν μυσταγωγήσει τὰ δέοντα καὶ θεοφιλῆ καὶ ἔτι δὲ μᾶλλον χειραγωγήσει πρός γε τὰ θεάρεστα καὶ πνευματικώτερα καὶ τοῖς πολλοῖς ἀνέκφορα· ὁρῶν σε ἐκ ψυχῆς ἐπιχαίροντα τῇ μετριότητι καὶ λιτότητι καὶ εὐτελείᾳ ἔν τε βρώμασι καὶ πόμασι καὶ σκεπάσμασι καὶ περιβολαίοις, καὶ ἀρκούμενον τοῖς τῷ καιρῷ χρησίμοις καὶ προσφόροις καὶ ἀναγκαίοις καὶ μὴ τοῖς περιττοῖς καὶ βλακώδεσι καὶ οἷς οἱ περπερότητι καὶ στιλβότητι * ἀφρόνως συζῶντες ἀποσεμνύνονται καὶ καθ' ἑαυτῶν· καὶ τῆς σφῶν σωτηρίας τὸ ξίφος ὠθοῦσι· καὶ λέγει ὁ Μέγας Ἀπόστολος· ἔχοντες διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα[2]. Ἀλλ' αὐτὸς ζητεῖς καὶ μαθητιᾷς καὶ παρ' ἡμῶν ἐγγράφως ἀκηκοέναι τὰ πρόσφορα τῇ τε ἀρχῇ καὶ τῇ μεσότητι καὶ τῷ τέλει τῆς κατὰ Χριστὸν πολιτείας; Ἀλλὰ κἂν ἐπαινετὸν τὸ ἐρώτημα, ἀλλ' ἐργώδης ἐκ τοῦ προχείρου ἡ ἀπόκρισις· ὅμως, Χριστοῦ δεξιὰν ὀρέγοντος, πρὸς τὴν σὴν ζήτησιν, καὶ τοῦτο ποιῆσαι σπουδάσομεν· ὡς ἐν βάθρῳ βεβηκότι καὶ ἀσαλεύτῳ, τῇ παγγεράστῳ τελείᾳ ὑπακοῇ ἐποικοδομοῦντες τὸν πολυθρύλητον οἶκον πάσης τῆς πνευματικῆς οἰκοδομίας, τὴν θεοποιὸν φαμὲν ἡσυχίαν· καὶ δὴ λέγομεν οὕτω, πατρικαῖς καὶ πνευματοφθόγγοις χρήσεσιν, ὡς ἀκραδάντοις στύλοις ἐπερειδόμενοι.

* Ἴσως στιλπνότητι.

Ὅτι σὺν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει δεῖ ἐπιμελεῖσθαι πλήρη εἶναι καὶ τῶν καλῶν ἔργων τὸν γνησίως ἐθέλοντα ἡσυχάσαι καὶ κατὰ Θεόν· καὶ ὅτι ἡ πίστις διπλῆ· καὶ ὅτι μετὰ ταύτης χρὴ εἶναι τὸν ἡσυχάζοντα εἰρηνικόν, ἀπερίσπαστον, ἀμέριμνον, ἤτοι ἀφρόντιστον, σιωπηλόν, ἥσυχον, εὐχάριστον ἐν παντί, ἐπιγνώμονά τε τῆς ἰδίας ἀσθενείας, καὶ γενναίως φέρειν τοὺς πειρασμούς, καὶ πρὸς Θεὸν ἐλπίζειν καὶ παρ' αὐτοῦ τὸ συμφέρον ἐκδέχεσθαι.

Α'. Φησὶν ὁ Σωτήρ· οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς[3]. Καὶ σὺ τοίνυν, ἀγαπητέ, εἴπερ οὐ λόγοις ψιλοῖς ἐρᾷς τῆς θεοποιοῦ ἡσυχίας, ἥτις ἀπάρτι τὰς ἐμφάσεις εἰσδέχεσθαι τηλαυγῶς προξενεῖ τῆς οὐρανῶν Βασιλείας καὶ τοῦ Θεοῦ, τοῖς ταύτην γνησίως μετιοῦσιν, ἐν δὲ τῷ μέλλοντι ὁλικώτερον καὶ τελειότερον· ἀλλ' ἀληθείᾳ ἐρᾷς καὶ πράγματι, ἐπιμελοῦ, πρὸς τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει, πλήρης εἶναι καὶ τῶν καλῶν ἔργων. Εἶθ' οὕτως, ἔσο εἰρηνικὸς μετὰ πάντων, τό γε σὸν μέρος, ἀπερίσπαστος, ἀμέριμνος, ἤτοι ἀφρόντιστος τὸ καθόλου, σιωπηλός, ἥσυχος,

1. Ματθ. ζ'. 8. 2. Α' Τιμ. ς', 8. 3. Ματθ. ζ', 21.

εὐχάριστος ἐν παντί, ἐπιγνώμων τε τῆς οἰκείας ἀσθενείας· καὶ τὸ ὅλον, ἄγρυπνον ὄμμα καὶ νηφάλιον πρὸς τοὺς καθ' ἑκάστην διαφόρους καὶ πολυειδεῖς ἐπισυμβαίνοντάς σοι πειρασμούς τήρει· ὑπομονῇ τε καὶ μακροθυμίᾳ πρὸς πᾶσαν τρικυμίαν καὶ θλῖψιν προσπαλαίων, ἐπερχομένην σοι ὁπωσδήποτε. Περὶ μὲν γὰρ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου, ἤγουν τοῦ, πρὸς τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει, καὶ καλοῖς ἔργοις κατακοσμεῖσθαι, σαφής σοι διδάσκαλος ὁ κλεινὸς ἀδελφόθεος, οὕτω φάσκων· ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων, νεκρά ἐστιν· ὥσπερ καὶ τὰ ἔργα, χωρὶς πίστεως· καὶ δεῖξόν μοι ἐκ τῶν ἔργων σου τὴν πίστιν σου[1]· καὶ πρόγε τούτου, ὁ πάντων καθηγητὴς καὶ διδάσκαλος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, λέγων πρὸς τοὺς μαθητάς· πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν[2]· καὶ ὁ Θεολόγος δέ φησιν, ὅτι τρία ταῦτα ζητεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ παντὸς ἀνθρώπου, τοῦ ἔχοντος τὸ Βάπτισμα· πίστιν ὀρθὴν ἀπὸ ψυχῆς, σωφροσύνην ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ ἀλήθειαν ἀπὸ τῆς γλώττης.

Ὅτι ἡ πίστις διπλῆ.

Β'. Σημείωσαι δέ, ὅτι ἡ πίστις, κατὰ τὰ θεοπαράδοτα λόγια, διπλῆ ἐστιν· ἡ μέν, καθόλου πάντων τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, εἰς ἣν ἀρχῇθέν τε βεβαπτίσμεθα καὶ ᾗ τελευταῖον συναπέλθοιμεν· ἡ δέ, σπανίων, κἀκείνων, τῶν διὰ τῆς τῶν θεοποιῶν πασῶν ἐντολῶν ἐκπληρώσεως, εἰς τὸ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν ἐπαναδεδραμηκότων καὶ οὕτω πεπλουτηκότων τῷ τῆς χάριτος θείῳ φωτί, ἅπασαν τὴν ἑαυτῶν ἐλπίδα ἐπιστηρίξαι πρὸς Κύριον[3]· καὶ τοσοῦτον, ὦ τῆς ἀξίας, ὡς μηδαμῶς, κατά γε τὸ κυριακὸν λόγιον, διακρίνεσθαι τούτους ἐν καιρῷ προσευχῆς[4] εἰς τὰ πρὸς Θεὸν αἰτήματα, ἀλλὰ μετὰ πίστεως ζητεῖν καὶ οὕτω λαμβάνειν ἐκ τοῦ προχείρου τὰ συμφέροντα· καθὸ καὶ τὸ ἐξ ἔργων εἰλικρινῶν βεβαιόπιστον οἱ μακάριοι προσεκτήσαντο, ὡς πᾶσαν γνῶσιν καὶ διάκρισιν καὶ δισταγμὸν καὶ φροντίδα ἀφ' ἑαυτῶν ῥίψαντες καὶ ὅλοι ὅλως τῇ θείᾳ μέθῃ τῆς πρὸς Θεὸν πίστεως καὶ ἐλπίδος καὶ ἀγάπης καταβαπτισθέντες καὶ γοῦν ἀλλοιωθέντες τὴν κρείττω καὶ μακαρίαν τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου, κατὰ τὸν θεῖον Δαβίδ, ἀλλοίωσιν[5]. Ἀλλὰ τὸ μὲν εἰς πλάτος περὶ τῆς πρώτης πίστεως λέγειν, οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ· τὸ δὲ περὶ τῆς δευτέρας, ἥτις ὥσπερ τις καρπὸς ἔνθεος ἐκ τῆς πρώτης ἀνθεῖ καὶ ἀποτίκτεται, ὡς λίαν εὔκαιρον. Ἡ γὰρ πίστις, οἷόν τις ῥίζα καὶ κεφάλαιον πέφυκε, τῆς φερωνύμου θεοποιοῦ ἡσυχίας. Ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσῃς, φησὶν ὁ τῆς Κλίμακος, πῶς ἡσυχάσεις; λέγει τοίνυν ὁ θεῖος Δαβίδ· ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα[6]. Καὶ ὁ Μέγας Ἀπόστο-

1. Ἰακ. β', 18. 2. Ματθ. κη', 19-20. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 72,28.
4. Πρβλ. Ματθ. κα', 21. 5. Ψαλμ. 76,11. 6. Ψαλμ. 115,1.

λος Παῦλος· ἔστι πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων[1]· καί, ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται[2] κ.τ.λ. Καὶ ὁ Σωτὴρ δὲ πρὸς τοὺς αἰτήσαντας αὐτὸν μαθητὰς προσθεῖναι αὐτοῖς πίστιν, οὕτω φησίν· εἰ ἔχετε πίστιν ὡσεὶ κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν· καὶ ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε[3]· καί, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε[4]. Γράφει δὲ καὶ ὁ ὅσιος Ἰσαάκ· ἡ πίστις λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν· πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι τὴν πολιτείαν ταύτην καταξιωθέντες εὑρεῖν, ὅπερ ἐστὶν ἔκπληξις εἰς Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν, ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Πίστιν δὲ λέγομεν οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις, ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν προσκυνητῶν ὑποστάσεών τε καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει αὐτῆς τῆς θεότητος καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, εἰ καὶ αὐτὴ ὑψηλή ἐστι λίαν· ἀλλὰ τὴν πίστιν τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας, στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως· καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ' ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ· καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον, τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκὸς καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸν Παράκλητον, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι· κἀκεῖνος διδάξει ὑμᾶς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὰ ἑξῆς[5]. Καὶ αὖθις· ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ὅπερ ἐστὶν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς Ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθείημεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς ἐν ἀρραβῶνι· ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας, ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν.

Γ'. Ὅτι δεῖ εἰρηνικὸν ὑπάρχειν σε.

Περὶ δέ γε τοῦ τρίτου, δηλαδὴ τοῦ εἰρηνικὸν εἶναί σε μετὰ πάντων, ἐναργής σοι παραίνεσις ἡ τοῦ μακαρίου Δαβὶδ ῥῆσις· ναὶ μὴν καὶ ἡ τοῦ χριστοφόρου Παύλου γεγονώτερον σάλπιγγος βοῶσα. Ἡ μέν, εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον σου καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον[6]· καί, μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός[7]· καί, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον

1. Ἑβρ. ια', 1. 2. Ῥωμ. α', 17. 3. Ματθ. κα', 22. 4. Ματθ. θ', 22.
5. Ἰωάνν. ιδ', 17, ις', 13. 6. Ψαλμ. 118,165. 7. Ψαλμ. 119,7.

αὐτήν[1]· ἡ δέ, εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[2]· καί, εἰ δυνατὸν τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων εἰρηνεύοντες[3].

Ὅτι δεῖ ἀπερίσπαστον εἶναί σε.

Δ'. Τοῦ δέ γε τετάρτου, δηλαδὴ τοῦ ἀπερίσπαστον τυγχάνειν σε, ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ δηλώσει σοι λέγων, ὅτι ἐὰν ἡ ἐπιθυμία, φησί, γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες· καί, μετὰ περισπωμένων μὴ συναναστραφῆς.

Ὅτι δεῖ ἀμέριμνον καὶ ἀφρόντιστον ὑπάρχειν σε.

Ε'. Τοῦ δὲ δὴ πέμπτου, δηλονότι τοῦ ἀμέριμνον καὶ ἀφρόντιστον ἐξ εὐλόγων καὶ ἀλόγων πραγμάτων ὑπάρχειν σε, διδασκαλεῖόν σοι, ὅπερ ἐν Εὐαγγελίοις φησὶν ὁ Κύριος· διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλείων ἐστὶ τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας· καὶ ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε;[4] Καὶ μετ' ὀλίγα· μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν, ἢ τί πίωμεν, ἢ τί περιβαλλώμεθα· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος, ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων· ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν· μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς[5]. Λέγει δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς· μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν, ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεών σου. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· μία θρὶξ ταράσσει ὀφθαλμὸν καὶ μικρὰ φροντὶς ἀφανίζει ἡσυχίαν· ἡσυχία γάρ ἐστιν ἀπόθεσις νοημάτων καὶ ἄρνησις εὐλόγων φροντίδων. Ὁ ὄντως ἡσυχίαν κατειληφώς, οὐδὲ τῆς ἑαυτοῦ σαρκὸς φροντίσει· ἀψευδὴς γάρ ἐστιν ὁ ἐπαγγειλάμενος[6].

Ὅτι δεῖ σιωπηλὸν εἶναί σε.

Ϛ'. Ἔτι περὶ τοῦ ἕκτου, δηλαδὴ τοῦ σιωπᾶν, ὁ εἱρμὸς εἰπεῖν ἡμᾶς ἐκβιάζει τοῦ λόγου. Λέγει οὖν καὶ περὶ τούτου ὁ ὅσιος Ἰσαάκ· ὁ κωλύων τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τῆς καταλαλιᾶς, φυλάττει τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκ τῶν παθῶν· καὶ ὁ καθαίρων τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκ τῶν παθῶν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ

1. Ψαλμ. 33,15. 2. Ἑβρ. ιβ', 14. 3. Ῥωμ. ιβ', 18.
4. Ματθ. ϛ', 25 - 28. 5. Ματθ. ϛ', 31 - 34. 6. Πρβλ. Ἑβρ. ι', 23.

θεωρεῖ τὸν Κύριον· καὶ ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ, εὑρήσεις αὐτὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ· καί, ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν· ἡ γλῶσσα γὰρ ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς σιωπᾶν· καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τι, ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναί τινος γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ ποῖον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Καὶ αὖθις· ἡ σιωπὴ μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ δὲ λόγοι ὄργανόν εἰσι τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ τῷ ἁγίῳ δὲ Ἀρσενίῳ, οὕτως ἡ θεία φωνὴ τὸ δεύτερον ἐθέσπισε· Ἀρσένιε, φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ σωθήσῃ.

Ὅτι δεῖ ἡσυχον εἶναί σε.

Ζ'. Ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τοῦ ἑβδόμου, ἤγουν τοῦ ἡσύχως βιῶναί σε, ἀξιόπιστοι πρὸς παράστασιν ὅ,τε Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Ἅγιος πάλιν Ἰσαάκ. Ὁ μὲν εἰρηκώς· ἡ ἡσυχία, ἀρχὴ καθάρσεως τῇ ψυχῇ· ὁ δέ, ὅρος ἡσυχίας, σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ὁ μέν, τὴν ταύτης ἀρχήν· ὁ δέ, τὸ τέλος διὰ τῶνδε τῶν φωνῶν ὡς ἐν συντόμῳ ἐπισημάναντες. Καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ δὲ Γραφῇ οὕτως εἴρηται· ἥμαρτες; ἡσύχασον[1]· καί, σχολάσατε καὶ γνῶτε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός[2]. Λέγει δὲ καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· ἔργον ἡσυχίας προηγούμενον, ἀμεριμνία πάντων πραγμάτων εὐλόγων ἢ ἀλόγων· ὁ γὰρ τοῖς προτέροις ἀνοίγων, τοῖς δευτέροις πάντως περιπεσεῖται· προσευχὴ ἄοκνος· καὶ τρίτον, ἐργασία καρδίας ἄσυλος. Ἀδύνατον τὸν μὴ γράμματα μεμαθηκότα, φυσικῶς ἐν δέλτοις μελετᾶν· ἀδυνατώτερον δέ, τοὺς μὴ τὸ πρότερον κτησαμένους, τὰ δύο λόγῳ μετελθεῖν. Καὶ αὖθις ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία τοῦ θανάτου διηνεκής· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ οὐ δύναται βαστάσαι ἅπερ ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάζειν ἐκ παντὸς τρόπου.

Ὅτι δεῖ ἐν παντὶ εὐχαριστεῖν.

Η'. Ὁμοίως καὶ περὶ τοῦ ὀγδόου, ἤτοι τοῦ ἐν παντὶ εὐχαριστεῖν σε, ἔστω ἱκανὸς ὑφηγητὴς ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, προστάσσων· ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε[3]. Καὶ ὁ ὅσιος Ἰσαάκ· ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μείζονα τῶν προτέρων· ὁ μὴ εὐχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος· καὶ ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι του γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ,

1. Γέν. δ', 7. 2. Ψαλμ. 45,11. 3. Α' Θεσσ. ε', 18.

καὶ στόμα διὰ παντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ, ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις.

Ὅτι δεῖ γινώσκειν τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν.

Θ'. Ἡλίκον μέντοι τὸ κέρδος συλλέγεται τῷ πεφθακότι γνῶναι τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν· ὃ καὶ ἔννατον τῷ ἀριθμῷ πέφυκε· προσχὼν τῷ ἕκτῳ ψαλμῷ τοῦ θείου Δαβὶδ μαθήσῃ, ἐν οἷς φησίν· ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι[1]. Καὶ ἀλλαχοῦ· ἐγώ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ ἐξουθένημα λαοῦ[2]. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν· διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ῥίζα καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης· ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν· καί, ἄνθρωπος ὁ φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινώσεως.

Ὅτι δεῖ γενναίως φέρειν τοὺς πειρασμούς.

Ι'. Ὑπόλοιπον δὲ τοῦ λόγου κεφάλαιον, ὃ καὶ τὸν ἐκτεθέντα ἡμῖν εἰς δέκατον ἀριθμὸν συμπληροῖ, καθέστηκε τὸ γενναίως φέρειν καὶ ἀνθίστασθαι μετὰ ὑπομονῆς καὶ μακροθυμίας πρὸς τοὺς μέλλοντας ἐπισυμβαίνειν σοι διαφόρους καὶ πολυειδεῖς πειρασμούς. Ἄκουσον τοίνυν οἷα καὶ περὶ τούτου τῇ ἱερᾷ Γραφῇ ἀνάγραπτα τελεῖ· καὶ γοῦν λέγει ὁ χριστοφόρος Παῦλος· ἀδελφοί, οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα· ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου· πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις[3]. Καί, εἰ ἐκτός ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχὶ υἱοί[4]· καί, ὃν ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει· μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται[5]. Καὶ ὁ ἀδελφόθεος· ἀνὴρ ἀπείραστος, ἀδόκιμος[6]. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ ἔνδικος· ἔξεστι παντὶ χριστιανῷ, τῷ ὀρθῶς πιστεύοντι εἰς Θεόν, μὴ ἀμεριμνεῖν, ἀλλὰ πάντοτε προσδοκᾶν καὶ ἐκδέχεσθαι πειρασμόν· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ, μὴ ξενίζηται, μηδὲ ταράττηται, ἀλλ' εὐχαρίστως ὑπομένειν τὸν κόπον τῆς θλίψεως καὶ ἐννοεῖν τί ψάλλων σὺν τῷ Προφήτῃ λέγει· δοκίμασόν με, Κύριε, καὶ πείρασόν με[7]· καὶ οὐκ εἶπεν, ὅτι ἡ παιδεία σου κατέστρεψέ με, ἀλλ' ἀνώρθωσέ με εἰς τέλος[8]. Μήτε μὴν ζήτει τὰς τῶν πειρασμῶν αἰτίας, ὅθεν ἐπέρχονται, ἀλλὰ μόνον εὔχου τῷ Θεῷ εὐχαρίστως φέρειν αὐτούς, ὡς λέγει ὁ Ἅγιος Μάρκος· ὅτι πειρασμοῦ ἐπελθόν-

1. Ψαλμ. 6,3. 2. Ψαλμ. 21,7. 3. Ἐφεσ. ς', 12.
4. Ἑβρ. ε', 8. 5. Ἑβρ. ε', 6. 6. Πρβλ. Ἰακ. α', 12.
7. Ψαλμ. 25,2. 8. Ψαλμ. 17,36.

τος, μὴ ζήτει διὰ τί ἢ διὰ τίνος ἐλήλυθεν; ἀλλ᾽ ὅπως ἂν αὐτὸν εὐχαρίστως καὶ ἀμνησικάκως ὑπομείνῃς. Καὶ πάλιν· εἰ οὐκ ἔστι ῥᾳδίως εὑρεῖν τὸν ἐκτὸς πειρασμῶν εὐαρεστήσαντα· εὐχαριστεῖν δεῖ τῷ Θεῷ ἐπὶ πάσῃ συμβάσει. Καί· πᾶσα θλῖψις ἐλέγχει τὴν ῥοπὴν τοῦ θελήματος, εἴτε εἰς δεξιὰ ῥέπει, εἴτε εἰς ἀριστερά· διὰ τοῦτο ἡ συμβᾶσα θλῖψις πειρασμὸς ὀνομάζεται, τῷ μετόχῳ πεῖραν τῶν κεκρυμμένων θελημάτων παρέχουσα. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ δὲ σὺν πολλοῖς ἄλλοις καὶ ταῦτά φησι· πάντα ἄνθρωπον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· ἐὰν γὰρ τὸν Παῦλον ὠφελεῖ, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενέσθω πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ[1]. Οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν· οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων φυλάξωνται ἑαυτούς· καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ· οἱ δὲ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι· πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐ δέχεται τὸν πλοῦτον τοῦ οἴκου τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, εἰς τὸ βοηθεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο λοιπόν, πρῶτον πειράζει ὁ Θεὸς καὶ βασανίζει, εἶτα δεικνύει τὸ χάρισμα. Δόξα τῷ Δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τὴν τρυφὴν τῆς ὑγιείας ἡμῖν προσάγοντι. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας μὴ ἄχθεται· καὶ οὐκ ἔστι τις, ᾧ οὐ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ τὸν ἰὸν ποτίζεται τῶν πειρασμῶν, καταφαίνεται. Χωρὶς γὰρ τούτων οὐ δυνατὸν κρᾶσιν προσκτήσασθαι ἰσχυράν· καί, τὸ ὑπομεῖναι δὲ οὐχ ἡμῶν ἐστί· πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον, τὸ ἀπὸ πηλοῦ, ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκόν αὐτὸ στερεώσειεν; Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ᾽ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου, καὶ ἡμεῖς ἐν καρτερίᾳ πάντα λαμβάνομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· εἴρηται δὲ καὶ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Σειράχ· τέκνον, εἰ προσέρχῃ δουλεύειν Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν[2]. Καί, εὔθυνον τὴν καρδίαν σου καὶ καρτέρησον καὶ μὴ σπεύσῃς ἐν καιρῷ ἐπαγωγῆς[3].

Ὅτι δεῖ πρὸς Θεὸν ἐλπίζειν καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὸ συμφέρον ἐκδέχεσθαι.

Τὴν τῆς ἐλπίδος ἄγκυραν, πρὸς τὸν σώζειν δυνάμενον Θεὸν ἀναρτῶν, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὴν τῶν πειρασμῶν ἔκβασιν συμφερόντως ἀπεκδεχόμενος· πιστὸς γάρ, φησίν, ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δυνάμεθα· ἀλλὰ σὺν τῷ πειρασμῷ ποιήσει καὶ τὴν ἔκβασιν[4]· καί, ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται· ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν· ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα· ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει[5]· καί, ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται[6]· καί, ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν[7]· καὶ ὁ Ἀδελφόθεος δὲ οὕτω φησί· πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι[1]· καί, μακάριος ἄνθρωπος ὃς ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν[2]· καί, οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς[3]· καί, ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι, καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου καὶ ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου· καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν, ὕμνον τῷ Θεῷ ἡμῶν[4]. Γράφει δὲ καὶ ὁ Μακάριος Συμεὼν ὁ μεταφραστής· ψυχὴ δεσμοῖς ἁλοῦσα τοῦ πρὸς Θεὸν ἔρωτος, οὐδὲν ἡγεῖται τὸ πάσχειν, ἀλλὰ τοῖς ἀλγεινοῖς ἐντρυφᾷ καὶ θάλλει κακοπαθείᾳ· καὶ ὅταν οὐδὲν ὑπὲρ τοῦ ἐρωμένου πάσχει τῶν λυπηρῶν, τότε πάσχειν ἡγεῖται μᾶλλον καὶ ὡς κόλασιν τὴν ἄνεσιν διαφεύγει.

1. Ῥωμ. γ′, 19. 2. Σοφ. Σειρ. β′, 1. 3. Σοφ. Σειρ. β′, 2. 4. Α′ Κορ. ι′, 13.
5. Ῥωμ. ε′, 4. 6. Ματθ. ι′, 22. 7. Λουκ. κα′, 19.

Περὶ φόβου Θεοῦ, ὅτι διπλοῦς· ὁ μὲν τῶν ἀρχαρίων, ὁ δὲ τῶν τελείων.

ιζ′. Οὐκ ὀκνητέον δὲ ταυῦν διαμνημονεῦσαι καὶ περὶ τοῦ κατὰ Θεὸν διπλοῦ φόβου, εἰ καί πως διά γε τὸ δόξαν ἡμῖν, μετὰ τὸ τέλος τῆς σημειωθείσης ἡμῖν δεκάδος τῶν εἰρημένων κεφαλαίων, μνησθῆναι περὶ τοῦ τελείου φόβου τὴν τάξιν τοῦ πρώτου φόβου παρεσαλεύσαμεν· μετὰ τὴν πίστιν ὁ φόβος τοῖς θείοις Πατράσι τέτακται.

Περὶ τοῦ πρώτου φόβου, ἤως* τῶν ἀρχαρίων.

* Ἴσως οἷος.

Ἴσθι τοίνυν, φίλτατε, ὅτι ὁ φόβος ὁ κατὰ Θεὸν διπλοῦς ἐστιν, ὁ μὲν τῶν ἀρχαρίων, ὁ δὲ τῶν τελείων. Καὶ περὶ μὲν τοῦ πρώτου οὕτω γέγραπται· ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου[5]· καί, δεῦτε τέκνα ἀκούσατέ μου, φόβον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς[6]· καὶ ὅτι, τῷ φόβῳ Κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ[7]· καί, οὗ φόβος, ἐντολῶν τήρησις. Λέγει δὲ καὶ ὁ ὅσιος Ἰσαάκ· ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχή ἐστι τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως· καί, σπείρεται ἐν καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς δεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως· καί, ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· καὶ οὗτος σὺν μετεωρισμῷ τινων ἐν τῇ ψυχῇ διαμεῖναι οὐ πείθεται· καί, σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ σου τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πόλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ.

1. Ἰακ. α′, 2-4. 2. Ἰακ. α′, 12. 3. Ῥωμ. η′, 18. 4. Ψαλμ. 39,4.
5. Παροιμ. α′, 7. 6. Ψαλμ. 33,12. 7. Παρ. ιε′, 27.

Περὶ τοῦ δευτέρου καὶ τελείου θείου φόβου.

Περὶ δὲ τοῦ δευτέρου, ἤτοι τοῦ τελείου θείου φόβου, οὕτως εἴρηται· Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα[1]· καί, μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ[2]· καί, φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ Ἅγιοι αὐτοῦ· ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν[3]· καί, ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος, ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον[4]· καί, ὁ φόβος Κυρίου ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος[5]. Γράφει δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός· σημεῖον τοῦ πρώτου φόβου, τὸ μισεῖν καὶ ὀργίζεσθαι τὴν ἁμαρτίαν, ὡς ὁ πληγεὶς ὑπὸ θηρός· τοῦ δὲ τελείου, τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀρετὴν καὶ φοβεῖσθαι τὴν τροπήν· καὶ ὅτι οὐδεὶς ἀναλλοίωτος· καὶ ἐπὶ παντὸς πράγματος ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, ὀφείλομεν ἀεὶ τὴν πτῶσιν φοβεῖσθαι. Ὅθεν, καὶ αὐτὸς ταῦτα συνετῶς ἀκροώμενος, σπούδασον μετὰ τῶν προειρημένων πάντων, καὶ τὸν πρῶτον ἀρτίως φόβον παρὰ σεαυτῷ κατέχειν ἀδιαλείπτως· οἷα γὰρ θησαυροφυλάκιον πέφυκεν ἀσφαλέστατον πάσης ἀγαθῆς πράξεως. Οὕτω γὰρ ἔχων, κατευθυνόμενα ἕξεις τὰ διαβήματά σου[6] πρὸς τὴν ἐργασίαν πασῶν τῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν· ὁδῷ δὲ προβαίνων, προσκτήσῃ καὶ τὸν τέλειον καὶ ἁγνὸν φόβον[7], τῷ πόθῳ τῶν ἀρετῶν καὶ τῷ ἐλέει τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Ὅτι χάριν τῶν ἐντολῶν, καὶ τῆς κατ' αὐτὰς πίστεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καιροῦ καλοῦντος, ὀφείλομεν μηδ' αὐτῆς τῆς ζωῆς ἡμῶν φείσασθαι.

ιη'. Πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις δέον καὶ τοῦτο εἰδέναι σε· ὅτι περ, χάριν τῶν ζωοπαρόχων ἐντολῶν καὶ τῆς κατ' αὐτὰς πίστεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὀφείλομεν, καιροῦ καλοῦντος, καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν ἀπολέσαι ἀσμένως· ἤτοι μηδ' αὐτῆς φείσασθαι τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὡς περὶ τούτου αὐτὸς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς φησίν, ὅτι ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν[8]· ἀναμφιβόλως πιστεύων καὶ μὴ διακρινόμενος, ὅτι καὶ ἀνάστασις καὶ ζωὴ καὶ πᾶν εἴτι σωτήριον αὐτός ἐστιν ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ὁ Σωτήρ, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν· ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καί, πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα[9]· καί, οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν, μὴ

1. Ψαλμ. 111,1. 2. Ψαλμ. 127,1. 3. Ψαλμ. 33,10.
4. Ψαλμ. 127,4. 5. Ψαλμ. 18,10. 6. Πρβλ. Ψαλμ. 39,3.
7. Ψαλμ. 18,10. 8. Μάρκ. η', 35. 9. Ἰωάνν. ια', 25-27.

ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον[1]· καί, ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν[2]· ὅπως οὖν ἔχων, ἀεί τε τῶν ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενος καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος[3], ὡς εἴρηται, τρέχε σὺν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ἀμεταστρεπτὶ τὸν σὸν δρόμον, οὕτωσί. Καλὸν δέ, ὡς ἡμῖν δοκεῖ, καὶ μάλα πρόσφορον, πρότερον ἐκθέσθαι τοῦ μακαριωτάτου Νικηφόρου τοῦ πάνυ, περὶ τῆς ἔνδον καρδίας δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς εἰσόδου φυσικήν τινα μέθοδον, συντείνουσάν πως καὶ πρὸς τὴν τῆς διανοίας ἐπισυναγωγήν· ἵν' οὕτως καθ' εἱρμόν, σὺν Θεῷ, ἡ παροῦσα πραγματεία προβῇ εὔθετον. Λέγει τοίνυν ὁ θεῖος ἐκεῖνος ἀνήρ, σὺν πολλοῖς ἄλλοις, τὸ κῦρος παρ' ἀναγράπτων μαρτυριῶν τῶν Ἁγίων ἔχουσι, καὶ τάδε.

Μέθοδος φυσικὴ περὶ τῆς ἔνδον καρδίας δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς εἰσοδοεξόδου καὶ τῆς μετ' αὐτῆς ἐνεργουμένης παρ' ἡμῶν προσευχῆς· ἥτις ἐστί, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με· συντείνει δέ πως ἡ τοιαύτη μέθοδος καὶ πρὸς τὴν τῆς διανοίας ἐπισυναγωγήν.

ιθ'. Οἶδας, ἀδελφέ, ὅτι ἡ πνοή, ἣν ἀναπνέομεν, ὁ ἀὴρ οὗτός ἐστιν· ἐμπνέομεν δὲ αὐτόν, οὐ δι' ἕτερόν τι, ἀλλ' ἢ διὰ τὴν καρδίαν· αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τῆς ζωῆς παραίτιος καὶ τῆς θέρμης τῷ σώματι· ἐπισπᾶται τοίνυν ἡ καρδία τὸ πνεῦμα, ἵνα τὸ μὲν ἑαυτῆς θερμὸν ἔξωθεν διὰ τῆς ἐκπνοῆς διωθήσῃ, ἑαυτῇ δὲ εὐκρασίαν παρέξῃ. Παραίτιος δὲ τῆς τοιαύτης οἰκονομίας, ἢ μᾶλλον ὑπουργός, ὁ πνεύμων ἐστίν· ὃς ἀραιὸς ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ κτισθείς, οἷά τις φυσητήρ, ἀλύπως εἰσάγει καὶ ἐξάγει τὸ περιέχον. Οὕτως οὖν ἡ καρδία, τὸ μὲν ψυχρὸν ἕλκουσα τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ θερμὸν διωθοῦσα, τὴν τάξιν δηλονότι δι' ἣν ᾠκονομήθη πρὸς τὴν τοῦ ζῴου σύστασιν ἀπαραβάτως διατηρεῖ. Σὺ οὖν, καθίσας ἐν κελλίῳ ἡσύχῳ καὶ συναγαγών σου τὸν νοῦν, εἰσάγαγε αὐτόν, τὸν νοῦν δηλαδή, εἰς τὴν τῆς ῥινὸς ὁδόν, ἔνθα τὸ πνεῦμα εἰς τὴν καρδίαν εἰσέρχεται· καὶ ὥθησαι αὐτὸν καὶ παραβίασαι συγκατελθεῖν μετὰ τοῦ εἰσπνεομένου πνεύματος εἰς τὴν καρδίαν· εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ ἐκεῖσε, οὐκ ἔτι ἀνεύφραντα, οὐδὲ ἄχαρι, γενήσεταί σοι τὰ μετὰ ταῦτα· ἀλλ' ὥσπερ ἀνήρ τις τοῦ ἑαυτοῦ οἴκου ἀπόδημος, ἐπὰν ἐπιστρέψῃ, οὐκ ἔχει ὅτι καὶ γέγηται ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ὅτι κατηξιώθη τοῖς τέκνοις καὶ τῇ γυναικὶ ἐντυχεῖν· οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ἐπὰν μετὰ τῆς ψυχῆς ἑνωθῇ, ἀρρήτου ἡδονῆς καὶ εὐφροσύνης ἐμπίπλαται. Τοίνυν, ἀδελφέ, συνείθισον τὸν νοῦν τοῦ μὴ ταχέως ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθαι· πάνυ γὰρ ἐν ταῖς ἀρχαῖς καταρραθυμεῖ, ἐκ τῆς τῶν ἔνδον συγκλείσεως καὶ στενώσεως· ἐπὰν δὲ συνήθης γέγηται οὐκ' ἔτι στέργει ταῖς ἔξωθεν περιφοραῖς· ἡ γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστιν[4]· ἣν τῷ ἐκεῖσε περισκοποῦντι καὶ διὰ καθαρᾶς προσευχῆς ταύτην ἐπιζητοῦντι, τὰ ἔξω πάντα στυγητὰ δοκοῦσι καὶ μισητά. Καὶ μετὰ βραχέα· χρὴ δέ σε καὶ τοῦτο μαθεῖν, ὡς ἐκεῖσε τοῦ νοός

1. Ἰωάνν. γ', 16. 2. Ἰωάνν. ι', 10. 3. Φιλιππ. γ', 13. 4. Λουκ. ιζ', 21.

σου τυγχάνοντος, οὐ σιωπᾶν καὶ ἀργὸν ἵστασθαι ἔκτοτε ὀφείλεις ἐᾶν αὐτόν, ἀλλὰ δὸς αὐτῷ τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, ἔργον ἔχειν καὶ μελέτην ἄπαυστον, καὶ μηδέποτε ἐκ τούτου παυέσθω. Τοῦτο γὰρ ἀμετεώριστον συνέχον τὸν νοῦν, ἀχείρωτον δεικνύει αὐτὸν καὶ ἄψαυστον ταῖς προσβολαῖς τοῦ ἐχθροῦ καὶ εἰς ἀγάπην καὶ πόθον θεῖον τὸ καθ' ἡμέραν ἀνάγει. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ μακαρίτης οὗτος Πατήρ, σκοπὸν ἔχων προηγούμενον, ἵνα πως ἐνεργουμένης τῆς φυσικῆς ταυτησὶ μεθόδου, ἐπανέλθῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς συνήθους περιφορᾶς καὶ αἰχμαλωσίας καὶ τοῦ ῥεμβασμοῦ, πρὸς προσοχήν· καὶ διὰ τῆς προσοχῆς, ἐπαναζεύξῃ πρὸς ἑαυτὸν καὶ οὕτω τῇ προσευχῇ ἑνωθῇ· καὶ ἵνα ἔκτοτε κατέρχηται εἰς τὴν καρδίαν, μετ' αὐτῆς δηλονότι τῆς προσευχῆς, καὶ παραμένῃ ἀεὶ ἐν αὐτῇ, καθὰ καί τις ἕτερον τῶν θεοσόφων ὡσανεὶ ἐπεξηγούμενος τὴν προεκτεθεῖσαν χρῆσιν, ὡς ἐν πείρᾳ τῆς τοιαύτης ἱερᾶς ἐργασίας πεφυκώς, τάδε διαγορεύει.

Περὶ τῆς δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς φυσικῆς μεθόδου καὶ τῆς σὺν αὐτῇ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσεως.

κ'. Δέον καὶ τοῦτο τῷ φιλομαθεῖ κατάδηλον ποιῆσαι· ὅτι, ἐάν περ τὸν νοῦν ἡμῶν ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ πνεύματος συγκατέρχεσθαι αὐτῷ ἐκπαιδεύσωμεν, τὸ τηνικαῦτα μάθοιμεν ἂν ἀκριβῶς, ὅτι κατερχόμενος ὁ νοῦς, οὐ πρότερον τούτου ἀπέρχεται*, πρὶν ἂν πάντα λογισμὸν παραιτήσηται καὶ ἐνιαῖος καὶ γυμνὸς γένηται, οὐδεμιᾶς ἑτέρας μνήμης περιδεδραγμένος, ἢ τῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσεως· πάλιν δὲ ἐκεῖθεν ἀναχωρῶν καὶ εἰς τὰ ἔξω ἐρχόμενος ἐπὶ τὴν πολυσχεδῆ μνήμην, καὶ ἄκων μερίζεται.

* Ἴσως ἀπάρχεται.

Ὅτι καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ὡς καὶ ἕτεροι τῶν πάλαι ἁγίων Πατέρων, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν προσεύχεσθαι διορίζεται· καὶ ἔνδον καρδίας· καὶ ταύτην φησὶ προσευχήν, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με.

κα'. Λέγει δὲ καὶ ὁ Μέγας Χρυσόστομος· παρακαλῶ ὑμᾶς ἀδελφοί, τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς μηδέποτε καταπατήσητε, ἢ καταφρονήσητε. Καὶ μετὰ μικρόν· ὀφείλει ὁ μονάζων, εἴτε ἐσθίει, εἴτε πίνει, εἴτε καθέζεται, εἴτε διακονεῖ, εἴτε ὁδεύει, εἴτε τι ἕτερον ποιεῖ, ἀδιαλείπτως κράζειν τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με. Καὶ μετ' ὀλίγον· ἵνα τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, κατερχόμενον εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας, τὸν μὲν δράκοντα, τὸν κρατοῦντα τὰς νομάς, ταπεινώσῃ· τὴν δὲ ψυχὴν σώσῃ καὶ ζωοποιήσῃ. Ἀδιαλείπτως τοίνυν παράμεινον τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἵνα καταπίῃ ἡ καρδία τὸν Κύριον καὶ ὁ Κύριος τὴν καρδίαν καὶ γένηται τὰ δύο εἰς ἕν. Καὶ αὖθις· μὴ χωρίζετε τὴν καρδίαν ὑμῶν ἀπὸ τοῦ

Θεοῦ, ἀλλὰ προσμένετε καὶ φυλάσσετε αὐτὴν μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε· ἕως οὗ ἐμφυτευθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἔσω ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ μηδὲν ἕτερον ἐννοῇ, ἵνα μεγαλυνθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν.

Ἔτι περὶ τῆς δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς μετὰ προσοχῆς ἔνδον καρδίας μνήμης τοῦ Ἰησοῦ.

κβ'. Γράφει δὲ καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· Ἰησοῦ μνήμη κολληθήτω τῇ πνοῇ σου, καὶ τότε γνώσῃ ἡσυχίας ὠφέλειαν. Καὶ ὁ ἅγιος Ἡσύχιος· εἰ ἀληθῶς ἄρα περιβαλεῖν αἰσχύνην τοῖς λογισμοῖς θέλοις καὶ ἡσυχάζειν εὐμενῶς καὶ νήφειν τῇ καρδίᾳ μετὰ εὐκολίας, Ἰησοῦ εὐχὴ κολληθήτω τῇ σῇ πνοῇ· καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις γινόμενον ὄψει τοῦτο.

Ὅτι δεῖ τὸν νοερῶς νήφειν ἐθέλοντα, καὶ μᾶλλον τὸν ἀρχάριον, καθῆσθαι, κατά γε τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, ἐν ἡσύχῳ καὶ ἀφεγγεῖ οἰκίσκῳ, διὰ τὸ οὕτως τόν τε νοῦν καὶ τὴν διάνοιάν πως ἀπὸ μέρους συνάγεσθαι φυσικῶς.

κγ'. Ὅθεν σὺν τοῖς δηλωθεῖσιν, ὡς ἄνωθεν οὖσι, καὶ ἐκ Πατέρων ἁγίων μεγάλων προτεθεσπισμένοις, κατὰ τὰς ἐξαπλωθείσας ἡμῖν μαρτυρίας, περὶ τοῦ δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς καὶ ἔνδον καρδίας, ἔν τε τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ αὐτοῦ ἁγίῳ καὶ σωτηρίῳ ὀνόματι προσεύχεσθαι καὶ μελετᾶν καὶ νήφειν καὶ παρ' αὐτοῦ ἐκζητεῖν ἡμᾶς τὸ ἔλεος· πρόσεστι δὲ καὶ τοῦτο, τὸ ἐν ἡσύχῳ καὶ ἀεὶ μέν, μάλιστα δὲ κατὰ τὸν ἀποτεταγμένον καιρὸν τῆς προσευχῆς, ναὶ μὴν καὶ ἐν ἀφεγγεῖ γωνίᾳ καθῆσθαι τὸν νοερῶς ἐν καρδίᾳ νήφειν ἐπιμελούμενον, καὶ μᾶλλον τὸν ἀρχάριον, ὡς οἱ ἐν πείρᾳ ὄντες τῆς τοιαύτης παμμακαρίστου ἐργασίας, θεῖοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι, μυσταγωγοῦσί τε καὶ διακελεύονται. Ἐπείπερ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν βλέψις καὶ ὅρασις πρὸς τὰ ὁρώμενα καὶ βλεπόμενα σκεδάννυσθαι φυσικῶς καὶ διαμερίζεσθαι τὴν διάνοιαν πεφήνασι πρόξενοι· καὶ μέντοι τοῦ σκύλλεσθαι καὶ ποικίλλεσθαι· ταύτης δὲ συγκληθείσης, ὡς λέλεκται, ἐν ἡσύχῳ καὶ σκοτεινῷ δωματίῳ, αὐτή τε τοῦ μερισμοῦ καὶ τοῦ ὅσον ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ βλέψεως ποικίλλεσθαι παύεται· καὶ οὕτω γοῦν καὶ ὁ νοῦς ἑκὼν ἄκων ἀπὸ μέρους γαληνιᾶν καὶ πρὸς ἑαυτὸν εἴωθε συνάγεσθαι, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· νοῦς μὴ σκεδαννύμενος ἐπὶ τὰ ἔξω, μηδὲ ὑπὸ τῶν αἰσθητηρίων ἐπὶ τὸν κόσμον διαχεόμενος, ἐπάνεισι πρὸς ἑαυτόν.

Ὅτι πρό γε πάντων διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ὀνόματος μετὰ πίστεως ἐν καρδίᾳ ἐπικλήσεως τὸ ἀρρέμβαστον τῷ νοῒ ἐπιχορηγεῖται· συνεργεῖ δέ πως καὶ ἡ ἐν καρδίᾳ δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς φυσικὴ μέθοδος καὶ ἡ ἐν ἡσύχῳ καὶ ἀφεγγεῖ χώρῳ καθέδρα, καὶ τὰ παρόμοια.

κδ'. Καὶ πρό γε τούτων, μᾶλλον δὲ πρὸ πάντων, τὸ τοιοῦτον τῷ νῷ κατορθοῦται ἀγώνισμα, τῇ συνάρσει τῆς θείας χάριτος, τῇ ἐκ τῆς μονολογίστου καρδιακῆς καθαρᾶς καὶ ἀρρεμβάστου ἐπικλήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν πίστει ἐπιγινομένῃ, ἀλλ' οὐ ψιλῇ μόνῃ τῇ προεκτεθείσῃ φυσικῇ μεθόδῳ, τῇ δι' εἰσπνοῆς ῥινὸς ἢ τῆς ἐν ἡσύχῳ καὶ σκοτεινῷ χώρῳ καθέδρας, ἄπαγε! τὰ τοιαῦτα γάρ, οὐ δι' ἕτερόν τι τοῖς θείοις Πατράσιν ἐπινενόηται, ἀλλ' ἢ ὡς συνεργά πως ὄντα πρὸς τὴν τῆς διανοίας ἐπισυναγωγὴν καὶ πρὸς ἑαυτὴν ἐκ τοῦ συνήθους ῥεμβασμοῦ ἐπάνοδόν τε καὶ προσοχήν, ὡς προείπομεν δι' ὧν καὶ τῷ νοῒ τὸ[1] διηνεκῶς καὶ καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως προσεύχεσθαι ἀποτίκτεται, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Νεῖλος· ὅτι προσοχή, προσευχὴν ζητοῦσα, προσευχὴν εὑρήσει. Προσευχὴ γὰρ τῇ προσοχῇ, εἰ καί τι ἄλλο ἔπεται· ἐφ' ἣν σπουδαστέον. Καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον. Σὺ δέ, τέκνον, θέλων ζωὴν καὶ ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς[2] καὶ ἐν σώματι ὡς ἀσώματος ζῆν, ὑπὸ κανόνα καὶ στάθμην ζῆθι τοιαύτην.

Ὅπως δεῖ διέρχεσθαι τὸ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἕως τοῦ ὄρθρου διάστημα τὸν ἡσυχάζοντα· καὶ ἀρχὴ τῆς κατὰ πλάτος διδασκαλίας.

κε'. Δύοντος τοῦ ἡλίου, τὸν ὑπεράγαθον καὶ παντοδύναμον Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἐπικαλεσάμενος εἰς ἐπικουρίαν, κάθισον ἐπὶ σκίμποδος, ἐν κελλίῳ ἡσύχῳ καὶ ἀφεγγεῖ· καὶ συναγαγών σου τὸν νοῦν ἐκ τῆς ἔξωθεν συνήθους περιφορᾶς καὶ περιπλανήσεως, καὶ ἔνδον καρδίας ὠθήσας ἠρέμα, δι' εἰσπνοῆς ῥινός, κράτησον τὴν εὐχήν, ἤγουν, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με· ἅμα δηλονότι τῇ πνοῇ συνεισάγων ἡνωμένως πως καὶ τὰ τῆς προσευχῆς ῥήματα, καθώς φησιν ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος· εἰσπνοῇ σῆς ῥινός, νῆψιν ἕνωσον καὶ Ἰησοῦ ὄνομα· καὶ μελέτην θανάτου ἀλάθητον καὶ ταπείνωσιν· ὠφελεῖν γὰρ οἶδασι τὰ ἀμφότερα· ἔχων μετά γε τῆς εὐχῆς καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰρημένων σοι, καὶ μνήμην κρίσεώς τε καὶ ἀνταποδόσεως ἀγαθῶν καὶ φαύλων πράξεων· καὶ ὁλικῶς ἐκ ψυχῆς ἡγούμενος σαυτὸν ἁπάντων ἀνθρώπων ἁμαρτωλότερον καὶ δαιμόνων αὐτῶν ἐναγέστερον· κἀντεῦθεν, ὅπως μέλλῃς αἰωνίως κολάζεσθαι. Ἐν οἵῳ δ' ἂν λογισμῷ τῶν δηλωθέντων γένηταί σοι κατάνυξις καὶ πένθος καὶ δάκρυα, ἐν ἐκείνῳ δῆτα καὶ πρόσμενε, ἕως ἂν μόνα ταῦτα παρέλθωσιν. Εἰδ' ἔτι οὐ κατηξίωσαι τῆς τῶν δακρύων δωρεᾶς, ἀγώνισαι καὶ εὔξαι τα-

1. Οὕτω γραπτέον μᾶλλον, ἀντὶ τῷ.

2. Ψαλμ. 33,13.

πεινῷ φρονήματι, ἵνα κτήσῃ ταῦτα. Διὰ γὰρ τούτων, τῶν μὲν παθῶν καὶ μολυσμῶν καθαιρόμεθα· τῶν δὲ χρηστῶν καὶ σωτηρίων ἐν μεθέξει γινόμεθα, ὡς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος· ὅτι ὥσπερ τὸ πῦρ ἀναιρετικὸν καλάμης, οὕτω τὸ δάκρυον τὸ ἁγνόν, παντὸς ῥύπου φαινομένου καὶ νοουμένου. Καὶ ἕτερος Πατήρ· ὁ βουλόμενος ἀποκτήσασθαι κακίας, κλαυθμῷ ἀποκτᾶται αὐτάς· καὶ ὁ βουλόμενος κτήσασθαι ἀρετάς, κλαυθμῷ κτᾶται αὐτάς. Καὶ ἐὰν μὴ ἔχῃς κατάνυξιν, γίνωσκε ὅτι κενοδοξίαν ἔχεις· αὕτη γὰρ οὐκ ἀφίησι τὴν ψυχὴν κατανυγῆναι. Εἰ δὲ οὐκ ἐπέλθοι δάκρυα, κάθησο προσέχων ἐν τούτοις τοῖς λογισμοῖς μετά γε καὶ τῆς εὐχῆς, ὥραν μίαν· εἶθ' οὕτως ἀναστάς, ψάλλε σὺν προσοχῇ τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον· καὶ πάλιν καθίσας, κράτησον τὴν εὐχήν, ὅση σοι δύναμις, καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως, δηλαδὴ ἐκτὸς μερίμνης καὶ λογισμοῦ οἵου δήτινος καὶ τῆς ὁποιασοῦν φαντασίας, σὺν πολλῇ νηφαλιότητι, ὥρας τὸ ἥμισυ, κατὰ τὸν λέγοντα· χωρὶς πνοῆς καὶ τροφῆς, ἔξω τῶν ἄλλων γενοῦ ἐν εὐχῇ, εἰ θέλεις μετὰ μόνου γενέσθαι τοῦ νοῦ· εἶτα σφραγίσας σεαυτὸν τῷ τύπῳ τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, ὁμοίως καὶ τὴν σὴν κλίνην καὶ ἐπ' αὐτὴν καθήσας, καὶ περὶ τῶν μελλόντων ἀπολαύσεων, φαμέν, καὶ κολάσεων, εἰς ἔννοιαν ἐλθών· τοῦ τε ῥευστοῦ καὶ ἀπατηλοῦ τῶν προσκαίρων· ναὶ δὴ καὶ τοῦ αἰφνιδίου καὶ κοινοῦ χρέους, ἤτοι τοῦ θανάτου· καὶ τοῦ μετὰ τὸ τέλος καὶ πρὸ τοῦ τέλους φρικτοῦ λογοθεσίου· τῶν τε ἐπταισμένων σοι τὸ καθόλου ὡς ἐν συντόμῳ διαμνημονεύσας καὶ περὶ τούτων τὴν ἄφεσιν θερμῶς αἰτησάμενος, λογοπραγήσας τε σαυτὸν ἠκριβωμένως, ὅπως τὴν παρελθοῦσαν ἡμέραν διῆλθες, ἀναπεσών, κρατῶν καὶ τὴν εὐχήν, κατὰ τὸν λέγοντα, Ἰησοῦ μνήμη συγκοιμηθήτω σοι, ὕπνωσον ὥρας πέντε, ἢ ἓξ· μᾶλλον δέ, κατὰ τὸ τῆς νυκτὸς διάστημα, κοιμήθητι καὶ αὐτὸς τὸ ἀνάλογον.

Ὅπως δεῖ τὸν κατὰ τὸν ὄρθρον διέρχεσθαι καιρόν, ἄχρι καὶ τῆς πρωΐας.

κς'. Ἔξυπνος δὲ γενόμενος, καὶ τὸν Θεὸν δοξολογήσας, καὶ αὖθις εἰς τὴν σὴν ἀντίληψιν τοῦτον ἐπικαλεσάμενος, ἄρξαι τὸ πρῶτον τοῦ πρώτου ἔργου· ἤγουν τοῦ εὔχεσθαι ἐν καρδίᾳ ἀρρεμβάστως καὶ καθαρῶς, ἕως ὥρας μιᾶς· τὸ τηνικαῦτα καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πέφυκέ πως ὁ νοῦς γαληνὸς καὶ ἀθόρυβος· μέντοι γε καὶ ἐντετάλμεθα τὰ πρῶτα καὶ ἐξαίρετα θύειν τῷ Θεῷ[1]· ἤτοι τὴν πρωτόνοιαν ὡς οἷόν τε ἀνατείνειν ἀκλινῶς, διὰ καρδιακῆς καθαρᾶς προσευχῆς πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Νεῖλος· οὗτος προσευχὴν ἐπιτελεῖ, ὁ ἀεὶ τὴν πρωτόνοιαν ἑαυτοῦ πᾶσαν καρποφορῶν τῷ Θεῷ. Μετὰ δὴ ταῦτα, ψάλλε τὸ μεσονυκτικόν. Εἰ δ' ἀκμὴν ἀπαγὴς ὢν πρὸς τελειοτέραν ἡσυχίαν, διὰ τοῦτο οὐ δύνασαι, ὡς εἴπομεν, ἀπάρξασθαι, ἢ * καὶ δι' ἑτέραν ἴσως αἰτίαν, ὡς πολ-

* Ἴσως, ἤ.

1. Ἐξ. κβ', 29.

λάκις εἴωθε προσγίνεσθαι τοῖς ἔτι πρὸς τὴν τοιαύτην ἐργασίαν ἀρχομένοις, ναὶ μήν, καί που σπανίως καὶ τοῖς προκόπτουσι καὶ μήπω πεφθακόσι τὸ τέλειον· οἱ γὰρ τέλειοι πάντα ἰσχύουσιν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτοὺς Χριστῷ[1]· σὺ δὲ οὖν ἀναστὰς ἐκ τοῦ ὕπνου καὶ ὡς ἔχεις δυνάμεως ἀνανήψας, ψάλλε πρῶτον τὸ μεσονυκτικὸν μετὰ πάσης προσοχῆς καὶ συνέσεως· εἶθ' οὕτω καθήσας, εὖξαι καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως ἐν καρδίᾳ, ὡς δεδήλωται, ὥραν μίαν· μᾶλλον δέ, ὡς ὁ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν παρέξει σοι· φησὶ γὰρ ὁ τῆς Κλίμακος· νύκτωρ μὲν τὰ πολλὰ τῇ προσευχῇ δίδου, τὰ δὲ βραχέα τῇ ψαλμῳδίᾳ· ἡμέρας δὲ πάλιν, πρὸς τὴν σὴν παρασκευάζου δύναμιν· εἰ δὲ καὶ οὕτως ἀγωνισάμενος, ἔτι ὀλιγωρεῖς καὶ ἀκηδιᾷς καὶ τὸν νοῦν θολούμενον κέκτησαι ὑπό τινος συμβεβηκότος, ἀναστάς, διεγέρθητι, ὡς οἶδας, ἐχόμενος τῆς εὐχῆς. Εἶτα καθήσας, σπούδασον εὔξασθαι, ὡς προγέγραπται, ἐπιμελούμενος ἀεί, ἵνα διὰ προσευχῆς καθαρᾶς τῷ καθαρῷ ὁμιλῇς Θεῷ. Εἶτα διαναστάς, ψάλλε συνετῶς τὸν ἑξάψαλμον, τὸν ν΄ καὶ κανόνα οἷον βούλει. Εἶθ' οὕτω καθήσας καὶ διαγρηγορῶν, εὖξαι εἰλικρινῶς ὥρας τὸ ἥμισυ. Καὶ αὖθις ἀναστὰς ψάλλε τοὺς αἴνους, τὴν συνήθη δοξολογίαν, τὴν πρώτην ὥραν, καὶ μετὰ ταῦτα, ἀπόλυσον. Εἰς τοσοῦτον δὲ ὕψος φερέσθω τὰ διὰ τῶν σῶν χειλέων λεγόμενα, ὡς μόνον ὑπάρχειν ἀκουστὰ τοῖς σοῖς ὠσίν· ἐπεί, καὶ καρποὺς χειλέων προσφέρειν τῷ Θεῷ ἐντετάλμεθα[2]· ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ διανοίας εὐχαριστῶν τῷ φιλανθρώπῳ καὶ κηδεμόνι πανσόφῳ Θεῷ ἡμῶν, τῷ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἄπειρον ἔλεος ἀξιώσαντι ἡμᾶς διελθεῖν εὐμαρῶς τὸ τῆς παρελθούσης νυκτὸς πέλαγος καὶ τὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας κατιδεῖν φαιδρὸν στάδιον· καὶ θερμῶς ὡσαύτως ἐκλιπαρῶν, ἵνα περ βραβεύσῃ ἡμῖν διαδράμαι ἀκυμάντως καὶ τὸν τῶν δαιμόνων καὶ παθῶν ἀσέληνον καὶ ἄγριον λαίλαπα καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

Ὅπως δεῖ πολιτεύεσθαι ἀπὸ τῆς πρωΐας ἕως τοῦ ἀρίστου.

κζ΄. Αὖθις δὲ ἀπὸ τῆς πρωΐας ἕως τοῦ ἀρίστου, κατὰ τὸ δυνατόν σοι, ὅλος ὅλον ὅλῳ Θεῷ ἀναθείς, καὶ τούτῳ ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ εὐξάμενος, συνάρασθαί σοι, ἀσθενεῖ καὶ ῥαθύμῳ καὶ ἀπροαιρέτῳ τυγχάνοντι, δίελθε ἐν προσευχῇ καθαρᾷ καρδιακῇ καὶ ἀρρεμβάστῳ· ἐν ἀναγνώσει, ὄρθιος μὲν ἀναγινώσκων τὸ τετυπωμένον σοι ἐκ τοῦ ψαλτηρίου, τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου· ὁμοίως ποιῶν κἂν ταῖς εὐχαῖς, ταῖς πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ταῖς εἰς τὴν ὑπέραγνον Θεοτόκον· καθήμενος δὲ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἀναγνώσεσι τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Μετὰ δὴ ταῦτα, ψάλλε νουνεχῶς τὰς συνήθεις ὥρας, αἳ ὑπὸ τῶν τῆς Ἐκκλησίας τροφίμων πάνυ σοφῶς διετυπώθησαν, ὅλῳ μένει ψυχῆς ἀπωθούμενος τὴν ἀργίαν, ὡς πάσης κακίας διδάσκαλον· καὶ μετὰ τῶν παθῶν, καὶ τὰς ἀφορμὰς αὐτῶν, κἂν μικραί τινες εἶναι δοκῶσι καὶ ἀβλαβεῖς φαίνονται.

1. Φιλιπ. δ΄, 13. 2. Ἑβρ. ιγ΄, 15.

Περὶ παραφυλακῆς ἀπὸ τῆς ἀργίας· καὶ ὅτι ἀναγκαῖον τηρεῖν τὴν Ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν καὶ τὸν ἡσυχάζοντα.

κη΄. Καθὼς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας· διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος· καθότι χωρὶς αὐτῆς, ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν Μοναχὸν σπευδόντων, ἐμπίπτειν οὐκ ἔσται. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς τῆς προσευχῆς ἀργίας· ἀλλ' ὅτι τῇ καταλείψει τούτων, εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ' ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τότε πληρώσουσιν ἡμᾶς τυραννικῶς καὶ ἀκαθάρτως, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν, μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης· καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι, χάριν τῆς ἐγκαταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται, ὡς γέγραπται παρὰ τῶν σοφωτάτων· ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποταγήσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ. Ὥστε ταῦτα, τὰ μικρά σοι φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται, πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς, ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν δὲ ὑπ' αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων. Τούτων ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος· ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρά, ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν. Ταύτης γὰρ τῆς ἀκαίρου ἐλευθερίας, δουλεία τὸ τέλος ἀπότομος. Καὶ αὖθις· ὤ, τί γλυκεῖαί εἰσιν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν! Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι, καὶ τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ, καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά· τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διὰ τοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα· καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν· τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας, μεθ' ἡδονῆς δεχόμεθα. Τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ αἱ δεύτεραι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν· ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας, παύσεται ἀπ' αὐτῶν· καὶ ὁ ὁμολογῶν αὐτάς, τεύξεται ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν, πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ' αὐτῆς· καὶ ἀφέσεως τυχεῖν, πρὸ τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· ἡ μὲν γάρ, ταπεινώσεώς ἐστιν ἀληθοῦς αἰτία· ἡ δέ, κατανύξεως, ἀπὸ αἰσχύνης, ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Καὶ πάλιν· οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις· σὺ δὲ μετὰ τὴν τῶν εἰρημένων ὡρῶν ψαλμῳδίαν, φάγε, κρατῶν καὶ τὴν εὐχὴν ἐν τῇ τροφῇ, ἵν' οὕτω ποιῶν ἔλθῃς εἰς ἕξιν, σθένει τῆς

χάριτος, τοῦ προσεύχεσθαι ἀδιαλείπτως, κατὰ τὴν ἐντολήν[1]. Ἀλλ' ὁ μὲν περὶ τῆς τὸ σῶμα διακρατούσης τροφῆς, ἀρρήτῳ σοφίᾳ τοῦ κτίσαντος[2] λόγος μικρὸν ἀναμεινάτω· ὁ δὲ περὶ τῆς τὴν ψυχὴν συνιστώσης καὶ ζωούσης λόγος προτασσέσθω, ἥτις ἐστί, κατὰ τοὺς Ἁγίους, ἡ ἱερὰ καὶ θεοποιὸς προσευχή· καὶ μάλα εἰκότως, ἐπεὶ καὶ ἡ ψυχὴ προτιμοτέρα τοῦ σώματος.

Ἔτι περὶ προσευχῆς· καὶ ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ἀεί.

κθ'. Ὥσπερ τοῦτο τὸ σῶμα τὸ ἡμέτερον, ψυχῆς μὴ παρούσης, νεκρόν ἐστι καὶ δυσῶδες, οὕτω καὶ ψυχὴ μὴ κινοῦσα ἑαυτὴν εἰς προσευχήν, νεκρά ἐστι καὶ ἄθλια καὶ δυσώδης· καὶ ὅτι γε παντὸς θανάτου ἡγεῖσθαι πικρότερον προσήκει τὸ στερηθῆναι προσευχῆς, διδάσκει καλῶς ἡμᾶς ὁ Μέγας Δανιὴλ ὁ Προφήτης· μᾶλλον ἑλόμενος ἀποθανεῖν, ἢ στιγμὴν ὥρας στερηθῆναι προσευχῆς[3]. Ἔτι διδάσκει ἡμᾶς καλῶς ὁ θεῖος Χρυσόστομος· πᾶς προσευχόμενος, τῷ Θεῷ διαλέγεται· ὅσον δέ ἐστιν, ἄνθρωπον ὄντα τῷ Θεῷ ὁμιλεῖν, ἀγνοεῖ τῶν ἁπάντων μὲν οὐδείς, παραστῆσαι δὲ λόγῳ τὴν τιμήν, οὐκ ἄν τις δυνηθείη· αὕτη γὰρ ἡ τιμή, καὶ τὴν τῶν Ἀγγέλων ὑπεραίρει μεγαλοπρέπειαν. Ἔτι· προσευχή, κοινὸν ἔργον Ἀγγέλων ὁμοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ οὐκ ἔτι μέσον οὐδὲν ἑκατέρας φύσεως τό γε εἰς προσευχήν· αὕτη σε χωρίζει τῶν ἀλόγων, αὕτη σε συνάπτει τοῖς Ἀγγέλοις· ταχέως δέ τις εἰς τὴν ἐκείνων μεταστήσεται πολιτείαν καὶ βίον καὶ δίαιταν καὶ τιμὴν καὶ εὐγένειαν καὶ σοφίαν καὶ σύνεσιν, πάντα τὸν βίον ἐν προσευχαῖς καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ λατρείᾳ σπουδάζων ἐσχολακέναι. Ἔτι· ὅταν ἴδῃ ψυχὴν ὁ διάβολος περιπεφραγμένην ἀρεταῖς, οὐ τολμᾷ γενέσθαι πλησίον αὐτῆς, δεδοικὼς τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν δύναμιν, ἣν αἱ προσευχαὶ παρέχουσι, μᾶλλον τρέφουσαι τὴν ψυχήν, ἢ τὸ σῶμα τὰ σιτία. Ἔτι· νεῦρα τῆς ψυχῆς εἰσιν αἱ προσευχαί· ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα διὰ τῶν νεύρων συνέχεται καὶ συντρέχει καὶ ἵσταται καὶ ζῇ καὶ πέπηγεν· ἂν δὲ ταῦτά τις ἐκτέμῃ, πᾶσαν ἁρμονίαν διαλύει τοῦ σώματος· οὕτως αἱ ψυχαὶ διὰ τῶν ἁγίων προσευχῶν ἁρμόζονται καὶ συνεστήκασι καὶ τὸν δρόμον τῆς εὐσεβείας τρέχουσιν εὐχερῶς. Ἂν δὲ τῆς προσευχῆς στερήσῃς σαυτόν, ταυτὸν ποιεῖς, ὥσπερ ἂν εἰ τὸν ἰχθὺν ἐκ τοῦ ὕδατος ἐξήγαγες. Ὥσπερ γὰρ ἐκείνῳ ζωὴ τὸ ὕδωρ, οὕτω σοὶ προσευχή. Διὰ ταύτης ἐστι τὸν ἀέρα ὥσπερ δι' ὕδατος ἀναπτῆναι καὶ εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀναβῆναι καὶ Θεοῦ γενέσθαι πλησίον. Ἔτι· προσευχὴ καὶ δέησις ναοὺς Θεοῦ τοὺς ἀνθρώπους ἐργάζεται, καὶ ὥσπερ χρυσὸς καὶ λίθοι πολύτιμοι καὶ μάρμαρα ποιοῦσι τοὺς οἴκους τῶν βασιλέων, οὕτω καὶ προσευχὴ τοὺς ἀνθρώπους ναοὺς τοῦ Χριστοῦ. Τί οὖν ἂν γένοιτο μεῖζον προσευχῆς ἐγκώμιον, ἢ ὅτι ναοὺς ἀπεργάζεται Θεοῦ; Καὶ ὃν οὐ χωροῦσιν οὐρανοί, οὗτος εἰς ψυχὴν εἰσέρχεται, ζῶσαν ἐν προσευχαῖς. Ἔτι· κἀκεῖθεν ἴδοι τις ἂν τὴν δύναμιν τῶν ἁγίων εὐχῶν, ὅτι Παῦλος ὁ διὰ πάσης τῆς οἰκουμένης, ὥσπερ ὑπόπτερος τρέχων καὶ δεσμωτήριον οἰκῶν καὶ μάστιγας ὑπομένων καὶ φορῶν ἄλυσιν καὶ ζῶν ἐν αἵματι καὶ κινδύνοις καὶ δαίμονας ἐλαύνων καὶ νεκροὺς ἐγείρων καὶ παύων ἀρρωστήματα, οὐχ ἑνὶ τούτων ἐθάρρησεν εἰς τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν, ἀλλὰ ταῖς προσευχαῖς ἐτείχιζε τὴν ψυχήν· καὶ μετὰ τὰ σημεῖα καὶ τὴν τῶν νεκρῶν ἀνάστασιν, ἐπὶ τὰς προσευχὰς ἔτρεχεν, ὥσπερ τις ἀθλητὴς ἐπὶ παλαίστραν στεφάνου. Καὶ γὰρ καὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἡ προσευχὴ χορηγός. Ἣν γὰρ ἐπὶ δένδρων ἰσχὺν ἔχει τὰ ὕδατα, ταύτην ἐπὶ τοῦ βίου τῶν ἁγίων αἱ προσευχαί. Ἔτι· προσευχὴ σωτηρίας ἀφορμή, ἀθανασίας πρόξενος, τῆς Ἐκκλησίας τεῖχος ἀρραγές, φυλακτήριον ἄσυλον, φοβερὸν μὲν τοῖς δαίμοσι, σωτήριον δὲ τοῖς εὐσεβέσιν ἡμῖν. Ἔτι· ὥσπερ τινὸς βασιλίδος εἰσιούσης εἴς τινα πόλιν, πάντα τὸν πλοῦτον συνακολουθεῖν ἀνάγκη, οὕτω δὴ καὶ προσευχῆς εἰσιούσης εἰς ψυχήν, πᾶσα ἀρετὴ συνεισέρχεται. Ἔτι· ὅπερ ἐστι θεμέλιος οἴκῳ, τοῦτο ἐν ψυχῇ προσευχή· καὶ δεῖ ταύτην πρώτην ὥσπερ κρηπίδα καὶ ρίζαν ἐν τῇ ψυχῇ πήξαντας, ἐποικοδομεῖν σπουδαίως καὶ σωφροσύνην καὶ πρόνοιαν πτωχῶν καὶ πάντας τοὺς νόμους τοῦ Χριστοῦ. Ἔτι· φῶς ἐστὶ διανοίας καὶ ψυχῆς ἡ μετὰ σπουδῆς εὐχή, φῶς ἄσβεστον καὶ διηνεκές. Διὰ τοῦτο μυρίους συρφετοὺς λογισμῶν ἐμβάλλει ταῖς ἡμετέραις διανοίαις ὁ πονηρός· καὶ ἅπερ οὐδέ ποτε ἐλογισάμεθα, ταῦτα συνάγων ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς, καταχεῖ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς. Ἔτι· μέγα ὅπλον εὐχή, μεγάλη ἀσφάλεια. Καὶ ὁ Θεολόγος· μνημονευτέον Θεοῦ ἢ ἀναπνευστέον. Καὶ αὖθις· συνεχέστερον νόει τὸν Θεὸν ἢ ἀνάπνει. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς, προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καί, μετὰ τὸν κόπον τῆς προσευχῆς, ποιῆσαι τῷ νοΐ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῆς διανοίας ἀπεργάζεται· καί, πᾶσα προσευχή, ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς γὰρ ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· προσευχή ἐστι, κατὰ μὲν τὴν αὐτῆς ποιότητα, συνουσία καὶ ἕνωσις ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ· κατὰ δὲ ἐνέργειαν, κόσμου σύστασις, Θεοῦ καταλλαγή, δακρύων μήτηρ καὶ πάλιν θυγάτηρ, ἁμαρτημάτων ἱλασμός, πειρασμῶν γέφυρα, θλίψεως μεσότοιχον, πολέμων θραῦσις, Ἀγγέλων ἔργον, ἀσωμάτων πάντων τροφή, ἡ μέλλουσα εὐφροσύνη, ἀπέραντος ἐργασία, ἀρετῶν πηγή, χαρισμάτων πρόξενος, προκοπὴ ἀόρατος, τροφὴ ψυχῆς, νοῦ φωτισμός, ἀπογνώσεως πέλυξ, ἐλπίδος ἀπόδειξις, λύπης λύτρωσις, πλοῦτος Μοναχῶν, ἡσυχαστῶν θησαυρός, θυμοῦ μείωσις, ἔσοπτρον προκοπῆς, μέτρων ἐμφάνεια, καταστάσεως δήλωσις, τῶν μελλόντων ἀποκάλυψις, κλέους σημασία· προσευχή ἐστι τῷ ὄντως εὐχομένῳ δικαστήριον καὶ κριτήριον καὶ βῆμα Κυρίου, πρὸ τοῦ μέλλοντος βήματος. Καὶ πάλιν· οὐδὲν ἕτερόν ἐστι προσευχή, εἰ μὴ κόσμου ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου ἀλλοτρίωσις. Καὶ ὁ Ἅγιος Νεῖλος· εἰ προσεύξασθαι ποθεῖς, ἀπόταξαι τοῖς πᾶσιν, ἵνα τὸ πᾶν κληρονομήσῃς. Ἔτι· προσευχή ἐστιν ἀνάβασις νοῦ πρὸς Θεόν. Ἔτι· προσευχή ἐστιν ὁμιλία νοῦ πρὸς Θεόν. Ἔτι· ὥσπερ

1. Α' Θεσσ. ε', 17. 2. Οὕτω γραπτέον μᾶλλον, ἀντὶ κτίσματος. 3. Δαν. ς', 10 κ.ἑ.

ὁ ἄρτος τροφὴ ἐστι τῷ σώματι καὶ ἡ ἀρετὴ τῇ ψυχῇ, οὕτω καὶ τοῦ νοῦ ἡ πνευματικὴ προσευχὴ τροφὴ ὑπάρχει. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως· εὔκαιρον δὲ νῦν καὶ περὶ τῆς σωματικῆς διαίτης, κατά γε σταθμόν, ποσότητά τε καὶ ποιότητα ταύτης, ἐκθέσθαι ὡς ἐν βραχεῖ τό κατὰ δύναμιν.

* Ἴσως οἵως.

Περὶ τῆς σωματικῆς διαίτης· ἦως* πῶς δεῖ τρέφεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα.

λ΄. Γέγραπται· υἱὲ ἀνθρώπου, σταθμῷ τὸν ἄρτον σου φάγεσαι καὶ μέτρῳ τὸ ὕδωρ σου πίεσαι[1], ὡς διὰ τούτων ἱκανῶς ἔχοντος τοῦ κατὰ Θεὸν ἀγωνιζομένου διαζῆν. Ἂν γὰρ μὴ δῷς, κατὰ τὸν λέγοντα, αἷμα, οὐκ ἂν λάβοις πνεῦμα. Λέγει δὲ καὶ ὁ Μέγας Παῦλος, ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα, καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι[2]. Καὶ ὁ θεῖος Δαβίδ· τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι' ἔλαιον[3]. Καὶ ὁ Θεολόγος· οὐδενὶ οὕτω τῶν πάντων, ὡς κακοπαθείᾳ, Θεὸς θεραπεύεται, καὶ δάκρυσι τὸ φιλάνθρωπον ἀντιδίδοται. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ὥσπερ μήτηρ κήδεται τέκνου, οὕτω Χριστὸς κήδεται σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ διαπαντός. Καὶ αὖθις· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ γνῶσις Θεοῦ μυστηρίων οὐκ ἔστι· καί, ὥσπερ ἔπεται τοῖς δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως[4], οὕτως ἀκολουθεῖ ἡ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Καί· μακάριος ὁ ἀποστομίσας ἑαυτὸν ἀπὸ πάσης ἡδυπαθείας, τῆς χωριζούσης αὐτὸν ἀπὸ τοῦ κτίσαντος αὐτόν. Καὶ πάλιν· ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς· καὶ ἐμαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἐμαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν καί, ἐν δοκιμασίᾳ καὶ Θεοῦ χάριτι, ταῦτα ἔμαθον· ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωὴν φέρουσα, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί, τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τοὐτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρός, σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ σχολῇ καὶ μελέτῃ Θεοῦ. Ἐντεῦθεν γὰρ ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ πρὸς τὰ θεῖα ἔργα τῆς ἀρετῆς σπουδή· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα, καὶ τοῦ θανάτου ἡ μνήμη· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας, τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδερκία καὶ ἡ ὀξύτης τῆς γνώσεως τῶν μακρὰν ὄντων, ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει ἐν τῇ δυνάμει τῶν θείων λογίων,

1. Ἰεζ. δ΄, 10-11. 2. Α΄ Κορ. θ΄, 27. 3. Ψαλμ. 108,24. 4. Ψαλμ. 125,5.

καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευμάτων ἐκ τῶν Ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, τῶν ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου, ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη, ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα ταύτην καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ἀνάπαυσις ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω, ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τῶν προειρημένων τούτων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει, ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας, καὶ θύρα καὶ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτω καὶ ἐάν τις ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ' αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δή, τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἐν ἄλλοις· καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥᾴθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράττονται καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται· οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου τῶν λαχάνων χορτάζονται· οὐδέ, διαιτώμενοι ῥίζαις βοτάνων ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονταί τινος γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν, ἐν ἀτονίᾳ ὄντες καὶ ἀγωνίᾳ τοῦ σώματος καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος. Κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσωσιν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος, οὐδὲ οὕτω χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν, ἐκ τῆς ἐρρωμένης αὐτῶν προαιρέσεως. Ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται, ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τελειοῦνται, ἤτοι τέλειοι γίνονται. Ἀλλ' οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων ἐν αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας, καὶ οὐκ ἀναχωροῦσιν, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται. Τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς στοιχοῦντες, ναὶ μὴν καὶ τῷ κελεύοντι, ὁδῷ βασιλικῇ πορεύου, μὴ ἐκκλίνῃς δεξιὰ ἢ ἀριστερά[1], πειθαρχοῦντες, καὶ τύπον ἐκτιθέμεθά σοι καὶ κανόνα μεσότητος, ὅστις δῆτα καὶ τοῦτον ἔχει τὸν ὅρον.

1. Πρβλ. Ἀρ. κ΄, 17.

Ὅπως δεῖ κατὰ δευτέραν καὶ τετάρτην καὶ ἕκτην τρέφεσθαι τὸν ἀγωνιζόμενον.

λα'. Κατά γε τὰς τρεῖς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, ἤγουν, δευτέραν, τετάρτην καὶ ἕκτην ποίει διηνεκῶς ἐννάτας, ἤτοι ἔσθιε ἅπαξ τῆς ἡμέρας, μεταλαμβάνων ἄρτου οὐγγιῶν ἓξ· ἀπὸ τῶν ξηροτρόφων ἐγκρατῶς τοῦ ἀρκοῦντος· καὶ ὕδατος, ἕως τριῶν ἢ τεσσάρων ποτηρίων, εἰ βούλει· ἑπόμενος τῷ ξθ' Κανόνι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, θεσπίζοντι· εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ἀναγνώστης, ἢ ψάλτης, τὴν ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν τοῦ Πάσχα οὐ νηστεύει, ἢ τετράδα, ἢ παρασκευήν, καθαιρείσθω. ἐκτὸς εἰ μὴ δι' ἀσθένειαν σωματικὴν ἐμποδίζοιτο· εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, ἀφοριζέσθω. Ἡ δέ γε δευτέρα ἐς ὕστερον τοῖς θείοις Πατράσι κεκανόνισται.

Ὅπως δεῖ τρέφεσθαι κατὰ τρίτην καὶ πέμπτην.

λβ'. Ἐν δὲ ταῖς δυσὶ πάλιν ἡμέραις, δηλαδὴ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ πέμπτῃ, δὶς ἔσθιε τῆς ἡμέρας· κατὰ μὲν τὸ γεῦμα τρεφόμενος ἄρτου οὐγγίαις ἓξ· ἀπὸ ἑψητοῦ ἐγκρατῶς, καί τινος τῶν ξηροτρόφων· μετέχων καὶ οἴνου μεμιγμένου σὺν ὕδατι, ἕως εἰ χρήζεις ποτηρίων τριῶν ἢ τεσσάρων· κατὰ δὲ τὴν ἑσπέραν ἀπογευόμενος ἄρτου οὐγγίας τρεῖς καί τινος τῶν ξηροφάγων, ἢ ὀπωρῶν τινων, οἴνου τε σὺν ὕδατι ποτηρίου ἑνός, ἢ τὸ πολὺ δύω, δίψης πολλῆς ἐπικρατούσης σε· σφόδρα γὰρ συνεργεῖ ἡ δίψα καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι, σύνοικον ἔχουσα καὶ τὴν ἀγρυπνίαν, ὥς φησιν ὁ τῆς Κλίμακος· δίψα καὶ ἀγρυπνία ἐξέθλιψαν καρδίαν· καρδίας δὲ θλιβείσης, ἐξεπήδησαν ὕδατα. Καὶ ὁ ἅγιος Ἰσαάκ· διὰ Θεὸν δίψησον, ἵνα σε ἐμπλήσῃ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ. Εἰ δέ γε καὶ ἐν ταῖς δυσὶ ταύταις ἡμέραις προκρίνεις τὸ μονοφαγεῖν, ἄριστα διαπράξεις. Ἐπεὶ καὶ πρώτη καὶ μήτηρ καὶ ῥίζα καὶ πηγὴ καὶ θεμέλιος πάντων τῶν καλῶν, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια πέφυκε. Λέγει δὲ καί τις τῶν θύραθεν· ἑλοῦ βίον ἄριστον, ἡδὺν δὲ αὐτὸν ἡ συνήθεια ποιήσει. Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος· ὅπου προαίρεσις, τὸ κωλῦον οὐδέν. Καὶ ἕτερος τῶν θεοφόρων· ἀρχὴ καρποφορίας, ἄνθος· καὶ ἀρχὴ πρακτικῆς, ἐγκράτεια. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, δόξει τισὶ δυσχερῆ, ναὶ μὴν τάχα καὶ ἀδύνατα· ὁ δὲ τὴν ἐκ τούτων ἐπανθοῦσαν ἐπικαρπίαν ἀναλογιζόμενος, καὶ οἷον ἡλίκον κλέος ἀπογεννᾶν εἰώθασιν ἐνοπτριζόμενος, εὐχερῆ ταῦτα κρινεῖ καί, τῇ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ βοηθείᾳ καὶ τῇ οἰκείᾳ κατὰ δύναμιν σπουδῇ, ῥᾷστα καὶ λόγοις καὶ ἔργοις κηρύξει καὶ τὸ κῦρος τούτοις ἐπισφραγίσει. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἄρτος εὐτελὴς ἀπὸ τραπέζης ἁγνοῦ, ἁγνίζει τὴν ψυχὴν τοῦ ἐσθίοντος ἀπὸ παντὸς πάθους· καί, ἀπὸ τραπέζης νηστευόντων καὶ ἀγρυπνούντων καὶ κοπιώντων ἐν Κυρίῳ, λάβε σεαυτῷ φάρμακον ζωῆς· καί, διέγειρον τῆς ψυχῆς σου τὴν θνῆξιν, ὅτι ὁ ἠγαπημένος ἀνακέκλιται ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἁγιάζων τὰ

βρώματα καὶ τὸ πικρὸν τῆς κακουχίας αὐτῶν μεταβάλλει εἰς τὴν γλυκύτητα αὐτοῦ τὴν ἀνεκδιήγητον· οἱ δὲ πνευματικοὶ καί, ἐπουράνιοι λειτουργοὶ αὐτοῦ ἐπισκιάζουσιν αὐτοὺς καὶ τὰ ἅγια αὐτῶν βρώματα· καὶ ὁσμὴ νηστευτοῦ ἡδυτάτη, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ εὐφραίνει καρδίας διακριτικῶν· καί, προσφιλὴς τῷ Θεῷ ἡ διαγωγὴ τοῦ ἐγκρατοῦς.

Ὅπως δεῖ τρέφεσθαι κατὰ σάββατον· καὶ περὶ ἀγρυπνιῶν· καὶ ὅπως δεῖ ἐσθίειν κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῶν.

λγ'. Ἐν δέ γε παντὶ σαββάτῳ, πλὴν τοῦ μεγάλου, δέον σε διφαγεῖν, ὡς προτετύπωται ἐν τῇ τρίτῃ καὶ τῇ πέμπτῃ, διά τε τὸν ὅρον τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ διὰ τὸ δεῖν ἔχειν σε ἐν πάσαις ταῖς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ Κυριακαῖς, πλὴν τῆς κατὰ τὴν τυροφάγον, ἀγρυπνίας· εἰ μή που πρόσεστί τις ἀγρυπνία τῶν Δεσποτικῶν μεγάλων ἑορτῶν, ἢ τινος τῶν μεγίστων Ἁγίων· ἵνα, ποιήσας ἐκείνην, ἐάσῃς τὴν τῆς Κυριακῆς. Ὅμως κἂν οὕτως, ἢ οὕτως, δὶς ἔσθιε κατὰ τὰ σάββατα. Χρήσιμον δὲ ἀεὶ ἐκβιάζεσθαί σε εἰς τὴν τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας ἐργασίαν· ὅθεν καὶ μετὰ τῆς κατὰ συγκυρίαν ἐπελθούσης μέσον τῆς ἑβδομάδος ἀγρυπνίας, λυσιτελέστατόν σοι ποιεῖν καὶ τὴν τῆς Κυριακῆς, καὶ μέγα σοι τὸ κέρδος ἔψεται τάχιστα· μᾶλλον δέ, οὕτω ῥαγήσεται πρωΐμον τὸ φῶς σου, κατὰ τὸ εἰρημένον, καὶ τὰ ἱμάτιά σου* ταχὺ ἀνατελεῖ[1]. Φησὶ δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, καὶ μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν· καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου δρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· καὶ πᾶσαι σχεδὸν αἱ τῶν παθῶν προσβολαὶ ἀπομειοῦσθαι, ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται· καὶ μετὰ ταύτην, ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτὸς συνεργεῖ πρὸς τὴν ἄσκησιν· ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται· καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας· οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ Ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ ἐγρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὖθις· ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ, καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα[2] καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς φῶς λάμψει. Ἔτι· ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν· ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ Πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον[3] καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου· καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῆς, ἀποδύεται τὸ

* Ἐν ἄλλοις ἱμάτιά σου.

1. Ἡσ. νη', 8. 2. Πρβλ. Ἐξ. ιγ', 21-22. 3. Πρβλ. Ἐφεσ. δ', 22.

σκότος τῶν παθῶν καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ πάλιν· τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἔτι· μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν Μοναχῶν ἔστι τις διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτερινῆς. Καί· Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ, μετὰ διακρίσεως τοῦ νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξεως γὰρ Ἀγγελικῆς ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἔτι· ψυχὴ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῇ Ἀγγελικῇ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει, τοῦ διαπαντὸς ἀτενίζειν καὶ κατοπτεύειν τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ταύτας δέ, ἤτοι τὰς ἀγρυπνίας, διανύεις ἐν προσευχῇ, ψαλμῳδίᾳ καὶ ἀναγνώσει, καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως καὶ μετὰ κανανύξεως· μόνος, ἢ μετὰ φίλης καὶ ὁμοτρόπου συνοδίας. Ποίει δὲ καὶ μετὰ πᾶσάν σου ἀγρυπνίαν, μικρὰν παράκλησιν, διὰ τὸν ἐκ τῆς ἀγρυπνίας γεγενημένον κόπον, ἔν τε βρώμασι καὶ πόμασι, κατὰ τὸ δεῖπνον· ἤγουν, φάγε ἄρτον οὐγγίας τρεῖς· παράθεμά τι ξηρότροφον, τὸ ἱκανόν σοι· πίε καὶ οἶνον σὺν ὕδατι ποτήρια τρία· ὅρα δὲ μήπως εἰς ἡμέραν ἐννάτης, ἔχων ἀγρυπνίαν, διὰ τὴν ἀγρυπνίαν ἴσως καταλύσῃς τὴν ἐννάτην· τοῦτο καὶ γὰρ δεῖ ποιῆσαι, κἀκεῖνο μή ἀφιέναι[1]· τὴν γὰρ παράκλησιν, τελεσθείσης τῆς ἀγρυπνίας, διωρίσατο ὁ λόγος ποιεῖν σε.

Ὅπως χρὴ ἐσθίειν κατὰ τὰς Κυριακάς· καὶ περὶ ἑτέρων τινῶν· πρὸς δὲ καὶ κόπου καὶ ταπεινώσεως.

λδ'. Ὁμοίως δὲ κἂν ταῖς Κυριακαῖς ἁπάσαις δὶς ἔσθιε τῆς ἡμέρας, ὥσπερ δὴ καὶ ἐν τοῖς σάββασιν. Αὕτη δὲ ἡ διατύπωσις οὕτω σώα τηρείσθω, χωρὶς ἀσθενείας· ναὶ μὴν καὶ τῶν τοῖς θείοις Πατράσιν ἐκκεχωρημένων καὶ ἀπολελυμένων ὡσανεὶ ἡμερῶν, ἐκ μακρᾶς συνηθείας, καὶ αἰτιῶν τινῶν καινοτέρων, ἐνθέων φαμέν, ἢ καὶ ἐναντίων· ἐν μὲν γὰρ ταύταις, οὔτε μονοφαγοῦμεν, οὔτε ξηροτροφοῦμεν· ἀλλὰ πάντων τῶν χρησίμων καὶ ἀνεπιλήπτων, καὶ λαχάνων μετέχομεν ἐγκρατῶς μέντοι καὶ μετὰ τῆς διορισθείσης ποσότητος· ἀεὶ γὰρ ἄριστον, τὸ ἐν πᾶσιν ἐγκρατεύεσθαι. Ἐν δέ γε ταῖς σωματικαῖς ἀσθενείαις, ὡς ἔφημεν, ἀνερυθριάστως μεταληπτέον ἁπάντων τῶν χρησίμων καὶ συνιστώντων τὸ σῶμα νομίμων. Παθοκτόνους γάρ, οὐ σωματοκτόνους ἡμᾶς ὑπάρχειν, οἱ θεῖοι Πατέρες ἐδίδαξαν. Ὡσαύτως εἰκός σε, καὶ ἐκ πάντων τῶν δεδογμένων, ἤτοι ὅσα ἐφεῖται τῷ ἐπαγγέλματι, μικρὸν ἀπογεύεσθαι, εἰς δόξαν καὶ εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ διὰ τὸ ἄτυφον. Ἀποστρέφου δὲ καὶ τὰ περισσά. Ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, διδάσκει τὸν ἄνθρωπον, ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, τὴν ἐγκράτειαν· ἐπεί, ὅταν εὐθηνίαν καὶ ἄδειαν λάβωμεν τούτων, οὐ δυνάμεθα ἑαυτοὺς κατέχειν. Σωματικὴν ἀνάπαυσιν μὴ ἀγαπήσῃς. Ψυχὴ γὰρ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, κατὰ τὸν ὅσιον πάλιν Ἰσαάκ, ἐν τῷ Θεῷ καὶ

1. Πρβλ. Ματθ. κγ', 23.

μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται· μᾶλλον δὲ σὺν κόπῳ καὶ κακουχίᾳ, καὶ τὸ ταπεινὸν ἐκλέγου. Ὁ γὰρ κόπος καὶ ἡ ταπείνωσις, γράφει τις τῶν ἁγίων, κτῶνται τὸν Ἰησοῦν.

Ὅπως δεῖ διαιτᾶσθαι καὶ πολιτεύεσθαι κατὰ τὰς ἁγίας Τεσσαρακοστάς, καὶ μᾶλλον κατὰ τὴν Μεγάλην.

λε'. Περὶ δέ γε διαίτης, ἴσως καὶ πολιτείας, τῆς ἐν ταῖς ἁγίαις Τεσσαρακοσταῖς, περισσὸν ἡγούμεθα λεπτομερῶς καὶ ἰδίως διερμηνεύειν· ὡς γὰρ προσδιώρισται τελεῖν σε, ἐν αἷς ἡμέραις ποιεῖς ἐννάτας, οὕτω θέμις καὶ ἐν ταῖς ἁγίαις Τεσσαρακοσταῖς ἐργάζεσθαι, πλὴν τῶν σαββάτων καὶ τῶν Κυριακῶν· μᾶλλον, εἰ δυνατόν, καὶ ἀκριβέστερον καὶ νηφαλιώτερον, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ὡς ἀποδεκάτωσιν οὖσαν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, καὶ τὰ βραβεῖα τῶν ἀγώνων, διὰ τῆς δεσποτικῆς καὶ θείας ἀναστασίμου καὶ λαμπροφόρου ἡμέρας, τοῖς κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν νικηταῖς παρέχουσαν.

Περὶ διακρίσεως, ὡς ἐν μέρει, καὶ ὅτι τῇ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ, τιμὴ οὐκ ἔστι· καὶ περὶ ὑποταγῆς.

λς'. Πλήν, καὶ ταῦτα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, χρὴ μετιέναι σε μετὰ ἀκριβοῦς διακρίσεως, πρὸς τὴν τοῦ διπλοῦ ζῴου συμφωνίαν καὶ εἰρηναίαν κατάστασιν. Μετὰ γὰρ σοφίας, φησίν, οἰκοδομεῖται οἶκος· καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται· καὶ αἰσθήσεως ἐμπίπλαται τὰ ταμεῖα παντὸς πλούτου τιμίου καὶ καλοῦ[1]. Γράφει δὲ καὶ ὁ θεῖος Θαλάσσιος· ἡ μετὰ λόγου εὐδιάκριτος ἔνδεια καὶ στενότης, βασιλικὴ ἐστιν ὁδός· ὥστε ὁ ἀδιάκριτος ὑπωπιασμός, ἢ ἡ ἄλογος συγκατάβασις, ἀσύμφορά εἰσιν, ὡς ἑκατέρωθεν παρὰ λόγον γινόμενα. Καὶ ὁ ὅσιος Ἰσαάκ· ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν, ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις· καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ, ἀκηδία· καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις· διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· τῇ μὲν γὰρ πρώτῃ ἐκστάσει, ἕπεται ὁ πόλεμος τῆς πορνείας· τῇ δὲ δευτέρᾳ, ἡ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις· τῇ δὲ ἐμμέτρῳ καὶ ἐπιπόνως διαμενούσῃ ἐργασίᾳ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν· ἡ δὲ ἀμετρία, τὴν ἔκστασιν. Καὶ ὁ Μέγας Μάξιμος· μὴ ὅλην τὴν σχολὴν περὶ τὴν σάρκα ἔχε, ἀλλ' ὅρισον αὐτῇ τὴν κατὰ δύναμιν ἄσκησιν, καὶ ὅλον τὸν νοῦν περὶ τὰ ἔνδον τρέψον· ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος· ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα, καὶ τὰ ἑξῆς.[2]. Εἰ δέ πως ἡ τῆς σαρκὸς πλάστιγξ ἀνθέλκει καὶ τυραννεῖ καὶ βαρύνει τὴν τῆς ψυχῆς πλάστιγγα, πρὸς ῥοπὰς καὶ κινήσεις ἀτάκτους καὶ ψυχοφθόρους καθέλκουσα, καθὸ γέγραπται· ἡ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, καὶ τὸ πνεῦμα κατὰ τῆς

1. Παροιμ. κδ', 3 - 4. 2. Α' Τιμ. δ', 8.

σαρκός[1]· ἀλλ᾽ αὐτὸς ταύτην, κημῷ ἐγκρατείας χαλινώσας, νέκρωσον, ἕως ἂν καὶ ἄκουσα, εὐήνιος γένηται καὶ ὑποταγῇ τῷ κρείττονι, μεμνημένος τοῦ Μεγάλου φάσκοντος Παύλου· ὅσον ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος φθείρεται, τοσοῦτον ὁ ἔσω ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ[2]· καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ· δίδου σεαυτὸν ἀποθανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ. Οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρές εἰσιν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες· καί, κρεῖσσον ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι, ἢ ζῆσαι ἐν παραπτώματι. Καί, πρό γε πάντων, μετὰ βουλῆς καὶ ἐρωτήσεως ἔσο πάντα ποιῶν τοῦ σοῦ κατὰ Κύριον πνευματικοῦ Πατρός· οὕτω γάρ, Χριστοῦ χάριτι, καὶ τὰ ἐπαχθῆ καὶ ἀνάντη, κοῦφα καὶ ὡς κατὰ πρανοῦς πεδίου δόξει σοι φέρεσθαι. Ἀλλ᾽ ἐπανιτέον ὅθεν ἐξήλθομεν.

Ὅπως δεῖ τὸν ἀγωνιζόμενον διέρχεσθαι τὸ μετὰ τὸ γεῦμα ἄχρι δύσεως ἡλίου διάστημα· καὶ ὅ δεῖ πιστεύειν, κατὰ τὸν κόπον καὶ τὸ μέτρον τῆς ἐργασίας ἡμῶν, τὴν τῶν θείων χαρισμάτων διανομὴν ἐπιδίδοσθαι ἡμῖν.

λζ΄. Μετὰ δέ γε τὸ ἀριστῆσαι ὡς δεῖ τὸν ἀγωνιζόμενον, κατὰ τὸν θεσπέσιον Παῦλον, κελεύοντα, ὅτι ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται[3], ἀνάγνωθι καθήμενος, ἐν τοῖς νηπτικοῖς τὸ πλέον συγγράμμασι τῶν Πατέρων, ἱκανῶς· καὶ ἔκτοτε κοιμήθητι ὥραν μίαν, εἴπερ εἰσὶν αἱ ἡμέραι μεγάλαι· εἶθ᾽ οὕτως ἀναστάς, μικρὸν ἐργοχείρησον, κρατῶν καὶ τὴν εὐχήν· μετὰ δὴ ταῦτα πρόσευξαι, ὡς προδεδήλωται· ἀνάγνωθι, μελέτησον καὶ σπούδασον ἵνα ταπεινωθῇς καὶ ἔχῃς σεαυτὸν ὑποκάτω πάντων ἀνθρώπων. Ὁ γὰρ ὑψῶν, φησίν, ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται· ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται[4]· καί, ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ[5]· καὶ ὅτι, Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται· ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν[6]· καί, ἀρχὴ ὑπερηφανίας, τὸ μὴ εἰδέναι τὸν Κύριον[7]· καί, ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως σφόδρα[8]· καί, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι[9]. Λέγει δὲ καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος· οὗτος μάλιστά ἐστιν ὁ ἑαυτὸν εἰδώς, ὁ μηδὲν ἑαυτὸν εἶναι νομίζων· οὐδὲν γὰρ οὕτω τῷ Θεῷ φίλον, ὡς τὸ μετὰ τῶν ἐσχάτων ἑαυτὸν ἀριθμεῖν. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται τὰ μυστήρια· καὶ ὅπου βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ τοῦ Θεοῦ δόξα βρύει· καὶ ὅτι, πρὸ τῆς χάριτος, ἡ ταπείνωσις· καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Καὶ ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος· εἰ ἀληθῶς σωθῆναι θέλεις, ἄκουσον ἔργῳ· ἆρον τοὺς πόδας σου ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀνάγαγε εἰς τὸν οὐρανὸν τὸν νοῦν σου· καὶ ἐκεῖ γενηθήτω σου ἡ μελέτη νύκτα καὶ ἡμέραν· καὶ ὅσην

1. Γαλ. ε΄, 17.
2. Β΄ Κορ. δ΄, 16.
3. Α΄ Κορ. θ΄, 25.
4. Λουκ. ιθ΄, 11.
5. Α΄ Κορ. ι΄, 12.
6. Ἰακ. δ΄, 6.
7. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. ι΄, 12.
8. Ψαλμ. 118,51.
9. Ῥωμ. ιβ΄, 16.

ἔχεις δύναμιν καταφρονήθητι· πυκτεύων ἴδεῖν σεαυτὸν ὑποκάτω παντὸς ἀνθρώπου· αὕτη ἐστὶν ἡ ἀληθινὴ ὁδός· ἐκτὸς αὐτῆς, ἄλλη οὐκ ἔστι, τῷ σωθῆναι θέλοντι, ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτὸν Χριστῷ[1]· τρεχέτω ὁ θέλων· τρεχέτω ὁ θέλων· τρεχέτω ὁ θέλων, ἵνα καταλάβῃ[2]· μαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος[3] καὶ θέλοντος ζωὴν αἰώνιον χαρίσασθαι παντὶ τῷ θέλοντι. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· οὐ νενήστευκα· οὐκ ἠγρύπνηκα· οὐκ ἐχαμεύνηκα, ἀλλ᾽ ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέ με συντόμως· διώκων πρὸ παντὸς ἑτέρου καὶ τὸ ἀψήφιστον, ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος· ὅτι τὸ ἀμεριμνῆσαι ἀπὸ παντὸς πράγματος, ποιεῖ σε προσεγγίσαι τῇ πόλει· καὶ τὸ μὴ ψηφισθῆναι ἐν ἀνθρώποις, ποιεῖ σε οἰκῆσαι τὴν πόλιν· καὶ τὸ ἀποθανεῖν ἀπὸ παντὸς ἀνθρώπου, ποιεῖ σε κληρονομῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς θησαυρούς· καί, εἰ σωθῆναι θέλεις, τὸ ἀψήφιστον κράτει καὶ τρέχε πρὸς τὸ προκείμενον. Ἔστι δ᾽ αὖ κατὰ τὸν τούτου τοῦ Ἁγίου Μαθητὴν Ὅσιον Ἰωάννην, τὸ ἀψήφιστον, τὸ μὴ ἰσῶσαι ἑαυτὸν τινί· καὶ τὸ μὴ εἰπεῖν περὶ καλοῦ ἔργου, ὅτι κἀγὼ τοῦτο ἐποίησα. Εἶτ᾽ αὖθις, καθήσας πρόσευξαι καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως, ἕως ἂν καταλάβῃ τὸ ἑσπέρας· καὶ οὕτω ψάλλε τὸν συνήθη ἑσπερινὸν καὶ ἀπόλυσον· ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας πιστεύων κατὰ τὸν κόπον καὶ τὴν δι᾽ ἀρετὴν ὀδύνην, καὶ τὸ μέτρον τῆς ἐργασίας ἡμῶν, καὶ τὴν τῶν δωρεῶν καὶ ἐπάθλων διανομὴν καὶ ἀνάρρησιν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐπιβραβεύεσθαι ἡμῖν καὶ παράκλησιν, ὡς φησιν ὁ θεῖος ψαλμῳδός· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου, αἱ παρακλήσεις σου εὔφραναν τὴν ψυχήν μου[4]. Καὶ ὁ Σωτήρ· δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες, καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς[5]. Καὶ ὁ Μέγας Παῦλος· εἴπερ Χριστῷ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν· λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ, πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς[6]. Λέγει δὲ καὶ ὁ τὰ θεῖα σοφὸς Μάξιμος· αἴτιον εἶναι λέγεται τῆς τῶν θείων διανομῆς ἀγαθῶν, τὸ μέτρον τῆς ἑκάστου πίστεως· καθὼς γὰρ πιστεύομεν, καὶ τὴν ἐπὶ τὸ πράττειν τῆς προθυμίας ἐπίδοσιν ἔχομεν. Ὁ γοῦν πράττων, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πράξεως ἐπιδείκνυται τὸ μέτρον τῆς πίστεως, δεχόμενος ὡς ἐπίστευσε, τὸ μέτρον τῆς χάριτος· ὁ δὲ μὴ πράττων, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀπραξίας ἐπιδείκνυται τὸ μέτρον τῆς ἀπιστίας· δεχόμενος ὡς ἠπίστησε, τὴν τῆς χάριτος στέρησιν. Οὐκοῦν κακῶς ποιεῖ βασκαίνων τοῖς κατορθοῦσιν ὁ φθονερός, ἐπ᾽ αὐτῷ σαφῶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἄλλῳ κειμένης, τῆς τοῦ πιστεύειν καὶ πράττειν καὶ πρὸς τὸ μέτρον τῆς πίστεως ἐρχομένην εἰσδέξασθαι τὴν χάριν, ἐπιλογῆς· καὶ ἐκ ψυχῆς αἰτούμενοι, διαμεῖναι τὸν ὑπόλοιπον χρόνον ἡμῶν καὶ αὐτὰ δὴ τὰ τέλη τῆς ζωῆς, χριστιανά, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ πρὸς τούτοις ἀποδοῦναι ἡμᾶς καλὴν τὴν ἀπολογίαν, ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ ἑστῶτας βήματος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

1. Φιλιππ. δ΄, 13.
2. Πρβλ. Φιλιππ. γ΄, 12.
3. Πρβλ. Α΄ Τιμ. ε΄, 21.
4. Ψαλμ. 114,6.
5. Ματθ. ια΄, 28.
6. Ῥωμ. η΄, 17 - 18.

Ὅτι μείζων πάσης ἐργασίας, ἡ καθαρὰ προσευχή ἐστιν.

λη΄. Πρὸς δὲ τοῖς δηλωθεῖσι, καὶ τοῦτο ἴσθι, ἀδελφέ, ὅτι πᾶσα μέθοδος καὶ πᾶς κανών, εἰ βούλει δέ, καὶ πρᾶξις διάφορος, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἡμᾶς ἔτι ἐν καρδίᾳ καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως προσεύχεσθαι, τετύπωται οὕτω καὶ κεκανόνισται· ἐπεί, τούτου, εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπαρτισθέντος, τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα καὶ διαιροῦντα μεθέντες, τῷ ἑνὶ καὶ ἐνιαίῳ καὶ ἑνωτικῷ ἀμέσως ὑπὲρ λόγον ἑνούμεθα, ὡς εἴρηται τῷ κλεινῷ Θεολόγῳ· Θεὸς θεοῖς ἑνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος· ὅπερ ἐστίν, ἡ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν καρδίᾳ ἐνυπόστατος ἔλλαμψις· ἥτις τίκτεται, ὡς εἴρηται, ἐκ τῆς μνημονευθείσης καθαρᾶς καὶ ἀρρεμβάστου καρδιακῆς προσευχῆς. Σπάνιον δὲ τοῦτο, καὶ μόλις εἷς ἐκ χιλίων ὁ καταξιωθείς, Χριστοῦ χάριτι, προκόψαι εἰς τήνδε τὴν κατάστασιν. Τὸ δὲ καὶ ταύτην ὑπερπλεῦσαι καὶ τῆς πνευματικῆς ἀξιωθῆναι προσευχῆς καὶ τυχεῖν τῆς ἀποκαλύψεως τῶν μυστηρίων τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, πάνυ ὀλίγων καὶ κατὰ γενεὰς καὶ γενεὰς εὑρισκομένων, εὐδοκίᾳ τῆς χάριτος, καθάπερ γράφει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται, καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς, εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου. Διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν, ἀλλ᾽ ὀλίγοι. Πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ᾽ ἐκείνην, καὶ πέραν, ὁ φθάσας, μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ, τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα· καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς πνευματικῆς; πᾶσα δὲ πνευματική, κατ᾽ αὐτὸν αὖθις, κινήσεως ἠλευθέρωται· καὶ ἡ κλίνουσα κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς. Διόπερ καὶ αὐτός, εἰ βούλει τῶν τοιούτων καινῶν μυστηρίων, ἔργῳ καὶ πράγματι, ἤτοι αὐτῇ τῇ πείρᾳ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καταξιωθῆναι, ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ καὶ ἐργασίᾳ σου ἐπείγου προφθάσαι, εἰς τὸ προσεύχεσθαι ἐν καρδίᾳ καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως· ἵν᾽ οὕτως, ὡς ἐκ νηπίου θηλάζοντος, προκόψῃς εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[1], καὶ μετὰ τοῦ πιστοῦ οἰκονόμου καὶ φρονίμου[2], τοῦ μακαρισμοῦ καὶ τῆς ἀναρρήσεως ἐπιτύχῃς, ὡς οἰκονομῶν ἐν κρίσει τοὺς σοὺς λόγους· ἤγουν, κατὰ λόγον πολιτευόμενος. Ὅθεν καὶ οὐ σαλευθήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, καθὼς περὶ τούτου γράφει ὁ Ἅγιος Φιλήμων οὕτως· ἀδελφέ, εἴτε ἐν νυκτὶ εἴτε ἐν ἡμέρᾳ ἀξιώσει σε ὁ Θεὸς καθαρῶς τῷ νοῒ προσεύξασθαι ἀπερισπάστως, μὴ προσχῇς τῷ ἰδίῳ κανόνι· ἀλλ᾽ ὅσῃ σοι δύναμις ἐπεκτείνου τῷ Θεῷ κολλώμενος, καὶ αὐτὸς φωτίζει τὴν καρδίαν σου περὶ ἐργασίας πνευματικῆς. Καί τις τῶν Θεοσόφων· εἰ θέλεις ἐν σώματι ὡς ἀσώματος Θεῷ λειτουργεῖν, εὐχὴν ἀδιάλειπτον κτῆσαι κρυπτῶς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ γίνεται πρὸ θανάτου ἡ ψυχή σου ὡς Ἄγγελος. Τούτοις συνάδοντα γράφει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἐρωτηθεὶς γὰρ παρά τινος, τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, δηλαδὴ τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας εἰς αὐτό, μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας ἔφθασεν, ἀπεκρίθη οὕτως· ὅταν ἀξιωθῇ τις τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς, ὅταν γὰρ φθάσῃ ταύτην, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε· καὶ τοῦ λοιποῦ, κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο. Ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτης τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. Τὸ γὰρ Πνεῦμα, φησίν, ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται. Τότε, οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτόν, οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει, ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται· ἀλλ᾽ ἐὰν ἐσθίῃ καὶ ἐὰν πίνῃ καὶ ἐὰν κοιμᾶται καὶ ἐάν τι πράττῃ καὶ ἕως ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται, ἄνευ κόπου. Καὶ χωρισμὸν τότε ἡ προσευχὴ οὐκ ἔχει· ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτοῦ ἡ τοιαύτη, ἀλλ᾽ οὖν πάλιν ἡ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιωπὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων· ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς καρδίας καὶ διανοίας, φωναὶ πρᾳεῖαί εἰσιν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσι. Καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν Θεοφόρων, ἐκ τῆς χάριτος αὐτῆς πείρᾳ μεμυσταγωγημένοι τοιαῦτα πλεῖστα θαύματος ἄξια ἐξέθεντο· ἅπερ καὶ διὰ τὸ τοῦ λόγου μῆκος εἰάσαμεν.

1. Ἐφεσ. δ΄, 13.

2. Λουκ. ιβ΄, 42.

Περὶ τῆς κατὰ τὸ νυχθήμερον ποσότητος τῶν γονυκλισιῶν.

λθ΄. Περὶ δέ γε ποσότητος γονυκλισιῶν, τριακοσίας ἴσμεν τῷ ἀριθμῷ, τὰς τοῖς θείοις ἡμῶν Πατράσι διωρισμένας, ἃς καὶ ὀφείλομεν ποιεῖν καθ᾽ ἕκαστον νυχθήμερον τῶν τῆς ἑβδομάδος πέντε ἡμερῶν. Καὶ γὰρ ἐν παντὶ σαββάτῳ καὶ πάσῃ Κυριακῇ, ναὶ μὴν καὶ ἐν ἄλλαις ἐξ ἔθους σεσημειωμέναις ἡμέραις, καὶ δὴ καὶ ἑβδομάσι, κατά τινας μυστικοὺς καὶ ἀπορρήτους λόγους, σχολὴν τούτων ἄγειν ἐντετάλμεθα. Εἰσὶ μέντοι τινὲς ὑπερβαίνοντες τοῦτον τὸν ἀριθμόν· ἔνιοι δὲ καὶ ὑστερίζοντες, ἕκαστος καθὼς ἔχει ἰσχύος ἢ προαιρέσεως. Καὶ σὺ τοίνυν ποίει τὸ κατὰ δύναμιν. Μενοῦνγε μακάριος τῷ ὄντι, καὶ τοῦτο πολλάκις, ὁ ἐν πᾶσι τοῖς κατὰ Θεόν πάντοτε ἐκβιάζων ἑαυτόν. Βιαστὴ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν[1].

1. Ματθ. ια΄, 12.

Ὅτι οὐ μόνον, ὡς προείρηται, κατὰ τὸν ἀγῶνα καὶ τὸ μέτρον τῆς ἡμῶν ἐργασίας, ἡ τῶν θείων διανομὴ ἐπιχορηγεῖται, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἕξιν καὶ ἐπιτηδειότητα καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν προσοῦσαν ἡμῖν διάθεσιν φυσικήν.

μ′. Καὶ τοῦτο τοίνυν ἰστέον, ὡς οὐ μόνον, καθάπερ προειρήκαμεν, κατὰ τὸν ἀγῶνα καὶ τὸ μέτρον τῆς ἔργασίας ἡμῶν, ἡ τῶν θείων δωρεῶν διανομὴ ἐπιχορηγεῖται ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν τῆς πολιτείας ἕξιν καὶ ἐπιτηδειότητα, ναὶ μήν, καὶ κατὰ τὴν πίστιν ἡμῶν πρὸς τὰ προκείμενα καὶ τὴν προσφυῶς προσοῦσαν ἡμῖν διάθεσιν φυσικήν. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιμος· ὁ νοῦς, σοφίας ὄργανον· ὁ λόγος, γνώσεως· ἡ κατ᾽ ἄμφω φυσικὴ πληροφορία, τῆς κατ᾽ ἄμφω συνισταμένης πίστεως· τοῦ δὲ τῶν ἰαμάτων χαρίσματος, ἡ φυσικὴ φιλανθρωπία· πᾶν γὰρ χάρισμα θεῖον, ἐπιτήδειον ἐν ἡμῖν ἔχει καὶ προσφυές, ὥσπερ δύναμιν, ἢ ἕξιν, ἢ διάθεσιν, ὄργανον δεκτικόν. Οἷον, ὁ τὸν νοῦν πασῶν αἰσθητῶν φαντασιῶν ποιήσας καθαρόν, δέχεται σοφίαν· ὁ δὲ τὸν λόγον, τῶν ἐμφύτων παθῶν, θυμοῦ λέγω, καὶ ἐπιθυμίας καταστήσας δεσπότην, δέχεται γνῶσιν· ὁ δὲ τὴν κατὰ νοῦν καὶ λόγον περὶ τὸ θεῖον ἀσάλευτον πληροφορίαν ἔχων, τὴν πάντα δυναμένην[1] δέχεται πίστιν· ὁ δὲ τὴν φυσικὴν κατορθώσας φιλανθρωπίαν, μετὰ τὴν τελείαν τῆς φιλαυτίας ἀναίρεσιν, ἰαμάτων δέχεται χαρίσματα. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως· ὅρα δέ, ἵνα μηδεὶς γινώσκῃ τὸ ἔργον σου, ἐκτὸς τοῦ ἐπιστατοῦντος καὶ ὁδηγοῦντός σε· ὑπερευχόμενος καὶ ἡμῶν τῶν ἀναξίων, τῶν λεγόντων μέν, μὴ ποιούντων δὲ τὸ ἀγαθόν, ἵνα καταξιωθῶμεν τοῦ ποιεῖν πρῶτον τὰ Θεῷ ἀρέσκοντα, εἶτα καὶ τοῖς ἄλλοις λέγειν καὶ παραινεῖν· ὁ γὰρ ποιήσας καὶ διδάξας, κατὰ τὸ θεῖον λόγιον, οὗτος μέγας κληθήσεται[2]· σὲ δ᾽ αὖθις ὁ παντοκράτωρ καὶ πανοικτίρμων Κύριος ἐνισχύσαι καὶ εὐοδώσαι, τούτων ἀκροᾶσθαι συνετῶς καὶ ποιεῖν αὐτὰ μετὰ πάσης ἐφέσεως· οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταί[3]· καὶ ὁδηγήσαι εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ σωτήριον καὶ πρὸς τὴν προκειμένην νοερὰν καὶ ἱερὰν ἐργασίαν χειραγωγήσαι ἐν πνεύματι, εὐχαῖς ἁγίων, Ἀμήν. Ἀλλ᾽ ἐπειδή περ προλέλεκται ἡμῖν περὶ διακρίσεως μικρόν τι πρακτικῆς, εὔκαιρον ἀρτίως καὶ περὶ τῆς καθόλου καὶ τελειοτάτης διακρίσεως, κατὰ τὸ ἐγχωροῦν, ὡς ἐν συντόμῳ διαλαβεῖν. Ἐπεὶ καὶ μείζων αὕτη πασῶν τῶν ἀρετῶν, κατὰ τοὺς κλεινοὺς ἡμῶν Πατέρας, πέφυκε.

Περὶ τῆς καθόλου καὶ τελειοτάτης διακρίσεως· καὶ τίς ὁ παρὰ φύσιν καὶ σαρκικῶς ζῶν· καὶ τίς ὁ κατὰ φύσιν καὶ ψυχικῶς· καὶ τίς ὁ ὑπὲρ φύσιν καὶ πνευματικῶς πολιτευόμενος.

μα′. Ὁ σαρκικῶς καὶ παρὰ φύσιν ζῶν καὶ πολιτευόμενος, οὗτος τὸ

1. Πρβλ. Μάρκ. θ′, 23. 2. Ματθ. ε′, 19. 3. Ῥωμ. β′, 13.

οἰκεῖον διακριτικὸν παντελῶς ἀπώλεσεν. Ὁ δὲ τῶν κακῶν ἀποχὴν μὲν ποιησάμενος, ἀρχὴν δὲ βαλὼν τοῦ ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, ὡς γέγραπται, ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποίησον ἀγαθόν[1], οὗτος, ὡς εἰσαγωγικὸς καὶ οὖς ὑπέχων πρὸς διδασκαλίαν, παρακύπτει, μικρόν πως, πρὸς αἴσθησίν τινα διακρίσεως καὶ ἀρχαρίῳ πρέπουσαν. Ὁ δὲ κατὰ φύσιν καὶ ψυχικῶς, ἅτε διενεργῶν ἐν διανοίᾳ καὶ κατὰ λόγον βιούς, ὃς καὶ μέσος καλεῖται, οὗτος πρὸς τὸ ἴδιον μέτρον ὁρᾷ τε καὶ διακρίνει τά τε καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ τὰ τῶν ὁμοίων αὐτῷ. Ὁ δὲ ὑπὲρ φύσιν καὶ πνευματικῶς πολιτευόμενος, οὗτος, ὡς τὸν ἐμπαθῆ καὶ τὸν εἰσαγωγικὸν καὶ τὸν τῆς μεσότητος ὅρον ὑπερβὰς καί, Χριστοῦ χάριτι, προκόψας εἰς τὸ τέλειον, ἤγουν τὸν ἐνυπόστατον φωτισμὸν καὶ τὴν τελειοτάτην διάκρισιν, ὁρᾷ τε ἑαυτὸν καὶ διακρίνει τηλαυγέστατα· καὶ δὴ καὶ πάντας ὁρᾷ καὶ διακρίνει ἀκραιφνῶς, αὐτὸς ὑπ᾽ οὐδενός, εἰ καὶ ὁρᾶται, ὁρώμενος καὶ διακρινόμενος· ναὶ μὴν καὶ ἀνακρινόμενος, ὡς πνευματικὸς ἀληθῶς ὢν καὶ καλούμενος, οὐ χάρτῃ καὶ μέλανι, ἀλλὰ πράξει καὶ χάριτι, ὥς φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος· ὅτι ὁ μὲν πνευματικὸς πάντας ἀνακρίνει· αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται[2].

Ἔτι περὶ διακρίσεως, ὡς ἐν παραδείγματι.

μβ′. Τούτων, ὁ μέν, ἔοικε τῷ ὡς ἐν νυκτὶ βαθείᾳ καὶ στυγνῇ σκοτομήνῃ πορευομένῳ· ὅθεν καὶ τῷ ἀψηλαφήτῳ σκότει περιπλανώμενος καὶ σκοτούμενος, οὐ μόνον ἑαυτὸν οὐχ ὁρᾷ καὶ διακρίνει, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅπου ὑπάγει καὶ περιπατεῖ, ὥς φησιν ὁ Σωτήρ· ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ, οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει[3]. Ὁ δέ, νυκτὶ αἰθρίᾳ, ἄστρασιν αὐγαζομένῃ· ὅθεν καὶ ταῖς τῶν ἀστέρων μαρμαρυγαῖς μικρόν πως αὐγαζόμενος, κατ᾽ ὀλίγον βαδίζει προσκόπτων τοὺς πόδας πολλάκις ἐν λίθοις ἀδιακρισίας καὶ πάσχων συμπτώματα· οὗτος τοίνυν βραχύ τι καὶ ἑαυτὸν ὁρᾷ καὶ διακρίνει καὶ ὡς ἐν σκιᾷ, καθὰ γέγραπται· ἔγειραι ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός[4]. Ὁ δέ, νυκτὶ πανσελήνῳ καὶ γαληνῇ· ὅθεν καὶ ταῖς σεληνιακαῖς βολαῖς εὐθυνόμενος, ἁπλανέστερόν τε ὁδεύει καὶ εἰς τὰ ἔμπροσθεν ἔρχεται· ὁρᾷ τε αὐτὸν ὡς ἐν ἐσόπτρῳ καὶ διακρίνει καὶ τοὺς ὁμοίως συνοδεύοντας αὐτῷ, ὡς εἴρηται· καλῶς ποιεῖτε, τῷ νόμῳ δηλαδὴ προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν[5]. Ὁ δέ, μεσημβρίᾳ σταθερᾷ καὶ καθαρωτάτῃ, ἡλιακαῖς ἀκτῖσιν ἀκράτοις φαιδρυνομένῃ· διό περ ὁ τοιοῦτος καὶ ἑαυτὸν εἰλικρινῶς καθορᾷ, τῷ ἡλιακῷ φωτί, καὶ διακρίνει· καὶ τοὺς πολλοὺς ἀνακρίνει, μᾶλλον δὲ καὶ τοὺς πάντας, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον[6]· ναὶ μήν, καὶ πάντα τὰ παρεμπίπτοντα αὐτῷ σχεδὸν ὁποιαδήτινα ὁπωσδήποτε, ἁπλανῶς αὐτός τε πορευόμενος καὶ τοὺς ἑπομένους αὐτῷ ἀπταίστως ὁδηγῶν πρὸς τὸ ὄντως φῶς καὶ τὴν ζωὴν καὶ

1. Ψαλμ. 33, 15. 2. Α′ Κορ. β′, 15. 3. Ἰωάνν. ιβ′, 35.
4. Ἐφεσ. ε′, 14. 5. Β′ Πέτρ. α′, 19. 6. Α′ Κορ. β′, 15.

τὴν ἀλήθειαν. Περὶ ὧν καὶ γέγραπται· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου[1]. Λέγει δὲ καὶ ὁ θειότατος Παῦλος· Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ[2]. Καὶ ὁ Μακάριος Δαβὶδ· ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε[3]· καί, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς[4]. Καὶ ὁ Κύριος· ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί, οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς[5].

Περὶ τροπῆς καὶ ἀλλοιώσεως τῆς πρὸς ἕκαστον, καὶ τοῦ ὑπερέχοντος κλέους τῆς ταπεινώσεως.

μγ'. Εἰδέναι δέ σε καὶ τοῦτο βουλόμεθα, ὡς καὶ οἱ εἰς τὸ τέλειον διὰ καθάρσεως καὶ φωτισμοῦ, καθὼς ἔχει δυνάμεως πεφθακότες· οὐ γάρ ἐστι τελεία τελείωσις ἐν τῷ ἀτελεῖ αἰῶνι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀτέλεστος τελειότης· καὶ οἱ τοιοῦτοι τοίνυν οὐ πάντοτε μεθ' ἑαυτῶν τὸ ἀναλλοίωτον ἔχουσι, διά τε τὴν φυσικὴν ἀσθένειαν καὶ τὴν ἐφέρπουσαν* ἐνίοτε οἴησιν· ἀλλὰ γὰρ καὶ ἀλλοιώσεις καὶ κλοπὰς πρὸς δοκιμασίαν ἔσθ' ὅτε πάσχουσι· καὶ αὖθις δὲ ἀντιλήψεις εἰσδέχονται μείζονας· καὶ ὃ δὲ τούτοις ἐναντίον, μέρος τῶν λύκων οἱ Πατέρες εἶναι ὁρίζονται· ἡ γὰρ ἀτρεψία καὶ τὸ ἀναλλοίωτον ἐν αἰῶνι τῷ μέλλοντι συντετήρηται· ἐν δέ γε τῷ παρόντι, ὁτὲ μὲν καθαρότητος, εἰρήνης τε καὶ παρακλήσεως θείας καιρός, ὁτὲ δὲ φύρσεως καὶ ζάλης καὶ κατηφείας· καὶ τοῦτο δὲ πρὸς τὸ μέτρον τῆς ἑκάστου πολιτείας καὶ προκοπῆς καὶ οἷς οἶδεν ὁ Κύριος κρίμασι· ναὶ μήν, καὶ ἵνα διὰ τούτων τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν τεκμαιρόμενοι· μακάριος γάρ, φησίν, ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν[6]· μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ' ἑαυτοῖς, κατὰ Παῦλον, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς[7]. Καὶ οὕτω διηνεκῶς ἐν ταπεινώσει καὶ μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει πρὸς Θεὸν ἀνατρέχωμεν. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, κατὰ μίαν καὶ μίαν, ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς· ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ, ἡ τροπὴ ἀδιορίστως διέρχεται καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου, ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο· ἀλλ' αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ' αὐτοῦ καθ' ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ· ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πρᾳότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς, ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν στρέφεται, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μή ἐστιν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην τῶν ἀδελφῶν καὶ διδασκαλίαν, τοῦ μὴ ἐκκλῖναι,

* Ἴσως ὑφέρπουσαν.

1. Ματθ. ε', 14. 2. Β' Κορ. δ', 6. 3. Ψαλμ. 4,7. 4. Ψαλμ. 35,10.
5. Ἰωάνν. η', 12. 6. Πρβλ. Ἰὼβ λζ', 7. 7. Β' Κορ. α', 9.

ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, εἰς τὴν ἀπόγνωσιν, ὅτι τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα, καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι ψῦχος, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει· οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα, ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ ἑαυτῶν θελήματος. Καὶ παρακατιών· τί οὖν ἐστιν ἄρτι; ἀλλοιώσεις, φησί, γίνονται εἰς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα. Σύνες ἐκεῖνο τό, εἰς ἕκαστον· ὅτι καὶ ἡ φύσις μία ἐστίν. Ἵνα γὰρ μὴ νομίσῃς, ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε, καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι, χωρὶς ἐμπαθῶν λογισμῶν, καθὼς καὶ οἱ εὐχῖται λέγουσι, διὰ τοῦτο ἔθηκε τό, εἰς ἕκαστον. Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ μακάριε; ὅμως σὺ λέγεις, τὸ ψῦχος, καὶ μετὰ μικρόν, καύσων καὶ ἴσως χάλαζα· καὶ μετ' ὀλίγον εὐδία· καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, οὕτω γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος· καὶ ἐν καιρῷ, γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι καὶ ἐπανίστανται ἐπ' αὐτὴν κύματα σκληρά· καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, ἐπισκεπτομένης τῆς χάριτος καὶ πληρούσης τὴν καρδίαν αὐτοῦ χαρᾶς τε καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν· τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης ἐκφαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτου κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους. Καὶ παραινεῖ λέγων· ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς, ἀκολουθῇ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα πάλιν, ἀλλ' ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλῖψιν. Καὶ προϊών· γνῶθι ὅτι πάντες οἱ Ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγένοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ, διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ' ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης ἡμῶν, ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς, τὸ μὴ ἀκηδιᾶν τῷ ἀγῶνι· καὶ οὕτω κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι, ἢ κλῖναι, οὗτος τῶν λύκων μέρος ἐστίν. Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ Ἁγίου πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος. Ἐκεῖνος δέ, φησίν, ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων, καὶ μέρος τῶν λύκων ὤν, ἐν οὐχ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι· καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κτήσασθαι, καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ, τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν Πατέρων, πορεύεσθαι βούλεται. Καὶ μετὰ μικρόν· ἡ ταπείνωσις, καὶ χωρὶς ἔργων πολλὰ συγχωρεῖ πλημμελήματα· ταῦτα δέ, χωρὶς αὐτῆς, ἐξεναντίας ἀνωφελῆ εἰσι. Καὶ μετὰ βραχύ· καθάπερ ἅλας τῇ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ· καὶ ἰσχὺν πολλῶν ἁμαρτημάτων αὕτη δύναται συντρίψαι· ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι ἀδιαλείπτως κατὰ διάνοιαν, ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, Υἱοὺς ἡμᾶς ποιεῖ τοῦ Θεοῦ καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ

ἡμᾶς τῷ Θεῷ· διότι χωρὶς ταύτης, πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν μάταιά εἰσι καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός· καί, ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα. Αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἱστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλεῖν ὑπὲρ ἡμῶν. Ἔτι φησίν, εἶπέ τις τῶν Ἁγίων· ὅταν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας, λέγων σοι· μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου, εἰπέ· γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου.

Περὶ μετανοίας, καθαρότητος καὶ τελειότητος.

μδ'. Τελειότης παντὸς δρόμου, ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις ἐστίν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ μετάνοια; καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης συντόμως; καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης κτιστῆς φύσεως. Καὶ τί ἐστιν ἡ τελειότης; βάθος ταπεινώσεως, ὅπερ ἐστί, κατάλειψις πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μέν, πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δέ, τῶν νοητῶν· καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἔτι· μετάνοιά ἐστι, διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καρδία ἐλεήμων ἐστί, καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ πάλιν· ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἀψῖδος τῶν οὐρανῶν ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργων καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς, ἐν ἀμεριμνίᾳ τε εἶναι, οὐ δυνάμεθα· τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα, συγχώρησόν μοι· τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί· τοὐτέστι χωρὶς διανοίας. Καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος· ἡ κατὰ ἀρετὴν φιλοσοφία, γνώμης ἀπάθειαν, ἀλλ' οὐ φύσεως ἐργάζεσθαι πέφυκε· καθ' ἣν δηλαδὴ τὴν γνωμικὴν ἀπάθειαν, ἡ κατὰ νοῦν τῆς θείας ἡδονῆς ἐπιγίνεται χάρις. Καὶ αὖθις· ὁ λύπης καὶ ἡδονῆς σαρκὸς πεῖραν λαβών, λέγοιτ' ἂν δόκιμος, ὡς εὐχερείας καὶ δυσχερείας τῶν περὶ σάρκα πραγμάτων πεπειραμένος· τέλειος δέ, ὁ τὴν ἡδονὴν τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ὀδύνην τῇ τοῦ λόγου δυνάμει καταπαλαίσας· ὁλόκληρος δέ, ὁ τὰς κατὰ τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν θεωρίαν ἕξεις, ἀτρέπτους τῇ περὶ τὸ θεῖον συντονίᾳ διατηρήσας. Διὰ δὴ ταῦτα καὶ μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισις εἶναι διώρισται, ὡς, ἐν οἷς ἂν ἐγγένηται, εὐδοκίᾳ Θεοῦ, ἐξὸν τῷ θείῳ φωτὶ αὐγαζομένοις, καὶ θεῖα καὶ ἀνθρώπινα διακρίνειν ἠκριβωμένως πράγματα καὶ μυστικὰ καὶ ἀπόκρυφα θεάματα· εἶεν· ὥρα δὲ καθεξῆς μικρόν πως ὡς ἐφικτὸν διαμεθοδεῦσαί σοι καὶ τὴν τῆς προεπηγγελμένης ἱερᾶς καὶ θεοποιοῦ ἡσυχίας ἀρχήν, οἱονεὶ ἐκδηλότερον. Ὁ δὲ Θεὸς ἡγείσθω καὶ τῶν ἤδη ῥηθησομένων.

Περὶ τῶν πέντε ἐργασιῶν τῆς πρώτης καὶ οἷον εἰσαγωγικῆς ἡσυχίας τῶν ἀρχαρίων· ἦγουν προσευχῆς, ψαλμῳδίας, ἀναγνώσεως, μελέτης καὶ ἐργοχείρου.

με'. Διὰ πέντε ἐργασιῶν, δι ὧν ὁ Θεὸς θεραπεύεται, ὀφείλει ὁ ἐν ἡσυ-

χίᾳ ἀρχάριος διέρχεσθαι τὸ νυχθήμερον, δηλαδὴ ἐν προσευχῇ, ἤτοι μνήμῃ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ διηνεκῶς εἰσαγομένῃ*, ὡς προείρηται, διὰ πνοῆς ῥινὸς ἐν τῇ καρδίᾳ ἠρέμα, καὶ αὖθις οὕτως ἐξαγομένῃ· μεμυκότων χειλέων, δίχα τῆς οἱασοῦν ἄλλης ἐννοίας καὶ φαντασίας, ἤτις δι' ἐγκρατείας περιεκτικῆς, γαστρός, φαμέν, ὕπνου τε καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, ἔνδον τοῦ κελλίου, σὺν ταπεινώσει εἰλικρινεῖ κατορθοῦται, ἐν ψαλμῳδίᾳ, ἐν ἀναγνώσει ἔκ τε τοῦ ἱεροῦ ψαλτηρίου, ἀποστόλου καὶ τῶν ἁγίων Εὐαγγελίων, τῶν τε συγγραμμάτων τῶν θεοφόρων καὶ Ἁγίων Πατέρων καὶ μάλιστα τῶν περὶ προσευχῆς καὶ νήψεως κεφαλαίων· πρὸς δέ, καὶ τῶν λοιπῶν ἐνθέων λογίων τοῦ Πνεύματος, ἐν ἐμπόνῳ καρδίας μνήμῃ τῶν ἁμαρτημάτων καὶ ἐν μελέτῃ κρίσεως Θεοῦ, ἢ θανάτου, ἢ κολάσεως, ἢ ἀπολαύσεως καὶ τῶν ὁμοίων καὶ ἐν ἐργοχείρῳ μικρῷ, ὡς ἀκηδίας φιμώτρῳ· καὶ πάλιν ἐπανακάμπτειν εἰς προσευχήν, κἂν βίαν ἔχῃ τὸ πρᾶγμα, ἕως οὗ ἐθίσῃ ὁ νοῦς τὸν ἴδιον ῥεμβασμὸν ἀποτίθεσθαι ῥᾳδίως τῇ πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἀδολεσχίᾳ ὁλικῇ καὶ μνήμῃ διηνεκεῖ καὶ τῇ πρὸς τὸ ἔνδον ταμεῖον, ἤγουν τὸν περὶ τῆς καρδίας ἀπόκρυφον χῶρον, συνεχεῖ ἐπινεύσει καὶ ἐρριζώσει πεπηγυίᾳ. Γράφει καὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἕν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο· καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος· ἡ καρδία ἡγεμονεύει ὅλου τοῦ ὀργάνου, καὶ ἐπὰν κατάσχῃ τὰς νομὰς τῆς καρδίας ἡ χάρις, βασιλεύει ὅλων τῶν λογισμῶν καὶ τῶν μελῶν· ἐκεῖ γάρ ἔστιν ὁ νοῦς καὶ πάντες οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς· ἐκεῖ τοίνυν δεῖ σκοπεῖν, εἰ ἐνέγραψεν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος τοὺς νόμους· ἐκεῖ· ποῦ; ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ὀργάνῳ, ἐν τῷ τῆς χάριτος θρόνῳ, ὅπου ὁ νοῦς καὶ τῆς ψυχῆς πάντες οἱ λογισμοί, ἐν τῇ καρδίᾳ δηλαδή.

* Ἐν ἄλλοις προσαγομένῃ.

Ὅθεν ἄρχεσθαι δεῖ τοὺς ἐθέλοντας κατὰ λόγον ἡσυχάσαι, καὶ τίς ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ αὔξησις καὶ ἡ προκοπὴ καὶ ἡ τελείωσις.

μς'. Αὕτη ἡ ἐργασία τῶν ἀρχαίων Μοναχῶν ἡ πρώτη καὶ οἷον εἰσαγωγικὴ τῶν αἱρουμένων κατὰ λόγον ἡσυχάσαι· ἀρχομένων μὲν ἀπὸ φόβου Θεοῦ καὶ ἐκπληρώσεως τῆς κατὰ δύναμιν πασῶν τῶν θεοποιῶν ἐντολῶν· ἀμεριμνίας ἐξ εὐλόγων καὶ ἀλόγων πραγμάτων, καὶ πρό γε, πίστεως καὶ ἀποφυγῆς τῶν ἐναντίων παντελοῦς, καὶ πρὸς τὸ ὄντως ὂν ἀκραιφνοῦς διαθέσεως, ὡς προείρηται· αὐξανομένων δὲ ἐλπίδι ἀκαταισχύντῳ, καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας προβαινόντων τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ[1], τῷ διὰ προσευχῆς καρδιακῆς καθαρᾶς καὶ ἀρρεμβάστου ἐγγινομένῳ, ὁλικῷ ἐνθέῳ καὶ διαφόρῳ ἔρωτι, καὶ οὕτω τελειουμένῳ, τῇ ἀκινήτῳ καὶ ἀκλινεῖ πνευματικῇ προσευχῇ καὶ τῇ ἐκ τῆς τελείας ἀγάπης πηγαζο-

1. Πρβλ. Ἐφεσ. δ', 13.

μένῃ πρὸς μόνον μόνῃ ἀμέσῳ ἐκστάσει, ἁρπαγῇ τε καὶ ἑνότητι τοῦ ἄκρου ἐφετοῦ, ὅπερ ἐστιν ἡ διὰ πράξεως πρὸς θεωρίαν ἁπλανὴς προκοπὴ καὶ ἀνάστασις*· ἣν περ παθὼν καὶ ὁ Θεοπάτωρ Δαβὶδ καὶ ἀλλοιωθεὶς τὴν μακαρίαν ἐκείνην ἀλλοίωσιν[1], μέγα ἀνεβόησεν· Ἐγὼ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου· πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης[2]. Καὶ ἕτερος τῶν ἐν τῇ παλαιᾷ διαπρεψάντων· ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν[3]. Καὶ τοῦτο συμπεραίνων ὁ Μέγας Παῦλος ἐπάγει τό, ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ· τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ[4].

* Ἴσως ἀνάτασις.

Περὶ τάξεως ἡσυχίας ἀρχαρίων.

μζ'. Ὁ τοίνυν, ὡς προείπομεν, ἀρχάριος ὀφείλει μὴ συνεχῶς ἐξέρχεσθαι τῆς αὐτοῦ κέλλης· ὁμιλίας τε καὶ θεωρίας ἀπέχεσθαι πάντων, εἰ μὴ διὰ πολλὴν ἀνάγκην, καὶ τότε μετὰ προσοχῆς καὶ ἀσφαλείας καὶ σπανίως, ὥς φησιν ὁ θεῖος Ἰσαάκ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί, ὅτι κρειττων ἐστὶν ἡ βοήθεια ἡ ἐκ τῆς παραφυλακῆς, ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων· καὶ ὅτι γε, μὴ μόνον ἀρχαρίοις, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς τοῖς προκόπτουσιν ἤδη σκορπισμὸν καὶ διάχυσιν τὰ τοιαῦτα προξενεῖ, ὡς ὁ αὐτὸς αὖθις Ἅγιος Ἰσαάκ φησιν· ὅτι ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους βλάπτει μόνον, ἡ δὲ λύσις καὶ τοὺς νέους καὶ τοὺς γέροντας· καὶ ἡ ἡσυχία τὰς ἔξω αἰσθήσεις νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ δὲ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Καὶ ὁ μὲν τὴν πρᾶξιν, ναὶ μὴν καὶ τὴν κατὰ τὸ εὖ πράττειν ὁδὸν τῆς ἡσυχίας οὕτως εἰπὼν ὑπεμφαίνει. Ὁ δὲ τῆς Κλίμακος, τὸν κατὰ τὴν τρίβον καλῶς πράττοντα καὶ βαδίζοντα διὰ τῶν ἑξῆς ἐπισημαίνει γράφων· ἡσυχαστής ἐστιν ὁ τὸ ἀσώματον ἐν σωματικῷ οἴκῳ περιορίζειν φιλονεικῶν, τὸ παραδοξότατον· καί, ἡσυχαστής ἐστιν ἐκεῖνος ὁ εἰπών· ἐγὼ καθεύδω καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ[5]· καί, κλεῖε μὲν θύραν κέλλης σώματι καὶ θύραν γλώττης φθέγματι καὶ ἔνδον πύλην πνεύμασιν.

Περὶ τῆς διὰ προσοχῆς καὶ νήψεως προσευχῆς καρδιακῆς, καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς.

μη'. Ἡ σὺν προσοχῇ καὶ νήψει γινομένη ἔνδον καρδίας, ὡς εἴρηται, προσευχή, χωρὶς ἄλλης ἐννοίας, δηλονότι καὶ φαντασίας τῆς οἱασοῦν, διὰ μὲν τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, πρὸς αὐτὸν τὸν μνημονευόμενον Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἀύλως καὶ ἀλαλήτως παντάπασιν ὁ νοῦς ἀνατείνεται· διὰ δὲ τοῦ ἐλέησόν με, παλινδρομεῖ καὶ κινεῖται πρὸς ἑαυτόν,

1. Ψαλμ. 76, 11. 2. Ψαλμ. 115,2. 3. Α' Κορ. β', 9.
4. Α' Κορ. β', 10. 5. Ἆσμ. Ἀσμ. ε', 2.

ὡς οὐκ ἀνεχόμενος ἑαυτοῦ μὴ ὑπερεύχεσθαι· πρὸς ἀγάπην δὲ προκόψας διὰ πείρας ἑνικῶς, τὸ καθόλου πρὸς αὐτὸν τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἀνατείνεται, τοῦ δευτέρου πληροφορίαν ἐναργῆ λαβών.

Ὅπως τὴν προσευχὴν οἱ θεῖοι Πατέρες παρέδωσαν λέγειν ἡμᾶς· καὶ ὅτι διαφόρως, καὶ τίς ἡ προσευχή.

μθ'. Διόπερ οὐκ ἀεὶ τὴν προσευχὴν ὁλόκληρον οἱ θεῖοι Πατέρες πάντες παραδιδόντες φαίνονται· ἀλλ' ὁ μέν, ὁλόκληρον, ὁ δέ, τὸ ἥμισυ, ὁ δέ, ἀπὸ μέρους, καὶ ἕτερος, ἑτέρως, πρὸς τὴν τοῦ προσευχομένου ἴσως δύναμιν καὶ κατάστασιν. Καὶ ὁ μὲν θεῖος Χρυσόστομος ὁλόκληρον αὐτὴν παραδίδωσιν, οὕτω λέγων· Παρακαλῶ ὑμᾶς ἀδελφοὶ τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς μηδέποτε καταπατήσητε ἢ καταφρονήσητε· ἤκουσα γάρ ποτε τῶν Πατέρων λεγόντων· ὅτι ποῖος ἐκεῖνος ὁ μονάζων, ἐὰν τὸν κανόνα καταφρονήσῃ ἢ καταπατήσῃ. ἀλλὰ ὀφείλει εἴτε ἐσθίει, εἴτε πίνει, εἴτε καθέζεται, εἴτε διακονεῖ, εἴτε ὁδεύει, εἴτε τι ἕτερον ποιεῖ, ἀδιαλείπτως κράζειν τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, ἵνα αὕτη ἡ μνήμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐρεθίσῃ πρὸς πόλεμον τὸν ἐχθρόν· πάντα γὰρ διὰ τῆς μνήμης ἔχει εὑρεῖν ἡ βιαζομένη ψυχή, εἴτε πονηρά, εἴτε ἀγαθά. Πρῶτον δὲ τὸ κακὸν ἔχει ἰδεῖν ἔσωθεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ τότε τὰ καλά. Ἡ γὰρ μνήμη ἔχει κινῆσαι τὸν δράκοντα καὶ ἡ μνήμη ἔχει αὐτὸν ταπεινῶσαι· ἡ μνήμη ἐλέγξαι τὴν ἐν ἡμῖν οἰκοῦσαν ἁμαρτίαν[1], καὶ ἡ μνήμη ἔχει αὐτὸν δαπανῆσαι καὶ κινῆσαι πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ ἐν τῇ καρδίᾳ· καὶ ἡ μνήμη ἔχει αὐτὴν νικῆσαι καὶ ἐκριζῶσαι κατὰ μέρος· ἵνα τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ κατερχόμενον εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας, τὸν μὲν δράκοντα τὸν κρατοῦντα τὰς νομὰς ταπεινώσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν σώσῃ καὶ ζωοποιήσῃ. Ἀδιαλείπτως τοίνυν παράμεινον τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἵνα καταπίῃ ἡ καρδία τὸν Κύριον καὶ ὁ Κύριος τὴν καρδίαν καὶ γένηται τὰ δύο εἰς ἕν· ἀλλὰ τὸ ἔργον τοῦτο οὐκ ἔστι μιᾶς ἡμέρας ἢ δύο, ἀλλὰ χρόνου πολλοῦ καὶ καιροῦ· πολλοῦ γὰρ ἀγῶνος καὶ χρόνου χρεία, ὅπως ἐκβληθῇ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐνοικήσῃ ὁ Χριστός. Καὶ αὖθις· χρὴ ἀσφαλίζεσθαι καὶ ἡνιοχεῖν τὸν νοῦν καὶ χαλιναγωγεῖν αὐτὸν καὶ πάντα λογισμὸν καὶ πᾶσαν τοῦ πονηροῦ ἐνέργειαν κολάζειν διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ ὅπου τὸ σῶμα ἵσταται, ἐκεῖ ἕστω καὶ ὁ νοῦς· ἵνα μέσον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς καρδίας μηδὲν ἕτερον εὑρίσκηται ὡς μεσότειχον ἢ φραγμὸς ἐπισκοτοῦν τὴν καρδίαν καὶ χωρίζον τὸν νοῦν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ καί ποτε ἁρπάξῃ τὸν νοῦν, οὐ χρὴ τοῖς λογισμοῖς ἐγχρονίζειν, ἵνα μὴ ἡ συγκατάθεσις τῶν λογισμῶν εἰς πρᾶξιν αὐτῷ λογισθῇ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων[2]. Σχολάσατε τοίνυν διὰ παντὸς καὶ παρα-

1. Πρβλ. Ῥωμ. ζ', 17. 2. Ῥωμ. β', 16.

μείνατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρήσῃ ἡμᾶς[1]· καὶ μηδὲν ἕτερον ζητεῖτε ἢ μόνον ἔλεος παρὰ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης[2]· ζητοῦντες δὲ ἔλεος, ἐν ταπεινῇ καὶ ἐλεεινῇ καρδίᾳ ζητεῖτε· καὶ βοᾶτε ἀπὸ πρωΐ ἕως ἑσπέρας, εἰ δυνατὸν καὶ ὅλην τὴν νύκτα, τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με· καὶ βιάσασθε τὸν νοῦν ὑμῶν εἰς τοῦτο τὸ ἔργον ἕως θανάτου· πολλῆς γὰρ βίας χρείαν ἔχει τὸ ἔργον τοῦτο, ὅτι στενή ἐστιν ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν[3] καὶ οἱ βιαζόμενοι εἰσέρχονται ἐν αὐτῇ· βιαστῶν γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν[4]. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μὴ χωρίζετε τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ Θεοῦ, ἀλλὰ προσμένετε καὶ φυλάσσετε αὐτὰς μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε· ἕως οὗ ἐμφυτευθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἔσω ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ μηδὲν ἕτερον ἐννοῇ, ἵνα μεγαλυνθῇ ὁ Χριστὸς ἐν ὑμῖν. Πρὸ δέ γε τούτου ὁ Μέγας Παῦλος τὸν Κύριον Ἰησοῦν γράφων φησίν· ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ὁ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν[5]. Καὶ αὖθις· οὐδεὶς λέγει Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[6]· προστίθησι δὲ τὸ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, τοὐτέστιν ὅταν ἐνέργειαν Πνεύματος Ἁγίου δέξηται ἡ καρδία, δι' ἧς καὶ προσεύχεται· ὅπερ ἐστὶ τῶν προκοψάντων καὶ ἐν αὐτοῖς ἐναργῶς ἐνοικοῦντα τὸν Χριστὸν πεπλουτηκότων. Ἀκόλουθα τούτῳ φάσκει καὶ ὁ Ἅγιος Διάδοχος· ἀπαιτεῖ ἡμᾶς πάντως ὁ νοῦς, ὅταν αὐτοῦ πάσας τὰς διεξόδους τῇ μνήμῃ ἀποφράξωμεν τοῦ Θεοῦ, ἔργον ὀφεῖλον πληροφορεῖν αὐτοῦ τὴν ἐντρέχειαν· δεῖ οὖν αὐτῷ διδόναι τό, Κύριε Ἰησοῦ μόνον εἰς ὁλόκληρον πραγματείαν τοῦ σκοποῦ· οὐδεὶς γάρ, φησί, λέγει Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[7]. Ἀλλ' αὐτὸ στενῶς τὸ ῥῆμα διὰ παντὸς ἐν τοῖς ταμείοις αὐτοῦ θεωρείτω, ἵνα μὴ εἰς φαντασίας ἐκτρέποιτό τινας. Ὅσοι γὰρ τοῦτο τὸ ἔνδοξον καὶ πολυπόθητον ὄνομα ἐν τῷ βάθει τῆς καρδίας μελετῶσιν ἀπαύστως, οὗτοι δύνανται καὶ τὸ φῶς τοῦ νοῦ ὁρᾶν ποτε. Στενῇ γὰρ μερίμνῃ ὑπὸ τῆς διανοίας κρατούμενον, πάντα τὸν ἐπιπολάζοντα ῥύπον τῇ ψυχῇ ἐν αἰσθήσει ἱκανῇ καταφλέγει· καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν, φησί, πῦρ καταναλίσκον[8]. Ὅθεν καὶ εἰς ἀγάπην λοιπὸν πολλὴν τὴν ψυχὴν τῆς αὐτοῦ δόξης προσκαλεῖται ὁ Κύριος· ἐγχρονίζον γὰρ ἐκεῖνο τὸ ἔνδοξον καὶ πολυπόθητον ὄνομα, διὰ τῆς μνήμης τοῦ νοῦ, τῇ θέρμῃ τῆς καρδίας, ἕξιν ἡμῖν ἐμποιεῖ πάντως τοῦ ἀγαπᾶν τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ, μηδενὸς ὄντος λοιπὸν τοῦ ἐμποδίζοντος. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ μαργαρίτης ὁ πολύτιμος[9], ὃν τινα πωλήσας πᾶσάν τις τὴν περιουσίαν αὐτοῦ κτήσασθαι δύναται καὶ ἔχειν ἀνεκλάλητον ἐπὶ τῇ αὐτοῦ εὑρέσει χαράν. Ὁ δὲ Ἅγιος Ἡσύχιος τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν οὕτω γράφων ἐπιτίθησιν· ἀναπτᾶσα ψυχὴ διὰ θανάτου ἐν

1. Πρβλ. Ψαλμ. 122,2.
2. Πρβλ. Α' Κορ. β', 8.
3. Ματθ. ζ', 14.
4. Ματθ. ια', 12.
5. Ῥωμ. ι', 9-10.
6. Α' Κορ. ιβ', 3.
7. Α' Κορ. ιβ', 3.
8. Ἑβρ. ιβ', 29.
9. Ματθ. ιγ', 46.

ἀέρι ἐν πύλαις οὐρανίαις μεθ' ἑαυτῆς ὑπὲρ αὐτῆς Ἰησοῦν ἔχουσα, οὔτε ἐκεῖ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῆς αἰσχυνθήσεται, ἀλλὰ παρρησίᾳ ὡς νῦν καὶ τότε λαλήσει ἐν πύλαις πρὸς αὐτούς, μόνον ἕως ἐξόδου αὐτῆς μὴ ἐκκακήσῃ βοᾶν πρὸς Χριστὸν Ἰησοῦν ἡμέρας τε καὶ νυκτός· καὶ αὐτὸς ποιῶν ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῆς ἐν τάχει, κατὰ τὴν ἀψευδῆ αὐτοῦ καὶ θείαν ὑπόσχεσιν, ἣν ἔφη περὶ τοῦ κριτοῦ τῆς ἀδικίας[1], καὶ ναὶ λέγω ὑμῖν ποιήσει καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ παρούσῃ καὶ μετὰ τὴν τοῦ σώματος αὐτῆς ἔξοδον. Ὁ δέ γε τῆς Κλίμακος, ὃν Ἰησοῦν μόνον φάσκων· Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους· οὐ γάρ ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ ἰσχυρότερον ὅπλον· καὶ οὐδὲν ἄλλο προστίθησι. Καὶ αὖθις δέ φησιν· Ἰησοῦ μνήμῃ κολληθήτω ἡ πνοή σου, καὶ τότε γνώσῃ ἡσυχίας ὠφέλειαν.

Ἔτι, ὅτι οὐ μόνον παρὰ τῶν εἰρημένων Ἁγίων Πατέρων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτῶν τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ Ἰωάννου εὕρηται μεμυσταγωγημένα πως ἐν πνεύματι τὰ τῆς ἱερᾶς καὶ θεοποιοῦ προσευχῆς ῥήματα.

ν'. Οὐ μόνον δὲ πρὸς τουτωνὶ τῶν εἰρημένων Θεοφόρων Πατέρων καὶ τῶν κατ' αὐτοὺς εὑρήσει τις τὰ τῆς ἱερᾶς προσευχῆς τοιαῦτα ῥήματά πως μεμυσταγωγημένα, ἀλλ' οὖν πρό γε τούτων καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν πρώτων καὶ κορυφαίων Ἀποστόλων, τοὺς περὶ Πέτρον, φαμέν, καὶ Παῦλον καὶ Ἰωάνναν. Ὁ μὲν γάρ φησιν, ὡς προέφημεν, οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[2]. Ὁ δέ, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο[3]· καί, πᾶν πνεῦμα, ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληληθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν[4]. Ὁ δέ γε πρόκριτος τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν πρὸς τὴν πρὸς αὐτοὺς τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Σωτῆρος καὶ Διδασκάλου ἐπερώτησιν, τὴν τίνα με λέγουσιν εἶναι οἱ ἄνθρωποι, τὴν μακαριωτάτην ἀντεπάγων ὁμολογίαν, ἀπεκρίνατο· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος[5]. Διά τοι τοῦτο καὶ οἱ μετ' αὐτούς, ἡμῶν δὲ κλεινοὶ παιδοτρίβαι καὶ μᾶλλον οἱ τὸν ἄζυγον καὶ ἐρημικὸν καὶ ἥσυχον βίον ὁδεύσαντες, τὰς τοιαύτας χρήσεις ὡς σποράδην καὶ ἀνὰ μέρος τοῖς τρισὶ τουτοισὶ στύλοις τῆς εὐαγοῦς Ἐκκλησίας προδιαγγελθείσας, ὡς θείας φωνὰς κατὰ ἀποκάλυψιν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι προτεθεσπισμένας· ναὶ μὴν καὶ διά γε τριῶν ἀξιοπίστων τὰ πολλὰ μεμαρτυρημένας· διὰ δὲ τριῶν φησὶ μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα[6]· οὗτοι οἱ οὐρανόφρονες εἰς τὸ ἓν συνάψαντες ἄριστά τε καὶ μετὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῖς Ἁγίου Πνεύματος συναρμόσαντες, στήλην προσευχῆς προσηγορεύκασι καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα παρέδωκαν, κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον κρατεῖν τε καὶ φυλάττειν αὐτήν. Ὅρα μέντοι καὶ τάξιν καὶ ἀκολουθίαν, σφόδρα τὸ ἐξαίσιον μετὰ τῆς ἄνωθεν σοφίας ἔχουσαν·

1. Λουκ. ιη', 1-8.
2. Α' Κορ. ιβ', 3.
3. Ἰωάνν. α', 17.
4. Α' Ἰωάνν. δ', 2.
5. Ματθ. ις', 16.
6. Ματθ. ιη', 16.

Ὁ μὲν γάρ φησι Κύριον Ἰησοῦν, ὁ δὲ Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ δὲ Χριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ· ὡσανεί πως ὁ εἷς τῷ ἑτέρῳ ἑπόμενος καὶ προσεχῶς ἀλλήλων ἐχόμενοι, τῇ τε συμφωνίᾳ καὶ τῷ συνδέσμῳ τῶν τοιῶνδε θεουργῶν ῥημάτων. Ἴδοις γὰρ ἂν τούτων ἕκαστον τὸ ἐπὶ τέλος ὂν θατέρῳ, ὡς ἀρχὴν θάτερον* τοῦτο λαμβάνοντα· καὶ οὕτω προβαῖνον ἄχρι τῶν τριῶν· τὸ δ' αὐτὸ κἂν τῇ προσθήκῃ τῆς τοῦ πνεύματος σημασίας ἐπόψει· εἰρηκότος γὰρ τοῦ μακαρίου Παύλου, τὸ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[1]· τούτῳ δὴ τῷ ἐπὶ τέλους κειμένῳ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον λέγομεν, ἀρχῇ κέχρηται ὁ βροντόφωνος Ἰωάννης, εἰπών· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐληλυθότα ἐν σαρκί, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι[2]. Ταῦτα δὲ προῤῥήκαν ἅπασιν, οὐκ οἰκοθεν καὶ παρ' ἑαυτῶν, ἀλλὰ τῇ τοῦ Παναγίου παλάμῃ κινούμενοι Πνεύματος. Καὶ γὰρ ἡ τοῦ θειοτάτου Πέτρου δι' ἀποκαλύψεως ὁμολογία ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἐστὶν ἐνεργουμένη. Πάντα γάρ, φησίν, ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται[3]. Καὶ οὕτω γοῦν τὸ οἱονεὶ ἔντριττον καὶ ἄῤῥηκτον σπαρτίον[4] τῆς θεοποιοῦ προσευχῆς μάλα σοφῶς καὶ ἐπιστημονικῶς ἐξυφανθέν τε καὶ συῤῥαφὲν καὶ συναρμολογηθὲν καὶ εἰς τοὺς καθ' ἡμᾶς διαβαίνει τὸν ἴσον τρόπον τηρούμενον· τῆς μέντοι ἐλέησόν με λέξεως τὴν προσθήκην οἱ καθεξῆς θεῖοι Πατέρες, τοῖσδε τοῖς τῆς προσευχῆς σωτηρίοις ῥήμασιν, ἤγουν τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, συνήρμοσαν καὶ ἐπέταξαν καὶ μᾶλλον διὰ τοὺς κατ' ἀρετὴν νηπιωδεστέρους, ἤγουν τοὺς ἀρχαρίους καὶ ἀτελεῖς. Οἱ γὰρ προβεβηκότες καὶ τέλειοι κατὰ Χριστόν, δι' ἑνὸς ἑκάστου τῶν τοιούτων χρησμῶν, ἤγουν τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ· ναὶ μὴν ἔσθ' ὅτε, καὶ ἐκ μόνης τῆς Ἰησοῦ προσηγορίας ἱκανοῦνται καὶ ὡς ὁλόκληρον ἐργασίαν τοῦτο προσευχῆς ἐνστερνίζονται καὶ ἀσπάζονται, οἷα δὴ διὰ τούτου, ἀῤῥήτου καὶ πάντα νοῦν καὶ πᾶσαν ὄψιν καὶ ἀκοὴν ὑπερνικώσης ἡδονῆς καὶ θυμηδείας πληρούμενοι· καὶ οὕτω τοίνυν ἔξω σαρκὸς καὶ κόσμου γινόμενοι οἱ τρισόλβιοι, μύοντες τὰς αἰσθήσεις τῇ ἐνοικούσῃ αὐτοῖς θείᾳ δωρεᾷ τε καὶ χάριτι βακχικῶς τε καὶ μακαρίως ἐρωτοληπτούμενοι, καθαίρονται καὶ φωτίζονται καὶ τελειοῦνται, ἅτε τὴν τῆς ὑπερουσίου θεότητος ὑπερφυᾶ καὶ ἄναρχον καὶ ἄκτιστον χάριν ἀπαρτίως ἐν ἀῤῥαβῶνος μέρει κατοπτριζόμενοι ἀδήλως· τῇ μνήμῃ καὶ μόνῃ καὶ δὴ καὶ μελέτῃ, ὡς εἴρηται, τῆς μιᾶς ἑκάστης τῶν δηλωθεισῶν προσηγοριῶν τοῦ Θεανθρώπου Λόγου ἱκανούμενοι, καὶ διὰ ταύτης εἰς ἁρπαγὰς καὶ γνώσεις καὶ Ἀποκαλύψεις ὑπεραιρόμενοι καὶ καταξιούμενοι ἀλαλήτους ἐν πνεύματι· τούτων εἰς ἐναργῆ πληροφορίαν καὶ πίστωσιν σαφεστάτην ὁ γλυκύτατος καὶ φιλόψυχος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, οὗ οἱ λόγοι ἔργα καὶ τὰ ῥήματα κατ' αὐτὸν πνεῦμά εἰσι καὶ ζωή εἰσιν[5], ἀπεφήνατο μάλα διαπρυσίως, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν[6]· καί,

* Ἴσως θατέρου.

1. Α' Κορ. ιβ', 3. 2. Α' Ἰωάνν. δ', 2. 3. Α' Κορ. ιβ', 11.
4 Πρβλ. Ἐκκλησ. δ', 12. 5. Ἰωάνν. ς', 63. 6. Ἰωάνν. ιε', 5.

ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω[1]. Καὶ αὖθις· ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω[2]· καὶ τὰ ἑξῆς κατὰ τὰ προαποδοθέντα ἡμῖν.

Ὅτι ἔξεστι καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ποτὲ μὲν ὅλοις τῆς προσευχῆς ῥήμασι, ποτὲ δὲ ἐν μέρει ταύτης προσεύχεσθαι, ἔνδον μέντοι τῆς καρδίας καὶ ἀεί, καὶ περὶ τοῦ μὴ μετατάσσειν* συνεχῶς τὰ ῥήματα.

* Ἴσως μεταλλάσσειν.

να'. Ἔξεστι δὲ καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ποτὲ μὲν ὅλοις τοῖς τῆς προσευχῆς ῥήμασι, ποτὲ δὲ ἐν μέρει ταύτης προσεύχεσθαι· ἔνδον μέντοι καρδίας καὶ διηνεκῶς. Κατὰ γὰρ τὸν Ἅγιον Διάδοχον, ὁ ἐνδημῶν ἀεὶ τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ, ἐκδημεῖ πάντως τῶν ὡραίων τοῦ βίου. Πνεύματι γὰρ περιπατῶν, τὰς τῆς σαρκὸς ἐπιθυμίας εἰδέναι οὐ δύναται[3]. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐν τῷ φρουρίῳ τῶν ἀρετῶν τοὺς περιπάτους ὁ τοιοῦτος ποιεῖται, αὐτὰς ὥσπερ τὰς ἀρετὰς πυλωροὺς ἔχων τοῦ τῆς ἁγνείας πολίσματος· διὸ δὴ καὶ ἄπρακτοι λοιπὸν αἱ τῶν δαιμόνων γίνονται μηχαναί ἐπ' αὐτῷ. Γράφει δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· τοῦ ἐπισκεπτομένου τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ, εὐφραίνεται ἡ καρδία ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι· καὶ ὁ συνάγων τὴν θεωρίαν αὐτοῦ ἔσωθεν ἐν ἑαυτῷ θεωρεῖ τὴν αὐγὴν τοῦ πνεύματος· ὅστις ἐβδελύξατο πάντα μετεωρισμόν, θεωρεῖ τὸν δεσπότην αὐτοῦ ἔσωθεν τῆς καρδίας αὐτοῦ· μηδέ γε συνεχῶς ἐναλλάσσειν τὰς ῥήσεις τῆς προσευχῆς, ἵνα μὴ τῇ συνεχεῖ ἐναλλαγῇ καὶ μεταφορᾷ, ἀστασίαν ὡσανεί τινα καὶ ἐκκλινισμὸν ἐθίσας ὁ νοῦς, ἀπαγὴς καὶ ἄκαρπος διαμείνῃ, ὡς τὰ συνεχῶς μετακινούμενα καὶ μεταφυτευόμενα δένδρα.

Ὅτι ὁ καρπὸς ἔνδον καρδίας προσεύχεσθαι· καὶ χρόνου μακροῦ δεῖται καὶ ἀγῶνος καὶ βίας· καὶ ἁπλῶς πᾶν ἀγαθὸν διὰ πολλοῦ μόχθου καὶ καιροῦ κατορθοῦται.

νβ'. Καὶ τοῦτο δὲ τὸ ἀεὶ ἔνδον καρδίας προσεύχεσθαι, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τούτου ἐπέκεινα, οὐχ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε καὶ διὰ βραχέος πόνου καὶ μικροῦ κατορθοῦται· εἴπερ ἄρα καὶ τοῦτο σπανίως ἔν τισι κατὰ ἀπόῤῥητον οἰκονομίαν εὕρηται· ἀλλὰ καὶ χρόνου μακροῦ καὶ καμάτου καὶ ἀγῶνος σωματικοῦ τε καὶ ψυχικοῦ καὶ βίας πολλῆς καὶ ἐπιτεταμένης πρὸς κατόρθωσιν δεῖται. Κατὰ γὰρ τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς ἐλπιζομένης ἐν μεθέξει γενέσθαι ἡμᾶς* δωρεᾶς τε καὶ χάριτος, ἀναλόγους τὸ κατὰ δύναμιν χρὴ καὶ τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς ἀγῶνας καταβαλέσθαι καὶ τὰς ὥρας ἐπιμετρεῖν· ἡ δέ ἐστι κατὰ τοὺς ἱεροδιδασκάλους, τὸ ἐκβληθῆναι ἐκ τῶν τῆς καρδίας νομῶν τὸν ἐχθρὸν καὶ κατοικῆσαι ἐναργῶς ἐν αὐτῇ τὸν Χριστόν. Λέγει καὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ὁ θέλων ἰδεῖν τὸν Κύριον, μηχανᾶται καθαρίσαι

* Ἴσως ἡμῖν.

1. Ἰωάνν. ιδ', 14. 2. Ἰωάνν. ιδ', 13. 3. Πρβλ. Γαλ. ε', 16.

αὐτοῦ τὴν καρδίαν ἐν ἀδιαλείπτῳ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ· καὶ οὕτως ἐν τῇ λαμπρότητι τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὄψεται τὸν Κύριον. Καὶ ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος· ἐὰν μὴ ἡ ἔσωθεν ἐργασία μετά γε Θεοῦ βοηθήσῃ τῷ ἀνθρώπῳ, ἐπὶ ματαίῳ πρὸς τὴν ἔξωθεν κοπιᾷ· ἡ γὰρ ἐσωτέρα ἐργασία σὺν πόνῳ καρδίας φέρει τὴν καθαρότητα, ἡ δὲ καθαρότης τὴν ἀληθινὴν τῆς καρδίας ἡσυχίαν· ἡ δὲ ἡσυχία αὕτη τὴν ταπείνωσιν· ἡ δὲ ταπείνωσις κατοικητήριον Θεοῦ κατασκευάζει τὸν ἄνθρωπον· ἀπὸ δὲ τῆς κατοικήσεως ταύτης, σὺν τοῖς πάθεσιν οἱ δαίμονες ἐξορίζονται· καὶ γίνεται ὁ ἄνθρωπος οὕτω ναὸς τοῦ Θεοῦ πλήρης ἁγιάσματος, πλήρης φωτισμοῦ, καθαρότητός τε καὶ χάριτος. Μακάριος οὖν ἐκεῖνος, ὁ τὸν ἑαυτοῦ Κύριον ἐν ἀδύτοις καρδίας ἐνοπτριζόμενος, ἐκχέων τὴν ἑαυτοῦ δέησιν μετὰ κλαυθμοῦ ἐνώπιον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Καὶ ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος· πολλοῦ ἀγῶνος καὶ χρόνου χρεία ἐν ταῖς προσευχαῖς, ὅπως εὕρωμεν ἐν τῇ ἀπαρενοχλήτῳ τῆς διανοίας καταστάσει ἕτερόν τινα ἐγκάρδιον οὐρανόν, ἔνθα οἰκεῖ ὁ Χριστός, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος· ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε, ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἰ μήτι ἄρα ἀδόκιμοί ἐστε[1]. Καὶ ὁ Μέγας Χρυσόστομος· ἀδιαλείπτως παράμεινον τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἵνα καταπίῃ ἡ καρδία τὸν Κύριον καὶ ὁ Κύριος τὴν καρδίαν καὶ γένηται τὰ δύο ἕν. Ἀλλὰ τὸ ἔργον τοῦτο οὐκ ἔστι μιᾶς ἡμέρας ἢ δύο, ἀλλὰ χρόνου πολλοῦ καὶ καιροῦ. Πολλοῦ γὰρ ἀγῶνος καὶ χρόνου χρεία ὅπως ἐκβληθῇ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐνοικήσῃ ὁ Χριστός. Καὶ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον, ὁ δὲ λόγος ἐπανερχέσθω πρός γε τὰ καθ' εἱρμὸν προκείμενα.

Περὶ προσευχῆς καρδιακῆς μὴ καθαρᾶς, καὶ ὅπως ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρὰν καὶ ἀρρέμβαστον προσευχήν.

νγ'. Ἐκ τοῦ προσμένειν τῇ εἰρημένῃ μεθόδῳ τῆς καρδιακῆς καθαρᾶς καὶ ἀρρεμβάστου, εἰ καὶ μὴ καθαρᾶς ἴσως ἄλλως καὶ ἀρρεμβάστου προσευχῆς, δῆλον ὅτι διὰ τὰς ἐμποδῶν ταύτῃ γενομένας προλήψεις καὶ τοὺς λογισμούς, ἔρχεται ὁ ἀγωνιζόμενος ἐν ἕξει τοῦ ἀδιάστως καὶ ἀρρεμβάστως καὶ καθαρῶς καὶ ἀληθῶς προσεύχεσθαι· δηλαδὴ τῷ προσμένειν ἐν τῇ καρδίᾳ τὸν νοῦν καὶ μὴ μετὰ βίας καὶ ὀλιγώρως διὰ τῆς εἰσπνοῆς εἰσάγεσθαι καὶ αὖθις ἀποπηδᾶν· ἀλλὰ αὐτὸν ἀεὶ προσμένειν ταύτῃ καὶ ἀενάως οὕτω προσεύχεσθαι. Λέγει καὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος· ὁ μὲν* ἔχων εὐχὴν καθαρὰν λογισμῶν, ὅπλον οὐκ ἔχει εἰς πόλεμον· εὐχὴν δὲ λέγω τὴν ἀενάως ἐνεργουμένην ἐν ἀδύτοις καρδίας, ἵνα τῇ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσει ὁ κρυφίως πολεμῶν μαστίζηται καὶ φλέγηται πολέμιος. Καὶ αὖθις· μακάριος οὗτος, ὃς οὕτω κεκόλληται Ἰησοῦ εὐχῇ ἐν διανοίᾳ καὶ φωνεῖ αὐτὸν ἀδιαλείπτως ἐν καρδίᾳ, ὥσπερ ἥνωται ὁ ἀὴρ τοῖς ἡμῶν σώμασιν, ἢ ὡς φλὸξ κηρῷ. Καὶ πάλιν· καὶ διερχόμενος μὲν ἥλιος ὑπὲρ γῆν, ποιεῖ

Ἴσως μ ή.

1. Β' Κορ. ιγ', 5.

ἡμέραν· τὸ δὲ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἅγιον ὄνομα καὶ σεβάσμιον ἐν τῇ διανοίᾳ λάμπον τῇ συνεχείᾳ, γεννήσει ἀναριθμήτους ἡλιοφεγγοειδεῖς ἐννοίας.

Περὶ τῆς ἀρρεμβάστου καὶ καθαρᾶς καρδιακῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς τικτομένης θέρμης.

νδ'. Καὶ τοῦτο ἔστι τε καὶ ὀνομάζεται προσευχὴ καρδιακή, καθαρὰ καὶ ἀρρέμβαστος, ὡς εἴρηται, ἐξ ἧς γεννᾶταί τις θέρμη ἐν τῇ καρδίᾳ· κατὰ τό, ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ[1]· πῦρ, ὅπερ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἦλθε βαλεῖν εἰς τὰς γαίας τῶν καρδιῶν ἡμῶν, τὰς πρὶν μὲν ἀκανθηφόρους τοῖς πάθεσι, νῦν δὲ πνευματοφόρους τῇ χάριτι, ὡς φησιν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί ἤθελον εἰ ἤδη ἀνήφθη[2]. Ὅ δὴ καὶ τοὺς περὶ τὸν Κλεώπαν ποτέ, ἀναθερμάνασα καὶ ἐκκαύσασα* ἐκστατικῶς πρὸς ἀλλήλους βοᾶν ἐποίησε τό, οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ[3]; Δέγει δὲ καὶ ὁ ἐκ Δαμασκοῦ Ἰωάννης ὁ πάνυ, ἔν τινι τροπαρίῳ τῶν πρὸς τὴν ὑπέραγνον Θεοτόκον αὐτοῦ μελισμάτων· Ἕλκει με πρὸς ὑμνῳδίαν πόθου τοῦ παρθενικοῦ, τὸ πῦρ τὸ ἐγκάρδιον. Γράφει δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ· αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ προϊών· καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς ἐκ τῆς χάριτος τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Καὶ μετὰ μικρόν· καὶ ἐκ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν· ἐκ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοός· διὰ δὲ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ μετὰ βραχέα· μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν Ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ Προφήτης. Ἔτι· τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος, ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πέταται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ σου Κύριε; καὶ τὰ ἑξῆς[4]. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· πῦρ μὲν ἐπιδημῆσαν ἐν καρδίᾳ, προσευχὴν ἀνέστησεν· ταύτης δὲ ἐγερθείσης καὶ εἰς οὐρανὸν ἀναληφθείσης, καὶ πυρὸς ἐν ἀνωγαίῳ ψυχῆς κατάβασις γέγονεν. Ἔτι· τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς καὶ φρόνιμος[5] Μοναχός, ὃς τὴν θέρμην τὴν ἑαυτοῦ ἐφύλαξεν ἄσβεστον; καὶ μέχρι τῆς ἑαυτοῦ ἐξόδου καθ' ἡμέραν προστιθεὶς πῦρ πυρὶ καὶ θέρμην θέρμῃ καὶ πόθον πόθῳ καὶ σπουδὴν σπουδῇ, οὐκ

* Ἴσως ἀναθερμάναν καὶ ἐκκαῦσαν.

1. Ψαλμ. 38,4. 2. Λουκ. ιβ', 49. 3. Λουκ. κδ', 32.
4. Ψαλμ. 41,3. 5. Πρβλ. Λουκ. ιβ', 42.

ἐπαύσατο; Καὶ ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ ἔκδικος· ὁπόταν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν σχολάσασα ἡ ψυχὴ συναφθῇ τῇ ψυχῇ[1], τότε οἷά τις φλὸξ περικυκλώσασα ταύτην ἐκείνη, σίδηρον καθάπερ τὸ πῦρ, πεπυρακτωμένην ὅλην καθίστησιν· καὶ ἔστι μὲν ψυχὴ ἡ αὐτή, οὐκ ἔτι δὲ καὶ ἁπτή, οὐδὲ γὰρ ὁ πυρακτωθεὶς σίδηρος, ταῖς ἔξωθεν ἐπαφαῖς. Ἔτι· μακάριος ὁ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ οὕτωσὶ θεωρηθῆναι ἀξιωθεὶς καὶ τὸν ἑαυτοῦ φύσει πήλινον ἀνδριάντα, χάριτι, πύρινον κατιδών.

* Ἴσως τὸ καὶ περιττόν.

Ὅτι καὶ ἡ θέρμη διαφόρως ἔχει τὴν γένεσιν· καὶ* κυριωτέρα δὲ ἡ ἐκ τῆς καθαρᾶς καρδιακῆς προσευχῆς.

νε'. Γίνωσκε δέ, ὅτι καὶ ἡ τοιαύτη θέρμη διαφόρως καὶ πολυτρόπως ἔχει τὴν ἐν ἡμῖν αὐτῆς γένεσίν τε καὶ ὕπαρξιν· καὶ τοῦτο δῆλον παρὰ τῶν ἐκτεθέντων χρησμῶν τῶν Ἁγίων, ὀκνῶμεν δὲ εἰπεῖν καὶ ἀπ' αὐτῆς τῆς πράξεως, ἐστὶ δὲ τούτων κυριωτέρα πως, ἡ ἐκ τῆς καρδιακῆς καθαρᾶς προσγινομένη προσευχῆς θέρμη· καὶ μετ' αὐτῆς διηνεκῶς προϊοῦσα καὶ αὐξανομένη καὶ εἰς φωτισμὸν τὸν ἐνυπόστατον σαββατίζουσα, ἤγουν ἐνυποστάτως πεφωτισμένον ἐργαζομένη κατὰ τοὺς Πατέρας τὸν οὕτως ἔχοντα ἄνθρωπον.

Τί τὸ προσεχῶς ἔργον τῆς καρδιακῆς θέρμης.

νς'. Ἥτις δὴ θέρμη, προσεχῶς ἀποσοβεῖ τὰ ἐμποδίζοντα τὴν προτέραν καθαρὰν τελείως ἐκτελεῖσθαι προσευχήν. Πῦρ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ πῦρ καταναλίσκον[2] τὴν μοχθηρίαν τῶν δαιμόνων καὶ τῶν παθῶν ἡμῶν. Λέγει καὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Διάδοχος· ὅτε μετὰ ζεστῆς τινος ἀλγηδόνος ἡ καρδία εἰσδέχεται τὰ τόξα τῶν δαιμόνων, ὡς αὐτὰ οἴεσθαι φέρειν τὰ βέλη τὸν πολεμούμενον, μισεῖ μετὰ πόνου ἡ ψυχὴ τὰ πάθη, ὡς ἐν ἀρχῇ οὖσα τοῦ καθαίρεσθαι· ἐὰν γοῦν μὴ ἀλγήσῃ μεγάλως ἐπὶ τῇ ἀναιδείᾳ τῆς ἁμαρτίας, οὐκ ἂν δυνηθῇ πλουσίως χαρῆναι ἐπὶ τῇ τῆς δικαιοσύνης χρηστότητι. Ὁ τοίνυν θέλων καθαρίσαι τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, τῇ μνήμῃ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διαπαντὸς ἐκπυρούτω αὐτήν, τοῦτο μόνον μελέτην καὶ ἔργον ἄπαυστον ἔχων. Οὐ γὰρ ποτὲ μὲν εὔχεσθαι δεῖ, ποτὲ δὲ μή, τοὺς τὴν ἑαυτῶν σαπρίαν ἀποβαλεῖν θέλοντας, ἀλλ' ἀεὶ τῇ προσευχῇ σχολάζειν ἐν τῇ τηρήσει τοῦ νοῦ, κἂν ἔξω που αὐλίζοιντο τῶν εὐκτηρίων δόμων. Ὅν γὰρ τρόπον ὁ θέλων καθαρίσαι χρυσίον, ἐὰν καὶ πρὸς βραχὺ τὸ πῦρ ἐάσῃ σχολάσαι τοῦ χωνευτηρίου, σκληρίαν πάλιν τῇ καθαιρομένῃ ὕλῃ ἐμποιεῖ· οὕτω καὶ ὁ ποτὲ μὲν μεμνημένος τοῦ Θεοῦ, ποτὲ δὲ μή, ὅπερ δοκεῖ κτᾶσθαι διὰ τῆς προσευχῆς, τοῦτο ἀπόλλυσι διὰ τῆς σχολῆς. Ἀνδρὸς δέ ἐστι φιλαρέτου ἴδιον, τὸ ἀεὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ τὸ τῆς καρδίας καταναλίσκειν γεώδες, ἵνα οὕτω τοῦ κακοῦ κατ' ὀλίγον ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς τοῦ ἀγαθοῦ μνήμης δαπανωμένου, τελείως εἰς τὴν φυσικὴν αὐτῆς ἡ ψυχὴ μετὰ πλείονος δόξης ἐπανέλθῃ λαμπρότητα. Καὶ γοῦν οὕτως ὁ νοῦς προσμένων ἀκωλύτως ἐν καρδίᾳ, καθαρῶς καὶ ἁπλανῶς εὔχεται, κατὰ τὸν λέγοντα ἅγιον· τότε ἐστὶν ἀληθὴς καὶ ἁπλανὴς προσευχή, ὅτε τὴν καρδίαν ὁ νοῦς τηρεῖ ἐν τῷ προσεύχεσθαι. Γράφει δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος· οὗτος ἀληθινὸς τῷ ὄντι Μοναχός, ὁ νῆψιν κατορθῶν· καὶ οὕτως ἀληθινὸς νηφάλιος, ὁ ἐν καρδίᾳ ὢν Μοναχός.

1. Γραπτέον μᾶλλον εὐχῇ.

2. Ἑβρ. ιβ', 29.

Περὶ τοῦ ἐκ τῆς θέρμης, προσοχῆς τε καὶ προσευχῆς τικτομένου πόθου καὶ ἔρωτος.

νζ'. Ἐν δὲ τῇ τοιαύτῃ θέρμῃ καὶ σὺν προσοχῇ προσευχῇ, ἤγουν καθαρᾷ προσευχῇ, ὁ πρὸς τὸν μνημονευόμενον ἀεὶ Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν πόθος καὶ θεῖος ἔρως, καὶ ἡ ἀγάπη ἐν καρδίᾳ τίκτεται ὡς γέγραπται· νεάνιδες ἠγάπησάν με, εἵλκυσάν με[1], καὶ ὅτι τετρωμένη ἀγάπης εἰμὶ ἐγώ[2]. Λέγει δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος· πᾶσαι μὲν αἱ ἀρεταὶ συνεργοῦσι τῷ νῷ πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα, πλέον δὲ πάντων ἡ καθαρὰ προσευχή· διὰ ταύτης γὰρ πρὸς τὸν Θεὸν πτερούμενος, ἔξω γίνεται πάντων.

Περὶ δακρύων καρδιακῶν· καὶ ἔτι περὶ θείου πόθου καὶ ἔρωτος.

νη'. Ἐξ ἧς καρδίας καὶ δάκρυον ὅτι πλεῖστον ἀπορρεῖ καθαῖρον καὶ πιαῖνον τὸν ἐξ ἀγάπης ταῦτα πεπλουτηκότα, ἀλλ' οὐ τῆκον καὶ ξηραῖνον· τοῦτο καὶ γάρ, τὸ ἐκ τοῦ θείου φόβου, κἀκεῖνο, τὸ ἐκ τοῦ θεϊκοῦ ἔρωτος, τῷ σφοδρῷ καὶ ἀσχέτῳ πόθῳ καὶ ἔρωτι τοῦ μνημονευομένου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· καί γε ἐνθουσιῶσα βοᾷ· ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ καὶ ἠλλοίωσάς τῷ θείῳ σου ἔρωτι. Καί· ὅλος εἶ, Σῶτερ, γλυκασμός, ὅλος εἶ ἐπιθυμία καὶ ἔφεσις· ὅλος ἀκόρεστος· ὅλος ὑπάρχεις κάλλος ἀμήχανον. Καὶ μετὰ Παύλου κραυγάζει τοῦ χριστοκήρυκος· ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συνέχει ἡμᾶς[3]. Καί· τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις, ἢ στενοχωρία, ἢ διωγμός, ἢ γυμνότης, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα[4]; Καὶ αὖθις· πέπεισμαι, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε Ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, οὔτε ἐξουσίαι, οὔτε δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν[5].

1. Ἆσμ. Ἀσμ. α', 3-4.
2. Ἆσμ. Ἀσμ. β', 5.
3. Β' Κορ. ε', 14.
4. Ῥωμ. η', 35.
5. Ῥωμ. η', 38-39.

Παραίνεσις περὶ τοῦ μὴ ζητεῖν τὰ ὑπὲρ τὸ μέτρον· καὶ ἔτι περὶ τῆς ἐν καρδίᾳ διηνεκοῦς μνήμης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προτροπή.

νθ'. Ἵν' οὖν τις ἀξιωθείη τούτων δὴ καὶ τῶν μετὰ ταῦτα πάντων, ἅπερ νυνὶ λέγειν οὐκ εὔκαιρον· μή ζήτει γάρ, φησί, πρὸ καιροῦ τὰ τοῦ καιροῦ· καὶ τὸ καλὸν οὐκ ἔστι καλόν, ὅταν οὐ καλῶς γένηται. Καὶ κατὰ τὸν Ἅγιον Μάρκον, οὐ συμφέρει πρὸ τῆς ἐργασίας τῶν προτέρων εἰδέναι τὰ δεύτερα. Ἡ γὰρ γνῶσις φυσιοῖ διὰ τὴν ἀργίαν· ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ[1] διὰ τὸ τὰ πάντα ὑπομένειν[2]. Χρὴ σπεύδειν καὶ ἀεὶ ἀγωνίζεσθαι, καθάπερ εἴρηται, τὴν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μνήμην ἔνδον βάθους καρδίας διηνεκῶς περιφέρειν, καὶ οὐκ ἐκτὸς καὶ ἐπιπολαίως, ὡς λέγει καὶ περὶ τούτου ὁ αὐτὸς μακάριος Μάρκος· ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ καθολικῆς καὶ νοερᾶς ἐλπίδος ἀνοιγῇ τὸ ἐνδότατον καὶ ἀπόκρυφον καὶ εἰλικρινὲς τῆς καρδίας ἡμῶν χώρημα, οὐκ ἔστι βεβαίως ἐπιγνῶναι τὸν ἐνοικοῦντα, οὔτε εἰδέναι εἰ προσεδέχθησαν αἱ λογικαὶ ἡμῶν θυσίαι, ἢ οὔ.

Περὶ θερμοῦ ζήλου καὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐμφανείας θείας καὶ τοῦ τῆς χάριτος ἐνυποστάτου φωτισμοῦ.

ξ'. Οὕτω γὰρ ἐκκλινεῖ ῥαδίως, οὐ τῶν ἔργων τῶν πονηρῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν καὶ τῶν ἀπρεπῶν φαντασιῶν, καθὰ γέγραπται· πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε[3]· μᾶλλον δὲ παντὸς λογισμοῦ καὶ πάσης φαντασίας ἐκστήσεται ὡς τῷ ὑπὲρ ἀρετῆς αὐτοῦ θερμῷ ζήλῳ καταφλέγων καὶ ἀφαντῶν πᾶσαν πονηροπραξίαν αἰσθητῶς καὶ νοητῶς τὸ πρὶν ἐνεργοῦσαν ἐν ἑαυτῷ, σὺν τοῖς ἀρχηγοῖς αὐτῶν κακοχάρτοις δαίμοσι. Ὡς φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· φοβερός ἔστι τοῖς δαίμοσι καὶ ποθεινὸς τῷ Θεῷ καὶ τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ, ὁ μετὰ θερμοῦ ζήλου ἐκριζῶν τὰς ἐκ τοῦ ἐχθροῦ φυομένας ἐν αὐτῷ ἀκάνθας· καὶ εἰς προκοπὴν ἥξει τοῦ πληροφορίαν ἐντεῦθεν σχεῖν τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης καὶ ἐναργοῦς ἐμφανείας καὶ ἐνοικήσεως τοῦ ἐνυποστάτου καὶ θειοτάτου φωτισμοῦ τοῦ τῆς χάριτος. Εἰ βούλοιο δὲ εἰπεῖν, μάλα φαιδρῶς ἐπαναδραμεῖται πρὸς τὴν ἄνωθεν καί, διὰ τῆς τοῦ Βαπτίσματος χάριτος, τελεσιουργηθεῖσαν ἡμῖν εὐγένειαν καὶ υἱοθεσίαν πνευματικήν. Καὶ λέγει αὖθις ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· αὕτη ἐστιν ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ βασιλεία, ἡ ἐντὸς ἡμῶν κεκρυμμένη[4] κατὰ τὸν τοῦ Κυρίου λόγον· αὕτη ἡ χώρα νεφέλη ἐστὶ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, εἰς ἣν μόνοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ εἰσελεύσονται τοῦ θεάσασθαι τὸ πρόσωπον τοῦ ἰδίου Δεσπότου[5]· μόνον αὐτὸς

1. Α' Κορ. η', 1. 2. Α' Κορ. ιγ', 7. 3. Γαλ. ε', 16.
4. Λουκ. ιζ', 21. 5. Πρβλ. Ματθ. ε', 8.

μὴ ζητείτω τὴν τοῦ Θεοῦ ἐμφάνειαν, ἵνα μὴ δέξηται τὸν ὡς ἀληθῶς σκότος ὄντα καὶ φῶς εἶναι ὑποκρινόμενον[1].

Περὶ ἐνεργείας θείας καὶ ἐναντίας.

ξα'. Ὅταν δὲ ὁ νοῦς αὐτοῦ, μὴ ζητοῦντος, φῶς ὁρᾷ, μὴ παραδεχέσθω τοῦτο, μήτε μὴν καταργείτω, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Μάρκος· ὅτι, ἔστιν ἐνέργεια χάριτος τῷ νηπίῳ ἀγνοουμένη· καὶ ἔστι τῆς κακίας ἑτέρα τῇ ἀληθείᾳ ἐξομοιουμένη. Καλὸν δὲ τὰ τοιαῦτα μὴ ἐνοπτρίζεσθαι, διὰ τὴν πλάνην· μήτε ἀναθεματίζειν, διὰ τὴν ἀλήθειαν· ἀλλὰ πάντα δι' ἐλπίδος προσφεύγειν τῷ Θεῷ· αὐτὸς γὰρ οἶδε τῶν ἀμφοτέρων τὸ χρήσιμον· ἀλλ' ἐρωτάτω τὸν ἔχοντα χάριν καὶ δύναμιν πρὸς Θεὸν διδάξαι καὶ διακρίναι.

Περὶ διδασκάλου πεφωτισμένου καὶ ἀπλανοῦς.

ξβ'. Καὶ εἰ μὲν εὕροι τὸν διδάξαντα, οὐ καθὼς μόνον ἔγνω ἀπὸ τῆς θείας Γραφῆς, ἀλλὰ καθάπερ καὶ ἐκεῖνος μακαρίως ἔπαθε τὸν θεῖον φωτισμόν, τῷ Θεῷ χάρις· εἰ δ' οὖν, κρεῖττον τὸ μὴ παραδέξασθαι, ἀλλ' ἐν ταπεινώσει πρὸς τὸν Θεὸν καταφυγεῖν, ἀνάξιον ἑαυτὸν ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας λογιζόμενος καὶ ἀποκαλῶν τῆς τοιαύτης ἀξίας καὶ θεωρίας, ὥσπερ ἄρα τοῦτό τε καὶ ὅσα προείρηται, καὶ δὴ ῥηθήσεται, καὶ ὅσα μεμυήμεθα, Χριστοῦ χάριτι, παρά τε γλωσσῶν ἀψευδῶν, Πνεύματι Ἁγίῳ κινουμένων τε καὶ φθεγγομένων, τῶν τε θεοπνεύστων Γραφῶν καὶ μερικῆς πείρας.

Περὶ φωτισμοῦ ἀληθινοῦ καὶ ψευδοῦς· ἤγουν φωτὸς θείου καὶ πονηροῦ.

ξγ'. Εἰ γὰρ καὶ ἐν ἐνίοις αὐτῶν οἱ κλεινοὶ Πατέρες ἡμῶν συγγράμμασι τὰ σημεῖα τοῦ ἀπλανοῦς καὶ τοῦ τῆς πλάνης ὑπεμφαίνουσί πως φωτισμοῦ, καθὰ δῆτα, καὶ ὁ τοῦ Λάτρου τρισόλβιος Παῦλος πεποίηκεν, εἰρηκὼς πρὸς τὸν περὶ τοῦ τοιούτου ἐπερωτήσαντα αὐτὸν μαθητὴν αὐτοῦ· ὅτι τὸ μὲν τῆς ἀντικειμένης δυνάμεως φῶς, πυροειδές ἐστι καὶ καπνῶδες καὶ τοῦ αἰσθητοῦ πυρὸς ὅμοιον· καὶ ἐπειδὰν αὐτὸ μετριοπαθὴς καὶ κεκαθαρμένη ψυχὴ θεάσηται, ἀηδῶς ἔχει πρὸς αὐτὸ καὶ βδελύττεται· τὸ δὲ τοῦ ἀγαθοῦ ἀγαθόν, χαριέστατόν τε ἐστὶ καὶ ἀκραιφνές, καὶ προσβαλὸν ἁγιάζει, φωτός τε καὶ χαρᾶς καὶ ἱλαρότητος πληροῖ τὴν ψυχὴν καὶ ἡπίαν αὐτὴν καὶ φιλάνθρωπον ἀπεργάζεται. Καὶ ἕτεροι δὲ ὡσαύτως. Ἀλλ' ὅμως ἅτε τὰ προειρημένα διὰ ζώσης ἤκουσα φωνῆς, οὕτω δὴ καὶ περὶ τούτου κατὰ καιρὸν ἀκούσεις· νῦν γὰρ οὐ καιρός.

1. Πρβλ. Β' Κορ. ια', 14.

Περὶ φαντασίας ἀπρεποῦς τε καὶ εὐπρεποῦς καὶ ὅπως χρὴ μετιέναι αὐτάς.

ξδ΄. Ἐπεὶ δὲ μικρῷ πρόσθεν περὶ φαντασίας ἐμνήσθημεν, καὶ φαντασίας ἀπρεποῦς, ὀνησιμώτατον, ὥς γε ἡμῖν δοκεῖ, ἐν βραχεῖ καὶ περὶ αὐτῆς μᾶλλον δὲ περὶ πάσης φαντασίας ὡς δυνατὸν διαλαβεῖν. Λίαν γὰρ ἀνθίσταται ἡ ἐπάρατος τῇ καθαρᾷ καὶ καρδιακῇ προσευχῇ καὶ τῇ ἐνιαίᾳ καὶ ἁπλανεῖ τοῦ νοῦ ἐργασίᾳ. Ὅθεν καὶ οἱ θεῖοι Πατέρες πολλαχῶς περὶ αὐτῆς καὶ κατ᾽ αὐτῆς ἀποφθέγγονται. Αὕτη τοίνυν ἡ ποικιλόμορφος, ὡς ὁ μυθευόμενος Δαίδαλος, καὶ πολυκέφαλος κατὰ τὴν ὕδραν φαντασία, οἷόν τις γέφυρα τῶν δαιμόνων, τοῖς Ἁγίοις προείρηται. Δι᾽ αὐτῆς γὰρ διερχόμενοι καὶ διαπερῶντες οἱ φόνιοι ἀλάστορες, κοινωνοῦσί πως καὶ συμμίγνυνται τῇ ψυχῇ, σίμβλον κηφήνων ταύτην ἀπεργαζόμενοι καὶ ἐννοιῶν ἀκάρπων καὶ ἐμπαθῶν οἰκητήριον· ἣν δὴ φαντασίαν ἀποβλητέον τὸ σύνολον· εἰ μή που βούλει, ἕνεκα μετανοίας καὶ συντριβῆς πένθους τε καὶ ταπεινοφροσύνης, πρὸ δὲ καὶ τῆς τῶν ὄντων μελέτης καὶ θεωρίας, ναὶ μὴν καὶ χάριν ἀπρεποῦς φαντασίας, εὐπρεπῆ φαντασίαν παραβαλεῖν καὶ ἀντισηκῶσαι· κἀκείνην ταύτῃ συμμίξας καὶ ἀντιστρατευσάμενος καὶ ὡς ῥίψασπιν τὴν ἄσεμνον καὶ ἰταμὸν κατὰ κράτος βαλών, οὕτω κατ᾽ αὐτῆς ἆραι τὰ νικητήρια. Καὶ γοῦν οὕτω ποιῶν οὐ μόνον ζημίας, ἀλλὰ καὶ κέρδους σαυτῷ αἴτιος εἴῃς, ὡς ἐν ἀπταίστῳ κρίσει τὰ κατ᾽ αὐτὸν διευθύνων· ἄτε φαντασίαν ἀπρεπῆ φαντασίᾳ εὐπρεπεῖ καταργῶν· καὶ τοῖς τῶν ἐναντίων ὅπλοις τούτους δὴ τοὺς ὑπεναντίους καιρίως πλήττων, ἢ ἀποκτείνων, ὡς πάλαι τὸν Γολιὰθ ὁ θεῖος Δαβίδ[1].

Ὅτι οὐ μόνον ἡ ἀπρεπὴς φαντασία, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐπρεπὴς ἀπόβλητος τοῖς Ἁγίοις εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ εἰς τὴν ἁπλῆν καὶ ἐνιαίαν ἐργασίαν τοῦ νοός.

ξε΄. Τοῦτο δέ, τῶν ἔτι νηπίων, ἤτοι τῶν ἀρχαρίων ἆθλον ἐστίν· οἱ γὰρ τῷ χρόνῳ προβεβηκότες, ὁλικῶς τὴν ἀπρεπῆ φαντασίαν σὺν τῇ εὐπρεπεῖ ἀποβάλλονται καὶ φρούδην ἐργάζονται, ὡς κηρὸν τηκόμενον ἀπὸ προσώπου πυρὸς[2] ἀποτεφροῦντες καὶ διαλύοντες, διὰ τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ τὴν ἐκ πάντων τοῦ νοὸς ἀτύπωτον ἀπόθεσίν τε καὶ γύμνωσιν, ἕνεκα τῆς πρὸς Θεὸν ἁπλῆς ἐπιβολῆς, εἰ βούλει δέ, καὶ παραδοχῆς καὶ ἀσχηματίστου καὶ ἑνιαίας ἑνώσεως. Λέγει καὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος· πᾶς λογισμός, φαντασία ἐστὶν ἐν τῷ νῷ αἰσθητοῦ τινος πράγματος· νοῦς γὰρ ὢν ὁ Ἀσσύριος οὐκ ἄλλως ἀπατᾶν ἐξισχύει, εἰ μὴ χρήσηται τοῖς παρ᾽ ἡμῶν αἰσθητοῖς καὶ συνήθεσι. Καὶ ὁ Ἅγιος Διάδοχος· ἐπειδὴ πᾶς λογισμὸς διὰ φαντασίας αἰσθητῶν τινων εἰσέρχεται ἐν τῇ καρδίᾳ, τότε αὐγάζει αὐτῇ τὸ

1. Α΄ Βασ. ιζ΄, 51. 2. Ψαλμ. 67,3.

μακάριον φῶς τῆς θεότητος, ὅταν πάντῃ εὐκαιρήσῃ ἀπὸ πάντων καὶ ἀσχημάτιστος ἐκ τούτων γένηται· εἴπερ ἡ λαμπρότης ἐκείνης, κατὰ στέρησιν τῶν πάντων νοημάτων παραφκίνεται τῷ καθαρῷ νοΐ. Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος· ὥσπερ οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ Κύριος[1], οὕτως οὐδὲ ἐν διατυπώσεσί τισι καὶ πλάσμασι νοητοῖς. Προβέβληνται γὰρ ταῦτα ἀποτειχίζοντα τὴν κεκιβδηλευμένην ψυχήν, τὴν μὴ δυναμένην καθαρῶς ἐνατενίζειν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ἔτι τοῦ ἐσόπτρου ἐχομένην καὶ τοῦ αἰνίγματος[2]. Καὶ ὁ θεῖος Εὐάγριος· ἐκεῖ λέγεται καθέζεσθαι τὸν Θεόν, ἔνθα γινώσκεται· διὸ καὶ θρόνος λέγεται τοῦ Θεοῦ, νοῦς καθαρός. Τὸ τοίνυν νόημα τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἐν τοῖς νοήμασιν εὑρεθήσεται τοῖς τυποῦσι τὸν νοῦν, ἀλλ᾽ ἐν νοήμασι τοῖς μὴ τυποῦσι· διόπερ τὸν προσευχόμενον δεῖ παντάπασι χωρίζεσθαι τῶν νοημάτων τῶν τυπούντων τὸν νοῦν· καὶ ἄλλως μὲν τυπωθήσεται ὁ νοῦς ὁρῶν νοῦν, καὶ ἄλλως δὲ διατεθήσεται ὁρῶν τὸν λόγον αὐτοῦ· ἐντεῦθεν μανθάνομεν πῶς ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἀφίστησι τὸν νοῦν τῶν νοημάτων τῶν τυπούντων αὐτόν· ἀτύπωτον δὲ ἀσκοῦσα, παρίστησι τῷ Θεῷ. Καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ἐν τοῖς σχολίοις τοῦ Μεγάλου Διονυσίου· ἕτερόν ἐστι φαντασία καὶ ἕτερόν ἐστι νόησις, ἤτοι νόημα· ἀπό τε γὰρ διαφόρων δυνάμεων γίνονται καὶ ἰδιότητι κινήσεως*· ἡ μὲν γὰρ νόησις ἐνέργειά ἐστι καὶ ποίησις· ἡ δὲ φαντασία πάθος καὶ τύπωσις ἀναγγελτικὴ αἰσθητοῦ τινος, ἤ, ὡς αἰσθητοῦ τινος· καὶ ἡ μὲν αἴσθησις ἀντιλαμβάνεται τῶν ὄντων κατὰ ἀθρόαν μόρφωσιν, ὁ δὲ νοῦς ἐφάπτεται, τοὐτέστιν ἀντιλαμβάνεται τῶν ὄντων ἑτέρῳ τρόπῳ καὶ οὐχ ὡς ἡ αἴσθησις. Περὶ μὲν οὖν τὸ σωματικὸν ἢ τὸ πνευματικόν, ἐν ᾧ καὶ τὰς αἰσθήσεις εἶναι πρῴην ἔφαμεν, τὸ παθητικὸν καὶ μορφωτικόν ἐστι κίνημα· τὸ δὲ κριτικὸν καὶ ἀντιληπτικόν, τῇ ψυχῇ, καὶ τῷ νῷ δοτέον· τούτῳ οὖν τῷ τῆς ψυχῆς ἀντιληπτικῷ καὶ τὸ φανταστικὸν ἀποστεῖλαι* δεῖ. Διαιρεῖται δὲ ἡ φανταστικὴ εἰς τρεῖς μοίρας· πρώτην μὲν εἰς τὴν τῶν ἀντιλήψεων εἰκονιστικὴν πρὸς τὰ ποιοῦντα αἰσθητὴν τὴν ἀντίληψιν· δευτέραν δέ, τὴν ἐκ τῶν μενόντων ἐγκαταλειμμάτων ἀπὸ τούτων ἀνατυπωτικήν, τὴν μὴ ἔχουσαν ἐπηρεισμένας ἐπί τι τὰς εἰκόνας, ἣν καὶ ἰδίως φανταστικὴν καλοῦσιν· τρίτην, ἐν ᾗ πᾶσα ἡδονὴ καὶ φαντασία δοκοῦντος ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ κατὰ λύπην συνίσταται. Οὐδὲ μία τοίνυν, καθὰ εἴρηται, φαντασία χώραν ἔχει ἐπὶ Θεοῦ· πάντων γὰρ ἅπαξ ἁπλῶς ὑπὲρ ἔννοιάν ἐστι καὶ ὑπέρκειται. Καὶ αὖθις ὁ Μέγας Βασίλειος· νοῦς μὴ σκεδαννύμενος ἐπὶ τὰ ἔξω, μηδὲ ὑπὸ τῶν αἰσθητηρίων ἐπὶ τὸν κόσμον διαχεόμενος, ἐπάνεισι μὲν πρὸς ἑαυτόν, δι᾽ ἑαυτοῦ δέ, εἰς τὴν περὶ Θεοῦ ἔννοιαν ἀναβαίνει· κἀκείνῳ τῷ κάλλει περιλαμπόμενος, καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως λήθην λαμβάνει. Ταῦτα τοιγαροῦν καὶ αὐτὸς εἰδώς, ἐπείγου ὅσαι ὧραι, σὺν Θεῷ, ἀφαντάστως, ἀσχηματίστως, ἀδιατυπώτως, ὅλως ὅλῳ νοῒ καθαρῷ καὶ ψυχῇ καθαρᾷ εὔχεσθαι ὁλοτρόπως. Λέγει καὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Μάξιμος.

* Ἴσως λείπει διαφέρουσι.

* Ἴσως ἀποδιαστεῖλαι ἢ ὑποστεῖλαι.

1. Πράξ. ζ΄, 48. 2. Πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ΄, 12.

Περὶ νοός, ψυχῆς καὶ καρδίας καθαρῶν καὶ τελείων. Περὶ νοὸς καθαροῦ.

ξς'. Νοῦς καθαρός ἐστιν, ὁ ἀγνοίας χωρισθεὶς καὶ ὑπὸ τοῦ θείου φωτὸς καταλαμπόμενος.

Περὶ ψυχῆς καθαρᾶς.

Ψυχὴ καθαρά ἐστιν, ἡ παθῶν ἐλευθερωθεῖσα καὶ ὑπὸ τῆς θείας ἀγάπης ἀδιαλείπτως εὐφραινομένη.

Περὶ καρδίας καθαρᾶς.

Καρδία καθαρά ἐστιν, ἡ παντάπασιν ἀνείδεον τῷ Θεῷ καὶ ἀδιαμόρφωτον παραστήσασα τὴν μνήμην· καὶ μόνοις τοῖς αὐτοῦ ἕτοιμον ἐνσημαθεῖναι τύποις, δι' ὧν ἐμφανὴς γίνεσθαι πέφυκε. Τούτοις ἑπομένως καὶ τάδε προσκείσθω.

Περὶ τελείου νοός.

Νοῦς ἐστὶ τέλειος, ὁ διὰ πίστεως ἀληθοῦς τὸν ὑπεράγνωστον ἐγνωκὼς καὶ τῶν αὐτοῦ δημιουργημάτων τὸ καθόλου* θεασάμενος· καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς προνοίας καὶ κρίσεως τὴν περιληπτικὴν γνῶσιν παρὰ Θεοῦ εἰληφώς, ὡς ἄνθρωπος δὲ φημί.

Περὶ ψυχῆς τελείας.

Ψυχή ἐστι τελεία, ἧς ἡ παθητικὴ δύναμις νένευκεν ὁλοτελῶς πρὸς Θεόν.

Περὶ καρδίας τελείας.

Καρδία τελεία τάχα ἐκείνη λέγεται, ἡ μηδεμίαν ἔχουσα φυσικὴν καθ' οἱονδήποτε τρόπον πρὸς ὁτιοῦν κίνησιν· ἐν ᾗ, καθάπερ πτυχίῳ λειανθέντι καλῶς διὰ τὴν ἄκραν ἁπλότητα, παραγενόμενος ὁ Θεός, τοὺς ἰδίους νόμους ἐγγράφει.

Περὶ νοῦ καθαροῦ.

Ἔτι νοῦν καθαρίσαι, κατὰ τὸν Ἅγιον Διάδοχον, μόνου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐστί. Ἔτι νοῦν στῆναι, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος, μόνου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν. Ἔτι φησὶν ὁ Ἅγιος Νεῖλος· εἴ τις βούλοιτο ἰδεῖν τὴν τοῦ νοῦ κατάστασιν, στερησάτω ἑαυτὸν πάντων τῶν νοημάτων, καὶ τότε ὄψεται αὐτὸν σαπφείρῳ ἢ οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερῆ. Καὶ αὖθις· νοῦ κατάστασις ἐστίν, ὕψος νοητόν, οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερές· ᾧ καὶ τὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς ἐπιγίνεται φῶς. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν τῆς χάριτος[1], τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ· ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει. Οὕτω καὶ γοῦν ποιῶν ὡς προείρηται, ἤτοι καθαρῶς καὶ ἀφαντάστως καὶ ἀδιατυπώτως προσευχόμενος, κατ' ἴχνος ἕσῃ ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις· εἰδὲ μήγε, φαντασιαστὴς γενήσῃ ἀντὶ ἡσυχαστοῦ, καὶ ἀντὶ σταφυλῆς τρυγήσῃς ἀκάνθας· ὃ μή σοι γένοιτο.

Ὅπως οἱ Προφῆται ἐφαντάζοντο.

ξη'. Εἰ δέ τινες τὰς τῶν προφητῶν ὁράσεις, σχηματισμούς τε καὶ ἀποκαλύψεις, διὰ φαντασίας καὶ ἀκολουθίας φυσικῆς γεγενῆσθαι ὑπολαμβάνουσιν, οὗτοι πόρρω τοῦ ὀρθοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ἀληθείας ἵστωσαν φέρεσθαι. Οἱ γὰρ Προφῆται καὶ νῦν οἱ καθ' ἡμᾶς ἱερομῦσται, οὐ κατὰ φυσικὴν ἀκολουθίαν τινὰ καὶ τάξιν, ναὶ μὴν καὶ φαντασίαν ἑώρων καὶ ἐφαντάζοντο, ἅπερ ἑώρων καὶ ἐφαντάζοντο, ἀλλὰ θείως καὶ ὑπὲρ φύσιν τὸν νοῦν τῇ ἀρρήτῳ δυνάμει καὶ χάριτι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τυπούμενοι καὶ φαντασιούμενοι, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· ὅτι ἀφάτῳ τινὶ δυνάμει φαντασιούμενοι τὸν νοῦν οἱ ἀπερίσπαστον αὐτὸν καὶ καθαρὸν ἔχοντες· οἱονεὶ ἐνηχοῦντα αὐτοῖς ἔχουσι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὖθις· ἑώρων οἱ προφῆται τυπούμενοι τῷ πνεύματι τὸ ἡγεμονικόν[2]. Καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος. τοῦτο, ἤγουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐνήργει πρότερον ἐν ταῖς Ἀγγελικαῖς καὶ οὐρανίαις δυνάμεσι· καὶ μετὰ μικρόν· ἔπειτα ἐν τοῖς Πατράσι καὶ ἐν τοῖς Προφήταις· ὧν οἱ μὲν ἐφαντάσθησαν Θεόν, ἢ ἔγνωσαν· οἱ δὲ τὸ μέλλον προέγνωσαν, τυπούμενοι τῷ πνεύματι τὸ ἡγεμονικόν, καὶ ὡς παροῦσι συνόντες τοῖς ἐσομένοις.

Ἔτι περὶ φαντασιῶν καὶ πολλῶν καὶ ποικίλων θεωριῶν.

ξζ'. Εἰ δέ τινες ἀμφιβάλλουσιν ἔτι ὡς τὰς φαντασίας ἀποδεχόμενοι καὶ τὰς πολλὰς καὶ ποικίλας θεωρίας, καὶ ἐναντιοῦνται ἡμῖν, ὡσανεί πως τοῖς Ἁγίοις ἡγούμενοι ἕπεσθαι, τῷ λέγειν, τὸν μὲν Θεολόγον νῷ μόνῳ τὸν Θεὸν σκιαγραφεῖσθαι, οὐκ ἐκ τῶν κατ' αὐτόν, ἀλλ' ἐκ τῶν περὶ αὐτόν,

1. Πρβλ. Κολοσσ. γ', 9. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 50,14.

ἄλλης ἐξ ἄλλου φαντασίας συλλεγομένης, εἰς ἕν τι τῆς ἀληθείας ἴνδαλμα. καὶ τὰ ἑξῆς· τὸν δὲ θεῖον Μάξιμον, μὴ δύνασθαι τὸν νοῦν ἀπαθῆ γενέσθαι ἐκ μόνης τῆς πράξεως, ἐὰν μὴ διαδέχωνται αὐτὸν πολλαὶ καὶ ποικίλαι θεωρίαι· ὁμοίως καὶ ἑτέρους Ἁγίους τὰ ἴσα τούτοις διαγορεύοντας· οἱ τοιοῦτοι γινωσκέτωσαν, ὡς ἐκείνοις τοῖς μακαρίοις οὐ περὶ τῆς κατὰ παραδοχὴν ἐργασίας ἐκεῖσε καὶ χάριτος, τῆς γνωστικῆς, φαμέν, καὶ ἐποπτικῆς καὶ αὐτῇ πείρᾳ συναπτούσης Θεῷ τὸν ἄνθρωπον οἱ λόγοι οὗτοι πεφήνασιν· ἀλλὰ περὶ τῆς κατ' ἐπιβολήν, δηλαδή, τῆς ἐκ τῆς σοφίας καὶ τῆς τῶν ὄντων ἀναλογίας καὶ ἁρμονίας συλλεγομένης θεωρίας καὶ εἰς τὴν περὶ Θεοῦ ἔννοιαν παρακυπτούσης ἀμυδρῶς πως, ἥν τινα καὶ τοῖς πολλοῖς, μᾶλλον δὲ πᾶσιν ἅπαξ ἁπλῶς ἔξεστι μετέρχεσθαι καὶ διανοεῖσθαι, ὡς ἐπιστημονικῶς* τὰς τοιαύτας τῶν ἁγίων χρήσεις ἐξητακώς, ἐναργῶς εἴσεται, ὡς γέγραπται· ἐκ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς καταλαμβάνεται· οὕμενουν ἐκ τῆς κατὰ κόσμον καὶ θύραθεν πολυλέσχου καὶ ματαίας τεχνικῆς μαθήσεως· αὕτη γὰρ ὡς λάτρις ἄσεμνος καὶ ἐπιστημονικῇ καὶ σοφιστικῇ καὶ ἀποδεικτικῇ οἰήσει γαυρουμένη, οὐκ εὐαγγελικῇ πίστει καὶ ταπεινώσει καὶ ἀληθεῖ συγκαταθέσει στοιχειουμένη, πόρρω τῶν ἱερῶν προθύρων ἐξωστράκισται· ἡμῖν δὲ νῦν ὁ λόγος περὶ τῆς τελείας καὶ ἐνυποστάτου ἐλλάμψεως, καθ' ἣν καὶ οἱ τῶν Ἀποστόλων πρόκριτοι οἱ ἐπ' ὄρους Θαβὼρ τῷ Ἰησοῦ συναναβάντες ἀρρήτως τὴν καλὴν καὶ τῷ ὄντι μακαρίαν ἀλλοιωθέντες ἀλλοίωσιν[1] ἔπαθον, καὶ τὴν ἀθέατον βασιλείαν καὶ θεότητα, καὶ αἰσθητοῖς ὀφθαλμοῖς μετασκευασθεῖσι πρὸς τὸ θειότερον, ἤγουν πνευματικοῖς γεγονόσι τῇ δεξιᾷ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, κατιδεῖν ἠξιώθησαν[2]· καθ' ὅσον δὲ ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν[3] καὶ ὁ οὐρανὸς τῆς γῆς καὶ ἡ ψυχὴ ὑπερφέρει τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον καὶ ἡ κατὰ παραδοχὴν ἐργασία καὶ χάρις, τῆς κατ' ἐπιβολήν. Ἡ μὲν γάρ, ἤτοι ἡ κατ' ἐπιβολήν, ὡς ἔφημεν, ἔξωθεν καὶ διὰ τῆς τῶν ὄντων εὐτάκτου φορᾶς, τάξεώς τε καὶ συλλογῆς, ἄλλης ἐξ ἄλλου φαντασίας συλλεγομένης εἰς ἕν τι τῆς ἀληθείας ἴνδαλμα τὸ προκόπτειν ἔχει καὶ πρὸς Θεὸν ἐν πίστει ἀνατείνεσθαι· ἡ δέ, ἤγουν ἡ κατὰ παροδοχήν, ἀμέσως παρ' αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ὑποστατικῶς ἔνδον καρδίας πέφυκε γίνεσθαι, ἔσθ' ὅτε καὶ ἔξωθεν, καὶ τῷ σώματι μεταδιδοῦσα ἐμφανῶς ὑπὲρ ἔννοιαν τῆς οἰκείας ἐλλάμψεως καὶ τοῦ θειοτάτου φωτισμοῦ· ὑπερφυῶς πασχούσης τῆς καρδίας, κατὰ τὸν σοφώτατον Μάξιμον, οὐ ποιούσης τὴν ἀγέννητον θέωσιν. Φησὶ γὰρ οὗτος ὁ Ἅγιος· ἀγέννητον λέγω θέωσιν τὴν κατ' εἶδος ἐνυπόστατον τῆς θεότητος ἔλλαμψιν· ἥτις οὐκ ἔχει γένεσιν, ἀλλ' ἀνεπινόητον ἐν τοῖς ἀξίοις φανέρωσιν. Συνᾴδοντα τοῖς ῥηθεῖσι λέγει καὶ ὁ Μέγας Διονύσιος· δέον εἰδέναι τὸν καθ' ἡμᾶς νοῦν, τὴν μὲν ἔχειν δύναμιν εἰς τὸ νοεῖν, δι' ἧς τὰ νοητὰ βλέπει· τὴν δὲ ἕνωσιν ὑπεραίρουσαν τὴν τοῦ νοῦ φύσιν, δι' ἧς συνάπτεται πρὸς τὰ ἐπέκεινα ἑαυτοῦ.

* Ἴσως λείπει τὸ τις.

1. Πρβλ. Ψαλμ. 76,11. 2. Ματθ. ιζ', 1 κ. ἑ. 3. Ψαλμ. 102, 12.

Καὶ ὁ ὅσιος Ἰσαάκ· δύο ὀφθαλμοὺς κεκτήμεθα ψυχικούς, καθὼς λέγουσιν οἱ Πατέρες· καὶ οὐχ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς δι' ἑκατέρου θεωρίας. Ἐν ἑνὶ μὲν γὰρ ὀφθαλμῷ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν ὁρῶμεν· ἤγουν τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ τὴν περὶ ἡμᾶς πρόνοιαν αὐτοῦ, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς ἁγιότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ, θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας, ὅτε εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς. Καὶ ὁ θεῖος Διάδοχος· τοῦ μὲν ἑνὸς Ἁγίου Πνεύματός εἰσι χαρίσματα, ἥ τε σοφία καὶ ἡ γνῶσις, ὡς καὶ πάντα τὰ θεῖα χαρίσματα· ἰδίαν δὲ ὥσπερ ἕκαστον τὴν ἐνέργειαν ἔχει· διόπερ ἄλλῳ μὲν δίδοσθαι σοφίαν, ἄλλῳ δὲ γνῶσιν κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα[1], ὁ Ἀπόστολος μαρτυρεῖ. Ἡ μὲν γὰρ γνῶσις, αὐτῇ πείρᾳ συνάπτει τὸν ἄνθρωπον τῷ Θεῷ, εἰς λόγους τῶν πραγμάτων τὴν ψυχὴν μὴ κινοῦσα· διὸ καί τινες τῶν τὸν μονήρη βίον φιλοσοφούντων, φωτίζονται μὲν ὑπ' αὐτῆς ἐν αἰσθήσει, εἰς δὲ λόγους θείους οὐκ ἔρχονται. Ἡ δὲ σοφία, εἴπερ μετὰ ταύτης ἐν φόβῳ δοθῇ τινι, σπάνιον δὲ τοῦτο, αὐτὰς τὰς ἐνεργείας φανεροῖ τῆς γνώσεως· ἐπειδὴ ἡ μὲν τῇ ἐνεργείᾳ, ἡ δὲ τῷ λόγῳ φωτίζειν εἴωθεν· ἀλλὰ τὴν μὲν γνῶσιν, εὐχὴ φέρει καὶ πολλὴ ἡσυχία ἐν ἀμεριμνίᾳ παντελεῖ· τὴν δὲ σοφίαν, ἀκενόδοξος μελέτη τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ· καὶ πρῶτον ἡ χάρις τοῦ δίδοντος Θεοῦ. Πρὸς δὲ καὶ ὁ Ἅγιός φησι Μάξιμος ἐν τοῖς σχολίοις· τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ[2] ἐστὶν ἡ Γραφή· τὸ δὲ ὕδωρ ἐστίν, ἡ ἐν τῇ Γραφῇ γνῶσις· τὸ δὲ βάθος, ἡ τῶν Γραφικῶν αἰνιγμάτων δυσδιεξίτητος θεωρία· τὸ δὲ ἄντλημά ἐστιν, ἡ διὰ τῶν γραμμάτων τοῦ θείου λόγου μάθησις, ἣν οὐκ εἶχεν ὁ Κύριος, Αὐτολόγος ὑπάρχων, καὶ οὐ τὴν ἐκ μαθήσεως καὶ μελέτης γνῶσιν διδοὺς τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τὴν ἐκ χάριτος ἀνάσου πνευματικῆς ἄναον σοφίαν καὶ μηδέποτε λήγουσαν, τοῖς ἀξίοις δωρούμενος. Τὸ γὰρ ἄντλημα, τοὐτέστιν ἡ μάθησις, μέρος ἐλάχιστον λαμβάνουσα γνώσεως, τὸ πᾶν ἐᾷ, μηδενὶ λόγῳ κρατούμενον· ἡ δὲ κατὰ χάριν γνῶσις, ὅλην ἔχει, καὶ δίχα μελέτης, τὴν ἐφικτὴν ἀνθρώποις σοφίαν, πρὸς τὰς χρείας ποικίλως βλυστάνουσα. Καὶ αὖθις ὁ Ἅγιος Διάδοχος· ὁ νοῦς ἡμῶν τὰ πολλὰ περὶ μὲν τὴν προσευχὴν δυσανασχέτως ἔχει, διὰ τὸ στενὸν ἄγαν καὶ περιεσταλμένον τῆς εὐκτικῆς ἀρετῆς· εἰς δὲ τὴν θεολογίαν, χαίρων ἑαυτὸν ἐπιδίδωσιν, διὰ τὸ πλατὺ καὶ ἀπολελυμένον τῶν θείων θεωρημάτων· ἵνα οὖν μὴ ὁδὸν αὐτῷ δῶμεν τοῦ πολλὰ θέλειν λέγειν καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτὸν πτεροῦσθαι παραχωρῶμεν τῇ χαρᾷ, τῇ προσευχῇ τὰ πλεῖστα καὶ τῇ ψαλμῳδίᾳ καὶ τῇ τῶν ἁγίων Γραφῶν ἀναγνώσει σχολάζωμεν· μήτε τῶν φιλολόγων ἀνδρῶν παρορῶντες τὰ θεωρήματα, ὧν ἡ πίστις διὰ τῶν λόγων γνωρίζεται· οὔτε γὰρ ἴδια αὐτόν, τοῦτο ποιοῦντες, παρασκευάσωμεν ῥήματα ἐπιμιγνῦναι τοῖς λόγοις τῆς χάριτος, οὔτε μὴν ὑπὸ τῆς κενοδοξίας ὑποσυρῆναι, διὰ φορηθέντα διὰ τῆς πολλῆς χαρᾶς καὶ τῆς πολυλογίας, παραχω-

1. Α' Κορ. ιβ', 8. 2. Ἰωάνν. δ', 6 κ. ἑ..

ρήσωμεν· ἀλλὰ καὶ πάσης φαντασίας ἐκτὸς αὐτὸν ἐν τῷ καιρῷ τῆς θεωρίας φυλάξωμεν καὶ δακρυώδεις αὐτῷ σχεδὸν τὰς πάσας ἐκ τούτου ἐννοίας περιποιήσωμεν. Ἀναπαυόμενος γὰρ ἐν τοῖς καιροῖς τῆς ἡσυχίας καὶ καθηδυνόμενος ὑπὸ τοῦ τῆς εὐχῆς μάλιστα γλυκασμοῦ, οὐ μόνον τῶν προειρημένων αἰτιῶν ἐκτὸς γίνεται, ἀλλὰ πλέον καὶ πλέον ἀνανεοῦται εἰς τὸ ὀξέως καὶ δίχα πόνου τοῖς θείοις ἐπιβάλλειν θεωρήμασι, μετὰ τοῦ καὶ εἰς τὴν γνῶσιν αὐτὸν τῆς διακρίσεως ἐν πολλῇ προκόπτειν ταπεινώσει. Πλὴν δεῖ εἰδέναι, ὅτι ἐστὶν εὐχὴ παντὸς πλάτους ἐπάνω· αὕτη δὲ ἐκείνων μόνον ὑπάρχει, τῶν ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ ἐμπεπλησμένων τῆς ἁγίας χάριτος. Ἀκήκοας; ἔστιν εὐχή, φησίν, ἐπάνω παντὸς πλάτους, ἥτις ἐκείνων μόνον ὑπάρχει, τῶν ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ, δηλονότι ἔνδον καρδίας ἐνυποστάτως ὑπερφυῶς ἐμπεπλησμένων τοῦ θειοτάτου φωτισμοῦ τῆς χάριτος. Ταύτην καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ, μνήμην ἀσφράγιστον ἀποκαλεῖ, ἤτοι ἀσχημάτιστον, ἀνείδεον καὶ ἁπλῆν. Καὶ ἄλλοι ἄλλως τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Περὶ τῶν τῆς ψυχῆς πέντε δυνάμεων· ὁμοίως δὲ καὶ περὶ φαντασιῶν οἰκείων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ· καὶ ὅτι δεῖ ὁλικῶς φεύγειν τὴν φαντασίαν καὶ τοὺς σχηματισμοὺς καὶ τὰς ἐκτυπώσεις καὶ τὰς μορφώσεις ἐν τῇ καθαρᾷ προσευχῇ καὶ τῇ ἁπλῇ καὶ ἐνιαίᾳ τοῦ νοῦ ἐργασίᾳ.

ξθ΄. Ἀλλ᾽ ἐπειδή περ, ὡς δεδήλωται, οὐ μόνον παρὰ δαιμόνων, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἀφ᾽ ἑαυτῆς φυσικῶς ἔχει τὸ φαντάζεσθαι, διὰ τὸ πέντε δυνάμεις κεκτῆσθαι, ἤτοι νοῦν, διάνοιαν, δόξαν, φαντασίαν καὶ αἴσθησιν· ὥσπερ ἄρα καὶ τὸ σῶμα τὰς πέντε αἰσθήσεις, ὅρασιν, ὄσφρησιν, ἀκοήν, γεῦσιν καὶ ἁφήν· μία δέ ἐστιν, ὡς ἔφημεν, τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων καὶ ἡ φαντασία, δι᾽ ἧς ἡ ψυχὴ καὶ φαντάζεται· χρὴ ταύτην καλῶς τὰ καθ᾽ ἑαυτὴν ἐθέλουσαν* οἰκονομεῖν καὶ διευκρινεῖν, τὰς μάλιστα συναπτούσας αὐτὴν τῷ Θεῷ δυνάμεις αὐτῆς, ἔν τε τῷ παρόντι αἰῶνι, ἔν τε τῷ μέλλοντι, ἀναπτεροῦν καὶ πρὸς Θεὸν ἀνάγειν ὁλικῶς ἐπείγεσθαι· περὶ δέ γε τῶν λοιπῶν κατὰ τὸ προσῆκον φροντίζειν καὶ κεχρῆσθαι καὶ ποιεῖν. Ζητητέον τοίνυν οἷα περὶ τούτων οἱ Πατέρες φασὶ καὶ τὸ εἰκὸς ἀποσώζει. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιμος· ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ δι᾽ ἑαυτήν, ἤτοι τὴν αὐτῆς οὐσίαν, ἐστὶ λογική τε καὶ νοερά, καὶ αὐθυπόστατος πάντως ἐστίν· εἰ δὲ αὐθυπόστατος, δι᾽ ἑαυτὴν φύσει καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν καὶ μετὰ σώματος ἐνεργήσει, νοοῦσα κατὰ φύσιν καὶ λογιζομένη καὶ οὐδέποτε παυομένη τῶν φυσικῶς αὐτῇ προσουσῶν νοερῶν δυνάμεων· τὰ γὰρ φύσει τῷ ὁπωσοῦν ὄντι προσόντα, ἕως ἐστὶ καὶ ὑφέστηκεν, ἀναφαίρετα τυγχάνει. Ἡ ψυχὴ οὖν, ἀεί τε οὖσα ἀφ᾽ οὗ γέγονε καὶ ὑφισταμένη διὰ τὸν οὕτως αὐτὴν δημιουργήσαντα Θεόν, ἀεὶ νοεῖ καὶ λογίζεται καὶ γινώσκει· καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν καὶ μετὰ σώματος δι᾽ ἑαυτὴν καὶ τὴν ἑαυτῆς φύσιν. Οὐδεὶς οὖν εὑρεθήσεται λόγος,

* Ἴσως ἐθέλουσιν.

ὁ τὴν ψυχὴν τῶν προσόντων αὐτῇ φυσικῶς καὶ οὐ διὰ τὸ σῶμα μετὰ τὴν τούτου λύσιν, ἀλλοτριῶσαι δυνάμενος. Ἐπεὶ οὖν τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν ἐπιγινώσκομέν τε καὶ παρὰ τῶν Ἁγίων μυσταγωγούμεθα καὶ κατὰ τὸν νῦν αἰῶνα καὶ κατὰ τὸν μέλλοντα περὶ Θεὸν κινεῖσθαι καὶ συνεργεῖν*· τὰς δ᾽ ἄλλας δυνάμεις κατὰ τὸν παρόντα καὶ μόνον αἰῶνα ὡς ἰδίας αὐτῷ· δέον καὶ τὴν ψυχήν, οἷα ἔντεχνον κυβερνήτην καὶ τὸ κῦρος τούτων φυσικῶς ἔχουσαν καὶ μὴ κατὰ τὸ παρὸν εἰρημένην* μόνον διενεργεῖν, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέλλον μάλιστα, τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν ὁλοτρόπως σπεύδειν ἀνατείνειν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ κινεῖν καὶ συνάπτειν ἐν τῷ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς καὶ τῆς νοερᾶς καὶ ἐνιαίας καὶ ἁπλῆς ἐργασίας καιρῷ· τῆς δὲ φαντασίας τὸ καθόλου τοῦτον χωρίζειν καὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων. Κατὰ γὰρ τὸν Ἅγιον Νεῖλον, κατάστασίς ἐστι προσευχῆς ἕξις ἀπαθής, ἕρωτι ἀκροτάτῳ, εἰς ὕψος νοητὸν ἁρπάζουσα τὸν φιλόσοφον καὶ πνευματικὸν νοῦν. Οὕτω καὶ γὰρ πράττουσα ἡ ψυχή, τὸ εἰκὸς αὐτῇ καὶ τίμιον ἀξίωμα ἕσεται διαφυλάττουσα.

* Ἴσως ἐνεργεῖν.

* Ἴσως ἠρημένην.

Ἔτι περὶ νοός.

ο΄. Ὡσαύτως δὲ δεῖ καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν ὡς ἀμερῆ καὶ ἁπλῆν καὶ αὖ τοτελῆ ὄντα οὐσίαν, καθαρὰν καὶ φωτοειδῆ, ἑαυτὸν τηρεῖν καὶ φυλάσσειἀμέτοχον καὶ μεμερισμένον ταύτης, ἧγουν τῆς φαντασίας· ὡς καὶ αὐτὸν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ δύναμιν φυσικὴν κεκτημένον εἰς τοῦτο καὶ εἰς τὸ ἀσχέτως πρὸς ἑαυτὸν ἀναπολεῖν καὶ συστρέφεσθαι καὶ κινεῖσθαι. Τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ στάσις τοῦ νοῦ, ὃ παρὰ τῆς θείας αὐτῷ ἐγγίνεται χάριτος, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος λέγοντα· τὸ στῆσαι τὸν νοῦν, μόνον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐστί· κἂν γὰρ καὶ καθὸ δύναμις ὢν ὁ νοῦς τῆς ψυχῆς καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς κινῆται καὶ ἄρχηταί πως, ἀλλ᾽ οὖν γε καὶ ὀφθαλμὸς αὐτῆς ἐστί τε καὶ ὀνομάζεται· καί γε ἰδίαν τινὰ δύναμιν φυσικὴν ἁπλῆν καὶ αὐτοτελῆ, ὡς εἴπομεν, πλουτεῖ. Διά τοι τοῦτο καὶ ὀπηνίκα κατὰ φύσιν σχετικῶς πρός τε τὴν ψυχὴν καὶ τὰς αὐτῆς δυνάμεις διατελεῖ διακείμενος, τότε δὴ καὶ δυνάμει νοῦς ἐστίν· ὅπερ καὶ ψυχικὸς ἄνθρωπος[1] κέκληται. Ὁπόταν δὲ τὴν ἰδίαν φυσικὴν καὶ ἁπλῆν οὐσιώδη ἀναλάβῃ ἀξίαν καὶ φαιδρότητα τὴν ἀμερῆ καὶ αὐτοτελῆ καὶ αὐτοδέσποτον· ἧγουν ἀπαλλαγῇ τῶν τε σωματικῶν καὶ ψυχικῶν φυσικῶν σχέσεων καὶ κινήσεων καὶ ἀπὸ τοῦ δυνάμει νοῦς εἶναι εἰς τὸ ἐνεργείᾳ νοῦς γενέσθαι ἀξιωθῇ, ἤτοι εἰς τὸν ὑπὲρ φύσιν καὶ πνευματικὸν προκόψῃ ἄνθρωπον, τότε δὴ ἀεὶ πρὸς ἑαυτὸν ἀκλινῶς ἐπανέρχεται καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν ἀσχέτως ἀναβαίνει πάντῃ καὶ ἀπολύτως, τὴν ἀδιαμόρφωτον καὶ ἀνείδεον καὶ ἁπλῆν, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· νοῦς μὴ σκεδαννύμενος ἐπὶ τὰ ἔξω, μηδὲ ὑπὸ τῶν αἰσθητηρίων ἐπὶ τὸν κόσμον διαχεόμενος, ἐπάνεισι μὲν πρὸς ἑαυτόν, δι᾽ ἑαυτοῦ δὲ πρὸς τὴν

1. Πρβλ. Α΄ Κορ. β΄, 14.

τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν ἀναβαίνει· κἀκείνῳ τῷ κάλλει περιλαμπόμενός τε καὶ ἐλλαμπόμενος, καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως λήθην λαμβάνει· καὶ οὕτω γοῦν καὶ τὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν[1] αὐτοῦ ὁ νοῦς ἀναλαμβάνει καὶ ἀποσώζει, νοῦς ὤν· καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ ἀμέσως νοερῶς τῷ θείῳ νῷ, δηλαδὴ τῷ Θεῷ, ἑνούμενός τε καὶ συγγινόμενος. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἐργασία ἡ κατὰ κύκλον κίνησις, δηλονότι ἡ πρὸς αὐτὸν τὸν νοῦν ἑαυτοῦ ἐπάνοδος καὶ στροφὴ καὶ ἕνωσις, καὶ ἡ δι᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὸν Θεόν, ἥτις καὶ μόνη τῷ ὄντι πέφυκεν ἀπλανὴς καὶ ἄπταιστος, ὡς ἄσχετος οὖσα καὶ ἄμεσος καὶ ὑπὲρ νόησιν ἕνωσις καὶ ὑπὲρ ὅρασιν ὅρασις. Καὶ λέγει ὁ Μέγας Διονύσιος· ψυχῆς κίνησίς ἐστι, κυκλικὴ μέν, ἡ εἰς ἑαυτὴν εἴσοδος ἀπὸ τῶν ἔξω καὶ τῶν νοερῶν αὐτῆς δυνάμεων ἡ ἑνοειδὴς συνέλιξις, ὥσπερ ἔν τινι κύκλῳ, τὸ ἁπλανὲς αὐτῇ δωρουμένη καὶ ἀπὸ τῶν πολλῶν τῶν ἔξωθεν αὐτὴν ἐπιστρέφουσα καὶ συνάγουσα πρῶτον εἰς ἑαυτήν· εἶτα ὡς ἑνοειδῆ γενομένην, ἑνοῦσα ταῖς ἑνιαίως ἡνωμέναις δυνάμεσι· καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν χειραγωγοῦσα, τὸ ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα, καὶ ἓν καὶ ταὐτὸν καὶ ἄναρχον καὶ ἀτελεύτητον· ἑλικοειδῶς δὲ ψυχὴ κινεῖται, καθ᾽ ὅσον οἰκείως ἑαυτῇ τὰς θείας ἐλλάμπεται γνώσεις, οὐ νοερῶς καὶ ἑνιαίως, ἀλλὰ λογικῶς καὶ διεξοδικῶς· καὶ οἷον συμμίκτοις καὶ μεταβατικαῖς ἐνεργείαις· τὴν κατ᾽ εὐθεῖαν δέ, ὅταν οὐκ εἰς ἑαυτὴν εἰσιοῦσα, καὶ ἑνικῇ νοερότητι κινουμένη· τοῦτο γάρ, ὡς ἔφην, ἐστὶ τὸ κατὰ κύκλον· ἀλλὰ πρὸς τὰ περὶ αὐτὴν προϊοῦσα· καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ὥσπερ ἀπὸ τίνων συμβόλων πεποικιλμένων καὶ πεπληθυσμένων ἐπὶ τὰς ἁπλᾶς καὶ ἡνωμένας ἀνάγηται θεωρίας. Καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος· τὴν ἄμεσον λαβὼν ἕνωσιν πρὸς τὸν Θεὸν ὁ νοῦς, τὴν τοῦ νοεῖν καὶ νοεῖσθαι κατὰ φύσιν παντελῶς δύναμιν ἔχει σχολάζουσαν· ὁπηνίκα γοῦν ταύτην λύσῃ, νοήσας τί τῶν μετὰ Θεὸν διεκρίθη, τεμὼν τὴν ὑπὲρ νόησιν ἕνωσιν, καθ᾽ ἣν ἕως ἐστὶ τῷ Θεῷ συνημμένος, ὡς ὑπὲρ φύσιν, καὶ τῇ μεθέξει Θεὸς γεγενημένος, καθάπερ ὄρος ἀκίνητον, ἑαυτοῦ τὸν τῆς φύσεως μετατίθησι νόμον. Καὶ αὖθις· νοῦς καθαρός, τῇ περὶ τὴν αἰτίαν ἑνώσει σχέσιν ἔλαβεν ὑπὲρ νόησιν, καθ᾽ ἣν ἀποπαύσας τὴν πολυποίκιλον πρὸς τὰ μετὰ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ φυσικὴν κίνησίν τε καὶ σχέσιν, μόνης ἀγνώστως ἀντέχεται κατὰ τὴν ἄφθεγκτον λῆξιν γεγενημένος, τῆς ὑπὲρ νόησιν παμμακαρίστου σιγῆς, ἣν δηλῶσαι παντελῶς οὐ δύναται λόγος ἢ νόησις, ἀλλὰ μόνη κατὰ μέθεξιν ἡ πεῖρα, τῶν ἀξιωθέντων τῆς ὑπὲρ νόησιν ἀπολαύσεως· ἧς σημεῖόν ἐστιν εὔγνωστόν τε καὶ πᾶσι κατάδηλον, ἡ κατὰ διάθεσιν πρὸς τὸν αἰῶνα τοῦτον παντελὴς ἀναισθησία τῆς ψυχῆς καὶ διάστασις. Πρὸς τοῦτο τοίνυν μὴ συνεργούμενος ὁ νοῦς παρὰ τῆς ψυχῆς, ἤτοι τὸ πρὸς Θεὸν ἀεὶ κινεῖσθαι, μήτε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ κατορθῶν καὶ διενεργῶν τὸ οἰκεῖον, ἤγουν, τὸ πρὸς ἑαυτὸν ἐπανέρχεσθαι, καὶ οὕτως ἀσχέτως εἰς τὴν περὶ Θεοῦ ἔννοιαν ἀναβαίνειν· μᾶλλον δὲ μὴ παρ᾽ ἑκατέρων τοῦτο καρπούμενος, ἀλλὰ τῇ φαντασίᾳ ἑνούμενος, ἤδη λοιπὸν καὶ ποικίλλεται καὶ μακρὰν ἀπέχει τοῦ Θεοῦ.

1. Γεν. α', 26.

Ἔτι περὶ καθαρᾶς προσευχῆς.

οα'. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Νεῖλος· Ἀγωνίζου στῆσαι τὸν νοῦν σου κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, κωφὸν καὶ ἄλαλον, καὶ οὕτω δυνήσῃ προσεύξασθαι. Ἔτι· ἐγὼ τὸ ἐμὸν λέξω, ὃ καὶ νεωτέροις εἴρηκα· μακάριός ἐστιν ὁ νοῦς, ὃς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς τελείαν ἀμορφίαν ἐκτήσατο. Καὶ ὁ Ἅγιος Φιλόθεος· σπάνιόν ἐστιν εὑρεῖν τοὺς τῷ λογικῷ ἡσυχάζοντας· κἀκείνων μόνων ἐστίν, οἵτινες τὴν θείαν χαρὰν καὶ παράκλησιν, διὰ τοῦδε τοῦ πράγματος ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν διὰ παντὸς μηχανῶνται. Καὶ ὁ Μέγας δὲ Βασίλειος· εὐχὴ καλή, ἡ ἐναργῆ ἐμποιοῦσα τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν τῇ ψυχῇ· καὶ τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ ἐνοίκησις[1], τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν, ὅταν μὴ φροντίσι γηΐναις τὸ συνεχὲς τῆς μνήμης διακόπτηται, μηδὲ τοῖς ἀπροσδοκήτοις πάθεσιν ὁ νοῦς ἐκταράσσηται, ἀλλὰ πάντα ἀποφεύγων ὁ φιλόθεος, ἐπὶ Θεὸν ἀναχωρῇ.

Ὅτι ἄλλο ἀπάθεια νοὸς καὶ ἕτερον προσευχὴ ἀληθής, ὃ καὶ μεῖζον.

οβ'. Ἰστέον τοίνυν καὶ τοῦτο, ὡς εἴπερ καὶ κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον· οὐ δύναται ὁ νοῦς ἐκ μόνης τῆς πράξεως ἀπαθὴς γενέσθαι, ἐὰν μὴ διαδέχωνται αὐτὸν πολλαὶ καὶ ποικίλαι θεωρίαι. Ἀλλ᾽ οὖν πάλιν, κατά γε τὸν θειότατον Νεῖλον, ἔνεστι καὶ ἀπαθῆ γεγενημένον, καὶ μὴ προσεύχεσθαι ἀληθῶς, ἀλλὰ ποικίλλεσθαι καὶ μακρὰν ἀπέχειν ἀπὸ Θεοῦ. Φησὶ γὰρ οὗτος ὁ Πατὴρ περὶ τοῦ τοιούτου οὕτω· κἂν ὑπὲρ τὴν σωματικὴν θεωρίαν ὁ νοῦς γένηται, οὔπω τέλειον τὸν τοῦ Θεοῦ τόπον ἐθεάσατο· δύναται γὰρ ἐν τῇ τῶν νοημάτων εἶναι γνώσει καὶ ποικίλλεσθαι πρὸς αὐτήν. Ἔτι· οὐχ ὁ ἀπαθείας τετυχηκώς, ἤδη καὶ προσεύχεται ἀληθῶς· δύναται γὰρ ἐν τοῖς ψιλοῖς νοήμασιν εἶναι καὶ ἐν ταῖς ἱστορίαις αὐτῶν περισπᾶσθαι καὶ μακρὰν ἀπέχειν ἀπὸ Θεοῦ. Ἔτι· οὐκ ἂν ὅτι μὴ ἐγχρονίζῃ ὁ νοῦς ἐν τοῖς ψιλοῖς νοήμασι τῶν πραγμάτων, ἤδη καὶ προσευχῆς κατείληφε τόπον· δύναται γὰρ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἶναι τῶν πραγμάτων καὶ ἐν τοῖς λόγοις αὐτῶν ἀδολεσχεῖν· ἅπερ εἰ καὶ ψιλὰ ῥήματά εἰσιν, ἀλλ᾽ ὡς πραγμάτων ὄντα θεωρήματα, τυποῦσι τὸν νοῦν καὶ μακρὰν ἀπάγουσιν ἀπὸ Θεοῦ. Λέγει δὲ καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· ὧν ὁ νοῦς μεμάθηκεν ἀληθῶς εὔχεσθαι, οὗτοι Κυρίῳ κυρίως ἐνώπιοι ἐνωπίῳ λαλοῦσιν[2], ὡς οἱ πρὸς τὸ οὖς τοῦ Βασιλέως· ἐκ δὲ τούτων καὶ τῶν τοιούτων, δύνασαι ἀκριβῶς συνιδεῖν, τὴν τῶν ἑκατέρων πολιτειῶν διαφορὰν καὶ ἀσύγκριτον σύγκρισιν, τῆς κατὰ παραδοχήν, φαμέν, καὶ τῆς κατ᾽ ἐπιβολήν· τῆς μὲν γὰρ ἔργον, μελέται καὶ πολλαὶ καὶ ποικίλαι θεωρίαι· τῆς δὲ ἐργασία, ἡ ἀληθὴς προσευχή· πρὸς δέ, καὶ ὅτι ἄλλο νοὸς ἀπάθεια καὶ ἕτερον προσευχὴ ἀληθής. Ἔτι τε, ὡς ὁ ἔχων τὴν ἀληθῆ προσευχὴν κατὰ τοὺς Ἁγίους, κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην καὶ τὸν νοῦν

1. Β' Κορ. ς', 16. 2. Πρβλ. Ἐξ. λγ', 11.

ἀπαθῆ, κεκτῆσθαι πέφυκε· οὐ μὴν δὲ καὶ ὁ ἔχων μόνον τὸν νοῦν ἀπαθῆ, δεδύνηται κεκτῆσθαι καὶ τὴν ἀληθῆ προσευχήν. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως· ὁ δὲ λόγος ἐπανερχέσθω πρὸς τὰ προκείμενα· ἐπεὶ οὖν οὐ μόνον παρὰ τὰ προειρημένα, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν τε καὶ ἐναντίων, ἐκτυποῦν ἀθρόως τὸν νοῦν καὶ πρὸς φαντασίαν ἄγειν εἰωθέ πως, δεῖ καὶ περὶ τούτου ὀλίγον διασημάναι.

Ἔτι περὶ φαντασιῶν καὶ ἐκτυπωμάτων τοῦ νοῦ καὶ τῶν τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀληθείας σημείων· τίνα τὰ τῆς πλάνης σημεῖα.

ογ'. Ἡσυχάζων καὶ μόνος βουλόμενος εἶναι μετὰ μόνου τοῦ Θεοῦ, μηδέποτε παραδέξῃ εἴτι δ' ἂν ἴδῃς αἰσθητόν, ἢ νοερόν, ἔσωθέν σου ἢ ἔξωθεν, κἂν εἶδος δῆθεν Χριστοῦ ἢ Ἀγγέλου ἢ Ἁγίου μορφὴν ἢ φωτὸς ἐκτύπωμα, φανταζόμενον τῷ νοΐ, ἀλλὰ μένε ἀπιστῶν καὶ βαρούμενος εἰς τοῦτο, κἂν ἀγαθὸν εἴη, πρὸ ἐρωτήσεως, ὡς εἴπομεν, τῶν ἐμπείρων. Τοῦτο γὰρ ὠφελιμώτατον καὶ Θεῷ προσφιλέστατόν τε καὶ εὐαπόδεκτον. Ἔσο δὲ ἀεὶ τηρῶν σου τὸν νοῦν ἄχροον, ἀμόρφωτον, ἀνείδεον, ἀσχημάτιστον, ἄποιον, ἄποσον, καὶ μόνα τῆς προσευχῆς ῥήματα προσέχων καὶ μελετῶν καὶ διανοούμενος ἔνδον τῆς καρδιακῆς κινήσεως, κατὰ τὸν τῆς Κλίμακος, φάσκοντα· ἀρχὴ μὲν προσευχῆς, προσβολαὶ μονολογίστως διωκόμεναι ἐκ προοιμίων αὐτῶν· μεσότης δέ, τὸ ἐν τοῖς λεγομένοις καὶ μόνοις εἶναι τὴν διάνοιαν· τέλος δὲ ταύτης, ἁρπαγὴ πρὸς Κύριον. Καὶ ὁ Ἅγιος δὲ Νεῖλος οὕτω φησίν· ἔστι μὲν προηγουμένη τῶν τελείων προσευχή, ἁρπαγή τις τοῦ νοῦ καὶ τῶν κατ' αἴσθησιν ἔκστασις ὁλοσχερής, στεναγμοῖς ἀλαλήτοις τοῦ πνεύματος ἐντυγχάνοντος[1] τῷ Θεῷ, τῷ βλέποντι τὴν τῆς καρδίας διάθεσιν ἀναπτυσσομένην ὥσπερ ἐγγράμματον βιβλίον καὶ τύποις ἀφθόγγοις τὸ ἑαυτῆς ἐμφανίζουσαν βούλημα· οὕτως ἕως τρίτου ἡρπάγη ὁ Παῦλος οὐρανοῦ, εἴτε ἐν σώματι ἦν, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, ἀγνοῶν[2]· οὕτως ὁ Πέτρος ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ δῶμα τοῦ προσεύξασθαι, τὴν ὀπτασίαν τῆς ὀθόνης εἶδεν[3]. Ἡ δευτέρα δὲ μετὰ τὴν πρώτην ἐστὶ προσευχή, τὸ λέγειν τὰ ῥήματα, παρακολουθοῦντος τοῦ νοῦ μετὰ κατανύξεως καὶ εἰδότος ᾧ προσάγει τὴν δέησιν. Μεσολαβουμένη δὲ προσευχὴ καὶ πεφυρμένη φροντίσι σωματικαῖς, τῆς τοῦ προσευχομένου ἀφέστηκε καταστάσεως. Μένων τοίνυν ἐν τούτοις, τἆλλα μὴ παραδέχου ἕως καιροῦ εἰρήνης παθῶν καὶ ἐρωτήσεως, ὡς προλέλεκται, τῶν ἐμπείρων. Καὶ ταῦτα μέν, ἅπερ προείπομεν καὶ τὰ τούτοις παρόμοια, τὰ τῆς πλάνης διὰ βραχέος σήμαντρα. Ὅρα δὲ καὶ τίνα τὰ τῆς ἀληθείας σημεῖα· τὰ δέ γε τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος σημεῖα, ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια καὶ τὰ ἑξῆς, ὥς φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, καρποὺς ἀποκαλῶν αὐτὰ τοῦ θείου Πνεύματος[1]. Λέγει δὲ καὶ αὖθις· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ[2], ὧν ἅπαν τοὐναντίον ἡ πλάνη κέκτηται. Λέγει δὲ καί τις τῶν θεοσόφων, ἐρωτηθεὶς παρά τινος, οὕτω· περὶ σωτηρίας ἀπλανῆ τρίβον, ὡς εἴρηκας ἀγαπητέ, πολλαί εἰσιν ὁδοὶ αἱ ἀπάγουσαι εἰς τὴν ζωὴν καὶ πολλαὶ αἱ πρὸς θάνατον. Καὶ προϊών· ἔχεις μίαν ὁδὸν ἀπάγουσαν πρὸς ζωήν, τὴν τῶν ἐντολῶν Χριστοῦ τήρησιν· ἐπὶ ταύταις ταῖς ἐντολαῖς εὑρήσεις πᾶσαν ἀρετῆς ἰδέαν, ἐξαιρέτως δὲ τὰ τρία ταῦτα, ταπείνωσιν, ἀγάπην καὶ ἔλεος· τούτων χωρίς, οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον[3]. Καὶ μετὰ βραχέα· ταῦτα τὰ τρία, ἀκαταμάχητα ὅπλα κατὰ τοῦ διαβόλου, ἅπερ ἡ Ἁγία Τριὰς ἡμῖν ἐδωρήσατο, ταπείνωσιν, λέγω, ἀγάπην καὶ ἔλεος, εἰς ἅπερ οὐδὲ ἀντιβλέψαι δύναται πᾶς ὁ τῶν δαιμόνων ἐσμός· οὐκ ἔστι γὰρ παρὰ τούτοις ταπεινώσεως ἴχνος, οἵ γε διὰ τὴν ἔπαρσιν ἐζοφώθησαν[4] καὶ πῦρ αὐτοῖς ἡτοιμάσθη αἰώνιον[5]· ποῦ παρὰ τούτοις ἀγάπης, ἢ ἐλέους σκιά, οἳ πρὸς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἄσπονδον τὴν ἔχθραν ἐκτήσαντο καὶ διηνεκῶς πολεμεῖν οὐ παύονται; Τούτοις λοιπὸν τοῖς ὅπλοις θωρακισθῶμεν, ἅπερ ὁ περιφέρων, ἀνάλωτος τοῖς πολεμίοις καθέστηκε. Καὶ μετ' ὀλίγα· ταύτην τὴν τρίπλοκον σειράν, ἣν ἡ Ἁγία Τριὰς ἐξύφανε καὶ συνέπλεξεν, ὁρῶμεν καὶ τρία οὖσαν καὶ ἕν. Τρία μὲν τοῖς ὀνόμασιν, εἰ δὲ βούλει καὶ ταῖς ὑποστάσεσιν· ἓν δὲ τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ τῇ πρὸς Θεὸν ἐγγύτητι καὶ νεύσει καὶ οἰκειότητι· περὶ τούτων εἴρηκεν ὁ Δεσπότης, ὅτι ὁ ζυγός μου χρηστός ἐστι καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν[6]· καὶ ὁ ἠγαπημένος, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσί[7]. Καὶ μετά τινα· τούτου ἕνεκα ψυχὴ ἡ ἀνακραθεῖσα Θεῷ διὰ βίου καθαρότητα καὶ τῆς τῶν ἐντολῶν φυλακῆς καὶ τῶν τριῶν τούτων ὅπλων, ἅπερ εἰσὶν αὐτὸς ὁ Θεός, τὸν Θεὸν αὐτὸν ἐνεδύσατο· καὶ γέγονε θέσει θεός, διὰ ταπεινώσεως, ἐλέους τε καὶ ἀγάπης, καί, τὴν ὑλικὴν δυάδα περάσας καὶ ὑπεραναβὰς τὸ τοῦ νόμου κεφάλαιον[8], τὴν ἀγάπην, λέγω, τῇ ὑπερουσίῳ καὶ ζωαρχικῇ Τριάδι συνήφθη, ἐντυγχάνων ἀμέσως, φωτὶ φῶς προσλαμβάνων καὶ εὐφραινόμενος χαρᾷ ἀδιάδοχον καὶ αἰώνιον. Ἀλλ' ἀπόχρη καὶ περὶ τούτων. Εἰκὸς δὲ ὥσπερ ἄρα περὶ τῶν τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀληθείας διεμνημονεύσαμεν ὡς ἀπὸ μέρους γνωρισμάτων καὶ καρπῶν, ὅθεν καὶ ἐξ αὐτῶν, ἤτοι τῶν καρπῶν, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, ἐπιγνωσόμεθά πως τοὺς ἐνεργουμένους, οἵου πνεύματός εἰσιν· οὕτω καὶ περὶ τῆς ἐξ ἑκατέρων παρακλήσεως, τῆς θείας φαμὲν καὶ ἀληθοῦς χάριτος, καὶ τῆς ἐπιπλάστου καὶ ἐναντίας, χρήσεσι πατρικαῖς δέον μικρόν τι διασημάναι. Λέγει τοίνυν περὶ ταύτης οὕτως ὁ θεῖος Διάδοχος.

1. Ῥωμ. η', 26. 2. Β' Κορ. ιδ', 2. 3. Πράξ. ι', 11-16.

1. Γαλ. ε', 22. 2. Ἐφεσ. ε', 8-9. 3. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ', 14.
4. Πρβλ. Ἰούδα 6. 5. Πρβλ. Ματθ. κε', 41. 6. Ματθ. ια', 30.
7. Α' Ἰωάνν. ε', 3. 8. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ', 10.

πλάνης[1]. Ἀδύνατον μέντοι, ἢ τῆς
τινα, ἢ τῆς τῶν δαιμόνων πι-
τὸν πληροφορήσει, τὴν μὲν χά-
τὰ δὲ πονηρὰ πνεύματα περὶ
ποτε θέλουσι παρὰ ἀνθρώ-
τοῦτο εἰδώς, ἀκριβῶς, τὴν
Ἔχεις ἤδη καὶ περὶ τούτου τὸ
οὐ περατόν· καί, μέλι εὗ-
αὐτό.

καρδίας πηγαζομένης.

εἶπεῖν· τίς ἀναγγελεῖ γλυκύ-
πολλῷ πλέον ἀσυγκρίτως,
ζωήρρυτον, τὴν ἐκ τῆς καρδια-
ζομένην καὶ ἁλλομένην ἀεί-
πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ ἐγὼ
ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ,
εἰς ζωὴν αἰώνιον[2]. Καὶ αὖθις·
πιστεύων εἰς ἐμὲ. καθὼς εἶ-
ποῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος,
πιστήθιος, ὃ ἔμελλον λαμβά-
Παῦλος· ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς
ὢν, κράζον, Ἀββᾶ ὁ Πατήρ[4].

ὁ σημός ἐστι καὶ ἀνώνυμος.

καὶ ζωήρρυτος καὶ ἐνυπόστα-
λος ἀμήχανον καὶ ὀρεκτῶν
σις προσείρηται μυστικῶς,
ὁπωσδήποτε, καὶ ἄγνωστος
ἀνεπινόητος. Καὶ λέγει ὁ
τὸν ὑπέρφωτον εὐχόμεθα
καὶ γνῶναι τὸν ὑπὲρ θέαν
στο γάρ ἐστι τὸ ὄντως ἰδεῖν
νῆσαι, διὰ τῆς πάντων τῶν
ι, τὸ ἀπρόσιτον φῶς· ἐν ᾧ
ι, διὰ τὴν ὑπερέχουσαν φα-
περουσίου φωτοχυσίας. Ἐν

3. Ἰωάνν. ζ', 33.

τούτῳ γίνεται πᾶς ὁ Θεὸν γνῶναι καὶ ἰδεῖν ἀξιούμενος, αὐτῷ τῷ μὴ ὁρᾶν, μηδὲ γινώσκειν, ἀληθῶς, ἐν τῷ ὑπὲρ ὅρασιν καὶ γνῶσιν γιγνόμενος, τοῦτο αὐτὸ γινώσκων, ὅτι μετὰ πάντα ἐστὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ νοητά. Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος· ἄρρητοι παντελῶς καὶ ἀνεκδιήγητοι τοῦ θείου κάλλους αἱ ἀστραπαί· οὐ παρίστησι λόγος· οὐ δέχεται ἀκοή· κἂν ἑωσφόρου αὐγὰς εἴπῃς, κἂν σελήνης φαιδρότητα· κἂν ἡλίου φῶς, πάντα ἄτιμα πρὸς εἰκασίαν τῆς δόξης καὶ πλέον ἀπολειπόμενα πρὸς τὴν τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς σύγκρισιν ἢ ὅσον βαθεῖα νὺξ καὶ στυγνὴ σκοτομήνη, μεσημβρίας καθαρωτάτης· τοῦτο τὸ κάλλος, σαρκίνοις μὲν ὀφθαλμοῖς ἀθεώρητον· ψυχῇ δὲ μόνῃ καὶ διανοίᾳ καταληπτόν· καὶ εἴ πού τινας περιέλαμψε τῶν Ἁγίων, ἀφόρητον τοῦ πόθου τὸ κέντρον αὐτοῖς ἐγκατέλιπεν· οἳ ἀλύοντες πρὸς τὴν ἐνταῦθα ζωήν, ἔλεγον, οἴμοι, ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη, καὶ ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω, καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ μου[1]; καί, τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον[2]· καί, νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ[3], ὡς δεσμωτήριον τὴν ἐνταῦθα ἡγούμενοι ζωήν· οἵ γε διὰ τὸ ἀκορέστως ἔχειν τῆς θεωρίας τοῦ θείου κάλλους, εὐχὴν ἐποιοῦντο, πάσῃ τῇ αἰωνίῳ ζωῇ, συμπαρεκτείνεσθαι τὴν θεωρίαν τῆς λαμπρότητος τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ Θεολόγος· οὗ ὁ φόβος, ἐντολῶν τήρησις· οὗ δὲ ἐντολῶν τήρησις, σαρκὸς κάθαρσις, τοῦ ἐπιπροσθοῦντος τῇ ψυχῇ νέφους καὶ οὐκ ἐῶντος καθαρῶς ἰδεῖν τὴν θείαν ἀκτῖνα· οὗ δὲ κάθαρσις, ἔλλαμψις· ἔλλαμψις δέ, πόθου πλήρωσις, τοῖς τῶν μεγίστων, ἢ τοῦ μεγίστου, ἢ ὑπὲρ τὸ μέγα ἐφιεμένοις. Καὶ ὁ Νύσσης θεῖος Γρηγόριος· εἰ ἀποκλύσειας δι' ἐπιμελείας βίου τὸν ἐπιπλασθέντα τῇ καρδίᾳ σου ῥῦπον, ἀναλάμψει σοι τὸ θεοειδὲς κάλλος, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ σιδήρου γίνεσθαι πέφυκεν· ὅταν γὰρ δι' ἀκόνης τοῦ ἰοῦ γυμνωθείη, ὁ πρὸ ὀλίγου μέλας, αὐγάς τινας ἀφ' ἑαυτοῦ πρὸς τὸν ἥλιον στίλβων καὶ λαμπηδόνας ἐκδίδωσιν· οὕτω καὶ ὁ ἔνδον ἄνθρωπος, ὃν καρδίαν ὀνομάζει ὁ Κύριος, ἐπειδὰν ἀποξύσηται τὸν ἰώδη ῥῦπον, τὸν διὰ τοῦ πονηροῦ εὐρῶτος ἐπανθήσαντα τῇ μορφῇ, πάλιν ἀναλήψεται τὴν πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ὁμοιότητα καὶ ἀγαθὸς ἔσται· τῷ γὰρ ἀγαθῷ, ὅμοιον ἀγαθὸν πάντως ἐπακολουθεῖ. Καὶ ὁ Ἅγιος Νεῖλος· μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· ἄβυσσος μὲν πένθος παράκλησιν ἐθεάσατο· καθαρότης δὲ καρδίας, ἐδέξατο ἔλλαμψιν· ἔλλαμψίς ἐστιν ἄρρητος ἐνέργεια, ὁρωμένη ἀοράτως καὶ νοουμένη ἀγνώστως· διά τοι τοῦτο καὶ τρισόλβιοι, οἱ κατὰ τὴν πάλαι Μαρίαν, τὴν ἀγαθὴν ταύτην μερίδα καὶ πολιτείαν ἐκλεξάμενοι[4], τὴν πνευματικὴν καὶ ἀναφαίρετον καὶ τοιαύτης εὐκληρίας θεοεικέλου ἠξιωμένοι, ὥστε μετὰ πολλοῦ καὶ ἐκστατικοῦ τοῦ γάνους, σὺν τῷ θείῳ Παύλῳ ἐξεῖναι αὐτοῖς ἀναφανδὸν ἐνθουσιᾶν ἅμα καὶ βοᾶν τό, ὅτε ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία

1. Ψαλμ. 41,3. 2. Φιλιππ. α', 23. 3. Λουκ. β', 29.
4. Πρβλ. Λουκ. ι', 42.

ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ, ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι, κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου[1]. Καὶ πάλιν· χρίσας ἡμᾶς καὶ σφραγισάμενος καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν[2]· καί, ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν[3]. Κἀκεῖνοι μὲν οὕτω· γένοιτο δὲ καὶ ἡμῖν, ταῖς ἐκείνων πρὸς Κύριον θεοπειθέσι λιταῖς, ἀπὸ μέρους κατ' ἐκείνους χρηματίσαι, ἐλέει καὶ χάριτι.

Ἔτι δεῖ κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην πρᾶον εἶναι τὴν καρδίαν τὸν βουλόμενον ἡκριβωμένως ἡσυχάσαι.

οζ'. Σὲ δέ, ὦ τέκνον, τοῦτο νῦν κατὰ καιρὸν πρὸ τῶν ἄλλων καὶ μετὰ τῶν ἄλλων δεῖ μαθεῖν, ὅτι, ὥσπερ ὁ τοξεύειν μαθεῖν καλῶς ἐθέλων, οὐκ ἄνευ σημείων τὸ τόξον τείνει, οὕτως ὁ ἡσυχάσαι βουλόμενος μαθεῖν τὸ ἀεὶ πρᾷος εἶναι τὴν καρδίαν ὡς σημεῖον ἐχέτω. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος· οὐκ ἀρκεῖ πρὸς ἀρετὴν τὸ ἀσκεῖν, ἀλλὰ χρὴ καὶ μετριάζειν πρὸς τὸ ἀσκεῖν· εἰ γὰρ ἀγῶνα πραότητος μετερχόμενοι, γνώμῃ τοῦτον ταραχώδει ἐγκόπτομεν, οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ θέλειν μὲν σωτηρίας τυχεῖν, μὴ θέλειν δὲ ποιεῖν τὰ πρὸς αὐτὴν συμβαλλόμενα. Καὶ πρό γε τούτου ὁ θειότατος Δαβίδ· ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει· διδάξει πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ[4]. Καὶ ὁ Σειράχ· τοῖς πραέσιν ἀποκαλύπτονται τὰ μυστήρια. Καὶ ὁ γλυκύτατος δὲ Ἰησοῦς· μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν[5]· καί, ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω, ἀλλ' ἢ ἐπὶ τὸν πρᾷον καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντά μου τοὺς λόγους[6]; καί, μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν[7]· ἤτοι τὴν καρδίαν, καρποφοροῦσαν τῇ χάριτι, ἐν τριάκοντα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν[8], κατὰ τὴν τάξιν ἀρχαρίων, μέσων καὶ τελείων· μηδέποτε ἐν μηδενὶ ταράττων, ἢ ταραττόμενος, εἰ μήπω περὶ εὐσεβείας ὁ λόγος.

Ὅπως ἂν κατορθωθείη ἡμῖν ἡ πραότης, καὶ περὶ τοῦ τῆς ψυχῆς τριμεροῦς, θυμικοῦ, ἐπιθυμητικοῦ καὶ λογιστικοῦ.

οη'. Τοῦτο δὲ εὐκόλως ἂν κατορθώσῃς, πάντα ἐκκλίνων ἅμα καὶ πρὸς ἀγάπην τὴν ψυχὴν κινῶν, τὰ πλεῖστά τε σιωπῶν, ἐμμέτρως τε σιτού-

1. Τίτ. γ', 4-7. 2. Β' Κορ. α', 22. 3. Β' Κορ. δ', 7.
4. Ψαλμ. 24,9. 5. Ματθ. ια', 29. 6. Ἡσ. ξς', 2.
7. Ματθ. ε', 5. 8. Μάρκ. δ', 20.

μενος καὶ ἀεὶ προσευχόμενος, ὡς εἴρηται τοῖς Πατράσιν· ὅτι τὸ θυμικὸν τῆς ψυχῆς, ἀγάπῃ χαλίνωσον· καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν αὐτῆς, ἐγκρατείᾳ μάρανον· καὶ τὸ λογιστικὸν αὐτῆς, τῇ προσευχῇ πτέρωσον, καὶ τὸ φῶς τοῦ νοῦ οὐκ ἀμαυροῦται ποτε. Καί, θυμοῦ μὲν χαλινός, ἡ εὔκαιρος σιωπή· ἀλόγου δὲ ἐπιθυμίας, ἡ ἔμμετρος ἐδωδή· δυσκαθέκτου δὲ λογισμοῦ, ἡ μονολόγιστος προσευχή. Καὶ αὖθις· τρεῖς εἰσιν ἀρεταί, αἵτινες χορηγοῦσι φῶς τῷ νῷ διὰ παντός· τὸ μὴ εἰδέναι πονηρίαν ἀνθρώπου τινός, τὸ ὑποφέρειν τὰ ἐπερχόμενα ἀταράχως καὶ τὸ ἀγαθοποιῆσαι τοὺς κακοποιοῦντας· αἱ τρεῖς αὗται ἀρεταί, γεννῶσιν ἄλλας τρεῖς ἀρετὰς μείζονας αὐτῶν· τὸ μὴ εἰδέναι πονηρίαν ἀνθρώπου, γεννᾷ τὴν ἀγάπην· καὶ τὸ ἐπενεγκεῖν τὰ ἐπερχόμενα ἀταράχως, γεννᾷ τὴν πραότητα· καὶ τὸ ἀγαθοποιῆσαι τοὺς κακοποιοῦντας, κτᾶται τὴν εἰρήνην. Καὶ πάλιν· τρεῖς εἰσιν ἠθικαὶ καταστάσεις, γενικώτεραι ἐν τοῖς Μοναχοῖς· καὶ πρώτη μέν ἐστι τὸ μηδὲν ἁμαρτάνειν κατ' ἐνέργειαν· δευτέρα δέ, τὸ μὴ ἐγχρονίζειν ἐν τῇ ψυχῇ τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς· καὶ τρίτη, τὸ τὰς μορφὰς τῶν γυναικῶν καὶ τῶν λυπησάντων ἀπαθῶς θεωρεῖν κατὰ διάνοιαν.

Ὅτι ταχέως δεῖ μετανοεῖν ἐν ταῖς κατὰ σύμβασιν ἐκτροπαῖς καὶ οὕτως εἰς τὸ ἑξῆς σοφῶς ἀσφαλίζεσθαι.

οθ'. Εἰ δέ τι συμβαίη ποτὲ διαταραχθῆναί σε, ἢ ἔν τινι ὀλισθῆσαι συμπτώματι καὶ τοῦ προσήκοντος διαμαρτεῖν, εὐθέως δεῖ διαλλάττεσθαι πρὸς τὸν λελυπηκότα ἢ καὶ λυπηθέντα, καὶ μετανοεῖν ἐκ ψυχῆς· πενθεῖν τε καὶ δακρύειν καὶ ἑαυτοῦ καταμέμφεσθαι καὶ οὕτως εἰς τὸ ἑξῆς προσέχειν καὶ ἀσφαλίζεσθαι πάνυ σοφῶς, ὡς διδάσκει ὁ Κύριος Ἰησοῦς· ὅτι ἐὰν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου· καὶ τότε ἐλθών, πρόσφερε τὸ δῶρόν σου[1]. Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν, σὺν πάσῃ κακίᾳ· γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ἡμῖν[2]. Καί, ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· καί, ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν[3]· καί, μὴ ἐκδικοῦντες ἑαυτοὺς ἀγαπητοί, ἀλλὰ διδόντες τόπον τῇ ὀργῇ[4]· καί, μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν[5]· καὶ τοῦτο μὲν εἴρηται περὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους διαλλαγῆς.

1. Ματθ. ε', 23-24. 2. Ἐφεσ. δ', 31-32. 3. Ἐφεσ. δ', 26.
4. Ῥωμ. ιβ', 19. 5. Ῥωμ. ιβ', 21.

Περὶ ὀλίσθου καὶ μετανοίας.

π'. Περὶ δέ γε ὀλίσθου φησὶν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· οὐχ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν· ἀλλ' ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ γὰρ ὀλίσθημα, συμβαίνει πολλάκις καὶ τοῖς τελείοις· τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ, νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη δέ, ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος· ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πάνουργίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς πληρῶσαι. Ἔτι· δεῖ, φησί, γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ὅτι ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν· νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενὴς ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως, προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ, ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λύπη ὑπὲρ τῆς τῶν μελλόντων φυλακῆς. Καὶ αὖθις· χάρις μετὰ χάριν ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις· μετάνοια γάρ ἐστιν, ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ Θεοῦ, καὶ ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοιά ἐστιν, ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἀνεῳγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος· καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ εὑρήσομεν ἔλεος· διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν Γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι[1]. Ἡ μετάνοιά ἐστιν ἡ χάρις ἡ δευτέρα καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου. Ὁ φόβος δέ ἐστι ῥάβδος πατρική, ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν Παράδεισον τὸν πνευματικόν· καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφίησιν ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ἡ τρυφὴ πάντων τῶν μακαρισμῶν. Καὶ αὖθις· ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασαν τὴν μεγάλην, χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην· τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοητοῦ Παραδείσου, διὰ καράβου τῆς μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου· ἐὰν δὲ οἱ κωπηλᾶται οὗτοι τοῦ φόβου οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι' ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ.

Ἔτι περὶ μετανοίας, φόβου, ἀγάπης, πένθους, δακρύων καὶ αὐτομεμψίας.

πα'. Μετάνοιά ἐστι, τὸ πλοῖον· ὁ φόβος, ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ· ἡ ἀγάπη, ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός· καθίζει οὖν ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετα-

1. Ῥωμ. γ', 24.

νοίας καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τοῦ βίου τὴν ὀζομένην καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅς ἐστιν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὃν περῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι[1] ἐν τῇ μετανοίᾳ· καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Περὶ δὲ πένθους τοῦ κατὰ Θεόν, οὕτω φησὶν ὁ Σωτήρ· μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται[2]. Ἔτι περὶ δακρύων, ὁ αὐτὸς γράφει ὅσιος Ἰσαάκ· τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ, σημεῖόν ἐστι τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ ἑαυτῆς μετανοίᾳ· καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ τῶν παρερχομένων καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου καὶ κινηθῇ ἐξ αὐτῶν ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῆς ἐξόδου αὐτῶν παρασκευάζειν καὶ ἄρξωνται ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ κινεῖσθαι τινῶν ὄντων ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν. Τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας καὶ ἀμετεωρίστου, τῶν λογισμῶν τε τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν καὶ ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· ὥσπερ τὸ πῦρ ἀναιρετικὸν καλάμης, οὕτω τὸ δάκρυον τὸ ἁγνὸν παντὸς ῥύπου φαινομένου καὶ νοουμένου. Ἔτι· τὰ τῆς ἡμετέρας ἀναλύσεως καθαρὰ καὶ ἄδολα ἑαυτοῖς περιποιησώμεθα δάκρυα· οὐ γάρ ἐστιν ἐν αὐτοῖς κλοπὴ ἢ οἴησις, κάθαρσις δὲ μᾶλλον καὶ ἀγάπης τῆς εἰς Θεὸν προκοπὴ καὶ ἁμαρτίας ἔκπλυσις καὶ ἀπάθεια. Ἔτι· μὴ πίστευε σαῖς πηγαῖς πρὸ τελείας καθάρσεως· οὐ γὰρ ἔχει πίστιν οἶνος εὐθέως ἐκ τῶν ληνῶν ἐγκλειόμενος. Ἔτι· τὰ μὲν ἐκ φόβου δάκρυα, αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς τὴν φυλακὴν κέκτηνται· τὰ δὲ τῆς ἀγάπης, πρὸ τῆς τελείας ἀγάπης, ἴσως εὐσύλητα ἔν τισι καθεστήκασιν, εἰ μήπουγε τὸ ἀείμνηστον πῦρ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐνεργείας πάνυ τὴν καρδίαν ἐξάψειε· καὶ θαυμαστόν, πῶς τὸ ταπεινότερον, ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἐν καιρῷ αὐτοῦ. Ἔτι· δάκρυον ἐξόδου, ἀπέτεκε φόβον· φόβου δὲ τεκόντος ἀφοβίαν, ἐπεφάνη χαρά· χαρᾶς δὲ ἀκαταλήπτου ληξάσης, τῆς ὁσίας ἀγάπης τὸ ἄνθος ἀνέτειλε. Περὶ μέντοι αὐτομεμψίας, φησὶν ὁ Μέγας Ἀντώνιος· αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα τὸ σφάλμα αὐτοῦ ἐπάνω ἑαυτοῦ βάλλῃ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ προσδοκήσῃ πειρασμόν, ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς. Καὶ ἕτερος Πατὴρ Ἅγιος, ἐρωτηθείς, τί πλέον εὕρες Πάτερ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ; ἀποκριθεὶς εἶπε, τό, ἐν παντὶ ἑαυτὸν μέμφεσθαι· ὅπερ καὶ ὁ ἐρωτήσας ἐπῄνεσε καὶ λέγει αὐτῷ· ἄλλη ὁδὸς οὐκ ἔστι πλὴν ταύτης. Καὶ ὁ ἀββᾶς Ποιμήν· μετὰ στεναγμοῦ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον εἰσῆλθον· ἔπαρον μίαν ἀρετήν, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς, κόπῳ ἵσταται ὁ ἄνθρωπος· καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, ποία ἐστὶν

1. Ματθ. ια', 28. 2. Ματθ. ε', 4.

αὕτη; καὶ λέγει· ἵνα ὁ ἄνθρωπος διαπαντὸς μέμφηται ἑαυτόν. Εἶπε πάλιν· ὁ ἑαυτὸν μεμφόμενος, εἴ τι δ' ἂν συμβῇ αὐτῷ, εἴτε ζημία, εἴτε ἀτιμία, εἴτε οἱαδήποτε θλῖψις, προλαβὼν ἔχει ἑαυτὸν ἄξιον καὶ οὐδέποτε ταράσσεται.

Περὶ προσοχῆς καὶ τοῦ σοφῶς ἀσφαλίζεσθαι.

πβ'. Ὁμοίως δὲ περὶ προσοχῆς καὶ ἀσφαλείας, γράφει ὁ θεσπέσιος Παῦλος βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι[1]. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν! μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥᾳθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται· εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς ἐμπορεύσεως, ἤτοι περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν, καλῶς ποιεῖ· τοῦτο γάρ ἐστι φιλοσοφία, ἵνα τις καὶ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς, τοῖς γινομένοις παρ' αὐτοῦ, ἀεὶ νήφῃ· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ· καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων ὑποφέρει τὴν μικρὰν λύπην, ἐξαφανίζων δι' αὐτῆς τὴν μεγάλην καὶ προϊών. Διὸ καὶ λέγει ὁ σοφός· γενοῦ ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας καὶ εἰκὼν τοῦ ἀληθινοῦ ἀθανάτου[2]. Λέγει δὲ καὶ ὁ Ἱεροφάντης Βασίλειος· ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ἑαυτοῦ ὀκνηρός ἐστι, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι.

Ὅτι εἰς πάντα δεῖ σπουδάζειν τὰ εἰρημένα· πρὸ δὲ πάντων, ὥστε εἶναι ἡσυχόν τε καὶ πρᾷον καὶ καθαρῶς σπεύδειν ἐπικαλεῖσθαι τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἔνδον καρδίας τὸν ἡσυχάζοντα.

πγ'. Διὰ δὴ ταῦτα, περὶ πάντα μὲν σπούδαζε τὰ εἰρημένα· πρὸ δὲ πάντων, ἵνα ἡσύχως καὶ πρᾴως καὶ μετὰ καθαροῦ τοῦ συνειδότος τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἔνδον βάθους καρδίας ἐπικαλῇ, καθάπερ ἔφημεν. Οὕτω γὰρ τὴν αὐτοῦ θείαν χάριν, ὁδῷ προβαίνων, ἀναπαυομένην ἔχεις τὴν * ψυχήν. Λέγει καὶ γὰρ ὁ τῆς Κλίμακος· μηδεὶς ὑπὸ θυμοῦ καὶ οἰήσεως, ὑποκρίσεώς τε καὶ μνησικακίας ὀχλούμενος, ἴχνος ἡσυχίας ἰδεῖν τολμήσει ποτέ, μήπως ἔκστασιν ἐντεῦθεν κερδήσῃ· εἰ δέ τις τούτων καθαρός, αὐτὸς λοιπὸν γνώσεται τὸ συμφέρον· οἶμαι δὲ οὐδὲ αὐτός. Καὶ γοῦν οὐ μόνον ἀναπαυομένην ἕξεις τὴν χάριν τῇ σῇ ψυχῇ, ἀλλὰ καὶ ἀναπαύουσαν τὴν ψυχὴν τελείως ἐκ τῶν πρώην ὀχλούντων αὐτῇ δαιμόνων τε καὶ παθῶν· εἰ γὰρ καὶ ἐνοχλοῦσιν αὖθις, ἀλλ' οὐκ ἐνεργοῦσιν, ὅτι μὴ πρόσκειται αὐτοῖς, μηδὲ ποθεῖ τὴν ἐκ τούτων ἡδονήν.

* Ἴσως λείπει εἰς τήν.

1. Ἐφεσ. ε', 16. 2. Γραπτέον μᾶλλον θανάτου.

Περὶ καλοῦ καὶ ἐκστατικοῦ ἔρωτος καὶ θείου κάλλους.

πδ'. Ὅλος γὰρ ὁ πόθος τοῦ τοιούτου καὶ ὁ ἐγκάρδιος καὶ ἐκστατικὸς ἔρως καὶ ἡ ὁλικὴ αὐτοῦ διάθεσις πρὸς τὸ ὑπέρκαλλὲς κάλλος ὁρᾷ καὶ μακαριώτατον, ὃ καὶ ἐφετῶν τοῖς Πατράσιν εἴρηται τὸ ἀκρότατον. Καί φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· ὅταν ὁ τῆς εὐσεβείας ἔρως τὴν ψυχὴν κατάσχῃ, ἅπαν αὐτῇ πολέμων καταγέλαστον εἶδος καὶ πάντες αὐτὴν ὑπὲρ τοῦ ποθουμένου καταξαίνοντες, τέρπουσι μᾶλλον ἢ πλήττουσι. Καὶ αὖθις· τί τοῦ θείου κάλλους θαυμασιώτερον; τίς ἔννοια τῆς τοῦ Θεοῦ μεγαλοπρεπείας χαριεστέρα; ποῖος πόθος ψυχῆς, οὕτω δριμὺς καὶ ἀφόρητος, ὡς ὁ ἀπὸ Θεοῦ ἐγγινόμενος τῇ ἀπὸ πάσης κακίας κεκαθαρμένῃ ψυχῇ καὶ ἀπὸ ἀληθινῆς διαθέσεως λεγούσῃ, τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἰμι[1];

Περὶ πολέμου καὶ παιδευτικῆς παραχωρήσεως καὶ τῆς κατὰ ἀποστροφὴν ἐγκαταλείψεως.

πε'. Πολεμεῖται δὲ λοιπόν, κατὰ παραχώρησιν παιδευτικήν, οὐ κατὰ ἀποστροφὴν ἐγκαταλείψεως· διὰ τί; ἵνα μὴ ὑψωθῇ ὁ νοῦς αὐτοῦ, δι' ὅπερ εὗρεν ἀγαθόν· ἀλλὰ πολεμούμενός τε καὶ παιδευόμενος, προσλαμβάνει ταπείνωσιν ἀεί, δι' ἧς μόνης, οὐ μόνον νικᾷ τοὺς ὑπερηφάνως πολεμοῦντας αὐτόν, ἀλλὰ καὶ δωρεῶν μειζόνων διηνεκῶς ἀξιοῦται, προκόπτων, ὅσον ἐφικτὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει, σειραῖς ἀφύκτοις καὶ βάρει σαρκὸς πεπεδημένος τε καὶ πιεζόμενος, καὶ χωρῶν πρὸς τὴν κατὰ Χριστὸν τελειότητα καὶ ἀπάθειαν. Καὶ λέγει ὁ Ἅγιος Διάδοχος· ὁ Κύριος αὐτὸς λέγει, τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τῶν οὐρανῶν πεπτωκέναι[2], ἵνα μὴ ἀφορᾷ εἰς τὰ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ὁ δυσειδὴς ἐνδιαιτήματα· πῶς οὖν ὁ τῆς τῶν καλῶν δούλων κοινωνίας μὴ καταξιούμενος, κοινὸν δύναται ἔχειν οἰκητήριον μετὰ τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνθρώπινον νοῦν; ἀλλ' ἐροῦσιν, ὅτι κατὰ παραχώρησιν τοῦτο γίνεται, καὶ πλέον οὐδὲν λέξουσιν. Ἡ μὲν γὰρ παιδευτικὴ παραχώρησις, οὐδαμῶς τὴν ψυχὴν τοῦ θείου φωτὸς ἀποστερεῖ· κρύπτει δὲ μόνον, ὡς καὶ ἤδη εἶπον, τὰ πολλὰ τὸν νοῦν τὴν ἑαυτῆς παρουσίαν ἡ χάρις, ἵνα προωθοῖτο, ὥσπερ τὴν ψυχὴν τῇ πικρίᾳ τῶν δαιμόνων, διὰ τὸ μετὰ παντὸς φόβου καὶ πολλῆς ταπεινώσεως ἐκζητεῖν αὐτὴν τὴν ἐκ Θεοῦ βοήθειαν, τὴν τοῦ ἐχθροῦ αὐτῆς ἐπιγινώσκουσαν κατ' ὀλίγον κακίαν· ὃν τρόπον ἐὰν μήτηρ, ἀτακτοῦν τὸ οἰκεῖον περὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς γαλουχίας βρέφος, βραχὺ τῶν ἑαυτῆς ἐξωθείσῃ ἀγκαλῶν, ἵνα καταπληττόμενον ὑπό τινων περιεστώτων αὐτῷ σαπροειδῶν ἀνθρώπων, ἢ θηρίων οἱωνδήποτε, μετὰ φόβου πολλοῦ καὶ δακρύων εἰς τοὺς μητρῴους ἀνθυποστρέφῃ κόλπους. Ἡ δὲ κατὰ ἀποστροφὴν γινομένη παραχώρησις, ὡσανεὶ δέσμιον παραδίδωσι τὴν μὴ θέλουσαν ψυχὴν ἔχειν τὸν Θεόν, τοῖς δαίμοσιν. Ἡμεῖς δέ, οὐκ

1. Ἆσμ. Ἀσμ. β', 5. 2. Λουκ. ι', 18.

ἐσμὲν ὑποστολῆς[1] τέκνα, μὴ γένοιτο· ἀλλὰ βρέφη γνήσια τῆς τοῦ Θεοῦ εἶναι χάριτος πιστεύομεν, μικραῖς παραχωρήσεσι καὶ πυκναῖς παρακλήσεσι παρ' αὐτῆς γαλουχούμενα· ἵνα διὰ τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, φθάσωμεν ἐλθεῖν εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας[2]. Καὶ αὖθις· ἡ παιδευτικὴ παραχώρησις φέρει μὲν λύπην πολλὴν καὶ ταπείνωσιν καὶ ἀπελπισμὸν σύμμετρον τῇ ψυχῇ, ἵνα τὸ φιλόδοξον αὐτῆς καὶ ἀπτόητον μέρος πρεπόντως εἰς ταπείνωσιν ἔρχηται· εὐθέως δὲ φόβον Θεοῦ καὶ δάκρυον ἐξομολογήσεως ἐπάγει τῇ καρδίᾳ καὶ τῆς καλλίστης σιωπῆς πολλὴν ἐπιθυμίαν· ἡ δὲ κατὰ ἀποστροφὴν τοῦ Θεοῦ γινομένη, ἀπελπισμοῦ ὁμοῦ καὶ ἀπιστίας καὶ ὀργῆς καὶ τύφου τὴν ψυχὴν πληρωθῆναι παραχωρεῖ. Δεῖν οὖν ἡμᾶς εἰδέναι τὴν πεῖραν τῶν ἀμφοτέρων παραχωρήσεων καὶ κατὰ τὸν ἑκάστης τρόπον, προσιέναι τῷ Θεῷ. Ἐκεῖ μὲν γάρ, εὐχαριστίαν μετὰ τῆς ἀπολογίας προσαγαγεῖν αὐτῷ ὀφείλομεν, ὡς τὸ τῆς γνώμης* ἡμῶν ἀκόλαστον, τῇ σχολῇ τῆς παρακλήσεως κολάζοντι*· ἵνα ἀρετῆς ἡμᾶς καὶ κακίας ὡς Πατὴρ ἀγαθός, διδάσκῃ τὴν διαφοράν. Ἐνταῦθα δέ, ἐξαγόρευσιν τῶν ἁμαρτημάτων ἄπαυστον καὶ δάκρυον ἀνελλιπὲς καὶ ἀναχώρησιν πλείονα· ὅπως ἂν οὕτω δυνηθῶμεν, τῇ προσθήκῃ τῶν πόνων, δυσωπῆσαι ποτὲ τὸν Θεὸν ἐπιβλέψαι ὡς τὸ πρὶν εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν. Πλὴν δεῖ εἰδέναι, ὅτι ὅταν κατὰ οὐσιώδη συμβολὴν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σατανᾷ ἡ μάχη γίνεται, ἐπὶ τῆς παιδευτικῆς λέγω παραχωρήσεως, ὑποστέλλει μέν, ὡς καὶ ἤδη εἶπον, ἑαυτὴν ἡ χάρις· ἀγνώστως δὲ συνεργεῖ τῇ ψυχῇ βοηθείᾳ, ἵνα τὴν νίκην, τῆς ψυχῆς εἶναι μόνον ἐπιδείξῃ τοῖς ἐχθροῖς αὐτῆς. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· οὐ δυνατὸν ἐκτὸς τῶν κατὰ παραχώρησιν πειρασμῶν σοφισθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν ἑαυτοῦ προνοητὴν καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ ἧς ἐδέξατο· καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις, ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρὸν καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μέγα περὶ ἑαυτοῦ, εὐθέως παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς κατ' αὐτοῦ ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει· καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρός[3], ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην. Θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅταν ποτὲ ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων, τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ· καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν ἑαυτοῦ, ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ' αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκήν, ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ· καὶ οὐδέποτε ἔδειξεν ὁ Θεὸς τὴν ἑαυτοῦ ἐνέργειαν αἰσθητικῶς, εἰμὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων.

* Ἴσως γνώσεως.
* Ἴσως σχολάζοντι.

1. Πρβλ. Ἑβρ. ι', 39. 2. Ἐφεσ. δ', 13. 3. Πρβλ. Ἐφεσ. δ', 13.

Περὶ ἀπαθείας καὶ τοῦ τί ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη ἀπάθεια.

πς'. Πρὸς δὲ τούτοις, δέον ἐκ μέρους καὶ τὸν τῆς ἀπαθείας λόγον ἐνταῦθα προσθῆναι καὶ τελειότητος, καὶ μετὰ μικρὸν οὕτω πέρας δοῦναι τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ. Ἔνθεν καὶ λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος· ὁ τοῦ Θεοῦ καταστὰς ἐραστὴς καὶ τῆς ἐκείνου ἀπαθείας καὶ τὸ σμικρότατον κατασχεῖν ἐφιέμενος καὶ τῆς πνευματικῆς ἁγιότητος, γαλήνης τε καὶ ἀταραξίας καὶ ἡμερότητος καὶ τῆς ἐκ τούτων τικτομένης εὐφροσύνης τε καὶ χαρᾶς ἐπιθυμῶν ἀπογεύσασθαι, παντὸς μὲν ὑλικοῦ πάθους τοῦ τὴν ψυχὴν ἐπιθολοῦντος, πόρρω τοὺς λογισμοὺς ἀπάγειν ἐσπούδακε· καθαρῷ δὲ καὶ ἀνεπισκιάστῳ ὄμματι, τὰ θεῖα περιαθροῖ, ἁπλήστως τοῦ ἐκεῖθεν φωτὸς ἐμφορούμενος· εἰς τοιαύτην τε ἕξιν καὶ κατάστασιν τὴν ψυχὴν ἐξασκήσας, οἰκειοῦται κατὰ τὴν ἐγχωροῦσαν ὁμοίωσιν, τῷ Θεῷ, ἐπέραστός τε καὶ ποθεινότατος αὐτῷ γίνεται, οἷα δὴ μέγα τε ἄθλον καὶ δυσήνυτον ἀνατλὰς καὶ ἐκ τῆς κατὰ τὴν ὕλην συγκράσεως δυνηθείς, ἀκραιφνεῖ καὶ κεχωρισμένῃ τῇ διανοίᾳ τῆς τῶν σωματικῶν ἐπιμιξίας παθῶν πως, ὁμιλῆσαι Θεῷ. Καὶ τοῦτο μέν ἐστι περὶ ἀπαθείας. Περὶ δὲ τοῦ τί ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη ἀπάθεια, γράφει οὕτως ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἡ ἀπάθεια, οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι αὐτά· ἐκ τῶν πολλῶν γὰρ καὶ ποικίλων ἀρετῶν, ὧν ἐκτήσατο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς· καὶ ἡ διάνοια οὐ χρῄζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ· καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι καὶ ταράσσεσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν, ἐν συνέσει τινί, παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ· καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ἀργά, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μάρκος· νοῦς ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ· καὶ διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἀγνείαν καὶ τὴν λεπτότητα καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται, διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν εὐκόλως καὶ ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ' αὐτῇ· καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν· καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ πνεύματος ὁ καρπὸς* ἐμποιεῖ αὐτοῖς, διαγίνονται· καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐ-

* Πρβλ. Γαλ. ε', 22.

τῶν, αἵτινες κινοῦσι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ μετριάσῃ μετὰ τῶν παθῶν, ἢ ἑταιρειάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Καὶ ὁ θεῖος Διάδοχος· ἀπάθειά ἐστιν, οὐ τὸ μὴ πολεμεῖσθαι ὑπὸ τῶν δαιμόνων· ἐπεὶ ἄρα ὀφείλομεν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ἐξεληλυθέναι ἐκ τοῦ κόσμου[1]· ἀλλὰ τὸ πολεμουμένους ὑπ' αὐτῶν, ἀπολεμήτους μένειν· καὶ γὰρ οἱ σιδηροφόροι πολεμισταὶ τοξεύονται μὲν ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων καὶ τοῦ ἤχου τῆς τοξείας ἀκούουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ βλέπουσι τὰ πεμπόμενα κατ' αὐτῶν σχεδὸν ἅπαντα βέλη, οὐ πλήττονται δὲ διὰ τὴν στερρότητα τῶν πολεμικῶν ἐνδυμάτων· ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν σιδήρῳ φραττόμενοι, ἐν τῷ πολεμεῖσθαι τὸ ἀπολέμητον ἔχουσιν· ἡμεῖς δὲ τῇ φωτὸς τοῦ ἁγίου πανοπλίᾳ καὶ τῇ τοῦ σωτηρίου περικεφαλαίᾳ, διὰ πάντων τῶν καλῶν καθοπλισάμενοι, τὰς σκοτεινὰς τῶν δαιμόνων διακόψωμεν φάλαγγας[2]. Οὐ γὰρ τὸ μηκέτι πρᾶξαι τὰ κακὰ μόνον καθαρότητα φέρει, ἀλλὰ καὶ τό, ἐπιμελείᾳ τῶν καλῶν, κατὰ κράτος ἀθετῆσαι τὰ κακά. Καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος δὲ τετραχῶς ταύτην διαιρεῖ, οὕτω φάσκων· πρώτην ἀπάθειαν λέγω, τὴν πρὸς ἁμαρτίαν τοῦ σώματος κατ' ἐνέργειαν ἀνέπαφον κίνησιν· δευτέραν ἀπάθειαν λέγω, τὴν κατὰ ψυχὴν τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν τελείαν ἀποβολήν, δι' ἧς ἡ τῶν παθῶν ἀπομαραίνεται κατὰ τὴν πρώτην ἀπάθειαν κίνησις, ἐξάπτοντας αὐτὴν πρὸς ἐνέργειαν οὐκ ἔχουσα τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς· τρίτην ἀπάθειαν λέγω, τὴν περὶ τὰ πάθη τελείαν τῆς ἐπιθυμίας ἀκινησίαν, δι' ἣν καὶ ἡ δευτέρα γίνεσθαι πέφυκε, τῇ τῶν λογισμῶν καθαρότητι συνισταμένη· τετάρτην ἀπάθειαν λέγω, τὴν κατὰ διάνοιαν πασῶν τῶν αἰσθητῶν φαντασιῶν τελείαν ἀπόθεσιν, καθ' ἣν ἡ τρίτη τὴν γένεσιν εἴληφεν, οὐκ ἔχουσαν τὰς φαντασίας τῶν αἰσθητῶν, εἰδοποιούσας αὐτῇ τῶν παθῶν τὰς εἰκόνας· ἔτι, ἀπάθειά ἐστιν, εἰρηνικὴ κατάστασις ψυχῆς, καθ' ἣν δυσκίνητος γίνεται πρὸς κακίαν.

Ἔτι περὶ ἀπαθείας καὶ τελειότητος.

πζ'. Καὶ γοῦν καὶ ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ, περί τε ἀπαθείας καὶ τελειότητος, οὕτω διαγορεύει· οἱ ἀπαθεῖς, πρὸς τὸ ἄκρον ἐφετὸν ἀκορέστως ὑπερεκτεινόμενοι, ἀτέλεστον ποιοῦσι τὴν τελειότητα· διότι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τέλος οὐκ ἔστιν. Ἔτι· τελεία μέν, ὅσον πρὸς τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως· ἀτέλεστος δέ, ὡς ἀεὶ ὑπερβαίνουσα ἑαυτὴν ταῖς καθ' ἡμέραν προσθήκαις καὶ ὑψουμένη διηνεκῶς 'ταῖς πρὸς Θεὸν ἀναβάσεσιν. Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Νεῖλος οὕτω περὶ τελειότητός φησι· δύο τελειότητας νοητέον· μίαν μὲν πρόσκαιρον, μίαν δὲ αἰώνιον, περὶ ἧς γράφει ὁ Ἀπόστολος· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται[3].

1. Α' Κορ. ε', 10. 2. Ἐφεσ. ς', 11, 17. 3. Α' Κορ. ιγ', 10.

τὸ γάρ, ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, σημαίνει, ὅτι ἐνταῦθα οὐ δυνάμεθα χωρῆσαι τὴν θείαν τελειότητα. Ἔτι· δύο τελειότητας Παῦλος ὁ θεσπέσιος ἐπίσταται· καὶ οἶδε τὸν αὐτὸν τέλειον καὶ οὐ τέλειον ἄνθρωπον· ὡς μὲν πρὸς τὸν παρόντα βίον, τέλειον λεγόμενον ἄνθρωπον· ὡς δὲ πρὸς τὸν ἀληθῶς τέλειον, οὐ τέλειον. Διό φησιν· οὐχ ὅτι ἔλαβον ἤδη τετελείωμαι[1]· καὶ μετ' ὀλίγα λέγει· ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν[2].

Περὶ ἐμπαθείας, ἡδυπαθείας, προσπαθείας καὶ ἀπαθείας.

πη'. Λέγει δὲ καὶ Ἅγιος Ἠλίας ὁ ἔκδικος· ὕλη πονηρά, σώματος μέν, ἐμπάθεια· ψυχῆς δέ, ἡδυπάθεια· προσπάθεια δέ, τοῦ νοός. Κατηγορεῖται δέ, τῆς μέν, ἀφή· τῆς δέ, αἱ λοιπαὶ αἰσθήσεις· τῆς δὲ τελευταίας, ἐναντία διάθεσις. Ἔτι· ὁ μὲν ἡδυπαθής, πλησίον ἐστὶ τοῦ ἐμπαθοῦς· ὁ δὲ προσπαθής, τοῦ ἡδυπαθοῦς· μακρὰν δὲ ἀμφοτέρων, ὁ ἀπαθής.

Τί ἐστιν ἐμπαθής, ἡδυπαθής, προσπαθὴς καὶ ἀπαθής, καὶ περὶ θεραπείας ἀμφοτέρων.

πθ'. Ἐμπαθής ἐστιν, ὁ τὸ ἁμαρτητικὸν ἔχων τοῦ λογισμοῦ βιαιότερον, κἂν τέως μὴ ἁμαρτάνῃ ἐκτός. Ἡδυπαθὴς δέ, ὁ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἁμαρτίας ἔχων ἀσθενεστέραν τοῦ λογισμοῦ, κἂν πάσχῃ ἐκτός*· προσπαθὴς δέ, ὁ τῇ ἐλευθερίᾳ μᾶλλον, ἢ τῇ δουλείᾳ τῶν μέσων προσκείμενος. Ἀπαθὴς δ' ἂν εἴη ὁ τούτων πάντων τὴν διαφορὰν ἀγνοῶν. Ὡσαύτως μέντοι καὶ περὶ τῆς ἀμφοτέρων θεραπείας, τάδε διασαφεῖ· ἀπόλλυται ἐκ ψυχῆς, ἐμπάθεια μέν, διὰ νηστείας καὶ προσευχῆς· ἡδυπάθεια δέ, δι' ἀγρυπνίας καὶ σιωπῆς· ἡ δὲ προσπάθεια, διὰ ἡσυχίας καὶ προσοχῆς· ἀπάθεια δὲ συνίσταται ἐκ μνήμης Θεοῦ.

* Ἐν ἄλλοις ἐντός.

Περὶ πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης.

ρ'. Ἀλλ' ἐπεὶ πάντων ἀγαθῶν ἀρχὴ καὶ μεσότης καὶ τέλος, εἰ βούλοιο δὲ εἰπεῖν, καὶ χορηγὸς καὶ πρύτανις, πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὸ τρίπλοκον σπαρτίον καὶ θεοΰφαντον, καὶ μᾶλλον πάντων ἡ ἀγάπη, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί τε καὶ λέγεται[3], οὐ δίκαιον μὴ καὶ διὰ τούτων τὸ τοῦ παρόντος συγγράμματος ἐλλεῖπον ἀναπληρῶσαι. Μᾶλλον δὲ ἐπειδή περ καὶ κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰσαάκ, τὴν τελειότητα τῶν πολλῶν καρπῶν τοῦ πνεύματος τότε τις δέχεται, ὅταν ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης, φέρε καὶ περὶ αὐτῆς μικρὸν διαμνημονεύσωμεν. Καὶ γοῦν γράφει ὁ τῆς Κλίμακος· νυνὶ δὲ λοιπὸν μετὰ πάντα τὰ προειρημένα, μένει τὰ τρία ταῦτα, τὸν σύνδεσμον πάντων ἐπισφίγγοντα καὶ κρατοῦντα· πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεί-

1. Φιλιππ. γ', 12. 2. Φιλιππ. γ', 15. 3. Α' Ἰωάνν. δ', 8.

ζων δὲ τούτων, ἡ ἀγάπη[1]· ὁ Θεὸς γὰρ ὀνομάζεται. Πλὴν ἔγωγε, τὴν μέν, ἀκτῖνα ὁρῶ· τὴν δέ, φῶς· τὴν δέ, κύκλον· πάντα δὲ ἓν ἀπαύγασμα καὶ μίαν λαμπρότητα. Ἡ μὲν γὰρ πάντα δύναται ποιεῖν καὶ δημιουργεῖν· τὴν δὲ ἔλεος Θεοῦ περικυκλοῖ καὶ ἀκαταίσχυντον ποιεῖ· ἡ δὲ οὐ πίπτει, οὐδὲ στήκει τοῦ θέειν, οὐδὲ τὸν τρωθέντα λοιπὸν ἠρεμεῖν τῆς μακαρίας μανίας ἐᾷ. Ἔτι· ὁ περὶ ἀγάπης λόγος, Ἀγγέλοις γνώριμος· κἀκείνοις, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἑλλάμψεως· ἀγάπη ὁ Θεός ἐστιν[2]. Ὁ ὅρον δὲ τούτου λέγειν βουλόμενος, ἐν ἀβύσσῳ τυφλώττων τὴν ψάμμον μετρεῖ. Ἀγάπη, κατὰ μὲν τὴν ποιότητα, ὁμοίωσις Θεοῦ, καθόσον ἐφικτὸν βροτοῖς· κατὰ δὲ ἐνέργειαν, μέθη ψυχῆς· κατὰ δὲ τὴν ἰδιότητα, πηγὴ πίστεως, ἄβυσσος μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως· ἀγάπη ἐστὶ κυρίως, ἀπόθεσις παντοίας ἐναντίας ἐννοίας, εἴπερ ἡ ἀγάπη οὐ λογίζεται τὸ κακόν[3]· ἀγάπη καὶ ἀπάθεια καὶ υἱοθεσία, τοῖς ὀνόμασι διακρίνεται μόνοις· ὡς φῶς καὶ πῦρ καὶ φλόξ, εἰς μίαν συντρέχουσιν ἐνέργειαν, οὕτω καὶ περὶ τούτων μοι νόει. Καὶ ὁ Ἅγιος Διάδοχος· πάσης πνευματικῆς, ἀδελφοί, ἡγείσθω θεωρίας, πίστις· ἐλπὶς· ἀγάπη· πλέον δὲ ἡ ἀγάπη. Αἱ μὲν γὰρ καταφρονεῖν τῶν ὁρωμένων ἐκδιδάσκουσι καλῶς· ἡ δὲ ἀγάπη, αὐτὴν συνάπτει τὴν ψυχὴν ταῖς ἀρεταῖς τοῦ Θεοῦ, αἰσθήσει νοερᾷ τὸν ἀόρατον Θεὸν ἐξιχνεύουσα. Ἔτι· ἄλλη ἐστὶν ἡ ἀγάπη τῆς ψυχῆς ἡ φυσική· καὶ ἄλλη, ἡ ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αὐτῇ προσγινομένη. Ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῆς ἡμετέρας, ὅτε θέλομεν, συμμέτρως κινεῖται θελήσεως· διόπερ καὶ εὐχερῶς ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ἡνίκα μὴ βίᾳ κρατῶμεν τῆς ἑαυτῶν προαιρέσεως, διαρπάζεται. Ἡ δὲ τοσοῦτον ἐκκαίει τὴν ψυχὴν πρὸς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὥστε πάντα τὰ τῆς ψυχῆς τότε μέρη τῇ τοῦ θείου πόθου ἀλαλήτῳ ἐγκολλᾶσθαι χρηστότητι, ἐν ἀπείρῳ τινὶ ἁπλότητι διαθέσεως· ἐγκύμων γὰρ ὥσπερ ὁ νοῦς τότε ὑπὸ τῆς πνευματικῆς ἐνεργείας γινόμενος, πηγήν τινα ἀγάπης ἀναβλύζει καὶ χαρᾶς. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἡ ἀγάπη, ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρά, ἐκ τοῦ ἐλαίου τρεφομένη, καὶ οὕτω συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς· ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, οὗπερ ἡ ῥεῦσις καταπαύεται, τῆς συνιστώσης αὐτὸν ὕλης λεῖψιν παθούσης· ἡ ἀγάπη δέ, ἡ τὸν Θεὸν αἴτιον ἔχουσα, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα καὶ οὐδέποτε τὰ ῥεύματα αὐτῆς ἀνακόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος ἐστὶ τῆς ἀγάπης πηγὴ καὶ ἀνελλιπὴς ἡ ὕλη αὐτῆς. Καὶ αὖθις ἐρωτηθείς, ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν πολλῶν καρπῶν τοῦ πνεύματος; ἀπεκρίθη· ὅταν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὖθις ἐρωτηθείς· καὶ πόθεν γινώσκει τις, ὅτι ἔφθασεν εἰς ταύτην; ἔφη· ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δάψιλῶς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν, ἐξάπτειν δάκρυα· καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ·

1. Α' Κορ. ιγ', 13. 2. Α' Ἰωάνν. δ', 8. 3. Α' Κορ. ιγ', 5.

ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ, πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν ταύτῃ. Ἔτι· ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θερμή ἐστι τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διὰ τοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος καὶ τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης, ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου, πυρρόν, περιχαρές· καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ᾽ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδὼς καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν· καὶ οὐδέποτε ἡ θεωρία τοῦ νοὸς αὐτοῦ διακοπήν τινα πάσχῃ ἐκ τῆς τῶν οὐρανίων διανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ παρέρχεται ἡ φυσικὴ καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως αὐτοῦ, ἧς ἐν τοῖς πράγμασι κινεῖται· κἂν γὰρ πράττῃ τι, οὐ τελείως αὐτοῦ αἰσθάνεται, ὡς τὸν νοῦν ἔχων ἐν τῇ θεωρίᾳ μετέωρον· καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀεὶ ὡς μετὰ ἄλλου ἀδολεσχεῖ. Ταύτην τὴν πνευματικὴν μέθην ἐμεθύσθησάν ποτε οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ μάρτυρες· καὶ οἱ μέν, ὅλον τὸν κόσμον διελθόντες κοπιῶντες καὶ ὀνειδιζόμενοι[1], οἱ δὲ τὰ μέλη κατακοπτόμενοι, ἐξέχεαν τὰ αἵματα αὐτῶν, ὡσεὶ ὕδωρ· καὶ τὰ δεινότατα πάσχοντες, οὐκ ὠλιγώρησαν, ἀλλὰ γενναίως ὑπήνεγκαν· καὶ ὄντες σοφοί, ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν[2]· καὶ ἄλλοι ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν καὶ ὄρεσι καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς[3]· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιώσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι.

Περὶ τῆς ἁγίας Κοινωνίας καὶ τοῦ ὅσων ἀγαθῶν ἡμῖν πρόξενος ἡ συνεχῶς μετὰ καθαροῦ τοῦ συνειδότος ταύτης μετάληψις καὶ κοινωνία.

Ηα΄. Οὐδὲν δὲ οὕτω πρός τε ψυχῆς κάθαρσιν καὶ φωτισμὸν νοὸς καὶ σώματος ἁγιασμὸν καὶ ἀμφοτέρων πρὸς τὸ θειότερον μεταστοιχείωσιν καὶ ἀθανασίαν, ναὶ μήν, καὶ πρὸς ἀποτροπὴν παθῶν καὶ δαιμόνων, ἢ μᾶλλον οἰκειοτέρως εἰπεῖν, πρὸς ἕνωσιν καὶ Θεοῦ θείαν ὑπερφυᾶ τε συνάφειαν καὶ ἀνάκρασιν συνεργεῖ καὶ συμβάλλεται ἡμῖν, ὡς ἡ ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας τε καὶ διαθέσεως, κατ᾽ ἐφικτὸν ἀνθρώπῳ, συνεχὴς μετάληψις καὶ κοινωνία τῶν ἁγίων, ἀχράντων καὶ ἀθανάτων καὶ ζωοποιῶν μυστηρίων, αὐτοῦ φαμὲν τοῦ τιμίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ. Διά τοι τοῦτο ἀναγκαῖον ὡς μάλιστα καὶ περὶ τούτου ἀπὸ μέρους διαλαβεῖν καὶ τῷ τοιῷδε συντάξαι πονήματι καὶ οὕτω πέρας δοῦναι τῷ λόγῳ· καὶ τοῦτο γοῦν δῆλον, οὐ μόνον ἐξ ὧν φθέγγονται οἱ Ἅγιοι,

1. Α΄ Τιμ. δ΄, 10. 2. Β΄ Κορ. ια΄, 16. 3. Ἑβρ. ια΄, 38.

ἀλλά γε πολλῷ πλέον, ἐξ αὐτῶν τῶν τῆς αὐτοζωῆς καὶ αὐτοαληθείας ρημάτων, ἐκδηλότερον. Λέγει καὶ γάρ· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς[1]· καὶ οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ, καὶ μὴ ἀποθάνῃ· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα· καί, ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστίν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς[2]· καί, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς· ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Ἔτι· ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις· ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ· καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν Πατήρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν Πατέρα· καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται δι᾽ ἐμέ· οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· καὶ ὁ τρώγων μου τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα[3]. Καὶ ὁ χριστοφόρος δὲ Παῦλος, τοιάδε φησίν· Ἀδελφοί, ἐγὼ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὅ καὶ παρέδωκα ἡμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, ἔλαβεν ἄρτον, καὶ εὐχαριστήσας, ἔκλασε καὶ εἶπε, λάβετε φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ Σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν· ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον, ἡ καινὴ διαθήκη ἐστίν, ἐν τῷ ἐμῷ Αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν· ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ· ὥστε, ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον, ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου· δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου. Διὰ τοῦτο ἐν ἡμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί· εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν[4].

Ὅτι ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν Ἁγίων Μυστηρίων· καὶ τί ποτέ ἐστι· καὶ διὰ τί ἐδόθη, καὶ τίς ἡ ὠφέλεια.

Ηβ΄. Γράφει δὲ καὶ ὁ Χρυσορρήμων· ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι· καὶ διὰ τί ἐδόθη, καὶ τίς ἡ ὠφέλεια τοῦ πράγματος· ἓν σῶμα ἐσμέν[5] καὶ μέλη ἐκ τῆς σαρκὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ[6] οἱ δὲ μεμυημένοι παρακολουθείτωσαν τοῖς λεγομένοις. Ἵνα οὖν μὴ μόνον κατὰ τὴν ἀγάπην τοῦτο γενώμεθα,

1. Ἰωάνν. ς΄, 48. 2. Ἰωάνν. ς΄, 50-52. 3. Ἰωάνν. ς΄, 53-59.
4. Α΄ Κορ. ια΄, 23-33. 5. Ῥωμ. ιβ΄, 5. 6. Ἐφεσ. ε΄, 30.

ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εἰς ἐκείνην ἀνακερασθῶμεν τὴν σάρκα, διὰ τροφῆς τοῦτο γίνεται, ἣν ἐχαρίσατο, βουλόμενος ἡμῖν δεῖξαι τὸν πόθον, ὃν ἔχει πρὸς ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο ἀνέμιξεν ἡμῖν ἑαυτὸν καὶ ἀνέφυρε τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς, ἵνα ἕν γενώμεθα καθάπερ σῶμα κεφαλῇ συνημμένον· τῶν γὰρ σφόδρα ποθούντων ἐστὶ τοῦτο. Τοῦτο γοῦν ὁ Ἰὼβ αἰνιττόμενος, ἔλεγε περὶ τῶν οἰκετῶν, οἷς ἦν μεθ' ὑπερβολῆς ποθεινός, ὅτι δὴ τὸν πόθον ἐνδεικνύμενοι, ἔλεγον· τίς ἂν δῴη ἡμῖν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτοῦ ἐμπλησθῆναι[1]; Διὸ δὴ καὶ ὁ Χριστὸς αὐτὸ πεποίηκεν, εἰς φιλίαν ἡμᾶς ἄγων μείζονα· καὶ τὸν αὐτοῦ πόθον ἐνδεικνύμενος περὶ ἡμᾶς· οὐκ ἰδεῖν μόνον ἑαυτὸν παρέχων τοῖς ἐπιθυμοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἅψασθαι καὶ φαγεῖν καὶ ἐμπῆξαι τῇ σαρκὶ καὶ συμπλακῆναι καὶ τὸν πόθον ἐμπλῆσαι πάντα. Ἔτι· οἱ μετέχοντες τοῦ παναγίου Σώματος καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος, μετὰ Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων καὶ τῶν ἄνω δυνάμεων ἑστήκασιν, αὐτὴν περικείμενοι τοῦ Χριστοῦ τὴν βασιλικὴν στολήν· τὰ ὅπλα ἔχοντες τὰ πνευματικά· ἀλλ' οὐδὲν εἶπον οὐδέπω, αὐτὸν γάρ εἰσιν ἐνδεδυμένοι τὸν βασιλέα· ἀλλ' ὥσπερ ἐστὶ μέγα, καὶ φρικτὸν καὶ θαυμαστόν, οὕτως ἂν μετὰ καθαρότητος προσέλθῃς, εἰς σωτηρίαν προσῆλθες· ἂν δὲ μετὰ πονηροῦ συνειδότος, εἰς κόλασιν καὶ τιμωρίαν· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει, καὶ πίνει[2]. Εἰ γὰρ οἱ ῥυποῦντες τὴν πορφύραν τὴν βασιλικήν, κολάζονται ὁμοίως, ὥσπερ οἱ διαρρηγνῦντες, οὐδὲν ἀπεικός, καὶ τοὺς ἀκαθάρτῳ διανοίᾳ δεχομένους τὸ Σῶμα τὴν αὐτὴν ὑπομεῖναι τιμωρίαν, τοῖς αὐτὸ διαρρήξασι διὰ τῶν ἥλων. Ὅρα γοῦν, πῶς φοβερὰν ἔδειξεν ὁ Παῦλος τὴν κόλασιν, εἰπών· ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως, χωρὶς οἰκτιρμῶν, ἐπὶ δυσὶν, ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει· πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας, ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ Αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη[3]; Ὅσοι τοίνυν μετέχομεν τούτου τοῦ Σώματος, ὅσοι τοῦ Αἵματος ἀπογευόμεθα, ἐννοεῖται ὅτι ἐκείνου τοῦ ἄνω καθημένου, τοῦ προσκυνουμένου παρὰ Ἀγγέλων, τοῦ τῆς ἀκηράτου δυνάμεως ἐγγύς, τούτου ἀπογευόμεθα· οἵμοι, πόσαι πρὸς σωτηρίαν ἡμῖν ὁδοί; σῶμα ἡμᾶς ἑαυτοῦ ἐποίησε· σώματος ἡμῖν τοῦ ἑαυτοῦ μετέδωκε· καὶ οὐδὲν τούτων ἡμᾶς ἀποτρέπει τῶν κακῶν, ὦ τῆς ἀναλγησίας, ὦ τῆς ἀναισθησίας. Καὶ αὖθις· πρεσβύτης τις θαυμαστὸς ἐμοὶ διηγήσατο, τοιοῦτόν τι ἀξιωθεὶς ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι· ὅτι τοὺς μέλλοντας ἐνθένδε ἀπαίρειν, ἂν τύχωσι τῶν μυστηρίων μετασχόντες ἐν συνειδήσει καθαρᾷ, ὅταν ἀποθανεῖν μέλλωσι, δορυφοροῦντες οἱ Ἄγγελοι, δι' ἐκεῖνο τὸ μεταληφθέν, ἐνθένδε ἀπάγουσι. Καὶ ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός· ἐπειδὴ διπλοῖ τινές ἐσμεν καὶ σύνθετοι, δεῖ καὶ τὴν γέννησιν διπλῆν εἶναι. Ὁμοίως καὶ τὴν βρῶσιν σύνθετον. Ἡ μὲν οὖν γέννησις, δι' ὕδατος ἡμῖν καὶ πνεύματος δίδοται. Ἡ δὲ βρῶσις, αὐτός ἐστιν ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς. Καὶ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Βαπτίσματος,

1. Ἰὼβ λα', 31. 2. Α' Κορ. ια', 27. 3. Ἑβρ. ι', 29.

ἐπειδὴ ἔθος τοῖς ἀνθρώποις ὕδατι λούεσθαι καὶ ἐλαίῳ χρίεσθαι, συνέζευξε τῷ ἐλαίῳ καὶ τῷ ὕδατι τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος καὶ ἐποίησεν αὐτὸ λουτρὸν ἀναγεννήσεως, οὕτως, ἐπειδὴ ἔθος ἡμῖν ἄρτον ἐσθίειν, ὕδωρ δὲ καὶ οἶνον πίνειν, συνέζευξεν αὐτοῖς τὴν ἑαυτοῦ θεότητα καὶ πεποίηκεν αὐτὰ Σῶμα καὶ Αἷμα αὐτοῦ, ἵνα διὰ τῶν συνήθων καὶ κατὰ φύσιν, ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν γενώμεθα. Σῶμά ἐστιν ἀληθῶς ἡνωμένον θεότητι, τὸ ἐκ τῆς Ἁγίας Παρθένου σῶμα· οὐχ ὅτι αὐτὸ τὸ σῶμα τὸ ἀναληφθὲν ἐξ οὐρανῶν κατέρχεται, ἀλλ' ὅτι αὐτὸς ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταποιεῖται εἰς Σῶμα καὶ Αἷμα Θεοῦ. Εἰ δὲ τὸν τρόπον ἐπιζητεῖς, πῶς γίνεται; ἀρκεῖ σοι ἀκοῦσαι, ὅτι διὰ Πνεύματος Ἁγίου· ὥσπερ ἐκ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου διὰ Πνεύματος Ἁγίου ἑαυτῷ καὶ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος σάρκα ὑπεστήσατο καὶ πλέον οὐδὲν γινώσκομεν, ἀλλ' ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀληθὴς καὶ ἐνεργής ἐστι καὶ παντοδύναμος, ὁ δὲ τρόπος ἀνεξερεύνητος. Γίνεται τοίνυν τοῖς πίστει ἀξίως μεταλαμβάνουσιν, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς φυλακτήριον ψυχῆς τε καὶ σώματος· τοῖς δὲ ἐν ἀπιστίᾳ ἀναξίως μετέχουσιν, εἰς κόλασιν καὶ τιμωρίαν, καθάπερ καὶ ὁ τοῦ Κυρίου θάνατος. Καὶ οὐκ ἔστι τύπος ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, μὴ γένοιτο, ἀλλ' αὐτὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τεθεωμένον, καὶ αὐτὸ τὸ Αἷμα. Ἡ γὰρ σάρξ μου, φησίν, ἀληθής ἐστι βρῶσις καὶ τὸ Αἷμά μου, ἀληθής ἐστι πόσις[1]. Σῶμά ἐστι καὶ Αἷμα Χριστοῦ, εἰς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος χωροῦν, οὐ δαπανώμενον, οὐ φθειρόμενον, οὐκ εἰς ἀφεδρῶνα χωροῦν, ἀλλ' εἰς τὴν ἡμῶν οὐσίαν τε καὶ συντήρησιν. Ῥύπου παντὸς καθαρτήριον. Κἂν χρυσὸν λάβῃ κίβδηλον, διὰ τῆς κριτικῆς πυρώσεως καθαίρει, ἵνα μὴ ἐν τῷ μέλλοντι σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν[2]. Δι' αὐτοῦ καθαιρόμενοι, ἑνούμεθα τῷ Σώματι Χριστοῦ καὶ τῷ Πνεύματι αὐτοῦ καὶ γινόμεθα Σῶμα Χριστοῦ. Οὗτος ὁ ἄρτος ἐστίν, ἡ ἀπαρχὴ τοῦ μέλλοντος ἄρτου, ὃς ἐστιν ὁ ἐπιούσιος[3]· τὸ γὰρ ἐπιούσιον δηλοῖ, ἢ τὸν μέλλοντα, τουτέστι τὸν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἢ τὸν πρὸς συντήρησιν τῆς οὐσίας ἡμῶν λαμβανόμενον. Πνεῦμα ζωοποιόν ἐστιν, ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου· διότι ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος συνελήφθη· τὸ γὰρ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, πνεῦμά ἐστι[4]. Τοῦτο δὲ λέγω, οὐκ ἀναιρῶν τὴν τοῦ σώματος φύσιν, ἀλλὰ τὸ ζωοποιὸν καὶ θεῖον τούτου δηλῶσαι βουλόμενος. Ταῦτα μέντοι ἀντίτυπα τῶν μελλόντων λέγονται, οὐχ ὡς μὴ ὄντα ἀληθῶς Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, ἀλλ' ὅτι νῦν μέν, δι' αὐτῶν μετέχομεν τῆς Χριστοῦ Θεότητος, τότε δέ, νοητῶς διὰ μόνης τῆς θέας. Καὶ ὁ θειότατος Μακάριος· ὥσπερ ὁ οἶνος εἰς πάντα τὰ μέλη τοῦ πίνοντος κιρνᾶται καὶ γίνεται ὁ οἶνος ἐν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ οἴνῳ, οὕτως ὁ πίνων τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ Πνεῦμα τῆς θεότητος ποτίζεται καὶ κιρνᾶται ἐν τῇ τελείᾳ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ ἐν αὐτῷ· καὶ οὕτως ἁγιασθεῖσα, ἀξία τοῦ Κυρίου καθίσταται. Πάν-

1. Ἰωάνν. ς', 55. 2. Α' Κορ. ια', 32. 3. Ματθ. ς', 11.
4. Ἰωάνν. γ', 6.

τες γάρ, φησί, τὸ αὐτὸ Πνεῦμά ἐποτίσθημεν[1]. Καὶ διὰ τῆς εὐχαριστίας τοῦ ἄρτου, Πνεύματος Ἁγίου οἱ κατὰ ἀλήθειαν μεταλαμβάνοντες καταξιοῦνται μέτοχοι γενέσθαι, καὶ οὕτω δύνανται εἰς αἰῶνας αἱ ἄξιαι ψυχαὶ ζῆσαι. Καὶ ὥσπερ τῷ σώματι ἡ ζωὴ οὐκ ἐξ ἑαυτοῦ ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔξωθεν αὐτοῦ, τοὐτέστιν ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν εὐδόκησεν ὁ Θεὸς οὐκ ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς αὐτοῦ θεότητος, ἐκ τοῦ ἰδίου Πνεύματος καὶ φωτός, ἔχειν βρῶσιν, πόσιν, ἔνδυμα, ἃ ἐστὶν ἡ ὄντως ζωὴ τῆς ψυχῆς. Ἔχει γὰρ ἡ θεία φύσις, καὶ ἄρτον ζωῆς, τὸν εἰπόντα, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς[2]· καὶ ὕδωρ ζῶν· καὶ οἶνον εὐφραίνοντα[3]· καὶ ἔλαιον ἀγαλλιάσεως[4]. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος· κοινωνία κέκληται ἡ τῶν θείων Μυστηρίων μετάληψις, διὰ τὸ τὴν πρὸς Χριστὸν ἡμῖν χαρίζεσθαι ἕνωσιν, καὶ κοινωνοὺς ἡμᾶς ποιεῖν τῆς αὐτοῦ βασιλείας. Καὶ ὁ Ὅσιος Νεῖλος· ἀδύνατον ἄλλως σωθῆναι τὸν πιστὸν καὶ ἄφεσιν τῶν πλημμελημάτων λαβεῖν καὶ βασιλείας Οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν, εἰμὴ μεταλαμβάνει μετὰ φόβου καὶ πίστεως καὶ πόθου τῶν μυστικῶν καὶ ἀχράντων, Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ὁμοίως γράφει καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος ἐν τῇ πρὸς Καισαρίαν Πατρικίαν ἐπιστολῇ· καὶ τὸ κοινωνεῖν δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν καὶ μεταλαμβάνειν τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλὸν καὶ ἐπωφελές, αὐτοῦ σαφῶς λέγοντος· ὁ τρώγων μου τὴν Σάρκα καὶ πίνων μου τὸ Αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, καὶ ἔχει ζωὴν αἰώνιον[5]. Τίς γὰρ ἀμφιβάλλει ὅτι τὸ μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς, οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, ἢ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοιγε, τέταρτον καθ᾽ ἑκάστην ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν, ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ τετράδι, ἐν τῇ παρασκευῇ καὶ τῷ σαββάτῳ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐὰν ᾖ μνήμη Ἁγίου τινός, ἐν αἷς οἶμαι καὶ ἐλειτούργει ὁ Ἅγιος· οὐ γὰρ καθ᾽ ἑκάστην ἠδύνατο, ὑπὸ τοσούτων φροντίδων ὀχλούμενος. Εἶπε δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Ἀπολλώ, ὅτι δεῖ τὸν Μοναχόν, εἰ δυνατόν, καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ κοινωνεῖν. Ὁ γὰρ μακρύνων ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, μακρύνεται ἀπὸ Θεοῦ· ὁ δὲ συνεχῶς τοῦτο ποιῶν, τὴν σάρκα συνεχῶς ὑποδέχεται. Ἡ γὰρ σωτήριος φωνὴ φησίν· ὁ ἐσθίων μου τὴν Σάρκα καὶ πίνων μου τὸ Αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ[6]· τοῦτο οὖν συμφέρει τοῖς Μοναχοῖς, ὑπόμνησιν τοῦ Σωτηρίου πάθους συνεχῶς ποιουμένοις. Καθ᾽ ἡμέραν οὖν ἕτοιμον εἶναι δεῖ καὶ παρασκευάζειν ἑαυτὸν τοιοῦτον, ὥστε ἄξιον εἶναι πάντοτε περὶ τὴν τῶν Ἁγίων Μυστηρίων ὑποδοχήν· ἐπεὶ καὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν οὕτω καταξιούμεθα. Λέγει δὲ καὶ ὁ τῆς Κλίμακος· εἰ σῶμα σώματι προσψαῦον ἀλλοιοῦται τῇ ἐνεργείᾳ, πῶς οὐκ ἀλλοιωθήσεται ὁ Θεοῦ σώματι προσψαύων ἀθῴοις χερσί; Γέγραπται δὲ καὶ ἐν τῷ Γεροντικῷ· Ἰωάννης ὁ Βοστρηνός, ἀνὴρ Ἅγιος καὶ ἐξουσίαν ἔχων κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ἠρώτησε δαίμονας, οἳ ἦσαν κατοικοῦντες εἰς κόρας τινὰς μαινομένας καὶ ἐνεργουμένας ὑπ᾽ αὐτῶν πονηρῶς, εἰπών· ποῖα

1. Α' Κορ. ιβ', 13. 2. Ἰωάνν. ς', 48. 3. Πρβλ. Ψαλμ. 103,15.
4. Ψαλμ. 44,8. 5. Ἰωάνν. ς', 56. 6. Ἰωάνν. ς', 56.

πράγματα φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν Χριστιανῶν; οἳ λέγουσιν· ἔχετε ὄντως τρία πράγματα μεγάλα· ἓν μέν, ὅπερ φορεῖτε εἰς τὸν τράχηλον ὑμῶν· καὶ ἕν, ὅπερ λούεσθε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν· καὶ ἕν, ὅπερ τρώγετε εἰς τὴν σύναξιν. Ἐρομένου δὲ πάλιν, ἐκ τούτων τῶν τριῶν ποῖον φοβεῖσθε πλέον; ἀπεκρίθησαν· εἰ ἐφυλάσσετε καλῶς ὅπερ μεταλαμβάνετε, οὐκ ἴσχυσεν οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἀδικῆσαι Χριστιανόν. Εἰσὶ δὲ ἃ δυσμενεῖς φοβοῦνται τῶν ἄλλων πλέον, ὁ σταυρός, ἡ βάπτισις καὶ ἡ κοινωνία.

Τέλος τῶν κατὰ πλάτος πασῶν ὑποθέσεων καὶ μερικὴ παραίνεσις πρὸς τὸν ἐπερωτήσαντα.

Ἡγ'. Ἰδοὺ δή, τέκνον φίλτατον, τετέλεσταί σου ἡ αἴτησις, σὺν Θεῷ· εἰ μὲν κατὰ γνώμην τὴν σὴν καὶ τὴν πρόθεσιν, ἀκριβῶς οὐκ οἴδαμεν· μέντοι γε κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν. Καὶ Θεῷ δὲ φίλον τὸ κατὰ δύναμιν. Ὅρα τοίνυν, ἵνα μὴ μέχρι τούτου στῇ τὸ σὸν φιλομαθὲς καὶ ἐπίπονον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ ἔργοις ὀφθῇς φιλομαθὴς καὶ σπουδαῖος. Φησὶ καὶ γὰρ ὁ κλεινὸς Ἀδελφόθεος· ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς· ὅτι, εἴ τις ἀκροατὴς νόμου ἐστὶ καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρί, κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ· κατενόησε γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν καὶ ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν· ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τῆς ἐλευθερίας. καὶ παραμείνας, οὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος, ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται*.

Ὅπως δεῖ ἀκούειν καὶ ἐκλαμβάνειν τὰ τῶν Πατέρων πνευματικὰ ῥήματα.

Ηδ'. Καὶ πρό γε τούτων, ἵνα πιστῶς καὶ μετὰ τῆς προσηκούσης εὐλαβείας ἐκλαμβάνῃς καὶ διακούῃς τὰ τῶν Πατέρων θεῖα καὶ πνευματικὰ θεσπίσματα. Φησὶ γὰρ ὁ Ἅγιος Μακάριος· ἄψαυστά ἐστι τοῖς ἀπείροις τὰ πνευματικά· ψυχῇ δὲ ἁγίᾳ καὶ πιστῇ, πρὸς κατάληψιν ἔρχεται ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κοινωνία· καὶ οἱ ἐπουράνιοι τοῦ Πνεύματος θησαυροί, τῷ πείρᾳ λαβόντι μόνῳ γίνονται καταφανεῖς· ἀμυήτῳ δέ, οὐδὲ ἐννοῆσαι δυνατὸν τὸ παράπαν. Εὐλαβῶς τοίνυν περὶ αὐτῶν ἄκουε, μέχρις ἄν, καὶ σοὶ γένοιτο πιστεύοντι, καταξιωθῆναι τούτων τυχεῖν. Τότε γὰρ εἴσῃ αὐτῇ πείρᾳ τῶν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμῶν, οἵων ἀγαθῶν καὶ μυστηρίων ψυχαὶ χριστιανῶν κἀνταῦθα κοινωνεῖν δύνανται. Οὕτω γὰρ ἔχων, τάχιστα καὶ τὴν τῶν γεγραμμένων καὶ ἀκουτισθέντων ἐπισυλλέξεις ἐπικαρπίαν τε καὶ ὠφέλειαν καὶ ἀπὸ τοῦ μανθάνειν καὶ πράττειν προκόψεις εἰς τὸ καὶ ἄλλους παραινεῖν καὶ ὁδηγεῖν αὐτῇ πείρᾳ πρὸς τὰ θειότερα καὶ τοῖς πολλοῖς

* Ἰακ. α', 22-26.

ἀμύητα. Ὃ καὶ γένοιτό σοι, τῇ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ παναλκεστάτῃ παλάμῃ ἐπερειδομένῳ καὶ κατευθυνομένῳ· ἀμήν. Ἐπεὶ δὲ κόρος λόγου πολέμιος ἀκοαῖς, ὡς ὑπερβάλλουσα τροφὴ σώμασι, καί, πᾶν μέτρον ἄριστον, δέον καὶ ἡμᾶς τὸν κόρον φεύγοντας καὶ τὸ ἔμμετρον· ἀσπαζομένους ὡς ἄριστον, μικρὸν ἔτι τῷ λόγῳ προσδιατρίψαντας καὶ οἱονεί τινα σύντομον ἀνακεφαλαίωσιν τῆς παρούσης πραγματείας διαγράψαντας, οὕτως ἐκεῖσε τὴν τοῦ λόγου ἐρεῖσαι ἄγκυραν.

Ἀνακεφαλαίωσις καὶ ὅπως δεῖ προσεύχεσθαι καὶ περὶ φωτισμοῦ ἀληθοῦς καὶ θείας δυνάμεως.

Ἡε΄. Φασὶν οἱ Πατέρες· ὁ ἐν λόγῳ νήφειν ἐθέλων, ἀεὶ δι᾽ εἰσπνοῆς ῥινὸς ἔνδον καρδίας ἐπειγέσθω προσεύχεσθαι καθαρῶς καὶ ἀρρεμβάστως, μόνα τὰ τῆς εὐχῆς προσέχων καὶ μελετῶν καὶ διανοούμενος ῥήματα, ἤγουν τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με· ἄχρι καιροῦ φωτισμοῦ νοὸς ἐν καρδίᾳ, ὥς φησιν ὁ Ἅγιος Διάδοχος· ὅτι, ὅσοι τὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἔνδοξον καὶ πολυπόθητον ὄνομα ἐν τῷ βάθει τῆς καρδίας μελετῶσιν ἀπαύστως, οὗτοι δύνανται καὶ τὸ φῶς τοῦ νοῦ ὁρᾶν ποτε· οὗ γεγενημένου, Θεοῦ δοπῇ ἔκτοτε τὸν ὑπόλοιπον δρόμον τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας ἡμῶν, ὡς ἐν φωτὶ περιπατοῦντες, μᾶλλον δὲ φωτὸς υἱοὶ ὄντες, ἀπλανῶς καὶ ἀπροσκόπως ὁδεύσομεν, ὥς φησιν ὁ φωτοπάροχος Ἰησοῦς· ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε[1]· καὶ ὅτι, ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί, οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς[2]. Καὶ ὁ Δαβὶδ δέ, τοιάδε πρὸς Κύριον βοᾷ· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς[3]. Καὶ ὁ θειότατος Παῦλος· Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν[4]. Δι᾽ αὐτοῦ καὶ γάρ, ὡς διὰ λύχνου ἀσβέστου καὶ παμφαοῦς, ὁδηγοῦνται καὶ ἐνατενίζουσιν οἱ τῷ ὄντι πιστοὶ εἰς τὰ ἐπέκεινα τῶν αἰσθήσεων, καὶ ἀνοίγεται αὐτοῖς, ὡς καθαροῖς τὴν καρδίαν[5], ἡ οὐράνιος πύλη πάσης τῆς ἰσαγγέλου καὶ ὑψηλῆς πολιτείας καὶ καταστάσεως. Καὶ αὖθις οὕτως, ὡς ἐξ ἡλιακοῦ δίσκου, ἀνατέλλει τούτοις τὸ ἀνακρίνειν, τὸ διακρίνειν, τὸ διορᾶν, τὸ προορᾶν καὶ τὰ παραπλήσια· καὶ ἁπαξαπλῶς δι᾽ αὐτοῦ ἀπαυγάζει τούτοις ἡ τῶν ἀδήλων μυστηρίων πᾶσα δήλωσίς τε καὶ Ἀποκάλυψις· δυνάμεώς τε ὑπερφυοῦς καὶ θείας ἐν πνεύματι ἐμπίπλανται· καὶ διὰ τῆς τοιᾶσδε ὑπερφυοῦς δυνάμεως καὶ ὁ χοῦς αὐτῶν κουφιζόμενος, ἢ μᾶλλον τὸ βρίθον τῆς σαρκὸς ἀπολεπτυνόμενον καὶ μετεωριζόμενον, ὑπερίπταται. Διὰ ταύτης τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι φωτιστικῆς δυνάμεως, ἔτι μετὰ σαρκὸς ὄντες καί τινες τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς ἄυλοι καὶ ἀσώματοι, ποταμοὺς ἀβάτους καὶ θαλάττας ναυσιπόρους, ποσὶν ἀβρόχως διῆλθον· δρόμους τε μακροὺς καὶ πολυημέρους, ἀκαριαίως διώδευσαν· καὶ ἕτερα ἐξαίσια, ἐν οὐρανῷ, ἐν γῇ, ἐν ἡλίῳ, ἐν θαλάσσῃ ἐν ἐρημίαις, ἐν πόλεσιν, ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ, ἐν θηρίοις καὶ ἑρπετοῖς καὶ ἁπλῶς ἐν πάσῃ τῇ κτίσει καὶ πᾶσι τοῖς στοιχείοις ἐξειργάσαντο καὶ διὰ πάντων ἐδοξάσθησαν· καὶ ἐν προσευχαῖς δὲ τούτων ἱσταμένων καὶ τὰ αὐτῶν εὐαγῆ καὶ τίμια σώματα γῆθεν ὡς ὑπόπτερα ὑπερήροντο, τῷ ἀναλωτικῷ καὶ ἐνθέῳ καὶ ἀύλῳ πυρί, τῷ τῆς χάριτος, τὸ σωματικὸν πάχος, ναὶ μὴν καὶ τὸ βάρος, ἀποτεφρούμενοι· κούφως τε αἴρεσθαι ἐνεργούμενοι, ὦ τοῦ θαύματος, μεταστοιχειούμενοι καὶ μεταχαλκευόμενοι πρὸς τὸ θειότερον, τῇ θεουργῷ παλάμῃ τῆς ἐνσκηνούσης αὐτοῖς ἰσχύος καὶ χάριτος· καὶ μετὰ τέλος δέ, ἐνίων καὶ τὰ σεβάσμια σώματα τὸ ἀδιάλυτον φέρουσι, προδήλως τὴν ἐνοικοῦσαν αὐτοῖς καὶ πᾶσι τοῖς βεβαιοπίστοις ὑπὲρ φύσιν χάριν καὶ δύναμιν πιστούμενα· καὶ μετὰ τὴν κοινὴν μέντοι γε καὶ παγκόσμιον ἐξανάστασιν, δι᾽ αὐτῆς τῆς ἐν πνεύματι φωτιστικῆς δυνάμεως οἷόν πως πτεροφυήσαντες, ἁρπαγήσονται ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, ὥς φησιν ὁ τῶν ἀρρήτων μύστης θειότατος Παῦλος, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν τῷ Κυρίῳ ἔσονται[1]. Πρὸς δὴ ταῦτα, καὶ ὁ πνευματοφθόγγος ψάλλει Δαβίδ· Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν, δηλαδὴ τὴν αἰώνιον, καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσονται, ὅτι καύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν σὺ εἶ· καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν[2]. Καὶ αὖθις· οἱ τοῦ Θεοῦ κραταιοί, τῆς γῆς σφόδρα ἐπήρθησαν[3]. Καὶ ὁ μεγαλοφωνότατος δὲ Ἡσαΐας οὕτω διαγορεύει· οἱ ὑπομένοντες τὸν Κύριον πτεροφυήσουσιν, ἀλλάξουσιν ἰσχὺν αὐτῶν[4]. Καὶ ὁ Ἅγιος Μακάριος· πᾶσα ψυχὴ ἡ διὰ πίστεως καὶ πασῶν τῶν ἀρετῶν σπουδῆς, τελείως τὸν Χριστὸν ἐνδύσασθαι ἐντεῦθεν ἐν δυνάμει καὶ πληροφορίᾳ καταξιωθεῖσα καὶ τῷ ἐπουρανίῳ τῆς ἀφθάρτου εἰκόνος φωτὶ ἐνωθεῖσα, μυστηρίων οὐρανίων γνῶσιν ἐν ὑποστάσει λαμβάνειν πάντοτε καταξιοῦται· ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως, τῇ αὐτῇ ἐπουρανίῳ τῆς δόξης εἰκόνι, τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ συνδοξασθὲν καὶ εἰς οὐρανοὺς ὑπὸ τοῦ πνεύματος, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἁρπαγὲν εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου, εἰς ἀέρα[5]· καὶ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ γενέσθαι[6] καταξιωθέν, εἰς αἰῶνας ἅμα ψυχῇ καὶ σώματι συμβασιλεύσουσιν.

1. Ἰωάνν. ιβ΄, 36. 2. Ἰωάνν. η΄, 12. 3. Ψαλμ. 35,10.
4. Β΄ Κορ. δ΄, 6. 5. Ματθ. ε΄, 8.

Ἑτέρα ἀνακεφαλαίωσις.

Ἡς΄. Τούτων τῶν καινῶν καὶ ὑπὲρ λόγον λόγῳ, ἀρχὴ καὶ γεννήτρια, ἡ προμνημονευθεῖσα ἐν ἀμεριμνίᾳ ὁλικῇ, ἡσυχία, προσοχή τε καὶ προσευχή· βάθρον οἷόν πως βεβηκὸς καὶ ἔπαλξιν ἀπόρθητον πλουτοῦσαι τὴν κατὰ δύναμιν πασῶν τῶν θεοποιῶν ἐντολῶν ἐκπλήρωσιν· ἐκ δὲ τῆς ἀμεριμνίας, φα-

1. Α΄ Θεσσ. δ΄, 17. 2. Ψαλμ. 88,16-18. 3. Ψαλμ. 46,10.
4. Ἡσ. μ΄, 31. 5. Α΄ Θεσσ. δ΄, 17. 6. Φιλιππ. γ΄, 21.

μέν, ἡσυχίας, προσοχῆς τε καὶ προσευχῆς, ἡ ἐν καρδίᾳ κίνησις καὶ θέρμη, ἡ τὰ πάθη καὶ τοὺς δαίμονας φλέγουσα καὶ τὴν καρδίαν ὡς ἐν χωνείᾳ καθαίρουσα· καὶ ἐκ ταύτης, ὁ πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν πόθος καὶ ἄληκτος ἔρως· ἐκ δὴ τούτου, ἡ γλυκερὰ τῶν καρδιακῶν δακρύων ἐπιρροὴ κρουνηδόν, δι' ὧν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, ὡς ὑσσώπῳ, τῇ μετανοίᾳ, τῇ ἀγάπῃ τε καὶ εὐχαριστίᾳ καὶ ἐξομολογήσει, καθαίρεται καὶ πιαίνεται· ἐκ δὲ τούτων ἡ γαλήνη, ἥ τε εἰρήνη τῶν λογισμῶν, ἧς οὐδὲν ὅριον, ὡς πάντα νοῦν ὑπερέχουσα[1]· ἐκ δὲ τούτων, ἡ χιονοφεγγόφωτος ἔλλαμψις· καὶ τέλος, ἡ κατὰ ἄνθρωπον ἀπάθεια, ἥ τε τῆς ψυχῆς πρὸ τοῦ σώματος ἐξανάστασις καὶ ἡ πρὸς τὸ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν, διὰ πράξεώς τε καὶ θεωρίας, πίστεώς τε καὶ ἐλπίδος καὶ ἀγάπης, ἀναμόρφωσις καὶ ἐπάνοδος· ἥ τε πρὸς Θεὸν ὁλικὴ ἀνάτασις καὶ ἄμεσος ἕνωσις, ἔκστασίς τε καὶ παῦλα καὶ στάσις, κατὰ μὲν τὸ παρόν, ὡς ἡ ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἰνίγματι[2] καὶ ἀρραβῶνι· κατὰ δὲ τὸ μέλλον, ἡ πρὸς πρόσωπον πρόσωπον[3] καὶ τελεία τελείως τοῦ Θεοῦ μέθεξις καὶ ἀιδίως ἀπόλαυσις.

Ὅτι αὕτη ὄντως ἐστὶν ἡ ἀπλανὴς καὶ ἀληθὴς καὶ πατροπαράδοτος καὶ κατὰ Θεὸν πολιτεία, δηλονότι ἡ ἐξ ὑπακοῆς ἡσυχία· ἥτις καὶ ἐν Χριστῷ κεκρυμμένη ζωή[4], εἰκότως τοῖς Ἁγίοις προσείρηται.

ΗΖ'. Αὕτη ἡ ὁδὸς καὶ κατὰ Θεὸν νοερὰ πολιτεία καὶ ἱερὰ ἐργασία τῶν τῷ ὄντι χριστιανῶν· ἡ ἀληθὴς καὶ ἀπλανὴς καὶ ἀκίβδηλος, καί γε ἀριδήλως, ἡ ἐν Χριστῷ κεκρυμμένη ζωή[5]. Ταύτην ἔτεμε μὲν καὶ ἐμυσταγώγησεν ὁ θεάνθρωπος καὶ γλυκύτατος Ἰησοῦς, διώδευσαν δὲ οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι, ἐπηκολούθησαν δὲ οἱ μετ' αὐτούς, αὐτοῖς ὡς δεῖ ἑπόμενοι, οἱ κλεινοὶ καθηγεμόνες ἡμῶν καὶ διδάσκαλοι, οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτῆς δὴ τῆς ἐπὶ γῆς πρώτης Χριστοῦ παρουσίας καὶ μέχρι σήμερον ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ[6] λάμποντες, ταῖς τῶν ζωηρῶν λόγων μαρμαρυγαῖς καὶ ταῖς τῶν ἔργων παραδοξοποιΐαις. Οἳ καὶ εἰς τοὺς καθ' ἡμᾶς, τὸ τοιοῦτον καλὸν σπέρμα[7], τὴν ἱερὰν ζύμην[8], τὴν ἀπαρχὴν τὴν ἁγίαν[9]· τὴν ἄσυλον παρακαταθήκην[10], τὴν χάριν, τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν[11], τὸν πολύτιμον μαργαρίτην[12], τὸν ἔνθεον Πατρικὸν κλῆρον, τὸν ἐν τῷ ἀγρῷ κεκρυμμένον θησαυρόν[13], τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος[14], τὸ βασιλικὸν σημεῖον, τὸ ζῶν καὶ ἁλλόμενον ὕδωρ[15], τὸ θεῖον πῦρ, τὸ σεβάσμιον ἅλας, τὸ χάρισμα, τὸ σφράγισμα, τὸ φῶς, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις. πρὸς ἀλλήλους διέδωκαν. Ὃ καὶ ἔσται κληροδοτούμενον· καὶ κατὰ γενεὰς γενεῶν μυστικῶς διαπορθμευόμενον,

1. Φιλιππ. δ', 7.
2. Α' Κορ. ιγ', 12.
3. Α' Κορ. ιγ', 12.
4. Κολοσσ. γ', 3.
5. Κολοσσ. γ', 3.
6. Φιλιππ. β', 15.
7. Ματθ. ιγ', 24.
8. Ματθ. ιγ', 33.
9. Ῥωμ. ια', 16.
10. Α' Τιμ. ς', 20.
11. Λουκ. κδ', 49.
12. Ματθ. γι', 46.
13. Ματθ. ιγ', 44.
14. Β' Κορ. α', 22.
15. Ἰωάνν. δ', 14.

ἄχρι καὶ αὐτῆς τῆς δευτέρας αὖθις ἐπὶ γῆς Χριστοῦ παρουσίας. Ἀψευδὴς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος[1], τό, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος· ἀμήν[2].

Ὅτι κἂν καὶ ἄλλαι ὧσιν ὁδοὶ σωτήριοι, ἀλλ' αὕτη πρόκριτος καὶ βασιλὶς καὶ εἰς υἱοθεσίαν φέρουσα.

Ηη'. Εἰ δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ καὶ πολιτεῖαι, εἰ βούλει δὲ καὶ ἐργασίαι, χρησταὶ πεφύκασι, πρὸς σωτηρίαν ὁδηγοῦσαι καὶ καταπαύουσαι τὸν ταύτας μετιόντα, ὥσπερ ἄρα καὶ εἰσί, καὶ πρὸς δουλείαν ἢ μισθαρνίαν χειραγωγοῦσαι καὶ καταλήγουσαι, καθὰ καὶ πολλαὶ μοναὶ τῷ Σωτῆρι παρὰ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ ὑπάρχειν εἴρηνται[3]· ἀλλ' οὖν αὕτη πέφυκεν ἡ βασιλὶς καὶ πρόκριτος, καὶ πασῶν ἐργασιῶν, ὡς ψυχὴ σώματος, ὑπερκειμένη καὶ ὑπερφέρουσα, ἅτε εἰς υἱοθεσίαν Θεοῦ καινουργοῦσα ἐκ γῆς καὶ σποδοῦ[4], καὶ Θεὸν ἐργαζομένη παραδόξως ἐν πνεύματι τὸν μετερχόμενον αὐτήν, ὡς εἰκός, ἄνθρωπον, ὥς φησιν ὁ Μέγας Βασίλειος· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελθὸν εἰς ψυχὴν ἀνθρώπου, ἔδωκε μὲν ζωήν· ἔδωκε δὲ ἀθανασίαν· ἤγειρε κείμενον· τὸ δὲ κινηθὲν κίνησιν ἀίδιον ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου, ζῷον ἅγιον ἐγένετο, ἔσχε δὲ ἄνθρωπος ἀξίαν, πνεύματος εἰσῳκισθέντος ἐν αὐτῷ, Προφήτου, Ἀποστόλου, Ἀγγέλου, Θεοῦ, ὧν πρωτοῦ γῆ καὶ σποδός[5].

Ὅτι διὰ τὸ ὑψηλὸν τῆς ἐργασίας καὶ πολυώνυμός ἐστιν αὕτη ἡ πολιτεία.

Ηθ'. Διά τοι τοῦτο, καὶ πολλαῖς καὶ ποικίλαις αὐτὴν καὶ ἐνδόξοις κλήσεσιν οἱ θεῖοι Πατέρες ἀποσεμνύνουσιν. Ὁδὸν γὰρ γνωστικὴν προσηγορεύκασι· πρᾶξιν ἐπαινουμένην καὶ θεωρίαν εὔστοχον· προσευχὴν ἐπάνω παντὸς πλάτους· νῆψιν νοός· νοερὰν ἐργασίαν· ἔργον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· Ἀγγελικὴν πολιτείαν· οὐράνιον βιωτήν· ἔνθεον διαγωγήν· χώραν ζώντων· μυστικὴν ἐποψίαν· πνευματικὴν πανδαισίαν· Παράδεισον θεουργόν· οὐρανόν· οὐράνιον βασιλείαν· Θεοῦ βασιλείαν· γνόφον ὑπέρφωτον· ἐν Χριστῷ κεκρυμμένην ζωήν[6]· θεοπτίαν καὶ θέωσιν, τὸ ὑπερφυέστατον, καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια. Οἷς περ θείοις Πατράσι καὶ ἡμεῖς οἱ τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ[7], τοῖς πονηροῖς καὶ ἀκαθάρτοις λογισμοῖς καὶ λόγοις καὶ ἔργοις συζῶντες, ἑπόμενοι, τὴν σὴν αἴτησιν, ἀγαπητέ, ἐκπληρῶσαι διὰ σπουδῆς ἐθέμεθα· ναὶ μὴν καὶ καθὼς ἤτησας, καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον ἡμῶν εἰπεῖν οὐκ ὠκνήσαμεν, χάριν, ὡς καὶ ἐν προοιμίοις τοῖς τοῦ λόγου εἴπομεν, τῆς σῆς ἀγάπης καὶ τῆς Πατρικῆς ἐντολῆς. Ταύτης δὲ καὶ * τῆς Ἰσαγ-

*Ἴσως περιττὸν τὸ κα ί.

1. Πρβλ. Ἑβρ. ι', 23.
2. Ματθ. κζ', 20.
3. Ἰωάνν. ιδ', 2.
4. Πρβλ. Γεν. ιη', 27.
5. Γέν. ιη', 27.
6. Κολοσσ. γ', 3.
7. Πρβλ. Ἐξ. α', 14.

γέλου βιωτῆς πρύτανις, ἡ τοῦ Λόγου καὶ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καινὴ καὶ ἀπόρρητος οἰκονομία καὶ ἐνανθρώπησις, εὐδοκία τοῦ ἀνάρχου Πατρὸς καὶ συνεργεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΗΘΙΚΟΝ

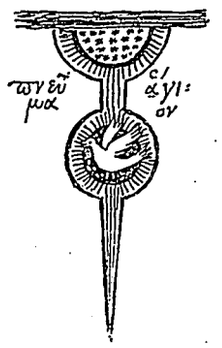
Ὅτι μετὰ τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας καὶ χάριτος, χρὴ καὶ ἡμᾶς ὡς δυνατὸν σπουδάζειν καὶ ἀγωνίζεσθαι, ἵνα καταξιωθῶμεν ἀπὸ τοῦ νῦν, ὡς ἐν ἀρραβῶνος μέρει, τῶν τοιούτων ὑπερφυῶν καὶ μεγίστων δωρεῶν· καὶ ἵνα μὴ διὰ μικρὰν ῥᾳθυμίαν, τούτων, φεῦ, ἀποτύχωμεν, δ μὴ γένοιτο.

ρ΄. Τοιούτων, τοίνυν, καὶ τηλικούτων ἀγαθῶν ἡμῖν προκειμένων, ἀγαπητοί, οὐ μόνον ἐν ἐλπίσι καὶ ταῖς εἰς τὸ μέλλον ἐπαγγελίαις, ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ ἀπάρτι καὶ πράγματι σπεύσωμεν, ἀντιβολοῦμεν, ἕως καιρὸν ἔχωμεν· δράμωμεν, ἀγωνισώμεθα, ἵνα τούτων καὶ ἡμεῖς, διὰ μικρᾶς καὶ προσκαίρου σπουδῆς καὶ πόνου βραχέος, τὸ δὲ πλεῖστον Θεοῦ δωρεᾷ καὶ χάριτι καταξιωθῶμεν. Οὐ γὰρ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ, πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς[1], Παύλου τοῦ Θείου κήρυκος λέγοντος, ἀκουσώμεθα· μᾶλλον δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν σπουδάζοντες εὑρήσομεν κατ᾽ αὐτόν, ὡς ἐν ἀπαρχῆς καὶ ἀρραβῶνος μέρει[2]. Εἰ γὰρ οἱ εἰς βασιλικὰς συγγενείας καὶ κοινωνίας ἐκ τῆς κάτω τύχης μετακαλούμενοι, πάντα πράττουσι καὶ ἔργοις καὶ λόγοις καὶ ἐπινοίαις καὶ αὐτῶν δὴ τῶν ἀνεφίκτων ἁπτόμενοι, μέντοι γε καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς πολλάκις καταφρονοῦντες, ὑπὲρ τῆς τοιαύτης δόξης τε καὶ τιμῆς τῆς ῥευστῆς καὶ προσκαίρου, τῆς ἐνίοτε καὶ εἰς ὄλεθρον παντελῆ, οὐκ εἰς τὸ χρήσιμον καταντώσης, πόσον ἄρα ἡμᾶς, εἰκός, διαπράξασθαι καὶ σπουδάσαι εἰς κοινωνίαν καὶ γάμους καὶ συνάφειαν προσκαλουμένους Θεοῦ, τοῦ πάντων βασιλέων Βασιλέως καὶ Δημιουργοῦ καὶ μόνου ἀφθάρτου καὶ εἰς ἀεὶ διαμένοντος καὶ δόξαν καὶ τιμὴν παρέχοντος τοῖς οἰκείοις εὐκλεᾶ καὶ μόνιμον; Καὶ οὐ μόνον τοῦτο δέ, ἀλλά γε καὶ ἐξουσίαν εἰληφότας τέκνα Θεοῦ γενέσθαι· ὅσοι γάρ, φησίν, ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν, τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ[3]. Δίδωσιν ἐξουσίαν· οὐ τυρανικῶς ἕλκει καὶ παρὰ πρόθεσιν ἡμετέραν βιάζεται. Ἀεί γὰρ ἡ τυραννὶς κατὰ τοῦ τυραννοῦντος τὸν τυραννούμενον ὁπλίζει, ἵνα κακῷ τὸ κακὸν ἐξιάσηται· κἂν τούτῳ τιμῶν ἡμῶν τὸ ἀρχαῖον τοῦ αὐτεξουσίου ἀξίωμα· καὶ ἵνα ὅπως εἴη τὸ ἀγαθόν, τῇ αὐτοῦ μὲν ἐξειργασμένον τὸ καθόλου εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι, τῆς δὲ ἡμετέρας σπουδῆς καὶ ἐπιμελείας λογίζοιτο τὸ κατόρθωμα. Κἀκεῖνος μέν, εἰ καὶ Θεός ἐστι καὶ Δεσπότης, ἀλλ᾽ οὖν ἅπαν τὸ ἑαυτοῦ πεποίηκε· πάντας γάρ, καὶ ὁμοίως ἔπλασε καὶ ὡσαύτως ὑπὲρ πάντων ἀπέθανε, ἵνα ἐπίσης

1. Ῥωμ. η΄, 18. 2. Ῥωμ. η΄, 23, Ἐφεσ. α΄, 14. 3. Ἰωάνν. α΄, 12.

σώσῃ τοὺς ἅπαντας· ἐν ἡμῖν δὲ ἀπελείφθη, τὸ προσελθεῖν, τὸ πιστεῦσαι, τὸ οἰκειωθῆναι, τὸ μετὰ φόβου καὶ σπουδῆς καὶ ἀγάπης λατρεύειν τῷ ὄντως ἀγαπήσαντι ἡμᾶς φιλανθρώπῳ δεσπότῃ καὶ κηδεμόνι, ὥστε καὶ θάνατον ἐθελῆσαι ὑπενεγκεῖν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ θάνατον ἐπονείδιστον, ἵνα ἡμᾶς τῆς τοῦ διαβόλου καὶ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ ἀπαλλάξῃ τυραννίδος καὶ τῷ Πατρὶ καὶ Θεῷ καταλλάξῃ καὶ κληρονόμους μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμους δὲ αὐτοῦ ἀπεργάσηται, τὸ παραδοξότατον καὶ μακαριώτατον. Μὴ δὴ διὰ μικρᾶς καὶ βραχείας ῥᾳθυμίας καὶ ἀμελείας καὶ ἐπιπλάστου ἡδονῆς οἱασοῦν, τῶν τοσούτων οἵων ἡλίκων ἀποξενώσωμεν ἑαυτοὺς ἀγαθῶν καὶ γερῶν καὶ ἀπολαύσεων· ἀλλὰ πάντα πράξωμεν καὶ πραγματευσώμεθα, καὶ αὐτῆς, εἰ δέοι, τῆς ζωῆς, ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ φεισώμεθα, ὡς κἀκεῖνος δι᾽ ἡμᾶς, καίτοι Θεὸς ὢν ὑπὲρ ἡμῶν πεποίηκεν, ἵν᾽ οὕτως καὶ τῶν ἀπάρτι καὶ τῶν ἁπάντων δωρεῶν καὶ στεφάνων καταξιωθῶμεν. Ὧν γένοιντο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι αὐτοῦ τοῦ ὑπεραγάθου καὶ ἐλεήμονος, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ταπεινώσαντος ἑαυτὸν τοσοῦτον ὑπὲρ ἡμῶν καί, τοῖς τοιούτοις ταπεινοῖς, τὴν ὑπερφυᾶ καὶ θεοποιὸν αὐτοῦ χάριν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐνεργῶς πλουσίως ἐπιβραβεύοντος·

ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις,
ἅμα τῷ ἀνάρχῳ καὶ ἀχράντῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ συναϊδίῳ
καὶ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι·
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Εἰ βούλει μαθεῖν τὴν ἀλήθειαν, μίμησαι ὡς ἐκ παραδείγματος τὸν κιθαρῳδόν· κάτωθεν μὲν γὰρ ἐκεῖνος ὑποκλίνει τὴν κεφαλὴν καί, τὴν ἀκοὴν προσερείδων τῷ ἄσματι, ὑποσείει τὸ πλῆκτρον διὰ τῆς χειρός. Καὶ ἅμα τῶν χορδῶν τεχνικῶς συγκρουομένων ἀλλήλαις, ἡ κιθάρα τὸ μέλος ἐκπέμπει, καὶ ὁ κιθαρῳδὸς ἄλλεται τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι.

β′. Ἔστω σοι, ὦ φιλοπονώτατε τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάτα, σαφὲς τὸ παράδειγμα, καὶ μὴ ἀπίστει. Νήφων γὰρ ἐκεῖθεν ὡς ὁ κιθαρῳδός, πρὸς τὸ βάθος δηλονότι τῆς καρδίας, ῥᾳδίως ἕξεις τὸ ζητούμενον. Ψυχὴ γὰρ ἔρωτι θείῳ ἁλοῦσα κατάκρας, στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω οὐ δύναται· ἐκολλήθη γάρ, φησὶν ὁ θεῖος Δαβίδ, ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου[1].

γ′. Κιθάραν νόει μοι τὴν καρδίαν, ἀγαπητέ· χορδὰς δὲ τὰς αἰσθήσεις· πλῆκτρον δὲ τὴν διάνοιαν, ἥτις διὰ τοῦ λογικοῦ κινεῖ τὸ πλῆκτρον ἐνδελεχῶς, ὅπερ ἐστὶν ἡ τοῦ Θεοῦ μνήμη, ἐξ ἧς ἡδονή τις ἄρρητος τῇ ψυχῇ ἐπιγίνεται καὶ τῷ καθαρῷ νοῒ τὰς θείας αὐγὰς ἐνοπτρίζεται.

δ′. Ἐὰν μὴ τὰς αἰσθήσεις τοῦ σώματος μύσωμεν, οὐκ ἂν τὸ ἀλλόμενον ὕδωρ ἐν ἡμῖν ἀναβλύσοι, ὃ ὁ Κύριος τῇ Σαμαρείτιδι ἐκείνῃ ἐχαρίσατο. Ζητοῦσα γὰρ τὸ αἰσθητὸν τοῦτο ὕδωρ, τὸ τῆς ζωῆς εὗρεν εἰς ἑαυτὴν ἔνδον ἁλλόμενον[2]. Ὡς γὰρ ἡ γῆ κατὰ φύσιν ἔχει τὸ ὕδωρ καὶ ἅμα προχέει, οὕτω καὶ ἡ γῆ τῆς καρδίας κατὰ φύσιν ἔχει τοῦτο ἁλλόμενον καὶ πηγάζον· οἱονεὶ τὸ πατρικὸν φῶς, ὅπερ ὁ Ἀδὰμ ἐκεῖνος διὰ τῆς παρακοῆς προσαπώλεσε.

ε′. Καθάπερ ἐκ πηγῆς ἀενάου τὸ ὕδωρ, οὕτω καὶ τὸ ζῶν καὶ ἁλλόμενον ὕδωρ[3] ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀναβλύζει· ὅπερ δὴ καὶ ἐν τῇ τοῦ θεοφόρου ἀνδρὸς Ἰγνατίου ψυχῇ ἐνοικῆσαν, παρεσκεύαζε λέγειν αὐτόν· οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόυλον· ἀλλ᾽ ὕδωρ ἐστὶν ἐνεργοῦν καὶ λαλοῦν.

ς′. Ἔοικεν αὕτη ἡ μακαρία καὶ τρισολβία δὲ μᾶλλον ἡ νοερά, φημί, νῆψις τῆς ψυχῆς, ὕδατι ἁλλομένῳ καὶ πηγάζοντι ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς καρδίας. Καὶ τὸ μὲν ἐκ τῆς πηγῆς ὕδωρ ἀναδιδόμενον, τὴν πηγὴν πλήρη ποιεῖ· τὸ δὲ ἁλλόμενον ἐκεῖθεν ἐκ τῆς καρδίας καί, ὡς εἰπεῖν, ἀεικινήτως κινούμενον

1. Ψαλμ. 62,9. 2. Ἰωάνν. δ′, 14. 3. Ἰωάνν. δ′, 14.

διὰ τοῦ Πνεύματος, ὅλον τὸν ἔσω ἄνθρωπον πλήρη ποιεῖ δρόσου θείας καὶ πνεύματος· τὸν δὲ ἔξω, πύρινον ἀπεργάζεται.

ζ′. Νοῦς καθαρθεὶς ἐκ τῶν ἔξωθεν καὶ τὰς αἰσθήσεις ὁλικῶς ὑποτάξας διὰ τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, ἀκίνητος μένει, καθάπερ ὁ οὐράνιος ἄξων· ὡς πρὸς κέντρον ἀφορῶν τὸ τῆς καρδίας βάθος· καὶ ἡγεμονεύων τῆς κεφαλῆς, ἀποβλέπει ἐκεῖσε, βολίδας ἔχων οἱονεὶ τὰς τῆς διανοίας αὐγάς, ἀρυομένας ἐκεῖθεν τὰ θεῖα νοήματα καὶ ὑποτάσσων τὰς αἰσθήσεις ἁπάσας τοῦ σώματος.

η′. Μηδεὶς ἀκούων τῶν ἀμυήτων, ἢ δεομένων γάλακτος[1], ἅψοιτο τῶν τοιούτων ἀπηγορευμένων ἐν οὐ καιρῷ. Τοὺς γὰρ τοιούτους οἱ θεῖοι Πατέρες πρὸ τοῦ καιροῦ τὰ τοῦ καιροῦ ζητήσαντας καὶ οἱονεὶ πρὸς τὸν τῆς ἀπαθείας λιμένα σπουδάζοντας εἰσελθεῖν οὐ μετὰ τοῦ προσήκοντος, ἔκστασιν φρενῶν ἐνόμισαν τὸ τοιοῦτον· καὶ πλέον οὐδέν. Ἀδύνατον γὰρ τὸν μὴ εἰδότα γράμματα, ἐν δέλτῳ μελετᾶν.

θ′. Τὸ κινηθὲν ἐξ ἀγῶνος ἐν τῇ ψυχῇ ὑπὸ τοῦ θείου Πνεύματος, γαληνὴν ἐκτελεῖ τὴν καρδίαν, κράζον· Ἀββᾶ ὁ Πατήρ[2]. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν ἀσχημάτιστον ἢ καὶ ἄμορφον· ἡμᾶς δὲ μετασχηματίζει τῇ αἴγλῃ τοῦ θείου φωτὸς καὶ μορφοποιεῖ ὡς εἰκός, ἅμα τῇ πυρώσει τοῦ θείου πνεύματος· ἀλλὰ καὶ ἀλλοιοῖ καὶ μεταμείβει ὡς μόνος οἶδεν αὐτός, τῇ θεϊκῇ ἐξουσίᾳ.

ι′. Νοῦς καθαρθεὶς διὰ τῆς νήψεως, ῥᾳδίως σκοτίζεται, εἰ μὴ τῇ συνεχεῖ μνήμῃ τοῦ Ἰησοῦ ἀπασχολεῖται πάντῃ τῶν ἔξωθεν. Ὁ δὲ τὴν πρακτικὴν συναρμόσας τῇ θεωρίᾳ, οἱονεὶ τῇ τοῦ νοὸς τηρήσει, ψόφους οὐκ ἀπαναίνεται· κτύπους ἀνάρθρους ἢ καὶ ἐνάρθρους οὐκ ἀποσείεται· τρωθεῖσα γὰρ ἡ ψυχὴ τῷ θείῳ ἔρωτι τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀδελφιδῷ τούτῳ γε κατακολουθεῖ.

ια′. Στῆσαι μὲν τὰ τῆς σαρκὸς πάθη καὶ τὰ σκιρτήματα τοὺς ἐν κόσμῳ διατρίβοντας ἢ καὶ σὺν λόγῳ σχολάζειν, κατὰ τό, σχολάσατε, καὶ γνῶτε[3], εἰκὸς εἶναι γενέσθαι· ἐξαλεῖψαι δὲ ἢ ἀφανίσαι ἀδύνατον. Ὁ δὲ ἐρημικὸς βίος, σαφῶς ἐκριζοῦν οἶδεν αὐτά.

ιβ′. Ἐπὶ τοῦ ἁλλομένου ὕδατος, τὸ μὲν ὀξυτέραν ἔχει τὴν κίνησιν· τὸ δὲ γαληνὴν καὶ βραδυτέραν. Τὸ μὲν οὖν πρότερον, οὐδὲ θολωθῆναι ῥᾳδίως δύναται, διὰ τὸ τῆς κινήσεως τάχος. Εἰ δὲ καὶ πρὸς μικρὸν θολωθείη, ῥᾷον αὖθις καθαίρεται· ἅτε δὴ τοιαύτην ἔχον τὴν κίνησιν. Ἐπειδὰν δὲ τὸ ῥεῦμα τοῦ ὕδατος ἐλαττωθέν, σμικρότατον γένηται, οὐ μόνον θολοῦται, ἀλλὰ σχεδὸν καὶ ἀκίνητον μένει. Δεῖται γάρ τινος ἀνακαθάρσεως, ὡς εἰπεῖν καὶ κινήσεως.

ιγ′. Τοῖς μὲν εἰσαγωγικοῖς καὶ ἠθικοῖς καὶ πρακτικοῖς ὁ δαίμων διὰ ψόφων ἀνάρθρων ἢ καὶ ἐνάρθρων ἐπεισέρχεται· τοὺς δὲ περὶ τὴν θεωρίαν, φαντασίας τινὰς εἰδωλοποιεῖ, ὡς δοκεῖν χρωματίζειν τὸν ἀέρα, δίκην φω-

1. Α′ Κορ. γ′, 2 2. Γαλ. δ′, 6. 3. Ψαλμ. 45,11.

τός· ποτὲ δὲ καὶ ὡς πῦρ ταύτας προσφέρει, ἵνα διὰ τῆς ἐναντίας μοίρας ἀποπλανήσῃ τὸν τοῦ Χριστοῦ ἀθλητήν.

ιδ'. Εἰ βούλει μαθεῖν πῶς δεῖ προσεύχεσθαι, σκόπει τὸ τέλος τῆς προσοχῆς ἢ καὶ τῆς προσευχῆς, καὶ μὴ ἀπατῶ· ταύτης γὰρ τὸ τέλος, ἀγαπητέ, κατάνυξίς ἐστι διηνεκής, συντριβὴ καρδίας, ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Τὸ δὲ ἐναντίον, πρόδηλον· ἐπιθυμίας λογισμός, καταλαλιᾶς ψιθυρισμός, μῖσος πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ὅσα τούτοις παρόμοια.

ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΤΑ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΟΤΙ Ο ΕΙΡΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ὥσπερ τὰ φαινόμενα, τῶν μὴ φαινομένων τοῦ ἀνθρώπου, εἰκόνες ἐμφερεῖς, οὕτως ἐφαμίλλως καὶ ὁ παράδεισος κατ' ἀνατολὰς παρὰ τοῦ Θεοῦ μετὰ σοφίας περικαλλέστατος ἐν Ἐδὲμ φυτευθείς [1], εἰκών ἐστιν ἐν τῷ ἔσῳ ἀνθρώπῳ, γῆν μὲν ἔχοντι τὴν ἰδίαν καρδίαν, φυτὰ δέ, ἅπερ φυτεύειν ἔχει βουλόμενος ὁ κατ' εἰκόνα Θεοῦ δημιουργηθεὶς νοῦς, τὰ περὶ Θεὸν θεωρήματα καὶ θεῖα νοήματα καὶ δὴ καὶ θεοπρεπεῖς ἐμφάσεις, πολλὰ καὶ διάφορα· ποικίλην ἔχοντα καὶ ἰδέαν καὶ ὀσμὴν πνευματικήν, προσθήσω δ' ὅτι καὶ τροφὴν καὶ ἀπόλαυσιν καὶ μέν γε ἡδονήν. Τοῦτο γὰρ τὸ ἐν Ἐδὲμ δηλοῖ, ὅ ἐστιν ἡ καρδία τρεφομένη πεφυκότως καὶ ἡδονὴν τὰ θεῖα καὶ ἀπόλαυσιν ἔχουσα περιφανῶς. Καὶ κατὰ ἀνατολὰς μὲν αἰσθητὰς ἡλίου, ὅ γε αἰσθητός, ὁ μέντοι γε ἐν ἀνθρώπῳ νοητός, κατὰ φωτισμοὺς γνώσεως ἡλίου τοῦ νοητοῦ. Καρδία γάρ, κατὰ τοὺς Πατέρας, φωτὸς γνώσεως ἀμοιροῦσα, φέρειν θεῖα νοήματα καὶ θεωρήματα καὶ ἐμφάσεις θεοπρεπεῖς καὶ ὅλως θείων ἐννοιῶν πεπληρῶσθαι τῶν τε ἁπλουστέρων καὶ τῶν τελειοτέρων, ὡς εἶναι καινοφανῆ τινα παράδεισον ὑπερκόσμιον, τῷ ὄντι ἀμηχανεῖ· ἀλλ' οὐδὲ δίχα ὑδάτων παράδεισος καὶ ὁ τυχὼν φέρειν ἔχει εὐθαλῆ τὰ φυτὰ καὶ ὡς εἰκὸς κάρπιμα. Ἐντεῦθεν, ἐν μὲν τῷ ἐν Ἐδὲμ παραδείσῳ πηγὴ ἐκ μέσου ἀναδιδομένη ὁρᾶται, διαιρουμένη εἰς ἀρχὰς τέτταρας καὶ τὸ τῆς γῆς γιγνομένως ποτίζουσα πρόσωπον οὕτως, ὡς ἐκεῖ γέγραπται [2]· ἐν τῷ ἀνθρώπῳ δέ, πηγὴ ὕδατος ζῶντος ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ζωοποιὸς κίνησις, περὶ οὗ ἔφθη εἰρηκὼς ὁ Κύριος· τὸ ὕδωρ, ὃ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, γενήσεται αὐτῷ πηγὴ ὕδατος [3] ζῶντος καρδιόθεν, ὡς ἐξ Ἐδέμ τινος ἀναδιδομένη θαυμαστῶς καὶ σχιζομένη εἰς τὴν φρόνησιν, σωφροσύνην, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, οὔσας ἀρχὰς τέτταρας· ἐξ ὧν ξύμπασα ἐξῆπται θεοειδὴς ἀρετή. Διὸ καὶ ποτίζειν ἐξ ἀκολούθου διὰ τούτου εἴρηται ξύμπαν τὸ τῆς γῆς, εἰ δὲ βούλει, καρδίας πρόσωπον, ἤγουν τὴν ἐνέργειαν, πρὸς αὔξην καὶ βλάστην δηλονότι, καὶ φορὰν καρπῶν ἐκλεκτῶν θείων ἀρετῶν. Θαῦμά ἐστι καὶ ἡδὺ καὶ χαρίεν τὰ ἀκόλουθα διανοηθῆναι, ἅπερ ἔνεστι τῇ πηγῇ, εἰκονιζούσῃ τὴν ἀπὸ μέσου καρδίας ὑπερφυᾶ τοῦ ζωο-

1. Γέν. β', 8. 2. Γέν. β', 6. 3. Ἰωάνν. δ', 14.

ποιοῦ πνεύματος κίνησιν καὶ ἐνέργειαν, ὡς διείληπται. Οὐκ ἔστι τῆς φύσεως τῶν φυτῶν ἢ τῆς γῆς ἡ πηγή· ἐπεὶ παρὰ τὴν πηγὴν τὰ τοιαῦτα ἕτερα, πρὸς πάντα οὐκ εὐαρίθμητα ἀρκεῖν τὸ ὕδωρ φυτὰ ποτίζον καὶ πιαῖνον καὶ συναιρόμενον οὐ μετρίως, ἓν ὄν, τὰ πολλὰ ἐκεῖνα, τὰ πρὸς ἄλληλα καίτοι διαφέροντα τόσον, ὡς καὶ ἐναντίας εἶναι τινὰ τούτων κράσεως· ταῦτα μὲν ξηρᾶς, ἄλλα δὲ ὑγρᾶς· ἐκεῖνα θερμῆς καὶ ἕτερα ψυχρᾶς. Πρὸς πάντα μέν τοι τὰ οὕτω διάφορα ἡ πηγὴ ἐκείνη κινουμένη, ὡς ἔφθην εἰρηκώς, τὸ ἓν καὶ μονοειδὲς προβάλλεται συνεργοῦν τὰ μέγιστα καὶ σχιζόμενον εἰς ἀρχὰς τέτταρας, οὕτω ποιεῖ φυτῷ παντὶ τὰ ἀνήκοντα. Οὐκ ἔστι τῆς φύσεως τῶν ἐν ἡμῖν, εἴτε ἀρετῶν θέλοι τις λέγειν, εἴτε μὴν γνώσεως καὶ θεωρίας τῆς κατ' αὐτήν, ἀλλ' οὐδ' ἄρα τῆς καρδίας ἡμῶν, ἡ τοῦ ζωοποιοῦ θεία καὶ ὑπερφυὴς ἔλλαμψις καὶ ἀείβλυτος κίνησις καὶ ἐνέργεια· κατὰ χάριν δὲ πιστοῖς δεδωρημένη, ἔσωθεν πρόεισι τῆς καρδίας διηνεκῶς καὶ ξενότροπα ἴσα καὶ πηγὴ εἰς τέτταρας, ὃ καὶ προὔφην, περιφανῶς σχιζομένη ἀρετάς, καὶ ταύταις βοηθεῖ τὰ μάλιστα, καὶ ἐφεξῆς ταῖς ἁπάσαις ἓν ὕδωρ ὄν· αὐτίκα γὰρ ἡ πνεῦμα, συνεργεῖ τῇ φρονήσει· ἡ δὲ γνῶσις, συναίρεται τῷ μετόχῳ τῆς δικαιοσύνης· σωφρονισμὸς πάλιν καὶ δύναμις ὠνομασμένον, ἅτε ὂν τὴν ἐνέργειαν, καὶ μακρόθεν δήπουθεν, δηλοῖ πρὸς σωφροσύνην καὶ δὴ καὶ ἀνδρείαν συνεργοῦν γιγνομένως. Ἀγάπης δὲ καὶ Σοφίας Παῦλος καὶ Ἡσαΐας μάρτυρες σφόδρα ἱκανοί· ὁ μὲν διαρρήδην διαγορεύων, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν[1]· Ἡσαΐας δὲ ταῖς ἑπτὰ τοῦ Πνεύματος ἐνεργείαις τὸ πνεῦμα τῆς σοφίας ἐνάριθμον ἐκφανῶς ποιούμενος[2]. Οὐ μόνον δὲ τῇ ἀγάπῃ τὸ Πνεῦμα συνεργεῖ, ἀλλὰ καὶ πνεῦμα γίνεται ζήλου, τρόπῳ γε τῷ ἀντικρὺ τῆς ἀγάπης κειμένου, ὅσον ὅτι ἡ ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἢ γέγραπται ἁμαρτιῶν[3]. Ζῆλος δὲ πρὸς ἐλέγχους, ἔσθ' ὅτε καὶ φόνους, χωρεῖ, καὶ τοῦτο εἴποιεν ἂν Ἠλίας ὁ μέγας προφήτης καὶ τοῖος φίλος Θεοῦ, τοσούτους ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης μαχαίρας ἔργον πεποιηκώς[4]· καὶ Φινεὲς πρότερον τὴν Μαδιανῖτιν τῷ Ἰσραηλίτῃ συνεκκεντήσας[5]· καὶ πρὸ τούτων αὐτὸς ὁ τοῦ παλαιοῦ πανίερος νομοθέτης Μωσῆς πολλάκις ζήλῳ πολλοὺς φόνῳ παραδούς, καὶ ταῦθ' ὑπὸ ἐμφυλίων ἀνδρῶν. Ἐν μὲν τοῖς πραττομένοις ἡ γνῶσίς ἐστι τὸ κράτιστον, ἐν δ' ἄρα τοῖς θεωρουμένοις ἡ ὑπὲρ νοῦν ἄγνοια· ταῦτα δὲ χωρὶς πνεύματος τῆς ἀληθείας καὶ χωρὶς πνεύματος γνώσεως ἐν ψυχῇ τελεσθῆναι δεόντως ἀδύνατον· ἡ μέντοι χαρὰ τῆς καρδίας καὶ ἡ κατάντικρυ χαρᾶς λύπη, περιφανῶς τοῦ πνεύματος ἐνεργήματα. Ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ πνεύματος, ἀκούεις λεγούσης τῆς Γραφῆς, ὅτι χαρά[6], καὶ ὅτι δίδωσιν ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεώς τισι[7]. Καὶ ξυνελόντα φάναι, κατὰ τοὺς Πατέρας, τοσοῦτον ἔχει τὸ ζωοποιὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, πρὸς πάντα

1. Ῥωμ. ε', 5. 2. Πρβλ. Ἡσ. ια', 2. 3. Α' Πέτρ. δ', 8.
4. Γ' Βασ. ιη', 40. 5. Πρβλ. Ἀριθμ. κε', 8. 6. Γαλ. ε', 22.
7. Ῥωμ. ια', 8.

συνεργεῖν τὰ τῆς ἀρετῆς καὶ πρὸς διαθέσεις ὁρωμένας ἀλλήλων κατ' ἀντικρύ, ὡς μοι λέλεκται, ὅτι καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ τοῦτο ἡ Γραφὴ καλεῖ, τὰ πάντῃ ἐναντιώτατα, καὶ διὰ τὴν πάντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν τῶν κατὰ ψυχὴν σύναρσιν τοῦ πνεύματος καὶ ζωοποιὸν καὶ δυναμοποιὸν τούτων ἐνέργειαν. Ἔνθεν τοι καὶ ἑνικῶς αὕτη τῇ Γραφῇ λέγεται καὶ πλεοναχῶς· καὶ πηγὴ τῷ Σωτῆρι προσείρηται καὶ ποταμοί. Οὕτω καὶ εἰς ἀρχὰς σχίζεται τέτταρας καὶ εἰς πάσας χωρεῖ ἀρετάς· καὶ τὸ ὅλον ψυχή τις καινοφυὴς γίνεται τῇ μετόχῳ τούτου ψυχῇ ζωοῦσα ὑπερφυῶς καὶ κινοῦσα ταύτην πρὸς πάντα τὰ δέοντα καὶ γιγνόμενα καὶ τελεσιουργοῦσα, ᾗ χρή. Ἐγὼ καὶ τὴν πληγεῖσαν ὑπὸ τῆς τοῦ νομοθέτου Μωυσέως ῥάβδου, καὶ κατὰ ποταμοὺς ὕδωρ ὑπερφυῶς πηγάσασαν πέτραν[1], τὴν λιθώδη καρδίαν διὰ τὴν πώρωσιν ὑπονοῶ· ἣν ὁπηνίκα ὁ Θεὸς ἀντὶ ῥάβδου λόγος * καιρίως πλήξῃ καὶ κατανύξῃ, ὑπερφυῶς οἷά τινα ῥεῖθρα ζωοποιὰ ἐξ αὐτῆς ἡ τοῦ πνεύματος δύναμις εὐτυχῶς πρόεισι κινουμένη καὶ πρὸς ξύμπαντα ξυνεργοῦσα τὰ μέγιστα καὶ καταλλήλως, πῶς ἂν εἴποις, ζωοῦσα, ἓν ὕδωρ τὴν φύσιν οὖσα τοὺς πολλοὺς καὶ ἀπείρους μετέχοντας. Ἐξαίσιον ὄντως πῶς ἡ ἐπὶ μιᾶς ἁμάξης φερομένη ἐκείνη πέτρα, ὕδωρ μυρίων καὶ ἀπείρων ἁμαξῶν, ὅσον βαστάσαι, προέφερε βρύουσα· πόθεν αὐτῇ τοῦτο; καὶ ταῦτα τοσοῦτον, καὶ ἐκ ποίας ἱκμάδος; βασταζομένη; Πολλῷ δὲ ἐξαισιώτερον τὸ δέον λογιζομένοις, ὅπως ἐπὶ σώματος οὕτω βραχέος τὸ τῆς καρδίας σκεῦος φερόμενον πάνυ γε βραχύ, προφέρει βρύον διηνεκῶς τοσοῦτον ἄπειρον πνευμάτων μυρίων καὶ ἀπείρων σωμάτων, ὅσον εἰς ζωήν. Πόθεν τῇ καρδίᾳ τοῦτο, καὶ ταῦτα τόσον, οἷον ὑπὲρ ἀριθμόν; Τὸ πνεῦμα ἀληθῶς, ὡς εἴρηκεν ἡ αὐταλήθεια, ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει[2]· μέντοι γε πνεῖ ἐσαεί. Εἰ τοίνυν τοσαύτης ἐτύχομεν τῆς ἀξίας ἀπὸ Θεοῦ, ὡς φυτεύειν ἔχειν θεομιμήτως θεῖον ἐν ἑαυτοῖς καὶ ταῦτα, παράδεισον, οὔμενουν ληπτὸν αἰσθήσει τῇ ἐξωτέρᾳ· ἀλλὰ νοητὸν ὑπέρτερον πολλῷ τῷ μεταξύ, κατὰ τὰ προκείμενα, σφόδρα εὐδαιμόνως καὶ ὑπὲρ ἡντινοῦν ἔννοιαν τοῦ μήπω πάσχοντος τουτὶ τὸ ἱερὸν ἀξίωμα· δῶμεν εὐλαβῶς μετὰ γιγνομένης πρὸς τὴν πίστιν εὐθύτητος ἐν ἀρχῇ ἡσυχίᾳ ὅλους ἑαυτοὺς δι' ἐντολῶν Χριστῷ Θεῷ τῇ Τριάδι· ἐν οὕτω μένοντας μετὰ θεωρίας συλλεγούσης τὰ πρὶν εἰρημένα θεωρήματα καὶ θεῖα νοήματα, προσθήσω δ' ὅτι καὶ θεολογήματα καὶ ὡσανεὶ ἐν καρδίᾳ φυτευούσης αὐτὰ ἐν τῷ Θεῷ, πείσωμεν αὐτὸν ἐν προσευχῇ προσηκούσῃ μετὰ παντὸς τοῦ διακειμένου μεῖναι ἐν ἡμῖν καὶ πηγάσαι θεῖα καὶ ὑπερκόσμια νοήματα· εἰ δὲ βούλοιο λέγειν ποταμούς, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ὁ πιστεύων γάρ φησιν εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ Γραφή, ποταμοὶ ῥεύσουσιν ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ ὕδατος ζῶντος[3]· τοῦτο δὲ ἔλεγε, λέγει ὁ ἐπιστήθιος, περὶ τοῦ πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν[4]. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, τῷ δοτῆρι τῶν ὑπὲρ νοῦν.

Ἴσως λόγοις.

1. Ἐξ. ιζ', 6. 2. Ἰωάνν. γ', 8. 3. Ἰωάνν. ζ', 38. 4. Ἰωάνν. ζ', 39.

Περὶ τῆς πνευματικῆς δωρεᾶς.

ις'. Βλέπε ἀμεταμελήτου Θεοῦ τὰς δωρεὰς καὶ ἀνυπερβλήτου τὰς χάριτας, καὶ χαῖρε μεταγιγνομένου τοῦ κατὰ Θεοῦ θυμάτος· ἀναλογιζόμενος οἷα ἐν ἄρα τῷ πρωτοπλάστῳ ἐκείνῳ Ἀδὰμ ὁ Θεὸς ποιεῖ, ὁποῖα δ' ἐν ἡμῖν ἑπομένως ὑπέρτερα. Ἐμφυσᾷ μὲν ἐν Ἀδὰμ πνοὴν ζωῆς, τὴν χάριν τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, καὶ οὕτως ἐγένετο ἄνθρωπος τέλειος ὁ Ἀδάμ, εἰς γὰρ ψυχὴν ζῶσαν ἐγένετο[1], καὶ οὐκ εἰς ψυχήν· οὐ γὰρ ψυχὴ ἀνθρώπου τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' εἰς ψυχὴν ζῶσαν πνευματικῶς· ψυχὴ γὰρ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ τὸ ζωοποιὸν γίνεται ἀληθῶς τῇ ψυχῇ, ζώσῃ ἢ χρὴ ζῆν λογικὴν καὶ θεοειδῆ ψυχήν· μὴ συνὸν δὲ τῇ ψυχῇ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα, ἢ δυστυχῶς ἀποπτάν, καὶ τὸ θεοειδὲς ὄλλυται καὶ λογικῇ ψυχῇ πρέπον τῆς ζωῆς, τὸ κτηνῶδες δὲ ἢ καὶ τὸ θηριῶδες δεινῶς ἀντεισῆκται· ὅλως καὶ γὰρ χωρὶς Θεοῦ ἐν ἄρα πνεύματι, καὶ Χριστῷ ποιεῖν οὐ δυνάμεθα, ὡς εἶπεν ὁ Σωτήρ, τῶν δεόντων οὐδέν[2]. Διὰ τοῦτο ἐγένετο ἄνθρωπος ἀνελλιπής, τοὐτέστιν ὁλόκληρος, ὁ Ἀδάμ, οὐκ εἰς ψυχὴν ἁπλῶς, ἀλλ' εἰς ψυχὴν ζῶσαν, ὅτι ἐνεφύσησεν αὐτῷ ὁ Θεὸς πνοήν, ζωὴν οὖσαν ψυχαῖς λογικαῖς. Αὕτη οὖν ἡ ἐμφυσηθεῖσα πνοὴ τοῦ Θεοῦ ἐν Ἀδάμ, ἥπερ εἴρηται, ἕως ἐνῆν αὐτῷ δόξαν οὐ βραχεῖαν καὶ θεοείκελον εὐκλειαν τῷ μετόχῳ παρεῖχε διορατικῶς καὶ προφητικῶς τοῖς πράγμασιν ἐπιβάλλοντι καὶ ὄντι μετὰ Θεοῦ ποιητήν, δευτέρῳ διὰ τὴν χάριν Θεῷ, ὡς καὶ τὸν τῶν ξυμπάντων Δημιουργὸν ὑπέρσοφον ἀρέσκεσθαι, δι' ὁράσεις ἐκείνου καὶ προφητείας λίαν λαμπράς. Ἐπεὶ δὲ γόνυ ἔκλινε καὶ σφαλερῶς ὑπέπεσε τῇ κακίστῃ παρακοῇ, φεῦ, ἀποπτάντος τοῦ ζωοποιοῦ καὶ φωτιστικοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς τηλικαύτης τὸ μέγεθος τιμῆς φυλάξαι μὴ συνιείς, παρασυνεβλήθη τῷ ὄντι τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς[3]· καὶ τὸ ὅλον ἀγνῶς καὶ σκαιῶς καὶ πόρρω θείου πεπόρευτο σκοποῦ, ὥσπερ ἐν σκότει πανδείνῳ ἀνανεύειν, καὶ ὁπωσοῦν, μηδαμῶς ἔχων, διὰ τὴν ἐρημίαν περιφανῶς τοῦ θείου καὶ ὑπερφυοῦς δώρου τῆς ἐμφυσηθείσης τοῦ Θεοῦ ἐκείνης πνοῆς. Ἐπεὶ δὲ ἦκε καιρὸς τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ καὶ δὴ ὁ Θεὸς ἐξαπέστειλε τὸν Λόγον αὐτοῦ τοῦ ἰάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῶν διαφθορῶν ἡμῶν[4]· ὁ δὲ Λόγος φέρει τὸ Πνεῦμα συμπαρομαρτοῦν πεφυκότως αὐτῷ, φωτίζων καὶ διατρανῶν τὴν τοῦ Λόγου θεότητα, ἢ λέγειν αἱροῖτό τις τὴν δύναμιν αὐτοῦ, περὶ ὧν εἴρηται τῷ προφήτῃ, ὡς ἐν ἐξομολογήσει πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τὴν ὁλικὴν ἀνθρωπότητα· ἐξαπέστειλας τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν σου, τὴν ἐνοειδῆ καὶ ὕψιστον γνῶσίν σου, καὶ εἰς σκηνώματα[5] δόξης σου καὶ θεωρήματα· εἰς ἅπερ θεοφορήτως ὁ νοῦς ὁδηγούμενος καὶ ἀναβαίνων καὶ οἷον ἐνσκηνῶν, ὑπεράνω τῶν ὁρωμένων γίγνεται, ἐγγίζων τρόπον τινὰ τὸν τῷ ὑψίστῳ Θεῷ. Ἐπεὶ τοίνυν ἦκεν, ὡς λέλεκται, ὁ γνήσιος Λόγος τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, μεθ' ἑαυτοῦ φέρων πεφυκό-

1. Γέν. β', 7. 2. Ἰωάνν. ιε', 5. 3. Ψαλμ. 48,13. 4. Ψαλμ. 106,20. 5. Ψαλμ. 42,3.

τως, ἢ Θεοῦ Ἅγιος Λόγος, τὸ τοῦ Θεοῦ Ἅγιον Πνεῦμα, ἑπομένως καὶ γιγνομένως ξύμπασι διὰ πίστεως δεξαμένης[1] τὸν τοῦ Θεοῦ Ἅγιον Λόγον, αὐτίκα δέχεσθαι γίγνεται καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Ἅγιον Πνεῦμα, τῷ Λόγῳ ἀδιστάκτως συμπαρομαρτοῦν ἐσαεὶ καὶ οὐ μόνον δήπουθεν κατὰ πρόσωπον ὡς ὁ Ἀδὰμ τὸ πρότερον ἐκ Θεοῦ Πατρὸς καὶ οἱ Χριστοῦ μαθηταὶ ὕστερον δι' ἐμφυσήσεως τοῦ Χριστοῦ[2], ἀλλ' ἀόρατα ἄφνω δίκην πνοῆς[3], ἅτε Πνεύματος, πνεούσης τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν ἐναργῶς, οἱ μέτοχοι ἀπὸ καρδίας τὸ Πνεῦμα βρύον ὁρῶσι νοερῶς ἀείβλυτα ἴσα καὶ πηγῇ καὶ δὴ φωτίζον, ὁρᾶν τῷ νῷ δίδωσι θαυμαστὰ τῆς ἐν ἀναγεννήσεως διακείμενα καὶ τῆς θείας δόξης τά γε ἐφικτά. Καὶ ὅλως τῇ ὑπερφυεῖ τοῦ Πνεύματος διὰ χάριτος μετοχῇ μεγάλων ἐφαμίλλως ὁ νοῦς χρημάτων γίνεται μυστικῶς θεωρός. Καὶ δὴ προκόπτων τῇ ἐμμόνῳ τῆς χάριτος ἀντιλήψει καὶ προσπώσι, εἰς διοράσεις γίνεται καὶ προγνώσεις τῇ ἐλλάμψει τοῦ Πνεύματος καὶ εἰς Θεοῦ τάξιν οὕτως ἀνέρχεται, τὴν ὑπὲρ νοῦν ὑποστατικὴν ἕνωσιν τῆς θείας φύσεως μετὰ τῆς ὑποστατικῆς τοῦ ἀνθρώπου φύσεως γεγονυῖαν ὁρῶν καὶ τὴν κατὰ πάντων χύσιν τοῦ Πνεύματος· ἣν ὁ Ἀδὰμ οὐχ οὕτως ἑώρακε, οὔτε μὴν ὅτι θείας φύσεως ἐγένετο κοινωνὸς καὶ ὄντως Θεοῦ θετός.

Περὶ θείας ἀνθρωπίνης ἐνεργείας καὶ δὴ καὶ εἰρήνης.

Σκοπήσωμεν κατ' ἐνὸν ἡμῖν τὴν μεταξὺ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνέργειαν καὶ ἐφεξῆς τὰ κατ' αὐτὴν διακείμενα καὶ μήν γε τὴν πεφυκυῖαν ἡμῶν, καὶ τάγε κατ' αὐτὴν σχόντα, πῶς τε ἡμᾶς πάμπαν ἥκιστα μετ' εἰρήνης εἶναι κατὰ τὴν πεφυκυῖαν ἡμῶν ἐνέργειαν δυνατόν. Τοῦτο γὰρ τῆς ἐνεργείας ἐστὶ τοῦ Πνεύματος ἀληθινὸς καρπός, ἧς καὶ ἡ ὄντως ἀγάπη καὶ χαρά[4]· τό τε μακροθυμεῖν καὶ χρηστεύεσθαι καὶ ἀγαθωσύνην ὅλως ἔμπλεω εἶναι καὶ τοῖς πλησίον ἐκ περιουσίας ἐμποιητικὸν τὸν μέτοχον. Αὐτίκα θῆτα οὐδεμία πεφυκυῖα ἡμῖν ἐνέργεια ὁρμῆς κεχώρισται ψυχικῆς, οὔσης περιφανῶς μέρους τινὸς τοῦ θυμικοῦ, ἀλλ' οὐδὲ δίχα θελήσεως κινεῖται ἡμῖν ἐνέργεια. Θέλησις δὲ τῷ πρακτικῷ ἐξ ἐπιθυμίας ἥρτηται, ὥσπερ δήπουθεν τῷ θεωρητικῷ ἐξ ἐφέσεως· διὰ τοῦτο οὐδεμία ἐνέργεια ἡμῶν πεφυκυῖα τέλεον ἔχειν δύναται ἐσβεσμένα Ἐπιθυμίαν καὶ Θυμόν, εἴσγε[5] μέλλοι, ὡς εἰκός, ἐνεργεῖσθαι. Ἡ μέντοι γε τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν καρδίᾳ ὑπερφυὴς ἐνέργεια, γένεσιν μηδαμόθεν τῆς φύσεως ἔχουσα, ἀλλ' ἀνεπιγόητον ἐν τοῖς ἠλεημένοις φανέρωσιν, περιφανῶς ἀθελήτως κινεῖται, ἤ, ἵνα φῶ, πυρσεύεται· Ἔνθεντοι οὐδενός τινος δεῖται τῶν ἡμετέρων, ὅσα γε εἰς ἐνέργειαν, καὶ εἴτε ἔλλαμψιν, εἴτε φανέρωσιν τοῦ Πνεύματος λέγειν σοι, εἰ μὴ μόνον τοῦ δίχα θορύβου ἐν καρδίᾳ ὁρᾶν καὶ τρυφᾶν ὑπερφυῶς τὸν μέτοχον. Ἐντεῦθεν μὴ θελήσεως πρὸς τὸ κινεῖσθαι, μήτε μὴν φυσικῆς ὁρμῆς ἡ θεία δεομένη τὸ παράπαν ἐνέργεια, πρόδηλον ὡς ἀπρακτεῖ

1. Γραπτέον μᾶλλον δεξαμένοις. 2. Ἰωάνν. κ', 22. 3. Πρβλ. Πράξ. β', 2.
4. Πρβλ. Γαλ. ε', 22. 5. Γραπτέον οἴσγε ἢ εἴγε.

καὶ ἀργεῖ ἐπιθυμία καὶ θυμός· καὶ συνοπτικῶς εἰπεῖν, τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς κεῖται παρερριμμένον καὶ ἀνενέργητον, ἐνεργούσης τῆς ἐπιπνοίας ἐκ καρδίας ὑπερφυῶς τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, ὁ δὲ νοῦς εὐθυμεῖ καὶ ζῇ. Ὅθεν γιγνομένως ἐν εἰρήνῃ καὶ γαλήνῃ καὶ πάσῃ κατὰ τὸ προσῆκον ἀπαθείᾳ καὶ ψυχῇ πρὸς Θεὸν θεωρεῖ, σχοῦσα θαυμαστῶς σχέσιν πρὸς Θεόν, φωτισμόν τε καὶ ἀνάτασιν τὸ πνεῦμα, οὗ μετέσχεν εὐτυχῶς ἐκ Θεοῦ. Καὶ οὕτω θεωρεῖ μὲν ὅτι εἰς γνῶσιν ἥκει τοῦ ἀνεκφράστου καὶ ὑπερφώτου κάλλους τῆς θεϊκῆς ὡραιότητος καὶ ἀγαπᾷ ἐφαμίλλως Θεὸν τὸν ὑπέρκαλον καὶ χαίρει γοῦν, πόσον ἂν εἴπῃς, τὸν ἡλίκον οἷον ἄπειρον καὶ ἀόριστον καὶ ἀπερίληπτον Κυρίου Πατέρα καὶ κληρονομίαν καὶ νῦν αὐτὸν γνοῦσα, δι᾽ ἄφατον θεῖον ἔλεον, καὶ δὴ ἑπομένως εἰρήνην ἄγει θαυμάσιον, ὁρῶσα πάντως ἑαυτὴν μηδαμῶς ἐλλείπουσαν διὰ χάριτος τοῦ ἄκρου καὶ ὑπὲρ νοῦν καλοῦ· θυμοῦ δέ, κατὰ τὰ εἰρημένα, μὴ ἐνεργοῦντος διὰ τὴν τοῦ Παρακλήτου ἐνέργειαν αὐτοκίνητον, μακροθυμία καὶ χρηστότης σὺν ὅτι πλείστῃ ἀγαθωσύνῃ καταλλήλως ψυχῆς τὸ πολίτευμα, ἐφ᾽ ὅσον καρπὸς ταῦτα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[1], μετεχομένου ἠλεημένοις· τὸ μέντοι γε πλάνης καὶ ψεύδους πνεῦμα, εἰ καὶ δίχα θελήσεως καὶ ὁρμῆς τοῦ μετέχοντος ἐν ψυχῇ κινεῖσθαι δοκεῖ, οὔτε τὸ παθητικὸν ἠρεμεῖν ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον κινεῖ, οὔτε ἀγάπην εἰς Θεόν, ἢ χαράν, ἢ εἰρήνην ἐνεργεῖ· ἄτακτον γὰρ τὸ ψεῦδος καὶ ἀνακόλουθον καὶ τῆς κατὰ Θεὸν εἰρήνης καὶ γαλήνης πάντῃ ἀλλότριον.

Θαυμάζω, Κύριε, φῶς εἰρήνης θαυμαστῆς ἱλαρόν, ὑπεραναπαύσιμον, ἀγαπητόν, ἐξαίσιον πεφυκότως, χάριεν τὰ πολλά, φαιδρυντικὸν ὡς μάλιστα· μόνον τὸ ὅλον ζωὴ τοῦ νοῦ. Θαυμάζω, παντοδύναμε Δέσποτα Ἅγιε, εἰ οὖ, δι᾽ ἄπειρον ἀγαθότητα ἥψω ἀφάτοις ἐπαφαῖς, ζῇ οὗτος ὅλως ἑαυτῷ καὶ οὐχὶ σοὶ[2] τῷ ὑπερουσίῳ τῇ ζωῇ τῇ ζωοποιῷ καὶ πηγῇ ξυμπάντων ἀγαθοτήτων καὶ καλλονῶν. Εἰ γὰρ δὴ γυνὴ μόνον ὅτι σου ἥψατο, καὶ ταῦτα οὐμενουν σοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἱματίου σου, Σῶτερ, μᾶλλον μὲν οὖν οὐδ᾽ οὕτως ἁπλῶς τοῦ ἱματίου σου, ἀλλὰ μόνου κρασπέδου αὐτοῦ, καίτοι καὶ λάθρα, ὅμως ἅμ᾽ αὐτίκα τῆς ἡλίκης οἵας νοσώδους ζωῆς ἀπελύθη[3] καὶ γέγονε ζωῆς τῆς ὑγιεινῆς παρὰ δόξαν, τί ἄν τις, Βασιλεῦ, εἰκάσαιτο παθεῖν εἰκὸς καὶ τίνα ζωὴν ζῇν καὶ τίνι, τὸν οὗ σύ, Σῶτερ, ἥψω θεϊκαῖς ἀφράστοις ἐπαφαῖς ἐξ ἀγαθότητος, καὶ περιφανῶς, ἐφ᾽ ᾧ ποιῆσαι τὸ ἔλεός σου θαυμασίως μετ᾽ αὐτοῦ. Γινώσκομέν σε ἅψάμενον χειρὸς τῆς Πέτρου πενθερᾶς, ἧς καὶ μάλ᾽ αὐτίκα ἐσβέσθη ὁ πυρετὸς καὶ καθαρᾶς ὑγιείας ἀπολαύσασα, παραχρῆμα δ᾽ ἀναστᾶσα μετὰ πολλοῦ διηκόνει[4] τοῦ θαύματος καὶ τοῦ προθύμου· ἀλλ᾽ ἡ ἐπαφὴ ἐκείνη πρῶτον μὲν ἐφάπαξ ἀπηντήκει τῇ γυναικί, ἔπειτ᾽ οὖν καὶ ἔξωθεν· ἐν τῇ χειρὶ καὶ γάρ. Εἰ τοίνυν κἀκείνη διὰ τὰ εἰρημένα πάραυτα τῆς ὑγιείας ἔτυχεν οὕτω καθαρῶς, τί ποτ᾽ ἂν καὶ γένοιτο τοῖς, ὧν οὐχ ἅπαξ, ἀλλ᾽ ἐσαεί, νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν, ἀρρήτως ἐφάπτῃ, καὶ ταῦτα ἥκιστα ποθὲν ἔξωθεν, ἀλλ᾽ εἰς καρδίας ταμεῖον τὸ ἐσώτατον,

1. Πρβλ. Γαλ. ε′, 22. 2. Πρβλ. Β′ Κορ. ε′, 15. 3. Ματθ. θ′, 21-22. 4. Μάρκ. α′, 30-31.

φιλοψυχότατε, καὶ περιφανῶς ἐνισχύων αὐτοὺς ἐν τοῖς γιγνομένοις καὶ παρακαλῶν ἐν τοῖς προσήκουσι καὶ μυρία ποιῶν αὐτοῖς ἀγαθὰ καὶ καλά; Πῶς οὖν, Ὕψιστε, οἱ τοιοῦτοι ζήσωσιν ἑαυτοῖς καὶ οὐ μᾶλλον ἐξ ὁλοκλήρου, κατὰ τὸ εἰκός, σοί; μᾶλλον οὖν πῶς καὶ σοὶ μόνῳ ζῶντες, οὐκ ἂν ἡγοῖντο τάλαινας ἑαυτοὺς καὶ κάτω κύπτοιεν ταπεινούμενοι, οἷς σφᾶς αὐτοὺς ἀπολειπομένους ὁρῶσι πρὸς καὶ βραχείας γοῦν ἀμοιβὰς τῆς ἡλίκης οἵας τῆς τῆς[1] χάριτος ἐξαισίου ἀντιλήψεως; Δόξα σοι, δεδοξασμένε τῷ ὄντι, ὁ δοξάζων τοὺς ταπεινόφρονας, ἔπειθ᾽ οὕτω δοξαζομένους, ἅτε χρεώστας πολλῶν καὶ ἀπείρων διὰ τὰς ἀλέκτους δωρεὰς παρασκευάζων ἐπιπλέον μάλιστα ταπεινόφρονας· καὶ δὴ λοιπὸν ὡς ταπεινοῖς παρέχων τὴν χάριν, ἐρριζωμένος εὑρίσκῃ θαυμαστῶς ἐν ἄρα τῇ σοφῶν[2] καρδίᾳ αὐτῶν, οἷα ὄντων δεδοξασμένων· σὺ γὰρ ἀριδήλως ἔφης, ἡ Θεοῦ Σοφία, ἐν Σολομῶντι, ὅτι ἐρριζωσα ἐν λαῷ δεδοξασμένῳ παρὰ πᾶσαν ἐπίνοιαν. Ὅθεν δήποτε καὶ ὡς κέδρος ἐν τῷ λιβάνῳ ὑψώθην[3] ἐν καρδίᾳ, τῶν κάτω καὶ γηΐνων τοὐτέστιν ὑπεραναβεβηκυῖα, καὶ εἰς θεῖον ὕψος ἢ ὄρος, τῷ ὕψει τῶν κατὰ Θεὸν γεγονυῖα νοημάτων ἐγώ, λέγει ὅτι, ὡς τερέβινθος ἐξέτεινα κλάδους μου· δῆλον ὅτι ἐν οἷς διὰ πνευματικῆς χάριτος ἐνερριζωσα, καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος[4]. Εἶπον δὴ πανάληθες, αὐτοαλήθεια, Κύριε· διὰ τοῦτο ἡ καθαρὰ καὶ εἰς νύμφην σοι ἑλοῦσα ψυχὴ ὑπὸ τὴν σκιάν σου σφόδρα σωφρόνως ἐπεθύμησε καὶ ἐκάθισε· καὶ αὐτίκα μόνον ὅτι γέγονεν ἐν τῇ σκιᾷ. Διασαφεῖ τὸν καρπόν σου γλυκαῖνον, οὔκουν ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῆς· οὐδὲ γὰρ πάντων ἁπαξαπλῶς τῆς τοῦ Θεοῦ γλυκύτητος ἥκειν εἰς αἴσθησιν αὐτῶν, πολλοῦ γε καὶ δεῖ· ὡς γὰρ ὅταν λέγῃ· ὡς κινάμωμον καὶ ἀσπάλαθος, ἀρωμάτων ἔδωκα ὀσμὴν καὶ ὡς σμύρνα ἐκλεκτὴ διέδωκα εὐωδίαν[5], οὐ πᾶσι τοῦτο ποιεῖ· καὶ δηλώσει περὶ τοῦ τοιούτου λέγων ὁ Παῦλος, ὡς, οἷς μέν, ὁ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ἐγένετο ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν· οἷς δὲ ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον[6]. Οὕτως ἐφαμίλλως καὶ ἡ θεία γλυκύτης, εἰ δὲ εἰπεῖν θέλοις, καὶ ἡ συνάμα ταύτῃ ὁρωμένη δόξα Θεοῦ, οὐ πᾶσιν, ἀλλά τισι γίνεται δι᾽ αἰσθήσεις νοεράς· τοῖς ἡσυχίαν ἄγουν ἀσκοῦσι καὶ τῆς θείας εὐμενείας ἐναργῶς μετοχῇ τετυχηκόσι τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος καὶ φωτιστικοῦ· καὶ τὸ ὅλον, τοῖς καθαροῖς, ὡς ἐφικτὸν τὴν καρδίαν. Πολλοῦ γὰρ ἂν ἄξιος ἦν θορυβώδης βίος καὶ ἀκάθαρτος καὶ δίχα ἐμφανῶς τοῦ Πνεύματος μετοχῆς, δόξαν Θεοῦ, καὶ δὴ καὶ ὀσμὴν καὶ γλυκύτητα ἐν ψυχῆς αἰσθήσει δεχόμενος, ὡς εἰκός· ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τοῦτο, οὐκ ἔστι· διὰ τοῦτο κόσμου ἀποφυγὴ καὶ μόνωσις ἑπομένως καὶ ἡσυχία καὶ ἐγκλεισμός καὶ ἐνάρετος ἀγωγὴ καθήκουσα καὶ νῆψις καὶ ἡ μετὰ προσοχῆς προσευχὴ καὶ πάνθ᾽ ὅσα μετανοοῦσι γιγνομένως ἀνήκει· ἵνα δήποθε τῇ τῆς θείας εὐσπλαγχνίας ἀνυπερβλήτῳ ἀγαθότητι δῷ τόπον, καὶ κλίνῃ γε αὖτη, κατὰ τὴν σφετέραν ἔφεσιν φιλανθρώπως καὶ ἐνοικήσῃ ἐν τῇ μετὰ πόνου ζη-

1. Ἴσως σῆς. 2. Ἴσως σφῶν. 3. Πρβλ. Σοφ. Σειρ. κδ′, 13.
4. Σοφ. Σειρ. κδ′, 16. 5. Σοφ. Σειρ. κδ′, 15. 6. Β′ Κορ. β′, 16.

τούσῃ ψυχῇ· καὶ γίνηται τὸ θαυμάσιον ἔλεος, ὁ Θεός, ὢ τῆς χάριτος! μετὰ τῆς ψυχῆς εἰς πνεῦμα ἕν, ἐρριζωμένον ἐν τῷ τῆς καρδίας βάθει, κἀκεῖθεν καταλάμπον ξενότροπα καὶ οἱονεὶ στελεχούμενον καὶ εἰς ὕψος αἰρόμενον καὶ πλατυνόμενον ἐν κλάδεσι νοῦ καὶ καρποφοροῦν τὰ οἷα πνευματικά· ἀγάπην, χαράν, εἰρήνην, μακροθυμίαν, ἀγαθότητα, χρηστότητα[1], καὶ μυρία ὅσα ἀγαθὰ καὶ καλὰ ἐμποιοῦν· τοιαῦτα τρεφομένῳ τῷ μετόχῳ καρποφορούμενα. Πόσης τοίνυν εἰκάσεις ἄν, κρίνων ἢ χρὴ τὰ γιγνόμενα, δόξης, πόσης εὐωδίας καὶ γλυκύτητος αἴσθησιν εἰς ψυχὴν ἐνιέναι λάρυγγα, ἔτι ἄκρατοι οἷον καρπῶν τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος καὶ φωτιστικοῦ. Διὰ τοῦτο δὴ τὰ[2] ὄντως μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ἐξ ἐπιστήμης τῶν ἀρετῶν· ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται[3] ἐν τῇ μελλούσῃ ζωῇ ὁλικώτερον καὶ περιφανέστερον· νυνὶ δ' οὖν ὡς ἐν ἀρραβῶνι[4] κατὰ τὰς Γραφάς· καθ' ἃς οὐ μόνον ὁρῶσι καὶ ὄψονται, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπερφυᾶ καταλλήλως πάθοιεν ἄν καί γε νῦν πάσχουσιν ἐκ μέρους καὶ ἀπολαύουσιν ἐν Χριστῷ.

Περὶ βίου θεωρητικοῦ, καὶ τίνων ἀναγκαίως δεῖται ὁ θεωρητικός· καὶ ὅτι καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ θεωρητικοῦ μέρους ἐστί· καὶ ὅτι ἡ θεωρία ἀντὶ τῆς προσευχῆς προσλογίζεται τοῖς Πατράσι.

ιθ'. Ὁ θεωρητικὸς βίος σύσκηνός τε καὶ ἀδιάλειπτος σύντροφός ἐστι τῇ ἱερᾷ προσευχῇ· καὶ τοῦ νεκροῦ[5] τῆς ψυχῆς θεοχαρίτωτοι καὶ θεοποιοὶ βλαστοὶ καὶ ἀμφότερα· ὅθεν ἔργα γιγνομένως τυγχάνει ἀχώριστα θεοφορουμένης καὶ θεουργουμένης ψυχῆς ἐν θεσμῷ· καὶ δὴ διὰ τὰ εἰρημένα, τοσοῦτον ἔχει τὴν ἕνωσιν ἥ τε θεωρία καὶ προσευχή, ὡς ἑνικῶς τὰς δύο πρᾶξιν, παρὰ τῶν Πατέρων, νοὸς λέγεσθαι καὶ θεωρίαν. Καί φησιν ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ἡ πρᾶξις τοῦ νοῦ ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τοῖς ἑξῆς εὑρίσκεται· ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Ὁρᾷς ἑνότητος, μᾶλλον ἢπερ ἑνώσεως ἀμφοτέρων γνώρισμα, δῆλον δὲ ὅτι προσευχῆς καὶ θεωρίας. Ὅθεν καὶ προστίθησιν ὁ αὐτός, ὡς ἥδε ἡ θεωρία τὴν ἐνέργειαν καθαρίζει τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διυλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς· ξυνίης μίαν ἐνέργειαν ἐκ τοῦ θεωρητικοῦ τῆς ψυχῆς, λέγω δή, προσευχῆς καὶ θεωρίας. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἱερὸς Μάξιμος ὑφηγεῖται λέγων· νοῦς καθαρθῆναι οὐ δύναται ἄνευ ὁμιλίας καὶ θεωρίας Θεοῦ. Καὶ ἔτι· ἀναχώρησις καὶ θεωρία καὶ προσευχὴ τὴν ἐπιθυμίαν ἐλαττοῦσι καὶ ἔτι ἀφανισμὸν ἄγουσι καὶ πάλιν εὐλόγως κινεῖται τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς, ὅταν πρὸς τὸν Θεὸν διάγουν διὰ θεωρίας πνευματικῆς καὶ προσευχῆς. Καὶ προσέτι· τὸ λογιστικὸν ἀναγνώσας καὶ θεωρία καὶ προσευχὴ[6] πτέρωσον. Οὕτω διὰ πάντων ἀναγκαία καὶ σύντροφος ἡ θεωρία

1. Γαλ. ε', 22. 2. Γραπτέον μᾶλλον τοι. 3. Ματθ. ε', 8.
4. Πρβλ. Ἐφεσ α', 14. 5. Γραπτέον μᾶλλον νοεροῦ.
6. Γραπτέον ἀναγνώσει καὶ θεωρίᾳ καὶ προσευχῇ.

τῇ προσευχῇ· καὶ ἀμφότερα τοῦ νοεροῦ ἢ μᾶλλον τοῦ λογιστικοῦ πεφυκυῖα ἐνεργεία[1] καὶ προσήκουσα, καὶ ἀλλήλων εἰσὶν ἀχώριστα, ἣν ὑγιῶς ὁ νοῦς ἄγηται· καὶ ὑπ' ἀλλήλων αὖται συναιρόμεναι, ὁπηνίκα ἔρρωται τὸ λογιστικόν, καὶ ἡσυχίαν μετὰ γνωστικῆς ἐπιστήμης ἀσκεῖ· ὅθεν ὄρνις ἄπτερος παρὰ τῶν Πατέρων ὠνόμασται νοῦς χωρὶς δυνάμεως θεωρητικῆς προσευχόμενος· ἐφ' ὅσον οὐχ οἷόν τε πρὸς Θεὸν ὑψωθῆναι μετὰ γιγνομένου τοῦ τρόπου τῶν τοῦ νοὸς διαθέσεων, ἀποστῆναί τε τῶν γηΐνων ἐξάπαντος καὶ τοῖς ἐπουρανίοις ὅλῳ μένει ψυχῆς προσεγγίσαι. Κατὰ τὸν ἱερὸν Μάξιμον, ἡ μὲν θεωρία τὸν νοῦν καθαίρει· ἡ δὲ τῆς προσευχῆς κατάστασις γυμνὸν αὐτὸν παρίστησι τῷ Θεῷ. Δῆλον δὲ ὅτι διὰ τὴν αὐτῆς θεωρίας κάθαρσιν, ἢ[2] οὐκ ἂν ἔξῃ νοῦς μὴ πρὸς θεωρίαν ἀνατεινόμενοι[3] ἣ θέμις εἶπεν, Θεοῦ. Καθαρότης, φησί, τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· εἶτα ἡ καθαρότης τοῦ νοὸς ἐστι τελειότης ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τοῦ ἄνω κόσμου τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων. Ἐντεῦθεν ὑψηλόν τινα τρόπον ὁ θεωρητικῷ[4] προσεύχεται, ὥστε καθαρὸς τὴν διάνοιαν ἐξ ἄρα ἐπιστήμης θεωρητικῆς· δι' ἣν καθαρότητα ἀνομμάτως ὀπτάνεται τὸν Θεόν, ὡς ἐφικτόν, καὶ μακάριος τῷ ὄντι ἀποκαθίσταται προσευχόμενος.

Εἰς τό, Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν[5].

κ'. Πνεῦμα ὁ Θεός, φησί, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, φησίν, ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν[6]· τοὺς προσκυνοῦντας πληθυντικῶς καὶ οὐχὶ τὸν προσκυνοῦντα ἑνικῶς· καὶ τοῦτο πάνυ γε κατὰ τὸ εἰκός, ἐπειδὴ καὶ γὰρ πάντας σωθῆναι θέλει καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν[7], ὁ διαφόρους μονὰς[8] ἡτοιμακὼς εἰς αἰώνιον τῶν δικαιωθησομένων ἀπόλαυσιν, ὁ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος[9] Σωτήρ, ὁ τῷ τῆς φιλανθρωπίας περιόντι χεῖρας οἷον ὑπτίας παρέχων σοφοῖς, ἀσόφοις, ἰσχνοῖς τὸ φωνεῖν καὶ ἀμβλυτέροις δήπουθεν τὴν διάνοιαν. Καὶ πᾶσιν ἐφ' ἅπαξ ἀνθρώποις ἓν ἀκολούθως ὑφηγήτας[10] σωτηριῶδες πολυσχιδῶς ἐνεργούμενον καὶ πολυτρόπως ἐπιτελούμενον, κατὰ τὴν ἕξιν δηλονότι ἑκάστου καὶ τὴν προαίρεσιν, προσθείην δ' ἂν ὅτι καὶ κατὰ τὴν δύναμιν, ναὶ μὴν καὶ κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ πρὸς Θεὸν ἀγομένου καὶ τὸν Θεόν, κατὰ τὰ εἰρημένα, προσκυνεῖν ἠρημένου· ἐσθ' ὅτε γάρ τις διαπορίαν τοῦ διδάξοντος καί τοι γε φύσεως ὢν εὖ ἐχούσης, ὅμως ἀπέτυχε τοῦ τελείου κατὰ Θεὸν σκοποῦ· ἔνιοι δ' οὖν καὶ

1. Γραπτέον μᾶλλον ἐνέργεια. 2. Γραπτέον μᾶλλον ἤν.
3. Γραπτέον μᾶλλον ἀνατεινόμενος. 4. Γραπτέον ὁ θεωρητικός.
5 Ἰωάνν. δ', 24. 6. Ἰωάνν. δ', 24.
7. Α' Τιμ. β', 4. 8. Ἰωάνν. ιδ', 2.
9. Ἡσ. θ', 6. 10. Γραπτέον ὑφηγεῖται.

πεπειραμένον τῶν θείων καὶ πνευματικῶν διδάσκαλον σχόντες, τῇ ἀφυΐᾳ διεκωλύθησαν ἀνιέναι εἰς τελειότητα· μέντοι γε καὶ οὗτοι κἀκεῖνοι καὶ ξυλλήβδην εἰπεῖν; πάντες, εἰ βούλοιντο, ἔχουσι καὶ προσκυνεῖν ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι τὸν Θεόν, κατὰ τὴν ἰδίαν ἕκαστος εἴτε τάξιν, εἴτε δύναμιν φάναι χρή, εἴτε δὴ δωρεάν, ἣν ἔσχεν ἐκ τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ· αὐτίκα τοίνυν ἰδιώτης τις ὤν, εἰ πορεύοιτο κατὰ τὰς ἐντολὰς καὶ τὴν πίστιν, ἑτέροις εὐδοκίμοις σὺν ταπεινώσει ἑπόμενος, δῆλός ἐστιν ἀληθῶς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνῶν τὸν Θεόν[1]. Πνεῦμα γὰρ ἄντικρυς ἡ[2] πίστις ἐστί, περὶ Θεοῦ καὶ θείων καὶ ἀοράτων διαλεγομένη χρημάτων περιφανῶς. Τὰ ῥήματα, γάρ, φησίν, ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν πνεῦμά εἰσι καὶ ζωή[3]. Τὰς δὲ τῆς αὐτοαληθείας θαυμαστὰς καὶ θεοποιοὺς ἐντολάς, οὐκ οἶμαι εἶναι τοσοῦτον ἀμβλύν τινα τὴν διάνοιαν ὡς διαστεῖλαι θελῆσαι τῆς ἀληθείας καὶ ὁπωσοῦν. Οὕτως ἄρα ὁ τῇ πίστει ἑπόμενος, ἥπερ εἴρηται, ἐν ἀληθείᾳ καὶ Πνεύματι τὸν Θεὸν ὁ τοῦτον διδάσκων τὰ τῆς πίστεως διακείμενα, πρακτικὸς καὶ θεωρητικὸς ὀνομαζόμενος. Ὁ δὲ τῇ γνώσει τῶν ὄντων καὶ τῆς ἁγίας Γραφῆς προσκείμενος, ὡς εἰκὸς κἀκεῖνοι τούτων, ἐξακολούθου εἰς τὸν Θεὸν συναγόμενος καὶ οἷον ἀπὸ τοῦ ὁρατοῦ καὶ ῥητοῦ, ὡς ἂν ἀπὸ σαρκὸς εἰς τὸ νοητόν, δῆλον δὲ ὅτι εἰς τὸ Πνεῦμα, κἀντεῦθεν εὐθυβόλως ἀνιῶν εἰς τὸ ὑπὲρ νοῦν, λέγω δὴ τὴν ὑπὲρ πᾶσαν ἀλήθειαν, τὸν Θεόν, ἐκφανέστατα ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνεῖ τὸν Θεόν. Καὶ οἱ ψάλλοντες δὲ καὶ οἱ προσευχόμενοι, ἢν συνιῶσι τῶν ψαλλομένων ῥημάτων καὶ τῆς προσευχῆς τὴν δύναμιν, καὶ τούτοις συνδιατεθῶσιν, ὡς ἔνι, ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι προσκυνοῦσι παντάπασι τὸν Θεόν. Πνεῦμα γὰρ καὶ ἀλήθεια τὰ τῶν ψαλμῶν ἱερὰ λόγια καὶ τῆς προσευχῆς ἀριδήλως. Καὶ μὴν καὶ ὁ μετὰ μετοχῆς ἐναργοῦς καὶ ῥοπῆς τοῦ Πνεύματος συνεπτυγμένος, ἤγουν ἐνοειδῶς τε καὶ ἀνομμάτως φωτὶ γνώσεως τὸν Θεὸν φανταζόμενος, ὡσαύτως προσκυνεῖ καὶ τρόπον ὑψηλότερον τὸν Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι. Καὶ ἔτι δὲ παρὰ ταῦτα, ὁ τὸ φῶς τῆς δόξης καὶ τῆς οἰκονομίας ἐνοπτριζόμενος τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἐνὸν καὶ τὴν ἐξεπομένου διὰ Χριστοῦ ἀπὸ τοῦ Πατρὸς χύσιν τοῦ ἐνεργοῦντος καὶ παρακαλοῦντος πιστοὺς Πνεύματος, ὄντως τὸν Θεὸν προσκυνεῖ ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Περὶ προσευχῆς.

κα΄. Ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν[4] ὁ Θεός ἐστιν, ἢ γέγραπται· ἀλλὰ πῶς διδάσκει; διδοὺς εὐχήν, ἐν ἁγίᾳ ῥοπῇ πνεούσῃ ἀείβλυτα περιφανῶς τοῦ Πνεύματος, τῷ εὐχομένῳ[5]. Ἀληθῶς γὰρ ἡ τοία ἱερὰ προσευχή, δῶμα καὶ μέγα οὖσα τῆς ὑπεραγάθου χάριτος, διδάσκαλος τῷ κτισαμένῳ[6] γίνεται, ἔσοπτρον οἱονεὶ τοῦ τῆς ψυχῆς προσώπου σαφῶς χρηματίζουσα· ἐν ᾗ

1. Ἰωάνν. δ΄, 24. 2. Ἴσως ἡ. 3. Ἰωάνν. ς΄, 63. 4. Ψαλμ. 93,10.
5. Α΄ Βασ. β΄, 9. 6. Γραπτέον μᾶλλον κτησαμένῳ.

ὁ νοῦς ἐνορᾷ ἐναργῶς τὰς ἑαυτοῦ ἀπονεύσεις, τοὺς ῥεμβασμούς, τὰς αἰχμαλωσίας, τὰς ἀκηδίας καὶ τὰς κλοπάς· οὐ μήν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀέρα τῆς καθαρότητος, τῆς θεωρίας τὸ τηλαυγές, τὸ Πνεῦμα τῆς θείας καὶ θεουργοῦ ἀναστάσεως[1] πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἐξ ἐρώτων Θεοῦ φλόγα πυρός, τήν τε νοερὰν ἁπλότητα καὶ ἀνειδεότητα, τὴν ἀπὸ πάντων ἑπομένως σιωπὴν καὶ περιχαρῆ τὰ πολλὰ ἔκπληξιν· καὶ ξυνόλως φάναι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁρᾷ καὶ γινώσκει ὁ νοῦς τὰς ψυχικάς, ὁποῖαί ποτέ εἰσι διαθέσεις αὐτοῦ καὶ προσπάθειαι ἁπλανῶς καὶ μυεῖται ἀριδήλως τὰ προταίτια τῶν κινητικῶν τῆς ψυχῆς ἀρχῶν καὶ ἃ μὲν θεραπεύει, οἷς δὲ πρόσκειται ὡς ἔνι κατάλληλα, τὰ στοργῆς ἢ θεραπείας ὅπως δήποτε ἄξια· κἀντεῦθεν τῆς ἐπιστημονικῆς πολιτείας γίνεται τῶν μοναχῶν, οὐ μόνον νοῦ καὶ λόγου, διανοίας τε καὶ αἰσθήσεως τὴν χρῆσιν ἐξεπιστάμενος ἐξ ἀσκήσεως ἣ χρή, ἀλλὰ δὴ καὶ θυμῷ καὶ ἐπιθυμίᾳ διδόναι τὰ δέοντα διαγινώσκει καὶ ξυνόλως τῶν ψυχικῶν δυνάμεων τὴν ἐμμελῆ καὶ χαρίεσσαν ἁρμονίαν ἀνεπικτήτῳ διανοίας εἰδήσει εὖ καὶ καλῶς συνιστάνειν καὶ ἀνακρούεσθαι μέλος νοερὸν εἴπερ τι καὶ αὐτὸ ὑπερήδιστον καὶ πράξει καὶ θεωρίᾳ μανθάνει σαφῶς. Δι᾽ ὃ ἡ τοῦ Θεοῦ ἐράσμιος εἰρήνη μετὰ τῆς κεχαριτωμένης κατ᾽ αὐτὴν χαρᾶς ἐν ἁγίᾳ ἀγάπῃ κατασκηνοῖ ἐν τῷ μύστῃ τῆς ἀληθοῦς προσευχῆς κατὰ κόσμῳ γεγονότι τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος. Ἔνθέν τοι ὁ πάσῃ μηχανῇ καὶ παντὶ τρόπῳ ἀδιαλείπτως κατὰ τὸν Ἀπόστολον δεῖν προσεύχεσθαι[2] κεκρικὼς καὶ τοῦτο περὶ πλείστου ὥστε ἐνεργεῖν ποιούμενος, μετ᾽ ἄρα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ τετάξεται· ὧν ἑπόμενος ταῖς περὶ ἱερᾶς προσευχῆς ὑποθήκαις, τέκνον ἐν Χριστῷ τῆς χάριτος ἐχρημάτισεν.

Ὅσων προσευχὴ δεῖται καὶ ὅσῳ τιμῆς ἀξία.

κβ΄. Εἰδὲ καὶ τῶν καθηκόντων μόνον ἀρετῇ διδάσκαλος, κατὰ τὰ εἰρημένα, καὶ ὑποδείκτης οὖσα ἐτύγχανεν ἡ πνευματικὴ ἱερὰ προσευχή, οὐ μεγάλων οἵων ἂν ἦν ἀξία; νυνὶ δὲ ὀπηνίκα ἥκιστα μόνον διδάσκαλος καὶ ὑποδείκτης, ἀλλὰ καὶ παράκλητος πρὸς πᾶν ὅτι οὖν τῶν ἀγαθῶν ἐστι πεφυκότως, τίνων οὐκ ἂν εἴη ἱερῶν ὑπερτέρα καὶ ἐγκωμίων ἐπέκεινα; Ἐπεὶ δὲ ἥ γε διδασκαλία καὶ ἡ παράκλησις δι᾽ ἀσθένειαν τοῦ διδασκομένου καὶ παρακεκλημένου ἀπρακτεῖ καταλλήλως καὶ δεῖται δυνάμεως ἐφαμίλλου, ζητῶν εὑρήσεις καθάπαξ τὴν προσευχὴν πρὸς ἐνέργειαν τῇ ψυχῇ δυναμοποιὸν ἐν πνεύματι· τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ἐναρέτοις ἡλίκον τὸ κράτος τῆς προσευχῆς· καὶ μάλα εἰκότως. Ἡ γὰρ ἔμπνους καί, ἵνα οὕτω φῶ, ζῶσα προσευχὴ κινουμένη καρδιόθεν ἀείβλυτα περιφανῶς τῇ μετοχῇ καὶ ἐνεργείᾳ τοιαύτῃ τελοῦσα τοῦ ζωοποιοῦ πνεύματος· λίαν ἐξακολούθου ἔχει ὡς τῶν πάνυ σφόδρα ἀναγκαιοτάτων, τὰ τρία ταῦτα· διδασκαλίαν τῶν πνευματικοῖς προσηκόντων καὶ μήν γε δῆτα παράκλησιν πρὸς τοὺς ἀγῶνας

1. Γραπτέον μᾶλλον ἀνατάσεως. 2. Α΄ Θεσ. ε΄, 17.

τῶν πραττομένων καὶ πρό γε τούτων, δύναμιν ἐξευμαρίζουσαν τὰ πρακτέα καὶ δυσχερῆ. Ἐντεῦθεν ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ δοτὴρ τοῦ Πνεύματος, λήψεσθε, φησί, δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς[1]. Ταύτην δὲ τὴν δύναμιν αὖθις Παράκλητον καὶ διδάσκαλον διαρρήδην ὀνομάζει, λέγων· ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ἃ εἶπον ὑμῖν[2]. Ὅτι μὲν καὶ γὰρ ἑκάστῳ διὰ προσευχῆς καὶ μάλιστα δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον καὶ ᾧ μὲν δίδοται πνεῦμα σοφίας· ἑτέρῳ γνώσεως· ἄλλῳ δὲ ἰαμάτων[3], καὶ τῶν καθεξῆς, ὧν ὁ ἀπόστολος ἐμνήσθη· καὶ ταῦτα οὖν ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται[4], ἐμφανῶς ἡ τοῦ ἱεροῦ διδασκαλία Παύλου δηλοῖ. Ὅτι δὲ τῷ ὁπωσδήποτε γεγονότι μετόχῳ τῆς τοῦ πνεύματος δωρεᾶς ἕπεται τὰ τρία ἐξ ἀνάγκης ἐκεῖνα, δῆλον δὲ ὅτι δύναμις ὑπερφυής, ὑπερκόσμιος διδασκαλία, καὶ θεία παράκλησις, ἐξ ὧν εἰρήκαμεν τοῦ Κυρίου ἱερῶν λογίων δεδήλωται. Ἄλλως τε δὲ καὶ ὅτε λέγει ὁ Κύριος· χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[5], δείκνυσιν ἀναμφιλέκτως, ἐξ ἀναγκαίου πάνθ' ὁτινοῦν πρὸς τὰ πρακτέα δεῖσθαι θείας δυνάμεως. Ὅταν δὲ πάλιν λέγῃ· μηδένα καλέσητε διδάσκαλον ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γὰρ διδάσκαλος καὶ καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν, ὁ Χριστός[6], ἀριδήλως παριστάνει θεϊκῆς διδασκαλίας πρὸς τὰ δέοντα καὶ γιγνόμενα τῶν κατὰ Θεὸν δεῖσθαι τὸν ἄνθρωπον. Καὶ ὅταν δὲ διισχυρίζηται φάσκων· ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον πέμψει ὑμῖν, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα[7], ὡς ἀναγκαιοτάτης καὶ τῆς χάριτος ἀχωρίστου μέμνησο τῆς παρακλήσεως. Δεδειγμένου τοίνυν τῆς διαιρέσεως τῶν χαρισμάτων διενηνοχυίας ἀμηγέπη πρὸς ἑαυτήν· ἄλλο γὰρ σοφία καὶ γνῶσις τῷ εἴδει ἕτερον· καὶ προφητεία οὐ ταὐτὸν τοῖς πρὶν εἰρημένοις ἤδη· καὶ ἀλλοῖον τὰ τῶν ἰαμάτων χαρίσματα· καὶ ξυνελόντι εἰπεῖν, ἑκάστου δώρου τοῦ πνεύματος, ὡς ὁ ἀπόστολος ἀπηριθμήσατο[8], διακεκριμένου πρὸς ἕκαστον· μέντοι γε ὁποιατισοῦν χάρις τοῦ Πνεύματος ταῖς λελεγμέναις τρισὶν ἐνεργείαις τοῦ ζωοποιοῦ κεκόσμηται· πῶς γὰρ νοῦς κτιστὸς συνειλούμενος σώματι, οἰκείων χρημάτων καὶ τῆς ἀρετῆς ἔσται κοινωνός, μὴ δύναμιν ὑπερουράνιον σχὼν πρὸς τὴν μετοχήν, ὅπου γε οὐδὲ οἱ ἄγγελοι· πῶς δίχα μυήσεως τοῦ Πνεύματος πρὸς τὴν μετοχὴν τῶν ὑπερκοσμίων ἁρμόσει· δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἰλιγγιάσει πρὸς τὸ ἐφικέσθαι τοσούτου ὕψους τῆς θείας μεγαλοδωρεᾶς καὶ τοῦ ἀνενδότου τόνου τῆς ἀρετῆς, εἰ μή που τύχῃ τῆς τοῦ Ἀγαθοῦ ἱερᾶς παρακλήσεως. Τί λοιπὸν εἰκάζειν χρὴ περὶ προσευχῆς τῆς μετὰ ῥοπῆς τοῦ Πνεύματος τελουμένης, οὔσης προξένου δώρου παντὸς πνευματικοῦ τῇ ψυχῇ, μεθ' ἑαυτῆς τε φερούσης δύναμιν καὶ διδασκαλίαν καὶ παράκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ποίων ἐγκωμίων οὐχ ὑπεράξιος εἴη γ' ἂν ἡ τοιάδε δὴ προσευχὴ καὶ

1. Πράξ. α', 8. 2. Ἰωάνν. ιδ', 26. 3. Α' Κορ. ιβ', 8-9. 4. Α' Κορ. ιβ', 11.
5. Ἰωάνν. ιε', 5. 6. Ματθ. κγ', 8-10. 7. Ἰωάνν. ιδ', 16. 8. Α' Κορ. ιβ', 8-9.

πόσον τιμητέα τοῖς αὐτὴν διὰ χάριτος κτησαμένοις, καὶ μὴν καὶ ζητητέα τοῖς ἔτι λειπομένοις αὐτῆς, δεσμούσης ἱεραῖς σχέσεσι τὸν νοῦν μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ ἀληθῶς Υἱῷ τοῦ Θεοῦ;

Περὶ προσευχῆς.

κγ'. Ἐναργῆ Θεοῦ ἔννοιαν, τῇ τε καταλλήλῳ μελέτῃ τῶν περὶ Θεὸν καὶ τῇ ἐπαρωδῇ[1] τῆς ἐπιπνοίας τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος κτησάμενος ὁ νοῦς διὰ τῆς χάριτος, σκοπείτω ἑαυτὸν καὶ τὴν σφετέραν ἀσθένειαν καὶ ὅσον ἀποδεῖ τοῦ δέοντος, ἀμελείᾳ, λήθῃ τε τῶν καθηκόντων καὶ ἀγνοίᾳ ἐξ ἑπομένου τῶν προσηκόντων· καὶ οὕτω δῆτα σὺ ὁ τῷ δικαίῳ καὶ ἀληθεῖ αὐτομεμψίας ἔργον γεγονὼς καὶ τοῦ ταπεινοῦ φρονήματος, ἀκολούθως προσερχέσθω Θεῷ διὰ προσευχῆς, ἐν διανοίᾳ μὲν ταπεινῇ, ἐν πεποιθήσει δὲ καὶ ἐλπίδι τῆς τοῦ Θεοῦ ἀπερινοήτου ἀγάπης περὶ τὸν ἄνθρωπον, ἐξ ἀφάτου ἀγαθότητος· δι' ἣν ἀγάπην ὑπερβάλλουσαν, μετὰ παρρησίας προσέρχεσθαι τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος[2] παρὰ Παύλου τοῦ ἱεροῦ διδασκόμεθα. Οὐ γὰρ καθ' ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἴωθε ποιεῖν τὰ ἡμέτερα· ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἄπειρον ἔλεον. Οὐκοῦν μὴ πρὸς ἡμᾶς ὁρῶμεν ἐν καιρῷ προσευχῆς, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀνεξίκακον καὶ συμπαθεστάτην δύναμιν τοῦ ὑπεραγάθου Θεοῦ ἡμῶν καὶ Πατρὸς ἵνα οὕτως εὐπετῶς ἐν ἑαυτοῖς σχῶμεν τὸν αὐτοῦ ἔρωτα τὸν ὄντως σωτήριον.

Εἰς τό, εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ περὶ θεωρίας.

κδ'. Εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ, δηλαδὴ τῷ περάτῃ· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω· γῆν ῥέουσαν μέλι καὶ γάλα[3]. Λέγει δὴ καὶ νῦν ὑψηλοτέρῳ λόγῳ τινὶ νῷ περάτῃ γεγενημένῳ καὶ διαβαίνοντι ἐκ τῶν αἰσθητῶν εἰς τὰ νοητά· ἔξελθε ἐκ τῆς αἰσθήσεώς σου καὶ δῆτα καὶ ἐκ τῶν αἰσθητῶν καὶ ἁπαξαπλῶς ἐκ τοῦ ὁρωμένου κόσμου παντὸς καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω· παρείκασται δήπουθεν τῷ λεγομένῳ ὑπὸ τοῦ Κυρίου· πώλησον τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἆρον τὸν σταυρόν· ἤγουν σταυρώθητι ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῷ κόσμῳ παντί, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι[4], ἀνιόντι πρὸς τὸν Πατέρα, οὐκ ἄνευ τάχα τοῦ ἡγεμονικοῦ Πνεύματος[5]. Καὶ γὰρ οὖν λέγει ἐκεῖ· εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἄβραμ, ὁ Πατὴρ δηλαδή, διὰ τοῦ Λόγου, ἤγουν τοῦ Υἱοῦ. Καὶ προϊών· καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω· ἀλλὰ μήν, ἤγε δείξης[6] δακτύλῳ γίνεσθαι εἴωθε· Θεοῦ δὲ δάκτυλος τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ προσηγόρευται, κατὰ τό, εἰ δὲ ἐγὼ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια[7], ὅπερ ἐν ἄλλοις λέγει,

1. Ἴσως ἐπαρωγῇ. 2. Ἑβρ. δ', 16. 3. Γέν. ιβ', 1. 4. Μάρκ. ι', 21.
5. Πρβλ. Ψαλμ. 50,14. 6. Γραπτέον μᾶλλον ἥ γε δεῖξις. 7. Λουκ. ια', 20.

ἐν πνεύματι Θεοῦ[1]· οὕτω τοι καὶ οἱ τῶν αἰγυπτίων σοφοὶ ἔφασκον, τοῦτο Θεοῦ ἐστι δάκτυλος[2], τὴν πνευματικὴν ἐνέργειαν οὕτω καλοῦντες. Εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω· ὡσὰν εἰ ἔλεγεν, εἰς γῆν, ἣ ἄν σὲ διὰ τοῦ Λόγου καὶ τοῦ Πνεύματός μου ὁδηγήσω· εἰς γῆν ῥέουσαν μέλι καὶ γάλα· τὸ δέ ἐστιν, εἰς κατανόησιν αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν καθ' ὃ πέφυκεν· εἰς ἣν, ἣ χρὴ γενέσθαι οὐκ ἄλλως ὁ νοῦς δεδύνηται, μὴ φωταγωγούμενος καὶ ἐναυγαζόμενος τῇ ἐλλάμψει τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, ἐκπρᾴει δεϊούσῃ[3] δι' Υἱοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ ἀνωτέρω κακῶν ὄντων νοουμένων ἐπιβολῆς φιλάνθρωπος Θεὸς ἐφέλκεται τὸν συνεθισμένον νοῦν διαπεραιοῦσθαι, ὡς ἄλλον Ἄβραμ τινά, ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν εἴς γε τὰ νοητὰ καὶ ἐπέκεινα, ὅπου γε ἐστὶν ἡ ἑνοειδὴς ἀπόβλεψις καὶ θεωρία Τρισυποστάτου Θεότητος, μάλα εἰκότως τῇ τρισσῇ τῆς μοναρχίας δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ τοῦτο ποιῶν διαδείκνυται. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ κυρίως ἡ κατ' ἐπαγγελίαν γῆ, ἣν τοὺς πραεῖς κληρονομήσειν[4], καὶ γοῦν καὶ τοὺς τῇ καρδίᾳ εὐθεῖς, ὑπόσχεσιν ἔχομεν ἐκ τοῦ θείου Πνεύματος, τοὺς κληρονόμους γενήσεσθαι κατ' ἐλπίδα ἐπειγομένους· γῆν ῥέουσαν μέλι καὶ γάλα, τὰ πρωϊνὰ φῶτα, τὰς διδύμους ἀκτῖνας, τὴν παντὸς τοῦ Κόσμου ζωὴν καὶ τρυφὴν καὶ κάθαρσιν· μέχρι γὰρ πῶς ὁ ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθείς, καὶ ὢν αὐτοῦ ἀχώριστος Υἱός, οὕτω κληθείη ἄν, διὰ τὴν ὡς ἔν τινι κηρίῳ ἐνανθρώπησιν, ἀφ' ἧς πᾶν γλυκαίνεται τὸ ἀνθρώπινον καὶ εὐφραίνεται θαυμασίως, πῶς ἄν τις εἴπῃ, ταῖς ἐξαισίαις διδαχαῖς τε καὶ χάρισι, καὶ ὅσων ἄλλων ἀγαθῶν τε μυρίων καὶ καλῶν. Γάλα δὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, μονοειδὲς ὄν, οὐ γέννημα, ἀλλ' ἐκπόρευμα, φωτολευκοειδές τε καὶ θρεπτικὸν τῇ πρὸς Θεὸν τροφῇ νηπιοειδῶν γεγονότων λογικῶν· ὧν ἐστιν εἰσέλευσις εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, ὡς ὁ Κύριος εἴρηκεν. Γῆ τοίνυν ῥέουσα μέλι καὶ γάλα θεωρεῖται εἰκότι λόγῳ ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἐν ᾗ γῇ μετάγεται γιγνομένως ὁ νοῦς, περάτης κατὰ τὰ εἰρημένα γενόμενος, τῇ ὁδηγίᾳ καὶ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος. Ὥσπερ γάρ, κατὰ Παῦλον οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ[5], οὕτως οὐδ' ἂν εἷς οὐδεὶς πρὸς τὴν ἑνοειδῆ τῆς Τριαδικῆς Ἑνάδος δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν συναγηοχέναι τὸ νοοῦν τῆς αὐτοῦ δυνηθείη ψυχῆς καὶ ἀπιδέσθαι, εἰ μὴ τῇ τῆς Τριάδος δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ χάριτι ἐν τῇ τῶν αἰσθητῶν δι' αἰσθήσεων, καὶ δῆτα καὶ νοητῶν, τῶν θεωρουμένων ἐν γραφῇ, καὶ τοῖς αἰσθητοῖς ἀποθέσει, καὶ ἀναχωρήσει τῶν ἀναμέτρως. Οὕτω γάρ τοι, ἐν τῷ φωτὶ σοῦ, τοῦ Θεοῦ, τῇ ἐνιαίᾳ δηλονότι ἐλλάμψει σου, ὀψόμεθα φῶς[6], σέ, τὸν τὰς καρδίας ἡμῶν φωτίζοντα καὶ τὸν νοῦν· καὶ τὰ σά γε παντάπασιν ἐκ τῶν σῶν γνοίημεν ἂν θεωρήσαντες· ἵνα μὴ δὲ ἔχῃ ἀφ' ἑαυτὴν καυχήσασθαι πᾶσα σάρξ[7]· δι' ἃ δὴ ὁ πρότερον Ἀβραάμ[8],

1. Ματθ. ιβ', 28. 2. Ἔξ. η', 15. 3. Ἴσως ἐνοράσει δὲ ἰούσῃ.
4. Ματθ. ε', 5. 5. Α' Κορ. ιβ', 3. 6. Ψαλμ. 35,10. 7. Πρβλ. Α' Κορ. α', 29.
8. Γραπτέον Ἄβραμ.

ὃ τὸν περάτην δηλοῖ, ἐπεὶ ἐξῆλθεν..... ὡς ἤκουσε, καὶ πάντα παρῆκεν, ὡς ἐπετάγη, καὶ εἰς τὴν γῆν μετωκίσθη τὴν μέλι καὶ γάλα ῥέουσαν, μετονομάζεται Ἀβραάμ, ἤτοι πατὴρ πολλῶν ἐθνῶν· καὶ νοῦς περάτης λέγεσθαι ἄξιος ὢν ἐξ ἄρα αἰσθητῶν καὶ αἰσθήσεως καὶ τοῦ Κόσμου παντός, τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος, ἑαυτὸν μεταθεὶς πρὸς ἑνοειδῆ τῆς θείας Τριάδος ἔλλαμψιν καὶ θεωρίαν καὶ ἀπόβλεψιν μεγάλων τινῶν καὶ πολλῶν ἀρρήτων καὶ μυστικῶν ἐννοιῶν, οἷα πολλῶν ἐθνῶν, γίνεται γεννήτωρ καὶ προβολεὺς καὶ ἐξαίσι' ἅττα ἀποκαλύπτονται καὶ γεννῶνται αὐτῷ, ἐν οἷς ὡς οἷά περ τέκνοις πατὴρ χαῖρε καὶ ἀσμένιζε[1] καὶ γάννυται καὶ εἰρήνην ἄγει τὴν ἐν Χριστῷ.

Περὶ ταπεινώσεως καὶ θεωρίας.

κε'. Θαυμάσια τὰ ἔργα σου, Κύριε, καὶ ἡ ψυχή μου ἐξίσταται, γινώσκουσα σφόδρα. Ἡ αἰτία τῆς κατὰ νοῦν ὑψώσεως, ἄκρα γίνεται ταπεινώσεως ἀφορμὴ καὶ ὅπερ ἀπείρως ὑψοῖ τὴν ψυχὴν τοῦτ' αὐτὸ καθ' ὑπερβολὴν ταπεινοῖ· πῶς ἀρχὴ θεωρίας ταπείνωσις, τελείωσις δὲ ταπεινώσεως θεωρία· εἰ πᾶσάν τις γνῶ σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου, ὑψοποιὸν θεωρίαν χωρὶς ταπεινώσεως ἀμήχανον κτήσασθαι· λέγω δὲ ὑψοποιὸν θεωρίαν, δι' ἣν εἶχον Ἕλληνες, μὴ οὖσαν ὑψοποιόν· ἄνευ δὲ ὑψοποιοῦ θεωρίας ταπεινωθῆναι ἄνθρωπον οὐκ ἐνδέχεται, οὐδ' ἂν ὡς κρίκον κάμψει τὸν ἑαυτοῦ τράχηλον[2]· ὦ τῆς ἀρρήτου σοφίας τοῦ ἡμᾶς οὕτω σοφῶς κτίσαντος· τίς τοιοῦτον ἐπέγνω ποτ' ἂν πρὶν ἴδῃ, ἐκ ταπεινώσεως ὕψιστον ἀνωφορίαν, εἰ εἶτ' ἐκ τῶν ὑψίστων ὑπερβολὴν ταπεινώσεως; εἴποι ἄν τις τάχα καὶ περὶ τοῦ θεοειδοῦς νοῦ, ὅτι, ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβάς, καὶ τούτῳ προσθείη, ὡς ὁ ἀναβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ καταβάς[3]. Ὅταν γὰρ ὁ νοῦς ἐπιστημόνως ἐν ταπεινώσει διὰ τῆς χάριτος εἰς τὰ ὕψιστα γένηται τερπόμενος καὶ χαίρων ὡς οἰκείοις τοῖς ὑπὲρ λόγον, τότε γίνεται πάντων κατωτέρω τῇ ταπεινώσει. Ὁ μὲν δὴ Δαβὶδ φησι· Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ, εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν[4]. Ὁ δέ γε νοῦς, πρὸς τούτῳ, εἴποι ἂν οὐκ ἀπεικότως καὶ τὸ ἀνάπαλιν· Κύριε, οὐκ ἐταπεινώθην, οὐδὲ ἑαυτὸν ἐταλάνισα καὶ γῆν καὶ σποδὸν ἐκάλεσα, εἰ μὴ ὑψώθη ἡ καρδία μου καὶ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις καὶ θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ. Ὦ θαυμάσιε Δημιουργὲ Βασιλεῦ· ἔκστασίν μου κατασχεῖς ἐπὶ τὴν καρδίαν, τὸ τῆς σοφίας σου ἔργον κατανοοῦντος, τὸν νοῦν, ὁποῖος ὑπὸ τῆς προνοίας σου σοφὸς ἔκτισται.

Περὶ τῶν αὐτῶν.

κς'. Τὰ πρῶτα μὲν ὁ πρὸς Θεὸν σὺν χάριτι ἐπιστρεφόμενος νοῦς, μιᾷ

1. Γραπτέον μᾶλλον χαίρει καὶ ἀσμενίζει. 2. Ἡσ. νη', 5. 3. Ἐφεσ. δ', 10.
4. Ψαλμ. 130,1-2.

κατέχεται καταστάσει καταγνώσεως· διὸ καὶ πενθῶν θρηνεῖ καὶ ὀδυνᾶται κλαίων ὁ τῷ νοῒ τούτῳ χρώμενος ἄνθρωπος, συντρίβων, ᾗ θέμις, τὴν ἰδίαν καρδίαν καὶ τὸ ἐμπαθὲς αὐτῆς ὁσημέραι καθαίρων καὶ ταπεινούμενος, ὡς εἰκός, ἥκιστα λύπης χωρίς, τυχὼν δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ δωρεᾷ προσηκούσης ἐξ ἡσυχίας καθάρσεως καὶ πρὸς νοητὰς νοερᾷ ἐπιβάλλων ἐπιβολῶν καὶ πρὸς Θεὸν καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ ἀναγόμενος καὶ ἀτενῶν[1] ἐνορῶν, δευτέρᾳ καταγνώσει περιτυγχάνει μετὰ τὴν πρώτην νοερᾷ, πολλῇ τινι καὶ ἀδιαξοδεύτῳ, μεγάλῃ τε καὶ συνεχεῖ καὶ διηνεκεῖ. Καὶ μὲν δὴ κτᾶται δὲ ὄντως βεβαιοτέραν τοὐντεῦθεν ταπείνωσιν καὶ ἐναργῆ· τοσοῦτον, ὡς εἴγ' ἐνὸν ἦν πάντας ἀνθρώπους προφανέστατα μακαρίζειν αὐτόν, αὐτὸς καὶ οὕτω ἑαυτὸν παντὸς οὐτινοσοῦν, μᾶλλον μὲν οὖν οὔκουν οὐτινοσοῦν παντός· ἀλλὰ καὶ τοῦ μηδαμοῦ μηδαμῶς ὄντος ὁρᾷ αἰσθήσει ψυχῆς καὶ ἀληθείᾳ χείρονα· ὅσον ὅτι, τὸ μὲν μὴ ὄν, οὔκουν ἁμαρτάνειν ἔχει· ὁ δ' αὐτὸν καθορᾷ διαπαντὸς ἁμαρτάνοντα. Καὶ οὕτως ἔχων καὶ ταπεινούμενος ἀκολούθως, ὅμως χαίρει τὰ πολλὰ καὶ ἀγάλλεται, ἀφ' ἑαυτῷ μὲν οὐδαμῶς· πῶς γὰρ ὁ καταγινώσκων ἑαυτοῦ ἁμαρτάνοντος καὶ διηνεκῶς· ἐπὶ Θεῷ μέντοι φιλοικτίρμονι, μᾶλλον τῆς σφετέρας πνοῆς ἐγγίζοντι αὐτῷ· ἢ ἵνα εἴπω φανερώτερον, ἔσωθεν ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ φωτὸς οὐρανίου ῥεῖθρα καὶ ποταμοὺς ἀενάους πνεύματος θαυμασίων ἐνεργοῦντι καὶ μέν γε προχέοντι καὶ τὸν νοῦν καταλάμποντι καὶ μόνον οὐ ἀτεχνῶς μὴ λέγοντι· μετὰ σοῦ γάρ εἰμι[2]. Ὅθεν καὶ μυστήρια τούτῳ, ᾗ φίλῳ, γιγνομένως ἀποκαλύπτει καὶ χαροποιεῖ ὁ Θεός. Καὶ μὲν δῆτα τὰ τοῦ Δαβὶδ ἄντικρυς τότε ἔπεισι λέγειν αὐτῷ· οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν, καὶ τὰ ἑξῆς[3]. Καὶ κατὰ Παῦλον· χάριτι ἐσμὲν σεσωσμένοι[4]· καίτοιγε ἐν πάσαις ταῖς θείαις ἐντολαῖς, ὡς οἷόν τε, κατορθούμενον καὶ πᾶσαν ὁδὸν ἄδικον, ὅση δύναμις, μισῶν[5] καὶ τὸ παράπαν μὴ παραλιπεῖν ἐπειγόμενον τῶν πρὸς σωτηρίας τεινόντων μηδέν, καθ' ὅσον ἐφικτόν. Ὁ μὴ κατὰ τὰ εἰρημένα εὐαίσθητον ἑαυτὸν ὁρῶντα καὶ πάσχοντα διαγνούς, τῆς ἀληθεστέρας οὔπω ἥψατο θεωρίας· οὔπω δάκρυα κλαίει διηνεκῆ· οὐ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως[6] καὶ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας[7] τεθέαται· οὐ τὴν θείαν δόξαν γιγνομένων ὁρᾷ· οὔτε μὴν τὸ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων πέραν· ἢ ἵνα συνελὼν φῶ, οὐ τὴν τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων λόγων ἐν τοῖς πράγμασιν εἴδησιν.

Περὶ θεωρίας

κζ'. Ἡ κτίσις ἐξ ὧν ἔχει νοητῶν καὶ ἡ Γραφὴ πνευματικῶν, μαρτύρονται Θεοῦ δόξαν τε καὶ βασιλείαν καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν καί, ὁλικῶς

1. Γραπτέον ἀτενῶς. 2. Ἱερ. α', 8. 3. Ψαλμ. 102,10.
4. Ἐφεσ. β', 5. 5. Ψαλμ. 118,128. 6. Ἐφεσ. δ', 13.
7. Α΄ Τιμ. β', 4.

εἰπεῖν, μεγαλοπρέπειαν· ἀλλὰ πόσον ἄνπη, ἕκαστον τούτων; καὶ τίποτ' ἄρα μαρτύρονται; ὀλίγιστον πάνυ τι καὶ ὡς ἂν ἐκ πελάγους ῥανίδα τινά· οὕμενουν καὶ γὰρ ἑαυτὸν θεωρῶν ἀπολύτως καί, ἵνα οὕτως εἴποιμι, τὸ ἑαυτοῦ κινῶν δυνατόν, ἢ σοφόν, ἢ ἔνδοξον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὁ Θεὸς ἅπαντα πεποίηκεν, ἃ πεποίηκεν, ἢ[1] καὶ μεγάλα ὁρῶνται ἡμῖν καὶ ἔνδοξα, σοφίας τε καὶ δυνάμεως ἔμπλεω· πολλοῦ γε καὶ δεῖ· οὐ τὸ σφέτερον, ἀλλὰ τῆς χρείας ἀγαθότητος περιουσίᾳ, τὸ δέον· καὶ διέγνω δὴ ὅσον καὶ καθόσον διέγνω, προήκατο, πάνυ τοι ἐμμελῶς καὶ ἐμμέτρως, καὶ ὁπόσον ἱκανὸν ἦν κατοικεῖσθαι καὶ ζῆν καὶ διαβιῶναι τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς χρῆσιν ἑώρα ἑαυτοῦ καὶ ἀπόλαυσιν σύμμετρον· ὅτ' ἔπλαττε τὸν ἕνα Ἀδάμ, τοὺς πολλοὺς θεωρῶν. Καὶ δὴ νῦν ἔξεστιν εἰδεῖν[2] μήτ' ἐλλείπουσαν τὴν ὑπομονήν, μήτε τοὺς ἐποικοῦντας ἔχουσαν τῶν ἀνθρώπων ἐλλειπεῖς· καὶ ἡ μὲν γῆ τὴν ἀναλογίαν τῶν ὑποκάτω τετήρηκεν· οὐρανὸς δὲ καὶ ἥλιος καὶ ἀὴρ καὶ θάλαττα, κατ' ἀναλογίαν τῆς γῆς γεγένηται. Καὶ γοῦν καὶ αὐτὰ πρὸς ἑαυτὰ τὴν σφετέραν ἀναλογίαν ἕκαστα τηρεῖ ἐκ Θεοῦ τοῦ πρὸ πάντων τὰ πάντα γινώσκοντος καὶ προϊεμένου τὰ πάντα κατὰ τάξιν καὶ δύναμιν τὸ ἀνάλογον καὶ τὴν ἁρμονίαν ἔχουσαν. Εἰ γάρ τοι μὴ τῆς χρείας χάριν ἀπήρξατο τῆς τῶν ὄντων γενέσεως ὁ Δημιουργός, ἀλλὰ τοῦ ἰδίου δυνατοῦ καὶ σοφοῦ, ἐνδόξου τε καὶ μεγαλοπρεποῦς μόνον, τάχ' ἂν θᾶττον μυρίους ἀνθ' ἑνὸς ἑώρακας Κόσμους· μᾶλλον μὲν οὖν οὐδὲ κόσμους, οἷον ὁ νῦν ὁρώμενος, ἀλλὰ τινὰς ξένους, ὑπερφυεῖς τε καὶ ὑπὲρ νόησιν· ὧν τοῦ κάλλους καὶ τῆς σοφῆς ποικιλίας, οὐδ' ἂν ψυχὴ τὴν δόξαν τε καὶ στιλπνότητα ἐκ τοῦ ῥάστου ὑπενεγκεῖν ἠδύνατο, ἀλλ' ἐξέφυγεν ἐκ τοῦ σώματος ἐξ ἐκπλήξεων. Ἓν ἔργον βουληθεὶς ὁ Θεὸς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον, βασιλέα τῶν ἐπιγείων καὶ Θεὸν ἄλλον τῶν τοῦ Θεοῦ, τὸν κόσμον τοῦτον εἰς χρείαν τινὰ τούτου προὐβάλλετο ῥᾷστα καὶ ἀκαρεί. Ἀμέλει τοι καί τις τῶν προφητῶν φησίν· ὁ ποιήσας τὴν γῆν ὡς οὐδέν, καὶ πήξας αὐτὴν ἐπ' οὐδενός[3]· καὶ ἕτερος· ὁ ἐκτείνων ἐπὶ τῶν ἀνωτάτω οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν[4]. Τὸ δ' ἐπαυτὴν μόνον ἐπιβλέπειν τὴν γῆν, καὶ τρόμῳ ταύτην συνέχεσθαι[5] τὴν τοσαύτην, πόσης ἂν εἴη περιουσίας δυνάμεως. Ὅθεν καὶ τὰ ὁρώμενα πάντα λόγῳ μόνῳ εἰς τὸ εἶναι προσήνεγκεν, ἐν ἐκείνῳ μέντοι τῷ αἰῶνι τηρεῖται τὰ μᾶλλον ἔνδοξά τε καὶ κρεῖττονα ἄτινα ἵνα ὑπενέγκῃ ὁρᾶν ψυχή, ὡς διὰ χωνείας τῷ τάφῳ διὰ θανάτου μεταχαλκεύεται. καὶ γίνεται ἄνθρωπος καινὸς ἐπὶ καινοῖς χρήμασι καὶ τρυφαῖς καὶ ὁράσεσι· τὰ δὲ νῦν ὁρώμενα, σκιά τίς ἐστι καὶ ὡς ἄν τις εἴποι ὄναρ μακρόν. Εἰδέ τι πιστώσασθαι βούλοιο, ἔπιδε εἰς τὸν νοητὸν τῶν Ἀγγέλων διάκοσμον, εἴ τισι δύναμις, καὶ ὄψει πάντως ἐκεῖ κάλλος καὶ δόξαν καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν, οὐκ ἄρρητα μόνον ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ ἀνεννόητα· καίτοι κἀκεῖνος ὁ κόσμος μόνῳ ἑνὶ ἐννοήματι συνέστη Θεοῦ, ἡ τοσαύτη ποικιλία καὶ τὰ ὅσα ἐκεῖ θαυμάσια. Εἶδ' ἑνὸς

1. Ἴσως εἰ. 2. Γραπτέον μᾶλλον ἰδεῖν. 3. Πρβλ. Ἡσ. μ', 23, Ἰὼβ κς', 7.
4. Ψαλμ. 103,2. 5. Ψαλμ. 103,32.

νοήματος τὰ τοιαῦτα, τί ἂν οὐκ ἂν ἐγεγόνει ποτέ, εἴπερ ὅλην βουλὴν καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν Θεοῦ κεκινεῖσθαι οἷόν τ' ἦν; ἀλλὰ πῶς ἂν εὐπρόσοδον τοῦτ' ἔσται, ἐννοῆσαι ἀπείρου περιγενέσθαι δυνατὸν εἶναι; τοῦ γὰρ ἀπείρου πέρας οὐδὲν καὶ οὗ πέρας οὐκ ἔστιν, οὐδ' ἄρα κίνησις, ἀλλὰ πρόχυσις, ἵνα εἴποιμεν καὶ ταῦτα ἐν μέρει καὶ ἐνεργείας ἐκ δυνάμεως προϊούσης τῆς ἐξ οὐσίας· διὰ ταῦτα ἄρα, καὶ ὅπερ ἡ κτίσις, ἡ Γραφή, Θεοῦ παριστᾷ, εἰ πρὸς Θεοῦ συγκρίνοιτο δύναμιν, ἀμυδρόν τί ἐστι καὶ βραχεῖα ῥανὶς πρὸς ἀπύθμενον καὶ ἄπειρον πέλαγος· ἀλλὰ γοῦν τύχοιμέν γε, ἀξιῶ, τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς ῥανίδος ταυτησί· καὶ οὕτω τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς ὡς ῥανίδος θεωρηθείσης καλλονῆς τε καὶ δόξης καὶ τρυφῆς, εἰς τὸ ἄπειρον ὑφαπλώσαντες, κατὰ τὸ ἀνάλογον τὸν ἀπειράκις ἀπείρως ὑπεράπειρον, κατὰ τὸ ἡμῖν ἐφικτὸν ὑμνήσαντες, ἐνωθείημεν πρὸς ἑαυτοῦ, καὶ Θεόν, ἐν καταστάσει ὑπερκοσμίῳ ἑνοειδῶς, ἁπλοῖ καὶ ἄπειροι καὶ ἀόριστοι νόες ἀγγελομιμητῶν γεγενημένοι, ἐν εὐφροσύνῃ ἀρρήτῳ καὶ χαρᾷ καρδιακῇ καὶ ἀγαλλιάσσει, τῇ ἐνεργείᾳ καὶ χάριτι τοῦ Πνεύματος· ἀμήν.

Περὶ πρακτικοῦ καὶ θεωρητικοῦ.

κη'. Μὴ ψάλλειν οὐ δεδύνηται ὁ πρακτικὸς προμηθούμενος ἑαυτῷ τὴν πρᾳότητα καὶ τὴν προσήκουσαν πρακτικοῖς διέγερσιν. Ψάλλειν δὲ ὁ θεωρητικὸς οὐ δεδύνηται, ἢ οὐ βεβούληται· οὐ δεδύνηται μὲν ὑπὸ τῆς θείας ἐνεργούμενος χάριτος, καὶ πνευματικῆς τρυφῆς ἐν σιωπῇ ἐμφορούμενος ὡς τὰ μάλιστα, ἀπερικτυπήτῳ καὶ ἡσύχῳ καρδίᾳ ἐνευφραινόμενος· οὐ βεβούληται δέ, ἐφ' ἑνὶ θεωρῶν πράγματι, καὶ τὸ νοερὸν κινῶν τῆς ψυχῆς πρὸς ἐνέργειαν ἀμεταβάτοις καὶ εἰρηνικαῖς ἐν βαθείᾳ ἠρεμίᾳ νοήσεσι· διὰ τοῦτο ἀνάγκη θεωρητικῇ τὸ τῆς θεοπτίας ἔργον διιέναι σιωπῇ· ἣν δέ που φαίνηται καὶ ἀναγινώσκων, ἐπὶ πόσον γοῦν, οὐ θαῦμα· ὁρῶσι τὸ τοῦ νοῦ τρεπτὸν καὶ τὸ τῆς ἡμετέρας φύσεως σύνθετον καὶ ἀλλοιωτόν. Τοῦτο δὲ ἱστέον ἐστίν, ὅτι μετὰ τὸ τῆς θεωρίας διὰ τῆς χάριτος ἄνοιγμα, ὅπερ ἐστὶν ἀνάγνωσις, κατωτέρα τοῦ ἔργου τῆς θεωρίας ἐστίν· ἣ μὲν καθ' ἑαυτήν, ἣ δε διὰ τὴν νοερὰν διεξόδευσιν, ἐν οὐδὲ μιᾷ γὰρ ὁ νοῦς ἀναγνώσει τὸ ἀδιαίρετον ἴσχει τηρῶν· ἐν δὲ τῇ νοερᾷ ἐλευθερίᾳ, ἥτις μυστικῶς τελεῖται ἐν σιωπῇ, τὰ πλεῖστα ἡνωμένως ὁρᾷ, ὅπερ τοῦ διηρημένου διαφέρει πάμπολυ ἢ οὐχὶ κἂν τοῖς αἰσθητοῖς τὸ εἰδέναι τι ὑπεραναβέβηκε τῆς περὶ αὐτοῦ ἀκοῆς; ὀφθαλμοὶ γάρ, ὥς φησι καὶ παρὰ πάντων ὁμολογεῖται, ὠτίων πιστότεροι. Ὥσπερ οὖν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς, οὕτω δὴ κἂν τοῖς νοητοῖς, τὸ εἰδέναι, ἤτοι τὸ θεωρῆσαί τι τῶν νοητῶν, πολλῷ κρεῖττον ἂν εἴη τοῦ ἀκοῦσαι περὶ αὐτοῦ, ὅπερ συμβαίνει γίνεσθαι ἀναγινώσκουσιν. Ὥσπερ γὰρ ἡ Σαμαρεῖτις γυνὴ τῷ ἀληθινῷ Λόγῳ καθομιλήσασα, τοῖς ἰδίοις πολίταις ἐκήρυττε τὴν αὐτοῦ θειότητα· τοῦ Λόγου δὲ δι' ἀγαθότητος ἄκρας περιουσίαν, ἐν τῇ πόλει γινομένου καὶ τοῖς ἐκεῖσε ἀξιώσαντος ὁμιλίας, οὐκ ἔτι,

ἔλεγον, δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῆς γυναικὸς μαρτυρίας εἰς παράστασιν τῆς τοῦ Λόγου θειότητος[1]· οὕτω δήπουθεν, τῆς διανοίας ἔξωθεν τῇ ψυχῇ μαρτυρούσης καὶ ταῖς πρὸς ψυχὴν δυνάμεσι, διὰ τῆς τοῦ λόγου ὁμιλίας ὧν ὁμιλεῖ, τὴν θειότητα· ὅταν ἐποψία γένηται διὰ τῆς χάριτος τῇ ψυχῇ σὺν πᾶσι τοῖς αὐτῆς, τῆς τοῦ λόγου θειότητος, οὐκ ἔτι καιρὸν ἔχει δεῖσθαι τῆς ἔξωθεν ἡ ψυχὴ μαρτυρίας. Πᾶς γὰρ ὁ ἀκούων, δεῖται εἰδέναι τὰ ἀκουόμενα. Οὔκουν ὁ ὁρῶν δεῖται διδάξοντος τὰ περὶ τὸ ὁρώμενον τί ἐστιν, ἕως ἂν ἐν τοῖς ὁρῶσι καὶ ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν ὅ γε ὁρῶν συντάσσοιτο. Ἔνεστι δὲ τοῦτο κἀπὶ Θωμᾶ κατιδεῖν, ἀκούοντος μέν, μὴ πειθομένου δέ, ἀλλὰ φάσκοντος· ἐὰν μὴ ἴδω, οὐ μὴ πιστεύσω[2]· καί γε ὡς ἂν εἶδεν, εὐθὺς ἐξεβόησε, Κύριον καὶ Θεόν, ᾧ διηπίστει πρὶν ἰδεῖν, ὁμολογῶν αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν ἀλήθειαν· καὶ ὅπερ ἀκούων οὐκ εἶχε, τοῦτο ἐκτήσατο, τὴν πίστιν δηλαδή, εὐθὺς τοῦτον ἑωρακώς. Ὥστε κἀντεῦθεν τοσαύτην ἀπονεῖμαι διαφορὰν δεῖ θεωρίας πρὸς πρᾶξιν, ὅσον νοὸς πρὸς αἴσθησιν.

Περὶ τῶν αὐτῶν.

κθ'. Ὁ τε τὴν ἡλικίαν νήπιος καὶ ὁ ἐνακμάζων χρῶνται γάλακτι· ἀλλ' ὁ μὲν ἵνα τραφῇ, ὁ δὲ ὡς ἂν ἡδευθῇ· μέτεισι καὶ ὁ πρακτικὸς σὺν τῷ ἀναγινώσκειν ψαλμούς, τοῦτο δὲ φαίνεται καὶ ὁ θεωρητικὸς ποιῶν· ἀλλ' ὁ μὲν εἰς ῥῶσιν ψυχῆς καὶ ἀσφάλειαν, εἰς θυμηδίαν δὲ ὁ θεωρητικός, καὶ μάλιστ' ἵνα διαναπαύσῃ τὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ πυρφόρον καὶ ἀνατατικὸν πρὸς Θεὸν καὶ δακρυρρόουν κίνημα. Κἂν γὰρ ὑπεράλληται τὸ ἐν αὐτῷ Πνεῦμα καὶ προθυμῇ[3] ταῖς θείας ἀγλαΐαις ἐνευφραινόμενον καὶ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν μεταμορφούμενον[4] καὶ αὐξανόμενον· ἀλλὰ τὸ τῆς σαρκὸς σύνθετον καὶ τὸ τῆς καρδίας πήλινον ἀσθενεῖ· ὡς δ' οὕτως διὰ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἀπὸ ταύτης διδασκαλίαν καὶ ἐπιστήμην ἐν τοῖς θείοις λόγοις διατρίβει ὁ πρακτικός· ὧν δὲ τὴν γνῶσιν ὁ θεωρητικὸς σιωπῇ δέχεται καὶ ἃ διδάσκεται ἀλαλήτως καὶ τὸ αὐτοῦ θεωροῦν ἐποπτάνεται, φράσαι λόγος οὐ δύναται. Οὗς, φησίν, ἡσυχίας ἀκούσει ἐξαίσια[5]. Ἐξαίσια εἶπεν, ὁποῖα δ' ἐξαίσια οὐκ ἠδυνήθη εἰπεῖν. Διὸ παρῆκε τῶν ὑπὲρ λόγον φράσαι τὸ ἄφραστον. Διὸ τοῦτο μακαρίζειν μοι ἔπεισιν, οὓς ὁ θεῖος λόγος προμεμακάρικε πιστεύσαντας πρὶν ἰδεῖν[6], τοὺς πρακτικούς. Ὑπὲρ μακαρίους δὲ ἤγημαι τοὺς θεωρητικούς. Εἰ γὰρ ὁ πρακτικὸς καίτοι μὴ ἑωρακώς, ἐκ μόνης πίστεως, τὸ μακάριος εἶναι ἔχει· τίποτ' ἂν τις διανοηθείη περὶ τοῦ θεωρητικοῦ· σὺν τῷ περιπατεῖν διὰ πίστεως ὑπερηρμένης τῆς τοῦ πρακτέου καὶ τὰ μεγάλα τεθεαμένου καὶ ἐξαίσια καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ[7] πάσχοντος καὶ ὁσημέραι θεωμένου κατὰ τὸ εἰκός.

λ'. Τῷ ἀνθρωπίνῳ δισσῷ συγκρίματι διχῇ καταλλήλῳ διένειμεν ὁ

1. Ἰωάνν. δ', 42. 2. Ἰωάνν. κ', 25. 3. Γραπτέον μᾶλλον προθυμῆται.
4. Πρβλ. Β' Κορ. γ', 18. 5. Πρβλ. Ἰὼβ δ', 12. 6. Ἰωάνν. κ', 29.
7. Πρβλ. Ψαλμ. 83,6.

τοῦ παντὸς κοσμήτωρ καὶ ποιητὴς τὴν εὐπάθειαν, καὶ ἓν οὕτως ὀνομάσω ζωήν· τῷ μὲν φαινομένῳ τοῦ ἀνθρώπου, πᾶσαν τὴν φαινομένην κτίσιν παραγαγών· τῷ δὲ νοουμένῳ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ψυχή, τὰ ἐν τῇ αἰσθητῇ κτίσει νοούμενα· ὡς γὰρ τῷ αἰσθητῷ τοῦ ἀνθρώπου ἥνωται νοητόν, οὕτως ἀνὰ πᾶσαν τὴν ὁρωμένην κτίσιν ὑφ' ὁρᾶται συνοῦσα ἐν τοῖς καθ' ἑκάστην νοητὴ καλλονή· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν οὐδενὶ τῶν φαινομένων, κἂν τοὐλάχιστον εἴπῃς, ὃ νοητῆς στερεῖται συναφῆς· καὶ τοῦτο κατὰ τὸ εἰκός· ἔδει γὰρ πάντως τῶν πάντων διὰ τὸν ἄνθρωπον πεποιημένων τῷ θείῳ Λόγῳ τοῦ Παντοκράτορος, μηδὲν παράλογον ὁρᾶσθαι γινόμενον, ὅπερ ἦν ἂν εἰ τῷ τῆς κτίσεως φαινομένῳ μὴ σὺν ἦν[1] νοούμενον· εὐπαθοῦντος γάρ τοι τοῦ σώματος ἐκ τῆς συνεργείας τῶν ὁρωμένων, ἡ χριστιανικὴ ψυχὴ μεμένηκεν ἂν κενή· καὶ ἦν τὸ σῶμα κρεῖττον ψυχῆς· ὅπερ ἄτοπον· ἢ πόθεν ἄλλοθεν ἕξει ψυχὴ τὸ οἰκείως αὐτῇ ζῆν πρώτως; ἐκ Θεοῦ; καὶ ἔσται τοῦτο παρὰ τὴν τάξιν τοῦ Λόγῳ τὰ πάντα κτίσαντος· εὑρεθήσονται γὰρ ἧττους ἃς χωρισταὶ τῶν συνθέτων οὐσίαι, εἴπερ ἐκείνων ἀφ' ἑαυτῶν πρὸς Θεὸν κινουμένων, ἡμῖν ἀμέσως τοῦτ' ἦν· ἀλλ' ἐχρῆν δήπουθεν ἐξ ἁπλῶν νοητῶν ἀνάγεσθαι καὶ τρυφὴν τῆς ἐποψίας πορίζεσθαι; ἀλλὰ καὶ τοῦτ' ἰσάγγελον ἂν ἐδίδου τάξιν ἡμῖν ὅ παρὰ τὸ πεφυκὸς συναντᾷ νόας ἐνύλους τοῖς ἀύλοις ἐφαμίλλως ἀνατετᾶσθαι πρὸς τ' ἀγαθόν· ἐκεῖνοι μὲν γὰρ οὐκ ἔξωθεν ἑαυτῶν ἔχοντες τὴν οἰκείαν ζωὴν καὶ ἀνάτασιν πρὸς τὸ πρῶτον καλόν, ἀλλ' ἀφ' ἑαυτῶν ἀρχόμενοι ταῖς θείαις ἐντρυφῶσιν ἐνοειδεῖς αὐγαῖς· ἡμεῖς δὲ ὑποβεβηκότες τὴν φύσιν, καὶ μετ' ἀγγέλους ὄντες δεύτεροι, ὑφειμέναις καί, ἵνα οὕτως εἴποιμι, μετ' αὐτοὺς τάξεσι κατὰ τάξιν πρὸς Θεὸν καὶ τὸ κάλλος αὐτοῦ συναγόμεθα, οὐχὶ τὰς χωριστὰς οὐσίας πρὸς τοῦτο ἀρχὴν ποιούμενοι, ἢ τὰ ἁπλῶς νοητά· τοῦτο γάρ ἐστιν ἀγγελικόν, ἀφ' ἑαυτῶν ἀρχομένων πρὸς τὴν θείαν ἀνάτασιν· ἀλλ' ἀπὸ τῶν συνθέτων κατὰ λόγον κινούμενοι καὶ τελευτῶντες εἰς τὰ ἁπλᾶ κτιστά, περαιούμεθα εἰς τὰ ἄκτιστα, λόγῳ καθάπερ ἔφην, ὡς τὰ τῆς φύσεως· καὶ οὕτως ἐνοειδεῖς πρὸς ἑαυτοὺς καὶ Θεοῦ[2] συναγόμεθα. Ἐντεῦθεν, ἵνα οἰκείως ἡμῖν αὐτοῖς τὸ νοερῶς τρυφᾶν καὶ ζῆν καὶ ἀνάγεσθαι πρὸς Θεοῦ[3] ᾖ, ἐν πᾶσι τοῖς αἰσθητοῖς ἐγκατεσπαρμένα νοητὰ θεωροῦνται τοῖς προφαινομένοις συνόντα, ἅπερ ὁ πρακτικὸς ὁρᾶν, ἢ οὐ δεδύνηται, ἢ οὐ βεβούληται. Οὐ δεδύνηται μέν, εἴπερ οὐκ ἔχει ἄνθρωπον ἢ Γραφὴν αὐτῷ παραδείξοντα· οὐ βεβούληται δέ, εἴγε καίτοι τούτοιν εὐπορεῖ, μέντοι γε οἰήσει καὶ πονηρίᾳ τῷ πλησίον διαπιστῶν, ἑαυτῷ δὲ πιστεύων, διδασκαλίας μεμένηκε τῆς περὶ τούτων ἄγευστος, τὰ φαινόμενα τῆς Γραφῆς ὁδηγίαν ἱκανοῦσαν ἡγούμενος ἑαυτῷ· τῇ δὲ κτίσει χρώμενος ἰσχνῶ[4] εἰς ὑπηρεσίαν τοῦ σώματος, νομίζων τοῦτο εἶναι εὐσέβειαν καὶ ἀρκούμενος τούτοις καὶ πλέον ζητῶν οὐδέν. Ὁ δὲ θεωρητικὸς ἐκ τῆς ὁρωμένης κτίσεως ἀναλεξάμενος τὰ ἀόρατα καὶ σύμφωνα τῷ Πνεύματι

1. Γραπτέον μᾶλλον συνῆν.
2. Γραπτέον μᾶλλον Θεόν.
3. Γραπτέον μᾶλλον Θεόν.
4. Γραπτέον μᾶλλον ἰσχνῶς.

Γραφῆς εὑρηκώς, ἀγαλλομένῳ ποδὶ πρὸς τὰς χωριστὰς οὐσίας μεταχωρεῖ καί, τῆς ἀγλαΐας τούτων κατιδὼν τὴν εὐπρέπειαν, χαίρων διαβαίνει ταύτας διὰ τῆς χάριτος καὶ εἰς τὰ ἄκτιστα μεταβαίνει νοητὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ τῆς ἀπειρίας καὶ θεωρίας τούτων κατατρυφήσας, ὡς ἐφικτόν, ἐπὶ τὴν τοῦ θείου κάλλους ἀκτῖνα ἀρρήτως προκύπτει ἐνοειδῶς καὶ ὑπερφυῶς· καὶ τῆς ἀνεκφράστου ὡραιότητος ὑπερκοσμίως ἐν ἐκπλήξει κατὰ τὸ εἰκὸς ἀπολελαυκὼς καὶ τῆς παμφαοῦς αἴγλης ἐκείνης, ἐν ἑνοειδεῖ καὶ μονοειδεῖ καταστάσει, οὐκ ἔχει τίς γένητ' ἂν τῇ χαρᾷ καὶ τῷ θαύματι· ἀμέλει τοι καὶ ἄληκτον δέχεται τῆς θείας εὐφροσύνης τὸν ῥοῦν καὶ τῷ πρακτικῷ ἀφθόνῳ διαθέσει τὴν πρὸς ἀλήθειαν ἄγουσαν ὑφηγεῖται ὁδὸν λόγοις καὶ γράμμασιν.

Περὶ μετοχῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

λα'. Ἆρ' οἶδας τί τὸ ἐν ταῖς τῶν πιστῶν ἐγχεόμενον καρδίαις καὶ τὸ σημεῖον τίποτέ ἐστι τῆς ἐγχύσεως; μάλιστά γε τὸ Πνεῦμά ἐστι τὸ Ἅγιον ἐκ Πατρὸς δι' Υἱοῦ, τὸ καὶ τὴν οἰκουμένην πληροῦν· ὅλον πανταχοῦ ὂν καὶ ὅλον ἐν ἑκάστῳ ἐγχεόμενον τῶν πιστῶν· ἀπαθῶς μεριζόμενον καὶ ἀσχέτως μετεχόμενον. Σημεῖον δὲ τῆς τούτου μετοχῆς ἢ τῆς ἐν ἡμῖν ἐγχύσεως, ἔφεσις ἐν ταπεινώσει πτωχείας, τὸ ἀπονητὶ ἀείρρυτον δάκρυον, ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον ὁλοσχερὴς καὶ ἀνόθευτος ἀγάπη, ἡ καρδιακὴ χαρὰ καὶ τὸ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἀγαλλίαμα, ἡ ἐπὶ τοῖς καθήκουσι μακροθυμία, ἡ πρὸς πάντας χρηστότης καί, ἁπλῶς εἰπεῖν, ἡ ἀγαθωσύνη, ἕνωσις νοὸς καὶ θεωρία καὶ φῶς, προσευχῆς ἀεικίνητος ἔνθερμος δύναμις καί, τὸ πᾶν, ἀμεριμνία προσκαίρων, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν αἰωνίων· ὡς θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε[1]· ὄντως δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ[2], πιστὴ δηλαδὴ καρδία.

λβ'. Τὴν μεγάλην βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ κατ' εὐδοκίαν ἀνεννόητον φιλανθρωπίας ὑπερφυοῦς, Πατρός, ἣν ἧκε φέρων ὁ Ἰησοῦς, Ἄγγελος ἡμῖν αὐτῆς χρηματίσας[3], δι' ὑπερβάλλουσαν, ὑπὲρ ἔννοιαν ἁγιότητος, ἀγαθότητα καὶ ἀγάπην τοῦ Γένους ἡμῶν, εἴγε συνῆκας ἀκουτισθεῖσαν, καθ' ἣν συνάγονται πάντες οἱ λόγοι τῶν φαινομένων εἰς ἕνα λόγον συντετμημένον, ὃν ὁ Θεὸς δώσειν ἡμῖν ἐπηγγείλατο[4], οὐκ ἀπολήξεις ἐκπληττομένη ποτέ, χαίρουσά τε καὶ εἰρηνοπαθοῦσα.

λγ'. Τὸν τῆς θείας μεγαλειότητος ὑπὲρ ἡμῶν σκοπὸν καὶ τὰ κατ' αὐτὸν ἑπομένως γιγνόμενα μεταξὺ ἡμῶν καὶ Θεοῦ, εἴγε γνοίης, συνήσῃς, τί μὲν περὶ ἡμῶν Θεὸς βούλεται, καὶ πῇ τελεῖ τὰ ἡμέτερα καὶ πόσῳ τῶν ἀνηκόντων ἀποδεῖ· λύπης θεοφιλοῦς μετὰ πλήρους ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης ἔργον γένοιο γ' ἄρα.

1. Ψαλμ. 103,24.
2. Ψαλμ. 86,3.
3. Ἡσ. θ', 6.
4. Ἡσ. ι', 23.

Περὶ θεωρίας.

λδ΄. Ὁ τὰ τῆς Θεοῦ ἀγάπης ξύμπαντα διακείμενα μελετῶν νοεραῖς ὁράσεσι κατ᾽ ἐπιβολήν, εὑρήσει ἀναμφιλέκτως ἀνατέλλοντα τὰ τρία ἐκεῖνα τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ, τὰ δι᾽ ὧν πᾶσαι ἱεραὶ Γραφαὶ καὶ βίβλοι σὺν σπουδῇ πρὸς τὸ λέγειν διεγείρονται· ὡς ἂν δηλαδὴ γένοιντο τοῖς ἀνθρώποις κτητὰ πάσῃ μηχανῇ, φημὶ δή· τὴν πίστιν, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπην[1], τὸ πέρας, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν τὸν θεμέλιον ξυμπάντων πρακτικῶν τε καὶ θεωρητικῶν ἀρετῶν. Αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἐν ἡμῖν γε ἱερὰ τριάς, καθ᾽ ἣν τῇ ἱερᾷ Τριάδι ἑνούμεθα, ἐπιβάλλοντες ὡσπερεὶ Ἄγγελοι ἕτεροι.

Περὶ θεωρίας.

λε΄. Τρεῖς τριαδικὰς τάξεις μυστηρίων γενικῶς ὁ νοῦς ὑγιαίνων περὶ τὸν Θεὸν θεωρεῖ· προσωπικήν, φυσικὴν καὶ ἑπομένην τῇ φυσικῇ. Ἡ πρώτη τριὰς ἐξ ἱερῶν γραμμάτων μάλιστα τῷ νῷ τὴν ἔκφανσιν χορηγεῖ ἑαυτῆς· ἡ δὲ μὴν φυσικὴ κἀκ τῆς τῶν ὄντων θεωρεῖται κατανοήσεως· ἡ ἐξ ἀκολούθου δὲ ἑπομένη τῇ φυσικῇ καὶ ἐξ ἀληθείας συνάγεται λογικῆς. Καὶ γοῦν, εἴς γε τὴν πρώτην τριαδικὴν τάξιν εἰσιών, ἢ μᾶλλον κυριώτερον εἰπεῖν, ὁ νοῦς ἀτενίσας, τῷ ἀπροσίτῳ καθυπαντᾷ, πλὴν οὐχ οὕτως ἁπλῶς· εἰς μέντοι τὴν δευτέραν, χαρὰν ἐν σοφίᾳ εὑρίσκει μετὰ ἐκπλήξεως· ὅταν δὲ εἰς τὴν τρίτην εἰσέλθῃ τριάδα, τῷ ὄντι τότε εἰς τὸν γνόφον εἰσέρχεται, οὗ ἐστιν ὁ Θεός· ἁπλούστατος παντάπασι γεγονὼς καὶ ἄπειρος καὶ ἀόριστος, ἐν ἀνειδέῳ καὶ ἀσχηματίστῳ τῆς καταστάσεως. Ὅταν δὲ ταῖς τρισὶ τριάσι ταύταις ἐπιθεωρῇ, ἢ μᾶλλον προσορᾷ, ὥσπερεὶ δεκάτην τάξιν τινά, τήν, ἐν ᾧ φασὶν οἱ τῆς ἀληθείας κήρυκες ὅτι κατῴκησε πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς[2], τότε τῷ ὄντι τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην[3] δρᾷ ἐν τῷ τελείῳ καὶ ἄκρῳ τῆς θεωρητικῆς χάριτος.

Περὶ θεωρίας.

λς΄. Καὶ ἐσαῦθις δ᾽ οὖν ὑποδιαιρῶν οὕτω, τρεῖς διαθέσεως πνευματικῆς χάριτος ἐν μυστηρίῳ καταστάσεις ὁ νοῦς ἐν τῇ εἰρηνοβλύτῳ τοῦ Χριστοῦ δωρεᾷ θεωρεῖ· ὑπερκόσμιον, περικόσμιον καὶ ἐν ἑαυτῷ. Ἐν ταύτῃ δήπου τῇ τριαδικῇ μονάδι, ἢ τῇ δεκάδι δήπουδεν, ἢ τῇ τελειότητι τῆς θεωρίας τὰ τῆς θείας ἀγάπης κέντρα ἀγαθῇ τῇ χάριτι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὴν ὁ νοῦς τελεῖται μυστήρια καὶ καταλάμπεται περὶ ταῦτα καὶ γάννυται καὶ φαιδρύνεται· καὶ γοῦν καὶ αὐτὸς ἐν πνεύματι γιγνομένως τὸ ἀγαπᾶν τῆς ψυχῆς στρέφει πρὸς Θεὸν καὶ κινεῖ τοῦτο, ὡς ἐφικτόν, πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα καὶ τὸν Θεὸν ἀγαπᾶν τοὐντεῦθεν ἄρχεται, καὶ μάλα εἰκότως, καὶ μέν γε ἀνάγεται καὶ προκόπτει περὶ τὴν ἀγάπην αὐτὴν καὶ

1. Α΄ Κορ. ιγ΄, 13. 2. Κολοσσ. β΄, 9. 3. Φιλιππ. δ΄, 7.

πρόσκειται καὶ ὁρᾷ καὶ ἐπείγεται, ἢ ἔνεστι πρὸς τὰς ἐντολάς· καὶ σπεύδει διὰ πάντων, σὺν χάριτι, εἴπως γίνοιτο κατὰ θεμιτὸν τρόπον πλατυνθῆναι, καὶ εἰδεῖ τελειωθῆναι τὴν θείαν ἀγάπην ἐν ἑαυτῷ· τότε ὁ Θεὸς καὶ ὁ νοῦς γίνεται παραδόξως εἰς Πνεῦμα ἕν· ὅ τε γὰρ Θεὸς κατὰ παραδοχήν, ἐν τῷ νῷ πνευματικῶς, ὅτε νοῦς κατ᾽ ἐπιβολὴν αὖθις ἐν τῷ Θεῷ· καὶ σαφῶς ὁρᾷ τὸ τοῦ Παύλου λέγοντος· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ εἰς ἓν Πνεῦμά ἐστι[1]. Τότε ὁ Θεὸς ἔλλαμψις καὶ φῶς καὶ ἔρως γίνεται τῷ νοΐ, καὶ μὲν δὴ ὁ νοῦς ἐνεφραίνεται τῷ Θεῷ σὺν θαύματι ἐπαγαλλόμενος ἐν ἐλλάμψει μιᾷ τριττοῦ φωτός, εἰρηνεύων καὶ ἀναπαυόμενος ἐν Χριστῷ μετ᾽ ἐκπλήξεως ὡς εἰκός.

Περὶ θεωρίας.

λζ΄. Πέντε λόγους, εἴτε λέγει τις λέγειν ἐθέλοι[2], εἴτε νοεῖ, εἴτε μὴν ὁρᾷ νοῦς θεωρητικὸς γενικῶς περιεστῶτας τῷ Ἰησοῦ ἐνανθρωπήσαντι, δόξης, δηλαδή, καὶ ἀγάπης καὶ χάριτος καὶ δὴ καὶ εἰρήνης καὶ ἀναπαύσεως. Δόξης μὲν λόγου, ἐκ τῆς τῶν γεγονότων φαινομένων τε καὶ νοουμένων παραγωγῆς ἐνοπτρίζεται· ὅτι πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν[3]· εἴτε αἰῶνες καὶ τὰ ἐν αἰωνιότητι· τουτέστι πᾶσα ἡ ὑπερουράνιος διακόσμησις καὶ πολλῷ γε μᾶλλον τὰ ἔγχρονα· καὶ τὸ τούτου μεῖζον ὅτι ὁμοφυὴς καὶ σύνθρονός ἐστι τῷ Θεῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι· εἰκὼν ὢν τοῦ ἀοράτου Θεοῦ[4] καὶ ἀπαύγασμα τῆς δόξης αὐτοῦ[5], πάντα πεφυκότως ἔχων ὅσα ὁ Πατήρ[6]· διὸ ἐν τῷ Πατρὶ αὐτός ἐστι καὶ ὁ Πατὴρ ἐν αὐτῷ[7]. Ἀγάπης δέ, ὅτι ὁ Λόγος σὰρξ ἐξ ἡμῶν ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν[8]. Χάριτος, ἐκ τῆς τοῦ εἰς ἡμᾶς ζωοποιοῦ Πνεύματος χύσεως καὶ δωρεᾶς· ἐκ γὰρ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος[9]. Εἰρήνης, ἧς εὐαγγελιστὴς ἐγένετο τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακράν[10], ποιήσας εἰρήνην[11], καὶ ἀποκαταλλάξας τοῖς ἐπὶ γῆς τὰ ἐν οὐρανοῖς[12]· ὅθεν καὶ ὁ Πατὴρ συνήγειρεν ἡμᾶς καὶ συνεκάθισεν ἑαυτῷ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις[13] ἐν Χριστῷ. Ἀναπαύσεως, ὅτι δι᾽ αὐτοῦ γεγόναμεν ἀναμφηρίστως τοῦ Θεοῦ κληρονόμοι· οὗ οὐ μόνον οὐδὲν κραταιότερον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἴσον καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπεράπειρον. Ἐντεῦθεν δῆτα ἐν τῇ ἑνικῇ Τριάδι τρεῖς συνημμένους λόγους εἰς ἑνὸς μυστικοῦ σκοποῦ πέρας ἐξαίσιον θεωρεῖ ποδηγούμενος, ἐξ ἄρα τῶν πέντε εἰρημένων λόγων, ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι· καὶ οὕτως ἀγάπῃ καὶ ἐγκρατείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, ἀναγνώσει τε καὶ προσευχῇ μετὰ ταπεινοῦ φρονήματος ὑποκειμένου καὶ τῆς ἐμπράκτου δικαιοσύνης, ὅσον ἐφικτόν, καὶ πρὸς θεωρητικὰς ἐμφάσεις Θεοῦ καὶ θείας ἐννοίας κα-

1. Α΄ Κορ. ς΄, 17. 2. Α΄ Κορ. ιδ΄, 19. 3. Ἰωάνν. α΄, 3. 4. Κολοσσ. α΄, 15. 5. Ἑβρ α΄, 3. 6. Ἰωάνν. ις΄, 15. 7. Ἰωάνν. ιδ΄, 10. 8. Ἰωάνν. α΄, 14. 9. Ἰωάνν. α΄, 16. 10. Ἐφεσ. β΄, 17. 11. Ἐφεσ. β΄, 15. 12. Κολοσσ. α΄, 20. 13. Ἐφεσ. β΄, 6.

ταλλήλως χωρεῖ καὶ ζῇ μοναχῶς μετὰ τοῦ Θεοῦ, μηδαμῶς ἐνδιδοὺς τῆς καθηκούσης ἑαυτῷ προσοχῆς καὶ φόβου ἀνήκοντος· καὶ ταύτῃ γε ἀπολαύει τῶν πολλῶν καὶ λίαν λαμπρῶν χαρισμάτων ἀρρήτως τοῦ πνεύματος, ἐν ἀγάπῃ ἁγίᾳ καὶ χαρᾷ καρδιακῇ καὶ εἰρήνῃ ὑπερφυεῖ καὶ τοῖς ἐφ' ἑξῆς ἀληθῶς ἀγαθοῖς, καὶ δὴ ναὸς χρηματίζει Θεοῦ καὶ καινὸς κληρονόμος καὶ καθάπαξ χάριτι θετὸς Θεός.

Εἰς τό, εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ· πληθύνων πλυθυνῶ τὸ σπέρμα σου, καὶ τὰ ἑξῆς[1].

λη'. Ἔνθεν τοι, ὅταν ἐγὼ πρὸς τὸν Θεάνθρωπον εἰρηνικῷ τῷ ὄμματι τῆς ψυχῆς ἐν τῇ ζωοποιῷ καὶ φωτιστικῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος ἀναβλέψω Κύριον· καὶ γένωμαι τουτωνὶ τῶν περὶ αὐτοῦ πέντε λόγων, οὓς προὔφην, ἀριδήλως ἐκεῖνο μεμνημένος, ὁρῶ θαυμασίως τελεσθὲν τὸ τῷ Ἀβραὰμ πάλαι ποτὲ ὑπισχνούμενον παρὰ τοῦ σαρκωθέντος Λόγου, λέγοντος περιφανῶς· πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης[2]. Ὡς γὰρ ὅτε λέγει, ἐν τῷ σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πάντα τὰ ἔθνη, ὁ πανίερος Παῦλος ἀνάγει τὴν τοῦ σπέρματος ἔννοιαν ἐν τῷ Ἰησοῦ[3]· οὕτω δήπουθεν εὐλόγως λίαν καὶ τὸ πληθυνθὲν οὕτω σπέρμα τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐστιν, ὑπερπλήρης ὢν μόνος διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς θεότητος καί γε τὴν ἐνέργειαν· ἄπειρος μὲν διὰ τὸ μέγεθος, ἀνεξερεύνητος δὲ διὰ τὸ πλῆθος καὶ τῇ γε ἀληθείᾳ πεπληθυσμένος, ᾗ Θεὸς τῶν χαρίτων, ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης· γένος Ἀβραὰμ καὶ ἐξ αὐτοῦ διαρρήδην καταγόμενος. Καὶ οὔτε τὸ ἀκόλουθον ἔχει τοῦτο λέγεσθαι τῷ Θεῷ περὶ τὸν Ἰσμαήλ· οὐ γὰρ τέκνον ἦν ἐλευθέρας[4], καὶ ὅτι ἐν Ἰσαάκ, φησί, κληθήσεταί σοι υἱός[5]· οὔτε μὴν περὶ τοῦ Ἰσραήλ, οὐδὲ γὰρ εἰς τοσοῦτον ἦκον πλήθους, ὅπου γε οὐδ' ἂν ξύμπαντες ἄνθρωποι γῆς, ὅσον ὁ Κύριος καὶ Χριστὸς προσληφθείς, ὡς ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, τῷ Θεῷ Λόγῳ καὶ τελῶν ἓν πρόσωπον, ἄνθρωπος καὶ Θεός· οὗ καὶ μόνη ἡ εἰρήνη ὅριον ἥκιστα δέχεται[6], οὗ τὰ κρίματα ἄβυσσος[7] καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί[8]· καὶ τὸ δυνατὸν καὶ σοφὸν καὶ πάντα τὰ περὶ αὐτὸν θεῖα ἀπειράκις ἀπείρως ἄπειρα· ἐν αὐτῷ ἀόρατά τε ἔθνη, τῆς εὐλογίας παρὰ δόξαν ἐπέτυχον καὶ ὁ πληθυσμὸς ὁ τοσοῦτος περιφανῶς ἔσχε τὸ πέρας διὰ τὰ προκείμενα· ἀλλ' οὐδὲ προσῆκον ἦ, οὔτε μὴν ἀναγκαῖον καὶ ὁπωσοῦν τῷ Θεῷ λαοῦ πληθυσμῶν παρέξειν χάριν ὑπισχνεῖσθαι τῷ Πατριάρχῃ ἐκ σπέρματος. Τὸ γὰρ ἐπὶ τοιούτοις χαίρειν, πάντως ἐθνικὸν καὶ βάναυσον· ἀνδρὸς δὲ φρονοῦντος τὰ ἄριστα καὶ ὁποῖος Ἀβραὰμ καὶ θεοφιλοῦς καὶ ταῦτα τόσον, ὅσον ὁ Πατριάρχης ἐκεῖνος, ἀγαπᾶν καὶ ὅλῃ ψυχῇ προσχαίρειν τῇ περὶ Θεοῦ ἐφικτῇ

1. Γέν. κβ', 17. 2. Γέν. κβ', 17. 3. Γαλ. γ', 16. 4. Γέν. ις', 1 κ.έ.
5. Ἑβρ. ια', 18. 6. Πρβλ. Ἡσ. θ', 7. 7. Πρβλ. Ψαλμ. 35,7. 8. Ῥωμ. ια', 33.

καὶ γνώσει καὶ θεωρίᾳ· κἂν τούτοις πλεονασμὸν θείων δέχεσθαι νοημάτων καὶ θεωρημάτων τε καὶ ἐλλάμψεων καὶ ἐφαμίλλως θεοπρεπῶς πληθύνεσθαι· οὕτω Μωσῆς ἱκέτης γίνεται ἀξιόλογος, ἵνα γνωστῶς ἴδῃ τὸν Θεὸν ἐμφανισθέντα αὐτῷ[1]· καὶ δὴ ὡς εἶδεν, ὅσον ἰδεῖν δίκαιος ἔδοξε, τοσοῦτον πολὺς γέγονε· καὶ τόσον γνώσεως θείας πλῆθος ἐπῆλθεν αὐτῷ, ὡς μηδὲ εἰπεῖν ἐξεῖναι. Σολομὼν δὲ ὅπως ἐδόθη θεόθεν χῦμα καὶ πλῆθος σοφίας καὶ ἐπιστήμης τῶν ὄντων, ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης[2], καθ' ὃ καὶ πεπληθυσμένος ἦν παρὰ πάντας τοὺς τότε. Εἴτις διενθυμηθείη, εἴσεται, καὶ μάλα ῥᾳδίως, κατὰ τί πληθύνει Θεὸς ἄνθρωπον ἢ σπέρμα ἀνθρώπου κεχαρισμένου αὐτῷ· Θεὸς γὰρ ἥκιστα ἔχει χαίρειν ἐπὶ πλήθει οὕτως ἁπλῶς λαοῦ, χαίρει δὲ ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ἐπιστήμῃ ψυχῆς πνευματικῇ καὶ ταῖς ἄλλαις πόρρω τυγχανούσαις ἀριθμοῦ θείαις ἀρεταῖς. Ἅ ξύμπαντα ἔχων ἐκ περιουσίας διετέλει ὁ Κύριος Ἰησοῦς, τὸ σπέρμα τοῦ Ἀβραάμ, ἐν ᾧ κατῴκησε πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς[3], τὸ πᾶσαν ὑπερβαῖνον μέτροις ἀπείροις πλήθους περιοχήν· ἐξ οὗ πᾶν ὃν καὶ πλῆθος, μεθ' ὧν καὶ οἱ θησαυροὶ τῆς γνώσεως καὶ τῆς σοφίας οἱ ἐν Χριστῷ ἐναπόκρυφοι[4]· καὶ τοῦτό ἐστι θεοπρεπὴς τῷ ὄντι δωρεὰ καὶ μάλιστα ἔξοχος ἐξόχῳ φίλῳ Θεοῦ τοῦ[5] Ἀβραὰμ δεόντως ὑπεσχημένη. Καὶ βλέπε δὴ πληθυσμὸν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θεῖον τε καὶ οἷον ἀπέραντον ἐξ ἄρα τῶν πέντε λόγων, ὧν ἔφθην εἰπών· πρῶτον μὲν οὖν ἀπὸ τῆς περὶ αὐτὸν δόξης τά τε τῆς θείας φύσεως αὐχήματα διαφαίνεται αὐτῷ πεφυκότα, ἅτε Θεῷ ὄντι ἀληθινῷ· ἄπειρα μὲν παρὰ τῶν Πατέρων θεολογούμενα διὰ τὸ μέγεθος, ἀνεξερεύνητα δὲ διὰ τὸ πλῆθος· ἔπει τὰ σχετικὰ τῆς πρὸς τὸν Πατέρα υἱότητος καὶ τὰ πρὸς τοῦτον τῆς ὁμοουσιότητος γνήσια, τὰ τῆς συναφείας τοῦ Πνεύματος καὶ ἡ χύσις τῶν δωρεῶν μετεχομένων ὑπὸ μυριάδων ἀνθρώπων, εἰ τύχοι καὶ ὑφ' ὅλης τῆς οἰκουμένης, καὶ μὴ μειουμένων· ἔτι τε τὰ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, ὅσα μεταξύ, ἄφατά τε καὶ ὑπὲρ ἀριθμόν. Ἅ πάντα, ἵνα συνελὼν εἴπω, τὰ ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ ἴόντα, τὰ ἐξ ἀγάπης ἐκ χάριτος, ἐξ εἰρήνης καὶ ἐξ ἀναπαύσεως ἡμῶν, εἴτις, ὅσον ἐφικτόν, ἀποβλέπει καὶ ὑπὲρ τὸ πλῆθος τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὑπὲρ ἀριθμὸν ψάμμου τῆς παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἐστὶ κεκρυμμένος πληθυνθῆναι τὸν Ἰησοῦν τὸν Χριστόν, τὸ σπέρμα τοῦ Ἀβραάμ· καὶ ἐφαμίλλως ὑμνήσει, δοξάζων ἡλίκην οἵαν ἐπαγγελίαν ὑπέρθετον, θαυμαστήν τε καὶ μυστικὴν καὶ Θεοῦ μόνου πηγῆς χαρίτων ἀξίαν, πρὸς ὑπὲρ πάντας ἐκλελεγμένον φίλον πιστότατον τελεσθεῖσαν, εἰς κοινὴν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπερβάλλουσαν εὐδαιμονίαν καὶ μάλιστα τῶν πιστῶν. Δόξα τῷ οὕτως εὐδοκήσαντι γενέσθαι τοῦ πληθυσμοῦ· ἀμήν.

1. Ἐξ. λγ', 13 κ.έ. 2. Γ' Βασ. β', 35. 3. Κολοσσ. β', 9
4. Κολοσσ. β', 3. 5. Γραπτέον τῷ.

Εἰς τό, αἶνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον [1].

λθ΄. Αἶνει ἡ ἐμὴ ψυχὴ τὸν Κύριον, ἐκ τῶν οὐρανῶν τοῦ οὐρανοῦ, φῶς τὴν οὐσίαν ἔχοντος· αἶνει αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις [2], ἐν πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν· σφόδρα αἰνετὴ ἥ τε δύναμις αὐτοῦ καὶ σοφία· καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Αἶνει τὸν Κύριον ἐκ τῶν ὑπεράνω τοῦ στερεώματος ὑδάτων καὶ τοῦ ὑπὲρ αὐτὰ φωτός· ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ τάξεως καὶ περιδινήσεως τῆς θαυμαστῆς· ἐκ τοῦ πᾶν αἴθοντος αἰθέρος· ἐκ τῆς τοῦ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων ἐκ τῆς [3] δόξης καὶ τῆς καλλονῆς καὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν καὶ θέσεως καὶ κινήσεως καὶ τῆς ἄνευ ὕλης πυρώδους στάσεως καὶ ὑπάρξεως, τὸ πάνυ γε φρικωδέστατον· ἐκ τοῦ τῆς ἡμέρας φωτὸς καὶ τῆς κατὰ παράτασιν ἀλλοιώσεως αὐτῆς, δι' ἧς πανσόφως τὰ ἐν κόσμῳ ἰσονομεῖ. Αἶνει ψυχὴ τὸν Κύριον ἐκ τῆς ἐναντιοπλόκου τῶν ἀσυμβλήτων μεγίστων τεττάρων στοιχείων τοῦ παντὸς θαυμαστῆς εἰρήνης καὶ εὐσταθείας, ὕδατος, πυρὸς καὶ ἀέρος καὶ γῆς. Ἐκ τῆς τοσαύτης φορᾶς καὶ διαφορᾶς τῶν πετεινῶν καὶ προνοίας τῆς κατ' αὐτὰ καὶ ζωῆς καὶ ἀγωγῆς. Ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ τῆς δεσποτείας τοῦ κράτους αὐτῆς, χαλινουμένης ψάμμῳ σαθροτάτῳ ἐρύματι, καὶ ἐκ πάντων ἑρπόντων ἐν αὐτῇ ἀπείρων ὄντων ἐν μυρίαις διαφοραῖς ἰδεῶν καὶ ὄγκων καὶ ποιοτήτων καὶ ἀγωγῆς καὶ ἠθῶν, ἢ προσεθισμῶν καὶ δυνάμεων καὶ ἐνεργειῶν. Αἶνει δ' αὖθις εἰρηνικῶς καὶ ἐκπληκτικῶς τὸν Κύριον ἐκ τῆς παντοίας καὶ ταχείας θαλάττης συγκομιδῆς τῶν εἰς ἀναγκαίαν τοῦ ἀνθρώπου τελούντων ζωήν. Αἶνει χαίρουσα τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζῴων κινουμένων ἢ καὶ ἑρπόντων ἀναριθμήτων κατὰ διαφορὰς ποικίλας τε καὶ πολλάς. Ναὶ μὴν καὶ ἐκ τῶν δένδρων τῶν ἀναφυομένων ἐξ αὐτῶν, καρπίμων καὶ ἀκάρπων, εἰς ἀνεκάστους ὁρωμένων διαφοράς, καὶ τὸ παράδοξον, καὶ αὐτῶν τῶν ὁμογενῶν. Καὶ δὴ ἐξ ἄρα τῶν βοτανῶν τῶν σικυωδῶν, τῶν σιτηρῶν, τῶν χεδρωπῶν, τῶν εἰς εὐοσμίαν, εἰς θέρμην, εἰς ψῦξιν, εἰς ὑγρασίαν, εἰς ξηρότητα, συμβαλλομένων, τῶν διαφερόντων κατὰ διαφόρους παμπόλλους λόγους ὑπὲρ λόγον ὑπερβαλλόντως· καὶ ἐκ τῶν ὑδάτων τῶν πολυσχιδῶν καὶ ποικίλων, τῶν τε ὄμβρων καὶ νιφετῶν καὶ χαλάζης, βροντῶν τε καὶ ἀστραπῶν. Ἐκ τούτων τοίνυν καὶ τῶν τοιούτων αἶνει ἡ ψυχή μου καὶ εὐλόγει τὸν Κύριον, διὰ τὴν ἀδιανόητον αὐτοῦ δύναμιν καὶ σοφίαν ἄφατον καὶ δόξαν ἀδιεξίτητον [4] καὶ μάλισθ' ὅτε παρὰ τοῦ τοιοῦδε Δημιουργοῦ πάντα τὰ φαινόμενα διά σε γεγόνασιν ἐξ ἀγάπης ἀφράστου, ἣν ἔχει πρὸς σέ, ὡς ἂν ἐν τοῖσδε λαμπροῖς τε καὶ περιδόξοις ζῇς οἰκείως καὶ λογικῶς καὶ δόξαν καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν ἐνοπτρίζῃ τοῦ ποιητοῦ σου, καὶ τοῦ ὅσον ἐραστοῦ, τοῦ καὶ τὸν Μονογενῆ αὐτοῦ δόντος ὑπὲρ ἡμῶν [5], καινοτρόπως ἐνανθρωπήσαντος, ὑπὲρ νοῦν θαυμάσιον.

1. Ψαλμ. 145,1. 2. Ψαλμ. 145,1 κ.έ. 3. Περιττὸν τὸ ἐκ τῆς.
4. Ἴσως ἀδιέξιτον ἢ ἀδιεξήγητον. 3. Ἰωάνν. γ', 16.

Περὶ θεωρίας.

μ΄. Τί ἐνεθυμήθη, καὶ οὕτω χρὴ φάναι, ἡ ὑπερδύναμος δυναστεία τοῦ κράτους σου, ὑπερούσιος [1] Δέσποτα; καὶ τί ἐβουλήθης, εἰ ταύτῃ γέ τοι εἰπεῖν δεῖ, ὑπέρσοφε Βασιλεῦ; τί τε ἠθέλησας εὐδοκίᾳ ἀδιανοήτῳ, ὑπεράγαθε Θεέ, καὶ τί πεποίηκας ἐξ ἀγάπης ἀπείρου, Παντοκράτορ Κύριε, ἐν ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ τῆς περὶ ἡμᾶς σου ἀγαθότητος ὑπερένδοξε; Δόξα τῇ ἀπείρῳ σου ἀγαθότητι, ἣν ὑπὲρ ἡμῶν προνοητικῶς ἐπεδείξω μετὰ σοφίας καὶ δυνάμεως ἀπεριλήπτου κατάλληλῃ ἀόριστον, ὃ ἐν πᾶσι παντάπασιν ἀνέκβατος· εἴποιμι δ' ἂν γιγνομένως καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ ὁσίου Δαβίδ· ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου [2]. Ὁρῶ γὰρ οὖν νοερῶς ἐν ἀληθείᾳ ἐφαμίλλως ἐν Πνεύματι, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου [3]· καὶ μήν γε τῷ τρόπῳ τούτῳ ὁρῶν κατὰ τὸ εἰκὸς κἀμὲ ἐν ἄρα τῷ τῆς δόξης οἴκῳ Κυρίου ὑπερπλήρη δόξης καὶ χάριτος ἐν ἀρρήτῳ ἀναπαύσει καὶ ἀφράστῳ εἰρήνῃ καὶ αἰωνίῳ γέ τοι ὁρῶ· καὶ οὐκ ἀπεικότως ὑπερεκπλήσσομαι πάντως καὶ βέβλημαι ἀγάπης κέντροις θείας καὶ τέτρωμαι καὶ μὲν δὴ καίομαι ζέσει ἐρωτικῇ, ἐν χαρᾷ πνευματικῇ, εὐφροσύνῃ τε ὑπερκοσμίῳ καὶ ἀγαλλιάματι· φωτός τε ἱεροῦ, κατὰ θείαν δωρεάν, καρδιόθεν πεπλήρωμαι, ἐν Πνεύματι λαμπαδίῳ, εἴ γε θέμις οὕτως εἰπεῖν, ἀσβέστῳ. Καὶ οὕτως εἰς τοὺς λόγους τῶν ὄντων εἰσάγομαι κατὰ τοὺς πάντας λόγους τῶν πάντων συνημμένους εἰς ἕνα μυστικὸν λόγον, καὶ τὰ τῶν Γραφῶν πάντα εἰς ἐκεῖνον τὸν λόγον ὁρῶ καταλήγοντα· καὶ πολλ' ἄττα μυστήριά μοι ἀποκαλύπτονται ἐν τῷ ἑνὶ ἐκείνῳ ἀναγόμενα, καὶ δι' ἑνὸς ἐκείνου φαινόμενα τοῖς ὁρῶσιν ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι. Ἐκεῖνος ὁ λόγος ἡ μεγάλη βουλή ἐστι τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς ἣν ὁ Δαβὶδ ἰδών, ἔψαλλεν· ἡ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν [4]· τὴν γὰρ βουλὴν τοῦ Κυρίου οὐδεὶς διασκεδάσει [5]· οὐκ ἐκ μαθήσεως ἢ ὁρᾶται ἢ μεταδίδοται ἡ βουλὴ αὕτη, ἀλλ' ἐκ χάριτος πνευματικῆς ἐνυποστάτου, ἐν ἀληθείᾳ φωτιζούσης τὸν νοῦν καὶ παρασκευαζούσης ὁρᾶν ὑπερκόσμια. Τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου, Κύριε, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου ἐξαριθμήσασθαι [6]; ἔφη ἡ θεία Γραφή· ἡ μέντοι γε ἐν ἐμοὶ σοφία πνευματικὴ φησι· τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ἀγάπης σου καὶ ἀπὸ τῶν ἐνεργημάτων σου δυνηθῇ τὸν ἔρωτά σου ἐξαριθμήσασθαι; Θαυμάσια τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης σου, Κύριε· ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα· ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσις [7] τοῦ ἔρωτός σου· τίς δύναται πρὸς αὐτὴν ἀτενίσαι ὀλικῶς; οὐχ ὑπερβάλλει μόνον τῇ ποιότητι ἐκτεταμένη εἰς ἀπειράκις ἄπειρον, ἀλλ' ἤδη καὶ τῇ ποικιλίᾳ ἄφατος πρόεισιν ἐντεῦθεν κἀκεῖθεν μετ' ἀορίστου σοφίας καὶ δυνάμεως καταλλήλου, ὦ ἄρρητε Κύριε; τὴν φύσιν μονάς, τήν τε δύναμιν καὶ ἐνέργειαν· τριὰς ταῖς

1. Γραπτέον ὑπερούσιε. 2. Ψαλμ. 91,6. 3. Ἡσ. ς', 1. 4. Ψαλμ. 32,11.
5. Ἡσ. ιδ', 26-27. 6. Ψαλμ. 89,11. 7. Πρβλ. Ψαλμ. 138,6.

ὑποστάσεσι καὶ ταῖς προσωπικαῖς ἰδιότησιν. Εὐλογημένος εἶ ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ[1] ἐν τῷ προσώπῳ ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ· ἐν ᾧ καὶ συνήγειρας καὶ συνεκάθισας ἡμᾶς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις[2] ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου εἴτε ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, εἴτε ἐν τῷ μέλλοντι[3], συγκληρονόμους ἡμᾶς αὐτῷ ἀπεργασάμενος[4] καὶ ὅλῳ κληρονόμους σοῦ τῆς Τριάδος τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, πάντα ἡμῖν δεδωκὼς ἐπ᾽ ἐξουσίας τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς θαυμαστῶς, αὖθις Χριστῷ Ἰησοῦ, δι᾽ οὗ καὶ ἐδικαιώθημεν καὶ λόγῳ πεφυκότι καὶ χάριτι οἵ γε γηγενεῖς· ὦ τοῦ τῆς θείας ἀγάπης καὶ ἔρωτος θαυμαστοῦ ὑπερβάλλοντος, σοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς Τριάδος καὶ Θεοῦ Λόγου δωρεᾶς μετέχομεν γιγνομένως. Δεδοξασμένος τῷ ὄντι σὺ Κύριε, ὁ οὕτω δόξης τῆς πεφυκυίας σοι μεταδοὺς ἡμῖν ὑπὲρ ἔννοιαν· ὄντως ἄφραστος εἶ σὺ καὶ ἃ ποιεῖς ἀπερινόητα καί γε ὁ περὶ ἡμᾶς σου ἔρως καθ᾽ ὑπερβολὴν ἀνέκφαντος.

μα΄. Μακάριος ἀνήρ, οὗ ἡ νοερὰ αἴσθησις ἐξ ἡσυχίας ἐλλογίμου ἀνέθηλε, καὶ οἷον εἰπεῖν εἰς ἑαυτὴν ἐπανῆλθε καὶ ζῇ τῇ ἐπιπνοίᾳ καὶ ῥοπῇ τοῦ Πνεύματος. Αὕτη ὑγιοῦς μὲν διὰ χάριτος διανοίας ἐστὶ καρπὸς τὰς διαθέσεις τῆς ψυχῆς ἀνορθοῦσα, συνεγείρουσα δὲ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν ῥᾷστ᾽ ἀλλοιοῦσα, πρὸς τὰ θεῖα τῆς διανοίας διιπταμένης. Αὕτη εἰς ἑαυτὴν γενέσθαι χωρὶς ἡσυχίας ἐπιστημονικῆς καὶ νοὸς καθαρότητος ἐν χάριτι ἀδυνατώτερον ὄντως, ἢ δι᾽ ἀέρος νήχεσθαι ἄνθρωπον· μετ᾽ αὐτῆς μεμνῆσθαι Θεοῦ καὶ Θεὸν θεωρεῖν καὶ ἀνύσιμον καὶ ὀνήσιμον· ταύτης γε πλήν, ὡς ἄν τις λήθῃ Θεοῦ, ἢ Θεοῦ μνήμη ἐστιν ἀγνωσία τε καὶ ἀβλεψία Θεοῦ μᾶλλον, ἢ θεωρία καὶ γνῶσις αὐτοῦ. Ὁ ἐκ τῆς χάριτος ταύτην τὴν θείαν εὑρηκὼς αἴσθησιν, εὗρεν, εἴποι τις ἄν, τὸν Θεόν· οὐ δεῖται λόγων, ἱστάμενος παρὰ Θεῷ καὶ λειτουργεῖν ἠρημένος· σιωπὴν ἀσπάζεται, μᾶλλον δέ τοι καὶ ἄκων σιωπᾷ· πνεῦμα θεῖον οἰκεῖ ἐν αὐτῷ· ἀγάπη, εἰρήνη καὶ χαρὰ πνευματικὴ ἀνατέλλει ἐξ αὐτοῦ· ζωὴν ζῇ ἀλλοίαν τῆς κατ᾽ ἔθος καὶ κοινῆς ζωῆς· εὐφραίνεται ἐπὶ τῷ Θεῷ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὁρῶσι φῶς νοερόν, οἵ γε νοεροί· πῦρ φέρει ἡ καρδία αὐτοῦ· ἁπλότης καὶ ἀτρεψία, ἀπειρία καὶ ἀοριστία, ἀναρχότης καὶ ἀιδιότης μετ᾽ ἐκπλήξεως συνύεισιν[5] αὐτῷ· συνεχῆ δάκρυα βρύουσιν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ἐκ τῆς καρδίας πηγὴ ὕδατος ζῶντος πνευματικοῦ· τοῖς νοητοῖς ἑνιαίως ἑνοῦται ὁλικῶς καὶ τῇ τοῦ ἑνὸς λαμπηδόνι περιαυγάζεται καὶ τρυφᾷ τρυφὴν ὑπερκόσμιον καὶ ἐνθουσιᾷ καὶ γάννυται θαυμάζων καὶ ἐξιστάμενος ἐντρέψει τῇ περὶ Θεοῦ. Ὁ γευσάμενος συνήσει καὶ ὑμνήσει καὶ μάλα εἰκότως, Θεόν, ὑπερούσιον, ὕψιστον, ἀνείδεον, ἄποιον, ἀπήλικον, ἄποσον, ἁπλοῦν, ἀσχημάτιστον, ἄπειρον, ἀόριστον, ἀπερίληπτον, ἀναφῆ, ἀόρατον, ἄφραστον, ἀνερμήνευτον, ἄναρχον, ἀΐδιον, ἄκτιστον, ἄφθαρτον, ἀκατανόητον,

1. Ἐφεσ. α΄, 3. 2. Ἐφεσ. β΄, 6. 3. Ἐφεσ. β΄, 21.
4. Ῥωμ. κ΄, 17. 5. Ἴσως συνίασιν ἢ σύνεισιν.

ἀνεξιχνίαστον, ὑπερούσιον, ὑπερδύναμον, ὑπεράγαθον καὶ ὑπέρκαλον. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ὁ αἶνος εἰς τοὺς αἰῶνας.

Περὶ θείου φωτισμοῦ.

μβ΄. Τοῖς ἐνδεέσι, Κύριε, φρενῶν καλῶν, σοφία, ἔλθετε φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον, εἴρηκας, καὶ πίετε οἶνον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν.[1] Καὶ δή, πιστεύσας τῇ ἀφάτῳ σου φιλανθρωπίᾳ, ἥκω, Κύριε, ἐνδεὴς φρενῶν, ἅτε ἁμαρτάνων οἷς πράττω, ἀληθῶς ὢν. Δέομαί σου, δέομαι λοιπόν, πάρασχέ μοι δωρεάν, οἰκτίρμον, τροφὴν πνευματικὴν καὶ πόμα τὸ πνεῦμα σου, ὃ πνεῦμα ἀναμφιλέκτως ἐστι καὶ φῶς· ἐντεῦθεν καὶ γὰρ οἱ σοί φασιν, ὡς οἱ φοροῦντες πνεῦμα, φῶς φοροῦσι· τοῦ δὲ φωτὸς ἀφράστως φαίνοντος ὑπερφυῶς ἐν ἐμοὶ εἴσομαι τῷ ὄντι· ὅτι σὺ εἶ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς ἔνδυμα ἐμόν, εἰς ἐμὴν ἁγίαν καὶ μακαρίαν ζωήν. Οἱ γὰρ τὸ φῶς φοροῦντες αὖθις κατὰ τοὺς σούς, Χριστέ, εἰσὶν ἐνδεδυμένοι σέ[2], τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς[3] τὴν ἀληθῆ ζωὴν καὶ ἀκήρατον. Οἱ δὲ τοιοῦτοι πάλιν, κατὰ τοὺς Ἁγίους σου, καὶ τὸν Πατέρα ἐνδέδυνται· καὶ οὕτως οἶκοι καὶ καταγώγια καὶ ναοὶ περιφανῶς τελοῦσι τῆς τρισσοφαοῦς θεότητος τῆς ὑπερυμνήτου, ἐξιστάμενοι τῶν ὁρωμένων καὶ καταπαύονται[4] ἀπὸ τῶν νοουμένων καὶ ἀναπαυόμενοι ἐν σοὶ τῇ ὑπερθέῳ θεότητι πνευματικῶς.

Πόθεν ὁ θεῖος ἔρως ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ.

μγ΄. Ὁ θεῖος ἔρως δι᾽ ἐντολῶν καὶ θείων δογμάτων καὶ τῆς ἐν καρδίᾳ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος πνευματικῆς ἀναζωπυρήσεως ἐν ψυχῇ συνίστασθαι πέφυκε καὶ διαπύρως πυρσεύεται. Οὗτος ψυχή τίς ἐστιν οἱονεὶ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀιδίου καὶ ἀειβλύτου θείας προσευχῆς καὶ κίνησις καὶ ἐνέργεια, ἑνισμός τε καὶ σύνοψις, ἔκστασίς τε καὶ ὅρασις καὶ ἱερὰ τῷ ὄντι ἀπόλαυσις ἐξ ἐλλάμψεως· καὶ ὁδὸς ἁπλανὴς τῆς πρὸς Θεοῦ τελείας καὶ ὑπερφυοῦς ἑνώσεως καὶ ἀφορμὴ ἀναμφήριστος τοῦ ἐνυποστάτου νοεροῦ ὑπὲρ φύσιν, ὡς οἱ Πατέρες παραγγέλλουσιν, φωτισμοῦ, τοῦ τῆς θεώσεως δώρου, τοῦ ἀρραβῶνος τῆς μελλούσης τῶν ἁγίων κληρονομίας, τοῦ ἐνεχύρου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὑπερουρανίου τῆς ὑπερκοσμίου ἀγαλλιάσεως ἐνδύματος, τῆς υἱοθεσίας ἱερᾶς σφραγῖδος, συνελόντα εἴγε χρὴ φάναι, τῆς συμμόρφους ἀποδεικνύσης Χριστοῦ[5] λαμπρότητος τοὺς μετέχοντας καὶ συμμετόχους ἀρρήτου τῆς ἑαυτοῦ θεώσεως· ὡς καὶ ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ κληρονόμους Θεοῦ καὶ αὐτῷ συγκληρονόμους καὶ εἰρήσεται καὶ εἶναι τὸ πάνυ θαυμάσιον. Δι᾽ ὅπερ δῆτα μακάριος ὁ διὰ σπουδῆς καθηκούσης τῶν εἰρημένων κτητὸν σχὼν τὸν τοῦ Θεοῦ ἄφατον ἔρωτα καὶ τῇ

1. Παροιμ. θ΄, 4-5. 2. Γαλ. γ΄, 27. 3. Ἑβρ. α΄, 3.
4 Γραπτέον καταπαύοντες. 5. Πρβλ. Ῥωμ. η΄, 29, Φιλιππ. γ΄, 21.

ἁγίᾳ προσκείμενος προσευχῇ ἐν ἄρᾳ ἡσύχῳ διαγωγῇ μετ᾽ αὐτοῦ, κεκολλημένος γὰρ ἔσται ἀληθῶς τῷ Θεῷ καὶ ἠλλοιωμένος τὴν θεοποιὸν καὶ ὑπὲρ νοῦν ἀλλοίωσιν, χαρὰν τὰ ὑπὲρ Χριστοῦ παθήματα λογιζόμενος[1] καὶ σφόδρα θέλων ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ[2]· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν[3].

Ἔτι περὶ θείου ἔρωτος.

μδ΄. Πάσης θεωρίας, κἂν χερουβικῆς εἴπῃς, ὁ Θεὸς ἀπειράκις ἀπείρως ὑπερεξήρηται πεφυκότως. Ὁ μέντοι γε ἐξ ἄρ᾽ ἀπείρου ἀγαθότητος ἔρως αὐτοῦ, ὁπωσδήποτε θεωρεῖται· καθ᾽ ὃν προῆκε, δῆλον δ᾽ ὅτι ἐρωτικῶς, νοεῖται δήπου κτιστά, καὶ ἃ φαίνεται, διὰ τὰ νοούμενα πάντως ταυτὶ τῶν κτισμάτων γεγενημένα· δι᾽ ὃ καὶ πρωτοφανῶς ὁ θεῖος ἔρως ἐκκεχυμένος ἐκφαίνεται εἰς τὰ νοητά, εἰς Ἀγγέλους δηλαδὴ καὶ ψυχάς, ὡς Θεοῦ προσεχέστερά τε καὶ οἰκειότερα. Ἴδιον γὰρ θεότητος αἱ φύσεις μᾶλλον αἱ νοεραί[4], δι᾽ ἃς καὶ τἄλλ᾽ ἕτερα περιφανῶς, ὁ Θεὸς ποιεῖ ἀγαπητικῶς καὶ μετὰ ἀνηκούστης, ὡσπερεὶ φάναι, μεγαλοψυχίας, ἢ μεγαλονοίας εἰπεῖν οἰκειότερον. Ὅθεν δῆθεν ἔνεστι καὶ λίαν λαμπρῶς θεωροῦσι τὸν ἔρωτα ἀμηγέπη τοῦ παντάπασι καθ᾽ ἑαυτὸν ἀοράτου θεάσασθαι, δι᾽ ἄρα δηλαδὴ τῶν φαινομένων ὡς ἄν τινων Ἐδεων τὸν νοητόν τε καὶ ὑπερκόσμιον.

Μεταξὺ γὰρ τοῦ ἐραστοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἐρωμένου ἀνθρώπου πολλ᾽ ἄττα γεγονότα προκύπτει διαπρυσίως τὸν θεῖον κηρύσσοντα καὶ πολλαχόθεν ἔρωτα, κατὰ τὸ εἰκός, καὶ μάλισθ᾽ ὅτε ἐν καρδίᾳ πεφωτισμένῃ ὁ νοῦς στάσιν ἕξῃ καὶ ὅρασιν πνευματικῶς ἐνεργούμενος καὶ ἐξ ἑπομένως πυρσευόμενος ὁπηνίκα δέξηται ἡ ψυχὴ χάριτι πνευματικῆς ζωῆς καρδιακῶς ἀρραβῶνα ἐν εὐαισθήτῳ δὴ νοερᾷ ἐνεργείᾳ τότε καὶ γάρ· ἅτε θείως πεφωτισμένα καὶ ὑπερφυῶς ἄρχεται ἁπλανῶς καὶ σφόδρα ἀσφαλῶς τὰ οἷον ἔδνα τοῦ ἐραστοῦ θεωρεῖν καὶ μεμνῆσθαι τοῦδε ἐντεῦθεν ἐφαμίλλως ἐφέλκεται καὶ διηνεκῶς ὡς οἷον τε ταῦτα ἐφίεται ἀναπολεῖν. Ἔνθεν τοι τηνικάδε τὸ πρόσωπον ἀκολούθως τοῦ ἐραστοῦ εὐδαιμόνως φαντάζεται καὶ ἐξ ἐκτιμέτρου ἐκπλήσσεται καὶ καθωσπερεὶ πάρετος γιγνομένη τὸν τοῦ Θεοῦ ἔρωτα καὶ παντὸς οὐτινοσοῦν αἴσθησιν ἢ νόησιν κατόπιν ἐῶσα ἑαυτοῖς ὅλως καὶ διαπορεῖται καὶ τίς γενέσθαι οὐκ ἔχει τῷ τῆς θεωρίας ὑπερβάλλοντι. Καὶ οὕτω τοιαῦτα ἀγομένη γάννυταί τε καὶ σκιρτᾷ καὶ χαίρει καὶ πιάναι ἱστᾷ, κἀντεῦθεν ἀνέρχεταί πως καὶ αὐτὴ γιγνομένη τοῦ Θεοῦ ἀγαπᾶν καὶ πρὸς καῦσιν ἐρωτικὴν εὐτυχῶς καταντᾷ, ἐμφορουμένη μυστηρίων Θεοῦ καὶ ἐνεργουμένη ἐν πυρὶ καρδιακῷ τῷ Παναγίῳ καὶ Ζωοποιῷ Πνεύματι. Καὶ ταῦτα δῆτα ἱερός τις ἐράσμιος κύκλος καὶ διαφερόντως ἡδὺς μετὰ θαύματος ἐνεργεῖσθαι γίνεται ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐκ τῆς τῶν γεγονότων ἐμφανείας θεϊκοῦ ἔρωτος δι᾽ οὗ περιφανῶς φαίνεται ἐραστὴς ἡμῶν ὁ Θεὸς εἰς Θεοῦ ἔρωτας αὖθις ἡμᾶς ἀνιέναι· καθ᾽ οὓς καθίσταται ἡμῖν ἐρώμενος

1. Πρβλ. Κολοσσ. α΄, 24. 2. Πρβλ. Ψαλμ. 111,1. 3. Ῥωμ. ις΄, 27.
4. Οὕτω γραπτέον μᾶλλον καὶ οὐχὶ νοσηραί.

ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ Θεοῦ λοιπὸν ἀρχομένου εἰς Θεὸν καταλήγειν· ὅτε δῆτα καὶ θείας ὁμοιώσεως εἰκονικῶς ἐφικνούμεθα τῇ τῆς θείας ἐρωτοληψίας γλυκυθυμίᾳ καὶ ἀπολαύσει, ἀγαθοὶ μετὰ σοφίας, ἤτοι πρακτικοὶ μετὰ θεωρίας ἀποτελούμενοι, Θεῷ ἐρώμενοι καὶ ἐρῶντες Θεοῦ καὶ τὰ τῆς θείας καὶ ζωοποιοῦ ἑνώσεως μυστήρια καὶ ἐκστάσεως καὶ τὰ τοῦ τῆς γνώσεως παμφανοῦς φωτὸς συλλήβδην φάναι μακάρια πάσχοντες πάθη ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Περὶ τοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ φόβου.

με΄. Οἱ εἰς ἀγάπας Θεοῦ καὶ μυστικῶν ἐρώτων πνευματικὰς ἀναπαύσεις αἱρόμενοι καὶ τουτουὶ τοῦ θείου κρατῆρος εὐαισθήτως γενόμενοι καὶ ἐφαμίλλως ἀφράστως ἡδόμενοι καὶ γαννύμενοι, ἅτε βάθη κατοπτεύοντες μυστηρίων ὑπερκοσμίων καὶ τρυφῶντες ἀλάλητα καὶ ἀναπαυόμενοι ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, ἔτι φοβεῖσθε καί, προσέχοντες τῷ Θεῷ, προσεύχεσθε ταπεινούμενοι τρόπῳ παντί, τοῦ θειοτάτου Δαβὶδ ἀναφανδὸν βοῶντος πρὸς τὸν Θεὸν ἀκούοντες· σὺ ἀγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με[1]· καὶ διδάσκοντος μεγαλοφυῶς, μᾶλλον μὲν οὖν πνευματοφορήτως· δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ[2]· καὶ ὁρῶντες Παῦλον σκεῦος τὸ τῆς ἐκλογῆς[3], εἰς τρίτον οὐρανὸν ἁρπαγέντα καὶ εἰς τὸν παράδεισον ἱερὸν εἰσδεδυκότα καὶ ἀκούσαντα ἄρρητα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι[4], εἶτα, μετὰ τοιαῦτα ἡλίκα, φοβούμενον μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένηται[5]. Καὶ εἰ, οἱ ἀγαπῶντες τὸν Κύριον, μισεῖτε πονηρά[6], λέγειν τὸν θεῖον τῆς οἰκουμένης διδάσκαλον Δαβίδ, τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀντικρυς ὑποτίθεται, τό, τοὺς ἀγαπῶντας δηλαδὴ τὸν Κύριον φοβεῖσθε. Ἐπί γε συνεώρα καὶ μετὰ τὴν εἰς τὸν Θεὸν ἀγάπην ἀντιφιλονικεῖν πειρωμένην τὴν πονηρίαν καὶ οἷον συμπλέκεσθαι τῇ ψυχῇ μάλα εἰκότως καὶ πρὸς τρόπου τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Κύριον καὶ εἰς τοῦτο καταστάσεως ἥκουσιν, ἔτι προσέχουσι τὴν πονηρίαν μισεῖν παραγγέλλει· εἰ δὲ μισεῖν χρὴ διδάσκεσθε, ἄρ᾽ ἔτι φοβεῖσθαι χρὴ ταύτην· εἰ γὰρ μὴ φοβητέα καὶ ἄλλως ἦν, οὐκ ἂν ὁ Προφήτης παρήγγειλεν ἐπιτάττων τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Χριστὸν μισεῖν αὐτήν.

Εἰ γὰρ δὴ καὶ ὑψηλὴ καὶ θεοειδὴς καὶ τῷ ὄντι κεχαριτωμένη κατάστασίς ἐστι τοῦ εὐφραίνεσθαι καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ἐπὶ τῷ Θεῷ, ὑπερφυᾶ θεωροῦντες μυστήρια· ἀλλ᾽ ἥ γε ψυχὴ ἡμῶν πέφυκε τρεπτὴ καὶ ἥκιστα τῆς γεώδους ὕλης καὶ τοῦ αὐτὴν βρύοντος σώματος ἄπεστιν, ἵνα τάχα καὶ πρὸς ὀλίγον περιδεὴς ἦν ἐν τῇ πάλῃ τῇ πρὸς ἀεὶ νεύσει· ἀλλὰ ταύτῃ συνέζευκται θαυμαστῶς καὶ οἷον συμπνεῖ ἑκοῦσα ἄκουσα καὶ συμπάσχει καὶ ἔν τισιν ἐκ τοῦ πεφυκότος συνηλλοίωται ὡς ἄν τις εἰπεῖν οὐκ ἂν ἔξῃ ἐξουσίαν· καὶ αὐτῇ ἀνένδοτος ἀντικείμενος, καὶ δὴ λαβὰς προστακτικὰς

1. Ψαλμ. 31,7. 2. Ψαλμ. 2,11. 3 Πράξ. θ΄, 15. 4. Β΄ Κορ. ιβ΄, 2-4.
5. Α΄ Κορ. θ΄, 27. 6. Ψαλμ. 96.10.

πολλαχόθεν πρὸς ὄλισθον· καὶ ἀγωνίας καὶ προσευχῆς δεῖ ἐξ ἄρα γιγνομένου τοῦ φόβου· οὗ πόσον δεῖται ψυχὴ πρὸς Θεοῦ ἀνατεινομένη καὶ τρόμου πόσου· καὶ οἵας τῆς προσοχῆς τε καὶ προσευχῆς τοῖς εὐγνωμονέστερον διακειμένοις παρίειμι τῶν ἀκροατῶν σκοπεῖν τε καὶ διακρίνειν καὶ ταῦτα θεωροῦσα δήποθεν διὰ φωτιστικῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος καὶ τὰ τῆς θείας ἀγάπης ἐφαμίλλως πάσχουσα.

Εἰ φόβον εἰκότα ὁ Ἀδὰμ εἶχεν ἐν τῇ τοσαύτῃ ὑπερβολῇ τῆς θεομιμήτου καὶ προφητικῆς δωρεᾶς, ἧς ἔχων ἀπήλαυεν, οὐκ ἂν ἀγενῶς φεῦ! ἠττᾶτο· ναὶ μὴν καὶ ὁ ἐξ ἐπαγγελίας γεννηθεὶς Σαμψὼν[1] καὶ ὁ θεοφόρος Δαυὶδ καὶ πολλοί τινες ἕτεροι, ἐν οἷς καὶ Σολομὼν ὁ πανθαύμαστος. Εἰ τοίνυν τοιοῦτοι οἷοι, ἐδέοντο φόβῳ[2] καὶ ἀγωνίας καὶ προσοχῆς μετὰ προσευχῆς· τί χρὴ νομίσας[3] περὶ τῶν μήπω τυχόντων τῆς τοῦ πνεύματος ὑπερφυοῦς δωρεᾶς τε καὶ ἐνεργείας; μηδὲ μὴν ἀνελθόντων, μηδέπω εἰς τοὺς θείους ἐκστατικοὺς ἔρωτας καὶ τὰς οἷον μανικὰς βακχείας τοῦ περὶ Θεοῦ ὁρωμένου κάλλους; πόσου δέονται καὶ φόβου καὶ τρόμου, προσοχῆς τε θεμιτῆς καὶ προσευχῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, σὺν φρονήματι ταπεινῷ καὶ διηνεκῶς;

Ὅπως τὸ τῆς ἀγάπης εἶδος τριττόν.

μς'. Τριττὴν εἶδεν ἡ πεῖρα τὴν τῆς ἀγάπης ἀρχὴν καὶ ἐξ ἀναλόγου τρισσὰ τὰ πρῶτα· καὶ μὴν καὶ οἱ λόγοι ταύτης τρισσοί. Ἔστιν ἀγάπη αἰσθητική, δηλαδὴ τῶν, αἰσθήσεων· πρὸς ἄττα τινὰ αἰσθητά· ὄρεξις περιπαθὴς οὖσα καταθυμένου[4] τινός, ἐξ οὗ καὶ ἄλογα ζῷα πολλάκις τινὰ ἀγαπᾷ. Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα ἀγάπη ψυχῆς ἔφεσις λογικὴ πρός τι νομιζόμενον ἀγαθόν, ἐπιτυχίας εἵνεκα διὰ τὸ ἀγαθόν· ἡ μέντοι γε τριττὴ νοερὰ μὲν ἐστί, πλὴν ἐκ τοῦ Πνεύματος τοῦ ζωοποιοῦ· θέλξις ὑπερφυὴς ὠθεῖ τὸ καλὸν ἐν καρδίᾳ ἀθελήτως, πυρσεύουσα καὶ ἐνεργοῦσα ἐν τῇ τοῦ ἄκρου καλοῦ θεωρίᾳ, δῆλον δὲ ὅτι τοῦ Θεοῦ· ὥσπερ γὰρ οὐ θελήσει ψυχῆς ὁ Θεὸς θεωρεῖται, καλὸς καὶ πάντων ἀπειράκις ὑπέρκαλος, ἀλλὰ φύσει· οὕτως ἐφαμίλλως καὶ ὁ θεῖος ἔρως αὐτοῦ οὗ μενουν θελήσας πυρσεύεται, ἀεικίνητος γάρ ἐστιν ἐνεργείᾳ φυσικῇ εἴσω καρδίας ἐνεργοῦσα τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος τοσοῦτον ἀπέχουσα κινεῖσθαι θελήσει, ὡς καὶ τοὐναντίον μὲν οὖν, αὖτη μᾶλλον κινεῖν τὴν θέλησιν πέφυκεν· ὅθεν καὶ θεία παράκλησις, ὡς εἰκὸς ἔστι τε καὶ προσείρηται, Θεοῦ μὲν οὖσα πρὸς τὴν ψυχὴν ἐνέργεια δι' ἐπιπνοίας καὶ ἐπιφοιτήσεως Πνευματικῆς, ζωοποιοῦ ψυχῆς δέ, πρὸς Θεοῦ σχέσις· θαυμάσιος μόνη καὶ ἕνωσις καὶ συμπάθεια, ὅλον τὸν νοῦν μετὰ συμπάντων δυνάμεων τῆς ψυχῆς μεθ' ὅλου τοῦ μένους πρὸς τὴν τοῦ θείου κάλλους ἂν ἕνωσιν θελκτικῶν ἕλκουσα μετ' ἐφέσεως νοερᾶς τοῦ καλοῦ. Ἔνθεν τοι· οὐδενός τινος τῶν προειρημένων κυρίως παράκλη-

1. Κριτ. ιγ', 3. 2. Γραπτέον φόβου. 3. Γραπτέον νομίσαι.
4. Ἴσως καταθυμίου.

σις λέγεται· οὔτ' ὀρέξεως καταθυμίου αἰσθητοῦ, ἢ ἐφέσεως ἀγαθοῦ· μόνη δὲ τοῦ κατὰ θεωρίαν νοεροῦ καλοῦ, ἐξ ἐνεργείας ἥ περ ἔφεσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κινουμένη εὐαισθήτως ἀπὸ καρδίας, ἡ ἀγάπη παράκλησις ὀνομάζεται. Παράκλητος ὀνομάζεται τὸ ταύτην ἐνεργοῦν Πνεῦμα Ἅγιον, ἥτις δῆτα καὶ τῷ ὄντι ἀγάπη ἐστὶν ἧς εἴδωλον αἱ ἕτεραι δύο· μᾶλλον δὲ ἡ μὲν ψυχῆς διὰ λογισμοῦ τὸ ἀγαθὸν διὰ τὸ ἀγαθὸν ζητοῦσα ἀγάπη τῆς θείας καὶ πνευματικῆς κατὰ τὸ εἰκὸς εἴδωλον· ἡ δ' αἰσθητική, ἀκολούθως τῆς ψυχικῆς. Ἐντεῦθεν εὐλόγως ἥκιστά τις τὰ τῆς ἀγάπης ἔγνω γλυκοθυμίαν τε καὶ παράκλησιν, καὶ ὅλως κομιδῇ ἀγνότης τῆς ἀγάπης ἐστί, πρὸ τοῦ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐνεργεῖσθαι, ἀεὶ βλύτως καὶ περιφανῶς ὑπ' ἄρα τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· οὔτε γὰρ ὁ λογισμὸς τὴν τῶν ψυχικῶν δυνάμεων ἔδραν, λέγω δὴ τὴν καρδίαν κινεῖν καὶ ὁπωσοῦν πέφυκεν ἔσωθεν εἰμὴ ἔξωθεν. Οὕτω γε καὶ πολλῷ μᾶλλον ἡ αἴσθησις. Διά τε οἷον τοῦτο ἀκρομερῶς τις καὶ εἰδωλικῶς διὰ τούτων, καὶ σκιωδῶς ἀγαπᾷ ὅ,τι δήποτε. Ἡ μέντοι τοῦ ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος δύναμις καὶ ἐνέργεια ὅλον κατασχοῦσα καὶ ἀπὸ βάθους τὸ τῆς ψυχῆς οἰκητήριον ἔσωθεν, καὶ ὅλως ἑπομένως κινοῦσα, ἥ περ εἴρηται, θελκτικῶς δυνάμεις τὰς τῆς ψυχῆς ἐν νοερᾷ θεωρίᾳ τοῦ ἄκρου καλοῦ, ἄκρως τὴν ψυχὴν γιγνομένως ἁρπάζει πρὸς τὸ θεῖον κάλλος ἀγάπῃ κυρίᾳ καὶ θέλξει δήπουθεν ὑπερκοσμίῳ· κἀκεῖνος λοιπὸν θεοφορούμενος μόνος καὶ κατὰ τὰ προκείμενα ἐνεργούμενος θείως συνῆκεν ἀσφαλῶς ἐν τῷ τῆς ψυχῆς μυστικῷ τίς ἡ κυρίως ἀγάπη ἐστὶν καὶ τίς ἡ αὐτῆς ἡ[1] ἀπόλαυσις· καὶ πῶς οὐδεὶς ἀνθρώπων κυρίως ἀγαπῆσαι οὐδὲν τῶν ὁποιωνοῦν· οὔτε μὴν αὐτὸν τὸν Θεὸν πρὸ μετοχῆς τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, κἂν ἀγαπᾶν οἷα[2] δύναται· ἀλλ' οὐδὲ ἐπίσταται τί ἐστιν ἀγάπη τῷ ὄντι καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἄφραστος ἡδονὴ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα κτλ.

Ὅτι τρισὶ τρόποις ὁ νοῦς ἐπιβαίνει τῇ τοῦ Θεοῦ θεωρίᾳ κτλ.

μζ'. Ὥσπερ ἡ τοῦ σώματος κίνησις ἑτέρου δεῖται παρὰ τὴν ἑαυτῆς τάξιν, ὀφθαλμῶν, φημί, καὶ ἑτέρου ὑπὲρ τὴν ἑαυτῆς φύσιν, δηλονότι φωτός, οὕτως ἡ τοῦ νοὸς κίνησις ὀφθαλμῶν δεῖται τῆς ἑαυτοῦ τάξεως ἑτέρων καὶ ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν φωτός. Διά τοι τοῦτο οὐ πᾶσα νοὸς κίνησις εὐπρεπής· μόνη δὲ ἡ δι' ὀφθαλμῶν καὶ φωτὸς χάριτος, ὡς εἴρηται, κινουμένη· νοὸς ὀφθαλμοὶ ἐν μοὶ πίστει τὸ καρδιακὸν ἄνοιγμα· φῶς δὲ αὐτὸς ὁ Θεὸς καρδιακῶς ἐνεργῶν ἐν Πνεύματι. Καὶ ὥσπερ ἀπόμματον τὸ αἰσθητὸν φῶς ὀρθῶς οὐ κινεῖ, ὅτι μὴ δι' ὁρῶντος· οὕτω καὶ τὸ νοητὸν φῶς, ὁ Θεός, τὸν νοῦν οὐ κινεῖ τοῦ μὴ τὸ καρδιακὸν ἔχοντος ἄνοιγμα, εἰ μὴ διὰ τοῦ ἔχοντος. Ἀλλ' οὐδὲ ὀφθαλμοὶ τῶν οἰκείων δίχα φωτὸς ἐνεργήσειαν· οὔτε μὴν ἄνοιγμα καρδίας χωρὶς Θεοῦ, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀνοιχθῆναι καρδίαν ἐνδέχεται, ὅτι μὴ τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦντος καὶ ὁρωμένου αὐτῇ.

1. Τὸ ἡ περιττεύει. 2. Ἴσως οἷα.

Περὶ τῆς συμμετοχῆς τῆς ὁράσεως.

μη'. Μετὰ τὴν νοερὰν τῆς καρδίας διὰ τῆς χάριτος ἕνωσιν, ἁπλανῶς ἐν φωτὶ πνευματικῷ ὁ νοῦς ὁρᾷ καὶ ἐκτείνεται εἰς τὸ ἴδιον ἐφετόν, ὅπερ ἐστὶν ὁ Θεός, ἔξω πάντῃ γενόμενος τῆς αἰσθήσεως, ἄχρους δηλονότι, καὶ ἄποιος καὶ ἀφάνταστος ἀποκαθιστάμενος ταῖς φαντασίαις τῶν αἰσθητῶν. Σκεῦός τι θεῖόν ἐστιν ὁ ἡμέτερος νοῦς, κατὰ τὸ ἐφικτὸν αὐτοῦ εἰσδεχόμενον τοῦ θείου κάλλους τὴν ἀπρόσιτον λαμπηδόνα. Καὶ ἔστι γε τοῦτο σκεῦος θαυμάσιον τῷ πλήθει τοῦ ἐν αὐτῷ εἰσρεομένου θείου Πνεύματος συνεπεκτεινόμενον· καί, τῇ μείζονι εἰσροῇ, μεῖζον καὶ αὐτὸ εὑρισκόμενον· τῇ δὲ βραχείᾳ καὶ αὐτὸ βραχύ. Ἔτι τῇ ἐπιρροίᾳ τῇ μείζονι ἔστιν ἐρρωμενέστερον, τῇ δὲ ἥττανι ἀδρανέστερον. Ἔτι ἐὰν πολὺ ἐν αὐτῷ εἰσχυθῇ, συνιζάνοντες πρὸς ἑαυτό, καὶ ἀνέκχυτον μᾶλλον τηρεῖ τὴν παραδοχήν· ἐὰν δὲ σμικρόν, τοῦτο ἀδρανὲς ἄρρωστόν τέ ἐστιν εὐθύς, καὶ στέγειν τὸ ἐν αὐτῷ βληθὲν οὐδὲ δύναται. Ἔτι τῇ πλείονι παραδοχῇ ἐλαφρύνεται, ἐμβριθέστερον δὲ καὶ μᾶλλον κατωφυές, ὅταν κενὸν ᾖ τοῦ οἰκείου καθήκοντος γίνεται. Ἔτι ῥᾷον κατέχει τὸ μεῖζον ἢ τὸ ἔλαττον· ἐξ ἐναντίου τῶν αἰσθητῶν σκευῶν διακείμενον, καὶ κατ' ἄλλα· καὶ ὅταν τῶν σμικροτέρων μᾶλλον, ἤπερ τῶν μειζόνων εἰσὶν ἐκεῖνα ἐν κατοχῇ. Διὰ τοῦτό μοι δοκῶ καὶ τὸν τῆς βροντῆς υἱὸν Ἰωάννην ἐξ ἀρχῆς αὐτῆς τοῦ κατ' αὐτὸν Εὐαγγελίου, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος εἰπεῖν, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος[1]· ὡς ἂν τῷ μεγέθει τοῦ λόγου συνεπεικτείνῃ τὸν ἀκούοντα νοῦν· καὶ τῇ τοῦ πράγματος μείζονι δαδουχίᾳ, τὴν εὐρυχωρίαν αὐτῷ παράσχηται μείζονα, στερέμνιόν τε καὶ πρὸς ἑαυτὸν συνεπιτυχότα ἐργάσηται, πρός τε ἀνάτασιν ἐπιτήδειον τῷ τῆς φωνῆς ὄγκῳ τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας καὶ τῆς ἄκρας σοφίας αὐτοῦ κάτοχον. Καὶ ὅταν τῷ Ἀνανίᾳ λέγῃ περὶ τοῦ Παύλου ὁ Ἰησοῦς· Σκεῦος ἐκλογῆς μοί ἐστι[2], κατὰ τὸ νοερὸν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου τοῦτ' ἐκληπτέον· καθ' ὃ καὶ εἰς τρίτον οὐρανὸν ἁρπαγείς, ὡς αὐτοῦ ἐστιν ἀκοῦσαι γράφοντος, ἄρρητα ἐδέξατο ῥήματα, ἃ λαλῆσαι ἀνθρώπῳ οὐκ ἔξεστιν[3].

Περὶ θεωρίας.

ν'. Οἷά τις τόπος ἐστὶν ὁ ἡμέτερος νοῦς θείας ἐμφανείας παραδεχόμενος τὴν αὐγήν· ἡ δὲ ῥηθησομένη ἰδιότης αὐτοῦ θαυμαστὴ καὶ σωματικῷ τόπῳ τἀναντία ὁρᾶται πάσχουσα· ὁ μὲν γὰρ καθ' ὅσον ἂν εἴη ἐκτεταμένος, μεῖζον τὸ ἐπ' αὐτὸ δέχεται κείμενον· ὁ δέ γε νοῦς ἀνάπαλιν. Καθ' ὅσον ἑαυτὸν συστέλλων συμπτύσσεται, μειζόνων γίνεται δεκτικός· καὶ ὅταν πᾶσαν ἑαυτοῦ κίνησιν λογικὴν ἢ νοερὰν ἢ τὴν ὁποιανοῦν συστείλας κατάσχῃ, τότε τὸ ὑπὲρ πᾶν μέγα ὁρᾷ τὸν Θεόν. Ὁρᾷ δὲ αὐτὸν κἀθ' ὅσον ἡ τοῦ παναγίου Πνεύματος χάρις ἐνδίδωσι καὶ ἡ τοῦ ἐνύλου καὶ κτιστοῦ φύσις

1. Ἰωάνν. α', 1. 2. Πράξ. θ', 15. 3. Β' Κορ. ιβ', 4.

τὸν ἔξω τούτων ὁρᾶν ἐνδέχεται· οὐ φανταζόμενος διακένως, οὐδ' ὡς ὀνειρώττων ἄντικρυς ἀναπεμπάζων τὸ ἴδιον λογιζόμενον, ἀλλ' ἀρρήτῳ δυνάμει θείου Πνεύματος, ἐν φωτὶ ἐνεργουμένης καρδίας καὶ πασχούσης ὑπὲρ φύσιν ἀλλοίωσιν, ἣν ὁ δεξάμενος διὰ τῆς χάριτος, αὐτὸς καθεύδει καὶ αὐτὸς ἠρεμεῖ καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ γρηγορεῖ[1]· καὶ θᾶττον ἄν τις ἀγνοήσειεν ἄνθρωπον ὄντα ἑαυτόν, ἢ τὴν ἐνέργειαν ἐκείνην θείαν οὖσαν καὶ πνευματικήν. Ἔχει γὰρ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἔνθερμον ζωόβλυτον πνευματικὴν καρδιακὴν ἀεικινησίαν καὶ ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἀκόλουθον ἥπιον δάκρυον· ἐκείνη τὴν καρδίαν οὐ μόνον πρὸς ἑαυτὴν εἰρηνικὴν ἐκτελεῖ, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους πάντας· ἐξ ἐκείνης ἀνατέλλει ἀγνότης, τερπότης, ἱκετικαὶ ἀβόητοι φωναί, ἄνοιγμα καρδίας, εὐφροσύνη καὶ ἄρρητος ἡδονή. Ὁ εἰς ἐκείνην εὐμοιρήσας φεύγει ὄντως καὶ οὐ προσποιητῶς, ἐξ αὐτῆς ἀκοῆς, πᾶσαν σώματος ἡδονήν, πᾶσαν χαρὰν ἢ πλοῦτον ἢ δόξαν τῶν ἔξωθεν καὶ καταργουμένων.

Πάντα γὰρ λαβὼν ἔχει αὐτὸς ταῦτα θείως καὶ πνευματικῶς, καρδιακῶς τε καὶ νοερῶς, οὔκουν λογισμῷ ψιλῷ, βεβαίως δὲ ἀλλ' οὐδὲ τῷ αἰσθητῷ τουτῳὶ φωτὶ προσχαίρει· ἀμβλύνει γὰρ τούτῳ τῷ περισπασμῷ τῆς αἰσθήσεως τὸ θεῖον καὶ νοητὸν καὶ ὄντως γλυκὺ φῶς· δι' ὃ καὶ ὀλίγιστα χρώμενος τούτῳ φαίνεται ὅσον τὸν ἔξω παραμυθήσασθαι μικρὸν γοῦν ἄνθρωπον. Πάντα δὲ στέγει, πάντα ὑπομένει[2], ἐν πᾶσιν ἠσφάλισται διὰ τὴν ἔνδον ἐνήδονον ἐν ἀγάπῃ θείᾳ καὶ θεωρίᾳ διάθεσιν· καὶ οὐκ ἔστιν ὃ θλῖβον τοῦτον λυπεῖ, εἰ μήπου τὴν ἁμαρτίαν εἴποις. Διὰ τὸν τόπον τοῦτον δῆλον ὅτι τὸν νοῦν ἐν ἔρωτι μεγάλα κεκοπίακεν ὁ μέγας Δαβὶδ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν διδάσκει καὶ τὸν κόπον δημοσιεύει, ὅπως ὕπνον τοῖς ἑαυτοῦ ὀφθαλμοῖς οὐκ ἔδωκεν, οὐδὲ νυσταγμὸν τοῖς βλεφάροις, οὔτε τοῖς κροτάφοις ἀνάπαυσιν, ἕως οὗ, φησίν, εὗρον τόπον τῷ Κυρίῳ[3]. Καὶ Σολομὼν ὁ σοφὸς παρεγγυᾷ λέγων· ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀναβῇ ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, τόπον σου μὴ ἀφῇς[4]. Καὶ ὁ Σωτὴρ δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπιτάττων· ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν[5]· καὶ τὸ τυπικὸν ποιούμενος ἐν ἀνωγέῳ Πάσχα[6], τοῦτον ὑπέγραφε τὸν τόπον. Διὰ τοῦτό μοι δοκῶ μακαρίζειν τοὺς πτωχοὺς τῷ πνεύματι[7], πτωχείαν πνεύματος ὑπεμφαίνων τὴν τοῦ νοὸς ἀπὸ πάντων συστολὴν καὶ οἷον εἰπεῖν γυμνότητα καὶ πρὸς ἑαυτὸν σύμπτυξιν. Τότε γὰρ ὁ νοῦς τὴν τοῦ Θεοῦ βασιλείαν οὐ μόνον ὁρᾷ, ἀλλὰ καὶ πάσχει, τέρψιν ἀθάνατον ἐν εἰρήνῃ κτησάμενος.

Περὶ πρακτικοῦ καὶ θεωρητικοῦ.

να'. Τῆς περὶ τὴν ἀληθῆ θεωρίαν ἀγαθῆς μερίδος τὴν ἡδονὴν καρποῦται ὁ θεωρητικός, σιωπὴν ἀσκούμενος καὶ τὸν Ἰησοῦν θεωρῶν· ἣν ἡδονὴν ὁ πρακτικός, ὡς ἄγευστος, ἀγνοῶν, περὶ πολλὰ μεριμνᾷ καὶ τυρβάζε-

1. Πρβλ. Ἆσμ. Ἀσμ. ε', 2. 2. Α' Κορ. ιγ', 7. 3. Ψαλμ. 131, 4-5
4. Ἐκκλησ. ι', 4. 5. Μάρκ. ιδ', 15. 6. Ἰωάνν. ιδ', 31.
7. Ματθ. ε', 3.

ται[1], ἐν τῷ ψάλλειν καὶ ἀναγινώσκειν καὶ τὸ σῶμα ποιεῖν κατάκοπον καὶ ἐπιμέμφεταί γε ἐσθ' ὅτε ὡς ὀκνηροῖς καὶ νωθροῖς τοῦ καθήκοντος τοῖς διαπετάσασι τὸ ἴδιον νοερὸν ἐν νοητοῖς καὶ τῇ αἰσθήσει μὴ φαινομένοις πράγμασιν, ἐν οἷς καὶ τὸ ἀσχολεῖσθαι ἄρρητος ἡδονὴ καὶ τὸ ἠρεμεῖν χαρὰ ἀνεκλάλητος· μηδὲ εἰς νοῦν ὡς ἔοικεν ἐννοήσας, ὅτι περὶ τὸν ἀνενδεῆ τοῦ Θεοῦ ἀληθῆ Δόγον ἡ καθ' ἡμᾶς ἀναπαύει εὐπάθεια, οἷα φιλανθρωπότατον, ἧτις γεννᾶσθαι εἴωθεν ἐκ τῆς κατ' αὐτὸν θεωρίας· τοῦτον παντέλειον ὄντα καὶ μὴ δεόμενον τῆς ἐξ ἡμῶν ἀναπαύσεως. Δι' ὃ δὴ καὶ Μαρίαν πρὸς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ καθημένην, κἀκ τῆς θεωρίας τῶν αὐτοῦ λόγων ἑστιωμένην καὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἑαυτῆς πρὸς κατανόησιν διεγείρουσαν, δι' ἐπαίνου τίθησι καὶ ἀποδέχεται[2]· οὐκ ἔτι δ' ὁμοίως καὶ τὴν Μάρθαν, καίτοι μεριμνῶσαν καὶ τυρβαζομένην περὶ πολλά[3], ὡς λόγος ἐκεῖσε διέξεισιν, οὐ μόνον νουθετῶν ἐκείναις τότε τὸ κρεῖττον, ἀλλὰ καὶ τοὺς μετ' αὐτὰς πάντας ἐκδιδάσκων ἀνθρώπους, μὴ μόνον ἐγκαλεῖν ἀργίαν τοῖς θεωρεῖν ἐθέλουσι καὶ πρὸς τοῦτο σχολάζουσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπαινεῖν καὶ μιμεῖσθαι σπεύδειν κατὰ τὸ δυνατόν.

Πῶς θεωροῦσιν οἱ θεωρητικοί.

νβ'. Ὡς ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἰνίγμασι[4] τοῖς παροῦσι καὶ γιγνομένοις θεωροῦσιν οἱ θεωρητικοὶ τὴν τῶν μελλόντων καὶ γενησομένων κατάστασιν. Ὥσπερ δὲ τὸ ἔσοπτρον οὔτε πάχος φέρει πραγματικὸν παραδεικνῦον ἐν ἑαυτῷ, οὔτ' οὖν αὖθις οὐδέν ἐστι πάντῃ ὃ δείκνυσι· ἐναργεστάτην γὰρ εἰκόνα πράγματος πᾶς ὁ φιλῶν τὴν ἀλήθειαν εἶναι καθομολογήσει τὸν ἐνθεωρούμενον τῷ ἐσόπτρῳ· οὕτω δή τοι καὶ τὰ ὄντα καὶ τὰ γιγνόμενα οὐ πάχος οὐδὲ ὑπόστασιν ἑτέραν παρὰ τὴν σφῶν αὐτῶν ἀντιδεικνύμενα, μέντοι γε εἰκόνας ἀναμφιλέκτους πραγμάτων ἀληθινῶν ἐμφανίζουσι· θεωρεῖν δύναμιν εἰληφόσι καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν ἀσφαλῶς ποδηγοῦσιν. Ὅταν οὖν λέγοντος τοῦ Παύλου ἀκούῃς, διὰ πίστεως περιπατοῦμεν οὐ διὰ εἴδους[5], μὴ νομίσῃς λέγειν αὐτὸν περὶ τῆς ἐξ ἀκοῆς λόγῳ ψιλῷ γινομένης πίστεως. Ἐπεὶ πῶς ὁ αὐτὸς λέγει· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ γνώσομαι καθὼς ἐπεγνώσθην[6]· καί, ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται[7]; Ὁρᾷς ὅτι αὐτὴ κατὰ τὸ παρὸν γνῶσις, ἐνεργεῖ θεωρῆσαι ὁποία ἔσται καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, τοσαύτην μόνην διαφορὰν τῆς μελλούσης ἐχούσης ἀπὸ τῆς νῦν τελουμένης, ὅσον τὸ τέλειον τοῦ ἀτελοῦς διενήνοχεν μονοειδές; Ἔτι δὲ ὁ διὰ πίστεως λέγων περιπατεῖν καὶ οὐ διὰ εἴδους[8], οὕτω τρέχω, φησὶν ἐν ἄλλῳ τόπῳ, ὡς οὐκ ἀδήλως· οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων[9], τοσοῦτος ἦν περὶ τῶν μελλόντων ἐν γνώσει ἀληθῆ βεβαίᾳ καὶ οὐχ ὡς αὐτὸς ἑαυτῷ γιγνόμενος ἀνακόλουθος ταῦτα λέγει, μὴ γέ-

1. Λουκ. ι', 41.
2. Λουκ. ι', 42.
3. Λουκ. ι', 41.
4. Α' Κορ. ιγ', 12.
5. Β' Κορ. ε', 7.
6. Α' Κορ. ιγ', 12.
7. Α' Κορ. ιγ', 10.
8. Β' Κορ. ε', 7.
9. Α' Κορ. θ', 26.

νοιτο, ἀλλὰ τοῦτο οὕτω δοκεῖ διὰ τὸ τῆς πίστεως σημαινόμενον, ὃν διπλοῦν ὥσπερ καὶ τὸ τοῦ εἴδους. Ἔστι γὰρ πίστις δεομένη ἀποδείξεως, ἥτις λόγῳ ψιλῷ συνέστηκε, καὶ ἔστι πίστις οὐ πάντῃ δεομένη τῆς ἀποδείξεως, πεισμονὴν ἱκανὴν ἔκ τινων προφανῶν τεθεῖσαν ἐν τῷ πιστεύοντι, ἥτις λέγεται καὶ ἐνυπόστατος πίστις. Διὰ δὲ παραδείγματος συνήσεις τὸ εἰρημένον σαφέστερον· ὑπόθου με λέγειν σοι ἑωρακέναι ἄνθρωπον ποικιλοϋφάντην τινά, δυνάμενον διὰ τῆς τοῦ ὑφάσματος κρόπης[1] τῷ ὑφάσματι ἐντιθέσθαι ζῷα ὑπόπτερα καὶ λεόντεια σχήματα καὶ γυψοειδεῖς μορφάς, ἵππους τε καὶ ἅρματα καὶ πολέμους καὶ ἕτερ' ἄττα τοιάδε. Εἰ τοίνυν σὺ τοῦτ' οὐχ ἑώρακας αὐτοψεί, δεῖ σοι πίστεως ἐξ ἀνάγκης πρὸς συγκατάθεσιν λόγῳ συνισταμένης ψιλῷ. Εἰ δέ πως συμβαίη ἰδέναι[2] σε οὐχὶ τὸν ὑφάντην, ἀλλὰ τὸ ὕφασμα, πάντως ἂν καὶ τοῦ ὑφηγουμένου χωρίς, γνοίης παρ' αὐτὰ ὅτι ἀνθρώπειον ἔργον τουτί· οὐδὲ γὰρ αὐτὸ ὑφ' ἑαυτοῦ φύσιν ἔχει αὐτομάτως γενέσθαι, ἢ ὑπ' ἄλλου ζῴου τοιούτου ἐξυφανθῆναι. Τότε τοίνυν ἑτέρα πίστις κατέχει σου τὴν ψυχὴν τῆς προτέρας πολλῷ διαφέρουσα. Οὕτω γοῦν καὶ τὸ σημαινόμενον τοῦ εἴδους, ὡς ἔφην, ἔστι διὰ πίστεως. Τεθέασαι γὰρ ἄνθρωπον, φέρε εἰπεῖν, ὑπόξανθον, ἢ κυανίζοντα, ἐπίμηκες σῶμα ἔχοντα, εἰ τύχοι, ἐν πᾶσι τε σύμμετρον, ἐν ὀφθαλμοῖς, ἐν παρειῶν χροιᾷ, ἐν ῥινί τε καὶ χείλεσι καὶ ἐν ἄλλοις, οἷς ὁρᾶται εἶδος προσωπικόν· τοῦτο εἰδός ἐστιν ἐνυπόστατον· ἢν δέ τίς σε ἔροιτο ποῖόν ἐστιν τοῦ ὑφάντου ἐκείνου τὸ εἶδος, ὃν μὴ ἑωρακώς, ἐκ τῆς τοῦ ὑφάσματος ὄψεως ἄνθρωπον εἶναι τὸν τοῦτο κατασκευάσαντα δέδεξαι ἀσφαλῶς, εἴδει γέ τοι γενικῷ· εἴποις ἂν πάντως ἀγνοεῖν τὸ εἶδος αὐτοῦ τὸ ἐνυπόστατον, ἐφ' ὅσον αὐτοψεὶ αὐτὸν οὐχ ἑώρακας· μέντοι γε ἄνθρωπον τοῦτον εἶναι οὐκ ἂν ἀρνήσαιο εἶδός τε ἀνθρώπειον γινώσκει[3] ἔχοντα τὸν ὑφάντην τῆς ποικιλτικῆς ἐργασίας ἐκείνης. Τοῦτο δῆτα εἶδός ἐστιν ἀνυποστάτως ὁρώμενον, ὃ καίτοι μὴ θεωρηθέν, ὅμως γενικῶς ἀδιστάκτως καταδέχεται, ὥσπερ εἴ τεθεαμένον σοι ἐτύγχανεν ὄν. Ἔστι τοίνυν, ἵνα ἀναλαβόντες εἴπωμεν, πίστις δι' ἀκοῆς ψιλῷ λόγῳ κατεχομένη καί ἐστι πίστις ἡ διά τινος πεισμονῆς σαφοῦς ἐνυπόστατος· ὡς δ' οὕτως ἔστιν εἶδος ἔν τινι, ὡς ἐν ὑποκειμένῳ θεωρούμενον, ὃ λέγοιτ' ἂν ἐνυπόστατον, καὶ ἔστιν εἶδος οὐκ ἔν τινι, ἀλλὰ γενικῷ λόγῳ θεωρούμενον, οὐ κατὰ πολλῶν γένει διαφερόντων κατηγορούμενον. Πάντες οὖν οἱ θεωρητικοὶ πίστει κατέχονται ὑποστατικῇ· εἶδος δὲ ὁρῶσι γενικῶς οὐκ ἐνυπόστατον. Εἰ γὰρ μὴ νοητὸν ἦν εἶδος ὁ Θεός, πῶς κάλλος λέγεται Θεός; Ὁποῖον οὖντὸ τοῦ Θεοῦ κάλλος νοητὸν οὐκ ἐν ὑποστάσει θεωρούμενον, τοιοῦτο νόει καὶ τὸ εἶδος αὐτὸ τὸ νοητόν, ἐκπρεπές, ἀξιαγαστότατον, ἐνδοξότατον, ἐκπλήξεως παρεκτικὸν τῇ ψυχῇ, νοεροῦ φωτὸς ἀποπληροῦν καὶ καταλάμπον τὸν νοῦν, πολλῆς καὶ ποικίλης αἴγλης περικλύζον αὐτὸν καὶ Θεοῦ ἔννοιαν αὐτῷ παρεισάγον. Ὃ καὶ Μανωὲ φαντασθεὶς ἐκεῖνος, ἀπολώλαμεν, ἔλεγεν,

1. Γραπτέον κρόκης.
2. Γραπτέον ἰδεῖν (ἢ εἰδέναι).
3. Ἴσως γινώσκειν.

ὦ γῦναι· Θεὸν ἑωράκαμεν[1]. Καὶ μὲν δὴ πᾶς ἐκεῖνο τὸ εἶδος φαντασθείς, Θεοῦ φαντασίας παράστασιν τοῦτ᾽ εἶναι ὁμολογεῖ. Καὶ Μωσῆς ὁ μέγας ἐν τούτῳ τὸν Θεὸν ὦπται, καθὰ γέγραπται· ὤφθη ὁ Θεὸς τῷ Μωσεῖ ἐν εἴδει καὶ οὐ δι᾽ αἰνιγμάτων[2]. Εἰ δὲ πάντῃ θεοπρεποῦς εἴδους ἐστέρητο, ἄρα πάντῃ ἀθέατος ἦν ἂν ὁ Θεός. Τὸ κάλλος συμμετρία καὶ οἷον ἄθους τὸ εἶδός ἐστιν. Εἰ εἶδος πρέπον θεότητι ἄπεστι λέγειν ἐπὶ Θεοῦ, καὶ κάλλος ἄρα καὶ πολλῷ μᾶλλον πρόσωπον, ἐν ᾧ καὶ εἶδος καὶ κάλλος. Ἀλλὰ μὲν τῶν Προφητῶν, εἰδομεν, φησίν, αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν οὐδὲ εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἐκλεῖπον[3], περὶ τῆς τοῦ Λόγου θεότητος τοῦτο λέγων, ἐφ᾽ ὅσον ὡς εἷς τῶν κακούργων[4] ἐπὶ ξύλου ἐκρέματο, φέρων μηδὲν τῆς θείας φύσεως γνώρισμα· ἐπεί, ὅσον γε κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, εἰ καὶ κάλλος διὰ τὴν νέκρωσιν οὐκ ἦν αὐτῷ, μέντοι γε εἶδος δῆλον ὅτι εἶχε νεκροῦ. Ὁ δὲ Δαβὶδ ὡραῖον κάλλει[5] τοῦτον ἐξυμνεῖ πάλιν, οὐ δήπου κατὰ τὸ ἀνθρώπινον. Ἐπάγει γάρ· ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου[6], ὅπερ ἦν περιφανῶς τῆς θεότητος, ἧς καὶ τὸ κάλλος. Προσώπου δὲ Θεοῦ πολλαχοῦ ὁ Δαβὶδ ἐν πολλοῖς μέμνηται· νῦν μέν, ἀπέστρεψας, λέγων, τὸ πρόσωπόν σου, καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος[7]· νῦν δὲ δεόμενος, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ[8]· ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου[9], ἐν ἄλλοις. Εἰ τοίνυν πρόσωπον καὶ κάλλος, κατά τι τῷ Θεῷ προσῆκον, οὐκ ἀπαναίνεται λέγεσθαι ἐπὶ Θεοῦ, ἀσχημάτιστον καὶ τοῦ ἐν ὑποκειμένῳ χωρίς, καὶ εἶδος λέγοιτ᾽ ἂν ἄρα εἰκότως, ὁποῖον καὶ πρόσωπον καὶ κάλλος· ὅ γε καὶ Παῦλος φανταζόμενος, οὕτως ἔλεγε· τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως· οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων[10]. Καὶ μὴ ὁρώμενος γὰρ ὁ Θεὸς καθ᾽ αὑτόν, μήτε μὴν μεταλαμβανόμενος, ὅμως ἄλλῳ λόγῳ ὁρᾶται καὶ καταλαμβάνεται ὁ ἀπερίληπτος. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Δαβὶδ ὑμῖν ὑποτίθεται ζητεῖν τὸ πρόσωπον Κυρίου διὰ παντός[11], ὡς ἄν, ἐν τῇ τῆς θεότητος αὐτοῦ γενομένοις φαντασίᾳ, πολλῆς καὶ ἀρρήτου τύχοιμεν τῆς χάριτος καὶ τῆς θείας ἀπολαύσεως καὶ ἡδονῆς· ὥσπερ λέγει τῷ Θεῷ περὶ ἑαυτοῦ, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν σου[12]. Πολλὴ γάρ τις καὶ ἄπειρος ἐπιφαύσκει αἴγλης θείου προσώπου δόξα τοῖς θεωροῦσι Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι· καὶ ἡ ἐκ ταύτης τρυφὴ καὶ τερποσύνη, τοῖς μὲν παθοῦσιν ὑπέραντλος καὶ οἷον εἰπεῖν ἀφόρητος διὰ τὴν ὑπερβολήν· τοῖς δὲ μὴ ταύτην τεθεαμένοις μηδέ γε γεγευμένοις, ἀδιήγητος καὶ ἀνεπινόητος. Εἰ γὰρ γλυκύτητα μέλιτος οὐδεὶς ἂν λόγος παραστήσει μὴ γευσαμένοις, τίς ἂν γένοιτο μηχανὴ τὰ καὶ ὑπὲρ νοῦν που τυγχάνοντα ἐναυγάσας[13] μὴ τεθεαμένοις, μηδὲ θείας ἀπολαύσεως τῆς ἐκ τούτων καὶ ἡδονῆς παραδεξαμένοις; Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων εἰς

1. Κριτ. ιγ', 22. 2. Ἀριθ. ιβ', 8. 3. Ἡσ. νγ', 2-3. 4. Λουκ. κγ', 33.
5. Ψαλμ. 44, 3. 6. Ψαλμ. 44,3. 7. Ψαλμ. 29,8. 8. Ψαλμ. 26, 9.
9. Ψαλμ. 50,11. 10. Α' Κορ. θ',26. 11. Ψαλμ. 104, 4. 12. Ψαλμ. 16,15.
13. Ἴσως ἐναυγάσαι.

τοσοῦτον. Ὁ τοίνυν ἱερώτατος Παῦλος ἔχων τὴν ἐνυπόστατον πίστιν ἐπὶ τὸν Θεὸν καὶ τὸ ἐκπρεπὲς καὶ ὑπέρκαλον, μέν τοι γε ἀνυπόστατον, εἶδος τοῦ Θεοῦ, διὰ πίστεως ἔλεγε περιπατεῖν[1], ὡς εἰκὸς τῆς ἐνυποστάτου· οὐ δι᾽ εἴδους ἐν ὑποκειμένῳ θεωρουμένῳ[2]· οὐ ποιούσης τὴν ἀγέννητον θέωσιν. Φησὶ γὰρ οὕτως ὁ Ἅγιος Μάξιμος· ἀγέννητον λέγω θέωσιν τὴν κατ᾽ εἶδος ἐνυπόστατον τῆς θεότητος ἔλλαμψιν, ἥτις οὐκ ἔχει γένεσιν, ἀλλ᾽ ἀνεπινόητον ἐν τοῖς ἀξίοις φανέρωσιν. Ὅμως μέντοι διὰ εἴδους κάλλος ὁρᾶται· περὶ οὗ κάλλους, οὕτω διέξεισιν ὁ μέγας Βασίλειος· Θείου κάλλους τί ὑπάρχει ἐρασμιώτερον; Καὶ αὖθις· Κάλλος ἀληθινὸν καὶ ἐρασμιώτατον καὶ μόνῳ τῷ τὸν νοῦν κεκαθαρμένῳ θεωρητόν, τὸ περὶ τὴν θείαν καὶ μακαρίαν φύσιν. Ὅθεν καὶ Παῦλος ἑαυτὸν μεμαρτύρηκεν, εἰ καὶ ἰδιώτης εἶναι τῷ λόγῳ, οὐχὶ τῇ γνώσει[3]. Μέγας γάρ τις τὴν γνῶσιν ὧν ἐτύγχανεν, δι᾽ ἧς ἐκ μέρους ἐγίνωσκε τὸν ὑπὲρ ἔννοιαν Θεὸν εἶδει νοητῷ θεοπρεπεῖ. Ταύτην τὴν ἐκ μέρους γνῶσιν ἔχων καὶ Μωσῆς ὁ θεόπτης καὶ τὸ θεῖον εἶδος τὸ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ ὁρώμενον καὶ τὸ κάλλος θεωρῶν, εἰ ἔγνων, φησίν, ὅτι εὕρηκα χάριν παρὰ σοί, ἐμφάνισόν μοι σεαυτὸν γνωστῶς ἵνα σε[4]. Ἐπειδὴ γὰρ δεδεγμένος πάλαι ἦν τὴν θείαν ἐμφάνειαν καὶ τοῦ κάλλους τὴν δόξαν, οὐκ ἐν ὑποκειμένῳ δέ, παραιτεῖται καὶ τοῦτο οἷα τελειότερον. Θεὸς δὲ οὐ κατένευσεν, ὡς πάσῃ νοερᾷ ψυχῇ, ὄψει καὶ ἀγγελικῇ ὂν ἀδύνατον καὶ πάσης γνώσεως ὑπεραῖρον τοὺς ὅρους. Θεόπτης μὲν γὰρ ἦν καὶ ἐν γνόφῳ ἑώρα Μωσῆς τὸν Θεόν, πλὴν οὐκ ἐν ὑποστάσει, ἀλλ᾽ ἐν εἴδει καὶ κάλλει νοητῷ χωρὶς ὑποκειμένου. Οὕτω πέφυκεν ὁρᾶσθαι Θεός, εἶπεν τάχα καὶ Μωσῆς καὶ Ἠλίας καὶ ἁπαξαπλῶς ὁ θεοπτικώτατος τῶν προφητῶν ὅμιλος. Καὶ εἰ διὰ πίστεως περιπατοῦμεν ἐνυποστάτου ἐκ τῶν περὶ Θεοῦ θεωρουμένων ὑφισταμένης καὶ ἐκ τῆς ἐξαστραπτούσης δόξης τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου αὐτοῦ βεβαιωμένης καὶ ἐκ τοῦ εἴδους τῆς φαντασίας τοῦ φωτὸς αὐτοῦ τοῦ ὑπερλάμπρου μαρτυρουμένης, καὶ οὐ διὰ πίστεως λόγῳ ψιλῷ ἐν ἀκοῇ συνισταμένης, δι᾽ ἐνυποστάτου πίστεως περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους[5] ἐν ὑποκειμένῳ θεωρουμένου· οὐκ ἔστιν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι χρεία τῆς πίστεως, διὰ τοῦτο ὧδε ἐστιν ἡ ἐνυπόστατος· τότε τῆς θείας δόξης τὸ εὐπρεπέστατον εἶδος τρανότερον ὀφθήσεται δεῖ[6], διὰ τοῦτο νῦν σκιωδέστερον. Καὶ ὡς ἂν ὁ θεολόγος λέγῃ Γρηγόριος· ἄλλης ἐξ ἄλλου φαντασίας συλλεγομένης εἰς ὄν τι τῆς ἀληθείας ἴνδαλμα· ὃ εἶδος ἐσκιασμένον δηλοῖ. Τότε γὰρ ἔσται τὸ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον[7] καὶ ἡ τοῦ ἐκ μέρους διὰ τὴν ἐμφάνειαν τοῦ τελείου κατάργησις[8]. Ἄρτι δέ, ὡς ἅγιος Αὐγουστῖνός φησι, τὸ ἐκ μέρους εἴδους τοῦ Θεοῦ ἐστιν τὸ συναρπάζον πᾶσαν ψυχὴν λογικὴν τῷ ἔρωτι τῆς δόξης αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ γὰρ ἑνοειδὴς γίνεται ἡ ψυχὴ καὶ ἑνοειδῶς μονοειδὲς ἓν τὸ τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ ὑπερκείμενον ἀπόκρυφον. Ἐν τῷ

1. Β' Κορ. ε', 7. 2. Γραπτέον θεωρουμένου. 3. Β' Κορ. ια', 6.
4. Ἐξ. λγ', 13. 5. Β' Κορ. ε', 7. 6. Γραπτέον μᾶλλον δή.
7. Α' Κορ. ιγ', 12. 8. Α' Κορ. ιγ', 10.

εἴδει καὶ τῷ κάλλει καὶ προσώπῳ τούτῳ φαιδρύνεται καὶ καλλύνεται καὶ ἐναυγάζεται πᾶς νοῦς, φαιδρυνόμενος καὶ καλλυνόμενος καὶ ἐναυγαζόμενος πνευματικῶς καὶ ὑπερκοσμίως· τούτοις ἁπλοῖ καὶ ὑψοῖ καὶ τῇ ἐκπλήξει δίδωσι τὸ θεωρητικὸν αὐτοῦ· τούτοις ἐλλάμπεται μυστικῶς ἡ ψυχή, ἡδονῆς τε θείας πληροῦται καὶ ἀγαλλιάματος. Καί, ἵνα συνελὼν εἴπω, τούτοις δοξάζονται καὶ θεοῦνται οἱ τῆς θεαρχίας φιλοθεάμονες καὶ φιλήκοοι καὶ Θεοῦ γίνονται φίλοι καὶ ὀπαδοὶ καὶ ἐπόπται, ἔτι γὰρ τῷ σαρκίῳ τούτῳ συνδεδεμένοι. Διὰ τούτων δὴ διορῶσι καὶ ἐνοπτρίζονται αἰσθήσει νοερᾷ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν καὶ τοῦ αἰῶνος ἐκείνου ἐκ μέρους τὴν κατάστασιν· ἣν οὔτ' ὀφθαλμὸς εἶδεν, οὔτε οὖς ἤκουσεν, οὔτε καρδία ἀνθρώπου κεχώρηκεν[1].

Εἰς τό, Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό· ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ Ἰσραήλ[2].

νγ'. Ἱερουσαλήμ, τόπος εἰρήνης ἑρμηνεύεται, καὶ ἔστι τύπος τόπου Θεοῦ, δῆλον δὲ ὅτι ψυχῆς εἰρήνην ἀγούσης τὴν ἐν Χριστῷ. Οὐ τῆς τυχούσης δέ ἐστι ψυχῆς εἰρήνην ἄγειν τὴν ἐν Χριστῷ καὶ εἰρήνης ὄνομα ἐπικεῖσθαι αὐτῇ, ἀλλὰ τῆς ὡς πόλεως οἰκοδομουμένης, τῆς τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον ἐχούσης· ὃν ἐν Σιὼν ἔθηκεν ὁ Θεός, ὡς ἡ ὑπόσχεσις, λίθον ἔντιμον[3]. Σιὼν δέ ἐστι τὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἐπανεστηκὸς σκοπευτήριον, ὃ τύπος θεωρητικοῦ νοὸς ψυχῆς εἰρηνικῆς. Ἀλλαχόσε γὰρ οὐκ ἂν εὕροις ζητῶν μετεωροπόρον καὶ ὑψεπόπτην καὶ τῆς ἀληθείας θεωρητὴν νοῦν, ὅτι μὴ ἐν καρδίᾳ εἰρήνην τὴν τοῦ Χριστοῦ δεδεγμένῃ καὶ μετασκευασθείσῃ πάσῃ κατάστασιν εἰρηνοχύτου ζωῆς. Ψυχὴ τοίνυν εἰρήνην ἄγουσα θείαν, ἔχουσά τε τὸν ἔντιμον ἀκρογωνιαῖον λίθον[4] καὶ τοὺς κυλιομένους τιμίους λίθους τοὺς ἐν ἱεροῖς γράμμασι, δι' ὧν λιθόλευστα γίνεται θηρία τὰ εἰς τὸ τοῦ Θεοῦ ὄρος ἀνιέναι σπεύδοντα, καὶ ἄσφαλτον, δηλαδὴ τὴν ταπείνωσιν, ἣν ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὴν λιθώδη πώρωσιν τῆς καρδίας πυρὶ θείῳ καῖον καὶ λεαῖνον εἰς πνεῦμα συντετριμμένον[5] καὶ τεταπεινωμένον. Καὶ ὕδατα ἐκ τῶν ὑετῶν, τὰ τῷ Σωτῆρι διδόμενα εἰεῖν[6] ἐκ τῶν τῆς καρδίας ἡμῶν ποταμῶν· ἔτι τε ξύλα ἄσηπτα εἰς ἕνωσιν, λογισμοὺς ἀληθινῆς πράξεως, ἥλους τε καὶ τρύπανον τὸ τοῦ φόβου ἀγόμενος καὶ πρὸς τὰς θείας ἐντολὰς βίαιον· τόν τε ἀρχιτέκτονα θεῖον Λόγον καὶ τοὺς μετ' αὐτόν, ἐκείνους εἴπω ὑπὸ τὴν ἑαυτοῦ ἐπιστήμην οἰκονομοῦντας δυνάμεις τὰς ψυχικάς. Καὶ σκεύη ἁπλῶς τεκτονικά, νηστείαν, ἀγρυπνίαν, ψαλμῳδίαν, ἀνάγνωσιν, τἆλλα, ἵνα συνελὼν εἴπω, ὅσα ἡμῖν ὀργανικῷ λόγῳ εἰς ἀρετῆς τρόπον παρείληπται. Καὶ τὸ φοινικοῦν σπαρτίον, τὰ τοῦ Θεοῦ ἱερὰ νόμιμα ἐν γρα-

1. Α' Κορ. β', 9. 2. Ψαλμ. 121, 3-4. 3. Ἡσ. κη', 16.
4. Ἡσ. κη', 16. 5. Πρβλ. Ψαλμ. 50,19. 6. Ἴσως ῥεῖν.

φαῖς· φῶς τε νοητὸν καὶ ὑπέρλαμπρον καὶ ἥλιον, ὅσα ἀντανακλᾷ εἰς ζωὴν ψυχῆς. Καὶ καθάπαξ εἰπεῖν, ἡ πάντα τὰ αἰσθητῶς ἐπ' οἰκοδομίαν πόλεως λαμβανόμενα ἔχουσα θείως καὶ πνευματικῶς ψυχή, ἐκείνη ἐστὶν Ἱερουσαλὴμ νοητὴ καὶ ἐκείνη ὡς πόλις οἰκοδομεῖται εἰς κατοικητήριον τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ, τῆς ζωοποιοῦ καὶ ἀνάρχου Τριάδος· ἐγώ, φησί, καὶ ὁ Πατὴρ ἐλευσόμεθα, πνευματικῶς δηλονότι, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν[1]· ὡς ἂν ἔλεγε· πόλιν αὐτὸν ποιήσομεν, καὶ πόλιν τῷ ὄντι θαυμασίαν τινὰ ἐκτεινομένην εἰς ἄπειρον. Ὅθεν Ἱερουσαλήμ, φησίν, οἰκοδομουμένη, οὐκ οἰκοδομηθεῖσα. Οἷς[2] γὰρ ἐστιν ὁ ἐν αὐτῇ οἰκῶν ἀπερίληπτος, εἰκός ἐστι καὶ αὐτὴν ἐκτείνεται[3] εἰς τὸ ἄπειρον· ἀμέλει τοι διὰ τοῦτο λέγει, οἰκοδομουμένη, οὐχὶ πόλις, ἀλλ' ὡς πόλις· ἥ[4] μὲν γὰρ κτίζεται· καὶ πολλῶν τινων καὶ ποικίλων συνέλευσις εἰς ἑνὸς ἔργου συντείνει συντέλειαν· εἰς ὕψος τε καὶ μῆκος καὶ πλάτος οἰκοδομουμένου καὶ κατοικίαν τῆς ἀνάρχου βασιλείας, πόλις καὶ μάλα εἰκότως λέγοιτ' ἄν. Ἐπεὶ δὲ τὸ πέρας τῆς οἰκοδομίας δέξασθαι οὔκουν ἐγχωρεῖ διὰ τὴν τοῦ ἀπείρου ἐνοίκησιν, ὅπερ οὐ πόλεως οἰκοδομουμένης ἴδιον, διὰ τοῦτο οὐ πόλις οἰκοδομηθεῖσα, ἀλλ' ὡς πόλις οἰκοδομουμένη οὐκ ἀπεικότως τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν ὠνόμασται· ἧς ἐμφανὲς σημεῖον, ὅτι Ἱερουσαλήμ, καὶ ὅτι οἰκοδομουμένη ὡς πόλις ἐστί, τὸ τοὺς μετόχους αὐτῆς, ἤτοι τὰς δυνάμεις αὐτῆς, ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ διαιρεῖσθαι μήτε μὴν περιπλανᾶσθαι καὶ ῥέμβεσθαι, ἀλλ' εἰρήνην ἄγειν τὴν ἐν Χριστῷ ἀταράχως τὸ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἑνιαῖον ἐχούσας. Εἶθ' ὥσπερ ἀπεξεργαζόμενος τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν τῆς πόλεως μετόχων οἰκοδομῆς ἕτερον γνώρισμα· ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φησί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ Ἰσραήλ[5]. Οὓς ἀνωτέρω μετόχους τῆς ψυχῆς εὗρεν ὁ λόγος, νῦν φυλὰς ὠνόμακεν. Οὐ γὰρ ἑαυτῆς εἰσιν ἔκφυλαι τῇ ψυχῇ αἱ δυνάμεις αὐτῆς· αἱ δὴ ἁπλῶς οὖσαι φυλαὶ ψυχῆς φυλαὶ Κυρίου γίνονται, ἀναβάσεις ἐν εἰρηνικῇ τῇ ψυχῇ ποιησάμεναι θείας καὶ ὑπερκοσμίους· μαρτύριον καὶ βεβαίωσιν τῷ Ἰσραήλ, νῷ ὁρῶντι Θεῷ[6], καθιστῶσαι καὶ συνεργοῦσαι ἓν πᾶσαι ἔργον Θεοῦ, τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ πᾶσαι αἱ νοηταὶ συντείνουσαι ἐκεῖναι φυλαὶ οἰκοδομεῖν πόλιν Θεοῦ Παντοκράτορος εἰρηνικὴν καὶ Ἁγίαν. Ἐκεῖ γὰρ τῷ ὄντι ἀνέβησαν ἀναβάσεις αἱ ψυχικαὶ δυνάμεις, θεοφορούμενον καὶ θεοληπτούμενον διατιθεῖσαι τὸν νοῦν ὁρῶντα Θεόν. Ὡς γὰρ τῶν τῆς ψυχῆς φυλῶν ἢ δυνάμεων, διεσκεδασμένης καὶ κειμένης ὑπὸ ἑτερότητα καὶ μερισμόν, μὴ οὐσῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, ἀμήχανον ἀναβάσεις γίνεσθαι καὶ οἰκοδομεῖν τὴν ψυχήν· οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ εἰρήνης τόπος οὐδὲ Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη, ἵνα τις ἐνίδοιτο τὸ νοερὸν ποῦ· οὕτω συνεληλυθότων τούτων ἐπὶ τὸ αὐτό, ἀνένδεκτον μὴ ἀναβαίνειν ἐκεῖ νοερὰς καὶ μεγαλεπιβούλους[7] ἀναβάσεις Κυρίῳ, συνηγορούσας καὶ σώζον-

1. Ἰωάνν. ιδ', 23 2. Ἴσως Οἵος. 3. Γραπτέον μᾶλλον ἐκτείνεσθαι.
4. Ἴσως ἡ. 5. Ψαλμ. 121,3-4. 6. Γραπτέον Θεόν.
7. Γραπτέον μεγαλεπηβόλους.

τας νῷ θεωροῦντι Θεόν· ὁπηνίκα δῆτα ἐν εἰρηνικῷ καὶ ἡσύχῳ καταστήματι ψυχὴ ὡς πόλις οἰκοδομεῖται πνευματικῶς, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς, ἤγουν ὡς αὐτῆς δυνάμεις εἰσὶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκεῖ ἀναβαίνουσιν ἀναβάσεις Κυρίου αἱ νοεραὶ δυνάμεις καὶ διατίθενται ἑνοειδῶς καὶ μοναχικῶς συνεισφέρουσαι οὐκ ἀγνῶς συμμαχίαν τῷ θεωροῦντι νῷ Θεοῦ [1]· τότε καὶ αὐτὸς ὑπόψαλλε τό, Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομηθέντι [2] ὡς πόλις, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό· ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ Ἰσραήλ [3], ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Περὶ τῶν αὐτῶν.

νδ'. Ἴσως δ' οὖν, οὐ σφόδρα ἂν εἴη ἔκτοπον τοῖς εἰρημένοις καὶ τοῦτο προσθεῖναι· εἰ ἐπισκιάζειν ἤρξατο γνῶναι βούλοιο σὴν ψυχὴν τὸ ἀπὸ τῆς εἰρήνης θεῖον φῶς· εἰ γέγονεν εἰ θέλεις εἰδέναι τὴν ψυχὴν Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένην ὡς πόλιν· εἰ ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἰσὶν οἱ μέτοχοι αὐτῆς πρόσεχε· λογισμοὶ καὶ δυνάμεις πάντες αὐτῆς εἰ πρὸς ἑαυτὰς καὶ πρὸς ἀλλήλας συνῆλθον ἑνοειδῶς καὶ μονοειδῶς φιλοῦσαι, οὐ πόλις διῃρημένως, ἀλλὰ πόλιν συνῃρημένως οἰκοδομεῖν· εἰ ἀναβαίνουσιν ἐκεῖ ἐν Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένῃ ὡς πόλις φυλαὶ Κυρίου, τάχα αἱ γενικώτεραι τῆς ψυχῆς δυνάμεις θεῖαι οὖσαι καὶ συνανιοῦσαι πνευματικῶς τὰς ἀναβάσεις ποιούμεναι, εἰ ταῦτα ἐν σεαυτῷ τελούμενα καθορᾷς, οἰκοδομῶν οὕτω μὴ παύσαιο. Τὸν χαλάνης πύργον διενθυμοῦ καὶ τὴν κατ' ἐκεῖνον οἰκοδομὴν καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν γλωσσῶν [4] καὶ γνῶθι ὅτι οὐ πᾶσα οἰκοδομὴ καλὴ καὶ τοῖς ἔξω δοκεῖ. Δύο, γενικῶς φάναι, κτίσεις καὶ ἀναβάσεις ὁρῶνται τοῖς ἔχουσιν ὀφθαλμούς. Ἡ μὲν ἐπ' ἀγαθῷ γενομένη καὶ Θεοῦ κατοικήσει· καὶ σημεῖον ταύτης, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ αἱ φυλαὶ φυλαὶ Κυρίου ἐκεῖ ἀναβαίνουσαι μεγάλ' ἄττα καὶ θαύματος πλήρη καὶ εἰρήνης, ἀγάπης τε καὶ ἁγιασμοῦ τῇ ψυχῇ ἀναγγέλλουσαι καὶ αὐτὴν οἰκοδομοῦσαι. Ἡ δ' ἐπὶ κακῷ καὶ ψυχῆς ὀλέθρῳ γιγνομένη· ἧς γνώρισμα ἀψευδές, διαίρεσις γλωσσῶν νοητῶν καὶ δεινὴ σύγχυσις καὶ τὸ πέρας κατοικία τῶν παθῶν, ὡς ἐν τῷ χαλάνης πύργῳ σκολοπένδρα. Κατανόει τοίνυν ἀλλήλων τῶν οἰκοδομημάτων τὸ διενηνοχὸς καὶ οὐκ ἂν ἁμάρτῃς βουλόμενος ἑλέσθαι ἑκατέρων τὸ κρεῖττον. Εἰ μὴ κατὰ καιροὺς καὶ πολλάκις εἰρήνην καὶ ἕνωσιν λογισμῶν καὶ νοερὸν φῶς τὰ βάθη κατέχει τῆς καρδίας σου· εἰ μὴ ἄρρητος ἡδονὴ ἐκ θεωρίας Θεοῦ ἀναβαίνει εἰς τὴν καρδίαν σου· εἰ μὴ ἀναζωπύρησις καὶ πνευματικὴ ἐνυπόστατος ἐνέργεια ἀειβλύτως κινεῖται ἐκ τοῦ μεσαιτάτου χωρήματος τῆς καρδίας σου, ὡς δοκεῖν σε πολλάκις περικεκρατηκέναι σου, ὅταν τῶν ἀπὸ καρδίας ἀνωτέρω μελῶν τοῦ σώματος σὺν εὐφροσύνῃ καὶ φαιδρότητι νοερᾷ καὶ ὁράσει βαθείᾳ καὶ μυστικῇ· εἰ μὴ μυστηρίων γεύεταί σου ἡ ψυχὴ πνευ-

1. Γραπτέον Θεόν. 2. Γραπτέον οἰκοδομηθεῖσα. 3 Ψαλμ. 121, 3-4.
4. Γέν. ια', 1-9.

ματικῶς ἀλαλήτων· εἰ μὴ ἄφραστος χαρὰ καὶ ἔκπληξις ἀνεννόητος ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἑνοειδῶς ἐπὶ σὲ ἐνεργεῖται· εἰ τὸν ἁγιασμὸν τοῦ Χριστοῦ ἔνδοθέν σου μὴ ἀνατέλλοντα δέχοιο, γνῶθι ὅτι ἡ ψυχή σου οὐκ ἔστιν Ἱερουσαλήμ, οὐδὲ οἰκοδομεῖται ὡς πόλις, οὐδὲ οἱ μέτοχοι αὐτῆς, ἤγουν οἱ λογισμοί, εἰσὶν ἐπὶ αὐτὸ ἕν· οὔτε μὴν αἱ φυλαί, αἱ καθολικαὶ δυνάμεις, φυλαὶ Ἰησοῦ γεγόνασιν, οὔτε ἀναβαίνουσιν ἐκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ διατιθέμεναι ἐξαίσια καὶ μυοῦσαι καὶ συνηγοροῦσαι τῷ νῷ ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου, τοῦ μὴ Πνεύματος θείου μετόχου, οὐκ ἀνέβη [1]. Καὶ σκόπει γέ τοι μὴ οἰκοδομῇς μέν, πλὴν νοητὸν χαλάνης πύργον· οὐ τέλος καταστροφὴ καὶ γλωσσῶν νοητῶν διαμερισμὸς καὶ σύγχυσις καὶ τὸ πᾶν ἀπώλεια, ὡς προείρηται. Ἐβουλόμην εἰπεῖν τί τὸ αἴτιον, δι' ὃ οἱ μὲν ὡς πόλιν Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένην ἔχουσι τὴν σφετέραν ψυχὴν καὶ τίς ἡ αἰτία τοῦ τῆς χαλάνης πύργου καὶ οἰκοδομὴ καὶ ἀπώλεια καὶ τί ἐστιν ὅτι ἐκείνης μὲν οἱ μέτοχοι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς χαλάνης πύργου γλωσσῶν διαίρεσις πολυειδής· ἀλλὰ παρῆκα τοῦτο, τὸ εὐήκοον τῶν ἀκροατῶν διὰ βραχυλογίαν προμηθούμενος.

Εἰς τό, ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν εὐγενεῖς [2].

νε'. Εὐγενεῖς εἶεν ἂν ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν, οἱ ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν, ναὶ μὴν καὶ φωτισμῶν καὶ ἐλλάμψεων τοῦ τῆς δικαιοσύνης νοητοῦ ἡλίου ἐξευγενισθέντες καὶ βελτιωθέντες τῇ θεωρίᾳ καὶ ἀποβλέψει τῇ πρὸς Θεοῦ καὶ διάνοιαν, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν [3]· ὧν ἡ καρδία καὶ ὁ νοῦς ἐμφιλοχωροῦσιν ἐν οὐρανίοις ἀνακτόροις θείοις, οἱ ὁμιλίας ἠξιωμένοι Θεοῦ καὶ παραδεδεγμένοι θεῖα καὶ τῆς βασιλείας μυστήρια ἄρρητα· Σῶμα Χριστοῦ γεγονότες τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους [4] καὶ αὐτοῦ σύσσωμοι καὶ συγκληρονόμοι καὶ συμμέτοχοι [5], κληρονομίαν ἔχοντες αὐτὸν καὶ Πατέρα τὸν ἐν ὑψίστοις Θεόν, θείας κοινωνοὶ φύσεως [6] ὑπὲρ λόγον γενόμενοι· οἱ σφραγισθέντες τῷ ἁγίῳ καὶ ζωοποιῷ Πνεύματι [7], ἐν ᾧ κοινωνοῦνται καὶ ἐν ᾧ ζῶσι καὶ ὁρῶσιν. Ἱμάτια ἐνδεδυμένοι διάλευκα [8] καὶ οἰκεῖα τοῦ Πνεύματος, χιτῶνας τε χρυσοπάστους, διαλίθους τε καὶ ὑπομαργάρους. Ἐκείνοις περικεφαλαία καὶ στέφανος, λυχνῖται λίθοι καὶ ἄνθρακες καὶ γένος πᾶν λίθος ἐκλεκτῶν, ἐκεῖνοι ἐσθίουσί τε καὶ πίνουσιν ἐν τῇ βασιλικῇ τραπέζῃ. Οὐκ ἔχει κόρον ἡ βρῶσις ἐκείνη, οὔτε μὴν τὸ νέκταρ πλησμονήν. Πνεῦμα γὰρ εἰσὶ πάντα καὶ αὐτοὶ πνευματικῶς ταῦτα κομίζονται. Πάμπολλά ἐστιν ἐν βασιλικαῖς ἐκείναις αὐλαῖς τελούμενα ὑπερθαύμαστα. Πῦρ δροσίζον καὶ ἀναζωπυροῦν καὶ ἀγάπης κέν-

1. Α' Κορ. β', 9. 2. Ἰώβ. α', 3. 3. Ἰωάνν α', 13.
4. Α' Κορ. ιβ', 27. 5. Ἐφεσ. γ', 6. 6. Β' Πέτρ. α', 4.
7. Ἐφεσ. α', 13. 8. Πρβλ. Ἀποκ. δ', 4.

τρα ἐν καρδίᾳ κινοῦν, ὕδωρ ζῶν καὶ λαλοῦν καὶ βλύζον ζωῆς ἀιδίου νάματα· ἀὴρ εὐωδόπνους καὶ Πνεῦμα τε ζωοπάροχον καὶ φῶς ἐνιαίας αἴγλης τρίφωτον, ἁπλοῦν, ὑπερούσιον. Ἐντεῦθεν γοῦν τοιοῦτοι ὡς θεαταὶ καὶ τρυφηταὶ διέστησαν τῶν κάτω καὶ τοῖς ἄνω συνήφθησαν. Παρεώρακαν τὰ ὁρώμενα καὶ ὅλοι γεγόνασι τῶν νοουμένων. Παρέδραμον τὰ παρατρέχοντα καὶ ἔστησαν μετὰ τῶν ὁμονίμων[1] ἐν στρωμνῇ. Κάτω κεῖνται καὶ περιπολεύουσιν ἄνω· δεσμοῖ τὸ σῶμα καὶ κάτω καθέλκει, νεύει τὸ Πνεῦμα καὶ δεσμὰ λύεται πυρπολούμενα· ἅμα ἐλύθη καὶ ὑπὲρ τοὺς οὐρανοὺς ἅμα ἀνέπτη, τῆς ἐκπλήξεώς τε καὶ ταχύτητος. Γεγόνασιν ἑνοειδεῖς τῇ πρὸς Θεοῦ ἑνοειδεῖ ἀποβλέψει· ἐμονώθησαν ἀπὸ πάντων τῇ πρὸς Θεοῦ μονοειδεῖ θεωρίᾳ, μετάγονται ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν[2] Πνεύματος μείζονα καὶ μεταβαίνουσι ἀπὸ πλοῦτον εἰς πλοῦτον πλείονα καὶ τρυφῶσι τὰ ἄρρητα· εἶπον ἑαυτοῖς· εὖγε τοῦ πλούτου τῆς δόξης καὶ τῆς τρυφῆς· καὶ μεταξὺ τούτου τεθεωρηκότες τῶν προτέρων μείζονα ἐξεπλάγησαν, καὶ ὡς γυμνοὶ πάντων καὶ πένητες σφίσιν αὐτοῖς ἔδειξαν. Πεπήγασιν, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν οἰκειότερον, κεχήνασι τῇ ἐκστάσει καὶ χαρᾷ τὴν καρδίαν αὐτῶν περιέλαβον. Ὀπαδοὶ καὶ συνόμιλοι γίνονται τῷ Βασιλεῖ τῶν δυνάμεων καὶ τῶν ἀγγέλων συγχορευταί, ἔκθαμβοι τῇ χύσει τῆς τοσαύτης χάριτος, ὑπερευφραινόμενοι τῇ ἀφράστῳ ἐκείνῃ κληρονομίᾳ καὶ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ. Οὗτοί εἰσιν, ὅσα με γνῶναι, οἱ ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν εὐγενεῖς[3] ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν[4].

Ὅταν τὴν θείαν ἀληθότητα ἑνοειδῶς ἴδῃ ὁ νοῦς ἐν Χριστῷ, τότε καιρὸς τοῦ σιγᾶν[5]· καιρὸς γὰρ πόσεως θείου νέκταρος, φιλοφροσύνης τε καὶ ἀγαλλιάσεως πνευματικῆς· καιρὸς μυστικῶν θεαμάτων καὶ ὑπερφυῶν πραγμάτων ἀπόλαυσις. Καὶ γὰρ ὁ νοῦς τότε ἐκφανῶς ὁρᾷ ποτήριον ἐν χειρὶ Κυρίου οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος καὶ τὴν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο κλίσιν αὐτοῦ ἐκδηλότητα[6] θεωρεῖ καὶ γινώσκει σαφῶς ὡς ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη[7]. Τῆς γὰρ ἡμῶν χύσεως τῆς ἐκ θείας ἀγαθότητος ὁ πυθμήν, καὶ οἷον εἰπεῖν τὸ βάθος τοῦ πλούτου καὶ τὸ πέρας τῆς χάριτος, οὐδενίπω εἰς προῦπτον κενωθὲν φανεροῦται κατὰ τὴν παροῦσαν ζωήν, κἂν ὅτι μάλιστα ἔτυχε μείζονος τῆς πρὸς Θεὸν ἀναβάσεως καὶ θεώσεως. Τὸ πέρας γὰρ καὶ τὸ τέλειον ἐπίσης πᾶσι τετήρηται εἰς τὴν ἀπόλαυσιν, κατὰ τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα. Οὔπω, κατὰ τὸν ἐπιστήθιον, ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα[8]. Καὶ κατὰ τὸν ἱερὸν Παῦλον, νῦν ἐκ μέρους γινώσκομεν[9], τότε δὲ ἔσται τὸ τέλειον, ὅτε καὶ σύμπαντες οἱ ἁμαρτωλοὶ μετὰ τῶν δικαίων τοῦ θείου μυστικοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ τέλους τῶν ἐσόπτρων λυθέντων καὶ τῆς ἀληθείας προφανῶς ἀποκαλυφθείσης, πίονται οἱονεί, εἰς αἴσθησιν ἐληλυθότες τοῦ νῦν μυστικῶς ἐπικεκαλυμμένου μυστηρίου. Δίκαιοι μέν, ἵνα τε-

1. Ἴσως μονίμων.
2. Β' Κορ. γ', 18.
3. Ἰὼβ α', 3, Ἀποκ. ις', 12.
4. Α' Πέτρ. δ', 11.
5. Ἐκκλησ. γ', 7.
6. Ἴσως ἐκδηλότατα.
7. Ψαλμ. 74,9.
8. Α' Ἰωάνν. γ', 2.
9. Α' Κορ. ιγ', 9.

λεώτερον εὐφραίνεσθαι ἔχωσι τὴν ἀντιμισθίαν τῆς ἐπὶ Θεῷ ἐλπίδος καὶ τῶν ἐναρέτων ἔργων καρπούμενοι περὶ ὧν γέγραπται· μεθυσθήσονται ἀπὸ ποιότητος οἴκου σου, καὶ τὸν χείμαρρον τῆς τροφῆς σου[1] ποτιεῖς αὐτούς[2], οὓς καὶ ὁ Κύριος εἴρηκεν ὅτι ἀνακλινεῖ εἰς τὴν τοῦ πατρὸς βασιλείαν καὶ διακονήσει αὐτοῖς[3]· μεθ' ὧν ὑπέσχετο καὶ τὸ ποτήριον πίνειν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ[4] καὶ συνευφραίνεσθαι. Οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ πίονται εἰς χολὴν πικρίας καὶ εἰς λύπην αἰωνίου· καὶ μέν γε τοσοῦτον πίονται ὅσον εἰδέναι, οἷου στέρονται ἐξ ἄρ' ἀβουλίας δυστυχῶς νέκταρος ὑπερηδίστου, οὗ τὴν γεῦσιν κατὰ τὸ παρὸν ὁ θεῖος Δαβὶδ παρακαλῶν ἐπιτρέπει, γεύσασθε, λέγων, καὶ ἴδετε ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος[5]· πρὸς ὃ οὐκ ἐπιστρέφουσι γοῦν οἱ ἁμαρτωλοί· οἱ μέντοι ἐπιστρεφόμενοι, καὶ μέν τε τῇ ἐντολῇ ὡς εἰκὸς πειθόμενοι, καὶ τὸ ποτήριον ὁρῶσι καὶ κλίναν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο[6] αἰσθηθέντες ἑκατέρωθεν, ἐντεῦθεν κἀκεῖθεν τῶν κλήσεων σὺν εὐμενεῖ τῇ χάριτι πίνουσι καὶ ἀπολαύουσι καὶ τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια γιγνομένως καταγλυκαίνουσι καὶ δῆτα εὐχαριστηρίους μέλπουσιν ᾠδὰς καὶ εἰκότως πρὸς Θεόν, καὶ τὸ ποτήριόν σου, βοῶντες, μεθύσκον ἡμᾶς ὡσεὶ κράτιστον[7], καὶ τὸ ἔλεός σου τὸ ἀνεπινόητον νῦν ἤδη ὡς εἰς πυθμένα τινὰ καὶ βάθος ἐναποκείμενα, ὥσπερεὶ τρύξ, καταδιώξει ἡμᾶς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ὄντως ζωῆς ἡμῶν[8], τῆς μονίμου μελλούσης καὶ ἀθανάτου· ἐπάει γὰρ ἔχοντες τῶν θείων μελλόντων ἀγαθῶν, ἐσόμεθα ἐν αὐτοῖς ἀμέλει καὶ τοῦ ἑκατέρωθεν χεύματος τοῦ ἐν χειρὶ Κυρίου ζωοποιοῦ καὶ καινουργοῦ ποτηρίου γευόμενοι, κἀκ τούτου πίνοντες ὁσημέραι, ἐξ ἄρα τοῦ φαινομένου οὐκ ἀπεικότως νοοῦσι τὸ ἀποκεκρυμμένον· καὶ ἐκ τοῦ προχεομένου τεκμαίρονται ἀκολούθως τὸ ὑποκείμενον καὶ τὸ μέλλον ὡς ἐν ἀρραβῶνι τὰ[9] μέρει καταστοχάζονται. Ὅθεν ὡς δήλου ὄντος ὅτι πλουσίως ἐκεῖσε ἔσονται οἱ δίκαιοι ἐν μεθέξει καὶ καθολικώτερον, ὧν ἤδη ἐκ μέρους μετέχουσιν ἔτι τῇ τῆς σαρκὸς προσηλωμένοι παχύτητι καὶ τῷ κάτω ζόφῳ, οὐκ εἴρηται τῷ Δαυίδ, καὶ μάλα σαφῶς, ὡς πίονται πάντες οἱ δίκαιοι καὶ ἁμαρτωλοί· ἀλλὰ θεὶς ὅπερ τάχα ἀμφίβολον ἦν, εἰ ἄρα πίοιεν οἱ ἁμαρτωλοί· τὸ ὡμολογημένον παρῆκεν ὡς πρόδηλον περὶ τῶν δικαίων εἰπεῖν ὡς πίονται. Εἰ γὰρ δὴ ἁμαρτωλοὶ πίοιεν, σχολὴ γ' ἂν εἰ οὐχ οἱ δίκαιοι, ὅπερ δῆλον, ἁπάρτι τοσοῦτον ἐμφοροῦνται τοῦ χεύματος, ὡς καὶ εὐφραίνεσθαι καὶ βοᾶν· εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι[10]· ἔργα δὲ χειρῶν αὐτοῦ λέγων τὸ κρατεῖν καὶ προτείνειν τὸ οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος ποτήριον καὶ τὸ κλίνειν τοῦτο λίαν φιλανθρώπως ἐκ τούτου εἰς τοῦτο[11] καὶ τὸ τηρεῖσθαι τὸν ἐν αὐτῷ τρυγίαν κατὰ τὸ μέλλον· νῦν δὲ αὖθις βοῶσι καὶ μεθυσκόμενοι, τὸ ποτήριόν σου, πρὸς τὸν Θεόν, μεθύσκον ἡμᾶς ὡσεὶ κράτιστον[12] ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ταλ.

1. Γραπτέον χειμάρρουν τῆς τρυφῆς σου.
2. Ψαλμ. 35,9.
3. Λουκ. ιβ', 37.
4. Ματθ. κς', 29.
5. Ψαλμ. 33,9.
6. Ψαλμ. 74,9.
7. Ψαλμ. 22,5.
8. Ψαλμ. 22,6.
9. Ἴσως τῷ.
10. Ψαλμ. 91,5.
11. Ψαλμ. 74,9.
12. Ψαλμ. 22,5.

Ἄσω τῷ ποιήσαντί με καὶ αἰνέσω σε, Ὕψιστε, ἐκχέοντα ἐπ' ἐμὲ τὰ ἐλέη σου χάριτι· νύττει με, φιλοψυχότατε, ὑπεράγαθε βασιλεῦ, δάκτυλός σου ὁ ἱερὸς ἐν τῷ τῆς καρδίας μου μεσαιτάτῳ, ὡς σὺ ὁ ποιῶν θαυμάσια καὶ ἐξαίσια μόνος[1] ἐπίστασαι, καὶ διεγειρόμενον ὡς εἰκὸς τὰ τῆς ἁγίας σου χειρὸς γράμματα ἐν βίβλῳ ζωῆς τῷ θειοτάτῳ σου Πνεύματι διακειμένως παρασκευάζεις ὁρᾶν καὶ τῆς γε χειρός σου τὸ ὑπὲρ ἔκπληξιν κάλλος φαντάζεσθαι αἰσθήσει οἰκείως νοερᾷ καὶ πάντα πλήρη εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς μυστικῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ἔστιν εἰρήνη, μᾶλλον δοκοῦσα ἢ οὖσα, σώματος εὐπαθοῦντος, ἢ[2] πολὺν ὄχλον ἐγείρει κατὰ τῆς ψυχῆς· εἰ τύχοι καὶ πρὸς ὥραν ἠρεμίαν δῆθεν ὑποκρινομένη. Καὶ ἔστιν εἰρήνη αἰσθήσεως ἐγκλομῷ καὶ φυγῇ τῇ ἐκ πάντων καὶ ἡσυχίᾳ ἑφεπομένης· ἀλλὰ γοῦν καὶ αὕτη, εἰ καὶ ἀσυγκρίτως καλλίων τῆς πρώτης, τέως ὀλιγοχρόνιος πέφυκε· τῆς γάρ τοι ψυχῆς ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ ὀχλουμένης συμπάσχειν ὡς ἄν καὶ διοχλεῖσθαι καὶ τὸ σῶμα καὶ ὁλικῶς ὁ ἄνθρωπος πέφυκεν. Ἔστι δ' ἀνωτέρω τούτων εἰρήνη τρίτη αἰσθήσεων καὶ ψυχῆς, ἐν ἡσυχίᾳ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων καὶ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, δι' ἀγωγῆς καὶ σπουδῆς ἀστείας ἐπιγινομένη, ὅτ' ἔστι καὶ προσεύξασθαι καθαρώτερον καὶ θρηνῆσαι ἡδύτερον καὶ τοῖς θείοις λόγοις ὁμιλῆσαι μεθ' ἡδονῆς· ἀλλ' οὔπω ἀκμὴν τὸ τέλεον τῆς εἰρήνης τοῦτο. Ὡς γὰρ αὐλητὴν ἢ κιθαρῳδὸν τῶν ἀμηχάνων διηνεκῶς (διαμένειν) ἐπὶ τῶν αὐλημάτων· μᾶλλον μὲν οὖν τῶν ἀναγκαίων αὐτοὺς καὶ (κόπου) ταῖς χερσὶν ὑπομεῖναι καί τινος ἀσθενείας ἀφορμὴ προσπεσοῦσα, ἢ περίστασις οἱουδήποτε πάθους, τὸν αὐλητὴν ὡς μὴ αὐλεῖν, καὶ τὸν κιθαρῳδὸν μὴ ἐνεργεῖν συντόνως (ἐπίσισε[3]) οὕτω καὶ ψυχῆς τὰ[4] τῆς σφετέρας οὐσιώδεις τῶν δυνάμεων ἁρμονίας διαθεμένης, οὐ παντάπασι μένει τὸ ἄτρεπτον μετ' αὐτῆς, ἀλλ' ὑποχαλᾶται· ἄκοντί τε ἑκόντι θυμῷ ὑπὸ τινὸς ὅποθεν δὴ συμπεσόντος, ἢ καὶ φιλοτρεπτότης καὶ ἀκηδία οἷα τῶν κτισμάτων ἓν καὶ συμπεφυκυῖα σώματος παχεῖ τε καὶ τραχείμῳ παρὰ δόξαν πως. Ὁπηνίκα δὲ τὴν τοῦ πάντα κτίσαντος ἀκτίστου παρουσίαν εἰσδέξεται χάριτι καί, κοινωνήσας τοῦ ἀτρέπτου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος, θαυμαστοῦται, ζωοῦται ἀλλοίαν ζωὴν καὶ ζωοποιηθεῖσα πεφυκότως τοῦ τε Πνεύματος τῷ ζωοποιῷ καὶ ὡς ζωῆς ὑπερφυοῦς ἀπολαύει καὶ γιγνομένως ἀτρέπτου· καὶ δὴ ὥσπερ ζῇ διὰ τὴν ζωοποιὸν δύναμιν, οὕτω καὶ ὁρᾷ, ὅτι καὶ φῶς τὸ ζωοποιοῦν καὶ χαίρει δῆτα ὁρῶσα τὰ τοῦ ὑπὲρ φύσιν ὑπερφυᾶ, εἰρηνεύει εἰρήνην ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν[5], διὰ τὴν ὑπὲρ νοῦν ἐσαῦθις τοῦ ὑπὲρ νοῦν ζωοποιοῦ ζωοποίησιν καὶ φωτισμὸν καὶ ὅρασιν καὶ τὴν τῶν ὁρωμένων μυστικῶς χαράν. Οὐ τρεπομένη τ' ὅλον, οὐδὲ κόπον ὑφισταμένη, οὐδὲ τὰς πάγας καὶ ἐπιβουλὰς προσέχουσα τοῦ ἐχθροῦ· ἀλλ' ἀεικινήτως Θεοῦ ὁρῶσα καὶ τὰ περὶ Θεοῦ, οὐδ' ὁπωστισοῦν θελήσει αὐτῆς οὐδαμῶς, ἀλλὰ δυνάμει καὶ

1. Ψαλμ. 71,18.
2. Γραπτέον μᾶλλον ἤ.
3. Ἴσως ἐποίησε.
4. Γραπτέον μᾶλλον τάς.
5. Φιλιππ. δ', 7.

κινήσει, εἴποι μοι δ' ἄν ὅτι καὶ θελήσει τοῦ Θείου καὶ ἀκαμάτου Πνεύματος ἐν καρδίᾳ ἐνεργητικῶς καὶ ἐνυποστάτως, οὐχ ὡς ἄν τις εἰκάσας, ἀλλὰ ὡς αὐτὸ μόνον τὸ Πνεῦμα ἐπίσταται, τὸ τὰ βάθη ἐρευνῶν καὶ γινῶσκον τοῦ Θεοῦ *, καὶ τοὺς αὐτοῦ μετόχους μυεῖ αἰσθήσεις ψυχῆς. Ἕως τοίνυν ἐπιμελῶς ἔχομεν τοῦ ἀνάπτειν ἐφ' ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ μὴ σβεννύειν ἐπισφαλῶς τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος δι' ἡσύχου ἀγωγῆς, ἁγιωσύνης τε ἐσμὲν πλήρεις εἰρήνης τῆς ἐν Θεῷ τῇ Τριάδι ἀρρήτου καὶ ὑπερφυοῦς, καὶ τότε ἄγομεν ὄντως ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀγάπῃ καὶ προσευχῇ εἰρήνην σώματος καὶ Πνεύματος καὶ ψυχῆς ἀκαμάτως, ὡς εἴρηται. Ἡ γὰρ μετὰ κόπου εἰρήνη, οὕπω εἰρήνη τελεία, ἀλλὰ τελείας πρόξενος· ἡ μέντοι τελεία, κατὰ τὰ ἀποδοθέντα τελεῖται κόπου τελέως χωρὶς σωματικοῦ ἐν καταπαύσει τελείου σαββατισμοῦ καὶ ἀναπαύσει τῇ ἐν Χριστῷ.

Διαγνούς, ὦ οὗτε, ὅπως μὴ ὢν ἐγένου, καὶ τὸν ποιήσαντα καὶ πλάσαντά σε καταμαθὼν εὐμαθῶς καὶ τὴν αἰτίαν τῆς εἰς τὸ εἶναί σε παρόδου διαθρήσας ἀπροοδεύτως κίνησιν, εἰ φρονεῖς εὖ, ἐρωτικῶς ὅλον σαυτὸν μετὰ γιγνομένων τῶν διαθέσεων πρὸς τὸν γλυκύτατον Ἰησοῦν καὶ Θεόν, τὸν δημιουργὸν καὶ κτίστην σου, καὶ πρᾶξιν καὶ μὲν καὶ πρὸς θεωρίαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ· ταύτην γὰρ ζῶν πρακτικῶς τε καὶ θεωρητικῶς πολλῶν χαρισμάτων Θεοῦ καὶ Θεὸς γενήσῃ καὶ πνευματικὸς καὶ ὅλως ὅμοιος, σὺ τὸ κτίσμα, τῷ κτίσαντι, συνευφραινόμενος αἰωνίως τῷ Κυρίῳ σου καὶ Πατρί σου ἐν καταπαύσει ἔρωτος Θεοῦ καὶ ἀναπαύσει τῇ ἐν Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αἰῶνας αἰώνων ἐξιστάμενος ἀπὸ πάντων τῶν ὁρωμένων· ἀμήν.

νς'. Ὅταν ἑώρακα, ἤγουν διέγνων ὄψει νοερᾷ πόθεν τε ὧδε προῆλθον οὕτω θαυμαστῶς καὶ πῇ καταλήγω καὶ τὸ τρίτον τὸν ἀγαγόντα με καὶ φέροντα καὶ καταλήξοντά με φαντάζομαι καὶ τὸν ἄρρητον Πατέρα διανοοῦμαι καὶ τὴν αὐτοῦ ἀγάπην οὔκουν πάμπαν ἀγνοῶ· καὶ ἀκολούθως τοῦ περὶ ἐμὲ σκοποῦ τὸ μυστήριον ἐνοπτρίζομαι ἀμωσγέπως. Ὅθεν δῆτα καὶ εὐφραίνομαι τοῖς τρισὶ τουτισὶ πόσον ἂν εἰπεῖν ἔχοι τις· ἀλλὰ τὴν ἡλίκην οἵαν εὐφροσύνην ἀνάλογος πολλάκις διαδέχεται λύπη, κατανοοῦντά με ἀναμφηρίστως ἀναξίως τῆς κλήσεώς μου πολιτευόμενον. Ἔπειθ' οὕτω θεωρῶν ὅπως σου τὴν ἀπρόσιτον δόξαν μοι δεικνύεις διὰ τῆς κτίσεως καὶ τὴν ἄφατον εἰς ἐμέ σου ἀγάπην, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς σου Υἱοῦ, κατανοῶν ὅπως μοι ἐμφανίζεις, καὶ τὴν ἄρρητόν σου καὶ ὑπερφυᾶ ἕνωσιν τὴν πρὸς ἐμὲ γινώσκων, ὅπως μοι παριστάνεις ἐν πνευματικῇ ἀφράστῳ μετοχῇ ἀειβλύτῳ, σφόδρα θαυμάζω τὴν δόξαν σου καὶ εἰς τὸν πρὸς ἐμέ σου ἐκπλήσσομαι ἔλεον τὸν καινότροπον καὶ οὕτως ἐξ ἑπομένου με ἐξιστᾷς ἀπὸ πάντων ὁρωμένων καὶ καταπαύεις ἀπὸ πάντων νοουμένων καὶ διαναπαύεις καὶ εὐφραίνεις ἀφθέγκτως ἐν σοί, Ἁγία Τριὰς Ὑπερούσιε.

Ἄγγελον ἄλλον ἐπὶ γῆς, ζῷον οὐράνιον, θεοειδές τε καὶ θεοείκελον, θέλων ὁ Θεὸς ποιῆσαι σοφῶς ὡς λίαν τὸν ἄνθρωπον, ψυχὴν νοεράν καὶ

* Α' Κορ. β', 10.

διανοητικὴν θείας γνώσεως καὶ ἐπιστήμης ἐνέθηκε σφόδρα ἀκολούθως αὐτῷ. Καί φησι γοῦν διὰ ταῦτα· ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστὲ καὶ υἱοὶ ὑψίστου χάριτι πάντες [1] ὡς ἄγγελοι δεύτεροι δηλαδή, σιγηλῶς θεωροῦντες Θεὸν καὶ πρὸς αὐτὸν ἀναγόμενοι ἐρωτικῶς ἐν φωτὶ πνευματικῷ. Εἰς ἀγγελικὴν δὲ κατάστασιν ἀνελθεῖν ἄνθρωπον γηγενῆ, τῶν ἀμηχάνων ἂν εἴη, μὴ Πνεῦμα ἐναργῶς γεγονότα, ὡς οἱ ἄγγελοι· ὅτι διὰ πίστεως ἐξ ἄρα παντοδυνάμου καὶ ἀπειροδώρου Θεοῦ εἰς Πνεῦμα ὁ πιστὸς γίνεται, τὴν θείαν καὶ μυστικὴν πλάσιν μεταπλαττόμενος οἱονεί, δηλώσει ὁ Σωτὴρ λέγων ὅτι τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστι [2]. Ὅτι δὲ καὶ γεννῶνται πνευματικῶς οἱ μετὰ τοῦ τῆς ψυχῆς διακειμένου, πιστὸς Ἰωάννης μαρτυρεῖ λέγων· ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων ἀνδρὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν [3], εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, τοὐτέστι τὸν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ τοῦ κτίσαντος αὐτόν· ἐπεὶ δὲ ἡ γέννησις οὐ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ χάριν, τοῖς πνευματικῶς γεννωμένοις ἕπεται κατὰ παραδοχὴν ἄσχετον. Διὰ τοῦτο καὶ θρόνος ὡς εἰκὸς τελεῖ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ μέτοχος νοῦς. Ὥσπερ γὰρ ὁ πυρακτωθεὶς σίδηρος καὶ αὐτὸς πῦρ γίνεται, οὐ φύσει μεταβὰς εἰς πῦρ, ἀλλὰ μεταδώσει τῇ κατὰ μέθεξιν, ἕως ἂν ᾖ μετὰ τοῦ πυρός, καὶ μὴν καὶ θρόνος πυρὸς ἐνιδρυμένον καὶ οἷον ἀναπαυόμενον ἐν τῷ σιδήρῳ τὸ πῦρ· οὕτως ἐξ ἐφαμίλλου καὶ ὁ νοῦς ἄρα τῇ γεννήσει, ἢ ἑνώσει καὶ μεταλήψει τοῦ Πνεύματος, καὶ Πνεῦμα καὶ θρόνος τοῦ Πνεύματος ἀποκαθίσταται, περιλαμβάνοντος ἐναργῶς καὶ ἐνιζάνοντος ὡσανεὶ καὶ Θεοῦ ἀναπαυομένου ὡς ἐν θρόνῳ τῷ νῷ. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἀρχὴ τῆς προκοπῆς τῇ ψυχῇ θαυμαστή· οὐχ ἵνα τάξιν ἀγγέλου τῆς δῆθεν ταπεινοτέρας τῶν οὐρανίων δυνάμεων, ἀλλὰ τάξιν Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου· ἔπειθ᾽ οὕτω τοῦ Θρόνου καὶ μετέπειτα τοῦ Χερουβείμ, εἶτα τοῦ Σεραφείμ καὶ ταύτῃ λοιπὸν ἰέναι μέχρις ἂν τῆς ἀγγέλου ὁλικῶς ἰδιότης γένηται, τῆς ταπεινοτέρας δηλαδὴ τάξεως, ἀναγγέλλων τοῖς πλησίον ἐν Πνεύματι τὰ περίδοξα καὶ μυστικὰ τοῦ Θεοῦ. Εἰ γὰρ ἡ μετοχὴ κατὰ τοὺς θεοσόφους ὀφείλει προηγεῖσθαι τῆς μεταδόσεως, πῶς οὐ πρόδηλον, ὅτι δεῖ μετασχεῖν ἐκφανῶς τοῦ Πνεύματος, ὡς θρόνον εἶναι αὐτοῦ τὸν νοῦν, καὶ οὕτω μεταδιδόναι τὰ πνευματικά, ὡς δὲ γενέσθαι Χερουβεὶμ ἐν Πνεύματι, ὃ χύσιν καὶ πλῆθος σοφίας ἐμφαίνει πνευματικῆς, καὶ τότε σοφίζειν ἐθέλειν ἑτέρους, εἰς Σεραφείμ τε ὁμοίως τελέσαι ἐκ τῆς εἰδήσεως τῆς σοφίας καὶ ἐκ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν κρατῆρος καὶ πόματος, εἰς διακαεῖς καὶ ἀνακινητικὰς ἀγάπας ἐληλυθέναι Θεοῦ· τοῦτο γὰρ τὸ Σεραφεὶμ ὑφηγεῖται· καὶ μετὰ ταῦτα ἑτέρους διαθερμᾶναι πρὸς θείους ἔρωτας καὶ ἀναζωπυρῆσαι δὴ ἑπομένως καὶ οὕτω καθ᾽ ὁδὸν ἐλθεῖν, ἕως εἰς τάξιν τοῦ διδάσκειν τοὺς πλησίον· τοῦτο γὰρ ἄγγελος. Ἐντεῦθεν, οἱ πρὸ τοῦ γενέσθαι Θεοὶ ἐν Πνεύματι καὶ Θρόνοι Θεοῦ, Χερουβείμ τε καὶ Σεραφεὶμ καὶ κατὰ τὰς λοιπὰς ὑποδεεστέρας

1. Ψαλμ. 81,6. 2. Ἰωάνν. γ', 6. 3. Ἰωάνν. α', 13.

τάξεις τὰς Πνευματικάς, οὐδ᾽ ἄγγελοι εἶεν ἂν ἀσφαλεῖς καὶ οὔτε λατρεύειν ἕξουσι τῷ Θεῷ, οὔτε διδάξαι τὰ δέοντα ἀληθείᾳ καὶ Πνεύματι. ὡς τ᾽ ἄρα ἥγε ἀληθὴς προκοπὴ τῆς ψυχῆς ἀπὸ μετοχῆς Θεοῦ Ὑψίστου δέχεται τὴν ἀρχήν, καί, ἥπερ εἴρηται, ἴεται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ἐξομολογήσομαί σοι, ἄφατε Κύριε Τριάς· οὐ σοί γε κατάλληλα, Δέσποτα, ἀλλ᾽ ἐμοὶ κατ᾽ ἐφικτόν. Σὺ γάρ, ἄφραστε, μετὰ τῶν σῶν ὑπερίπτασαι ὑπερεκτεινόμενος ἀπειράκις καὶ λόγου καὶ νοῦ πάντὸς νοεῖν σε ἐθέλοντος, ἢ λέγειν σοι, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος με μεγαλοπρεπεῖ ἔκτισας βουλῇ, ὡς οὐδὲν ἕτερον, χερσί σου με ἔπλασας, κατ᾽ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσίν με ἐδημιούργησας [1], ἐγὼ δὲ μάταιος ἐν τούτοις οἷοις ἡλίκοις ἐντίμοις καὶ δεδοξασμένοις, δεινῶς ἀγνώμων ἐγενόμην περὶ τὰς σὰς ἐντολάς, καὶ ταῦτα ἁγίας οὔσας, εἰρήνης τε καὶ ἀληθοῦς εὐφροσύνης καὶ θεουργίας μεστάς. Καὶ ὃ θαυμαστότατον, ὅτι πρὶν ἄν με εἰς τὸ εἶναι παρέξῃς, δι᾽ ἐμὲ καὶ ζωὴν τὴν ἐμὴν καὶ ἀνάβλεψιν καὶ ἐπίγνωσιν σὴν καὶ ἀφόρητον τῶν περὶ σὲ πνευματικὴν ἡδονήν, κόσμον παρῄξας οὕτω μεγαλείου κάλλους καὶ δόξης ἔχοντα, οὕτω δὲ δυνάμεως καὶ σοφίας δημιουργικῆς καὶ πεπυκασμένον πλουσίως καὶ πολυειδῶς, τῶν ὧν ἄνευ, οὐδ᾽ ἂν πρὸς ὥραν εἶναι μίαν δυναίμην ποτὲ καὶ μεθ᾽ ὧν ζῶ σωματικῶς μὲν εὐπαθῶν, οἷς ἀπολαύω καὶ τρέφομαι· ψυχικῶς δέ, οἷς κατανοῶ θεωρῶν καὶ ἐκπλήσσομαι τὸ πάνσοφον καὶ παντοδύναμον τῆς προνοίας καὶ τῆς ἀγάπης σου πέλαγος. Καὶ ταῦτα μέν, ἄρρητε, σύ, ἐγὼ δὲ ὁ ἄφρων ἀσώτως μου τὸν βίον ἐς δεῦρο διῴκησα ἐξ ἐναντίας βαβαί! τῶν σῶν ἐντολῶν τῶν τῷ ὄντι ἡδέων καὶ φιλητῶν τοῖς ἐχέφροσι. Φεῦ μοι ψυχὴ τῆς ἀναισθησίας! φεῦ τῆς πωρώσεως! οὐκ αἰσθάνῃ, βέβηλε, ὅπως μόνον ἵνα ζήσῃ σωματικῶς, καὶ ταῦτα ἐπίκηρα, ὁ πτωχὸς δοῦλος γίνεται τῷ πλουσίῳ καὶ ὑπείκει ἀνυπερθέτως ταῖς ἐντολαῖς τοῦ ἰδίου κυρίου, κἂν βαρεῖαι ὦσί τινες, καὶ ταῦτα οὐχ ὑπὲρ τοῦ δρῶντος, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ προστάττοντος ὄντα περιφανῶς, πῶς ἀνούστατε σὺ τοιούτου Δημιουργοῦ, Εὐεργέτου καὶ Τροφέως τοσούτου ἐντολάς, καίτοι γε ὑπὲρ σοῦ καὶ τῆς ἀθανάτου δόξης σου λεγομένας, ἀγενῶς ἀκυροῖς καὶ εἰς τοὐναντίον περιιστᾷς αὐτάς; οἴμοι τῆς ἀναισχυντίας καὶ τοῦ κατὰ σοῦ αἰωνίου κακοῦ!

Εἶπα Κύριε τῇ πενιχρᾷ μου καὶ ὄντως ἁμαρτωλῷ ψυχῇ, τῷ σῷ φιλοψυχότατε πλάσματι, ἐν τῷ ἐπιστραφῆναί με πρὸς σέ, ὑπεράγαθε, τὴν σφόδρα ἀπόρρητον ἀπόλαυσιν· ἔχεις πολλὰ ψυχὴ πνευματικά, φάγε, πίε, εὐφραίνου [2]. Καὶ ἐν τῷ ἐπαναστῆναι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα [3]· ἀλλ᾽ ὦ πλούτου τῆς σῆς, χρηστότατε, ἀγαθότητος! ἐν τῷ ἐκκλῖναι με σφαλερῶς ἀπὸ τῆς εὐθείας καὶ τοῦ καλοῦ, σὺ φθάσας θαυμαστῶς ἀνυπερβλήτοις δωρεαῖς, αὖθις ἐπέστρεψας. Καὶ δὴ

1. Γέν. α', 26. 2. Πρβλ. Λουκ. ιβ'; 19, 3. Ψαλμ. 37,9.

φαγὼν ἀληθῶς καὶ πιὼν καὶ ἑπομένως, ὡς εἰκός, εὐφρανθεὶς πνευματικῶς ἐξ ἐλέους σου καὶ πολλὰ πάλιν ἐξωστρακίσθην ἀποβουκοληθείς, οὐκ οἶδα, πότερον δαίμονος δεινῇ μηχανῇ ἢ ἀπροσεξίᾳ ἐμῇ, ἢ δήπου καὶ δι' ἀμφότερα· ἢ τάχα καὶ κρίσει σου βαθυτέρᾳ τινὶ ἐξ ἧς αἱ παραχωρήσεις καὶ ἐγκαταλείψεις διαφόρως ἐφέπονται καὶ παιδεῖαι. Καὶ πάλιν καὶ πολλάκις ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ, ὅπου οὐκ ἦν ὑπόστασις [1] καὶ μήν γε ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἐν τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν [2], ἢ κέντρον ἁμαρτίας θανατηφόρον καὶ συνελόντα εἰπεῖν, ὅσα πολλὰ πονηρὰ ὁ ἐχθρὸς ἐβουλεύσατο σκαιῶς κατὰ τῆς ψυχῆς μου διὰ τὴν δεινήν μου ἀμέλειαν καὶ τὴν ἄνοιαν τὴν χαλεπήν. Σὺ δὲ οὕτως οὐδέποτε ὅμως μηδαμῶς εἰς τέλος παρεῖδες τὰ ἐμά, ἀλλὰ καὶ φωνῇ πνευματικῇ ἔκραξας, ὑπεράγαθε, ἐν τῷ μυχῷ τῷ μυστικῷ τῆς καρδίας μου καὶ εἶπες τῇ ἐξουθενημένῃ μου ψυχῇ· σωτηρία σου ἐγὼ εἰμὶ [3] μὴ φοβοῦ, ἀλλ' ἐπίστρεφε εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, μὴ πλανᾶς [4]· καὶ οὕτω παρεκάλεσάς με, Ἰησοῦ ἀνεξίκακε, καὶ περιφανῶς ἐγένου μοι ὑπερασπισμὸς σωτηρίας καὶ ὡς δεξιὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ Κυρίου ἀντελάβου μου κραταιῶς καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέ με [5] αὖθις, ὡς καὶ πολλάκις, ἐν ὅσῃ ἡλίκῃ μυστικῶν ἀφράστων εὐφροσύνῃ. Ἐλθὲ οὖν, Λόγε Θεοῦ, εἰς τὴν καρδίαν μου ὡς σφραγὶς ἀσφαλής, διὰ τὴν θεωρίαν τοῦ ἀφάτου κάλλους τοῦ ὑπερφυοῦς, ἐλθὲ εἰς τοὺς βραχίονάς μου, διὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἁγίων σου καὶ ζωοποιῶν ἐντολῶν· δεῦρο, Βασιλεῦ Ἰησοῦ Χριστὲ ὑπερουράνιε, ἐλθὲ ἵνα ζήσω ἐν σοὶ πνευματικῶς· ἔγγισόν μοι εὐαισθήτως, πρὸς σὲ ὅλῃ ψυχῇ ἐπιστρέφοντι· ἡ ὑπερκόσμιος εὐφροσύνη τῶν ἐν οἷς σὺ ἀρρήτως, ἄστραψον ἀστραπήν σου, ἀπειρόσοφε, ὡς ἂν ἡ νοερά μου ψυχὴ πρὸς ἑαυτήν, εἶτα καὶ σὲ συναχθῇ, σκορπισθῶσι δὲ καὶ εἰς ἀπώλειαν χωρήσουσιν οἱ ἐχθραίνοντές μοι ματαίως [6] καὶ καταδιώκοντές με δωρεὰν καὶ κακοῦντές με ἀφειδῶς· φύλαξόν με, Κύριε, παρακαλῶ, εἰς τὸ διηνεκὲς ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ [7], ἵνα αἰωνίως μετὰ σοῦ θεωρῶ σε, ὑπερένδοξε ἄρρητε Δέσποτα.

νζ'. Τίς εἰμι ἐγώ, Κύριε ἄκτιστε, ἡ γῆ καὶ σποδός [8], καὶ τίς ἐστὶν ὁ χρόνος μου τοῦ ὡσεὶ σκιὰ παράγοντος [9] καὶ ὄναρ βραχύ, ἄναρχε, ἐνώπιόν σου, οὗ ἐν ὀφθαλμοῖς τὰ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα ἡ χθὲς ἥτις διῆλθε καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί [10]; καὶ τίς μου ἡ σύνεσις παρὰ σοὶ τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει [11] καὶ τὴν γῆν τὰ σύμπαντα ἐν σοφίᾳ καὶ ταῦτα ἀθρόον καὶ αὐθωρόν, ἵνα δὴ καὶ ὅλως ἐνώπιόν σου, φιλοψυχότατε, ὡς κρινόμενος στῶ; Μή, δέομαι, μή, παρακαλῶ Δέσποτα, τὰ νεογνὰ νήπια οἱ γονεῖς, οὐκ εἰσπράττονται δίκας τῶν πραττομένων, οὐδὲ ἀπαιτοῦσιν ἔργον οὐδαμῶς, ἀλλ' οὕτως ἁπλοϊκῶς, εὐσπλάγχνως τε καὶ μετὰ σπουδῆς τὰ ἐπιβάλλοντα σφίσι ἑνέτῳ προνοοῦνται τρόπῳ, τρέφοντες ὡς ἔνι καὶ περιθάλποντες. Διὰ τοῦτο,

1. Ψαλμ. 68,3.
2. Ψαλμ. 31,4.
3. Ψαλμ. 34,3.
4. Ἴσως μὴ πλανῶ.
5. Ψαλμ. 17,36.
6. Ψαλμ. 3,8.
7. Ψαλμ. 16,8.
8. Γέν. ιη', 27.
9. Ψαλμ. 143,4.
10. 3. Ψαλμ. 89,4.
11. Ψαλμ. 135,5.

Ἅγιε, ὁ ὄντως ἡμῶν αἰώνιος καὶ ἐς τὰ μάλιστα προσφιλὴς Γονεύς, ἅτε ξυνόλως τῶν συμπάντων ἡμετέρων ἐξ οὐκ ὄντων Δημιουργός, μήτ' ἐπὶ ταῖς πλημμελείαις μου καὶ ἀνομίαις μου ἄχθου, δέομαι, μήτε μὴν ζήτει με ἔργα, φιλάνθρωπε, ἀνάλογα χάριτος σῆς, μή, ἀγαθὲ μή· ἀλλ' ὡς νηπίοις πρέπει, οὕτω καὶ πολλῷ γε μᾶλλον καὶ ἀπείρως σὺ σύγγνωθι εἰς τἀμὰ καὶ αὔξανέ σου τὴν ἄχραντον δωρεὰν ἐν ἐμοί, βοηθείας ὅτι μάλιστα ὡς ἀσθενεῖ τὸ φρονεῖν δεομένῳ. Ναί, ὁ ποιήσας καὶ πλάσας καὶ ἀναπλάσας με, ὑπερύμνητε, ὑπεραγάθῳ πάντως σκοπῷ, ἵνα εὖ με ποιήσας σφόδρα πάνυ καὶ θεουργικοῖς κάλλεσι κατακοσμήσας, ὡς γνησίαν εἰκόνα σου, δοξάσῃς ἐφαμίλλως ἀκήρατα καὶ ὑπέρτατα, καί γε ἐληλυθὼς οὐχ ἵνα κρίνῃς, ἀλλ' ἵνα σώσῃς τὸν κόσμον [1]. Ἀμήν.

νη'. Αὐτοκατάκριτός εἰμι, ὡς καὶ σὺ γινώσκειν [2] τὰ ἐγκάρδια, Κύριε, ὁρᾷς. Οὐδενός, ὑπέρσοφε, δέομαι δικαστοῦ. Ἐπ' ἀμφιβόλων, ὑπεράγαθε, σὺν δίκῃ γίνεται κρίσις· ὅπου δὲ ὁ ἀντιλέξων προκαταγέγνωσται καὶ ἐπ' ἀληθείας· ἑαυτὸν καὶ ὁρᾷ καὶ ὁμολογεῖ οὔκουν ἁπλῶς ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ καθ' ἡμέραν καθ' ὥραν ἁμαρτάνοντα· φεῖσαι, Κύριε φιλάνθρωπε, τῆς δίκης· ἔλεον ζητῶ καὶ χάριν ἀπαιτῶ, ἐλέους καὶ χαρίτων ἄφθονε πηγή· σὲ τὸν δι' ἐμὲ ἄνθρωπον γενέσθαι εὐδοκήσαντα, καὶ μήτε ποιοῦντα ἡμῖν τῷ περιόντι τῆς ἀγαθότητος καὶ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, μήτε ἀποδιδόντα τῷ ὑπερβάλλοντι περὶ ἡμᾶς φίλτρῳ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν [3]· ἀλλὰ μᾶλλον μενοῦν ἀγάπῃ νικώμενον πεφυκυίᾳ, καὶ μακρύνοντα, καθ' ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν ἀφ' ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν [4]. Σοῦ οὖν δέομαι, ἀνεξίκακε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, εὔσπλαγχνε Δέσποτα, καὶ σέ, εἰ καὶ ἀναξίως, παρακαλῶ πᾶσάν μου ἀνομίαν καὶ πᾶσάν μου ἁμαρτίαν παραδιδόντα [5], πάρασχέ μοι τοῦ παναγίου σου Πνεύματος τελείαν εἰς τὴν καρδίαν μου τὴν σφραγῖδα καὶ ὄντως ἁγίαν δωρεὰν ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ ἐν τῇ σοφίᾳ σου, ἵνα οὕτω, ποιοῦντι, τῇ τῆς σῆς χάριτος δυνάμει ἐν σοφίᾳ καὶ φρονήσει πνευματικῇ, κατ' ἐφικτὸν λόγον, τὸ εὐάρεστον ἐνώπιόν σου, ἐσαῦθις τὰ πνευματικὰ ῥεῖθρα τῆς ἀχράντου σοφίας σου ῥεῖ γιγνομένως ἐκ τῆς καρδίας μου, ἐν ἀληθείᾳ συνέσει καὶ φωτὶ καταλλήλῳ καὶ εὑρεθῶ ἐντεῦθεν μετ' ἄρα σοῦ καὶ τῶν σῶν κοινωνὸς εἰς αἰῶνας αἰώνων πεφωτισμένος, τοὐτέστι τῷ ὑπερενδόξῳ φωτί σου ἀπὸ τοῦ νῦν, ἐλέῳ ἀνεικάστῳ καὶ χάριτι ἀφράστῳ· ἀμήν.

νθ'. Οὐκ ἔγνωκέ τις περιφανέστατα ἐπιβουλήν, εἴτε μὴν προσβολὴν χρὴ καλεῖν, ἐνυποστάτως οὖσαν διαβολικήν, ὡς ὁ φυγὼν δαίμονας καὶ ἀπηλλαγμένος ἐπὶ καιρὸν προσβολῶν· καὶ οὐδεὶς φεύγει τούτους καὶ ἀπαλλάσσεται, ὡς ἔφθην εἰπών, εἰμὴ ῥοπὴν καὶ μόνος θείας πνοῆς ἐνυπόστατον καὶ ἀείβλυτον κτήσαιτο καρδιακῶς. Τοῦτο δὲ πίστις σὺν ταπεινώσει, ἀγάπῃ

1. Ἰωάνν. γ', 17.
2. Γραπτέον μᾶλλον γινώσκων.
3. Ψαλμ. 102, 10.
4. Ψαλμ. 102, 12.
5. Γραπτέον μᾶλλον παριδόντα.

τε Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἐνεργὴς οἵδε γεννᾶν φιλησύχῳ μετὰ ἀγρυπνίας διαίτῃ καὶ ἀναγνώσει νῦν μὲν πρακτικῇ, νῦν δὲ θεωρητικῇ καὶ ἀκολούθως θεολογικῇ μετὰ προσευχήν. Ἀγάπη δ' ἐνεργὴς λέγοιτ' ἂν εἰκότως ἡ τῶν ἱερῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν κατ' ἐφικτὸν ἔκπραξις· ἐντεῦθεν τοίνυν οὐ μόνον Θεοῦ σύνεσις καθαρωτέρα καὶ διαυγεστέρα, ἀλλ' ἤδη καὶ δαιμονικῆς ἐπινοίας κακοτέχνου, καὶ μήν γε ἐπιφορᾶς ἐν ψυχῇ γνῶσις ἀκριβὴς καὶ διάκρισις ἀσφαλεστέρα· καὶ γοῦν οἱ ἀγῶνες μείζονες καὶ ἐφάμιλλος ἄθλησις φθονούντων δαιμόνων ὑπερβαλλόντως καὶ ἀπνευστὶ φερομένων μανικῶς πρὸς παντοίαν κακοποίησιν τῆς θεοφόρου ψυχῆς λίαν κακεντρεχῶς. Καὶ τοίνυν εἰμὴ ὁ τοῦ ἰδίου λαοῦ ἀληθινὸς Σωτὴρ προΐστη φιλανθρώπως καὶ ὑπερεμαχέσατο τῶν πιστῶν ὁ Χριστός, οὐκ ἂν διεσώθη τῷ ὄντι πᾶς ὁστισοῦν ἄνθρωπος καὶ τῶν ἁγίων ὤν.

ξ'. Σαφέστατα ἔγνων καὶ δὴ ἐξομολογοῦμαί σοι, Κύριε· ὅτι καὶ ἀλόγων ζῴων ἥττων ἐξ ἀπροσεξίας, ἀγνωμοσύνης τε καὶ ἀλογοπραγίας, ὁ λογικὸς ἐγὼ χαλεπῶς ἀποκαθίσταμαι ἐφ' ὅσον ἐκεῖνα μὲν τὴν ἰδίαν φύσιν τηρεῖ καὶ ζῇ κατ' αὐτήν, ἐγὼ δὲ οὐδὲ γοῦν πρὸς μίαν ὥραν τίς ἡ καθαρὰ καὶ ὄντως τῆς φύσεώς μου ἔγνων ἐνέργεια, μολυσμῷ μιαρῶν παθῶν καὶ τῶν παρερχομένων προσπαθείᾳ τε καὶ συγχύσει· ὅθεν ἀνοηταίνων, οὐδὲ τὴν φύσιν μοι ἀκολούθως οἷα ἐστὶν ἐπίσταμαι· ἦ χρὴ ἀληθῶς καὶ δαιμονικὴν φατρίαν κατὰ τὴν κακίαν παρήλαβα [1], καὶ εἰμὶ τῷ ὄντι κακίων κἀκείνων τὴν προαίρεσιν· εἰ γὰρ ὡς ἐκεῖνοι ἄνοσοι δὴ καὶ ἀθάνατοι καὶ ἀπροσδεεῖς τινος πρὸς τὸ ζῆν ἦμην κἀγώ, πολὺς ἀναμφηρίστως ὤφθην ἂν τὴν κακίαν ὁ τάλας καὶ ἀκρατὴς ἀτόπους ὁρμάς· ὁπηνίκα οὐ μόνον οὐκ ἀθάνατος ὤν, ἀλλὰ καὶ νόσοις συχναῖς συνὼν καὶ μακραῖς, ὅμως παρανομῶ καὶ χαίρω ταῖς ἁμαρτίαις καὶ πρόκειμαι· καί, ὃ χείριστον, ὡς οὐ πρὸς ἓν κλίνω τῶν κακῶν, τῶν ἄλλων ἀποστρεφόμενος, ὥσπερ ἐκείνων ἕκαστος· ὁ μὲν φιλαργυρίας ὤν, ὁ δὲ κενοδοξίας καὶ φιληδονίας ἕτερος καὶ ἄλλος ἄλλου πάθους ἐργάτης ἢ μᾶλλον φίλος καὶ συνεργὸς πρὸς αὐτὸ τῶν αὐτῷ πεπεισμένων· ἀλλὰ μόνος πάντων παθῶν ἐραστὴς καὶ πράκτωρ ἐγώ· καὶ τοσοῦτον δήποθεν ἐμπαθῶς, ὡς καὶ μὴ κινούντων δαιμόνων μηδὲ προσβαλλόντων ἔξωθεν, ἥκειν αὐτόμολος πρὸς τὰ πάθη, ἢ μᾶλλον πίπτειν ἐλεεινῶς. Ἐξ οὗ καὶ ἅ τῶν κακῶν οὐκ ἐτέλεσα, οὐχ ὡς ἀποφυγὼν ἑκών, ἢ ἐξεπίτηδες μὴ θελήσας, ἀλλ' ὡς μὴ δυνηθεὶς ὅθεν δήποτε οὐκ ἐτέλεσα. Πόσον τοίνυν δικαίῳ λόγῳ καὶ κεκριμένῳ πολὺ κακίων ἐκείνων τῶν τέως ἀθανάτων, ἀνόσων τε καὶ ἀνενδεῶν τὸ ζῆν καὶ ὅμως πρὸς ἓν εἶδος ἕκαστος ἁμαρτίας κλινόντων, ἐγώ· οὗ αἱ ἡμέραι οὐ βραχεῖαι μόνον, ἀλλ' ἤδη δι' ἃς ἔφην νόσου καὶ ἀσθενείας καὶ πονηρίας· ἔπειθ' οὕτω πρὸς πᾶσαν ἁμαρτίαν ἐπικλινὴς σὺν σπουδῇ καὶ εἰς τὸ τελέσαι, φεῦ! πρόθυμος σπουδῇ, κατὰ πολὺ σφόδρα τῷ ὄντι χείρῳ [2] καὶ δαιμόνων εἰμί. Ἀλλά, Κύριε Κύριε, ὁ τὸ ἔλεος ἀνυπέρβλητος καὶ τὸ σώζειν ἔχων πεφυκώς, ὅτι καὶ αὐτοῖς τοῖς

1. Γραπτέον μᾶλλον παρήλασα.

2. Γραπτέον χείρων.

δαίμοσι μετάνοιαν βουλομένοις ἀμνησικάκως παρασχών· ἐνίσχυσόν με μετ' ἄρα σοφίας καὶ παντὸς τοῦ καθήκοντος μετανοῆσαι ἧ χρή, ἐφ' οἷς ἥμαρτον καὶ ἱλεώσασθαί σου τὸ πανάγιον Πρόσωπον, ὑπερφερὴς καὶ ζωὴ μακαρία καὶ τῶν δικαίων διαρκὴς ἀπόλαυσις ὑπερκόσμιος καὶ ἡ μὴ λογιζομένη αὐτοαγάπη καὶ ἡ ἄφατος φιλανθρωπία καὶ εὐσπλαγχνία, Δέσποτα. Ποίησον μετὰ τῆς ψυχῆς μου τὸ μέγα σου καὶ θαυμαστὸν ἔλεος, βοῴσης· ἐλέησον, εὐδιάλλακτε· ἵνα οὕτω σαφῶς ἀποδειχθῇ γινώσκουσιν, ὡς καὶ δαίμονας ἐπιστραφέντας καὶ τὸ ἐλέησον ἐπειπόντας, ὡς ἔχουσι, πρὸς τὴν σὴν ἀπέραντον ἀγαθότητα, οὔμενουν μεθῆκας ἂν ἔξω ἐλέους σου, οὐδὲ ἀπεστράφης οὐδόλως, πηγὴ χαρίτων, αὐτούς· εἰ γὰρ ἐμὲ ἐκείνων ὄντα κακίονα καὶ ζῴων τῶν ἀλόγων χείρονα ἐλεήσαις, ἐπ' ἀληθείαις οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνος, οὐκ ἄνθρωπος οὔτε μὴν δαίμων, ὃς προσπεσών σοι καὶ κράξας, ἐλέησον, καὶ οὐκ αὐτίκα τῷ περιόντι σοι τῆς ἀπείρου χρηστότητος εὑρήσει καὶ πάνυ πλούσιον καὶ σφόδρα θαυμαστὸν καὶ ὑπὲρ πάσας ἐλπίδας τὸν ἔλεον. Ἐλέησον δή με; Ἰησοῦ, ὁ καὶ Πατὴρ ἡμῶν πεφυκότως καὶ τοῦ ἐλέους πηγή.

ξα'. Πολλά μοι εἰς νοῦν ὡς νοούμενα ἥκει, Κύριε· ἀλλ' οὐδὲν τῷ ὄντι ἐστιν, ὃ βεβαίως εἰς πέρας κατανοῶ, καὶ καθάπαξ ἐν σύμπασιν, ἓν οὐκ ἔστιν οὐδέν, οὗ τῆς γνώσεως ἀμηγέπη οὐκ ἀπολιμπάνομαι· δι' ὃ δήπουθεν ὡς ἄρ' ἔχει τὸ εἰκός, ἐνδεὴς καὶ περιφανῶς περὶ τοῦ ἁπλῶς καὶ ὁλικῶς γινώσκειν ἀποδέδειγμαι· οὐρανὸν τουτονὶ καὶ μήν γε τὴν γῆν ὄντως ὁρῶ· τί δὲ ἐστὶ ταῦτα, ἢ τίνι γε ἤδραστάι καὶ ὅπως συνέχεται καὶ τ' ἄλλα ἕτερα περὶ αὐτὰ πάμπολλα καὶ τὴν σφῶν αὐτῶν φύσιν, ἀριδήλως ἀγνοῶ, ἀέρα, ὕδωρ, καὶ πῦρ ἔγω βουλομένοις κἀκ' τοῦ ῥάστου παραδεικνύειν· τί δὲ τούτων τὴν φύσιν ἕκαστον εἴγε τις ἔροιτο· καὶ πῶς ὃ μὲν κατωφερές, ὃ δὲ ἀνωφερές, ἀὴρ δὲ παντοφερής· γρύξαι γοῦν ἔξω οὐδὲ στόμα διάρας· ἀλλὰ δὴ μεθίημι τὸ περὶ τοιούτων εἰδέναι μὴ ἔχειν εἰπεῖν. Θριξ μία, τὸ δοκοῦν εὐτελέστατον, ἥκιστα ἐφικνεῖται εἰς αἴσθησιν ἡμετέραν· τίποτε ἀφ' ὧν πρόεισιν ἐξικνεῖται καὶ πῶς· εἶτα καὶ τίνες χρονικῶς τε καὶ τακτηδόν· καὶ τί γε γινώσκων τρίχας ἥπερ εἰσι.

Διὰ τοῦτο δέομαί σου, Δέσποτα, λύτρωσαί με ἀπὸ οἰηματικοῦ φρονήματος, τοῦ αἰτίου τὸν πλησίον καὶ πάνθ' ὁντινοῦν καὶ κρίνειν καὶ κατακρίνειν· ἐξακολούθου σκέπασόν με ὑπὸ τὸν κραταιόν σου βραχίονα, ὅτι ἁπλοϊκὸς εἰμὶ καὶ λίαν ἀμβλὺς περὶ αὐτὸ τὸ φρονεῖν. Τίς οἶδεν ἄρα τοῦ οὐρανοῦ μέτρα καὶ γῆς τόσον ὄγκον καὶ βρίθος ὁπόσον καὶ ἡλίου δρόμον σφόδρα πάνυ ταχὺν καὶ ἀκάματον, πρὸς δὲ καὶ θαυμαστῶς ἔντεχνον καὶ εὐστάθμητον; Τίς δ' ὅλως συνήσει τὴν ταῦτα φέρουσαν οὕτω σοφῶς δυναστείαν; Πῶς δ' ἂν γνοίη ταῦτ' ὁ μηδὲ γοῦν κώνωπος εἴδησιν ἔχειν δεδυνημένος ὁπωσδήποτε; ἦ που δή; ἄγαν ἄνους ἐγὼ καὶ περὶ τὸ τῆς σοφίας κράτος ἐξίτηλος μόνη γιγνομένως θαρρῶν τε χάριτι τὴν ἐν σοὶ χρὴ λέγειν εἴτε

θέωσιν, ἢ πρὸς Θεοῦ ὑπερφυᾶ συνάφειαν ἐξ ἀνηκούσης αὐτοῦ θείας διαπράξεως καὶ ἐφεκτῆς νοήσεως.

ξβ'. Μόνοι οἱ τὴν πνευματικὴν αἴσθησιν διὰ διοράσεως τῆς ἐκ τῆς χάριτος παραδεδεγμένοι τοὺς μὴ τὴν πνευματικὴν αἴσθησιν κτωμένους, ἀλλὰ ψυχικῶς ἀγομένους ἐναργέσι σημάντροις καὶ μέν γε σαφέσιν ἐς τὰ μάλιστα καὶ γιγνομένοις συνίασι. Πάντα γάρ τοι, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, ὁ τοιοῦτος διακρίνειν ἔχει, καίτοι γε ὑπ' οὐδενὸς ἑτέρου οὗτος ἀνακρινόμενος[1]· καὶ μὲν δήποθεν τῶν ἄλλων ἐχόντων, οὐ μόνον οὐ συνορώντων τὸν τοῦ θείου κενὸν Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ μακαριζόντων ἐσθ' ὅτε ἑπομένως ἐξ ἄρ' ἀνοίας τοὺς ἀξίους καὶ ταλανισμοῦ οὔμενουν αἴσθησιν Πνευματικὴν δεξαμένους ὑπὸ τῆς χάριτος, ἀλλ' ἀγομένους μᾶλλον ὑπὸ κοσμικοῦ Πνεύματος καὶ ὄντας οἵους ψυχικοὺς ὁ θεῖος λόγος καλεῖ[2]· οἱ μὲν γὰρ πνευματικοὶ τὴν αἴσθησιν καὶ ἡμμένοι τοῦ θεοειδοῦς, οὐ κρίνουσιν οὐδαμῶς τὸ παράπαν πράγματα, ἢ προπετῶς ἢ κατὰ τὸ ὁρώμενον ὡς ἂν οἱ πολλοί· ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἄτρεπτον καὶ ἀΐδιον ἀλήθειαν, μυηθέντες πάντως τῷ ζωοποιῷ καὶ φωτιστικῷ Πνεύματι, ζωὴν ἀλλοίαν τῆς κατ' ἔθος παρέχοντι ὑπερφυᾶ καὶ φῶς καὶ γνῶσιν καὶ μέν γε παρὰ τοὺς τῶν πολλῶν ὀφθαλμούς, οἷς ἂν ἐγγένηται περιφανῶς. Οἷος Ἰακὼβ ἐκεῖνος ὁ Πατριάρχης ἦν· ὅς γε δὴ πολὺν διαμείψας τόπον, ἐνὶ τόπῳ τούτῳ· καὶ πολλ' ἄττα ὄμματι διοράσεως ἰδὼν καὶ εἰπὼν περὶ τῶν υἱέων αὐτοῦ θαύματος ἄξια[3]. Καὶ Ἡσαΐας γοῦν ὁ μεγαλοφωνότατος ἐν προφήταις τὸν Ἰησοῦν ὡς πρόβατον ἀγόμενον ὁρῶν ἐπὶ σφαγήν[4], καὶ μήτε τῷ πάθει δραττόμενος, μήτε μὴν τῇ ταπεινώσει ἐκείνῃ καὶ τὰ κατ' αὐτὴν ἤθει, προσκεκρουκώς· ἀλλ' ὄμματι πνευματικῷ μυστικῶς θεωρῶν τὴν ἐγ τουτοισὶ δόξαν κατὰ τὸ εἰκός· τοιοῦτος ἦν τὸ εἶδος καὶ τὸ κάλλος ὁρῶν ἐκλεῖπον τοῦ Ἰησοῦ[5], καὶ τ' ἄλλα τῶν παθημάτων, καὶ ὅμως ὁμολογῶν αὐτὰ τὴν θεότητα. Τοιοῦτος, καθάπαξ φάναι τῶν ἱερῶν προφητῶν ἕκαστος νοερῶς νοητοῖς ἐπιβάλλοντες ἐν ἐλλάμψει τοῦ Πνεύματος· τοὺς μέν τοι τὸ τοῦ κόσμου πνεῦμα φέροντας, ἢ μᾶλλον οἰκειότερον εἶποι μοι, τοὺς ὑπὸ κοσμικοῦ πνεύματος φερομένους, ὁ κατιδεῖν ἐκ τοῦ ῥάστου βεβουλημένος διενθυμείσθω τὴν περὶ τοὺς Γραμματεῖς ἐκείνους καὶ Φαρισσαίους φατρίαν ἐν Εὐαγγελίοις, πῶς τοῖς φαινομένοις ἐνησχολοῦντο καλοῖς καὶ πρὸς ἐπίδειξιν προσπαθῶς ἔζων, διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραὴλ καλεῖσθαι σὺν παντὶ τῷ τῆς ψυχῆς διακειμένῳ μετὰ σεμνοῦ καὶ σχήματος καὶ βαδίσματος ἀξιοῦντες καὶ μηδὲν ἕτερον ἢ τῷ σχήματι ἐσχηματίσθη καὶ ἐν τῷ εὐλογολογεῖν τὸν ἐνάρετον βίον ὑποκρινόμενοι[6]· ἐντεῦθεν δὴ ἄρα γιγνομένως Χριστὸν Ἰησοῦν, φεῦ τῆς τυφλότητος! τὸν γνησιώτατον Υἱὸν τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ σχετλίως διὰ φθόνον, ὃν σφίσιν ἔτεκε πνεῦμα τὸ κοσμικόν, θανάτῳ κατέκριναν τὴν θείαν καὶ ἀληθῆ καὶ τῷ ὄντι ζωήν. Εἰ γάρ τοι πρὸς φθόνον ἡμῖν οὐ λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον[7], ἢ γέγραπται, φανερὸν ὅτι τὸ τοῦ κόσμου πνεῦμα πρὸς φθόνον λαλεῖ καὶ μέν γε ἐξ ἀκολούθου κρίνει ἐν ἀδικίᾳ καὶ σκότει. Διὰ τοῦτο κόψονται[1], ἢ γέγραπται, τῷ καιρῷ τῆς ὁλικῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ σφὰς αὐτοὺς ὡς ἔχουσι ταλανίσουσιν οὐκ ἀπεικότως, ὄψονται καὶ γὰρ εἰς ὃν ἐξεκέντησαν[2], καὶ διαπορηθήσονται λέγοντες· οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ἡμεῖς εἰς οὐδὲν ἡγούμεθα καὶ οὗ τὸν βίον ἐνομίζομεν μανίαν; πῶς οὖν κατελογίσθη οὗτος ἐν υἱοῖς Θεοῦ[3]; σκότει γὰρ οἰήσεως διὰ τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος ἐμπαιχθέντες καὶ δεινῶς προσκόψαντες, οὐκ εἶχον, ὡς εἰκός, εἰδέναι τὴν τῷ ὄντι ἀλήθειαν καὶ ἐφεξῆς ἰέναι κατ' αὐτήν, εἰς ἣν τὸ[4] ἡγεμονικὸν καὶ εὐθὲς καὶ φωτιστικὸν πνεῦμα ἔχοντος[5]. Περὶ γάρ που τῶν πνευματικῶν λέγει ὁ Παῦλος, ὡς οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτιγε βιοτικά;[6] Οὕτω πάντα ἀνακρίνειν ἔχει ὁ τὸ Πνεῦμα φορῶν[7], ὃ ὁ κόσμος, ἢ φησιν ὁ Κύριος, οὐ δύναται λαβεῖν οὐδὲ θεωρεῖν[8]. Ὅσοι τοίνυν οὐκ ἐνδέδυνται αἰσθήσει ἀληθινῇ ψυχῆς τὸ ὑπερουράνιον ἅγιον Πνεῦμα, μηδὲ ἔχουσι τοῦτο ἐν ἑαυτοῖς ἐνεργοῦν ἄρρητα ἐν μυστηρίῳ καὶ λαλοῦν ἀνέκφραστα, δῆλοί εἰσιν ἔχοντες τὸ τοῦ κόσμου πνεῦμα. Ὑμεῖς δέ, φησὶν ὁ Παῦλος, οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ' ἐν Πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· εἰδέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἐστιν αὐτοῦ[9]. Ὁρᾷς ὅπως οἱ Πνεῦμα ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες, οὐκ εἰσὶ σαρκικοί; οἱ δέ γε τούτου ἐλεεινῶς, οἴμοι! εὑρισκόμενοι, οὐ μόνον οὐκ ἔχουσι κρίνειν ἐν τοῖς θείοις ὀρθῶς, ἀλλ' οὐδὲ εἶναι δεδύνηνται τοῦ Χριστοῦ; Καὶ γοῦν ἐν ἄλλοις ἐκφανέστερον τὴν τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐναντιότητα ὁ ἀπόστολος δείκνυσι, λέγων· ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν[10]. Συνιεῖς πῶς τὰ θεῖα καὶ τὴν ἀλήθειαν μόνοι οἱ τοῦ Θεοῦ δεξάμενοι τὸ Πνεῦμα ἔχουσιν εἰδέναι; ὡς καὶ ὁ Κύριος εἴρηκεν· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν[11]. Συνορᾷς πόθεν ἡ ὁλικὴ ἀλήθεια γιγνομένως ἐπινοῦν ἀνακύπτειν πέφυκεν; ὅτε δήπουθεν καὶ τὸ κρίνειν εὐπετὲς καὶ διαμαρτίας ἐλεύθερον; διὰ τοῦτο Πνεῦμα βουλῆς, διὰ τοῦτο Πνεῦμα ἐπιστήμης, συνέσεως, σοφίας[12], Πνεῦμα ἡγεμονικόν[13], Πνεῦμα εὐθές[14], Πνεῦμα ἀληθείας[15] ὀνομάζεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ μήν γε παρὰ Ἡσαΐᾳ Πνεῦμα κρίσεως[16], ὅτι δῆτα ἐν αὐτῷ εὐθυβούλως εἰς τὰ εἰρημένα φέρεται ἡ ψυχὴ καὶ δι' αὐτοῦ ἐνεργοῦντος ἐν αὐτῇ ταῦτα κατὰ τὸ χρεὼν (κρίνεται) ὡς καὶ αὐτῇ οὔσῃ μετόχῳ καὶ χωρὶς τοῦ Πνεύματος σκότους πάντα μεστὰ καὶ ἀληθείας ἔρημα. Ὁ δὲ τοῦ τῆς ἀληθείας Πνεύματος ἔρημος καὶ τῶν εἰρημένων ἐφεξῆς εἶτα κρίνων ἐπιχειρῶν τὰ ψευδῆ συμπεράναι ἀλήθειαν ἀστο-

1. Α' Κορ. β', 15. 2. Α' Κορ. β', 14. 3. Γέν. μθ', 1 κ.ἑ. 4. Ἡσ. νγ', 7. 5. Ἡσ. νγ', 3. 6. Πρβλ. Ματθ. κγ', 3 κ.ἑ. 7. Ἰακ. δ', 5.

1. Ἀποκ. α', 7. 2. Ἰωάνν. ιθ', 37. 3. Σοφ. Σολ. ε', 4-5. 4. Ἴσως οἱ τό. 5. Ἴσως ἔχοντες. 6. Α' Κορ. ς', 3. 7. Α' Κορ. β', 15. 8. Ἰωάνν. ιδ', 17. 9. Ῥωμ. η', 9. 10. Α' Κορ. β', 12. 11. Ἰωάνν. ις', 13. 12. Ἡσ. ια', 2. 13. Ψαλμ. 50,14. 14. Ψαλμ. 50,12. 15. Ἰωάνν. ιδ', 17. 16. Ἡσ. δ', 4.

χήσει· οὐδεὶς φησὶ γινώσκει τὰ τοῦ ἑτέρου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τὸ οἰκοῦν ἐν αὐτῷ[1]· τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ[2] καί γε εἰ τούτου χωρὶς ἐξὸν εἶναι εὑρηκέναι τὴν ἀλήθειαν, οὐκ ἂν Πνεῦμα ἀληθείας καὶ τὸ Πνεῦμα κρίσεως καὶ τ᾽ ἄλλα εἰρημένα ἤδη ἐλέγετο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Εἰ δ᾽ ἂν ἐρεῖ ἀληθείας ὁ ἄνευ κρίνων τοῦ Πνεύματος, τῷ ψεύδει συνήγορος ἔσται τὸ μὴ ὂν ὑπονοήσας, καὶ συλλήβδην εἰπεῖν ἐκπεσεῖται τῆς ἀληθείας (καὶ Πνεῦμα κρίσεως ἐστί) καὶ ἑκὼν εἶναι Θεοῦ καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης ἐξοστρακισθεὶς καὶ διχοτομηθεὶς κατὰ δίκην, ὡς παρὰ τὴν ἀλήθειαν κρίνων καὶ ἀποφαινόμενος προπετῶς, δίκαιον ἀμαθῶς προσδιδοὺς ὡς ἄν τις Ἰούδας ἕτερος ἀτεχνῶς. Καὶ γὰρ οὖν κἀκεῖνος ὁ τῷ ὄντι τρισάθλιος ἐκ τούτου καταδεδίκασται, ὅτι τὴν δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν προὔδωκεν, ὡς μὴ ὤφειλεν, ἀγενῶς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς πεμφθέντα ἡμῖν δικαιοσύνην[3], καὶ ἑαυτὸν εἶναι εἰπόντα ἀλήθειαν[4]. Φαρισαῖε ἄθλιε, τυφλέ, ὁ κενὸς τοῦ φωτίζοντος τοὺς τῆς ψυχῆς νοεροὺς ὀφθαλμοὺς πνεύματος περιιὼν καὶ κρίνειν ἐκ τῶν φαινομένων σφαλερῶς τὰ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ προπετευόμενος ὡς κἀκεῖνοι ὁρῶντες, εἴπερ δὴ τ᾽ ἄρα καὶ ἑώρων νεκρεγερσίας παραδόξους καὶ μυρίας θεοσημείας, ἃς ἦ ὁ Θεὸς ἀληθής, μόνῳ ἐνήργει νεύματι ὁ Ἰησοῦς, δέον γεραίρειν καὶ ἀνυμνεῖν καὶ μέν γε πιστεύειν αὐτῷ, ἠσχάλλον ὅμως καὶ ἠνιῶντο περὶ τὴν τοῦ Σαββάτου πάνυ σοφὴν καὶ λίαν φιλάνθρωπον λύσιν· καὶ ὅτι οὐκ ἐνήστευον οἱ τοῦ νυμφίου μαθηταί[5], οὔτε μὴν πυγμὴν νίπτονται[6]. Ἀνούστατε, εἰποιμ᾽ ἄν, καὶ ἀφρονέστατε καὶ σκότους πλήρης Φαρισαῖε, τὴν πηγὴν τῆς σοφίας καὶ τῶν ἀφάτων οἵων χαρίτων τῶν θαυμασίων ἐθέλεις εὐθύνειν καὶ τὰ τοσαύτης ἡλίκης ἔργα δυνάμεως παρορῶν τὰ εὐτελέστατα καὶ κατὰ λόγον σοι τέως ἀνεπινόητον γεγενημένα δῆθεν ὁρᾷς; ὡς λίαν σκαιὸς εἶ, ἀγνώμων τε καὶ ἀναίσθητος. Καὶ εἰ προσκόπτεις ὡς ἂν οὐ δεῖ τοῖς ὡς, ἄν τις εἴποι, οὐδέσι· τὰ μὴ κατὰ τὸ εἰκὸς θαυμάσας τὰ μέγιστα τῶν ἔργων, ἃ εἴργασται, καὶ μὲν δῆτα δοξάσας ὡς ἔνι καὶ ὑμνήσας τὸν ταῦτα ἐργαζόμενον· τούτου ταπεινῶς προσήρχου καὶ μετὰ εὐθύτητος τῶν ὡς σὺ νομίζεις παρεωραμένων τοῦ συνήθους, ἤτις[7] δοῦναί σοι τὸν λόγον τῆς λύσεως; Ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε πάντων δεινότερον καὶ παγχάλεπον χρῆμα οἴησις καὶ ἡ ἑπομένως μετ᾽ αὐτὴν πονηρία· τοσοῦτον σκοτεινόν, καθ᾽ ὅσον εἰδέναι οἴεται· καὶ τόσον ἀνόητον, καθ᾽ ὅσον τὴν ἄγνοιαν ἑαυτοῦ ἀγνοεῖ. Ἐσαῦθις δῆτα, Φαρισαῖε τυφλέ, ὁ μὴ τὸ τοῦ ποτηρίου ἐντὸς ζητῶν, εἰ ἔστι καθαρόν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐκτὸς καὶ τῆς παροψίδος οἰόμενος τὴν κάθαρσιν δεῖν καὶ ποιεῖσθαι[8] καὶ ὁρᾶν, οὐ κατακούεις τί Χριστὸς ἡ ἀληθὴς σοφία ἐντέλλεται κρίσεως περί, μὴ κρίνετε, λέγων, κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε[9]; Οὐ κατανοεῖς ὡς οὐ κατὰ τὸ φαινόμενον ἐστι τὰ δίκαια κρίνειν καὶ ὀρθῶς ποιεῖσθαι τὰς ἀποφάσεις;

1. Α΄ Κορ. β΄, 11. 2. Α΄ Κορ. β΄, 10. 3. Πρβλ. Α΄ Κορ. α΄, 30.
4. Ἰωάνν. ιδ΄, 6. 5. Ματθ. θ΄, 15. 6. Μάρκ. ζ΄, 2.
7 Γραπτέον μᾶλλον ἤτεις. 8. Ματθ. κγ΄, 26. 9. Ἰωάνν. ζ΄, 24.

τοῦτο γὰρ τὸ κατ᾽ ὄψιν δηλοῖ, τουτέστι τὸ περιφανές. Πῶς οὖν αὐτός, ἐμβρόντητε, μετὰ[1] τὴν τοῦ Πατρὸς δεδιὼς ἐντολήν, μήτε μὴν ὡς φαίνεται κατανοῶν, ὡς οὐχὶ τὸ ὁρώμενον ἔστιν ὁ κυρίως ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ὁρωμένου κρίνειν, ἥκιστα αἰσχύνην ὑφίσταται; ἀντὶ τοῦ ἐγκαλύπτεσθαι· καὶ εἰκότως, ἐφ᾽ ᾧ τῆς ὄντως ζωῆς ἐστερημένος διαζῇς τοῦ φωτός, τῆς σοφίας, τῆς ἀληθείας καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν γνώσεως καὶ τῶν ἄλλων οἵων ὅσων ἀγαθῶν ἐκ τοῦ Ἁγίου προχεομένων καὶ μετεχομένων Πνεύματος, ὧν ἄνευ, οὐ μόνον τὰ ἀλλότρια κρίνειν οὐκ ἔχεις ἀναμαρτήτως, ἀλλ᾽ οὐδὲ σεαυτὸν κατιδεῖν οὗ κεῖσαι κακοῦ. Ἄφελε, εἴτε ἐμοὶ πείθῃ, τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· λέγω δὲ τὴν δόκησιν, ἤτοι τὴν οἴησιν ἐκ τοῦ νοός σου· καὶ οὕτω διαβλέψας εὐλόγως ἔχεις ἂν ἀκολούθως ἐξελεῖν τὸ κάρφος[2], ἁμάρτημα τὸ κατὰ συναρπαγὴν δήπουθεν καὶ λεληθότως προσῃῆσαι τῷ τοῦ πλησίον ὀφθαλμῷ· ἕως δὲ φῶς νοητὸν ὁ ἔσω σου ὀφθαλμὸς οὐχ ὁρᾷ, εὔδηλον ὡς ἡ δοκὸς ἐπικειμένη αὐτῷ τὸν σκότον ἐμποιεῖ. Μὴ δὴ πρὸ τοῦ σεαυτὸν ζητῆσαι πάσῃ μηχανῇ καὶ πρὸ τοῦ τὸ κακὸν ὡς πόρρω ἐκ σοῦ ποιήσασθαι, δαίμονος ἐμπαιγμῷ καὶ ἀγοίας παθήμασι διισχυρίζου, ἃ τῶν φωτιζομένων μόνον ἔστιν. Ἐπισφαλὴς καὶ σφόδρα ἡ ἐπιχείρησις· ἐπικίνδυνος ἡ ὁρμή. Εἰπάτωσαν καὶ μὲν δήπουθεν κρινάτωσαν ἐξ ἑπομένου οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ Κυρίου, ὡς ὁ ἱερὸς Δαβὶδ συμβουλεύει, οὓς ἐλυτρώσατο Κύριος ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν[3], τουτέστι τῶν νοητῶν, καὶ ἐκ τῶν χωρῶν, ἤγουν τῶν ἐμπαθῶν καὶ ἀσυμφύλων καὶ πολυσχεδῶν ἕξεων, συνήγαγεν αὐτούς, ἑνώσας τούτους πρὸς ἑαυτοὺς καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ· οὗτοι δέ που οἱ συνηγμένοι καὶ ἡνωμένοι καὶ πεφωτισμένοι, ὡς λελυτρωμένοι καὶ σεσωσμένοι εἰπάτωσαν καὶ κρινάτωσαν. Σὺ δὲ μὴ φωτὸς ἔμπλεως ὢν πνευματικοῦ, ᾗ περ εἴρηται, ἀσφαλίζου τῇ σιωπῇ καὶ μᾶλλον μανθάνειν καὶ ὁμολογεῖν ἀγνοεῖν, μὴ δειλία καὶ τὸ τυχόν, εἴ τις ποι λόγος σωτηρίας, οὐκ ἀπωλείας· πῶς οὐκ ἐντρέπει σε τὸ τοῦ Χριστοῦ, ἐγώ, φάσκοντος, οὐ κρίνω οὐδένα[4]; σὺ δὲ τί φῄς; ἐγὼ κρινῶ πάντας· τῆς[5] ἀμαθείας, ἵνα μὴ λέγοιμι τῆς ἀναισθησίας! Ὁ Πατὴρ πᾶσαν φησὶ τὴν κρίσιν δέδωκε τῷ Υἱῷ[6]· ὁ Υἱὸς τοῦ κρίνειν λέληφε παρὰ τοῦ Πατρός. Σὺ δὲ πόθεν ἔχεις οὐ δόσιμον; Ἆρ᾽ ἡ Τριὰς ἐναργῶς ἐνοικεῖ ἐν σοὶ καὶ ἐμπεριπατεῖ[7] ἐμφανῶς ὡς ἡ ὑπόσχεσις; ἆρ᾽ ἐν τῷ Θεῷ Λόγῳ σεαυτὸν ὁρᾷς καὶ τὸν Θεὸν Λόγον ἐν σοί; ἆρα ἐν τῷ Θεῷ; ἆρ᾽ οὖν τὰ ποτάμια ῥεῖθρα ῥέοντα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἢ ἀναβλύζοντα ἐκδήλως ἐν ἀπροσίτῳ φωτὶ ἔσωθεν τῆς καρδίας σου; τ᾽ ἄλλα τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἐμφανῶς ἐνεργεῖ; ἢ πολλοῦ δεῖσαι τοῦ μεταξύ; Παῦσον τοιγαροῦν τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον[8], ζήτησον, ἄλλους ἐμμελῶς ἐρωτῶν καὶ διδασκόμενος, μὴ μὲν τόγε διδάσκου καὶ ἀποφαινόμενος ἀνακρινόμενον ὑπ᾽ ἀνδρῶν, μὴ κρίνων μηδαμῶς αὐτός. Πολλῆς τινος εὐ-

1. Γραπτέον μήτε. 2. Ματθ. ζ΄, 5. 3. Ψαλμ. 106,2.
4. Ἰωάνν. η΄, 15. 5. Ἴσως ὦ τῆς. 6. Ἰωάνν. ε΄, 22.
7. Β΄ Κορ. ς΄, 16. 8. Ψαλμ. 33,14.

ηθείας τυφλὸν ὄντα δοκεῖν δοκιμάζειν ἐν δέλτοις γράμματα· εὐηθέστερον δὲ ἄρα πολὺ ἄνευ τοῦ ζῶντος πνεύματος τὰ τοῦ ἑτέρου εἰδέναι οἴεσθαι· ὅπου γε οὐδ' ἂν ὡς ἔχοι διικριβωμένως*, οὐδὲ τὰ ἑαυτοῦ ἔχειν γινώσκειν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ τοῦ πονηροῦ καὶ μισοκάλου καὶ φθονεροῦ δαίμονος τὰ μηχανήματα καὶ προβλήματα, κινούμενα περιφανῶς καθ' ἡμῶν ὡς ἐξ οἰήσεως πονηρευομένων καὶ παρὰ τὸ προσῆκον πειθομένων κρίνειν ἐπιχειρεῖν· ἵνα οὕτως ἀπαιδεύτως προσκόψωμεν, περὶ τὴν ἀλήθειαν ἀστοχήσαντες δυστυχῶς καὶ ἀντὶ τοῦ προσελθεῖν καὶ μαθεῖν, μείνωμεν ἀνωφέλητοι· καὶ σὺν ἡμῖν αὐτοῖς, καὶ τοῖς πλησίον παραίτιοι σκανδάλου καὶ βλάβης γενώμεθα καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ φρικτῇ δίκῃ ὑπεύθυνος[1]· οὗ δαίμονος διαγνόντες, ὡς εἰκός, τὸ σκευώρημα καὶ τῇ τοῦ μεγάλου Παύλου πεισθέντες ἐντολῇ, μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνωμεν[2], ἕως οὗ ἐν ἡμῖν ἔλθῃ ὁ Κύριος ἐν Πνεύματι γιγνομένως ἡμᾶς φωτίζων καὶ ἀποκαλύπτων βαθέα ἐξ ἐφαμίλλου καὶ θείων ὁράσεων καὶ μυστικῶν χρημάτων γνώσεις τε καὶ ἀποκαλύψεις διδάξας ἀσφαλῶς καὶ δεδειχὼς ἡμῖν ἁπλανῶς πνευματικοὺς τῷ ὄντι καὶ θεοφόρους, μᾶλλον δὲ θεοὺς πρὸς δόξαν ἀναπέμπει καὶ ἀποκαταστήσει μετὰ χάριν διορατικήν, ὅτε καὶ καθαρῶς γνωσόμεθα οὗ κακοῦ φέρει τὸ κενοὺς τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ κρίνειν· καὶ μέν γε κρινοῦμεν ἀνεπισφαλῶς ἐν εὐθύτητι.

* Ἴσως διηκριβωμένως.

ξγ'. Πολλῆς ἐπικουρίας καὶ πολλῆς καὶ λίαν καὶ θαυμαστῆς κηδεμονίας ἀρχῆθεν ὁ Θεὸς ἠξίωσε τὸν Ἰσραὴλ καὶ εἰς σχοίνισμα κληρονομίας[3] παρὰ πάντας ἀνθρώπους εἶχεν αὐτόν. Ἃ μέντοιγε ἐπικουρίας καὶ κηδεμονίας εἰς τοὺς κατὰ Χριστὸν πιστοὺς ὁ Θεὸς ἔργα μεγάλα ποιεῖ καὶ ἐξαίσια· τοσοῦτον παρελαύνει τῶν ἄρ' ἐν Ἰσραήλ, ὅσῳ ψυχῇ σώματος· καὶ τοσοῦτον ἀποκρύπτει τἀκεῖ, ὅσον ἀστέρας ἥλιος· καὶ τόσον παρέχει[4] τοῖς Ἰσραηλίταις τὰ Χριστιανῶν ὅσον ὑπερέχει σῶμα τῆς ἰδίας σκιᾶς· σκιὰ γὰρ εἰσὶν ἐκεῖνα τῷ ὄντι τῶν καθ' ἡμᾶς, εἴτις νοεῖν ἠρεῖτο. Ἐκεῖ Φαραὼ δεσπότην πικρὸν καὶ ἀνελεῆ καὶ τοὺς βαρεῖς ἐπιστάτας[5] εἰκόνα φέροντας τοῦ σατανᾶ καὶ τῆς κατ' αὐτὸν συμμορίας, οὐ σωματικὰς κακότητας ἐπαγόντων καὶ ἀφειδῶς, ἀλλὰ ψυχὴν αὐτὴν σὺν σπουδῇ θλιβόντων καὶ ἀνενδότως. Μωσῆς ἄγων ἐκεῖ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ[6]. Ἐν ἡμῖν δέ. βαβαὶ τῆς ὑπεροχῆς! αὐτὸς ὁ ἀληθὴς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς καὶ Λόγος[7] ὁ ἐνυπόστατος, πολλῷ καὶ ἀπείρῳ τῷ μεταξὺ τοῦ νομικοῦ γράμματος ὑπερέχων. Ῥάβδος ἐκεῖ[8], ὧδε σταυρός[9]· τὸ ξύλον παρὰ δόξαν εἰς ὄψιν μεταποιούμενον, τοὺς ὄφεις κατήσθιε[10] καὶ ὁ σταυρός, κακίας ὄργανον, ἀγαθωσύνης οἵας κεχρηματικώς, ἐκ μεταβολῆς ὡσανεί, ὀλετὴρ τῶν δαιμόνων ἀναδείκνυται. Κλοποφορεῖται ἐκεῖ χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ κόσμον ἄλλον ἐνδυμάτων ἡ Αἴγυπτος[11]:

1. Γραπτέον μᾶλλον ὑπεύθυνοι.
2. Α' Κορ. δ', 5.
3. Δευτ. λβ', 9
4. Γραπτέον μᾶλλον ὑπερέχει.
5. Ἔξ. α', 8-11.
6. Ἔξ. γ', 10.
7. Ἰωάνν. α', 14.
8. Ἔξ. ζ', 9,20, η', 2 κ. ἀ.
9. Ματθ. κζ, 32.
10. Ἔξ. ζ', 12.
11. Ἔξ. ιβ', 35-36.

Βλέπομεν καὶ ἡμεῖς, ἐφ' ὅσον κατὰ νοῦν τῷ κρυπτῷ τοῦτο πράττομεν, ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας τὴν αἰσθητὴν καλλονὴν μετακομίζοντας πρὸς τὸν Θεόν. Νεφέλης στύλος ἐκεῖ πυρὸς ἄγοντος εὐθὺ θαλάττης τὸν Ἰσραήλ[1]· ὅρασις ἐνταῦθα Θεοῦ καὶ πυρσεύων ἔρως αὐτοῦ, ἀφικνουμένου πιστοῦ καὶ θεωρητικοῦ νοὸς ἐπιδιηνεκῆ δάκρυα ἐν οἷς πᾶν ὄλλυται τῆς ἔχθρας καὶ ἀποθνήσκει μετὰ τὸ ἐκεῖθεν ἐκβῆναι τὸν εἰρημένον νοῦν, ὥσπερ τότε μετὰ τὴν τῆς θαλάττης τῶν Ἰουδαίων περαίωσιν οἱ φαραωνῖται καὶ Φαραὼ ἐν τῇ θαλάσσῃ θαυμαστῶς ἀπώλοντο[2]. Καὶ συνελόντα εἰπεῖν, εἴ τις σύμπαντα Ἰουδαίων τὰ τότε σκοπεῖν ἐθέλει καὶ θεωρεῖν ἑπομένως, σκιὰν καὶ τύπον εὑρήσει ἐκεῖνα τῶν νῦν ἤδη τελουμένων Χριστιανοῖς ἀληθέσιν. Ὁ δ' ἄρα τὸ διενηνοχὸς ὅσων ἡμῶν τε καὶ Ἰουδαίων μέσον συνοπτικώτερον καὶ περιφανέστερον διαγνῶναι βεβουλημένος, τὸ κήρυγμα τοῦ παλαιοῦ νόμου καὶ τοῦ νέου Χριστιανοῖς ἀνήκοντος διενθυμείσθω· καὶ οὐκ ἂν ἁμάρτῃς τῆς διαγνώσεως. Τὸ μὲν γὰρ περὶ κτισμάτων, καὶ τούτων ὁρατῶν ὑφηγεῖται, ὅτι δῆτα γεγόνασι παρὰ Θεοῦ, ἐν ἀρχῇ, λέγον, ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τὰ ἑξῆς[3]· τὸ μέντοι Χριστιανῶν κήρυγμα οὐ μόνον ὑπὲρ τὰ αἰσθητά, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τὰ νοητὰ τῶν κτισμάτων γίνεται· μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ὑπὲρ τὰ ἄκτιστα νοητά· τό, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος[4]. Καὶ τὸ μὲν Ἰουδαίων λέγει· εἶπεν ὁ Θεὸς ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν[5]· Χριστιανῶν δέ, καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν[6]. Ἐκεῖνο· ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς[7]· τοῦτο, καὶ ἐκ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν[8]. Ἐν ἐκείνῳ μὲν λέγεται· εἶπεν ὁ Θεὸς γενηθήτω φῶς[9]· ἐν τούτῳ δέ, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν[10]. Ἔξεστι τοίνυν ἐπιστήσαντα ἑκατέροις τῶν τε πρὶν εἰρημένων καὶ δὴ καὶ ἀμφοτέρων τῶν κηρυγμάτων σαφέστατα δὴ διακεῖναι[11], ὅσον ὑπερέχει καὶ σφόδρα ὑπερβάλλει τὰ Χριστιανοῖς πρὸς Θεὸν διακείμενα τῶν Ἰουδαίων καλῶν· καὶ σκιὰν καὶ τύπον ἐρεῖ γιγνομένως ταῦτα πρὸς ὑπερφυεστάτην ἀλήθειαν, τὴν κατὰ Χριστιανοὺς ἢ Χριστοῦ· καί γε ὑμνήσει καὶ δοξάσει ἐφαμίλλως τὴν θείαν χάριν τε καὶ προμήθειαν, ἀπὸ τῆς σκιᾶς οἷον καὶ τοῦ τύπου ἠρέμα πῶς εἰς ὑπερκοσμίων χρημάτων ὑπερούσιον ἔλεον ἀναβιβάσασαν τὸ ἀνθρώπινον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

1. Ἔξ. ιγ', 21.
2. Ἔξ. ιδ', 28.
3. Γέν. α', 1 κ.ἑ.
4. Ἰωάνν. α', 1.
5. Γέν. α', 26.
6. Ἰωάνν. α', 14.
7. Γέν. α', 26.
8. Ἰωάνν. α', 16.
9. Γέν. α', 3.
10. Β' Κορ. δ', 6.
11. Ἴσως διακεῖσθαι.

Ὅτι παντὶ αἰσθητηρίῳ νοερῷ λητπὸς ὁ Θεὸς διὰ φιλανθρωπίαν γίνεται.

ξδ΄. Ὦ ἁγιώτατε τοῦ Θεοῦ ἐνυπόστατε Λόγε καὶ σοφία καὶ δύναμις[1]· πῶς σου αἰνέσω, Κύριε, (τὴν οὐσίαν ἢ τὴν δόξαν) οὖσαν ἀπρόσιτον, πῶς ὑμνήσω τὴν ἀγαθότητα, οὖσαν ἄπειρον, ἄνθρωπος εἰ μᾶλλον φέρων καὶ εὐόριστον νοῦν; καὶ γοῦν αἰνέσω, ὑμνήσω τὰ ἐφικτά· καὶ ἄραγε ταύτῃ εἰς αἴσθησιν ἔλθω ὁπηδήποτε δόξης σου καὶ ἀγαθότητος καὶ κολληθήσεται ὅλῳ μένει καλῶς ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου[2], καὶ οὕτως ἀκούων σου, φοβηθήσομαί σε ὡς εἰκὼς καὶ ἐκστήσομαι ἀκολούθως ἀπὸ πάντων ἐν σοί, κατὰ τὸν εἰπόντα προφήτην· εἰσακήκοα, Κύριε, τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην[3]. Σύ, Λόγε Ὕψιστε ἀκατανόητε, κρούσας ἐπὶ τὴν θύραν, δῆλον δ᾽ ὅτι τὴν ἀκοὴν τῆς ἐν τῷ ἄσματι ᾀσμάτων νύμφης, ἧς ἡ καρδία ἐθροήθη διὰ σέ· εἰς ἔκτασιν γεγονυῖα καὶ αὐτὴ ἐζήτησέ σε ἰδεῖν σφόδρα περιπαθῶς, καὶ δὴ βοᾷ· δεῖξον μοι τὴν ὄψιν σου, καὶ ἀκούτισόν μου τῆς φωνῆς σου· ὅτι ἡ ὄψις σου ὡραία καὶ ἡ φωνή σου ἡδεῖα[4]· ἠγάπα γὰρ γιγνομένως λέγειν, ἃ καὶ ὁ Ἰώβ, οἷον ὅτι ἀκοῇ μὲν ἤκουόν σου τὸ πρότερον, νῦν δὲ ἑώρακέ σε ὁ ὀφθαλμός μου[5]· ὥσπερ Λόγον καὶ σοφίαν, οὕτω καὶ φῶς ὄντα ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον[6]· φῶς φωτίζον, ὁρώμενον δήποθεν πρωτοφανῶς· ἔπειθ᾽ οὕτω φωτίζον ὁρᾶν, ἅτε νοητῶς τῆς δικαιοσύνης ἥλιος, θεῖα καὶ ὑπερφυᾶ μακαρίως καὶ ἐξ ἀρετῶν τόν γε ὁρῶντα μόνου Θεοῦ καὶ τῶν θείων μετ᾽ ἐρώτων οἷων ὑπερκοσμίων ἀνέκφραστα. Ἐντεῦθεν καὶ ὁ Ἰωάννης κηρύσσει περιφανῶς· ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, ὡς δόξαν μονογενοῦς παρὰ Πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας[7]· ἦ γὰρ Θεὸς ἀληθής, καὶ φῶς εἰ ἀληθῶς, ὡς πάλιν Ἰωάννης μαρτυρεῖ, ἐξ οὗ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πληρώματός σου κατὰ δωρεὰν ἄρρητον, ἄφραστε, λαβόντες, βοῶσιν ἀναφανδόν, ὅτι ὁ Θεός, ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν[8]· καὶ λάμπεις ἄφατα καὶ καταφαιδρύνεις περιφανῶς, ἵνα οὕτως ὑπερφυᾶ, ὑπερκόσμια, ὑπερουρανίου χάριτος καὶ ἀληθείας χρήματα παρασκευάσῃς ὁρᾶν καὶ θαυμασίως εὐφραίνεσθαι. Ὅθεν οὐ μόνον γίνῃ ὅπως δὴ λητπὸς φιλανθρώπως ἀκοῇ καὶ ὁράσει, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ἁφῇ· καὶ λέγει ὁ ἐπιστήθιος· ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν, ὃ ἐθεασάμεθα· καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς[9]. Εἰ δὲ καὶ ἔνδυμα γίνῃ πιστοῖς, ἀναπαύων καθάπαξ τοὺς σούς, φανερὸν ὅτι καὶ εἰς ἐπαφὴν νοερὰν καὶ θεουργικὴν ἥκεις αὐτῶν, ἀγαθέ· ὅσοι γὰρ καὶ εἰς σὲ καὶ τὴν κατὰ σὲ πίστιν εὐτυχῶς ἐβαπτίσθησαν, καὶ σὲ εὐτυχέστερον ἐνεδύσαντο[10],

1. Α΄ Κορ. α΄, 24. 2. Ψαλμ. 62,9. 3. Ἀββακ. γ΄, 1-2.
4. Ἆσμ. Ἀσμ. β΄, 14. 5. Ἰὼβ μβ΄, 5. 6. Ἰωάνν. α΄, 6.
7. Ἰωάνν. α΄, 14. 8. Β΄ Κορ. δ΄, 6. 9. Α΄ Ἰωάνν. α΄, 1.
10. Γαλ. γ΄, 27.

μεγαλόδωρε, κατὰ Παῦλον τῆς ἀληθείας τὸν ἱερώτατον κήρυκα. Οὕτως Ἡσαΐας, ἡ προφητικὴ μεγαλόφωνος σάλπιγξ ἠγαλλιᾶτο ἐπὶ Θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ τὴν ψυχήν, ὅτι ἐνεδύθη παρ᾽ αὐτοῦ ἐξαισίως σε, Κύριε, ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης αὐτῷ σὲ δὴ ὁ Πατὴρ ὑπὲρ νοῦν περιέζωσε[1]. Τὸ γὰρ φῶς ἄδυτον ὑπερφυέστατον περὶ αὐτόν σε ὁρᾶν περιεχόμενον τὸν θεοληπτούμενον, ὅσης ἀγαλλιάσεως, ὅσης εὐφροσύνης γιγνομένως παραίτιον; καὶ μάλισθ᾽ ὅτε καὶ σωτήριον τοῦτο συνῆκε, ἡ σωτηρία ἄρα σέ· οὕτω δῆτα δι᾽ ἄπειρον ἀγάπης περιουσίαν καὶ νοεροῖς μυκτῆρσιν ὀσφραντὸς ἀποκαθίστασαι, τὴν πίστιν ἔχουσιν ὑγιῶς, κἂν τούτῳ τῷ μέρει τοὺς ἰδίους διαναπαύεις πάνυ θαυμάσια, ὑμνοῦντας γιγνομένως καὶ αἰνοῦντας σε, ὅτι μῦρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου[2], καὶ τοῖς πλησίον κηρύττοντας· ὅτι ὡς μῆλον ὡραῖον δηλονότι τὴν ὅρασιν καὶ εὔπνουν τὴν ὄσφρησιν καὶ τὴν γεῦσιν ἤδὺ ὁ ἀδελφιδός μου· καὶ νάρδος μου ἔδωκεν ὀσμὴν μύρων σου[3]· ὅθεν καὶ ὁ Παῦλος φορῶν σε, Χριστοῦ εὐωδία ἔλεγεν ὅτι ἐσμέν[4]. Ἀλλὰ καὶ γεῦμα γίνῃ πιστοῖς καὶ δεῖπνον, βρῶσις τε καὶ πόσις ἀληθὴς[5] ψυχῆς, ζωῶν καὶ τρέφων ξενόπρεπα καὶ καταλλήλως αὔξων καὶ ἥδων μυστικὰ τὸν μέτοχον· ὃ καὶ ὁ ἱερὸς Δαβίδ, παθὼν ἐκ τοῦ γεύσασθαί σε θεοφορήτως ὁ προφήτης, τοῖς πλησίον ἔλεγε· γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος[6]· εἰ γὰρ καὶ ὡς μῆλον ὁρᾶσαι, ἀλλὰ καὶ ὡς τροφὴν σε σφόδρα χρηστήν, φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται, οἱ πτωχοὶ τῷ Πνεύματι[7], οἱ ταπεινόφρονες, καὶ τῇ περιουσίᾳ τῆς χρηστότητος τῆς γεύσεως αἰνέσουσί σε Κύριε[8], οἱ ἐκζητοῦντες σε διαπαντὸς τοῦ εὑρεῖν καὶ φαγεῖν ἕνεκα· τῷ γὰρ περιόντι τῆς ζωτικῆς σου δυνάμεως, ἁγία τροφὴ καὶ πόσις διατείνεται· ὅτι ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν τῶν ἐσθιόντων σε εἰς αἰῶνα αἰῶνος[9]. Ἀίδιος καὶ γὰρ ὢν καὶ ἄφθαρτος, τοὺς ἐσθίοντάς σε ἀφθαρτοποιεῖς καὶ πρὸς ἀιδιότητα φέρεις ὑπερβολικῆς[10] σου καὶ πεφυκυίᾳ δραστηριότητι. Διὰ τοῦτο ἐξ ἀπείρου σου ἀγαθότητος τῆς καλλιεργοῦ τὰ μάλιστα καὶ διαφερόντως εὐεργέτιδος καλεῖς καὶ παρακαλεῖς λογικούς, λέγων· ἔλθετε, φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον καὶ πίετε οἶνον ὃν κεκέρακα ὑμῖν[11]· σαυτὸν οὕτως ἄγιον καλῶν, ἐγὼ γάρ, ἔφης ἐν ἄλλοις, εἰμὶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς[12], καὶ ἐμὲ ἐγκατέλιπον πηγὴν ζωῆς[13]. Καὶ δὴ προτείνεις τὸ σῶμά σου καὶ αἷμα τὰ πανίερα εἰς βρῶσίν τε καὶ πόσιν αὐτῶν[14]. Οὕτω διὰ πάντων αἰσθητηρίων νοερῶν τρέφων ὑπερευφραίνεις τοὺς οἰκείους σου, φιλοψυχότατε Κύριε, φῶς καὶ ζωὴ παντοία ἀπόλαυσις ὑπερουσίων καλῶν καὶ ἀγαθῶν τούτοις γινόμενος. Εὐλογημένος, εἰ μάννα, Ἰησοῦ, πνευματικὸν οὐράνιον, ἀπειρομυριότροφον. Δόξα τῇ ἀρρήτῳ ἀγάπῃ τῇ περὶ ἡμᾶς καὶ ἀφάτῳ Δέσποτα εὐσπλαγχνίᾳ σου καὶ μακροθυμίᾳ σου· ἀμήν.

1. Ἡσ. ξα΄, 10. 2. Ἆσμ. Ἀσμ. α΄, 3. 3. Ἆσμ. Ἀσμ. α΄, 12.
4. Β΄ Κορ. β΄, 15. 5. Ἰωάνν. ς΄, 55. 6. Ψαλμ. 33,9.
7. Ματθ. ε΄, 3. 8. Ψαλμ. 21,27. 9. Ψαλμ. 21,27.
10. Γραπτέον μᾶλλον ὑπερβολικῇ. 11. Παροιμ. θ΄, 5. 12. Ἰωάνν. ς΄, 35.
13. Ἱερ. β΄, 13. 14. Ματθ. κς΄, 26-28, Ἰωάνν. ς΄, 53-56.

Ὅτι τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐνοικεῖ τοῖς πιστοῖς.

ξε΄. Θαυμαστὸν καὶ σφόδρα πάνυ ἔστιν εἰς νοερὰν αἴσθησιν ἢ πνοὴν ἡ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς ἀπὸ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος ἔκχυσις ἐπὶ σαρκίνας καρδίας, πίστιν παραδεξαμένας τῆς ἐνσάρκου τοῦ Λόγου οἰκονομίας ὑγιᾶ· καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἀκτίστου καὶ ὑπερουσίου Θεότητος δωρεὰν καὶ δύναμιν θείαν καὶ ἐνέργειαν, ὡς εἴρηται, χεῖσθαι θαυμαστὸν ὡς λέλεκται· τὸ δὲ καὶ ἐνοῦσθαι τῇ καρδίᾳ καὶ κινεῖσθαι διηνεκῶς σφόδρα, ὑπερφυὲς καὶ γέμον ἐκπλήξεως.

ξς΄. Θαυμαστόν ἐστι καὶ λίαν πάνυ, ὅπως ὁ Πατὴρ ἐν Πνεύματι, διὰ τοῦ θείου καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὰ πάντα μὲν δι᾽ αὐτοῦ κτίσας αἰσθητὰ καὶ νοητά[1], καὶ ἀθρόον ἡ Τριὰς αὕτη ἐνοικεῖ ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ καὶ ἐμπεριπατεῖ[2] καὶ περιφανῶς ἐναυλίζεται· πολὺ θαῦμα ἑκάστῳ τῶν πιστῶν εὐλαβεῖ πέμπεσθαι ἄγγελον παρὰ τῆς τρισυποστάτου Θεότητος· τὸ δὲ καὶ αὐτὴν τὴν ἀπειροδύναμον καὶ ζωοποιὸν Τριάδα εὐδοκεῖν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἐνισχύειν καὶ ἐνεργεῖν θείως καὶ πνευματικῶς, πέρα γιγνομένως παντὸς θαύματος.

ξζ΄. Θαυμαστόν ἐστι τῷ ὄντι καὶ πάνυ σφόδρα, ὅπως τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ Ὑψίστου τὴν ἱερὰν ἀκτῖνα καρδία φέρει καὶ διηνεκῶς πιστῇ. Καὶ τὸ μὲν διὰ τῶν ἱερῶν Γραφῶν ἔξωθεν ποιῆσαι φωτίζεσθαι τὸν νοῦν τὸν Θεόν, καὶ ἡδὺ καὶ λίαν ὀνήσιμον καὶ φιλάνθρωπον καὶ θαυμάσιον. Τὸ δὲ καὶ ἑαυτόν, οἴμοι! ἀληθείᾳ καὶ πράγματι δοῦναι φῶς τῷ πιστῷ, καὶ ταῦτα ἔσω καρδίας, οὐκ ἔξω, καὶ ἀεί, οὐκ ἐπίκηρα, τοῦτο ἐκδήλως ὑπεράνω ἐστὶ τοῦ θαυμάζεσθαι ὡς ὑπὲρ ἔννοιαν.

ξη΄. Θαυμαστὸν καὶ πάνυ σφόδρα καθίσταται, ὅπως, ὃν φέρει μετὰ γαύνους καὶ θαύματος ὁ Σεραφεὶμ καὶ πᾶσαι ἅμα αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καρδία βαστάζει πιστοῦ· καὶ τοῦτο δὴ λίαν θαυμαστόν. Τὸ δὲ μὴ μόνον τοῦτον βαστάζειν, ἀλλὰ καὶ ἑνοῦσθαι αὐτῷ καὶ ἀνακιρνᾶσθαι, πῶς οὐχὶ ὑπὲρ τὸ θαυμάζεσθαι;

ξθ΄. Θαῦμα ἀληθῶς, οὔκουν μέτριον, τοῦ τὸν οὐρανὸν θρόνον ἔχοντος ἀπειροσόφου καὶ ἀπειροδυνάμου Θεοῦ, θρόνον καὶ κλίνην καὶ ὄχημα εὑρίσκεσθαι διὰ χάριτος τὴν ψυχήν. Τὸ δὲ δὴ καὶ ἀγαπᾶσθαι ὑπὸ τοιούτου τοσοῦτον αὐτὴν ὡς καὶ σύμπνουν εἶναι αὐτῷ καὶ ὑπερουρανίων χρημάτων κοινωνὸν ἐνεργάζεσθαι καὶ μυστικὰ πιστεύειν οἷα ἡλίκα αὐτῇ, τίς ἐπαξίως θαυμάσεται;

ο΄. Θαυμάσιον ὄντως καὶ ἔκπληκτον, ὅπως, ὁ μὴ ἔχων τόπον τῆς καταπαύσεως ἑαυτοῦ Θεός[3], ἀναπαύεται ἐν καρδίᾳ θεοπρεπῶς. Εἶτα, βασιλεύς, καὶ ταῦτα γηγενής τε καὶ μερικός, εἴ τινα τυχὸν περιλήψεται προσφιλῶς, εἰ χειρὸς κρατήσει καὶ εὐγενοῦς, δόξαν τιμὴν τῷ περιλελημένῳ, ἢ κατὰ τὰ εἰρημένα κεκρατημένῳ, πάνυ τοι προξενεῖ καὶ προστίθησι προσηκόντως· καὶ ἑπομένως εὐφροσύνην καὶ χαράν· οὗ δὲ ἠλεημένου, οὐχ ὡς λέλεκται γηγενὴς βασιλεύς, ἀλλὰ Θεὸς ἄναρχός τε καὶ ἄκτιστος καὶ συμπάντων ποιητὴς καὶ Κύριος· ᾧ μετὰ γιγνομένου τοῦ δέους παριστᾶσι μύριαι τῶν ἀγγέλων μυριάδες καὶ λειτουργοῦσι χίλιαι χιλιάδες[1]· οὐχ οὕτως ἁπλῶς, ἀλλ᾽ εἴσω καρδίας ἥψατο ἐναργῶς· μᾶλλον δὲ ἐν ᾧ ἐνῴκησεν, οὐ πρόσκαιρα, ἀλλὰ αἰώνια, ὥστε ἢ συνεῖναι καὶ δοξάζειν τὰ μέγιστα καὶ θεοποιεῖν θαυμάσια καὶ μυρία καὶ ἀπόρρητα δωρεῖσθαι ἀγαθὰ δεξαμένῳ καὶ κεχαριτωμένῳ, πόσην ἄφατον δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐφροσύνην καὶ χαρὰν αὐτῷ καὶ ταῦτα ἀεὶ ἐμποιεῖ, θαυμαστὰ καὶ ἀνεπινόητα· ἐλέησον Κύριε Τριάς.

οα΄. Θαυμαστὸν ὅπως ὁ πάντα δεδημιουργηκὼς Θεός, καὶ ἀκολούθως εἰπεῖν, καὶ κατέχων ταῦτα, περικρατεῖται ἀπεριλήπτως, τέως ἐκφανῶς καὶ διηνεκῶς ὑπ᾽ ἄρα καρδίας πιστῆς. Καὶ βασιλεύς τις ἐπίκηρος καὶ βραχείας μὲν ἀρχῆς, εἴ γε ἐλθὼν καὶ κρούσας ἐπὶ οἰκίαν ἑνός τινος εἰσῆλθεν ἔσω καὶ συνέφαγε καὶ δὴ συνέπιεν ὁμοτράπεζος αὐτῷ καὶ ὁμοδίαιτος γεγονώς· τοῦτο ἐγένετ᾽ ἄν, καὶ λίαν εἰκότως, τῷ παραδεξαμένῳ οὕτω τὸν βασιλέα ἐκεῖνον, δόξα καὶ τιμὴ καὶ ἀγαλλίαμα, ἡδονή τε καὶ παράκλησις σφόδρα ἱκανή. Βασιλεὺς δὲ ἀίδιος καὶ Κύριος πάντων καὶ ποιητὴς αἰσθητῶν τε ἅμα καὶ νοητῶν, οὐκ ἐπὶ οἰκίαν, ἀλλ᾽ ἐπὶ καρδίαν καὶ ἀψοφητὶ εἰσελθὼν ἠλεημένου τινός, οὐ συναπολαύσων τῶν ἐν καρδίᾳ καλῶν, ἀλλὰ μεταδώσων μένους οὐρανίου καὶ παρακλήσεως ὑπερκοσμίου καὶ δόξης ὑπερφυοῦς καὶ διηνεκοῦς, τί τῷ παραδεξαμένῳ δόξειν δοκεῖς; χαίρειν τε πόσον; καὶ τίνα ἔχειν εὐφροσύνην τοῦτον καὶ ἡδονήν; καὶ τὸ ὅλον διάθεσιν εὐδαίμονα; πάνυ σφόδρα καὶ θαυμαστήν. Θαῦμα ἀνείκαστον ἀληθῶς, ὅπως ὁ πάντα πληρῶν καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν εὑρισκόμενος, οἶκον ἀνθρωπίνην καρδίαν ποιεῖται καὶ ναὸν αὐτοῦ αἰώνιον.

οβ΄. Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι[2], λάμπει ἐν καρδίαις πιστῶν φαιδρότητα. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος αὐτοῖς[3]. Ἐξαποστέλλει ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν κράζον, Ἀββᾶ ὁ Πατήρ[4]. Οὕτω κολλώμενοι τῷ Κυρίῳ, βαβαὶ τῆς θαυμασίας ἑνώσεως! εἷς ἓν Πνεῦμα τελοῦσιν οἱ πιστοὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ[5]. Ἆρα τί ἐγγὺς γοῦν εἰς αἴσθησιν ἥκει τῶν εἰρημένων τῆς χάριτος;

ογ΄. Κληρονόμοι Θεοῦ, συγκληρονόμοι Χριστοῦ[6], οἱονεὶ Χριστοὶ δεύτεροι, θείας κοινωνοὶ φύσεως[7], τὸ πάντα ὑπερβαῖνον νοῦν καὶ ἐκβαῖνον πᾶσαν διάνοιαν, ἐξ οὗ καταλλήλως υἱοὶ Θεοῦ καὶ θεοὶ θέσει καὶ χάριτι χρηματίζουσιν ἐναργῶς οἱ πιστοί, θεωροῦντάι γιγνομένως ὑπερφυῶς ὑπερκόσμια καὶ πάσχοντες, ἢ ἀπολαύοντες εἰπεῖν οἰκειότερον· ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ

1. Κολοσσ. α΄, 16. 2. Β΄ Κορ. ς΄, 16. 3. Ἡσ. ξς΄, 1.

1. Δαν. ζ΄, 10. 2. Β΄ Κορ. δ΄, 6. 3. Ῥωμ. ε΄, 5.
4. Γαλ. δ΄, 6. 5. Α΄ Κορ. ς΄, 17. 6. Ῥωμ. η΄, 17.
7. Β΄ Πέτρ. α΄, 4.

εἶδε καὶ οὗς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη[1] φυσικῶς. Δόξα τῇ ἀπερινοήτῳ ἀγάπῃ τοῦ ὄντως ἠγαπηκότος ἡμᾶς Θεοῦ Πατρός, τῆς Τριάδος, ἐξ ἀφάτου καὶ ὑπερουρανίου ἄκρως[2] ἀγαθότητος.

Ὅτι ὑπερβαλλόντως θεῷ τετίμηται πᾶς πιστός.

οδ΄. Τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι[3], κατὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀπόφασιν· ὢ τοῦ ἀνυπερβλήτου τῆς χάριτος! καὶ τοῦ ἀφάτου τῆς δωρεᾶς! κτίζει τὸν ἄνθρωπον μετὰ πολλῶν οἵων χαρίτων ὁ Θεὸς θαυμαστῶν· τέως οὖν τὸ κτισθέν, πεφυκότως κτίσμα ἐστιν· ἀλλὰ τῷ ὑπερβάλλοντι τῆς φιλοτιμίας ὁ πανοικτίρμων Κύριος, ἡ ὑπερούσιος καὶ παντουργὸς Τριάς, τὸ κτίσμα χαριτώσας, βαβαί! εἰς Πνεῦμα τὸ ἄκτιστον, εἰς ἄκρον, καί, ὡς οὐκ ἄν τις ἔξη διανοηθῆναί ποτε ἑνοποιῶν τὸν ἄνθρωπον ἑαυτῷ, θεοποιῶν αὐτὸν καὶ υἱοποιῶν καὶ Πνεῦμα ἀποτελῶν. Ἐγὼ γάρ, φησίν, εἶπα· θεοί ἐστε, υἱοὶ Ὑψίστου πάντες[4].Γέγραπται δὲ περὶ τοῦ Θεοῦ· πρόσταγμα ἔθετο καὶ οὐ παρελεύσεται[5]· καὶ ὅτι, πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος ἐποίησεν[6]. Καί, ἡ βουλὴ τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν[7], ἀτρέπτου φύσεως ὄντως καὶ ἀναλλοιώτου. Ὅθεν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ τὸ πρόσταγμα καὶ τὴν θέλησιν καὶ τὴν βουλὴν ἦκε φέρων ἡμῖν ὁ ἐνυπόστατος Λόγος αὐτοῦ, τῆς μεγάλης καὶ θαυμαστῆς βουλῆς ταύτης τῆς ὑπερφυοῦς ἄγγελος χρηματίσας[8]· καὶ ἐμφυσᾷ μὲν τὸ Πνεῦμα τοῖς μαθηταῖς[9] καί, πνευματικῶς οὕτως ἀναγεννήσας αὐτούς, Πνεῦμα κατὰ τὸ μυστικὸν ἀποδείκνυσι καὶ οὕτως υἱοθετεῖ τῷ Θεῷ· ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ[10]· εἰ δὲ υἱοὶ Θεοῦ, δῆλον ὅτι καὶ Θεοί· τὸ γὰρ γεγεννημένον ἀνάγκη φέρειν τὸ τοῦ γεννήσαντος πεφυκός. Ἐντεῦθεν καὶ ὁ Σωτὴρ Πατέρα καλεῖν τὸν Θεὸν διδάσκει τοὺς μαθητάς[11], Πνεύματος ἔχοντας κοινωνίαν. Οὕτως ἄρα θεοὺς καὶ υἱοὺς καὶ πνεύματα ἡ ἁγία Τριὰς ἐργάζεται τοὺς πιστούς, πᾶσαν δωρεὰν καὶ θαυμαστήν, τέως ἐπινοίᾳ ληπτήν, καθ' ὑπερβολὴν ἀποκρύπτουσα· ἀμήν.

Εἰς τό, διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ[12].

οε΄. Κατανόει, ἄγε εἰς νοερὰν γιγνομένην αἴσθησιν, ἃ νῦν ἤδη φημι· καὶ σφόδρα εὖ οἶδ' ὅτι ἐκπλαγείς, γένοιο ἂν ἔμπλεως πνευματικῆς χαρᾶς ἢ δήπουθεν θείας ἡδονῆς. Φησὶ διὰ Δαβὶδ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ ἐμφάνηθι[13]· καὶ πάλιν, ὁ βλέπων ἀβύσσους, καθήμενος ἐπὶ Χερουβίμ[1]· καὶ ἔτι, ἐπέβη ἐπὶ Χερουβίμ[2]. Τί οὖν ἐπὶ τῶν πιστῶν; οἷον ἐξαίσιον ὑπερβαλλόντως ἐξηρημένον πολλῷ τῷ μεταξύ· οὐ γὰρ ἐπιβαίνει μόνον ὁ Θεός, ὡς ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ζωογονῶν καὶ περιθάλπων καὶ φυλάσσων ἡμᾶς καὶ ἡμῖν θαυμασίως ἐνευφραινόμενος· ἀλλά, βαβαὶ τῆς ἐκπλήξεως τοῦ τῆς θείας ἀγάπης διακειμένου! καὶ ἐπάνω ἑαυτοῦ τίθησι· καὶ οἷον ὄχημα καινοπρεπὲς ὑπὲρ ἔννοιαν τῇ τῆς ἀπείρου ἀγάπης περιουσίᾳ ἑαυτὸν ποιεῖται ἡμῶν, φρουρῶν ἀσφαλῶς καὶ φέρων ἀρρήτως εἰς ἄφθεγκτα χρήματα ὑπερκόσμια ὑπερουρανίου ζωῆς· καὶ ταύτῃ γε παρασκευάζων τρυφᾶν ὑπερούσια καὶ εἰρηνεύειν καὶ ἀναπαύεσθαι ἀνεκδιήγητα καὶ χαίρειν καὶ γάννυσθαι ἐνθέως καὶ πνευματικῶς καὶ ἥδεσθαι καταλλήλως. Λέγει καὶ γὰρ Μωυσῆς ὁ πανίερος ἐν τῷ Πνεύματι· διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ, ὁ Θεὸς δηλαδή, ἐδέξατο ἑαυτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ[3], ὢ τοῦ τῆς ἀγάπης ἀφάτου! Καὶ τὸ διιέναι τὰς πτέρυγας αὐτοῦ μόνον καὶ δέξασθαι τοὺς πιστοὺς καὶ οὕτω φορεῖον περιφανῶς γενέσθαι αὐτῶν καὶ ὑπὲρ χερουβικὴν ἀξίαν τῷ ὄντι ἐστι καὶ πολλῆς ἀληθῶς καὶ ἀφράστου ἀγαλλιάσεως. Τὸ δὲ καὶ ἀναλαμβάνειν καὶ ἀναδέχεσθαι αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ, ἐπισκιάζων τοὺς τοιούτους, ἐκεῖ, κατὰ τὸν θεῖον Δαβίδ, οὐδ' ἂν χερουβικὸς νοῦς ἔξη ἰδεῖν τὸ γινόμενον καὶ ὑμνῆσαι ἐπάξια· ἦπου δὴ ὡς ἡ μεγαλωσύνη σου οὕτω καὶ τὸ ἔλεός σου[4] ἀνείκαστον, ἁγία Τριάς, δόξα σοι.

ος΄. Τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν καὶ αἱ κατ' αὐτὸ ὑποσχέσεις καὶ ὁ μοναχικὸς βίος, νοῦν μοναδικὸν ἀπαιτεῖ· τοῦτον δὲ μόνος Θεὸς ἐνεργεῖ καὶ ποιεῖ ἐφικτῇ σπουδῇ καὶ νομίμῳ. Ἐνεργεῖ μὲν τῇ μεταδόσει τῆς ζωοποιοῦ χάριτος· ποιεῖ δὲ τῷ ἑνοειδεῖ καὶ μονοειδεῖ τῆς παντοκρατοῦς Βασιλείας καὶ δόξης αὐτοῦ θεωρούμενος. Αὐτὸς γὰρ μόνος ὕψιστος, ἀσύντακτός τε τοῖς πᾶσι καὶ ὑπεροχαῖς ἀσυγκρίτοις ἀνόμοιος, μόνος κυρίως δύνατός, οὗ τῇ μεθέξει δυνατὰ τὰ πάντα, μόνος ἀληθῶς σοφός, ἐξ οὗ κατὰ δωρεὰν πᾶσα σοφία σοφῶν· μόνος ὢν ὄντως καὶ ἀιδίως καὶ πάντων διὰ τοῦτο τῶν ὄντων ὁπωσδὴ γενέτης καὶ δημιουργός. Ὅθεν εὐλόγως εἴρηται πάνυ καὶ λίαν καλῶς, τό, ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας[5].

Εἰ τοίνυν ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον καὶ πάντα συλλήβδην, ἀγαθὰ καὶ καλὰ καθάπαξ ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν ὕπαρξιν ἔχουσι καὶ δι' αὐτοῦ συντηροῦνται καὶ συνέχονται καὶ εἰς αὐτὸν ἀφορᾷ καὶ τὸ οἱονεὶ πέρας ἔχει· καὶ τοὺς προσηκόντως χρωμένους ἑκάστοις τοῖς εἰρημένοις ἑνοῖ καὶ συγκολλᾷ τῷ Θεῷ τῷ ὡσπερεὶ Πατρὶ τῶν τοιούτων, τῆς ἀγαθότητος οἷον, τῆς ἀγάπης, τῆς φρονήσεως τῆς σοφίας, τῆς γνώσεως, τῆς θεωρίας, τῆς καθηκούσης πράξεως, τῆς θεώσεως, καὶ μὴν τῆς θείας ἡδονῆς καὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἁγίας χαρᾶς καὶ τῆς γε ὑπερουρανίου εἰρήνης καὶ δὴ καὶ τοῦ

1. Α΄ Κορ. β', 9.
2. Γραπτέον μᾶλλον ἄκρας.
3. Ἰωάνν. γ', 6.
4. Ψαλμ. 81,6.
5. Ψαλμ. 148,6
6. Ψαλμ. 134,6.
7. Ψαλμ. 32,11.
8. Ἡσ. θ', 6.
9. Ἰωάνν. κ', 22.
10. Ῥωμ. η', 14.
11. Ματθ. ς', 9.
12. Δευτ. λβ', 11.
13. Ψαλμ. 79,2.

1. Ψαλμ. 98,1.
2. Ψαλμ. 17,11.
3. Δευτ. λβ', 11.
4. Σοφ. Σειρ. β', 18.
5. Ῥωμ. ια', 36.

κατ᾽ εὐλάβειαν φόβου, τῆς ἰσχύος καὶ τῆς βουλῆς, τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν ὁδοῦ καὶ τῆς ἐπιστήμης, καὶ πάντων ὅσα λογικῇ φύσει καὶ προσήκει καὶ ἥδει καὶ δόξα[1] ἐμποιεῖ καὶ εὐφραίνει καὶ τῷ Θεῷ ὁμοιοῖ καὶ θεοποιεῖ. Εἰ πᾶν, ὡς εἴρηται, καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἐξ ἄρα τοῦ Θεοῦ καὶ μόνου, μάταιος ὄντως ὁ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν γιγνόμενος ἐραστής, ἔπειθ᾽ οὕτω διαιρούμενος καὶ σχιζόμενος ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, τῆς οἷον πηγῆς καὶ ῥίζης πάντων καλῶν καὶ ἀγαθῶν· οὐδὲ γὰρ ἕξει καὶ ὁπωσοῦν τι τῶν φύσει καλῶν καὶ ἀγαθῶν τοῦ γεννήτορος τῶν τοιούτων καὶ συνοχέως καὶ τοῦ εἰς ὃν ἥδρασται πάντα ἀγαθὰ καὶ καλὰ ἀπονεύσας σφόδρα ἀγενῶς· ἀλλὰ καὶ ὃ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔχειν δοκεῖ, οὐκ ἀληθῶς ἔσται δήπουθεν, ἂν καλόν, ἢ ἀγαθόν· πλάνη δέ τις καὶ χλεύη δεινή. Ἀλλὰ τοῦτο δεῖ τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ καὶ ὅλῳ μένει προσμένειν κἂν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ μόνῳ σὺν σπουδῇ μελετᾶν καὶ λίαν προσκεῖσθαι. Οὕτω γὰρ μόνον δόξης ἀκραιφνοῦς καὶ ἡδονῆς ἀνοθεύτου καὶ ἀπείρου πλούτου καὶ ἀσαλεύτου τύχοιμεν καὶ ὅλως σύμπαντα ἕξομεν ὁρμαθὸν (καλῶν) καὶ ἀγαθῶν ὧν εἰρήκαμεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν Θεόν, ὢ τοῦ θαύματος! ἐν ἑαυτοῖς ἐνοικοῦντα καὶ ἐμπεριπατοῦντα[2], καὶ ἀπολαύσαιμεν ὑπερκοσμίων ὄντως χρημάτων ἀθεάτων καὶ ἀνηκούστων αἰσθήσεσιν ἐξωτέραις· καὶ οὕτω βιώσαιμεν ἑνοειδῶς καὶ μοναχικῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

οζ΄. Ταπεινοφρονούσης ἐν᾽ ἄρ᾽ ἡσύχῳ διαίτῃ καὶ ἐνεργουμένης ὑπὸ τῆς χάριτος τῆς πνευματοφορήτου καρδίας, ὁ νοῦς τῇ θείᾳ συναρμοσθεὶς εὐτυχῶς ἀληθείᾳ, πολλῶν θεαμάτων θείων οἷων θεοὺς[3] γίνεται καὶ ἀλέκτων ὑπερκοσμιῶν μύστης καθίσταται, καὶ ὡς ἄν τινα νεήλων τῷ ὄντι ἐν τοῖς οὖσιν οἴεται καὶ παρεπίδημον ἑαυτόν· καὶ τρυφᾷ καὶ ἀπολαύει πάμπαν ἐναργῶς ἐν Πεύματι χρημάτων τελούντων ὑπὲρ νοῦν καὶ διανοίας κομιδῇ ἐπέκεινα· καὶ ἐν συνόψει πολλάκις καὶ Θεὸν φαντάζεται ξενοτρόπως καὶ ἐκπλήξεις πάσχει ἐκστατικὰς Θεοῦ καὶ εἰς θέωσιν, πάθος εἴπερ τι μακάριον, ἀνατρέχει σιωπῇ καὶ δράσει καὶ ἐρωτοληψίᾳ ὑπερφυεῖ μετὰ ῥοπῆς καὶ μένους τοῦ ζωοποιοῦ καὶ φωτιστικοῦ Πνεύματος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ἀμήν.

οη΄. Ὁ κατὰ πρόνοιαν ἐν μόνῳ τῷ Θεῷ μελετῶν καὶ οἷονεὶ αὐλιζόμενος καὶ τὸν Θεὸν γοῦν ὁρῶν ἐν Πνεύματι ἐναργῶς ἐν ἑαυτῷ περιπατοῦντα καὶ αὐλιζόμενον, ἰδοὺ περιφανῶς γέγονε τῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ θείας ἐντολῆς τῆς λεγούσης, μείνατε ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν[4], καὶ ἡνώθη διὰ ταῦτα ξενοτρόπως τῷ Θεῷ καὶ συνενεκρώθη θαυμαστῶς καὶ λίαν εὐτυχῶς καὶ οὕτω συμπάντων γέγονε τῷ Σωτῆρι ἐντολῶν ἐργάτης ἀνεπισφαλής. Ὁ μένων γὰρ ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ Σωτήρ, οὗτος πολὺν καρπόν, τοὐτέστιν ἀρετάς, φέρει[5]. Ἐπειγέσθω τοίνυν βουλόμενος ὁστισοῦν πᾶς θεοφιλῶς ἀρεταίνειν διὰ θεωρίας καὶ προσευχῆς καὶ θειοτέρας μελέτης μένειν καὶ προσμένειν ὅση δύναμις ἐν τῷ Θεῷ, ὅπως τὸν ἱερὸν τῆς ψυχῆς ὁ Θεὸς θεασάμενος ἀγῶνα κλινεῖ τοὺς οὐρανούς, ὢ τοῦ θαύματος! καὶ εἴσω ψυχῆς αὐτῆς πάνυ παρὰ δόξαν ὁραθῇ ἐμπεριπατῶν καὶ ἐναυλιζόμενος εἰς παντοίων ἀγαθῶν καὶ καλῶν τῷ μετόχῳ ἀπόλαυσιν καὶ εἰς τὴν τῶν ἁγίων ἐντολῶν εὐαρέστησιν. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ εἰρηκώς· χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν[1], κἂν ὅπῃθεν δοκῆτε ποιεῖν.

οθ΄. Εἰ χρὴ μὴ κεκρύφθαι θησαυρόν, μήτε μὴν σοφίαν τοῦ κοινωφελοῦς χάριν, ἐκ τῆς ἀγάπης, πρόδηλον δήπουθεν, ὡς οὐδὲ κατὰ Θεοῦ νοερὸν ἔργον καὶ θεωρίαν καὶ ἀνάτασιν χρὴ κατέχειν κατὰ νοῦν ἄγραφον, ἀλλὰ καὶ γραφῇ διδόναι καὶ σημειώσει τοῦ κοινωφελοῦς χάριν ἐκ τῆς ἀγάπης. Λογικὸν ζῷον ὁ ἄνθρωπος ὤν, νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικὸν γιγνομένως· ὅθεν δὴ λογιζόμενος περὶ Θεοῦ (τὰ ἐκ) τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἀκολούθως γιγνόμενα πίστεως ὁπωσδήποτε τότε συλλαμβάνει θεῖον τε καὶ προσήκοντα νοῦν καὶ εἰσέρχεται ἑπομένως μετ᾽ ἐπιστήμης εἰς τὸν χῶρον εὐψύχως τῶν ἱερῶν ἐντολῶν καὶ δεῖται δὴ διὰ ταῦτα μάλα πρὸς τρόπου βοηθοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ συλλήπτορος ἢ μᾶλλον ἀντιλήπτορος εἰπεῖν οἰκειότερον, καὶ ταύτῃ πυκνῶς προσεύχεται σὺν δάκρυσι παρακαλῶν τὴν (διὰ) πρὸς ἐντολὰς καὶ Θεοῦ εὐμάρειαν, ὁπηνίκα δὲ εὐδοκήσῃ τοῦ οἰκτειρῆσαι, ὡς πατὴρ οἰκτείρει υἱόν[2], ὁ Θεὸς τὸν δεόμενον, ἐκχεῖ αὐτίκα, οἴμοι τοῦ θαύματος! ἐκ τοῦ Πνεύματός αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν καρδίᾳ, καὶ οὕτω θαυμαστῶς κινεῖ πρὸς φιλικὰς διακαεῖς διαθέσεις Θεοῦ τὸν παραδεξάμενον. Καὶ ὡς οὐκ ἄν τις εἰπεῖν ἔχοι, ὡς υἱῷ παρὰ πατρὶ παρρησίαν παρέχεται παρ᾽ αὐτῷ, ὡς ἐν ἀρραβῶνι ἐκείνῃ τῇ ζωοποιῷ ἐπὶ τὸν μέτοχον ἐκχύσει καὶ ἐνεργείᾳ τοῦ Πνεύματος, καὶ γλυκαίνει τοῦτον ὑπερβαλλόντως καὶ ἀγαθύνει καὶ ταπεινοῖ καὶ ὑψοῖ τρόπον ἕτερον δόξῃ καὶ τιμῇ δι᾽ ἑνώσεως καὶ εἰς ἐρωτικὰς πυρπολήσεις σφόδρα ἄγει αὐτὸν τόσον, ὡς καὶ πᾶν ὅσον, καὶ οἷον ὁρᾷ περὶ τὸν Θεὸν ὡσὰν σφέτερον ἰδικὸν ἀληθῶς τίθεσθαι· ὡς ἐπίπαν καὶ γὰρ τὰ Πατρὸς αὐλήματα, ὅ τε πλοῦτος καὶ δόξα καὶ ἰσχὺς καὶ κάλλος καὶ σοφία καὶ δυναστεία καὶ σύμπαντα περιφάνεια καὶ πάντα ἀγαθὰ καὶ καλὰ δόξα καὶ ἔπαινος, οἷονεὶ τρυφή εἰσι καὶ καύχημα τοῦ υἱοῦ καὶ χαρὰ πεφυκότως. Ὅταν οὖν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν θεωρήμασιν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετοχῇ τοῦ πνεύματος γένηται, τὸ δέ ἐστιν ὅταν ἐν τῷ Θεῷ θεωρῇ τῇ Τριάδι, ὡς ὁ μέγας δίεισι Βασίλειος, τότε ἀληθῶς ἐραστὴν λίαν σφοδρὸν καὶ τῷ ὄντι Πατέρα ἴδιον ὁρᾷ τὸν Θεὸν καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ καταλλήλως ὄντα ἑαυτοῦ, ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, καὶ ἱκανῶντας[3] μόνον Θεὸν ἁπλῶς φανταζόμενος καὶ ἐξαισίως χαίρει καὶ γάννυται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

1. Γραπτέον δόξαν.
2. Β΄ Κορ. ς΄, 16.
3. Ἴσως θεατής.
4. Ἰωάνν. ιε΄, 4.
5. Ἰωάνν. ιε΄, 5.

1. Ἰωάνν. ιε΄, 5.
2. Ψαλμ. 102,13.
3. Ἴσως ἱκάνοῦται.

Τίς ἡ κυρίως ἡδονή.

π΄. Οἶμαι ἀγνοεῖν μηδένα κεκριμένως τοῖς πράγμασιν ἐντυγχάνοντα ὡς τοῦτο κυρίως λέγετ᾽ ἂν ἡδονή, ὃ φύσει καὶ λόγῳ μὴ κατηγορούμενον διαμένει ἐπὶ πλεῖστον ἐνεργούμενον· χαρᾶς τε ἔμπλεω τὴν καρδίαν ἀποκαθίστησι καὶ εὐφροσύνης, καὶ μετὰ τὴν τούτου ἐκπλήρωσιν, ὃ δὴ μακράν ἐστι τῆς κατὰ σάρκα λεγομένης, εἰδωλικῆς οὔσης καὶ οὐ κυρίως ἡδονῆς. Ζητησάτω τοιγαροῦν πᾶς ὁστισοῦν ἐφιέμενος τὴν καθαρὰν καὶ ἄλυτον νοερὰν καὶ πνευματικήν, καὶ οὐκ ἂν ἁμάρτοι, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ῥᾷον ἀπὸ τῶν ἐπὶ γῆς ἐπὶ τὰ οὐράνια μεταβιβασθῇ τὸ ἴδιον αὐτοῦ λογιζόμενον κ᾽ ἐπειθ᾽ οὕτω καὶ ὅλη ἡ ψυχή· αὕτη γάρ ἐστιν ἥγε ἀληθὴς καὶ κυρίως καρδιακὴ ἡδονὴ ἀμετάμελος, καὶ γνησία λογικῇ ψυχῇ ἀθανάτῳ, αἰώνιος διαμένουσα, φωτεινή, ἀείβλυτος, ἀκατάγνωστος, μᾶλλον δὲ εὐκταία καὶ μακαριστὴ καὶ τοῖς ἀπ᾽ αἰῶνος ἁγίοις σύνοικος ἀθόρυβος, εἰρηνικὴ χρηστή, παρρησιαστικὴ φαιδρυντική, εὐπρόσωπος, θεόφρων, διαυγής, παρήγορος, πλήρης οὖσα χαρᾶς, καὶ ἐνεργουμένη καὶ μετέπειτα. Εἰ μὲν ἡδύνθης νοερῶς καὶ πνευματικῶς ἐκ πείρας πάντως τοῖς γεγραμμένοις συγκατανεύσεις· εἰδ᾽ ὅπου, τῇ πίστει τέως κάτεχε τὰ εἰρημένα.

Περὶ σαρκικῆς ἡδονῆς.

πα΄. Ἡ δὲ μὴ νοερὰ καὶ τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ τῆς σαρκὸς ἡδονή, ἡμαρτημένως ἔχοι ἂν καὶ τὸ λέγεσθαι ἡδονή· ἐπαγομένη γάρ, ἐπιτελεσθεῖσα, πικρὸν μετάμελον, προδήλως ἔψευσται καλεῖσθαι ἡδονή. Νόθη γε, καὶ πόρρω ψυχῆς λογικῆς, ἄλογος, ἀγενής, νωθρά, σκοτεινοχαρής, θορυβώδης, ὀχληρά, πρόσκαιρος, εὐμάραντος· καὶ γὰρ γεγηρακότος τοῦ σώματος καὶ ἄκουσα μετ᾽ αἰσχύνης μεταχωρεῖ· εὐκατάγνωστος, ἀθλιόβιος, δύσχρηστος, αἰχμάλωτος, ὀνείδους μεστή, βρωμόφρων, βλακώδης, ἀπρόσωπος, ἀπογνωστική, ἀπερίσκεπτος, λύπην ἠμαυρωμένην μετὰ τὸ τελεσθῆναι τῷ ἑαυτῆς ἐργάτῃ καὶ πράκτορι ἐπιφέρουσα. Εἰ μὲν ἔπαθες, πάντως ἐπίστασαι τῶν γεγραμμένων τὴν ἀλήθειαν· εἰδὲ πεφύλαξας, χειρὶ Θεοῦ, τοῖς ἐμοῖς ὡς ἀληθείας λόγοις πειθόμενος, δρέψῃ εὖ ἴσθι καρπὸν ζωῆς εὐκλεᾶ.

πβ΄. Φῶς ἀειλαμπὲς πνευματικὸν καὶ ζωὴν ὑπερκόσμιον ἔχω, θείαν καὶ τροφὴν καὶ τρυφήν, ἀναστάσεις[1] καὶ ἐφέσεις καὶ ἑνώσεις καὶ ἀπολαύσεις τῆς τρισυποστάτου θεότητος, ξενοτρόπους καὶ μετὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου τῶν πάντων ἀρρήτους φιλικὰς διαθέσεις· ἀλλ᾽ οἴμοι τῆς ταλαιπωρίας καὶ ἀφροσύνης μου! οἴμοι τοῦ κακοῦ τῆς ἀνοίας μου! ὁ οὕτω διὰ τῆς χάριτος ὑπερουράνιος γεγονὸς νοῦς μου, ἔστιν ὅτε ἀποκλῖναι κλαπεὶς πρὸς σφαλερὰ καὶ γεώδη καὶ κόπρια καὶ ὅλως δυσωδίας ἀνάπλεως, οἴμοι! τίς οὐ θαυμάσεται καὶ θρηνήσει εἰς τὰ ἐμά, καὶ ἐξ ἐλέους

1. Γραπτέον μᾶλλον ἀνατάσεις.

προκαλέσας ὑπὲρ ἐμοῦ Θεὸν ἀφάτως φιλάνθρωπον δοθῆναί μοι μείζονα θείαν δύναμιν διὰ τοῦ ζωοποιοῦ καὶ φωτιστικοῦ Πνεύματος, ἵνα ῥᾷον ἀποσοβῶ τὸν ἐπιβουλεύοντα διάβολον καὶ πονηρὸν ἐχθρὸν κατὰ τῆς ἁγίας μου καὶ θαυμασίας ζωῆς; Ἁγιώτατοι ἅπαντες ἄγγελοι καὶ ψυχαὶ δικαίων πᾶσαι, εὔξασθε δεόμενοι εἰς Θεὸν ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ τὴν διάνοιαν ἀναισθήτου τε καὶ χθαμαλοῦ.

πγ΄. Θεέ μου, Θεέ μου, οὔ οὐδὲν πλέον, ὡς ἀπερίληπτος, ὁ τὸ πᾶν, ὡς τοῦ παντὸς ποιητὴς καὶ ἀπειράκις ἀπείρως ὑπὲρ τὸ πᾶν, ὡς ὑπερούσιος. Κύριέ μου, Κύριε· ἡ ἄφραστος ἁγία ἕνωσις καὶ ἄρρητος σύμπνοια τῶν ἠλεημένων χριστιανῶν, δόξα σοι. Πῶς, Δέσποτα, ὁρῶν σε ἐν τῇ καρδίᾳ μου λάμποντα νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀεὶ οὐκ ἔξω ἐμαυτοῦ γίνομαι τῷ τῆς χάριτος ὑπερβάλλοντι, ἀλλὰ ἀμελῶ καὶ ἀναισθητῶ πρὸς τοσαύτην οἵαν ἠλίκην δωρεάν, ὑπερδύναμε; οἴμοι, ὅσον ἁμαρτωλὸς ἐγώ!

Εἴ γε διέγνως τίς ἐστιν ὁ δήσας με καὶ πρὸς τίνα μὲ ἔδησε καὶ τίνι, ταχὺ ἂν ἔργον γεγονὼς ἐκπλήξεως ὕμνεις Θεοῦ ὑπερούσιον εὐχαριστῶν αὐτῷ τὰ μάλιστα οἷς ποιεῖ ἔνδοξα ἐξαισίως, ἐξαπεῖ τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος.

Εἴπερ ἄρα συνῆκας πόσον ἀποδέω τοῦ τῷ ὄντι μυστηρίου καθήκοντος τοῦ κατὰ Χριστόν, θᾶττον ἢ λόγος εἰς ἔκπληξιν ἐληλυθώς, κατέγνως μου ῥᾳθυμίαν καὶ νωχέλειαν καὶ ἀμέλειαν, ἵνα μὴ λέγω ἀναισθησίαν καὶ ἀνοησίαν περιφανῆ.

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναὶ ὁ Πατήρ· ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου[1] ἀεί.

Εὔχου, προσεύχου, ἵνα μήτι πάθωμεν ἀφιλόσοφον,
ἐν τοῖς τοῦ βίου λυπηροῖς καὶ Θεοῦ καὶ ἀμ-΄
φοτέρων ἀνάξιον· καὶ σύγγνωθί μοι.

1. Ματθ. ια΄, 25 - 26.

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΗΛΙΚΟΥΔΗ
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

Οὐκ ἔστι μετανοῆσαι, χωρὶς ἡσυχίας· οὐδὲ ἔστι καὶ ὁπωσοῦν καθαρότητος ἅψασθαι, ἀναχωρήσεως ἄνευ· οὐδὲ μετὰ τῆς ὁμιλίας καὶ ὁράσεως τῶν ἀνθρώπων, δυνατὸν τῆς ὁμιλίας καὶ θεωρίας ἀξιωθῆναι τοῦ Θεοῦ· διὰ τοῦτο οἷς ἐγένετο διὰ φροντίδος μεταγνῶναι ἕνεκα τῶν ἑαυτῶν ἐσφαλμένων καὶ τῶν παθῶν καθαρθῆναι καὶ τυχεῖν καὶ ἀπολαῦσαι ὁμιλίας καὶ θεωρίας Θεοῦ· ὁ πέρας καὶ σκοπὸς τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων καὶ ἀρραβών, ἵν' εἴπω, τῆς αἰωνίου κληρονομίας καὶ τοῦ Θεοῦ, ὅση μηχανῇ ἡσυχίαν μεταδιώκουσι· καὶ ἀναχωρεῖν καὶ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους προῦργου ποιοῦνται· μετὰ καθήκοντος τοῦ τῆς ψυχῆς διακειμένου παντός. Ἐντεῦθεν δὴ τὰ τούτοις ἀρχή, ἐν ἡσυχίᾳ τὸ πένθος ἡ αὐτομεμψία, ἡ ἑαυτῶν κατάγνωσις, δι' ἃ ἵνα καθαρώτερον γένηται· ἀγρυπνίαι καὶ στάσεις καὶ ἐγκράτεια καὶ κόπος σωματικός, ὧν τὸ πέρας συλλήβδην, ἡ τῶν δακρύων ῥοή, προϊοῦσα ἐξ ὀφθαλμῶν φρονούντων ταπεινά, ἐν κατανύξει δήπου καρδίας καὶ πρὸς κάθαρσιν οὕτω προσέχουσιν, οὕτω ταύτης ἐπιτυγχάνουσι διὰ πράξεως. Ἐν τούτοις αὖθις πέρας ἡ εἰρήνη τῶν λογισμῶν, ὥσπερ ἐν ἐκείνοις ἡ τῶν δακρύων, ὡς ἔφημεν, ἐπιρροή. Κἀντεῦθεν ἄρχεται ὁ νοῦς, πεφυκότα τρόπον, τὰς φύσεις τῶν ὄντων ἀνασκοπεῖν καὶ τὴν τέχνην καταστοχάζεσθαι τοῦ Θεοῦ καὶ θείαν ἔννοιαν συλλαμβάνειν καὶ τῆς δυνάμεως καὶ σοφίας καὶ δόξης καὶ ἀγαθότητος καὶ τῶν ἄλλων ὅσα περὶ Θεὸν θεωρεῖσθαι, ἔργον γίνεται καὶ εἰς τὰ μυστικὰ χωρεῖ τῆς Γραφῆς· καὶ τῶν ὑπερφυῶν γεύεται ἀγαθῶν καὶ ὑπερκοσμίων ἀπολαύει καλῶν καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης καθίσταται χώρημα· καὶ οὕτως ἐρωτοληπτεῖται καὶ χαίρει καὶ εὐθυμεῖ εἰς τὸ πέρας ἀναδεδραμηκὼς τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπην τοῦ τῶν ὅλων Δημιουργοῦ· μηδεμίαν πλάνησιν ἐν τούτοις ἢ πάσχων, ἢ ὑφορώμενος· μόνους ὀλίσθους καὶ ἁμαρτητικὰς ὁρμὰς καὶ ἀπρεπεῖς κινήσεις ἐκ πολλῶν αἰτίων, ὡς τρεπτὸς ὑπομένων, ἐν οἷς ἐπανακτᾶσθαι χρὴ ἑαυτόν, πόρρῳ ἱστάμενον ἀπογνώσεως· καὶ τὰ θεῖα τῆς φιλανθρωπίας ἐλπίδι πτερούμενον, δάκρυσί τε καὶ προσευχῇ καὶ τοῖς ἄλλοις εἰρημένοις ἀγαθοῖς ἀσχολούμενον καὶ εἰς τὸν θεῖον τῆς ἀγάπης, ἥ ἔξεστιν, ἐντρυφῶνα Παράδεισον· μηδὲν πλέον ὁρῶντα, μὴ εἶδος, μὴ πάχος, μὴ σχῆμα, μηδέ τι, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, πλὴν δακρύων καὶ εἰρήνης λογισμῶν καὶ ἀγάπης Θεοῦ. Ἐν τούτοις γὰρ καὶ τὸ ἁπλανὲς τηρεῖται καὶ ἡ τῆς ψυχῆς σωτηρία ἐπιβραβεύεται, μετριοφρονούσης καὶ νηφούσης καὶ προσευχομένης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Καθεζόμενος ἐν τῷ κελλίῳ σου παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐχέτω σου ἐν ταπεινώσει ὁ νοῦς· τὴν μὲν ταπείνωσιν ἐξ εὐτελείας τῆς ἑαυτοῦ καὶ οὐθενότητος· τὴν δὲ παρρησίαν διὰ τὴν ἀνυπέρβλητον τοῦ Θεοῦ ἀγάπην καὶ ἀνεξικακίαν, ἣν ἔχει περὶ τὸν ἄνθρωπον. Οὕτω γὰρ ἡ ψυχὴ εἰς τιμὴν ἄγεται τοῦ Θεοῦ, ὁπηνίκα καίτοι γε ἁμαρτωλὸν συνεγνωκυῖα ἑαυτήν, ὅμως μέν τοι γε τῇ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Θεοῦ θαρρεῖ καὶ ἐξαρτᾷ ἑαυτήν. Διὰ τοῦτο ὁ ἱερὸς Παῦλος ἐπιτάττει λέγων· προσερχόμεθα μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος[1]. Καὶ γὰρ ἀληθῶς ὀφθαλμὸς τίς ἐστι τῆς προσευχῆς ἢ πτερὸν ἡ σχέσις τις ξενότροπος ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· οὐχ ὅταν τις παρρησιάζηται, ἅτε ἀγαθός, ἅπαγε, καὶ τῆς διαθέσεως ταύτης πόρρω γενοῦ· ἀλλ' ὅταν τῷ λογισμῷ τῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης καὶ ἀνεξικακίας τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς θείας ἐλπίδας πτερωθῇ. Προσεύχου τοίνυν μετὰ πεπαρρησιασμένου τοῦ ἤθους ἐν ταπεινῷ τῷ φρονήματι, ἐλπίσι τρεφόμενος χρησταῖς, ἐν τῷ Θεῷ κατὰ τὰ προκείμενα, ὥσπερ εἴρηται, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Δεῖ σε ἀεὶ ἐπιμελῶς μετιέναι τὰ τὸ σῶμα κατευνάζοντα καὶ τὸν νοῦν λυτρούμενα τῆς ὀχλήσεως· τὰ δέ ἐστι, σύμμετρος ἐδωδή, πόσις ἐλαφρά, ὕπνος βραχύς, στάσις κατὰ δύναμιν, κλίσις γονάτων κατ' ἐφικτόν, ἐν σχήματι ταπεινῷ· ἔνδυμα εὐτελές, λόγος ὀλιγοστός, ἀναγκαῖος, χαμευνία καὶ τ' ἄλλα ὅσα τὸ σῶμα δαμάζει μερικῶς. Μετὰ δὲ τούτων μετιέναι χρὴ ὅσα διυπνίζει τὸν νοῦν καὶ πρὸς Θεοῦ προσκολλήσεις συνεργεῖ· τὰ δέ ἐστιν ἀνάγνωσις τῶν ἱερῶν Γραφῶν καὶ τῶν εἰς αὐτὰς Ἁγίων ἐξηγητῶν· καὶ αὕτη δὲ σύμμετρος· ψαλμῳδία εὐσύνετος, μελέτη τῶν ἐν ταῖς Γραφαῖς λεγομένων καὶ τῶν ἐν τῇ κτίσει θεωρουμένων θαυμάτων καὶ προσευχὴ διὰ στόματος, ἕως ἂν ταύτην ἀπὸ καρδίας ἡ ἁγία χάρις κινήσῃ τοῦ πνεύματος ἐναργῶς· τότε γὰρ ἑτέρα ἑορτὴ καὶ ἄλλης καιρὸς πανηγύρεως, οὐκ ἀπὸ στόματος λαλουμένης, ἀλλ' ἀπὸ καρδίας ἐνεργουμένης ἐν πνεύματι. Τὰ τοιαῦτα δὲ νῦν οὕτω μετέρχου· κλῖνον τὸ γόνυ, ὁσάκις ἂν δύναις, καὶ οὕτω καθεσθεὶς προσεύχου· ἀκηδιάσας ἀπὸ τοῦ προσεύχεσθαι, ἐλθὲ εἰς ἀνάγνωσιν, καθὼς εἴρηται, καὶ πάλιν ἐπάνηκε εἰς τὸ προσεύχεσθαι· καὶ αὖθις ἀκηδιάσας ἀπὸ τοῦ προσεύχεσθαι, πρὸς ψαλμῳδίαν διεγέρθητι μερικὴν καὶ οὕτως ἐσαῦθις ἐπάνελθε εἰς τὸ προσεύχεσθαι· καὶ ἔτι ἀκηδιάσας, ἐν τῇ προειρημένῃ μελέτῃ γενοῦ συμμέτρως καὶ οὕτω πάλιν ἔχου τῆς προσευχῆς· καὶ ἐργοχείρῳ δὲ βραχεῖ χρῶ, τῆς ἀκηδίας ἐμποδίῳ ὡς παρὰ τῶν Πατέρων ἀκήκοας, ἄγιε. Ἐν πάσῃ σου ἀεὶ τῇ κατὰ Θεὸν ἐργασίᾳ, ἀπὸ πρωῒ ἕως πρωῒ προηγείσθω τὸ προσεύχεσθαι· διὰ γὰρ τὴν πρὸς προσευχὴν ἀκηδίαν, τὰ ἕτερα ἄλλα, ἃ εἴρηται, μετερχόμενα· ἐπεὶ ὁπηνίκα τὸ ἔλεος τῇ ψυχῇ παραγένηται καὶ βλύσει ἀπὸ καρδίας ὥσπερ ἀπὸ

1. Ἑβρ. δ', 16.

πηγῆς τινος τὴν προσευχὴν ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος, τὸ τηνικάδε μόνῃ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ θεωρίᾳ προσασχολεῖται ὁ νοῦς, ἁπάντων ἀφιστὰς ἑαυτὸν καὶ μόνῃ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ θεωρίᾳ τρυφᾷ εἰς τὸν τῆς θείας ἀγάπης Παράδεισον.

Πάντων τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἔχει τὸ κράτος ἡ προσευχή· τῆς μετανοίας τὸ δάκρυον αὕτη γεννᾷ· εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν ἄκρως συμβάλλεται, μόνον Θεόν, τὴν ἄκραν εἰρήνην, ἐπειγομένη λογίζεσθαι· τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης αὕτη γεννήτρια· τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς αὕτη μόνη καθαίρει, Θεὸν φανταζομένη τὸν γεννήτορα τῆς καὶ τῶν Ἀγγέλων καθάρσεως· τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς πρὸς Θεὸν καθαρὸν ἀποσῴζει· προσκειμένη γὰρ καὶ διαλεγομένη Θεῷ, τῷ ἀπείρως καὶ ὑπερφυῶς ἀγαθῷ καὶ κκλῷ πεφυκότως, τὴν ἐπιθυμίαν πᾶσαν προσκολλᾷ τῷ Θεῷ· θυμὸν δὲ τοσοῦτον πραΰνει, ὅσον ὑποπίπτει, καὶ δεῖται καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν καὶ ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν διὰ τῆς πρὸς Θεὸν προσπτώσεως. Οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ παρακαλῶν ἀταπείνωτον ἢ θυμῶδες φέρει τὸ φρόνημα. Διὰ τοῦτο συνελόντα εἰπεῖν πάσας δυνάμεις ψυχῆς καὶ πάσας ἐνεργείας, πρακτικάς τε καὶ νοεράς, ἡ ὁσία προσευχὴ καθαίρει καὶ ἀνορθοῖ· καὶ μάλιστα προσλαβομένη μεθ' ἑαυτῆς καὶ θεωρίαν Θεοῦ· καὶ τὸν ἑπόμενον θεῖον ἔρωτα ἐν ἡσύχῳ διαίτῃ καὶ ἀγωγῇ κατὰ τὰ πρὶν εἰρημένα. Ἐξ οὗ δὲ τόπου τῆς καρδίας ἐκρεῖ τὸ δάκρυον, ἐκεῖ νοείτω καὶ ὁράτω ὁ λογισμός σου νεύων ἐντός σου, ἀοχλήτως δι' εἰσπνοῆς ρινὸς ἐν τῷ προσεύχεσθαι· καὶ παραμενέτω, ὅσον δυνατόν, ἐκεῖ· λίαν γὰρ ὠφέλιμον καὶ τῶν συνεχῶν καὶ πολλῶν δακρύων ἐπαγωγὸν καὶ αἰχμαλωσίας νοὸς ἀναιρετικὸν καὶ εἰρήνης περιποιητικὸν νοερᾶς καὶ προσευχῆς ἀφορμὴ καὶ εἰς εὕρεσιν προσευχῆς καρδιακῆς, σὺν Θεῷ, συνεργόν, χάριτι τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Δεῖ σε εἰδέναι, ὁ θεωρὸς καὶ τῶν μυστικῶν ἐπόπτης καὶ τρυφητής, ὅτι ὥσπερ δύο, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, οὕτως ἐξ ἑπομένου καὶ δύο, τῷ, εἴτε γένει θέλεις εἰπεῖν, εἴτ' οὖν εἴδει, τά τε πένθη καὶ ἀκολούθως τὰ δάκρυα. Διενηνόχασι δὲ ἑκάτερον τοῦ ἑκατέρου πολλῷ τῷ μεταξύ, εἰ καὶ ἀμφότερα καλὰ καὶ θεόσδοτα καὶ τῆς θείας εὐμενείας καὶ τῆς κατ' αὐτὴν κληρονομίας πρόξενα· τὰ μὲν γὰρ ἔχει θεῖον φόβον τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν πενθικόν· τὰ δὲ θείαν ἀγάπην καὶ τὸν Θεόν· καὶ τὰ μὲν οὐ τοσοῦτον εὐφραίνει, τὰ δὲ καὶ εὐφραίνει πολλὰ καὶ ἐξαίσια. Τὰ πρῶτα μὲν ἀρχαρίων, τὰ δὲ ἀφικνουμένων εἰς τελειότητα διὰ τῆς χάριτος.

Πέντε ἐργασίαι ἡσυχίας εἰσί· προσευχή, ἤτοι μνήμη τοῦ Ἰησοῦ διηνεκής, εἰσαγομένη διὰ πνοῆς ἐν τῇ καρδίᾳ δίχα τῆς οἱασοῦν ἐννοίας, ἥτις δι' ἐγκρατείας περιεκτικῆς, γαστρός, λέγω, καὶ ὕπνου καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἔνδον τοῦ κελλίου σὺν ταπεινώσει κατορθοῦται· ψαλμῳδία μερική, ἀνάγνωσις ὁμοίως ἐκ τῶν θείων Εὐαγγελίων καὶ τῶν θείων Πατέρων καὶ τῶν περὶ προσευχῆς κεφαλαίων, μάλιστα τοῦ Νέου Θεολόγου

καὶ Ἡσυχίου καὶ Νικηφόρου, μελέτη κρίσεως Θεοῦ, ἡ μνήμης θανάτου καὶ τῶν ὁμοίων, καὶ μικρὸν ἐργόχειρον· καὶ πάλιν ἐπανακάμπτειν εἰς προσευχήν, κἂν βίαν ἔχῃ τὸ πρᾶγμα, ἕως οὗ ἐθίσῃ ὁ νοῦς, τὸν ῥεμβασμὸν ἀποτίθεσθαι ἑαυτοῦ τῇ πρὸς Κύριον μνήμῃ καὶ τῇ εἰς τὸν τῆς καρδίας πόνον συνεχεῖ ἐπινεύσει. Αὕτη ἡ ἐργασία τῶν ἀρχαρίων Μοναχῶν τῶν θελόντων ἡσυχάσαι. Ὁ τοίνυν τοιοῦτος ὀφείλει μὴ συνεχῶς ἐξέρχεσθαι τῆς κέλλης· ὁμιλίας τε καὶ θεωρίας ἀπέχεσθαι πάντων, εἰμὴ διὰ πολλὴν ἀνάγκην· καὶ τότε μετὰ προσοχῆς καὶ ἀσφαλείας καὶ σπανίως· ὅτι μὴ μόνον ἀρχαρίοις, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς τοῖς προκόπτουσιν ἤδη, σκορπισμὸν τὰ τοιαῦτα προξενεῖ.

Ἡ σὺν προσοχῇ γινομένη αὕτη προσευχή, χωρὶς ἐννοίας δηλονότι τινός· διὰ μὲν τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, πρὸς αὐτὸν ἀύλως καὶ ἀλαλήτως παντάπασι μνημονευόμενον Κύριον ὁ νοῦς ἀνατείνεται· διὰ δὲ τοῦ, ἐλέησόν με, πρὸς ἑαυτόν· μὴ ἀνεχόμενος ἑαυτοῦ μὴ ὑπερεύχεσθαι. Πρὸς ἀγάπην δὲ προκόψας διὰ πείρας ἐνικῶς πρὸς αὐτὸν τὸν Κύριον ἀνατείνεται, τοῦ δευτέρου πληροφορίαν λαβών. Διὸ οὐκ ἀεὶ τὴν εὐχὴν ὁλόκληρον οἱ Πατέρες παραδιδόντες φαίνονται· ἀλλ' ὁ μὲν ὁλόκληρον, ὡς ὁ Χρυσόστομος· ὁ δὲ τὸν Κύριον Ἰησοῦν, ὡς ὁ Παῦλος, προστιθεὶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[1]· τοὐτέστιν, ὅταν ἐνέργειαν Πνεύματος Ἁγίου ἡ καρδία δέξηται, δι' ἧς καὶ προσεύχεται, ὅπερ ἐστὶ τῶν προκοψάντων, εἰ καὶ μὴ τελείως ἀκμήν· ὅπερ ἐστὶν ὁ φωτισμός. Ὁ δὲ τῆς Κλίμακος φησίν· Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους· καὶ Ἰησοῦ μνήμη κολληθείτω τῇ πνοῇ σου· καὶ οὐδὲν ἕτερον προστίθησιν. Ἔξεστι δὲ καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ποτὲ μὲν ὅλοις τοῖς τῆς προσευχῆς ῥήμασι, ποτὲ δὲ ἐν μέρει ταύτης προσεύχεσθαι κατὰ νοῦν, ὡς εἴρηται· μὴ μέντοι συνεχῶς ἐναλλάττειν, ἵνα μὴ ἐκ τούτου μερισμὸν πάσχῃ· ἐκ τοῦ προσμένειν τῇ εἰρημένῃ μεθόδῳ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς· εἰ καὶ μὴ καθαρῶς ἄλλως δηλονότι διὰ τὰς ἐμποδὼν ταύτῃ γινομένας προσλήψεις[2] καὶ τοὺς λογισμούς, ἔρχεται ὁ ἀγωνιζόμενος ἐν ἕξει τοῦ ἀδιάστως προσεύχεσθαι, τῷ προσμένειν ἐν τῇ καρδίᾳ τὸν νοῦν καὶ μὴ βιαίως διὰ τῆς εἰσπνοῆς εἰσάγεσθαι καὶ αὖθις εὐθὺς ἀποπηδᾶν· ἀλλ' αὐτὸν παρ' ἑαυτῷ προσμένειν ταύτῃ καὶ προσεύχεσθαι· καὶ τοῦτό ἐστι καὶ ὀνομάζεται προσευχὴ καρδιακή. Προηγεῖται δὲ ταύτης θέρμη τις ἐν τῇ καρδίᾳ, ἥτις ἀποσοβεῖ τὰ ἐμποδίζοντα τὴν προτέραν καθαρὰν τελείως ἐκτελεῖσθαι προσευχὴν καὶ οὕτως ὁ νοῦς προσμένων, ἀκωλύτως ἐν καρδίᾳ εὔχεται. Ἐν δὲ τῇ τοιαύτῃ θέρμῃ τε καὶ προσευχῇ, ἡ πρὸς τὸν μνημονευόμενον Κύριον Ἰησοῦν ἀγάπη, ἐν καρδίᾳ τίκτεται, ἐξ ἧς καὶ δάκρυον γλυκερόν, ὅτι πλεῖστον ἀπορρεῖ πόθου τοῦ μνημονευομένου Ἰησοῦ.

Ἵν' οὖν τις ἀξιωθείη τούτων καὶ τῶν μετὰ ταῦτα πάντων, ἃ νῦν λέγειν οὐ καιρός, σπεύδειν χρή, καθάπερ εἴρηται, τὸν Θεοῦ φόβον ἔχειν πρὸ ὀφθαλμῶν, μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Ἰησοῦ, ἔνδον ἐν καρδίᾳ, καὶ οὐχ

1. Α' Κορ. ιβ', 3. 2. Ἴσως προλήψεις.

ἁπλῶς ἐκτός, ἵν᾽ οὕτως ἐκκλίνῃ ῥᾳδίως οὐ τῶν ἔργων τῶν πονηρῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν καὶ εἰς προκοπὴν ἔλθῃ, τοῦ πληροφορίαν ἐντεῦθεν σχεῖν τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Μόνον αὐτὸς μὴ ζητείτω τὴν ἐμφάνειαν αὐτοῦ, ἵνα μὴ δέξηται τὸν σκότος ὄντα καὶ φῶς εἶναι ὑποκρινόμενον. Ὅταν γὰρ ὁ νοῦς αὐτοῦ μὴ ζητοῦντος, φῶς ὁρᾷ, μὴ παραδεχέσθω, μήτε μὴν καταργείτω τοῦτο· ἀλλ᾽ ἐρωτάτω τὸν ἔχοντα δύναμιν διδάξαι καὶ τὸ ἀληθὲς μανθανέτω. Καὶ εἰ μὲν εὕρῃ τὸν διδάξοντα οὐ καθὼς μόνον ἀπὸ τῆς θείας Γραφῆς ἔγνω, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος μακαρίως ἔπαθε τὸν φωτισμόν, τῷ Θεῷ χάρις· εἰδ᾽ οὖν, κρεῖσσον τὸ μὴ παραδέξασθαι, ἀλλ᾽ ἐν ταπεινώσει πρὸς τὸν Θεὸν καταφυγεῖν, ἀνάξιον ἑαυτὸν ἀποκαλῶν τῆς τοιαύτης θεωρίας, καθὼς καὶ τοῦτο παρὰ τῶν Πατέρων ἐδιδάχθημεν ἔργῳ. Εἰ γὰρ καὶ ἐν ἄλλοις αὐτῶν συγγράμμασι τὰ σημεῖα τοῦ ἀπλανοῦς καὶ τοῦ τῆς πλάνης φωτισμοῦ φασιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὰ προειρημένα πάντα διὰ ζώσης φωνῆς ἤκουσας, οὕτω δὴ καὶ περὶ τούτου κατὰ καιρὸν ἀκοῦσαι· νῦν γὰρ οὐ καιρός. Τοῦτο δὲ νῦν μᾶλλον μετὰ τῶν ἄλλων καὶ πρὸ τῶν ἄλλων δεῖ μαθεῖν· ὅτι ὥσπερ ὁ τοξεύειν μαθεῖν θέλων, οὐκ ἄνευ σημείου τὸ τόξον τείνει, οὕτως ὁ ἡσυχάσαι μαθεῖν ἐθέλων, τὸ ἀεὶ πρᾷος εἶναι τὴν καρδίαν, ὡς σημεῖον ἐχέτω· μηδέποτε ἐν μηδενὶ ταράττων, ἢ ταραττόμενος, εἰ μήπου περὶ εὐσεβείας ὁ λόγος. Τοῦτο δὲ εὐκόλως ἂν κατορθωθείη, πάντων ἐκκλίνων ἅμα καὶ τὰ πλεῖστα σιωπῶν. Εἰ δέ τι καὶ συμβαίη ποτέ, μετανοεῖν εὐθὺς καὶ ἑαυτοῦ καταμέμφεσθαι καὶ εἰς τὸ ἑξῆς προσέχειν, ἵν᾽ ἡσύχως τε καὶ μετὰ καθαροῦ συνειδότος τὸν Ἰησοῦν ἀρχὴν βαλὼν ἐπικαλεῖσθαι, ὡς ἔφημεν, τὴν αὐτοῦ θείαν χάριν, ὁδῷ προβαίνων ἀναπαυομένην ἔξῃ τῇ ψυχῇ· καὶ οὐ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἀναπαύουσαν τὴν ψυχὴν τελέως ἐκ τῶν πρώην ὀχλούντων αὐτῇ δαιμόνων καὶ παθῶν καὶ ἀρρήτῳ εὐφροσύνῃ εὐφραίνουσαν αὐτήν. Εἰ γὰρ καὶ ἐνοχλοῦσιν αὖθις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐνεργοῦσιν, ὅτι μὴ πρόσκειται αὐτοῖς μηδὲ ποθεῖ τὴν ἐκ τούτων ἡδονήν. Ὅλος γὰρ ὁ πόθος τοῦ τοιούτου πρὸς τὸν Κύριον, τὸν δόντα αὐτοῦ τὴν χάριν, ἀνατέταται. Πολεμεῖται δὲ λοιπὸν παραχωρήσει, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλείψει· διατί; ἵνα μὴ ὑψωθῇ ὁ νοῦς αὐτοῦ, δι᾽ ὅπερ εὗρεν ἀγαθόν· ἀλλὰ πολεμούμενος προσλαμβάνει ταπείνωσιν ἀεί, δι᾽ ἧς μόνης οὐ μόνον νικᾷ τοὺς ὑπερηφάνους πολεμοῦντας, ἀλλὰ καὶ δωρεῶν ἀεὶ μειζόνων ἀξιοῦται· ὧν ἀξιωθείημεν καὶ ἡμεῖς οὕτω παρὰ Χριστοῦ, τοῦ ταπεινώσαντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν[1] καὶ τοῖς τοιούτοις ταπεινοῖς τὴν χάριν αὐτοῦ παρέχοντος[2] πλουσίως, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

1. Πρβλ. Φιλιππ. β΄, 8. 2. Πρβλ. Ἰακ. δ΄, 6.

ΕΚΛΟΓΗ

ΑΠΟ ΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Ἅπασα ἡ σπουδὴ τοῦ ἀσκητοῦ ἔστω, ὅπως μὴ τὸ ὑψηλὸν τῆς ψυχῆς διὰ τῆς ἐπαναστάσεως τῶν ἡδονῶν ταπεινωθῇ. Πῶς γὰρ ἂν ἔτι δύνηται πρὸς τὸ συγγενὲς νοητὸν φῶς, ἐλευθέρῳ ἀναβλέψαι τῷ ὄμματι, ἡ προσηλωθεῖσα κάτω ψυχὴ τῇ ἡδονῇ τῆς σαρκός; Διὸ χρὴ πρό γε πάντων, τὴν ἐγκράτειαν ἀσκεῖν, ἀσφαλῆ φρούρὸν τῆς σωφροσύνης τυγχάνουσαν, καὶ τὸν ἡγεμόνα νοῦν μὴ συγχωρεῖν μελετᾶν ἐν λογισμοῖς ἀκαθάρτοις. Ἀναγκαία οὖν ἡ ἐπιμέλεια τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, ὡς ἀμετεώριστον εἶναι τὸν νοῦν, καὶ ὥσπερ προσηλοῦσθαι τῷ σκοπῷ τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης, ἵνα φύγωμεν τὸ κρίμα τοῦ Κυρίου εἰπόντος· οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ὅμοιοί ἐστε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας· οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας[1]. Διὰ τοῦτο ἀγῶνος χρεία μεγάλου καὶ τούτου νομίμου, κατά τε καρδίαν καὶ λόγον καὶ πρᾶξιν, ἵνα μὴ εἰς κενὸν δεξώμεθα τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ[2]· ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ κηρὸς τῇ γλυφῇ μορφωθείς, οὕτω καὶ ἡμεῖς τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μορφωθῶμεν τὸν ἔσω ἄνθρωπον, πληροῦντες τὸ ὑπὸ Παύλου εἰρημένον πρακτικῶς. Φησὶ γάρ· ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν[3]. Παλαιὸν δὲ ἄνθρωπον ὀνομάζει πάντα ὁμοῦ τὰ κατὰ μέρος ἁμαρτήματα καὶ μολύσματα. Συμμορφούμενοι τὸν ἔσω ἄνθρωπον, φησίν, ἐν καινότητι ζωῆς[4] μέχρι θανάτου, ἵνα ἄξιοι γενώμεθα μετὰ ἀληθείας εἰπεῖν· ζῶ δὲ ἐγὼ οὐκ ἔτι· ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός[5]. Πολλῆς οὖν ἐπιμελείας καὶ φροντίδος ἐπαγρύπνου χρεία· μήπως παρά τι τῶν εἰρημένων τὴν ἐντολὴν ἐργασάμενοι, μὴ μόνον τοῦ τοιούτου καὶ τοσούτου μισθοῦ ἐκπέσωμεν, ἀλλὰ καὶ ταῖς οὕτω φοβεραῖς ἀπειλαῖς ὑποπέσωμεν. Ὅταν δὲ ὁ διάβολος ἐπιβουλεύειν ἐπιχειρῇ καὶ μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος, ὥσπερ τινὰ βέλη πεπυρωμένα[6], τοὺς παρ᾽ ἑαυτοῦ λογισμοὺς ἐνίησιν ἡσυχαζούσῃ καὶ ἠρεμούσῃ τῇ ψυχῇ, καὶ ταύτην αἰφνιδίως ἐμπιπρᾷ καὶ χρονίας καὶ δυσεκλύτους τὰς μνήμας τῶν ἅπαξ ἐμβληθέντων ἐργάζηται, τηνικαῦτα

1. Ματθ. κγ΄, 27-28. 2. Πρβλ. Β΄ Κορ. ς΄, 1. 3. Κολοσσ. γ΄, 9-10.
4. Ῥωμ. ς΄, 1. 5. Γαλ. β΄, 20. 6. Ἐφεσ. ς΄, 16.

νήψει καὶ προσεχείᾳ συντονωτέρᾳ τὰς τοιαύτας ἐπιβουλὰς ὑπεξίστασθαι δεῖ, καθάπερ ἀθλητοῦ τινος ἀκριβεστάτῃ φυλακῇ καὶ τάχει σώματος, τὰς βουλὰς τῶν ἀντιπάλων ἐκτρεπομένου· καὶ τὸ πᾶν τῇ προσευχῇ καὶ ἐπικλήσει τῆς ἄνωθεν συμμαχίας διδόναι, τὴν τοῦ πολέμου καθαίρεσιν καὶ τὴν τῶν τοξευμάτων ἀποτροπήν. Τοῦτο γὰρ ἡμᾶς ὁ Παῦλος ἐδίδαξε λέγων· ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως[1], καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν οὖν ἡ ψυχὴ τὸ πυκνὸν καὶ σύντονον τῆς διανοίας ὑποχαλάσασα, μνήμας τὰς παρατυχούσας καὶ τῶν τυχόντων ἀναφέρῃ πραγμάτων, τηνικαῦτα ὁ λογισμὸς ἀπαιδεύτως καὶ ἀνεπιστημόνως πρὸς τὰ μνημονευθέντα τῶν πραγμάτων φερόμενος, τούτοις ἐπιπλέον ἐνασχολούμενος, πλάνους ἐκ πλάνων μεταμείβει μακρούς καὶ εἰς αἰσχρότητας πολλάκις καὶ ἀτοπίας ἐννοιῶν καταστρέφει τὸ τελευταῖον. Ἀλλὰ τὴν μὲν τοιαύτην ὀλιγωρίαν τῆς ψυχῆς καὶ διάστασιν, πυκνοτέρᾳ καὶ ἐπιστρεφεστέρᾳ τῇ τῆς διανοίας ἐπιτάσει διορθοῦσθαι δεῖ καὶ ἐπανάγειν καὶ τῇ πρὸς τὸ παρὸν ἀεὶ περὶ τὰ καλὰ διασκέψει προσασχολεῖν. Ὁ γὰρ ἀκριβὴς φιλόσοφος φροντιστήριον ἔχων τὸ σῶμα καὶ καταγώγιον τῆς ψυχῆς ἀσφαλές, κἂν ἐπ᾽ ἀγορᾶς τύχῃ, κἂν ἐν πανηγύρει, κἂν ἐν ὄρει, κἂν ἐν ἀγρῷ, κἂν μεταξὺ πλήθους πολλοῦ, ἐν τῷ φυσικῷ Μοναστηρίῳ καθίδρυται, ἔνδον συνάγων τὸν νοῦν καὶ φιλοσοφῶν τὰ αὐτῷ πρέποντα. Δυνατὸν γὰρ καὶ οἴκοι καθήμενον τὸν ῥάθυμον, ἔξω περιπλανᾶσθαι τοῖς λογισμοῖς, καὶ τὸν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ὄντα νήφοντα δέ, ὡς ἐπ᾽ ἐρημίας εἶναι, πρὸς ἑαυτόν τε καὶ πρὸς τὸν Θεὸν μόνον ἐπιστρεφόμενον καὶ οὐ δεχόμενον ταῖς αἰσθήσεσι τοὺς ἐκ τῶν αἰσθητῶν τῇ ψυχῇ θορύβους προσπίπτοντας. Δεῖ οὖν τὸν προσιόντα τῷ Σώματι καὶ τῷ Αἵματι τοῦ Χριστοῦ εἰς ἀνάμνησιν αὐτοῦ[2] τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος καὶ ἐγερθέντος[3], μὴ μόνον καθαρεύειν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος[4], ἵνα μὴ εἰς κρίμα φάγῃ καὶ πίῃ[5]· ἀλλὰ καὶ ἐναργῶς δεικνύειν τὴν γνώμην τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος καὶ ἐγερθέντος, τῷ μὴ μόνον καθαρεύειν ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, ἀλλὰ νεκροῦσθαι μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ τῷ κόσμῳ καὶ ἑαυτῷ, ζῆν δὲ τῷ Θεῷ[6]. Τῶν πονηρῶν λογισμῶν, οἱ μέν, οὐδόλως ἡμῶν ἐπιβαίνουσι τῆς ψυχῆς, ἂν πολλῇ περιφράξωμεν ἑαυτοὺς ἀσφαλείᾳ· οἱ δέ, τίκτονται μὲν ἔνδον ῥαθυμησάντων ἡμῶν καὶ βλαστάνουσιν· ἂν δὲ προληφθῶσιν ἀποπνίγονται ταχέως καὶ καταχώνυνται· ἄλλοι, καὶ τίκτονται καὶ αὐξάνονται καὶ πρὸς τὰς πονηρὰς ἐμβαίνουσι πράξεις καὶ πᾶσαν ἡμῶν ὑγείαν τῆς ψυχῆς διαφθείρουσιν, ὅταν ἐν πολλῇ γενώμεθα ῥαθυμίᾳ. Τὸ μὲν οὖν μακάριον, τὸ μηδόλως δέξασθαι πονηρὸν λογισμόν ἐστι· τὸ δὲ μετ᾽ ἐκεῖνο, ἐπεισελθόντας τοὺς λογισμούς, ταχέως ἀπώσασθαι καὶ μὴ συγχωρῆσαι ἐνδιατρῖψαι πλέον, ὥστε μὴ πονηρὰν ἡμῖν ἐργάσασθαι τὴν νομήν· εἰ δὲ καὶ μέχρι τούτου ῥαθυμήσωμεν, ἔστι, διὰ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας, καὶ τῆς ῥαθυμίας ταύτης παραμυθία καὶ

1. Ἐφεσ. ς′. 16. 2. Λουκ. κβ′, 19. 3. Πρβλ. Β′ Κορ. ε′, 15.
4. Πρβλ. Α′ Κορ. ια′, 29. 5. Πρβλ. Β′ Κορ. ζ′, 11. 6. Πρβλ. Ῥωμ. ς′, 11.

πολλὰ παρὰ τῆς ἀγαθότητος ἐκείνης τῆς ἀφάτου τοῖς τοιούτοις τραύμασι κατεσκευάσθη τὰ φάρμακα. Παρακαλῶ σε οὖν, ἐν ὅσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι, μὴ ἀπολύσῃς σου τὴν καρδίαν. Ὥσπερ γὰρ ὁ γεωργὸς οὐ δύναται πεποιθέναι ἐπί τινι αὐτοῦ καρπῷ, ἀνερχομένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· οὐ γὰρ οἶδε τί αὐτῷ ἀποβαίνει πρὶν ἐγκλεισθῆναι ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· οὕτως ἄνθρωπος οὐ δύνατὰι ἀπολῦσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν, ἐφόσον ἔχει πνοὴν ἐν τῇ ῥινὶ αὐτοῦ. Καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος οὐκ οἶδε ποῖον πάθος ἀπαντήσει αὐτῷ, ἕως ἐσχάτης αὐτοῦ ἀναπνοῆς, οὕτως οὐ δυνατὸν τῷ Μοναχῷ ἀπολῦσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν, ἐν ὅσῳ ἔχει ἀναπνοήν· ἀλλὰ χρὴ αὐτὸν ἀναβοᾶν πάντοτε πρὸς τὸν Θεόν, διὰ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος. Εἰδὼς οὖν ἀκριβῶς ὁ πονηρός, ὅτι μέγιστα δυνήσεται ἀνῦσαι ὁ ἀπερισπάστῳ τῷ Θεῷ προσευχόμενος, σπεύδει τίνι τρόπῳ εὐλόγῳ ἢ ἀλόγῳ ῥέμβειν τὸν νοῦν· ἀλλ᾽ ἡμεῖς τοῦτο ἐπιστάμενοι, ἀντιστρατευσώμεθα τῷ ἡμετέρῳ ἐχθρῷ. Καὶ ὅταν στῶμεν εἰς εὐχὴν καὶ γόνατα κλίνωμεν, μηδενὰ παντάπασι λογισμὸν εἰς τὴν καρδίαν συγχωρήσωμεν εἰσελθεῖν, μὴ λευκόν, μὴ μέλανα, μὴ δεξιόν, μὴ ἀριστερόν, μὴ γραφικόν, ἢ ἄγραφον πλὴν τῆς πρὸς Θεὸν ἱκεσίας καὶ τῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐγγινομένης τῷ ἡγεμονικῷ ἐλλάμψεως, καὶ ἡλιοβολίας. Πολλοῦ ἀγῶνος καὶ χρόνου χρεία ἐν ταῖς προσευχαῖς, ὅπως εὕρωμεν τὴν ἀπαρενόχλητον τῆς διανοίας κατάστασιν, ἕτερόν τινα ἐγκάρδιον οὐρανόν, ἔνθα οἰκεῖ ὁ Χριστός, ὡς φησὶν ὁ Ἀπόστολος· ἢ οὐκ ἐπιγνώσκετε ὅτι Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ἡμῖν;[1] Εἴ τις βούλοιτο ἰδεῖν τὴν τοῦ νοῦ κατάστασιν, τηρησάτω ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν νοημάτων, καὶ τότε ὄψεται ἑαυτὸν ὁ νοῦς σαπφείρῳ οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερῆ. Οὐκ ἂν ἴδῃ ὁ νοῦς τὸν τοῦ Θεοῦ τόπον ἐν ἑαυτῷ, μὴ πάντων τῶν ἐν τοῖς πράγμασι νοημάτων ὑψηλότερος γεγονώς. Οὐ γενήσεται δὲ ὑψηλότερος, μὴ τὰ πάθη ἀπεκδυσάμενος, τὰ συνδεσμοῦντα αὐτὸν διὰ τῶν νοημάτων τοῖς πράγμασι τοῖς αἰσθητοῖς. Καὶ τὰ μὲν πάθη ἀπωθήσεται διὰ τῶν ἀρετῶν· τοὺς δὲ ψιλοὺς λογισμοὺς διὰ τῆς πνευματικῆς θεωρίας· καὶ ταύτην πάλιν, ἐπιφανέντος αὐτοῦ τοῦ φωτός.

ἀμήν:-

1. Β′ Κορ. ιγ′, 5.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ὁ
δὲ
Μονογενὴς Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, οὗ τῆς ὑπεραγάθου φιλανθρωπίας ἀξιωθείημεν καὶ ἡμεῖς εὐαρεστήσαντες αὐτῷ δι' ἀγαθοεργίας, λυτρώσαι καὶ ἡμᾶς τῶν τῆς ἁμαρτίας φοβερῶν δεσμῶν καὶ ἀξιώσαι μιμητὰς γενέσθαι τῶν ἀπ' αἰῶνος Αὐτῷ εὐαρεστησάντων· ὅτι αὐτῷ ἐστι τὸ ἔλεος καὶ αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ Δ' ΤΟΜΟΥ

	Σελ.
Θεολήπτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας λόγος, τὴν ἐν Χριστῷ κρυπτὴν ἐργασίαν διασαφῶν καὶ δεικνύων ἐν βραχεῖ τοῦ μοναδικοῦ ἐπαγγέλματος τὸν κόπον	4
Τοῦ αὐτοῦ, κεφάλαια ἐννέα περὶ μοναδικοῦ ἐπαγγέλματος	13
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Μονάζοντος, λόγος περὶ νήψεως καὶ φυλακῆς καρδίας, μεστὸς οὐ τῆς τυχούσης ὠφελείας	18
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, κεφάλαια πάνυ ὠφέλιμα περὶ ἐντολῶν, δογμάτων, ἀπειλῶν καὶ ἐπαγγελιῶν, ἔτι δὲ καὶ περὶ λογισμῶν καὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν καὶ περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς, ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά	31
Τοῦ αὐτοῦ, ἕτερα κεφάλαια:	
τρία περὶ μεθηλικιώσεων τῶν ἐν Χριστῷ	63
ἕτερον περὶ ἐμπαθοῦς ἀλλοιώσεως	63
καὶ ἄλλο· περὶ ἀγαθῆς ἀλλοιώσεως	64
καὶ ἄλλο· περὶ τῶν καθ' ὕπνους πειρασμῶν	64
Τοῦ αὐτοῦ, εἴδησις ἀκριβὴς περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς, ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν τεκμηρίων τῆς χάριτος καὶ τῆς πλάνης· καὶ τίς ἡ διαφορὰ τῆς θέρμης καὶ τῆς ἐνεργείας, καὶ ὅτι χωρὶς ὁδηγοῦ εὐχερῶς συνεισέρχεται ἡ πλάνη, κεφάλαια ι΄	66
Τοῦ αὐτοῦ, περὶ ἡσυχίας καὶ περὶ τῶν δύο τρόπων τῆς προσευχῆς, κεφάλαια ιε΄	71
Τοῦ αὐτοῦ, περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα εἰς τὴν εὐχὴν καὶ μὴ ταχέως ἀνίστασθαι	80
Τοῦ αὐτοῦ:	
περὶ τοῦ πῶς δεῖ λέγειν τὴν εὐχήν	80

Σελ.

περὶ τοῦ πῶς δεῖ κρατεῖν τὸν νοῦν 81
περὶ τοῦ πῶς δεῖ διώκειν τοὺς λογισμούς 81
περὶ τοῦ πῶς δεῖ ψάλλειν 82
περὶ πλάνης, ἐν ᾧ καὶ περὶ πολλῶν ὑποθέσεων 84

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεσσαλονίκης Μητροπολίτου, πρὸς τὴν σεμνοτάτην ἐν μοναζούσαις Ξένην, περὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν καὶ περὶ τῶν τικτομένων ἐκ τῆς κατὰ νοῦν σχολῆς 91

Τοῦ αὐτοῦ, δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας, ἤτοι τῆς νέας διαθήκης. 116

Ἐκ τῶν τοῦ αὐτοῦ ἁγίων λόγων ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, ἀπόκρισις ὅτι τοῖς προηρημένοις ἐν ἡσυχίᾳ προσέχειν ἑαυτοῖς, οὐκ ἀσυντελὲς ἔνδον τοῦ σώματος πειρᾶσθαι κατέχειν τὸν οἰκεῖον νοῦν. 123

Τοῦ αὐτοῦ, περὶ προσευχῆς καὶ καθαρότητος καρδίας, κεφάλαια τρία 132

Τοῦ αὐτοῦ, φυσικά, θεολογικά, ἠθικά τε καὶ πρακτικά, κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα. 134

Τοῦ αὐτοῦ, Ἁγιορειτικὸς Τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, διὰ τοὺς ἐξ ἰδίας ἀπειρίας καὶ τῆς πρὸς τοὺς Ἁγίους ἀπειθίας ἀθετοῦντας τὰς τοῦ πνεύματος μυστικὰς ἐνεργείας, κρεῖττον ἢ λόγος ἐν τοῖς κατὰ πνεῦμα ζῶσιν ἐνεργουμένας καὶ δι᾽ ἔργων φανερουμένας, ἀλλ᾽ οὐ διὰ λόγων ἀποδεικνυμένας 188

Τῶν ἐν Μοναχοῖς Καλλίστου καὶ Ἰγνατίου τῶν Ξανθοπούλων μέθοδος καὶ κανὼν σὺν Θεῷ ἀκριβὴς καὶ παρὰ τῶν ἁγίων ἔχων τὰς μαρτυρίας, περὶ τῶν αἱρουμένων ἡσύχως βιῶναι καὶ μοναστικῶς, ἐν κεφαλαίοις ἑκατὸν 197

α΄. περὶ τῆς δι᾽ Ἁγίου Πνεύματος τοῖς πιστοῖς ἐνυπαρχούσης θείας χάριτος 197

β΄. ὅτι χάριν ἐπερωτήσεως ἀδελφοῦ τινος ἐξηπλώθη ἡ παροῦσα τοῦ λόγου ὑπόθεσις 198

γ΄. ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς παρούσης πραγματείας, τὸ μαθεῖν τίς ὁ θεμέλιος τῆς κατὰ Χριστὸν οἰκοδομῆς 198

δ΄. ὅτι ἀρχή, τὸ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ Σωτῆρος πολιτεύεσθαι, καὶ τέλος, τὸ ἐπανελθεῖν πρὸς τὴν δωρηθεῖσαν ἡμῖν διὰ τοῦ βαπτίσματος χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 199

Σελ.

ε΄. τίς ἡ χάρις καὶ πῶς ἂν γένοιτο ἡμῖν ταύτης ἐπιτυχεῖν; Καὶ τίνα τὰ ταύτην θολοῦντα καὶ τίνα αὖθις τὰ αὐτὴν ἀνακαθαίροντα; 199

ς΄. ὅτι ἐν μὲν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι δωρεὰν τὴν θείαν χάριν δεχόμεθα, ταύτην δὲ τοῖς πάθεσι συγκαλύψαντες, τῇ τῶν ἐντολῶν ἐκπληρώσει πάλιν ἀνακαθαίρομεν 201

ζ΄. ὅτι δεῖ πάσας τὰς ἐντολὰς μετιέναι· τὸ δὲ πλεῖστον μέρος τῆς ἐργασίας ἀπονέμειν ταῖς τῶν ἄλλων πρώταις 201

η΄. ὅτι ἀρχὴ πάσης θεοφιλοῦς ἐργασίας, ἡ μετὰ πίστεως ἐπίκλησις τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἀνατέλλουσα εἰρήνη καὶ ἀγάπη . . 202

θ΄. ὅτι δι᾽ ἑκάστου τούτων καὶ ὁμοῦ τῶν τριῶν, ἡ πάντων τῶν ἀγαθῶν σωτηρία ἐπιδαψιλεύεται ἡμῖν. 202

ι΄. ὅτι καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους ταῦτα τοῖς μαθηταῖς κατέλιπεν· ὡσαύτως καὶ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν. 203

ια΄. ὅτι ἐν τούτοις τοῖς τρισὶ συνεξύφανται πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ 204

ιβ΄. ὅτι καὶ ἡ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος χάρις, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ὀνόματι ἐπιβραβεύεται 204

ιγ΄. ὅτι εἰκότως τοῖς Ἁγίοις ἡμῶν Πατράσι διώρισται προσεύχεσθαι ἡμᾶς εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ζητεῖν τὸ ἔλεος 205

ιδ΄. ὅτι δεῖ τὴν ἡσυχίαν πρὸ πάντων ἐκλέξασθαι μετὰ τῆς καθόλου ἀποταγῆς, καὶ ὑποταγὴν τελείαν 205

ιε΄. τίνα τὰ τῆς ἀληθοῦς ὑποταγῆς σημεῖα 208

ις΄. ὅτι σὺν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει δεῖ ἐπιμελεῖσθαί σε καὶ τῶν καλῶν ἔργων, καὶ ὅτι ἡ πίστις διπλῆ, καὶ ὅτι τὸν ἡσυχάζοντα χρὴ εἶναι εἰρηνικόν, ἀπερίσπαστον, ἀμέριμνον, ἐπιγνώμονα τῆς ἰδίας ἀσθενείας, καὶ γενναίως φέρειν τοὺς πειρασμούς, καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίζειν καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὸ συμφέρον ἐκδέχεσθαι 212

ιζ΄. περὶ φόβου Θεοῦ, ὅτι διπλοῦς· ὁ μὲν ἀρχαρίων, ὁ δὲ τελείων 219

ιη΄. ὅτι χάριν τῶν ἐντολῶν καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὰς πίστεως, ὀφείλομεν μηδ᾽ αὐτῆς τῆς ζωῆς ἡμῶν φείσασθαι . . . 220

ιθ΄. μέθοδος φυσικὴ περὶ τῆς ἔνδον καρδίας δι᾽ εἰσπνοῆς ῥινὸς εἰσοδοεξόδου καὶ τῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐνεργουμένης παρ᾽ ἡμῶν προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ

		Σελ.
	Θεοῦ ἐλέησόν με»	221
κ΄.	περὶ τῆς δι᾽ εἰσπνοῆς ῥινὸς φυσικῆς μεθόδου	222
κα΄.	ὅτι καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ὡς καὶ ἕτεροι τῶν πάλαι ἁγίων Πατέρων, ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν προσεύχεσθαι διορίζεται, ἔνδον καρδίας	222
κβ΄.	ἔτι περὶ τῆς δι᾽ εἰσπνοῆς ῥινὸς μετὰ προσοχῆς ἔνδον καρδίας μνήμης τοῦ Ἰησοῦ.	223
κγ΄.	ὅτι δεῖ τὸν νοερῶς νήφειν ἐθέλοντα, καθῆσθαι κατά γε τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς ἐν ἡσύχῳ καὶ ἀφεγγεῖ οἰκίσκῳ	223
κδ΄.	ὅτι πρό γε πάντων διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ὀνόματος μετὰ πίστεως ἐν καρδίᾳ ἐπικλήσεως τὸ ἀρρέμβαστον τῷ νοῒ ἐπιχορηγεῖται	224
κε΄.	ὅπως δεῖ διέρχεσθαι τὸ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἕως τοῦ ὄρθρου διάστημα τὸν ἡσυχάζοντα καὶ ἀρχὴ τῆς κατὰ πλάτος διδασκαλίας	224
κς΄.	ὅπως δεῖ τὸν κατὰ τὸν ὄρθρον διέρχεσθαι καιρόν, ἄχρι καὶ τῆς πρωΐας	225
κζ΄.	ὅπως δεῖ πολιτεύεσθαι ἀπὸ τῆς πρωΐας ἕως τοῦ ἀρίστου	226
κη΄.	περὶ παραφυλακῆς ἀπὸ τῆς ἀργίας, καὶ ὅτι ἀναγκαῖον τηρεῖν τὴν Ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν καὶ τὸν ἡσυχάζοντα	227
κθ΄.	ἔτι περὶ προσευχῆς, καὶ ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ἀεὶ . . .	228
λ΄.	περὶ τῆς σωματικῆς διαίτης	230
λα΄.	ὅπως δεῖ κατὰ δευτέραν, τετάρτην καὶ ἕκτην τρέφεσθαι τὸν ἀγωνιζόμενον	232
λβ΄.	ὅπως δεῖ τρέφεσθαι κατὰ τρίτην καὶ πέμπτην	232
λγ΄.	ὅπως δεῖ τρέφεσθαι κατὰ σάββατον, καὶ περὶ ἀγρυπνιῶν, καὶ ὅπως δεῖ ἐσθίειν κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῶν .	233
λδ΄.	ὅπως χρὴ ἐσθίειν κατὰ τὰς Κυριακάς, καὶ περὶ ἑτέρων τινῶν, πρὸς δὲ καὶ περὶ κόπου καὶ ταπεινώσεως	234
λε΄	ὅπως δεῖ διαιτᾶσθαι τὰς ἁγ. Τεσσαρακοστὰς καὶ μᾶλλον τὴν Μεγάλην.	235
λς΄.	περὶ διακρίσεως, καὶ περὶ ὑποταγῆς	235
λζ΄.	ὅπως δεῖ τὸν ἀγωνιζόμενον διέρχεσθαι τὸ μετὰ τὸ γεῦμα ἄχρι δύσεως ἡλίου διάστημα, καὶ περὶ διανομῆς τῶν θείων χαρισμάτων κατὰ τὸν κόπον καὶ τὸ μέτρον	

		Σελ.
	τῆς ἐργασίας ἡμῶν	236
λη΄.	ὅτι μείζων πάσης ἐργασίας, ἡ καθαρὰ προσευχή ἐστιν	238
λθ΄.	περὶ τῆς κατὰ τὸ νυχθήμερον ποσότητος τῶν γονυκλισιῶν	239
μ΄.	ὅτι ἡ τῶν θείων χαρισμάτων διανομὴ ἐπιχορηγεῖται καὶ κατὰ τὴν ἕξιν καὶ ἐπιτηδειότητα καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν προσοῦσαν ἡμῖν διάθεσιν φυσικήν	240
μα΄.	περὶ τῆς καθόλου καὶ τελειοτάτης διακρίσεως· καὶ τίς ὁ παρὰ φύσιν σαρκικῶς ζῶν, καὶ τίς ὁ κατὰ φύσιν καὶ ψυχικῶς, καὶ τίς ὁ ὑπὲρ φύσιν καὶ πνευματικῶς πολιτευόμενος	240
μβ΄.	ἔτι περὶ διακρίσεως, ὡς ἐν παραδείγματι	241
μγ΄.	περὶ τροπῆς καὶ ἀλλοιώσεως τῆς πρὸς ἕκαστον, καὶ τοῦ ὑπερέχοντος κλέους τῆς ταπεινώσεως.	242
μδ΄.	περὶ μετανοίας, καθαρότητος καὶ τελειότητος	244
με΄.	περὶ τῶν πέντε ἐργασιῶν τῆς πρώτης, ἤγουν προσευχῆς, ψαλμῳδίας, ἀναγνώσεως, μελέτης καὶ ἐργοχείρου . . .	244
μς΄.	ὅθεν ἄρχεσθαι δεῖ τοὺς ἐθέλοντας κατὰ λόγον ἡσυχάσαι, καὶ τίς ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ αὔξησις καὶ ἡ προκοπὴ καὶ ἡ τελείωσις	245
μζ΄.	περὶ τάξεως ἡσυχίας ἀρχαρίων	246
μη΄.	περὶ τῆς διὰ προσοχῆς καὶ νήψεως προσευχῆς καρδιακῆς, καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς.	246
μθ΄.	ὅπως τὴν προσευχὴν οἱ θεῖοι Πατέρες παρέδωσαν λέγειν ἡμᾶς, καὶ ὅτι διαφόρως, καὶ τίς ἡ προσευχή . . .	247
ν΄.	ἔτι, ὅτι καὶ ἀπὸ αὐτῶν τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ Ἰωάννου εὕρηται μεμυσταγωγημένα πως ἐν πνεύματι τὰ τῆς ἱερᾶς καὶ θεοποιοῦ προσευχῆς ῥήματα	249
να΄.	ὅτι ἔξεστι καὶ τοῖς ἀρχαρίοις, ποτὲ μὲν ὅλοις τῆς προσευχῆς ῥήμασι, ποτὲ δὲ ἐν μέρει ταύτης προσεύχεσθαι	251
νβ΄.	ὅτι ὁ καρπός, ἔνδον καρδίας προσεύχεσθαι	251
νγ΄.	περὶ προσευχῆς καρδιακῆς μὴ καθαρᾶς, καὶ ὅπως ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρὰν καὶ ἀρρέμβαστον	252
νδ΄.	περὶ τῆς ἀρρεμβάστου καὶ καθαρᾶς καρδιακῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς τικτομένης θέρμης	253
νε΄.	ὅτι καὶ ἡ θέρμη διαφόρως ἔχει τὴν γένεσιν	254
νς΄.	τί τὸ προσεχῶς ἔργον τῆς καρδιακῆς θέρμης.	254

Σελ.

νζ΄. περὶ τοῦ ἐκ τῆς θέρμης, προσοχῆς τε καὶ προσευχῆς τικτομένου πόθου καὶ ἔρωτος 255

νη΄. περὶ δακρύων καρδιακῶν, καὶ ἔτι περὶ θείου πόθου καὶ ἔρωτος 255

νθ΄. παραίνεσις περὶ τοῦ μὴ ζητεῖν τὰ ὑπὲρ τὸ μέτρον . . 256

ξ΄. περὶ θερμοῦ ζήλου καὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐμφανείας θείας καὶ τοῦ τῆς χάριτος ἐνυποστάτου φωτισμοῦ 256

ξα΄. περὶ ἐνεργείας θείας καὶ ἐναντίας 257

ξβ΄. περὶ διδασκάλου πεφωτισμένου καὶ ἀπλανοῦς 257

ξγ΄. περὶ φωτισμοῦ ἀληθινοῦ καὶ ψευδοῦς, ἤγουν φωτὸς θείου καὶ πονηροῦ 257

ξδ΄. περὶ φαντασίας ἀπρεποῦς καὶ εὐπρεποῦς. 258

ξε΄. ὅτι οὐ μόνον ἡ ἀπρεπὴς φαντασία, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐπρεπὴς ἀπόβλητος τοῖς Ἁγίοις εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ εἰς τὴν ἁπλῆν καὶ ἐνιαίαν ἐργασίαν τοῦ νοός . 258

ξς΄. περὶ νοός, ψυχῆς καὶ καρδίας καθαρῶν καὶ τελείων . 260

ξζ΄. ὅπως οἱ Προφῆται ἐφαντάζοντο 261

ξη΄.* ἔτι περὶ φαντασιῶν καὶ πολλῶν καὶ ποικίλων θεωριῶν 261

ξθ΄. περὶ τῶν τῆς ψυχῆς πέντε δυνάμεων 264

ο΄. ἔτι περὶ νοός 265

οα΄. ἔτι περὶ καθαρᾶς προσευχῆς 267

οβ΄. ὅτι ἄλλο ἀπάθεια νοὸς καὶ ἕτερον προσευχὴ ἀληθής, ὃ καὶ μεῖζον 267

ογ΄. ἔτι περὶ φαντασιῶν καὶ ἐκτυπωμάτων τοῦ νοῦ καὶ τῶν τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀληθείας σημείων 268

οδ΄. περὶ παρακλήσεως θείας καὶ ἐπιπλάστου. 270

οε΄. περὶ ἡδονῆς θείας, τῆς ἐκ τῆς καρδίας πηγαζομένης 271

ος΄. ὅτι ἡ πνευματικὴ αὕτη ἡδονὴ καὶ πολύσημός ἐστι καὶ ἀνώνυμος 271

οζ΄. ἔτι δεῖ κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην πρᾶον εἶναι τὴν καρδίαν τὸν βουλόμενον ἠκριβωμένως ἡσυχάσαι 273

οη΄. ὅπως ἂν κατορθωθείη ἡμῖν ἡ πραότης, καὶ περὶ τοῦ τῆς ψυχῆς τριμεροῦς, θυμικοῦ, ἐπιθυμητικοῦ καὶ λογιστικοῦ 273

οθ΄. ὅτι ταχέως δεῖ μετανοεῖν ἐν ταῖς κατὰ σύμβασιν ἐκτροπαῖς καὶ οὕτως εἰς τὸ ἕξῆς σοφῶς ἀσφαλίζεσθαι. . . . 274

π΄. περὶ ὀλίσθου καὶ μετανοίας 275

πα΄. ἔτι περὶ μετανοίας, φόβου, ἀγάπης, πένθους, δακρύων καὶ αὐτομεμψίας 275

πβ΄. περὶ προσοχῆς καὶ τοῦ σοφῶς ἀσφαλίζεσθαι 277

πγ΄. ὅτι εἰς πάντα δεῖ σπουδάζειν τὰ εἰρημένα καὶ καθαρῶς σπεύδειν ἐπικαλεῖσθαι τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἔνδον καρδίας τὸν ἡσυχάζοντα. 277

πδ΄. περὶ καλοῦ καὶ ἐκστατικοῦ θείου ἔρωτος καὶ θείου κάλλους 278

πε΄. περὶ πολέμου καὶ παιδευτικῆς παραχωρήσεως καὶ τῆς κατὰ ἀποστροφὴν ἐγκαταλείψεως 278

πς΄. περὶ ἀπαθείας καὶ τοῦ τί ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη ἀπάθεια 280

πζ΄. ἔτι περὶ ἀπαθείας καὶ τελειότητος 281

πη΄. περὶ ἐμπαθείας, ἡδυπαθείας, προσπαθείας καὶ ἀπαθείας 282

πθ΄. τί ἐστιν ἐμπαθής, ἡδυπαθής, προσπαθὴς καὶ ἀπαθὴς καὶ περὶ θεραπείας ἀμφοτέρων. 282

η΄. περὶ πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης 282

ηα΄. περὶ τῆς ἁγίας Κοινωνίας 284

ηβ΄. ὅτι ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, τί ἐστι, καὶ διὰ τί ἐδόθη καὶ τίς ἡ ὠφέλεια. . . 285

ηγ΄. τέλος τῶν κατὰ πλάτος πασῶν ὑποθέσεων καὶ μερικὴ παραίνεσις πρὸς τὸν ἐπερωτήσαντα. 289

ηδ΄. ὅπως δεῖ ἀκούειν καὶ ἐκλαμβάνειν τὰ τῶν Πατέρων πνευματικὰ ῥήματα 289

ηε΄. ἀνακεφαλαίωσις, καὶ ὅπως δεῖ προσεύχεσθαι καὶ περὶ φωτισμοῦ ἀληθοῦς καὶ περὶ θείας δυνάμεως 290

ης΄. ἑτέρα ἀνακεφαλαίωσις 291

ηζ΄. ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἁπλανὴς καὶ ἀληθὴς καὶ πατροπαράδοτος καὶ κατὰ Θεὸν πολιτεία, δηλονότι ἡ ἐξ ὑπακοῆς ἡσυχία, ἥτις καὶ ἐν Χριστῷ κεκρυμμένη ζωή, εἰκότως τοῖς Ἁγίοις προσείρηται 292

ηη΄. ὅτι κἂν καὶ ἄλλαι ὧσιν ὁδοὶ σωτήριοι, ἀλλ᾽ αὕτη πρόκριτος καὶ βασιλὶς καὶ εἰς υἱοθεσίαν φέρουσα 293

ηθ΄. ὅτι διὰ τὸ ὑψηλὸν τῆς ἐργασίας καὶ πολυώνυμός ἐστιν αὕτη ἡ πολιτεία 293

* ἐκ παραδρομῆς ἐν τῷ κειμένῳ ἐτυπώθη ὡς ξξ΄.

Σελ.

ς΄. Ἠθικόν· ὅτι μετὰ τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας καὶ χάριτος, χρὴ καὶ ἡμᾶς ὡς δυνατὸν σπουδάζειν καὶ ἀγωνίζεσθαι, ἵνα καταξιωθῶμεν ἀπὸ τοῦ νῦν, ὡς ἐν ἀρραβῶνος μέρει, τῶν τοιούτων ὑπερφυῶν καὶ μεγίστων δωρεῶν, καὶ ἵνα μὴ διὰ μικρὰν ῥαθυμίαν, τούτων ἀποτύχωμεν 294

Τοῦ μακαρίου Καλλίστου τοῦ Πατριάρχου, κεφάλαια περὶ προσευχῆς ιδ΄ 296

Τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ἀοιδίμου Καλλίστου Πατριάρχου, τὰ περὶ προσευχῆς ἐλλείποντα κεφάλαια (ιε΄ - πγ΄):

ιε΄. ὅτι ὁ εἰρημένος παράδεισος εἰκὼν τοῦ ἀνθρώπου 299
ις΄. περὶ τῆς πνευματικῆς δωρεᾶς 302
ιζ΄, ιη΄. περὶ θείας ἀνθρωπίνης ἐνεργείας καὶ δὴ καὶ εἰρήνης 303
ιθ΄. περὶ βίου θεωρητικοῦ, καὶ τίνων ἀναγκαίως δεῖται ὁ θεωρητικός, καὶ ὅτι ἡ θεωρία ἀντὶ τῆς προσευχῆς προσλογίζεται τοῖς Πατράσι 306
κ΄. εἰς τό, Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν 307
κα΄. περὶ προσευχῆς. 308
κβ΄. ὅσων προσευχὴ δεῖται καὶ ὅσῳ τιμῆς ἀξία. 309
κγ΄. περὶ προσευχῆς 311
κδ΄. εἰς τό, εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ περὶ θεωρίας 311
κε΄. περὶ ταπεινώσεως καὶ θεωρίας 313
κς΄. περὶ τῶν αὐτῶν 313
κζ΄. περὶ θεωρίας 314
κη΄. περὶ πρακτικοῦ καὶ θεωρητικοῦ 316
κθ΄, λ΄. περὶ τῶν αὐτῶν 317
λα΄-λγ΄. περὶ μετοχῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 319
λδ΄-λζ΄. περὶ θεωρίας 320
λη΄. εἰς τό, εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ· πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου καὶ τὰ ἑξῆς 322
λθ΄. εἰς τό, αἶνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. 324
μ΄, μα΄. περὶ θεωρίας 325
μβ΄. περὶ θείου φωτισμοῦ. 327
μγ΄. πόθεν ὁ θεῖος ἔρως ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ 327

Σελ.

μδ΄. ἔτι περὶ θείου ἔρωτος 328
με΄. περὶ τοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ φόβου 329
μς΄. ὅπως τὸ τῆς ἀγάπης εἶδος τριττὸν 330
μζ΄. ὅτι τρισὶ τρόποις ὁ νοῦς ἐπιβαίνει τῇ τοῦ Θεοῦ θεωρίᾳ κλπ. 331
μη΄. περὶ τῆς συμμετοχῆς τῆς ὁράσεως 332
ν΄. περὶ θεωρίας. 332
να΄. περὶ πρακτικοῦ καὶ θεωρητικοῦ 333
νβ΄. πῶς θεωροῦσιν οἱ θεωρητικοί 334
νγ΄. εἰς τό, Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ κλπ. 338
νδ΄. περὶ τῶν αὐτῶν. 340
νε΄-ξγ΄. εἰς τό, ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν εὐγενεῖς 341
ξδ΄. ὅτι παντὶ αἰσθητηρίῳ νοερῷ ληπτὸς ὁ Θεὸς διὰ φιλανθρωπίαν γίνεται 358
ξε΄-ογ΄. ὅτι τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐνοικεῖ τοῖς πιστοῖς. . . . 360
οδ΄. ὅτι ὑπερβαλλόντως Θεῷ τετίμηται πᾶς πιστός. 362
οε΄-οθ΄. εἰς τό, διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ. 362
π΄. τίς ἡ κυρίως ἡδονή 366
πα΄-πγ΄. περὶ σαρκικῆς ἡδονῆς 366

Τοῦ Κυρίου Καλλίστου τοῦ Τηλικούδη, περὶ ἡσυχαστικῆς τριβῆς. 368

Ἐκλογὴ ἀπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, περὶ προσευχῆς καὶ προσοχῆς 373

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(ἀπ' ἀρχῆς μέχρι σήμερον).

Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τοῦ Ἀρχιμ. Βασ. Στεφανίδου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ διακρίνει αὐστηρὴ ἐπιλογὴ τῆς ὕλης, πιστότητα στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, σαφήνεια καὶ βιβλιογραφικὴ πληρότητα. Σχῆμα 8ο μεγάλο, σελ. 916. Δ' ἔκδοση διορθωμένη καὶ συμπληρωμένη.

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τὸ κλασσικὸ πλέον σύγγραμμα τοῦ Χρ. Ἀνδρούτσου τὸ ὁποῖο πραγματεύεται κατὰ τρόπον αὐθεντικὸ τὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΠΗΔΑΛΙΟΝ

Ἀγαπίου Ἱερομονάχου καὶ Νικοδήμου Μοναχοῦ (Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου). Συναγωγὴ ὅλων τῶν Ἱερῶν Κανόνων, Ἑρμηνείας καὶ Σχολίων σ' αὐτούς. Ἡ παροῦσα ἔκδοση 1990, σὲ ἄριστο χαρτί, εἶναι ἡ 10η ἀπὸ τότε ποὺ ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Πηδάλιο πρὶν ἀπὸ διακόσια χρόνια. Ἔχει σελίδες 824, σχῆμα 21Χ29. Βιβλίο ἀπαραίτητο γιὰ κάθε κληρικὸν καὶ νομικὸν ὡς καὶ κάθε ὀρθόδοξο Χριστιανό. Εἶναι ἡ τελειότερη ἔκδοση κάθε προηγούμενης διότι ἔχει συμπληρωθεῖ μὲ μερικὰ κανονικὰ θέματα ποὺ βρίσκονται στὰ ἔργα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς σημειωθεῖ τέλος ὅτι ἡ ἐκδοθεῖσα Κλεὶς τῶν Ἱερῶν Κανόνων (Concordancia) παραπέμπει στὸ Πηδάλιο.

ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Γιὰ πρώτη φορὰ ἐμφανίζεται πολυσέλιδο, σὲ εἰδικὸ χαρτί, μὲ τὸν ἀνωτέρο τίτλο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτη Κορίνθου Παντελεήμονος, τὸ ὁποῖον στὴν οὐσία εἶναι Concordance τῶν ἱερῶν κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μὲ τὴν Κλείδα οἱ Ἱεροὶ Κανόνες γίνονται προσιτοὶ σὲ κάθε περίπτωση, σὲ κάθε περίσταση, σὲ κάθε στιγμὴ καὶ τὸ Πηδάλιο εὔχρηστο, προσιτὸ καὶ ὠφέλιμο. Ἔκδοση ἐπιμελημένη, σχήματος 12Χ18, μὲ 512 σελίδες. Πίνακες λημμάτων, χρονολογιῶν Συνόδων καὶ δεῖκτες λεξικογραφήσεως κάνουν τὸ βιβλίο εὐχρηστότερο.

ΚΛΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Τοῦ ἰδίου. Τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ εἶναι συνέχεια καὶ συμπλήρωση τῆς «ΚΛΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ», ἐξετάζει πῶς ἡ Ἐκκλησία ἐφάρμοσε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες στὴ διαδρομὴ τῆς Ἱστορίας, παρακολουθεῖ τὶς πράξεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως καὶ δίνει ἀπάντηση σὲ κάθε κανονικὸ πρόβλημα.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ

Ἡ καλύτερη πρακτικὴ καὶ ἐπαγωγικὴ εἰσαγωγὴ στὴ νοερὴ κἀὶ ἀδιάλειπτη προσευχὴ τὴν ὁποία διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ τελειοποιοῦν οἱ νηπτικοὶ Πατέρες τῆς «Φιλοκαλίας». Ἕνα ἀριστούργημα τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ζωῆς καὶ τῆς ὀρθοδόξου πραγματικότητας. Μετάφραση τοῦ Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος. Ἔκδοση 10η πλήρης, σελ. 272.

ΑΘΩΝΙΚΑ ΑΝΘΗ

Μία τρίτομη ἀνθολογία ἄρθρων καὶ μελετημάτων τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Μιὰ βαθειὰ πνευματικὴ εὐωδία γεμίζει τὸν ἀναγνώστη μὲ τὴ μελέτη τῶν πνευματικῶν ἄρθρων καὶ μελετημάτων τοῦ Μοναχοῦ καὶ διακεκριμένου συγγραφέα.

Α' Τόμος: (1950 - 1960)
Β' » (1961 - 1970) ὑπὸ ἔκδοσιν
Γ' » (1971 - 1980)

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟΝ ΑΘΩ

Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Μιὰ σειρὰ συναρπαστικῶν διαλόγων μὲ θέμα τὴ νοερὴ προσευχὴ ποὺ ἀποτελεῖ ἀφετηρία ἑνὸς θειοτάτου ἀγώνα καὶ προϋπόθεση μιᾶς ἀτέρμονος σὲ ἔρωτα Θεοῦ βιώσεως καὶ θεολογίας.

ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ (Ε' ἔκδοση).

Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Το καλύτερο βιβλίο τῶν τελευταίων ἐτῶν γιὰ τὴ γνωριμία τοῦ μοναδικοῦ στὸν κόσμο μοναχικοῦ, πνευματικοῦ κέντρου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὁ ἀπαραίτητος συνέκδημος τοῦ προσκυνητοῦ, μὲ πλῆθος εἰκόνων.

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ

Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Το βιβλίο αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνο γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἡγουμένου Γαβριήλ, ποὺ ἄσκησε ἀποφασιστικὴν ἐπιρροὴ στὶς γενικότερες τάσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπὸ τὸ 1910 ἕως τὸ 1983, ποὺ ἀπεδήμησε, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐθνικὴ δραστηριότητά του, ποὺ τὸν ἀνέδειξε σὲ πραγματικὴν ἡγετικὴ φυσιογνωμία. Πρόκειται γιὰ μιὰ μεγάλη ἀγιορείτικη φυσιογνωμία ποὺ γέμισε, γιὰ 75 ὁλόκληρα χρόνια, μὲ τὴ φωτεινὴ δράση του, τὸ Ἅγον Ὄρος.

ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ

Τοῦ Βασ. Μουστάκη. Γλαφυρὰ μετάφραση τοῦ «Γεροντικοῦ». Πολύτιμο ἐντρύφημα γιὰ ὅσους ποθοῦν τὴν εὐαγγελικὴ τελειότητα στὸ βίο τους καὶ ἀναζητοῦν ὡραῖα παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας.

ΤΙΤΛΟΙ, ΟΦΦΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Τοῦ Ἰακώβου Πιλίλη, Ἐπισκόπου Κατάνης. Ὁ συγγραφέας τῆς παρούσας μελέτης προβαίνει σὲ μιὰ ἔκθεση τῶν διαφόρων τίτλων, ὀφφικίων καὶ ἀξιωμάτων μὲ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ἐξέλιξή των μὲ τὴ φύση, τὸ ἔργο καὶ τὸ σκοπὸ αὐτῶν τὰ ὁποῖα εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὴν πολιτικὴ ἱστορία τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καὶ φυλετική μας ζωὴ ὡς καὶ τὴν ἱεραρχικὴ τάξη καὶ ζωὴ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Concordance)

Μὲ εὑρετήριο ὅλων τῶν λέξεων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τοῦ Erasmus Schmidt μὲ περιλήψεις W. Greenfield. Σχῆμα 16ο, σελ. ιστ′ + 280.

ΚΛΙΜΑΞ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑ·Ι·ΤΟΥ (Β′ ἔκδοση).

Μετάφραση στὴ νέα ἑλληνικὴ γλώσσα τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἱερεμίου τοῦ Σιναΐτου. Σὲ νέα ὑποδειγματικὴ ἔκδοση, κοσμουμένη μὲ ἀρχέτυπα τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας. Τὸ βιβλίο τοῦτο, ἔργο ἑνὸς τῶν μεγίστων Ὁσίων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, θεωρεῖται τὸ διαμάντι τῆς πατερικῆς γραμματείας. Εἶναι ὁ καλύτερος ὁδηγὸς γιὰ τοὺς μοναχούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ζηλωτὴ πιστό, στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν. Γι' αὐτὸ καὶ ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ ἕως τὶς ἡμέρες μας ἐντρύφημα ἀναρίθμητων ὀρθοδόξων ψυχῶν. Ἡ ἀνάγνωσή του ἀποφέρει οὐράνιον κέρδος. Σχῆμα 21Χ29. Σελίδες 442.

ΚΛΙΜΑΞ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑ·Ι·ΤΟΥ

Τὸ ἀρχαῖο κείμενο τοῦ ἐξαίσιου αὐτοῦ ἔργου, βάσει χειρογράφων τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους. Σχῆμα 17Χ25. Σελίδες 186.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ὁ Ἁγιορείτης

Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Ἡ πνευματικότερη φυσιογνωμία τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους. Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα του ἱστοροῦνται καὶ ἀναλύονται ἀπὸ θεολογικῆς ἀπόψεως. Σελ. 382. Β′ ἔκδοση.

ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

Ἤτοι ἀποφθέγματα ἁγίων γερόντων. Τὸ ἐκφραστικότερο ἀπόσταγμα τῆς πείρας καὶ τῆς ἁγιότητας τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου. Εἰσαγωγή, Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Πρόλογος, Κείμενο, Σχόλια - Γλωσσάριο, εὑρετήριο θεμάτων, Π. Β. Πάσχου.

ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ

Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἔκδοση Γ′ ἐπιμελημένη. Τὰ κατανυκτικότερα συναξάρια ποὺ γράφτηκαν γιὰ τοὺς νεομάρτυρες, μὲ ἀρκετὲς ἀκολουθίες. Πρόλογος, σημειώσεις, ἐπιστασία, Π. Β. Πάσχου.

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Περιέχει τὶς Ἀκολουθίες τῶν Ἑπτὰ Μυστηρίων, τὶς τάξεις τῶν χειροτονιῶν, τὴν ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ καὶ ἄλλες ἀκολουθίες καὶ εὐχές. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκδοση τῆς Βενετίας τοῦ τυπογραφείου «Φοίνιξ». Σχ. 17,5Χ25, σελίδες 702.

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Καλαίσθητη «ἀναπαλαίωση» τοῦ βασικοῦ τούτου λειτουργικοῦ βιβλίου τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὰ πρότυπα τῶν παλαιῶν ἐκδόσεων τῆς Βενετίας, μὲ ἐπίμετρο τὸ ὁποῖον περιλαμβάνει τὶς νεώτερες καὶ μέχρι τῶν ἡμερῶν μας ἑορτὲς ὡς καὶ τὰ Ἀπολυτίκια, Κοντάκια, Μεγαλυνάρια αὐτῶν. Συμπληρωμένο μὲ ἀλφαβητικὸ πίνακα ὅλων τῶν Ἁγίων καὶ Πασχαλίων 70 ἐτῶν κατὰ τὰ δύο Ἡμερολόγια. Σελίδες 768. Ἐκτύπωση δίχρωμη. Β′ ἔκδοση διορθωμένη.

ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

Μνημειώδης ἔκδοση, ἡ πλατύτερη καὶ μεγαλύτερη ὅλων τῶν προηγουμένων ἐκδόσεων. Περιέχει τὴν τάξη προσευχῶν καὶ ἀκολουθιῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅλων τῶν Ἁγίων καὶ ὅλων τῶν ἑορτῶν, κινητῶν καὶ ἀκινήτων, ἤτοι κάθε τὶ τὸ ὁποῖον ψάλλεται ὅλο τὸ ἔτος στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἔκδοση ἐπιμελημένη μὲ πολλὲς βυζαντινὲς εἰκόνες, σὲ ἐκλεκτὸ χαρτί. Σελίδες 1314.

ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Πλήρης ἔκδοση ἐπιμεληθεῖσα ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Τιμόθεο Ματθαιάκη. Περιλαμβάνονται: α) Ἡ Θ′ Ὥρα. β) Ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Σαββάτου. γ) Τὸ Μεσονύκτιον. δ) Ὁ Ὄρθρος καὶ ε) Ἡ λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΥΣ

Ἀποθησαύριση Παρακλητικῶν Κανόνων στοὺς κυριότερους Ἁγίους. Ὀγκώδης τόμος 536 σελίδων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Σὲ ἕναν καλλιτεχνικὸ καὶ κομψὸ τόμο περιέχονται: Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου, ὁ Μικρὸς καὶ Μεγάλος Παρακλητικὸς Κανών, ὡς καὶ Ἐπίμετρο μὲ τὶς κατανυκτικότερες Πατερικὲς Εὐχὲς πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Νέα ἔκδοση ἐπιμελημένη. Περιέχει ὅλες τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὡς καὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, κατὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου. Σελ. 472.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΣΤΗΡ» ΑΛ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 — ΑΘΗΝΑ 105 51 — ΤΗΛ. 3246.069

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ

ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΝ ἯΙ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΝ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΝΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ, ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ

καὶ εἰς ἣν προσετέθησαν τὰ ἐκ τῆς ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως
ἐλλείποντα κεφάλαια τοῦ μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου

ΝΥΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

◆

ΤΟΜΟΣ Ε'

εἰς ὃν ἐμπεριέχονται Γενικὸν Εὑρετήριον καὶ Πίναξ Ἁγιογραφικῶν χωρίων.

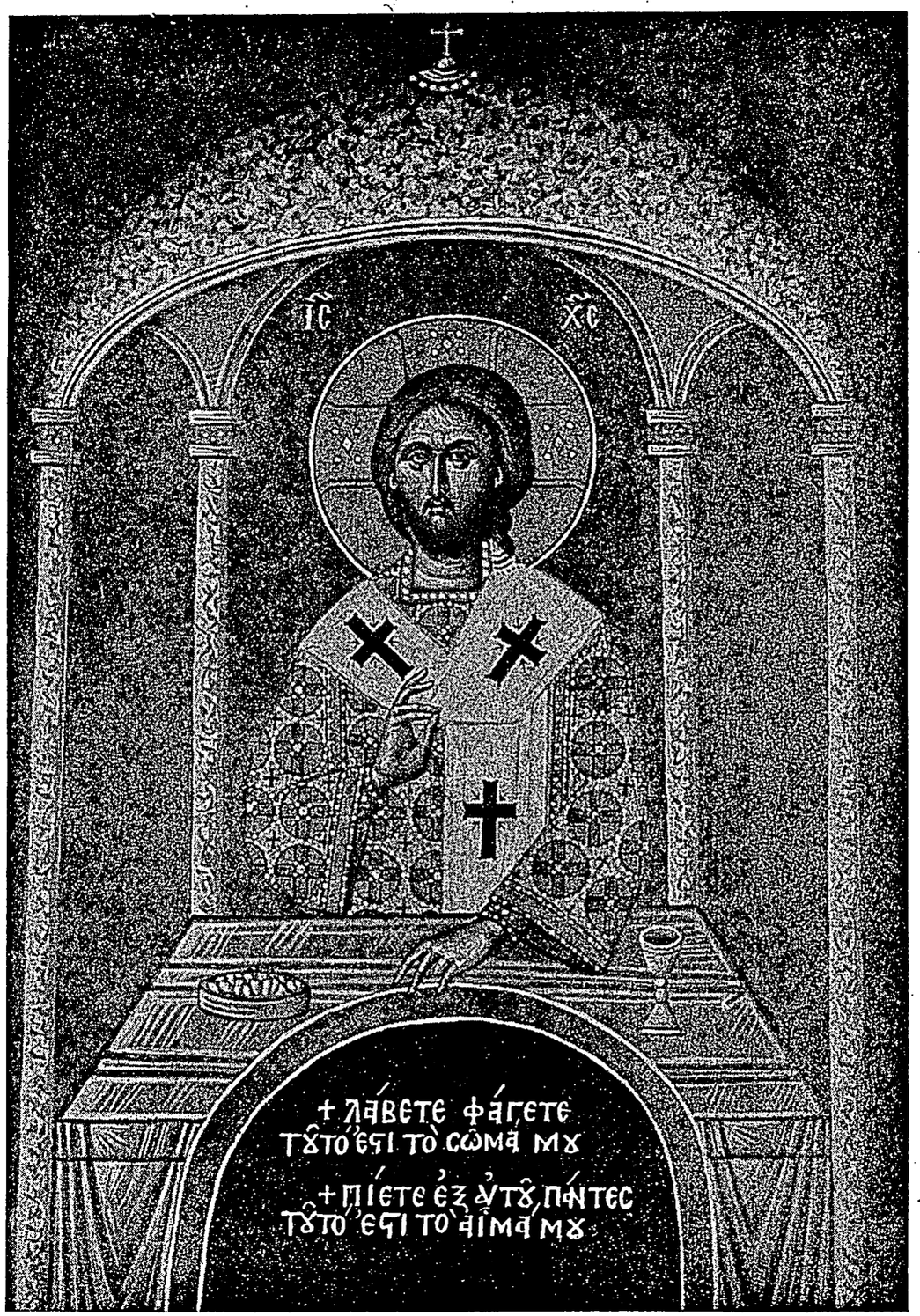

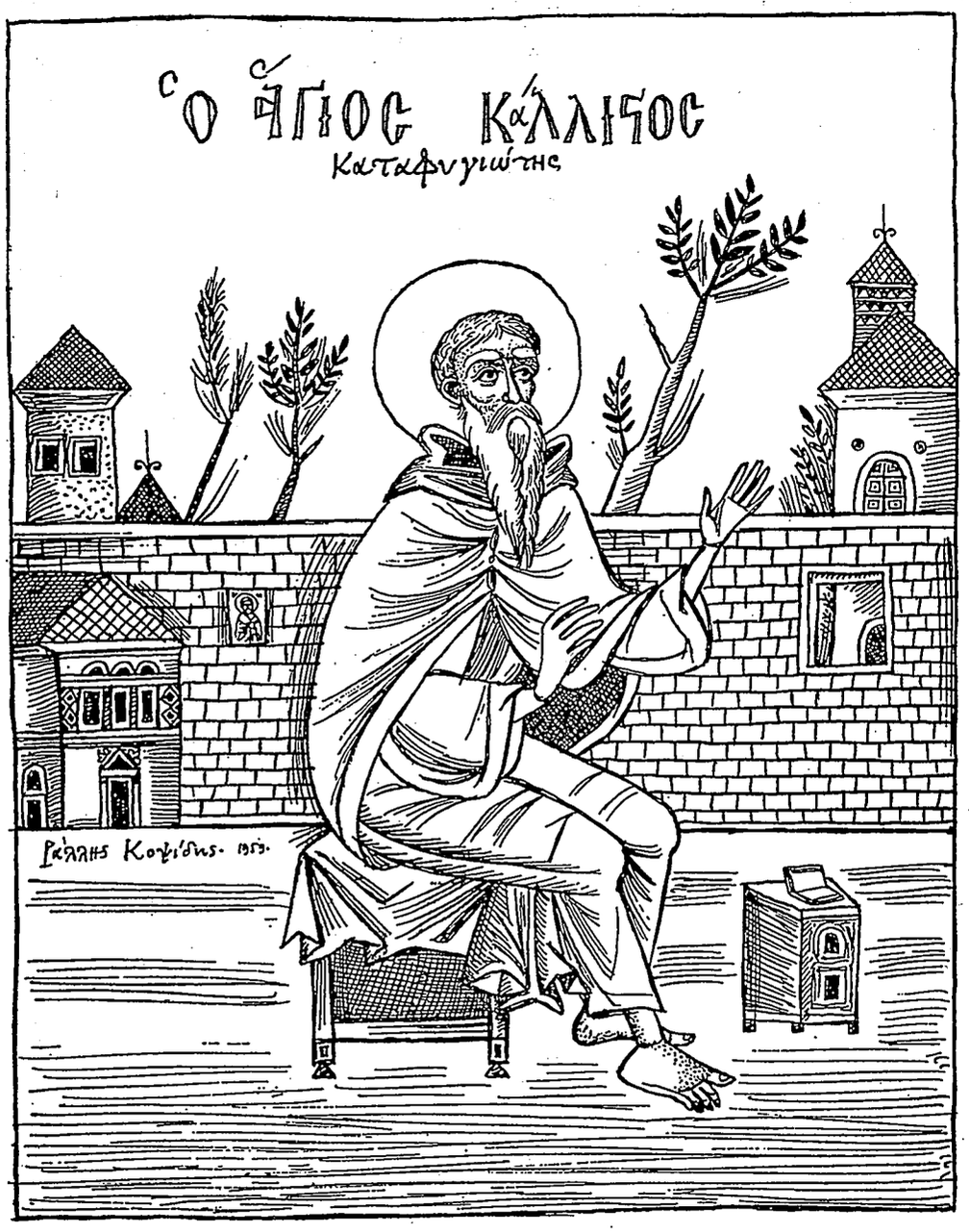
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΑΣΤΗΡ,,
ΑΛ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10—ΑΘΗΝΑΙ
ᾳϡηϐ'

Τοῖς σπουδαιοτέροις τῶν θείων Γραφῶν ἐπιμεληταῖς, δύο ἔχων ἀναφαίνεται μορφὰς ὁ κατὰ τὸν Κύριον λόγος· τὴν μὲν κοινὴν καὶ δημωδεστέραν καὶ ὀλίγοις θεατήν, καθ' ἣν λέγεται τό, εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος, οὐδὲ κάλλος· τὴν δὲ κρυφιωτέραν καὶ ὀλίγοις ἐφικτήν· τοῖς ἤδη κατὰ Πέτρον καὶ Ἰωάννην τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους γεγονόσιν· ἐφ' ὧν ὁ Κύριος μετεμορφώθη πρὸς δόξαν νικῶσαν τὴν αἴσθησιν, καθ' ἣν ἐστιν ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τούτων δὲ τῶν δύο μορφῶν, ἡ μὲν προτέρα τοῖς εἰσαγομένοις ἁρμόδιος· ἡ δευτέρα δὲ τοῖς κατὰ τὴν γνῶσιν ὡς ἐφικτὸν τελειωθεῖσιν ἀναλόγως. Καὶ ἡ μέν, τῆς πρώτης παρουσίας τοῦ Κυρίου ἐστιν εἰκών· ἐφ' ἧς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου θετέον διὰ παθημάτων καθαιρούσης τοὺς πρακτικούς· ἡ δὲ τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας ἐστὶ προδιατύπωσις· ἐφ' ἧς τὸ πνεῦμα νοεῖται τῆς διὰ σοφίας τοὺς γνωστικοὺς μεταμορφούσης πρὸς θέωσιν· ἐκ τῆς ἐν αὐτοῖς τοῦ Λόγου μεταμορφώσεως, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζομένοις» *(Μάξιμος Ὁμολογητής)*.

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΙC
ΧC
+ ΛΆΒΕΤΕ ΦΆΓΕΤΕ
ΤΟ͂ΤΟ ἘΣΤΙ ΤΟ͂ CΩ̑ΜΑ ΜΟΥ
+ ΠΊΕΤΕ ἜΞ ΑὐΤΟ͂Υ ΠΆΝΤΕC
ΤΟ͂ΤΟ ἘΣΤΙ ΤΟ ΑἽΜΑ ΜΟΥ

Ὅταν ἡ ψυχή, ἀληθείας αἰσθήσει, ἑαυτὴν τῷ ποτηρίῳ τῆς χάριτος οἷα κρατίστῳ μεθυσκομένην αἰσθάνηται ἔκνουν γιγνομένην, δῆλον ὅτι τότε καιρὸς τοῦ σιγᾶν.

* Σύντομος βιογραφία Καλλίστου Καταφυγιώτου

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ὁ Ὅσιώτατος Πατὴρ ἡμῶν ὁ καὶ Καταφυγιώτης ἐπικαλούμενος (ἴσως τῆς ἐπικλήσεως ταύτης ἔτυχεν ἀπὸ Ἐκκλησίας τινὸς τῆς Θεοτόκου, Καταφυγῆς οὕτωσὶ ἐπικεκλημένης) τίς τε ἦν καὶ τίνα ἔσχε πατρίδα καὶ ποῦ τὸν ἀναχωρητικὸν διήνυσε βίον, οὐδὲν τούτων παρὰ τῶν ἱστοριῶν μεμαθήκαμεν· ὅσον δὲ ἀπὸ τῶν παρόντων αὐτοῦ κεφαλαίων τεκμηριώσασθαι, ἀνὴρ ἦν τῷ ὄντι περί τε τὴν ἔξω καὶ τὴν ἔσω παιδείαν φιλοσοφώτατος καὶ μάλιστα πρὸς θεωριῶν ὕψος καὶ βάθος, μῆκός τε καὶ πλάτος νοητόν, εἴπερ τις ἄλλος, διαβατικώτατος. Ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ ὁ μακάριος πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον τῆς Τριαδικῆς ὑπερουσιότητος ἀπόκρυφον ἓν ἀνετείνετο, συνεργίᾳ τῆς χάριτος, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν τοῦ Θεοῦ ἐποψίαν καὶ ἄμεσον ἕνωσιν καὶ νοερὰν σιγὴν καὶ ὑπεράγνωστον ἀγνωσίαν πάντων ἁπαξαπλῶς ἀπολελυμένος ἀνηνέχθη δι' ὑπερβολὴν καθαρότητος, ὡς Ἄγγελον ἄλλον ἀληθῶς καὶ θεὸν κατὰ χάριν ἐπὶ γῆς φαίνεσθαι. Τινὲς μὲν οὖν αὐτὸν ἔφησαν Κάλλιστον εἶναι τὸν Ξανθόπουλον τὸν τῆς Κωνσταντίνου Πατριαρχεύσαντα, τὸν τὰ ἑκατόν, φημί, ἕτερα κεφάλαια συγγραφάμενον, δυσὶ τεκμηρίοις χρώμενοι· ἐκεῖνα μὲν γάρ, φασί, τὰ πολλὰ περὶ πρακτικῆς διειλήφασι, ταῦτα δὲ περὶ θεωρίας μόνης καὶ βίου θεωρητικοῦ· πράξεως δὲ καὶ θεωρίας συνημμένων ἀλλήλαις οὐσῶν, ἔδει κατὰ τὸ εἰκὸς ἕνα γε εἶναι καὶ τὸν περὶ τούτων διερμηνεύοντα· πρὸς δέ, ὅτι καὶ πολλὰ τῶν ἐκείνοις, ταῦτα καὶ τοῖς παροῦσιν ἐμφέρεται, ὅσα γε εἰς ἐπιβολὴν νοὸς καὶ παραδοχὴν ἥκει καὶ θείαν ἕνωσιν καὶ καρδιακὴν ἐνέργειαν καὶ φωτισμόν. Οἱ δέ, ἕτερον ἐκείνου τοῦτόν φασι διὰ τὸ παρηλλαγμένον ὕφος τῆς ἑκατέρων φράσεως. Ἡμεῖς δὲ μᾶλλον τοῖς προτέροις συναινέσαι δεῖν ἔγνωμεν, μηδὲν τὴν τοῦ ὕφους δεδοικότες ἐναλλαγήν. Δυνατὸν γάρ ἐστι καὶ μᾶλλ' εὔπορον τοῖς σοφοῖς καταλλήλως ταῖς ὑποθέσεσιν ἁρμόζειν καὶ τὰ τῆς φράσεως, καὶ ταπεινῶς μὲν τὰ ταπεινά, ὑψηλῶς δὲ καὶ μεγαληγόρως ἐκφράζειν τὰ ὑψηλά. Τοῦτο δὲ ἀληθῶς ἀγιαρόν, ὅτι εἰς ἑκατοντάδα που, ὡς ἐξ εἰκασμοῦ, τῶν κεφαλαίων πληθυνομένων καὶ τῶν ὅσα δὴ πώποτε περὶ θεωρητικοῦ διειλήφασι βίου, ὑψηλοτάτων γε ὄντων, ὡς ἐμὲ εἰδέναι, καὶ τελεωτάτων τοῖς τε νοήμασι καὶ τῷ μεγαληγόρῳ τῆς φράσεως καὶ τῇ ἄλλῃ καλλιεπείᾳ, ναὶ μὴν καὶ ταῖς τῶν συλλογισμῶν ἀνάγκαις, μόνα τὰ παρόντα κατὰ τὸ εἰς ἡμετέρας χεῖρας ἐλθὸν πρωτότυπον διεσῴζοντο.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ

Κ τοῦ πεφυκότος πᾶν ζῶν τῇ κρείττονι πεφυκυίᾳ αὐτοῦ ἐνεργείᾳ, καὶ ἀναπαύσεως μεταλαγχάνει καὶ ἡδονῆς ἐφαμίλλου· καὶ ταύτῃ καὶ χαίρει καὶ προσπαθεῖ διὰ ταῦτα. Οὐκοῦν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἅτε νοῦν ἔχων καὶ τὸ νοεῖν πεφυκότως ζωήν, μάλιστα ἥδεται καὶ ἀναπαύσεως ἐν μετοχῇ γίγνεται γιγνομένῃ, ὁπηνίκα τὰ κρείττω νοῇ, καὶ τά, εἴτε ἀγαθά τις θέλει λέγειν, εἴτε καλά, περὶ ἑαυτοῦ· ὃ γίγνεται ἀληθῶς, τὸν Θεὸν ἔχων εἰς νοῦν καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ λογιζόμενος, ἄκρου γε ὄντως καὶ ὑπὲρ νοῦν νοητοῦ καὶ ἄκρως ἀγαπῶντος καὶ ὑπὲρ νοῦν τὸν ἄνθρωπον καὶ ἄκρα γέρα καὶ ὑπὲρ νοῦν ἀγαθὰ καὶ καλὰ τοῖς ἑαυτοῦ ἑτοιμάζοντος· καὶ ταῦτ᾽ αἰωνίως τὰ μάλιστα.

β′. Εἰ πᾶσα γέννησις προσεοικέναι ποιεῖ τῷ γεννῶντι τὸ γεννηθέν, ὡς ἔφη ὁ Κύριος, ὅτι τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκός, σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος, πνεῦμα*· εἰ τοίνυν πνεῦμα ὁ ἐκ τοῦ Πνεύματος γεγεννημένος, δῆλον ὅτι καὶ θεὸς ἔσται, κατὰ τὸ γεννῆσαν Πνεῦμα, ἐπεὶ καὶ Θεὸς ἀληθινὸς τὸ Πνεῦμα, ὑφ᾽ οὗ κατὰ χάριν γεγέννηται ὁ τοῦ Πνεύματος μέτοχος· εἰ δὲ θεὸς ὁ τοιοῦτος, καὶ θεωρητικὸς περιφανῶς εἴη γ᾽ ἂν κατὰ τὸ εἰκός· ἐκ τοῦ θεωρεῖν καὶ γὰρ εἴρηται Θεὸς ὁ Θεός· ὥστ᾽ ἄρα ὁ μὴ θεωρῶν, ἢ τῆς πνευματικῆς γεννήσεως καὶ μετοχῆς οὐκ ἐπέτυχεν οὔπω, ἢ, ἐπιτυχὴς αὐτῆς γεγονώς, μύει ἐξ ἀμαθείας τὴν ὀπτικὴν αὐτοῦ δύναμιν καὶ τὰς νοητὰς περὶ τὸν νοητὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον θείας ἀκτῖνας ἀποστρέφεται ἀπαιδεύτως· καὶ θεωτικῆς δυνάμεως μέτοχος γεγονώς, τὴν ἐνέργειαν ταύτης στέρεται δυστυχῶς, καὶ πρὸς ἁγιωσύνην καίτοι γε ἀνατεινόμενος.

γ′. Πάντα τὰ ὄντα ἐκ τοῦ πεποιηκότος αὐτὰ κατὰ λόγον τὴν σφῶν αὐτῶν εἴληφε κίνησιν καὶ τὸ φυσικὸν ἴδιον· ὅθεν ἀκολούθως καὶ ὁ νοῦς· ἀλλ᾽ ἡ τοῦ νοῦ κίνησις ἔχει τὸ ἀεί· τὸ δ᾽ ἀεὶ ἄπειρον καὶ ἀόριστον· παρὰ τὴν ἰδίαν ἄρα ἀξίαν καὶ τὸ πεφυκὸς κυρίως αὐτῷ, ἔσται κινουμένῳ πεπερασμένως ἢ ὡρισμένως· τοῦτο δὲ πείσεται, εἴπερ ἐν πεπερασμένοις κινοῖτο

* Ἰωάνν. γ′, 6.

καὶ ὡρισμένοις· οὐ γάρ ἐστιν, εἶναι μὲν τὸ πρᾶγμα πεπερασμένον καὶ ὡρισμένον, ἡ δ᾽ ἐπ᾽ * αὐτό, ἢ περὶ αὐτὸ κίνησις τοῦ νοῦ προΐέναι ἐπ᾽ ἄπειρον· δεῖται δὴ ἄρα τὸ τοῦ νοὸς ἀεικίνητον γιγνομένως ἀπείρου καὶ ἀορίστου τινός, πρὸς ὃ κατὰ λόγον καὶ τὸ σφέτερον πεφυκός, εἴη γ᾽ ἂν κινούμενον· ἀλλὰ μὴν ἄπειρον καὶ τῷ ὄντι ἀόριστον ἔστιν οὐδέν, πλὴν τοῦ Θεοῦ, φύσει καὶ κυρίως ὄντος ἑνός· πρὸς ἄρα τὸ κυρίως ἄπειρον ἕν, τὸν Θεόν, ἀνατετᾶσθαι καὶ ἀφορᾶν καὶ κινεῖσθαι τὸν νοῦν χρή· τοῦτο γὰρ κυρίως πέφυκεν αὐτῷ.

* Ἴσως τὴν δ᾽ ἐπ᾽ (ὀρθότερον).

δ′. Ἄπειρά ἐστι καὶ ἀόριστα τὰ περὶ Θεὸν θεωρούμενα· ἀλλ᾽ ὅμως οὐδ᾽ ἐν τούτοις τέλεον χαίρειν ἔχει ὁ νοῦς ζητῶν τὸν ἐξ οὗ. Ἐπεὶ καὶ γὰρ τῷ ὁμοίῳ ἑαυτοῦ ἕκαστον πεφυκότως χαίρει· εἰς ὃν ὁ νοῦς τὴν φύσιν, εἰ καὶ πολλὰ ταῖς νοήσεσιν, ἀνατεινόμενος, καὶ οἷον κινούμενος πρὸς Θεόν, τὸν ἕνα τὴν φύσιν καὶ πολλὰ τὴν ἐνέργειαν, ἀνένδεκτον χαίρειν ὁλοσχερῶς, πρὶν ἂν ἐν τῷ πεφυκότως ἀορίστῳ ἑνὶ διὰ πνεύματος γένοιτο, ἀπὸ τῶν πολλῶν ὥσπερ διαβάς· ἐν μόνῳ ἄρα ὁ νοῦς τῷ Θεῷ πεφυκότως χαίρειν ἔχει ὁλοσχερῶς· ἀλλὰ μὴν τῶν ὄντων, ἕκαστον μάλιστα τῷ ἰδίῳ χαίρει φυσικῷ· φυσικόν ἐστιν ἴδιον ἄρα τῷ νῷ καὶ μάλιστά γε, τὸ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ τῷ ἁπλῶς καὶ ἀορίστως ἑνί, καὶ κινεῖσθαι καὶ ἀνατείνεσθαι καὶ γίνεσθαι καὶ χαίρειν ὁλοσχερῶς.

ε′. Πᾶσα οἱουδή τινος κτιστοῦ κίνησις καὶ δὴ καὶ αὐτοῦ νοῦ*, πρὸς στάσιν καὶ ἠρεμίαν γιγνομένως σπεύδει καὶ ἀφορᾷ καὶ τὸ στῆναι γενέσθαι καὶ ἠρεμῆσαι κατ᾽ αὐτήν, καὶ τέλος καὶ ἐξ ἐφαμίλλου ἀνάπαυσις τῷ κτιστῷ· ἀλλὰ μὴν ὅ γε νοῦς, εἷς ὢν τῶν κτιστῶν, ἐν κτιστοῖς στάσεως καὶ ἠρεμίας μετειληχέναι κινούμενος οὐ δεδύνηται· τοῦ γάρ τοι κτιστοῦ κατάλληλα δεδεγμένου τὸ πεπεράνθαι, ἅτε ἠργμένου, τὸ τοῦ νοὸς σὺν δίκῃ ἀεικίνητον ἀπολειφθείη γ᾽ ἂν καὶ ἐξακολούθου ζητήσῃ οὗ κινηθήσεται· καὶ ἥκιστα τὸ παράπαν ἕξει τὸ ἠρεμεῖν ἢ τοῦ ἰδίου τέλους ἐπιτυχεῖν ἢ τὸ ἀεικίνητον οὐχ ἕξει μεθ᾽ ἑαυτοῦ κατὰ τὰ προκείμενα, τοῖς ὡρισμένοις καὶ πεπερασμένοις συμπεριληφθείς· ὅπερ πόρρω τοῦ κατὰ νοῦν φυσικοῦ, περιφανῶς ἀεικινήτου τυγχάνοντος· οὐκ ἄρα ἐστὶν εἰκὸς εὑρηκέναι τὸ ἠρεμον, ἢ στῆναι νοῦν ἐν δήπου κτιστοῖς γινόμενον· ποῦ τοίνυν χρήσαιτ᾽ ἂν ὁ νοῦς τῷ ἑαυτοῦ ἰδικῷ, τῷ διὰ κινήσεως ἵστασθαι δηλαδή, καὶ οὕτως ἠρεμεῖν καὶ εἰρήνην ἄγειν καὶ ἀναπαύλης δεδέχθαι αἴσθησιν ἀσφαλῶς, εἰ μὴ ἔν γε ἀκτίστῳ καὶ ἀπεριγράφῳ γένοιτο; τοῦτο δέ ἐστιν ὁ Θεὸς κυρίως καὶ ὑπερκοσμίως ἓν ὤν· ἐν ἄρα τουτωῖ τῷ ἑνὶ καὶ ἀπεριγράπτῳ γίνεσθαι διὰ κινήσεως τὸν νοῦν δεῖ, ὡς ἂν τὴν σφετέραν φυσικὴν ἠρεμίαν ἐξευρηκότα, ἐν ἀναπαύσει τῇ νοερᾷ κατὰ τὸ εἰκός· στάσις γὰρ διὰ πνεύματος ἐκεῖ καὶ ξενότροπος ἀνάπαυσις καὶ πάντων πέρας τὸ ἄπειρον καὶ κίνησις ἐν τῷ ἑνὶ γινομένῳ ἐκείνῳ οὐκ ἀπολείπεται οὐδαμῶς παντὶ νῷ, τὸ ἀόριστον καὶ ἀπέραντον πεφθακότι, τό τε ἀπερίγραπτον, ἀνείδεον καὶ ἀσχημάτιστον καὶ

* Γραπτέον μᾶλλον καὶ αὐτοῦ τοῦ νοῦ.

ἀπολύτως ἁπλοῦν· τοιοῦτο γὰρ τὸ εἰρημένον ἕν, τοὐτέστιν ὁ Θεός.

ς΄. Εἰ ποιεῖ, κατὰ τὸν Δαβίδ, τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ ὁ Θεὸς πνεύματα[1]· καὶ οὓς δὲ τῶν ἀνθρώπων γεννᾷ τὸ Πνεῦμα, πνεῦμα αὐτοὺς ποιεῖ[2], ὡς ὁ Κύριος εἴρηκεν· Ἄγγελος ἄρα χρηματίζει ὁ γεγεννημένος ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἐναργεῖ πνεύματος μετοχῇ αὐτοῦ. Ἀλλὰ μὴν Ἀγγέλων ἔργον τὸ διὰ παντὸς θεωρεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρὸς ἡμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς[3], ὡς καὶ τοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος· οὐκοῦν καὶ ὁ Πνεύματος Ἁγίου περιφανὴς μέτοχος, * χρὴ θεωρεῖν ἀνατεινόμενος, ὡς εἰκός, τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ· διὸ διδάσκει δήπουθεν καὶ ὁ Δαβίδ, ζητήσατε τὸν Κύριον, λέγων, καὶ κραταιώθητε· ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός[4]· οὐκ ἄρα τηρεῖ τὸ εἰκὸς καὶ γιγνόμενον, ὁ μέτοχος γεγονὼς τοῦ Ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ καὶ φωτιστικοῦ καὶ ἐρωτοεργοῦ Πνεύματος καὶ εἰς πεῖραν τῆς ἀρρήτου ἥκων γεννήσεως τῆς ἐκ τοῦ Πνεύματος καὶ εἰς ἀξίαν Ἀγγέλου ἀναδεδραμηκώς, ἔπειθ' οὕτω διὰ περιττὴν εὐλάβειαν μύειν ποιῶν τὴν πρὸς Θεὸν νοερὰν αἴσθησιν αὐτοῦ καὶ μὴ ἐθέλειν πρὸς Θεὸν ἀνατείνεσθαι καὶ τὰ θεῖα· καὶ ταῦτα τοῦ Σωτῆρος ἐπιτάττοντος μεῖναι ἐν αὐτῷ, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς μένει ἐν ἡμῖν[5]· καὶ τοῦ Δαβὶδ φάσκοντος· προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε[6]· καὶ ἀληθῶς εἴγε μέλλοιμεν ποιεῖν τὰ δέοντα καὶ ἑπόμενα, ἐν τῷ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς φωτί, λέγω δὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὀψόμεθα φῶς τὸ περὶ τὸν Θεόν, τοὐτέστι τὴν θείαν ἀλήθειαν· εἰ μή πως ἀνεπιστημόνως πρὸς τὰς θείας ἀκτῖνας μὴ ἐπιστρέφειν αἱρούμεθα.

* Ἴσως τὸν Πνεύματος Ἁγίου περιφανῆ μέτοχον.

ζ΄. Τρισὶ τρόποις ἐπιβαίνει ὁ νοῦς τῇ τοῦ Θεοῦ θεωρίᾳ· αὐτοκινήτως, ἑτεροκινήτως καὶ μεταξὺ τούτων. Καὶ ὁ μὲν αὐτοκίνητος τρόπος ὑπὸ τῆς φύσεως τοῦ νοῦ μόνον τελεῖται, θελήσει τῇ ἑαυτοῦ διὰ φαντασίας χρώμενος· οὗ πέρας ἡ τῶν περὶ Θεὸν θεωρία· ἃ καὶ Ἑλλήνων ἀμηγέπη ἐφαντάσθησαν παῖδες. Ὁ δ' ἕτερός ἐστιν ὑπερφυής, θελήσει καὶ φωτισμῷ μόνου Θεοῦ γιγνόμενος· ὅθεν καὶ ὑπὸ τὴν θείαν κατοχὴν τότε ὅλως εὑρίσκεται καὶ εἰς θείας ἀποκαλύψεις ἁρπάζεται καὶ ἀπορρήτων γεύεται τοῦ Θεοῦ μυστηρίων καὶ μελλόντων ἐκβάσεις ὁρᾷ. Ὁ δὲ μεταξὺ τουτωνὶ τρόπος, τοῖς δυσὶν ἐν μέρει συνάπτεται· ἢ μὲν γὰρ θελήσει καὶ φαντασίᾳ ἰδίᾳ ἐργάζεται τῷ αὐτοκινήτῳ σύμφωνος δείκνυται· τῷ ἑτεροκινήτῳ δὲ κοινωνεῖ, ἐφ' ὅσον ὑπὸ τῆς θείας ἑνοῦται πρὸς ἑαυτὸν ἑλλάμψεως καὶ ἀρρήτως ὁρᾷ τὸν Θεὸν ἐπέκεινα τῆς ἑαυτοῦ νοερᾶς ἑνώσεως· πάντων γὰρ τῶν περὶ Θεὸν ὁρωμένων καὶ λεγομένων ἔξω γίνεται τηνικάδε, οὔτε ἀγαθαρχίαν ἢ θέωσιν, οὔτε σοφίαν ἢ δυναμοποιὸν κράτος, ἢ πρόνοιαν, ἢ ἄλλοτι τῶν θείων ὁρῶν· ἔμπλεως καθιστάμενος ἐς τὰ μάλιστα νοεροῦ φωτός, καὶ μέν γε χαρᾶς ἐνεργουμένης ὑπὸ θείου πυρὸς ἀγάπῃ συγκιρναμένου.

η΄. Νοῦς τῇ ἰδίᾳ φαντασίᾳ πρὸς τὸ θεωρεῖν τὰ ἀόρατα χρώμενος, πίστει ὁδηγεῖται· ἐλλαμπόμενος δ' ὑπὸ τῆς χάριτος, τῇ ἐλπίδι βεβαιοῦται·

1. Ψαλμ. 103,4. 2. Ἰωάνν. γ΄, 6. 3. Ματθ. ιη΄, 10.
4. Ψαλμ. 104,4. 5. Ἰωάνν. ιε΄, 4. 6. Ψαλμ. 33,6.

ὑπὸ δὲ τοῦ θείου φωτὸς ἁρπαζόμενος, ταμιεῖον ἀγάπης γίνεται ἀνθρώπων καὶ πολλῷ γε μᾶλλον τοῦ Θεοῦ· οὕτως ἡ τρισσὴ τοῦ νοῦ τάξις καὶ κίνησις ἐν πίστει καὶ ἐλπίδι καὶ ἀγάπῃ, τελεία καὶ θεοποιός, βέβαιός τε καὶ ἀκλινὴς γίνεται· καὶ ταύτην πεφθακὼς τὴν εὐρυχωρίαν τῆς ἀκροπόλεως, ὡς ἄν τις εἴποι, εἰς τὸ τῆς ἀγάπης φρούριον ἑαυτὸν ἠσφαλίσατο· ὅθεν ἐστίν, ὃ λέγεται παρὰ τοῦ Παύλου· ἡ ἀγάπη πάντα στέγει, πάντα ὑπομένει[1], διὰ τὸ τῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος ἀγαθόν· ἡ ἀγάπη, φησίν, οὐδέποτε ἐκπίπτει[2], διὰ τὴν πρὸς Θεὸν αὐτῆς ἔμπυρον ἕνωσιν καὶ συνάφειαν ἄρρητον.

θ΄. Ἐν οὐδενὶ κτιστῷ ἐξαίρετόν ἐστι τὸ ἕν· διενηνοχέναι μὲν γὰρ ἕκαστον ἑκάστου κατά τινα τρόπον ἰδιότητος, οὐκ ἄπεστιν εἰδέναι· ἧ δὲ κτιστὰ ἕκαστον ἑκάστου οὐ διενήνοχεν ἠργμένον τε καὶ πεπερασμένον καὶ ὑπὸ φύσιν τελοῦν καὶ οὐκ ὂν κυρίως ἁπλοῦν ἕν. Μόνον γὰρ ἓν τῷ ὄντι ἐστὶ τὸ ἄκτιστον, ὡς ἁπλοῦν, ὡς ἄναρχον, ὡς ἀτελεύτητον καὶ ἀόριστον καὶ διὰ τοῦτο ἄπειρον, ὅπερ ἐστὶν ὁ Θεός· πρὸς ὅ, εἴγε ὁ νοῦς ὁρᾷ μετὰ μετοχῆς τοῦ Πνεύματος καὶ ῥοπῆς τοῦ ζωοποιοῦ, ὅσαι ἡμέραι τὴν αὐτῷ προσήκουσαν αὔξην δέχεται, ἡνωμένος καὶ ἡπλωμένος καὶ θεουργικῆς ἐχόμενος καταστάσεως· καί γε σφόδρα συνῆκε σαφῶς, ὅτι τοῦ ἑνὸς πλὴν καὶ τῆς πρὸς αὐτὸ ἐν Πνεύματι ἀποβλέψεως, νοῦν βέλτιον ἕξειν ἀμήχανον· τοῦτο μέν, ὅτι ὁ νοῦς ἐσκέδασται, τῷ πολυσχιδεῖ κόσμῳ καὶ τοῖς πάθεσιν ὑπενδούς, καὶ δεῖται ἀκολούθως ὑπερκοσμίου δυνάμεως καὶ ἑπομένως ὑπερφυοῦς ἑνὸς εἰς ἀπόβλεψιν, ἵν' οὕτω, τῶν μεριστῶν ἁρπαγείς, ἔξω γένηται τῶν παθῶν καὶ τῆς διαιρέσεως καὶ οὕτω τύχοι ἂν τοῦ θεοειδοῦς· διά τοι τοῦτο καὶ ὁ Κύριος παράκλησιν ποιεῖται πρὸς τὸν Πατέρα, ἵν' ὦμεν ἓν[3] οἱ πιστοὶ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ αὐτῷ Υἱῷ διὰ Πνεύματος· καὶ οὕτως ἕν, ὡς αὐτοί εἰσιν ἕν[4]· (μὴ κακοδόξως, δηλονότι, ὡς Σαβέλλιος εἶπε τὸ ἕν), ὡς ἂν ὦμεν, ᾗ χρή, τετελειωμένοι καὶ χάριτι ἑνίζοντος Πνεύματος καὶ θεωρίᾳ ἑνοειδεῖ ἐν ἑνὶ τῷ Θεῷ. Τοῦτο ἡμῖν ἐκφανῶς ἡ ὄντως βελτίωσις· καὶ τοῦτο τέλος καὶ ἀληθὴς καὶ μόνη ἀνάπαυσις. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ φθονερὰ καὶ μισάνθρωπος δαιμονικὴ συμμορία εἰς πολλῶν Θεῶν, ὡς οὐκ ὤφελε, σέβας διασκορπίσασα, ἐν πλάνῃ ὑπέσπειρε τὸ τοῦ νοὸς ἐνιαῖον καὶ οὐκ ἀφῆκε τοῦτ' ἔχειν τὴν τοῦ ὑπερκοσμίου φαντασίαν ἑνός· ὅπως ἂν τῇ ἐν πολλοῖς λατρείᾳ, ἀποβλέψει τε καὶ διαιρέσει, παρὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἀναπείσασα κινεῖσθαι τὸν νοῦν, παντοίων παθῶν ἐπιθυμητὴν ἀναδείξῃ καὶ ψεύδους, ἀντὶ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς. Ἐντεῦθεν τὸ Πνεῦμα παραινεῖ διὰ τοῦ Προφήτου τὸ Ἅγιον· προσέλθετε πρὸς αὐτόν, λέγον, τὸν ἕνα δηλαδή, καὶ φωτίσθητε[5]. Καὶ ἔτι ἀλλαχοῦ· ἐγὼ Θεὸς πρῶτος καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα καὶ πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστιν ἄλλος Θεός[6]. Καὶ πάλιν· ἄκουε Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστιν[7]. Οὐ γάρ τοι τὸ τρισυπόστατον τῆς μιᾶς Θεότητος τὴν μίαν διαιρεῖ κυριότητα, ἀλλὰ καὶ τρία ἐστὶν ἀκριβῶς τὰ πρό-

1. Α΄ Κορ. ιγ΄, 8. 2. Β΄ Κορ. ιγ΄, 8. 3. Ἰωάνν. ιζ΄, 22. 4. Ἰωάνν. ιζ΄, 22.
5. Ψαλμ. 33,6. 6. Ἡσ. μα΄, 4, μδ΄, 6. 7. Δευτ. ς΄, 4.

σωπα, καὶ αὖθις οὐδὲν ἧττον ἓν τῇ γε οὐσίᾳ καὶ δυνάμει, θελήσει τε καὶ ἐνεργείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις οὐσιώδεσιν ἀγαθοῖς· τὸ ἄρα λατρεύειν τῷ τοῦ Θεοῦ ἑνιαίῳ καὶ ἀποσκοπεῖν καὶ συνάγεσθαι, ὅση δύναμις, πρὸς αὐτὸ ἀπὸ τῶν πολλῶν, θέλημα Θεοῦ καὶ νοὸς βελτίωσις, ὡς ἀληθείας εὕρημα καὶ θείου ἔρωτος καὶ ἑπομένως θεώσεως γέννημα.

ι΄. Εἰ τὸ μὲν ψεῦδός ἐστι πολυσχιδές, ἓν δὲ ἡ ἀλήθεια, ἆρ᾽ ὁ ἐν Πνεύματι πρὸς τὸ ἓν ἀνατεινόμενος νοῦς, τὸ ὑπερκόσμιον, τὸ ἔξοχον τῶν πάντων, τό, ἐξ οὗ τὰ πολλά, πρὸς αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν ἀνατείνεται. Ἀλλὰ μὴν οὐ δύναται γενέσθαι ὁ νοῦς ἐλεύθερος ἀπὸ τῶν παθῶν, εἰ μή τι ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσῃ αὐτόν[1], ἄρα ὁ νοῦς παθῶν ἐλεύθερος ἀποκαθίσταται, νενευκὼς καὶ ἀνατεινόμενος ἑνὶ τῷ τρόπῳ πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον ἕν. Προσήκει δὲ ἡ ἐλευθερία τῷ νῷ πρὸς ἀπάθειαν καὶ θεοειδῆ κατάστασιν καὶ υἱοθεσίαν πνευματικὴν τὰ μάλιστα, οὐδαμῶς ἡ δουλεία· διὸ ὅτι ὁ δοῦλος, φησίν, οὐκ οἶδε τί ποιεῖ ὁ κύριος αὐτοῦ[2]. Εἰ δ᾽ ἡ ἄγνοια τοῦ δούλου ἐστί, φανερὸν ὅτι ὁ ἐλευθερίας μετειληχώς, οἶδε τὰ τοῦ Πατρὸς μυστήρια· καὶ ἀναβεβηκέναι ἐξ ἐφαμίλλου γέγονεν αὐτῷ ἐπὶ τὸ τῆς υἱοθεσίας εὖ καὶ καλῶς ἀξίωμα. Ὡς γὰρ τὸ μὴ εἰδέναι τοῦ εἰδέναι ἐναντίον περιφανῶς, οὕτω δήπουθεν καὶ ἡ δούλου τάξις ἐναντίως ἔχει πρὸς τὴν υἱικὴν ἐκφανῶς. Καὶ εἰ ὁ μὴ εἰδὼς δοῦλος, ὁ εἰδὼς οὐμενοῦν δοῦλος, ἀλλ᾽ ἐλεύθερος, ἢ ἵν᾽ εἴπω, Υἱός· τὸ Πνεῦμα καὶ γὰρ τῆς ἀληθείας ἐλευθεροῦν γιγνομένως, τοῦτ᾽ αὐτὸ υἱοθετεῖ τῷ Θεῷ τοὺς ἐν οἷς ἂν γένοιτο. Ὅσοι γάρ, φησί, Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν Υἱοὶ Θεοῦ[3]. Εἰ τοίνυν τὸ πρὸς τὸ ὑπερούσιον ἓν ἀφορᾶν, τῆς ἀληθείας εἶναί ἐστιν, ἡ δὲ ἀλήθεια τὴν ἐλευθερίαν τῷ νῷ χορηγεῖ, ἡ δ᾽ ἐλευθερία υἱοθεσίας θείας σημεῖον ἐναργές, τοῦδε δὲ τοῦ δώρου τῆς υἱοθεσίας, οὔτε μεῖζον οὐδέν, οὔτε μὴν φύσει λογικῇ μᾶλλον προσῆκον ἕτερον· λίαν λελογισμένον καὶ σφόδρα τῶν ἀναγκαίων ἂν εἴη ἄρα τὸ ἀνατετᾶσθαι καὶ ἀφορᾶν καὶ συνάγεσθαι πνευματοφορήτως τὸν νοῦν, ὅσηγε δύναμις, πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον ἕν, τοὐτέστι τὸν Θεόν.

ια΄. Κύριος, φησὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστίν[4]· οὕτω τοι φροντὶς τῇ θειότητι τοῦ Πνεύματος ἀνάγειν τὸν νοῦν πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον ἕν· καὶ μὲν δή, οὐχὶ τὸ ἓν κηρύττειν, τὴν δὲ τοῦ νοὸς ἐπιστροφὴν καὶ ἀπόβλεψιν ἀποστέργειν θεμιτόν ἐστι λέγειν. Ὃ γὰρ τὸ Ἅγιον λέγει Πνεῦμα, τοῦτο καὶ νοεῖσθαι βούλεται. Ὃ δὲ νοεῖται, πρὸς τοῦτο καὶ τὸν νοῦν ἐπιστρέφεσθαι· ἀπούσης γὰρ τῆς τοῦ νοῦ στροφῆς πρὸς τὸ νοητόν, καὶ ὃ νοήσειεν ἂν ὁ νοῦς, ἄπεστι· καὶ ἔσται ἐξ ἀνάγκης τὴν ἄλλως εἰρημένον* τὸ τοῦ ἑνιαίου κήρυγμα καὶ διὸ αὐτὸ καὶ ἡ πίστις. Εἰ δὲ τοῦτο ἄτοπον, τὸ μὴ διανοεῖσθαι ἄρα τὸ ἓν ἐπιστρεφόμενον τὸν νοῦν πρὸς αὐτὸ καὶ ἀνατεινόμενον, ἄτοπον.

* Ἴσως εἰρημένην.

ιβ΄. Εἰ φύσει τοῖς αἰτιατοῖς καὶ μάλιστα λογικοῖς πρὸς τὸ αἴτιον ἀνατετᾶσθαι καὶ ἀφορᾶν ἐπιστρεπτικῶς· ἐξ αἰτίας δὲ πάντα παρῄκται τοῦ

1. Ἰωάνν. η΄, 32. 2. Ἰωάνν. ιε΄, 15 3. Ῥωμ. η΄, 14. 4. Δευτ. ς΄, 4.

Θεοῦ, ἐξ οὗ καὶ ὁ νοῦς· ὁ δὲ Θεός ἐστι τὸ κορυφαῖον καὶ ἁπλῶς ἕν· φύσις ἄρα τῷ νῷ πρὸς τὸ κορυφαῖον καὶ ἁπλῶς ἕν, ὡς πρὸς αἴτιον ἐπιστρεφομένῳ, ἀνατετᾶσθαι καὶ ἀφορᾶν.

ιγ΄. Εἰ ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα[1], ἔστι δὲ καὶ ὁ νοῦς τῶν ἁπάντων ἕν, ἄρα ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ οὕτωσὶ καὶ μάλιστα προσεχέστερόν γε ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ αὐτὸς διὰ τὸ θεοείκελον. Οὐκοῦν καὶ μᾶλλον οὗτος ἀφορᾶν ὀφείλει γ᾽ εἰς αὐτόν. Τὸ δὲ εἰς αὐτὸν λεγόμενον, εἰς τὴν τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς χρῆναι ἔμφασιν ἐπιστρεπτικῶς ἀφορᾶν δηλοῖ. Εἰς τὸ ἓν ἄρα ὁ νοῦς ὀφείλει ἀφορᾶν.

ιδ΄. Ἐξ ἑνὸς προῖασι τὰ πολλά, οὐκ ἔτι δὲ ἐκ τῶν πολλῶν τὸ ἕν. Ἀλλὰ μὴν ἡ κτίσις ἔστι τὰ πολλά, οὐκοῦν ἐξ ἑνὸς ἡ κτίσις ἐναργῶς· ἔστι δὲ καὶ ὑπὲρ τὴν κτίσιν ὡς κτίστης καὶ δημιουργὸς ἐκεῖνο τὸ ἕν. Ὁ ἄρα τὴν κτίσιν ὡς δεῖ θεωρῶν, ἐξ ἀνάγκης πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον ἓν ἕξει τὸ ἑαυτοῦ τῆς θεωρίας συμπέρασμα. Ἐπείπερ καὶ ἔνεστι τοῖς αἰτιατοῖς πάμπολλα τοῦ αἰτίου ὡσανεὶ ἀπηχήματα, δι᾽ ὧν γνωρίζεται ὁ τέχνῃ καὶ σοφίᾳ, δυνάμει τε καὶ ἀγαθότητι προνοητικῶς τὰ πάντα παραγαγὼν ὡς ἠθέλησε. Διὰ τοῦτο καὶ Ἡσαΐας, ἐν τῷ Πνεύματι, ἐπάρατε, φησί, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴδετε τίς κατέδειξε ταῦτα πάντα[2]· τὰ μὲν ταῦτα πάντα διὰ τὰ πολλὰ εἰρηκὼς αἰτιατά, τὸ δὲ τίς, πρὸς τὸν ἐξ οὗ ταῦτα (ὅπερ ἐστιν ἁπλῶς κατὰ φύσιν ἓν) ἀνάγων τὸν νοῦν.

ιε΄. Συνάγεται καὶ κτίσις εἰς ἕν, ἀλλὰ σύνθετον καὶ πολυμερὲς καὶ οὐκ ἄναρχον, ἅτε κτιστόν. Τὸ δὲ κτίζον ἕν, οὐ μόνον ἓν ὡς πολλῶν καὶ διαφόρων συμφωνίας εἰς μίαν σύμπνοιαν τοῦ παντὸς καὶ σκοπὸν ποιητικόν· ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ἄκτιστον ὡς προκαταρκτικὸν αἴτιον, ἀνιὼν ἐπὶ τὸ κατόπιν ὁ νοῦς, ἀνάγκῃ καταντῆσαι ἐπί τι ἕν ἀρκτικόν τε καὶ τακτικὸν τῆσδε τῆς φαινομένης τῶν ὄντων τάξεως καὶ γενέσεως, ἁρμονίας τε καὶ συμπνοίας τῆς εἰς τὸ ἕν· ἤ, εἰμὴ τοῦτο, ἐπ᾽ ἄπειρον προΐῃ ἄν, ὅπερ ἄτοπον· πᾶν γὰρ τὸ κινούμενον καὶ γιγνόμενον, ἔστιν ὅτ᾽ οὐκ ἦν· καὶ μὴ ὂν ἤρξατο· εἰ δ᾽ ἤρξατο καὶ κεκίνηται· τί τὸ κινῆσαν ζητεῖν δεῖ καὶ εἰς γένεσιν ἀγαγόν· ὅπερ ἔσται ἂν καὶ ἀκίνητον, ἐφ᾽ ὅσον ἐστὶ κινοῦν· εἰ γὰρ οὔ, τί τὸ κινοῦν τὸ μὴ ὑπὸ ἑτέραν ἀρχὴν τελοῦν, ἐπείτοιγε ἄναρχον; Εἰδ᾽ ἀκίνητον, ἄτρεπτον. Εἰδ᾽ ἄρα τοῦτο, πάντως καὶ ἁπλοῦν, ἵνα μὴ σύνθετον ὂν τραπείῃ, ὅγε ἄτρεπτον ἡμῖν ἐκπέφανται· σύνθεσις γὰρ ἀρχὴ στάσεως· ἡ δὲ λύσεως, τὸ τῆς κινήσεως ἔσχατον. Οὔκουν τοίνυν ἐκεῖ σύνθεσις, ἵνα μὴ καὶ στάσις· οὐδὲ στάσις, ἵνα μὴ καὶ λύσις· οὐδέ γε λύσις, ἵνα μὴ καὶ τροπὴ καὶ κίνησις περὶ τὸν * ἄτρεπτον ἀποφανθείῃ καὶ ἀκίνητον, ὡς κινοῦν, οὐ κινούμενον, καὶ εἰς γένεσιν ἄγον, οὐχὶ γενόμενον ἢ γινόμενον. Εἰ ἄρα ἄτρεπτον καὶ ἀκίνητον, ἐξ ἀνάγκης ἀσύνθετον καὶ διὰ τοῦτο ἁπλούστατον καὶ ἀπολύτως ἓν ὑπερκόσμιον· πρὸς ὅπερ ὁ ἀνατεινόμενος νοῦς, τῶν πάντων πάντα τρόπον ἔξω καθίσταται, διὰ τὴν πρὸς τὸ ὑπέρκαλον ἣν ἔχει

* Ἴσως τὸ.

1. Ῥωμ. ια΄, 36. 2. Ἡσ. μη΄, 26.

ἀπόβλεψιν καὶ τὴν ἔφεσιν περὶ τὸ ὑπὲρ πᾶν· μᾶλλον δὲ περὶ τὸ ἐξ οὗ τὸ πᾶν καὶ εἰς ὃ τὰ πάντα φυσικῶς ἀνατείνεται. Τούτου δὲ γινομένου κατὰ λόγον προσήκοντα, καὶ παθῶν ἔξω γίνεται. Ὁ γὰρ ὑπεράνω καὶ τῶν ὑπερκάλων ὑπερεκτεινόμενος καὶ γιγνόμενος, σχολῇ γ᾽ ἂν γένοιτο ἐναπομεῖναι τῷ αἴσχει τῶν παθῶν. Διὰ τοῦτο αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις[1], τῷ ἑνὶ δηλονότι, ὁ Ἱερός φησι Νόμος. Πρὸς ἄρα τὸ κορυφαῖον ἓν ἀνατετᾶσθαι δεῖ, εἰ μέλλοιμεν καὶ τὸν τοῦ Θεοῦ Νόμον πληροῦν καὶ ὑπεράνω παθῶν εὑρίσκεσθαι.

ις΄. Κύριος, φησί, μόνος ἦγεν αὐτοὺς καὶ οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν Θεὸς ἀλλότριος[2]. Ὁρᾷς τοῦ ἑνιαίου καὶ μόνου τὴν δύναμιν, πῶς οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν Θεὸς ἀλλότριος, ἐφ᾽ ὅσον μόνος αὐτοὺς ἦγεν ὁ Κύριος; ἀλλὰ μὴν ὁ Κύριος ἑπομένους οὐκ ἀποστρεφομένους ἄγει· ᾧ δέ τις ἕπεται, πρὸς αὐτὸ καὶ ἐπέστραπται. Οὐκοῦν εἰ μέλλοιμεν Θεὸν ἕτερον, δαίμονα ἢ πάθος μεθ᾽ ἡμῶν μὴ ἔχειν, ἐψώμεθα τῷ μόνῳ καὶ ἑνὶ δι᾽ ἐπιστροφῆς νοερᾶς, ὅπως ἂν καὶ περὶ ἡμῶν οὐκ ἀπεικότως λελέχθαι, δόξειε γ᾽ ἂν ὅτι Κύριος μόνος ἄγει αὐτούς· ὅθεν καὶ Θεὸς ἀλλότριος οὐκ ἔστι μετ᾽ αὐτῶν.

ιζ΄. Εἰ καὶ ἐξ ἑνός, ἀλλὰ διαφόρως εἰσιν ἐξ ἑνὸς τὰ πολλά· ὅτι δῆτα καὶ τῶν ὄντων ὁ τρόπος, καθ᾽ ὃν ταῦτα ἐκ τῆς πρώτης ἑνάδος προΐει διάφορος. Τὰ μὲν γὰρ τούτων ἠργμένα τε ἐστὶ καὶ κτιστά· τὰ δ᾽ ἄκτιστα καὶ τὸν τῆς χρονικῆς ἀρχῆς λόγον ἐκπεφευγότα. Καὶ πᾶσι μὲν κατὰ πάντα τρόπον αἴτιον τὸ ὑπερούσιον ἕν· ἀλλὰ τοῖς μὲν δημιουργικῶς· τοῖς δὲ φυσικῶς· καὶ οὐ πᾶσι καθάπαξ διὰ τοῦτο τούτοις ἐπίσης προσίεσθαι καὶ τούτων ἀντέχεσθαι χρεών, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὑπὸ ἀρχὴν καὶ κτίσιν τελοῦσι, προσιτέον ἐστὶ δι᾽ ἄλλο καὶ οὐ καθ᾽ αὐτό, ὡς τῷ ἐσόπτρῳ διὰ τὸ ἐν αὐτῷ μορφαζόμενον ἢ παραδεικνύμενον· ἀλλοίως γὰρ ἡ κτίσις πρὸς βελτίωσιν οὐ προσιτέα ἐστίν, ὅτι μὴ διὰ τὸ ἐν αὐτῇ τοῦ ἄκρου ἑνὸς προφαινόμενον· τοῖς δ᾽ ἀνάρχοις πρόσιμεν καὶ φυσικοῖς οὐ δι᾽ ἄλλο, ἀλλὰ δι᾽ αὐτά, καὶ τὸ ἐξ οὗ· ἐκεῖνα γάρ ἐστι τὰ τῷ ὄντι προσιτέα καθ᾽ αὑτά, κἀκείνων ἐστὶ προσεχῶς τε καὶ φυσικῶς τὸ Κορυφαῖον ἕν· μᾶλλον μὲν οὖν τοῦ ἄκρου καὶ κορυφαίου ταῦτ᾽ εἰσὶν ἑνός· προσεχῶς, καί, ὡς λέλεκται, φυσικῶς. Δεῖ δὴ οὐ μόνον τούτοις προσίεσθαι, ἀλλὰ καὶ προσφύεσθαι καὶ πρὸς τὴν ἐκμίμησιν τοῦ πρώτου καὶ ἑνὸς καλοῦ διὰ τούτων σπεύδειν ἀποτυποῦσθαι· ἵνα περ τῇ συνεργίᾳ καὶ ἐπαρωγῇ τῆς χάριτος, τῆς κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν δόξης τοῦ Θεοῦ σχοίημεν τὸ ἀξίωμα. Ἐντεῦθεν σκοπουμένοις ὀρθῶς, τοῖς μὲν δημιουργικῶς αἰτιατοῖς, συμβαίνει θεωρητικῶς ἀνάγειν τὸν νοῦν πρὸς τὸν ἐνοπτρισμὸν τοῦ ἑνὸς καὶ ἑνοῦν αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς ἑνιαίαν ἔννοιαν ἁπλούτως καὶ ἁπλῶς, εἴγε τούτοις ὁ νοῦς ἐνορᾷ κατὰ τὸ εἰκός· οἷς δὲ φύσει τὸ αἴτιον καὶ πρακτικευόμενον τὸν νοῦν διὰ τοῦτον ἢ κατ᾽ αὐτὰ μορφαζόμενον, τούτοις ἔνεστιν ἑνοῦν πρὸς τὸ κυρίως ἐκεῖνο ἓν ἑαυτόν. Ὅθεν δὴ ἐκ τῶν ὁποιωνοῦν ἁπάντων, εἴτε φυσικῶν, εἴτε δημιουργικῶν ὄντων αἰτιατῶν, πρὸς τὸ διαφόρως ἓν αἴτιον ὁ νοῦς συνάγεσθαι εἰώθε

1. Δευτ. ς΄, 13.

2. Δευτ. λβ΄, 12.

φυσικῶς, εἴτε πρακτικῶς, ἢ δὴ θεωρητικῶς, καὶ ὅπερ ὁ νοῦς εἴθ᾽ ἑνί, εἴτε πλείοσι δημιουργικοῖς ἢ φυσικοῖς χρώμενος, οὐ διὰ τὸ ἓν χρῆται, οὐδ᾽ ἵνα πρὸς τὸ πρῶτον ἓν συναγηοχὼς ἑαυτὸν φέρῃ καὶ ὅλως πρὸς ἐκεῖνο ἀπίδῃ ἐν Ἁγίᾳ μετοχῇ καὶ ῥοπῇ τοῦ φωτίζοντος Πνεύματος, ἁπλῶς, ἑνοειδῶς τε καὶ μονοειδῶς, εἰς ἁμαρτίαν αὐτῷ τοῦτο λογίζεται, κἂν φαντασίαν ἔχῃ καλοῦ ἥδε ἡ χρῆσις αὐτῷ· τὰ γάρ τοι ἐκ τοῦ ἑνὸς εἰς τὸ ἓν ἄγειν πέφυκε χρωμένους τούτοις ὡς χρή. Πᾶσα γάρ, φησὶν ὁ Μέγας Διονύσιος, Πατροκινήτου φωτοφανείας πρόοδος εἰς ἡμᾶς ἀγαθοδότως φοιτῶσα, πάλιν ὡς ἑνοποιὸς δύναμις ἀνατατικῶς ἡμᾶς ἀναπληροῖ καὶ ἐπιστρέφει πρὸς τὴν τοῦ συναγωγοῦ Πατρὸς ἑνότητα καὶ θεοποιὸν ἁπλότητα· ἐξ αὐτοῦ γὰρ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα*. Εἰδ᾽ οὐκ ἀνάγει πρὸς τοῦτο, παραπέφυκε, καὶ τοῦ εἰκότος ἡ χρῆσις ἔξω γεγένηται μὴ οὕτω δὴ γιγνομένη.

ιη΄. Ἔστι πρᾶξις προηγουμένη τῆς θεωρίας καὶ ἔστι πρᾶξις ἑπομένη τῷ θεωρητικῷ. Καὶ ἡ μὲν τελεῖται σωματικῶς, ὅπως τὰς ὁρμὰς τοῦ σώματος χαλιναγωγήσαντι καὶ εὐτάκτως φέρεσθαι κατ᾽ ὀλίγον παρασκευάσαντι, δῴη γ᾽ ἂν οὕτω τῷ νῷ ἐλευθέρῳ ποδὶ διαβῆναι ἐν τοῖς ἰδίοις, ἅ ἐστι τὰ νοητά, κἀκεῖ τὸ σφέτερον διαφέρον καλῶς ἐργάζοιτο. Ἡ δὲ δευτέρα ἀπὸ τοῦ νοὸς ἀρχομένη καὶ τοῦ νοεῖν ἐν πνεύματι, συνάγεται πρὸς τὸ ὑπὲρ νοῦν, ὅ ἐστιν ὁ Θεός· ᾧ προσεγγίσας ὁ νοῦς, ἐπὶ τὸ ἓν γίνεται· ἓν γὰρ ὁ Θεός· καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ἑνοῦται πρὸς ἑαυτὸν εἰς ἓν καὶ ἀδιαίρετος ἀποκαθίσταται· ἑνάδος γὰρ πρόξενον τὸ ἓν καὶ ἁπλότητος θεοειδοῦς θεωρούμενον· ἀσύμβατον γὰρ τὸ ἓν θεωροῦντα τὸν νοῦν, μὴ καὶ αὐτὸν εἶναι ἓν ἁπλοῦν· διηρημένα δ᾽ ὁρῶντα καὶ σύνθετα, ἀνάγκη διαιρεῖσθαί τε καὶ ποικίλλεσθαι· εἴρηται δέ μοι ἓν ἁπλῶς, τὸ καθ᾽ αὐτὸ ὑφεστὼς ἁπλοῦν. Ἐπειδὴ γὰρ ὅ,τι περ ἐστὶν ὁ νοῦς τὰς ἀλλοιώσεις πάσχει κατ᾽ ἐνέργειαν, αὐτὸς δέ ἐστιν ἁπλοῦς, ἀνάγκη ἓν εἶναι καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν, τὸ ἓν ὁρῶν· εἰ δὲ τὸ ἓν μὲν ὁρᾷη, αὐτὸς δὲ διῄρηται εἰς δυάδα τοὐλάχιστον, τί ποτ᾽ ἂν εἴη ἐνεργοῦν τὸ σκέλος αὐτοῦ, διηρημένον ἀπὸ τοῦ ὁρῶντος τὸ ἕν; ἢ γὰρ ὁρᾷ ἕτερόν τι, ἢ οὐχ ὁρᾷ· καὶ τοῦτο διττῶς, ἢ μὴ βουλόμενον ἢ ἀμβλυνόμενον ἢ τάχα πρὸς ἄλλο τι δράσεως πεφυκός, οὐχὶ δὲ πρὸς τὸ ὁρᾶν· ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἕτερόν τι ὑπόθοιτό τις ὁρᾶν, ἴδε ὅτι ὁ νοῦς οὐχ ὁρᾷ τὸ ἓν ἁπλῶς, ἀλλὰ δύω παρὰ τὸν λόγον· καὶ δύω ὁρῶν, ἓν εἶναι οὐ δύναται· τέμνεται γάρ, ὡς δέδεικται, εἰς ἃ θεωρεῖ· εἰ δὲ οὐχ ὁρᾷ, εἰ μὲν μὴ βούλοιτο, τοῦτο ἀδύνατον· οὐκ ἔστι γὰρ ἀργίαν καὶ τὸ ἀκαριαῖον αὐτὸ τὸ βραχύτατον νοῦν λογικὸν παθεῖν· ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀμβλύνεται τοῦτο τοῦ νοός, τοῦτο δ᾽ ὀξὺ κέκτηται, ἢ οὕτω· σύνθετος ἂν εἴη καὶ οὐχ ἁπλοῦς ἐξ ἀνομοιομερῶν τινων συνιστάμενος, ὥσπερ συμβήσεται, καὶ εἰ τὸ μὲν τοῦ σκέλους ὁρᾷ, τὸ δὲ πρὸς ἄλλο τι ἐνεργείας εἶδος τέτακται· συνθέσεως γὰρ καὶ τοῦτο κατηγόρημα· ὃ περὶ τὸ τοῦ νοὸς ἁπλοῦν εἰπεῖν, πάνυ ἀνένδεκτον· δι᾽ ἄρα ταῦτα τὸ ἑνιαῖον καὶ ἁπλοῦν τοῦ νοός, εἰ τὸ ἁπλῶς ἓν κατασκέψοιτο, ἓν καὶ αὐτὸ ἐνεργείᾳ ἐστί.

*. Ῥωμ. ια΄, 36.

καὶ εἰ ἓν εἴη ἁπλῶς, τὸ ἁπλοῦν ἓν ὁρᾷ· πρᾶξις τοιγαροῦν ὁποιατισοῦν, ἢ θεωρία ἐξ ἀνάγκης φέρεσθαι ὀφείλει πρὸς τὸ ὑπὲρ νοῦν ἕν· εἶδ᾽ οὗ, οὐκ ἀνύσει οὐδέν, ἀλλὰ μάτην ὀφθήσεται πράττων, ἢ θεωρῶν ὁ νοῦς· ἔσται γὰρ παθῶν ἐνεργὸς ὑπὸ διαίρεσιν κείμενος, μὴ φερόμενος αἰσθήσει ψυχῆς εἰς τὴν τοῦ ὑπὲρ νοῦν ἑνὸς ἑνοειδῶς ἕνωσιν· ἥτις δὴ ἕνωσις διυλίζειν οἶδε καὶ καθαίρειν τὸ θεωροῦν τοῦ νοός, πρὸς ἐκεῖνο τὸ ἓν μετεωριζόμενον καὶ ἀφορῶν, κἀκεῖνο προσπάσχον τῷ ἀφ᾽ οὗ τὰ πάντα, καὶ δι᾽ οὗ, καὶ ἐν ᾧ τὰ πάντα· καὶ εἰς ὃ καὶ γίγνεται καὶ ἔστι καὶ ὑφέστηκεν.

ιθ΄. Τῶν πάντων ἐφετῶν ἄκρον ἡ μετὰ τῆς ψυχῆς θεία καὶ ὑπὲρ νοῦν ἕνωσις· διὰ τὴν θείαν ἕνωσιν ἀναγκαία ἡ θεία ὁμοίωσις· διὰ τὴν θείαν ὁμοίωσιν ἀναγκαῖον τὸ κατὰ νοῦν ἐνεργεῖν, ἤτοι θεωρεῖν· τοιοῦτο γάρ τοι καὶ τὸ θεῖόν ἐστιν, ἐξ οὗ καὶ τὸ Θεός ὄνομα τούτῳ ἀπονενέμηται· ἀλλὰ μὴν τὸ θεωρεῖν, εὐθὺς εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν ἄνεισι. Πανταχοῦ γὰρ καὶ ἐν πᾶσιν ἀκτῖνας ὥσπερ τινας ἐνίησιν ὁ Θεὸς τῷ θεωρητικῷ νῷ· καὶ νοῦς θεωρὸς ἀντικείμενον ἔχει τὸν Θεόν· Θεὸς δέ ἐστιν ἓν ὑπερκόσμιον. Ἔστι δὲ φύσις τοῦ νοὸς γίνεσθαι τοιοῦτος ἐνεργείᾳ, οἷα ὁρᾷ· ὡς καὶ ἡ θεολόγος τοῦ θειοτάτου Γρηγορίου φωνὴ δηλοῖ λαμπρότητα Θεοῦ, λέγουσα, καὶ ἰδεῖν καὶ παθεῖν. Ὃ γὰρ νοῦς ἑώρακε, τοῦτο καὶ πέπονθεν, ἢ δὴ τοιοῦτος καὶ γέγονε. Βάφεται γὰρ ὁ νοῦς, φησὶν ὁ ἀπὸ Δαμασκοῦ Πέτρος, κατὰ τὰ αὐτῷ θεωρούμενα· καὶ ὡς ἐν διηρημένοις ὁρῶν καὶ ποικίλοις ποικίλλεται καὶ διαιρεῖται, οὕτω τοι πρὸς τὴν ἀπόβλεψιν τοῦ ὑπερκοσμίου καὶ ἁπλῶς ἑνὸς ἀναβεβηκώς, ἀκολούθως ἓν γίνεται, ὥς μοι λέλεκται πρόσθεν· ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ ἑνὶ γένοιτο, τὸ ἄναρχον καὶ ἄπειρον ὁρᾷ καὶ ἀσχημάτιστον καὶ ἁπλοῦν· τοιοῦτο γὰρ τὸ ἕν· ὅθεν δῆτα καὶ αὐτὸς ἄναρχος, ἄπειρος καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἁπλοῦς κατ᾽ ἐνέργειαν ἀποκαθίσταται· τοῦτο δὲ πεπονθὼς καὶ οὕτως ἀλλοιωθεὶς εἰς τὴν ἐξομοίωσίν που τοῦ θείου κατὰ τὸ ἑνὸν εὑρίσκεται· κἀντεῦθεν ἀνατρέχει πρὸς τὸ πάντων ἐφετῶν ἄκρον, τὴν θείαν καὶ ὑπὲρ νοῦν καὶ ἄρρητον ἕνωσιν· ὅπερ ἐστιν ὁ ἄκρος κατὰ Θεὸν σκοπός· δεῖ δὴ διὰ ταῦτ᾽ ἄρα τὸν νοῦν ἀνατετᾶσθαι μηχανῇ πάσῃ ἐπείγεσθαι καὶ ἀφορᾶν Πνεύματι πρὸς τὴν τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς θεωρίαν καὶ ἀπόβλεψιν.

κ΄. Ὅταν ὁ νοῦς ἐν πολλοῖς ἢ τοὐλάχιστον ᾖ κἂν ἐν δυσί, δῆλον ὅτι οὐχὶ τὸ ἁπλῶς ἓν ὁρᾷ· διὰ τοῦτο ὡρισμένος τε ἐστὶ καὶ πεπερασμένος καὶ ἀμυδρός· τὰ γὰρ μὴ ἀπολύτως ἁπλᾶ, τοιαῦτά εἰσιν. Ἡνίκα δὲ τοῦ τῷ ὄντι ἑνὸς ἐν ἐπαφῇ γένηται ἀνεπάφῳ, κατὰ νοερὰν τούτῳ ἐν Πνεύματι ἀπόβλεψιν ἀνομμάτως ἐπιβαλών, ἄναρχος, ἄπειρος, ἀόριστος, ἀσχημάτιστός τε καὶ ἀνείδεος γίνεται καὶ τὴν ἀφασίαν ἐνδύεται καὶ τὸ σιωπᾶν ἀσκεῖ μετ᾽ ἐκπλήξεως καὶ ἐμπίπλαται τερπωλῆς καὶ πάσχει τὰ ἀνεκλάλητα. Ἄναρχον καὶ ἄπειρον δὲ καὶ ἀόριστον, μὴ κατ᾽ οὐσίαν με εἴπῃς λέγοντα γίγνεσθαι, ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειαν· ἐπεί τοιγε καὶ ὃ μεταβάλλει νοῦς, οὐχ ἡ οὐσία ἐστιν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἡ ἐνέργεια. Εἰ γάρ τοι κατ᾽ οὐσίαν ἠλλοίωτο, ἰδὼν καὶ

παθὼν τὴν θέωσιν, ἤτοι θεωθείς, ἐκ τοῦ τὸν Θεὸν θεωρεῖν, ἦν ἂν κατ᾽ οὐσίαν Θεός. Ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔστι τοῦτο· οὐδ᾽ ἂν τῶν Ἀγγέλων οὐδείς, πλὴν τοῦ μόνου καὶ ἄκρου καὶ ἑνὸς Θεοῦ, τὸ κατ᾽ οὐσίαν εἶναι Θεός. Εἰ τοίνυν κατ᾽ οὐσίαν θεοῦσθαι τὸν νοῦν εἰπεῖν ἄτοπον, λείπεται λέγειν τοῦτο πάσχειν αὐτόν, αὐτῷ τῷ ὁρᾶν· οὐκ ἄρα φύσιν ἔχει ἀλλοιοῦσθαι τὴν οὐσίαν αὐτόν, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν· ἄλλως τε, εἰ μεταβάλλεται πεφυκότως ὁ νοῦς, ἥπερ εἴρηται, κατὰ τὰ αὐτῷ θεωρούμενα, θεωρεῖ δὲ ἥκιστα πάντων τὴν θείαν οὐσίαν, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν, οὐδ᾽ αὐτὸς ἄρα κατ᾽ οὐσίαν ἀλλοιωθήσεται, ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειαν.

κα΄. Τὰ πάντα ἐκ τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς ὥσπερ ἐκλάμψαντα οὐκ ἀπέστησαν, ὅθεν ἔσχον τὴν γένεσιν τρόπῳ παντί, ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ ὥσπερ ἐγένοντο, οὕτω καὶ συνέχονται καὶ τελειοῦνται· καὶ οὐδέν ἐστιν ἐν οὐδενὶ τῶν ἁπάντων, ἐν ᾧ οὐκ ἔστιν ἀπόρροια καὶ ὡσανεί τις ὀσμὴ ἐκείνου τοῦ ποιητικοῦ καὶ ὄντως ἑνός· καὶ πάντα τὰ ὄντος μετέχοντα μονονουχὶ φωνὴν ἀφιᾶσι, παραδεικνῦντα οὐχὶ τὸ ὑπερκόσμιον ἕν· (τοῦτο γὰρ ὑπερίδρυται πάσης τῆς ὁποιασοῦν εἴτε θεωρίας, εἴτε νοήσεως,) ἀλλά τινα ἀκτῖνα τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνός· ὅθεν, ἐπεὶ διὰ πάντων ἐπιβοᾶται τὸ ἕν, καὶ πάντα νεύει πρὸς ἕν, καὶ αὐτὸ τὸ ὑπερκόσμιον ἕν διὰ πάντων τῶν ὄντων προφαίνει ἑαυτὸ τῷ νοΐ, ἀνάγκη χειραγωγεῖσθαι καὶ ποδηγεῖσθαι καὶ ἄγεσθαι πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον ἓν τὸν νοῦν· τοῦτο μέν, τῇ τῶν πολλῶν ὄντων πειθοῖ βιαζόμενον, τοῦτο δέ, καὶ ὅτι τὸ κτίζον ἕν, περὶ οὗγε ἡμῖν ἤδη ὁ λόγος ἐστί, βούλεται ὁρᾶσθαι ὑπὸ τοῦ νοὸς περιουσίᾳ χρηστότητος, ἵν᾽ ὁ νοῦς ἐν τούτῳ πάσχῃ τὸ ζῆν, ὡς αὐτό φησι τὸ ἄρρητον ἕν· ἐγώ εἰμι ἡ ζωή[1]· καί, αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν[2]· καὶ ἀλλαχοῦ, ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν[3]· ἐκ γὰρ ζητήσεως ἡ ὅρασις, ἐκ ταύτης δὲ ἡ ζωή· καὶ ὅπως γάννυτο καὶ φωτίζοιτο καὶ εὐφραίνοιτο, ὡς Δαβὶδ φησιν, ὅτι τῶν εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί[4]· καί, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς[5]· ἤ, πῶς τὸν μὲν νοῦν ἔκτισε θεωρόν, τὰ ἑαυτοῦ δὲ ἐν ἅπασι τοῖς οὖσι διέσπειρε, δι᾽ ὧν, ὥσπερ διά τινων θυρίδων ἐν διαυγασμῷ νοερῷ τῷ νοΐ παραδεικνύμενον θέλγει κινοῦν τοῦτον πρὸς ἑαυτὸ ἑλλαμπόμενον;

κβ΄. Ὁ Θεός, ὅπερ ἐστὶ τὸ Τριαδικὸν ἀγαθὸν ἕν, ὃ πεποίηκε, θέλων πεποίηκεν· ἀλλὰ μὴν ὃ ὁ Θεὸς θέλει, ἄκρον ἐστὶν ἀγαθόν, φύσις γάρ ἐστιν ἡ ἀγαθότης αὐτῷ· πεποίηκε τοιγάρτοι τὸν νοῦν, ἑαυτοῦ ἢ τῶν ἑαυτοῦ θεωρόν· ὃ συνάγειν οἶδε τὸν θεωροῦντα πρὸς ἕν· θελητόν ἐστιν ἄρα τῷ Θεῷ, τὸ θεωρὸν εἶναι τὸν νοῦν ἑαυτοῦ· καὶ τοῦτο δι᾽ αὐτὸ ἄκρως ἀγαθόν. Ὁ Θεὸς δέ ἐστι τὸ Κυρίως καὶ ἁπλῶς ἕν· πρὸς ὃ ἀφορᾶν καὶ συνάγεσθαι ἑνοειδῶς ἄκρως ἀγαθόν, ὡς δέδεικται.

κγ΄. Εἰ εἷς ἐστι καὶ συνεπτυγμένος ὁ καθόλου ἔρως, κατὰ τὴν τῶν

1. Ἰωάνν. ια΄, 25. 2. Ἰωάνν. ιζ΄, 3. 3. Ψαλμ. 68,33. 4. Ψαλμ. 86,7. 5. Ψαλμ. 35,10.

θεοσόφων ὑφήγησιν, ἔν ἐστι δηλονότι, καὶ τὸ ἐραστόν· εἰ γὰρ ἦσαν δύο τοὐλάχιστον τὰ ἐραστά, ἢ δύο ὑπῆρχον ἂν ἔρωτες, ἢ διχῇ διαμεμέριστο ὅ γε εἷς ἔρως, καὶ ἥκιστα ὠνόμαστο εἷς καὶ συνεπτυγμένος. Νυνὶ δὲ εἷς εἶναι λεγόμενος καὶ συνεπτυγμένος ὁ καθόλου ἔρως, σαφῶς νοητέον ἂν εἴη ἓν εἶναι καὶ τὸ ἐραστόν· ἀλλὰ μὴν πρόεστι τὸ ἐραστὸν τοῦ περὶ αὐτὸ ἔρωτος, καὶ οὐκ ἔστιν ὅπως, πρὶν ἄν τις λάβοιτο τοῦ ἐραστοῦ ὁπηδήποτε τὸν ἔρωτα σχοίη * αὐτοῦ. Ἔστι δ' ὁ ἔρως ἐπιτεταμένη ἀγάπη, ἣν πρὸς Θεὸν ἔχειν ἡμᾶς ὅ τε φυσικὸς καὶ ὁ γραπτὸς Νόμος τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ. Ὁ μὲν ἄκρως τὸν νοῦν φιλόκαλον ὄντα πείθων ἀντιλελῆφθαι τοῦ Κρείσσονος, ὅ ἐστιν ὁ Θεός· ὁ δέ, ἀγαπήσεις, λέγων, Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου[1]. Κύριος δέ τοι ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστι[2]. Ἓν ἄρα ἐστὶ τὸ ἐραστόν, ὅπερ ἐστιν ἡ Τριαδικὴ ἑνάς· ἥτις δὴ καὶ προεῖναι ὀφείλει τῷ νῷ τοῦ περὶ αὐτὴν ἔρωτος· πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον ἄρα ἓν ἀνατετᾶσθαι τὸν νοῦν ἐφίεσθαι δεῖ· ὡς ἂν τῇ εὑρέσει καὶ θεωρίᾳ τούτου, καὶ ὁ περὶ αὐτὸ ἀναλάμψῃ ἔρως καὶ πληρωτὴς ὁ ἄνθρωπος γενέσθαι δυνηθείη τοῦ τε νόμου καὶ τῆς ἐντολῆς, ἀγαπήσας, κατὰ τὰ εἰρημένα, Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

* Ἴσως σχεῖν.

κδ'. Ἀμήχανον, ἀνεβεβηκότα τὸν νοῦν πρὸς τὸ ὑπὲρ διάνοιαν ἕν, ἀνέραστόν πως γεγονέναι αὐτοῦ. Κάλλος γὰρ ἄρρητον καὶ ἀνεπινόητον προκῦπτον ἐξ αὐτοῦ, ὡς ἀπὸ παντοκρατορικῆς ῥίζης ἁπαντᾷ· ὅτε καὶ ὥσανεὶ δίκτυον διαρραγῆναι κινδυνεῦον τῇ τῶν πολλῶν ἰχθύων εὑρέσει καὶ ὁλκῇ[3], ὑπὸ τῶν θείων ἐλλάμψεων ὁ νοῦς εὑρίσκεται καὶ τὸ ὑπὲρ νοῦν κάλλος ἐκπλήττεται θεωρῶν· καὶ ὡς ἀπὸ οἴνου μεθύσκεται καὶ ὡς ὁ ἄφρων ἐξίσταται καὶ τὸν ὑπὲρ ἔννοιαν πάσχει θαυμασμόν, τοῦ ἐξαισίου κάλλους τὸ ὑπέρκαλλον θέαμα μὴ χωρῶν καθορᾶν. Ὅθεν δῆτα καὶ δεσμοῖς ἀγάπης συνέχεται καὶ ὡς ὑπὸ δίψους διάκειται καταφλεγόμενος. Ἓν γάρ ἐστι τὸ ὑπὲρ διάνοιαν ἕν· ἀλλ' ὑπὸ πάντων κηρύσσεται, ὡς πάντων προκαταρκτικὸν αἴτιον· ὡς ἀρχή, ὡς τέλος, ὡς συνοχὴ τοῦ παντός· ἀλλὰ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἁπάντων τὰς καλλονὰς καὶ ἀγαθότητας ὑπερβλύσει καλλοποιοῦ καὶ ἀγαθοποιοῦ δυνάμεως αὐτὸ παρήγαγεν, ὑπὲρ καλλονὴν πᾶσαν καὶ ἀγαθότητα πᾶσαν ἀπειράκις ἀπείρως ἐνιδρυμένον καὶ ἀσυγκρίτως ἓν ὂν ὑπερκόσμιον· μόνον φύσει ἐραστὸν ὑπὲρ πᾶν ἐραστόν, ὡς μόνον Κυρίως καλὸν καὶ ἀγαθὸν ὑπερκείμενον παντὸς καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ καὶ μόνον νόμῳ φύσεώς τε καὶ τάξεως τῷ ὄντι ἀγαπητόν, ὡς πάντων αἴτιον· καὶ ὡς τοσοῦτον, ὅσον τὰ ἀγαπητὰ πάντα καὶ ἐραστὰ ὑπερβολῇ καλλονῆς καὶ ἀγαθότητος ὑπεραναβεβηκός· καὶ ἓν ὑπερκόσμιον ἀληθῶς ὡς μόνον ὄντως ὂν καὶ πάντων τῶν ὄντων παρεκτικόν. Ἐπιστρεπτέον οὖν, ἀγαθῇ τύχῃ, ὃ δὴ λέγεται, ἐν Πνεύματι πρὸς τὴν τοῦ μόνου ἑνὸς εὕρεσιν καὶ γνῶσιν, ὅθεν πάντων αἱ ἀρχαὶ καὶ ὅπου πάντων τὰ πέρατα· καὶ πάντως αὐτομάτη, ἡ τῆς θείας ἀγάπης πύλη ἡμῖν, χάριτι τοῦ Χριστοῦ, ἀνοιγήσεται[4] καὶ εἰσε-

1. Δευτ. ς', 5. 2. Δευτ. ς', 4. 3. Πρβλ. Λουκ. ε', 7. 4. Πρβλ. Πράξ. ιβ', 10.

λευσόμεθα εἰς τὴν κατάπαυσιν τοῦ Κυρίου[1] ἡμῶν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει πολλῇ, καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἀπόλαυσιν ἐπιγνωσόμεθα καὶ θείας τρυφῆς ἐν γεύσει ἐσόμεθα, ἓν καὶ αὐτοὶ γεγονότες καὶ οὐκ εἰς πολλὰ σχιζόμενοι ἢ διαιρούμενοι, κατὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος πρὸς τὸν Πατέρα παράκλησιν, ἵνα ὦσι, φάσκοντος, ἕν, καθὼς ἡμεῖς ἓν ἐσμέν[2]. Τότε τοίνυν καὶ τῆς ἐντολῆς ἀκριβεῖς ἐσόμεθα φύλακες, ἀγαπήσεις, λεγούσης, Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου[3] καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν[4]· καὶ τῆς κατὰ ἄνθρωπον τελειότητος ἐπιλαβόμεθα, ὅσον ἐφικτόν· τέλος γὰρ νόμου ἡ ἀγάπη ἐστίν[5]· ἐν ᾗ οὐ μόνον ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ Προφῆται[6], ἀλλὰ καὶ πάντες κρέμανται οἱ τελειωθέντες κατὰ Θεὸν ἐν Χριστῷ.

κε'. Παντὸς ἐνίζεσθαι πεφυκότος τῷ Πνεύματι, ὕφεσίς ἐστιν ἡ διαίρεσις· ἔνθεντοι καὶ ὁ νοῦς ἐνεργείᾳ εἴτι καὶ διαιροῖτο, ἔξω τοῦ κατὰ χάριν ἑπομένου αὐτῷ ἐστι. Τοῦτο δὲ πάσχει διάφορ' ἅττα ὁρῶν, οὐκ ἔνεστι γὰρ ἐν διαφόροις ἀποβλέψεσιν ἴσχειν τὸ ἀδιαίρετον. Εἰ γάρ τοι τοῦτό τις ὑπόθοιτο, οὐχ εὑρήσει ἐκ τοῦ ῥάστου ἀποδιδόναι λόγον, τοῦ χάριν ὁ τῆς ἡσυχίας νοῦς, παρὰ τὸν τῆς συγχύσεως ἕτερος· καὶ τὸν τῶν θεοφορουμένων νοῦν, τῷ ὑπὸ τῆς τῶν παθῶν ἀνωμαλίας ἐνοχλουμένῳ ὅμοιον ἀποφανεῖται, ὅπερ ἄτοπον. Τοιοῦτος γὰρ γιγνόμενος ὁ νοῦς ἐνεργείᾳ ἑποῖα ὁρᾷ, ἐξ ἀνάγκης ὁρῶν σύνθετα, καὶ αὐτὸς ποικίλλεται· καὶ τῆς ἁπλότητος διαπίπτων οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν σχοίη ἐν τούτῳ τὸ ἀδιαίρετον. Ὁ δὲ ὑπὸ διαίρεσιν κείμενος, πάντων ἐστὶν ἥκιστα ἀπὸ ἁμαρτίας καθαρός, ὁπότε καὶ αὐτὸ τὸ διαιρεῖσθαι καθ' αὑτό, τοῖς γε συνορᾶν εἰς τὰ τοιαῦτα δεδυνημένοις, κέκριται· εἰ δὴ τὸ νοερὸν τοῦ νοὸς χρῆμα διὰ τῆς πρὸς τὸ ἀνωτάτω καὶ ὑπερκόσμιον ἓν ἀναβλέψεως τοῦ ὑπὲρ φύσιν γεγεῦσθαι νοερᾷ αἰσθήσει καλοῦ ἑνοειδῶς χρεών, εἰς τὸ παρὰ * τὴν χάριν ἐξεστηκὸς εἴη * τῆς διαιρέσεως. Δεῖ δὴ ἄρα τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς ἔχεσθαι καὶ ἀφορᾶν εἰς αὐτὸ καὶ μόνον καὶ μοναχῶς ὅλῃ ψυχῇ, εἰ διαφυγεῖν μέλλοιμεν τὴν διαίρεσιν καὶ ἑτερότητα· οὐ μήν, ἀλλ' οὐδὲ εἰ πρὸς ἓν μὲν ἀπίδοι, κτιστὸν δέ, ἀδιαίρετος ἴσχει γενέσθαι ὁ νοῦς. Τὸ γὰρ ἓν κτιστόν, οὐκ ἔστι λέγεσθαι κυρίως ἁπλοῦν, ὡρισμένον τε ἐστὶ καὶ σύνθετον καὶ περιγραπτόν, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ ἁπλῶς ἓν ἔχει δίκαιον ὀνομάζεσθαι, οὐδὲ ἁπλῆν ἕξει καὶ μονοειδῆ ὁ νοῦς τὴν σφετέραν ἐνέργειαν πρὸς τοῦτο ἀτενῶς ἀπιδών. Ἔσται γὰρ ὡρισμένη καὶ περιγεγραμμένη ἡ τούτου ἀπόβλεψις μετὰ συνθέσεως, οἷόν ἐστι καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ θεωρούμενον καὶ τῆς θεοειδοῦς χάριτος τῆς ἁπλοῦν καὶ ἄναρχον, ἀόριστόν τε καὶ ἀπερίγραπτον διατιθεμένης αὐτόν, ἐκπεσεῖται· καὶ τοῦ κρυφίου καὶ ὑπὲρ διάνοιαν ἑνὸς ἔσται ἐκτός· καὶ τῆς σφετέρας δόξης, ἥτις ἐστὶν ἀπόλαυσις ἐναρχικῆς ἰδιότητος καὶ ἀναρχότητος, ἀοριστία καὶ ἁπλότης καὶ τὸ ἀειδὲς ἑνοειδῶς γιγνομένη, ἐστέρηται· καὶ τοῦ ὑπερφυοῦς καὶ ἀρρητοτάτου κάλλους οὐκ ἐφικνεῖται τὴν φαντασίαν παθεῖν. Δεῖ δὴ

* Ἡ παρὰ ἀντὶ τῆς διὰ μετείληπται.
* Ἴσως εἶναι.

1. Πρβλ. Ἑβρ. δ', 3. 2. Ἰωάνν. ιζ', 22. 3. Δευτ. ς', 5. 4. Λευϊτ. ιθ', 18.
5. Πρβλ. Ῥωμ. ιγ', 10. 6. Ματθ. κβ', 40.

ἄρα τὸν νοῦν πρὸς τὸ ἄναρχον, ἁπλοῦν καὶ ἀόριστον καὶ τῷ ὄντι ἓν ἀφορᾶν καὶ ἀνατείνεσθαι· κακεῖθεν ἐπείγεσθαι καταλάμπεσθαι καὶ τῇ ἀρχισυναγώγῳ ἑνάδι ἑνοῦσθαι, καὶ διὰ τοῦτο ἑαυτῷ· ἵν᾽ οὐ μόνον ἀγαπηθείη πιρὰ τοῦ κρείττονος, ὡς ὁμοιωθείς, ᾗ ἔνεστιν αὐτῷ, τῇ τε ἀοριστίᾳ καὶ ἁπλότητι, τῷ ἀνειδέῳ τε καὶ ἀσχηματίστῳ· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τὸ θεῖον καὶ ὑπέρκαλον κάλλος καὶ ὑπερφυὲς ἀγαπῆσαι δυνηθείη, ὡς ἀναδεδραμηκὼς κατὰ τὰ εἰρημένα πρὸς τὴν ὁμοίωσιν. Ἐπεὶ γὰρ τοῖς ὁμοίοις γίγνεσθαι φυσικῶς εἴωθεν ἀγαπητικὴ διάθεσις πρὸς τὰ ὅμοια, φανερὸν δήπουθεν ὡς ἀγαπηθήσεται καὶ ἀνταγαπήσει ὁ νοῦς τὸν Θεόν· τὸ γάρ τοι ὅμοιον, ὁμοίῳ ἐστιν ὅμοιον· καὶ ὡς ἡ ὁμοιότης ἔχει τὸ ἀντιστρέφειν, ἕξει πάντως οὕτω καὶ πρὸς τῷ ἀγαπᾶν τὸ ἀνταγαπᾶσθαι· οὗ μεῖζον πάθημα μεταξὺ Θεοῦ καὶ ψυχῆς, ἐστιν οὐδέν.

κς΄. Ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν τότε ὁ νοῦς γίνεται, ὅταν εἰς τὸ ὑπὲρ νοῦν γένηται παντελῶς, ἀνείδεός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ τὸ ὅλον ἐνθέως ἀμόρφωτος καταστάς, ἄναρχός τε καὶ ἄπειρος, καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὑπὲρ τὴν ἰδίαν ἕνωσιν· ὅταν δὲ τὸ σφέτερον διανοούμενον ἔχῃ μεθ᾽ ἑαυτοῦ, κἂν τοῖς θείοις εἴη καὶ νοητοῖς ἀσχολούμενον, τότε φυσικῶς λέγεται κινεῖσθαι καὶ ἐνεργεῖν καὶ εἰς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἵστασθαι· κατὰ πολὺ δὲ ὑπέρκειται τὸ ὑπὲρ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν καὶ ἔστι πάνυ ἀνώτερον. Δεῖ δὴ φιλεῖν τοῦ ὑπὲρ φύσιν γενέσθαι ἐπείγεσθαι, ὡς μᾶλλον γε κρείττονος κατὰ τὴν φάσκουσαν ἐντολήν, ζηλοῦν γε τὰ κρείττονα τῶν χαρισμάτων· ἀλλὰ μὴν δηλονότι ὁ νοῦς εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν ὤν, ἔστιν ἐν τῷ Θεῷ· ἐξώτερος γάρ τοι γιγνομένως φύσεως ὁ Θεὸς ἁπάσης, ὃς δῆτά ἐστι τὸ ἀρχαίτατον καὶ ἁπλῶς ἕν. Δεῖ ἄρα πρὸς τὸ ἀρχαίτατον καὶ ἁπλῶς ἓν τὸν νοῦν ἀνατείνεσθαι καὶ ἐπείγεσθαι ἀφορᾶν καὶ ἀνάγεσθαι, ὡς ἂν εἰς τὸ ὑπερφυὲς ἕν, ὑπὲρ τὴν σφετέραν φυσικὴν ἐνέργειαν ἀναβεβηκώς, βέλτιον ἕξῃ, ἤπερ εἰς τὸ ἑαυτοῦ κατὰ φύσιν ἱστάμενος.

κζ΄. Ἕκαστον τῶν ὄντων τοῖς ἑαυτοῦ ἰδικοῖς γάννυταί τε καὶ ἀναπέπαυται φυσικῶς, ἃ πάντα ἐν τῷ ἀρχαιτάτῳ αἰτίῳ προϋφέστηκε κατ᾽ αἰτίαν ἑνοειδῆ· τότε τοίνυν εἰς ἀληθινὰς εὐφροσύνας ὁ νοῦς ἐλεύσεται φυσικῶς καὶ γάννος ἕξει οὗ τοι βραχὺ καὶ ἀναπαύσεται κατὰ κράτος, ὅταν πάντα διαβὰς καὶ καταλιπών, εἰς τὴν ἐναρχικὴν ἐκείνην καὶ πρωτίστην αἰτίαν ἀνατεθείη, κἀκεῖ γένοιτο δι᾽ ἐπιστροφῆς νοερᾶς, τὴν ἐξ ἧς πάντα τε καὶ τὰ πάντων γεγόνασιν, ἀρχαί τε καὶ μέσα καὶ τὰ τέλη· καὶ ἐν ᾗ πάντα ὑφέστηκε καὶ διακρατεῖται καὶ δι᾽ ἧς πρὸς τέλος ἴδιον ἄγεται τὰ τελειούμενα· καὶ δι᾽ ἣν εὐπαθεῖ τὰ εὖ πάσχοντα· ὑφ᾽ ἧς καὶ αὐτὸς ἤδη ὁ νοῦς, οἷός ἐστιν, ἔκτισται. Τρόπον γάρ τινα πρὸς ἑαυτόν ἐστι τὸν νοῦν ἐπιστρέφειν, πρὸς ἐκείνην τὴν κυρίαν καὶ πάντων αἰτίαν ἐπιστρεφόμενον, οὖσαν αὐτοῦ ἀληθὲς πρωτότυπον. Ἐπειδὴ δὲ ἕκαστον ἑαυτὸ φιλεῖ φυσικῶς, καὶ μάλιστά γε τοῦτο πάσχει ὁ νοῦς, οἷα τοῦ ἀμηχάνου κάλλους τοῦ ὑπὲρ διάνοιαν ἑνὸς εἰκὼν ὑπέρκαλλος, λίαν ἀγαπᾷ δι᾽ ἐπιστροφῆς ἀπιδὼν πρὸς τὸ

ἑαυτοῦ αἴτιον, ὅτι περ, καθὰ εἴρηται, ἑαυτὸν ὁρᾷ ἐκεῖσε ὁρῶν καὶ ὑπεραγαπᾷ· καὶ ἄλλως δέ, καὶ τοῦτο στοργή τις πέφυκε τοῖς ἐξ οὗ πρὸς τὸ ἀφ᾽ οὗ φυσικῶς ἀγαπητική, ὥσπερ δὴ καὶ ἀνάπαλιν, ἔρως κατέχει τοῖς γεννήτορσι πρὸς τὰ γεννητά· διὰ τοῦτο πολλή τις ἀνακύπτει ἄρρητος ἡδονὴ πρὸς τὸ πάντων αἴτιον ἐπιστρέφοντι ἕν· πρὸς γάρ τοι τὸ ἐξ οὗ ἐπιστρέφει καὶ πρὸς ἑαυτόν, ὡς εἴρηται· ἐκεῖ γὰρ προϋφεστῶτα λόγῳ αἰτίας τὰ πάντα καὶ δὴ καὶ ὁ νοῦς ὡς τῶν ἁπάντων ἕν, ἐνυπάρχει τῷ ὑπὲρ διάνοιαν ἑνὶ ὡς ἐν αἰτίῳ τῷ πρωτοτύπῳ.

κη΄. Ὥσπερ ἐκ τοῦ ὑπὲρ οὐσίαν ὄντος πᾶσα οὐσία καὶ φύσις πᾶσα ἐκ τοῦ ὑπὲρ φύσιν, ἐκ τοῦ ἀχρόνου τε καὶ ἀσυνθέτου τὰ ἔγχρονά τε καὶ σύνθετα, ἔτι γε μὴν ἐκ τοῦ ἀκτίστου τὰ κτιστὰ εἶναι πεφύκασιν· οὕτω καὶ πᾶν εἶδος ἐκ τοῦ ἀνειδέου γεγένηται καὶ ἐκ τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς τὰ πολλὰ φαινόμενα. Ὁ τοίνυν μὴ πρὸς τὸ ἀνείδεον ἓν ἀσχολούμενος καὶ ἀφορῶν καὶ ὥσπερ ἐκείνου ἐκκρεμαννύμενος, ἀλλὰ πρὸς ἄλλο τι τῶν ἐν εἴδει καὶ κτίσει θεωρουμένων, οὗτος τὸ κατὰ ἀσύγκριτον λόγον ὑφειμένον, τοῦ ὑπερκειμένου πρότερον τέθεικε καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν τάχα ἐγγὺς ἕστηκεν. Εἰς ὃ γὰρ ἠσχόληταί τις καὶ πρὸς ὃ ἀφορᾷ, τούτου καὶ ἐφίεται· οὗ δὲ ἐφίεται, τούτῳ καὶ ἥττηται· ᾧ δὲ ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται[1]· καὶ ὄντως λατρεύει γε οὗτος τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα[2]. Τούτῳ γὰρ ὁ ἑκάστου νοῦς καὶ δεδούλωται καὶ λατρεύει καὶ ἀγαπᾷ, ὃ ἀφορᾷ καὶ περὶ ὃ ἠσχόληται. Εἰδ᾽ ἡ παρὰ τὸ ἁπλοῦν ἓν καὶ ἀνείδεον ἀσχολία καὶ ἀπόβλεψις τοσοῦτον ἀπολισθαίνειν ποιεῖ, πρὸς τὸ ἀνείδεον ἓν ἁπλοῦν ἡμῶν ἡ σπουδὴ καὶ ἡ ἐπίγνωσις δι᾽ ἐπιστροφῆς καὶ ἀνατάσεως νοερᾶς· ἵνα περ οἱ θησαυροὶ πάσης εἰσὶ γνώσεως[3], καὶ οὗ γενομένοις, πάσης θεωρίας ἀνάπαυσις ἢ ἀπόπαυσις καὶ ἡ τοῦ νοεῖν στάσις καὶ ὑπὲρ νοῦν σιγὴ καὶ ἀνεκδιήγητον ἀγαλλίαμα ἐν πολλῷ θαυμασμῷ.

κθ΄. Εἰ πάντα τοῦ εἶναι τὰ ὄντα ἐφίεται· ἔστι δὲ πάντων τὸ εἶναι κατ᾽ αἰτίαν ἐν τῷ ὑπὲρ τὸ εἶναι ἑνί· πάντα ἄρα καὶ μᾶλλον τὰ λογικὰ τῶν ὄντων, ὀρθῶς καὶ ὡς χρὴ κινούμενα, τοῦ ὑπὲρ τὸ εἶναι ἑνὸς ἐφίεται τοῦ εἶναι ἐφιέμενα· ὁ[4] ἄρα μὴ πρὸς τὸ ὑπὲρ τὸ εἶναι ἓν ἀνατεινόμενος νοῦς, μηδὲ τούτου ἐφιέμενος, διαστρόφῳ καὶ ἡμαρτημένῃ κέχρηται τῇ κινήσει καὶ τοῦ οἰκείου διαπίπτει ἀξιώματος, ὅπερ ἐστὶ τοῦ ὑπὲρ τὸ εἶναι ἑνὸς ἡ ἐπίγνωσις καὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸ θειοτάτη ὑπὲρ νοῦν ἑνοειδὴς ἕνωσις καὶ ἀγάπησις.

λ΄. Τὰ αἴτια περισσῶς ἔχουσι τὰς τῶν αἰτιατῶν καλλονάς· αἴτιον δὲ τῶν πάντων κοινῶς τὸ ὑπερούσιον ἕν. Εἰ τοίνυν ὁ νοῦς προσίσχοιτό τινι τῶν μετὰ τὸ ὑπερούσιον ἕν, ὡς καλῷ, ἢ ὡς ὅτι δήποτε νοερᾶς ἄξιον ἕλξεως, ἐναργῶς ἡμάρτηται ὁ σκοπὸς αὐτοῦ, φιλόκαλος μὲν ὤν, οὐχὶ δὲ πρὸς τὸ πρῶτον καὶ κύριον καὶ ἐξ οὗπερ πάντα τὰ καλὰ μετοχῇ γε εἰσὶ καλά,

1. Β΄ Πέτρ. β΄, 19. 2. Ῥωμ. α΄, 25. 3. Κολοσσ. β΄, 3.
4. Οὕτω γραπτέον ἀντὶ ὅ.

ὑπερούσιον ἕν, ἀλλὰ πρὸς τὰ ἐξ ἐκείνου μετέχοντα τῆς καλλονῆς, ῥᾳθυμίᾳ, ἢ ἀνεπιστημοσύνῃ κινούμενος· ὁ δὲ ἐπιτετευγμένως διασκοπούμενος νοῦς, πρὸς τὸ ὑπερούσιον ἓν τὴν σφετέραν ἀποτείνει τῆς διανοίας ἀνάβλεψιν, διαγινώσκων σαφῶς, ὅτι περισσῶς τεύξεται οὗ ποθεῖ, ὡς ἐν αἰτίῳ, ἐν ἐκείνῃ τῇ νοερᾷ ἀποβλέψει γενόμενος καὶ ὅτι οὐδέν ἐστι τῶν οἰκείων ἢ ὁτουοῦν καλῶν μεταδοτικόν, εἰμὴ τὸ ὑπερούσιον ἕν. Εἰ γάρ τοι καὶ δοκοίη ἄττα τινὰ δυνάμεως ὄντα μεταδοτικῆς τῶν ἰδίων, ἀλλ᾽ οὐκ ἐς ἀεὶ παραμένειν πέφυκε ταῦτα τῷ ἐραστῇ νῷ· μόνῳ γὰρ τοῦτο τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι ποιεῖν πεπίστευται καὶ ὡς ἂν θέλῃ ἐνεργεῖν καὶ ὁπουδήποτε ὡς Κύριον καὶ φύσεως ὂν δεσποτικῆς καὶ τῆς Τρισυποστάτου ἑνάδος πρόσωπον· πρὸς ἄρα τὸ ὑπερούσιον ἓν ἐπιστρεπτέον ἐστὶ τὸν νοῦν· ὅπου γε οὐ μόνον ἡ τῶν ὁποιωνοῦν πηγὴ ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν χαρισμάτων ἡ ἀναφαίρετος διανομή.

λα΄. Πάντα τὰ ὄντα ἐφίεται φυσικῶς τοῦ ἀγαθοῦ· ἓν δὲ τῷ ὄντι ἀγαθόν, καίτοι πολλῶν λεγομένων ἀγαθῶν. Ἁπλῶς γὰρ ἀγαθὸν καὶ οἱονεὶ παντέλειον ἐν τοῖς πολλοῖς εὑρήσεις οὐδέν, ἀλλὰ κατά τινα μετοχὴν ἀγαθοῦ λεγόμενον ἀγαθὸν πῇ, ἐκ τοῦ ὑπερουσίου ἑνὸς τοῦ ἀγαθοῦ μετέχον, οὕκουν τοῦτ᾽ ἔχον ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐκεῖνο γὰρ μόνον τὸ ὑπερούσιον ἓν ἀγαθὸν ἁπλῶς καὶ ὑπεράγαθον καὶ πηγὴ πάσης ἀγαθότητος καὶ τῶν ἑαυτοῦ μεταδοτικὸν καὶ πρὸς ἑαυτὸ φυσικῶς ἐπιστρεπτικόν, οὐσίας πάσης, ὑπάρξεως, ἕξεως, δυνάμεως, κινήσεως, ἐνεργείας, ἰδιότητος καὶ ὁποιασοῦν καλλονῆς καὶ ἀγαθότητος. Καὶ ἁπλῶς τὰ ὄντα πάντα καὶ τὰ περὶ τὰ ὄντα πάντα θεωρούμενα ἐκεῖθεν ἐκ τοῦ ὑπερουσίου ἑνὸς ἔσχον τὴν ἔκφανσιν ποιητικῶς. Διά τοι τοῦτο νοῦς πρὸς ἄλλο τι καὶ μὴ πρὸς τὸ ὑπερούσιον ἁπλοῦν ἓν φερόμενος, ἡμαρτημένην ἔχει τὴν κίνησιν· κινούμενος μὲν ἴσως πρὸς ἀγαθόν, οὐ πρὸς τὸ κυρίως δὲ καὶ ἁπλῶς ἀγαθόν, οὐδὲ πρὸς τὸ καὶ τ᾽ ἄλλα ὑπερβολῇ ἀγαθοποιοῦ ὑπερχύσεως ἀγαθῦνον καὶ βελτιοῦν τὰ ἀγαθύνσεως ἢ βελτιώσεως δεόμενα.

λβ΄. Ὁ μὲν τῶν πολλῶν νοῦς ὑπὸ τὴν διαίρεσιν ἐξ ἀνοίας κείμενος καὶ διασπώμενος ὥσπερ ὑπὸ πολλῶν, οὐκ οἶδε τὸ ἀγαθὸν τὸ ἁπλῶς ἕν, οὔτε μὴν ζητεῖ, οὔτε ἠσχόληται περὶ αὐτό· περὶ ὧν φησι τὸ ἐν Δαβὶδ Πνεῦμα· πολλοὶ λέγουσι, τίς δείξει ἡμῖν τὰ ἀγαθά;[1] οὐχὶ δὲ τὸ ἀγαθόν, καὶ εἰκότως· περὶ πολλὰ μεριμνῶντες καὶ τυρβάζοντες, ὅτι ἑνός ἐστι χρεία· οὗ τὴν μερίδα, ἥτις τῷ ἁγίῳ τοῦ Θεοῦ λόγῳ ἀγαθὴ[2] ἀπεφάνθη, ἢ ἀγνοήσαντες παρέδραμον, ἢ ἀμελήσαντες ἐζημιώθησαν, μηδὲ εἰς νοῦν γοῦν βαλλόμενοι ζητῆσαι τὸ ὑπὲρ πάντα ζητεῖσθαι ἀξιώτερον. Οἱ δ᾽ ὑπὸ Δαβὶδ ἀχθέντες παιδαγωγῷ καὶ τοῖς ἐκείνου ἴχνεσιν ἐξακολουθεῖν δεῖν κεκρικότες, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς. φασί, τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε[3]· ἤτοι ἡ γνῶσις τῆς ἐνιαίας δόξης σου ἐνεσημάνθη ὡς ἐν ἐσόπτρῳ ἡμῖν· οὕτως ἐν τοῖς πολλοῖς χαίρει ὁ χυδαῖος καὶ πολὺς λαὸς ἀγαθοῖς· οὕτως ἐναυγάζον-

1. Ψαλμ. 4, 7. 2. Λουκ. ι΄, 42. 3. Ψαλμ. 4,7.

ται οἱ ζῶντες πνευματικῶς τοῦ ἑνιαίου καὶ ἁπλῶς ἀγαθοῦ τὴν εἴδησιν ὑπερκοσμίως φωτιζόμενοι.

λγ΄. Ὥσπερ ὁ τοῦ ὑδατώδους ῥεύματος ὁλκὸς μείζων ἂν εἴη ἐνοειδῶς προχεόμενος, ἥπερ διηρημένος καὶ ἀποσχιζόμενος εἰς πολλά· οὕτως ἡ τοῦ νοὸς ἀπόβλεψις καὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸν κίνησίς τε καὶ ἔφεσις σφοδροτέρα ἔσται ἂν ἐπιβάλλουσα οὐ πολυσχιδῶς, οὐδὲ πολυτρόπως, ἀλλ᾽ ἑνοειδῶς καὶ δίχα διαιρέσεως· ὃ γίνεσθαι πέφυκε τῇ πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον καὶ ἁπλῶς ἓν ἀνατάσει καὶ ἀποβλέψει καὶ θεωρίᾳ· συναγωγὸν γάρ ἐστιν ἀληθῶς τὸ ὑπερκόσμιον καὶ ἁπλούστατον ἕν· καὶ τοῦτο καθορᾶν ὁ νοῦς καταξιωθείς, οὐ δυνατὸν μή, ὡς εἰκός, κατ᾽ αὐτὸ μορφωθῆναι, δίκην εἰκόνος, καὶ γενέσθαι μονοειδὴς ἐν τάξει ἑνοειδεῖ, ἁπλοῦς, ἄχροος, ἀνείδεος, ἄποιος, ἀναφής, ἀόριστος, ἄπειρος, ἀσχημάτιστος, καὶ μέν γε ἁπλῶς ἕν ὑπερκόσμιον, ἀκτῖσι θείου καὶ ὑπερκοσμίου ἔρωτος κατηγλαϊσμένος, ἐν ἀποκαλύψει γνώσεως μυστικῆς, ἀφασίᾳ καὶ ἀνοησίᾳ ὑπὲρ λόγον καὶ νόησιν κατεστεμμένος, τρυφῶν πνευματικὸν ἀγαλλίαμα καὶ εὐφροσύνην οὐράνιον· καί γε ἡλλοίωται πρὸς τὸ θειότερον καὶ θείαν μορφὴν ὑποδύεται, τῷ ἁπλῷ καὶ ἀσχηματίστῳ καὶ ἀνειδέῳ καὶ ἑνὶ καὶ τοῖς προειρημένοις ἑτέροις πνευματικῶς μορφαζόμενος· καὶ γοῦν εἰμὴ τοῦτο αὐτῷ γένοιτο καὶ πάθοι τὴν τοιαύτην θείαν ἀλλοίωσιν, ἐν ἐπαφῇ καὶ φαντασίᾳ τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς οὔκουν ἐγένετο. Ἑνάς γάρ ἐστιν ἑνοποιὸς ὁ Θεὸς καὶ νοῦς ὑπὲρ νόησιν· καὶ τότε καθόσον νοῦς ὑπερκοσμίως τοῦτον φαντάζεται, ὅταν σὺν τοῖς λελεγμένοις καὶ ἓν ὑπὲρ νόησιν γένηται, τῇ θείᾳ φαντασίᾳ τοῦτο παθών.

λδ΄. Τὸ τῆς ὑπερουσίου Θεότητος τριαδικόν, εἰς μοναδικὸν συνῆκται ὑπερφυῶς. Μονὰς γὰρ τρισυπόστατός ἐστιν ὁ Θεός. Οὐκ ἔστι τοίνυν εἰς ὁμοίωμα ἐμφερὲς τοῦ Θεοῦ γενέσθαι ψυχὴν εἰκονικῶς, μὴ καὶ αὐτὴν οὖσαν τριμερῆ, πρὸς ἑαυτὴν γεγονυῖαν ὑπερφυῶς ἕν. Λέγω δὲ τριμερῆ τὴν ψυχὴν οὐ κατὰ τὸ λογιστικὸν καὶ θυμικὸν καὶ ἐπιθυμητικόν· κυρίως γὰρ οὐκ ἔστιν ἐν τούτῳ τριμερὴς ἡ ψυχή· οὐ γὰρ πάνυ τοι οἰκείως ἔχει λογικὴ ψυχὴ πρὸς ἐπιθυμίαν καὶ θυμόν· ἔστι γὰρ ταῦτα ἐξ ἀλόγου μέρους παρειλημμένα, διὰ τὴν παροῦσαν ζωώδη βιοτὴν παρυφιστάμενα, ἄλογα καὶ σκοτεινὰ καθ᾽ αὑτά· ἡ δὲ ψυχὴ λογική τε ἐστὶ καὶ ἡ φύσις αὐτῆς ἔμπλεως φωτὸς νοεροῦ· καὶ δεῖ κυρίως ἐκεῖνα φάναι εἶναι αὐτῆς, ὧν χωρὶς ἐνεργῆσαι τὴν ἑαυτῆς οὐ δεδύνηται ἐνέργειαν· ἀλλὰ μὴν θυμοῦ δίχα καὶ ἐπιθυμίας ἐνεργεῖ καὶ μάλιστα τότε ἀληθῶς ἐνεργεῖ, ὅταν τούτων ἐνεργῇ χωρίς· οὐκ ἄρα τῷ ὄντι μέρη ταῦτα αὐτῆς εἰσιν, ἀλλ᾽ ὡς εἰρήκειν τῆς ζωώδους καὶ κάτω τύχης δυνάμεις αὐτῇ παρυφεστηκυῖαι· ψυχὴ γὰρ λογικὴ νοερῶς τὰ ἄνω περιαθροῦσα καὶ φανταζομένη τὰ νοητὰ καὶ ὑπὲρ ἑαυτὴν ἀνατεινομένη καί, οἷον εἰπεῖν, ἀναθρώσκουσα, πόρρω που ῥιπτεῖ ὡς φλυαρίαν εἰκαίαν, ἐπιθυμίαν καὶ θυμόν, μὴ ἔχουσα ἐν οἷς τούτοις χρήσαιτο, ὅπου ἁπλότης καὶ τὸ ἀνείδεον καὶ ἀσχημάτιστον, ἄχροόν τε καὶ ἀμόρφωτον καὶ τ᾽ ἄλλα ὅσα νοῦν ἄφετον καὶ ὅλως ἁπλοῦν ἀπαιτεῖ. Ἔστι δὲ τρι-

μερὴς οἰκείως τῇ ἑαυτῆς ἁπλότητι ἡ ψυχή, νοῦς οὖσα, χρωμένη λόγῳ καὶ πνεύματι, τὰ ἑαυτῆς ἰδιαίτατα καὶ τὴν ἑαυτῆς ἁπλότητα ἥκιστα πάντων λυμαινόμενα· ὅτι περ, οὐδὲ τὸ τρισσὸν τῆς ἐναρχικῆς Θεότητος, ἧς εἰκὼν ἡ ψυχὴ ἐμφερής, τοῦ σφετέρου ἐνιαίου καὶ ἁπλοῦ ἐμποδὼν ἵσταται· ἀλλ᾽ ἔστι καὶ ἁπλοῦν ἓν ἀκριβῶς ἡ Θεότης ὑπερούσιον καὶ αὖθις οὐδὲν ἧττον καὶ οὕτως ἀραρότως Τριάς. Ταῦτα τοιγαροῦν ἡ ψυχή, ἤτοι ὁ νοῦς, (νοῦς γάρ ἐστι, καὶ τὸ ὅλον νοῦς ἡ ψυχή,) ὁ λόγος καὶ τὸ πνεῦμα ὑπερφυῶς γεγονότα ἕν, τὴν κυρίαν ὁμοίωσιν παρέχεται ἡμῖν τῆς τρισυποστάτου μιᾶς Θεότητος· τὸ δέ, οὐκ ἄλλοθέν ἐστι γενέσθαι, ὅτι μὴ ἐκ τῆς ἀναβλέψεως καὶ θεωρίας τῆς ὑπερφυοῦς Τριαδικῆς Ἑνάδος. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ καὶ τὴν ψυχὴν τοιαύτην πεποιηκυῖα καὶ ἐπανάγουσα ταύτην εἰς τοῦτο, ἐκπεπτωκυῖαν· καὶ χωρὶς τῆς πρὸς αὐτὴν ἐνατενίσεως καὶ θεωρίας, τοῦτο γενέσθαι ἀμήχανον τῇ ψυχῇ· οὗ μὴ γεγονότος, μηδ᾽ ἐπανελθούσης τῆς ὁμοιώσεως, καὶ τουτονὶ τὸν τρόπον ἐλλιπεῖς φανούμεθα. Καὶ ταῦτα περὶ τὸ θεωρητικὸν μέρος καὶ τὴν ἀλήθειαν, ἃ μάλιστα σπουδῆς ἀξιώτερα· καὶ ὧν χωρίς, εἰς ἀπαθῆ κατάστασιν ἐλάσαι ἡμᾶς οὐκ ἐνδέχεται· ὥσπερ γὰρ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρακτικῶς ἡμᾶς εἶναι δεῖ, ἵν᾽ ὦμεν τῶν ἀπαθῶν, οὕτω καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν θεωρητικῶς, ἵν᾽ ὦμεν θεοειδεῖς, Θεῷ τῷ ἐπὶ πάντων λατρεύοντες καὶ θεοὶ θέσει γενέσθαι καὶ εἶναι κατὰ τὴν θεμιτὴν ἐμφέρειαν τῆς ἀρχετυπίας ἐφιέμενοι. Εἰ δὴ ἓν γενέσθαι ἀναγκαῖον ἡμᾶς διὰ τὴν τοῦ πρωτοτύπου ὑπερκοσμίου ἑνὸς ὁμοίωσιν· τοῦτο δὲ ἡ πρὸς αὐτὸ τὸ ὑπερκόσμιον ἓν ἀνάβλεψις καὶ θεωρία καὶ ἀνάτασις καὶ νοερὰ ἐπιστροφὴ πέφυκε ποιεῖν ἡμῖν καὶ τὸ πρὸς αὐτὸ τὸ ἓν ἀδιαστρόφως ἀποσκοπεῖν· ἄρα τρόπῳ παντὶ χρὴ πειρᾶσθαι ἀφορᾶν πρὸς τὸ ὑπὲρ διάνοιαν ἓν ὑπερκόσμιον καὶ ἐκεῖσε ἐκκρεμαννύειν ὅλους ἑαυτοὺς σπουδῇ πάσῃ καὶ καρδίᾳ ὅλῃ καὶ ψυχῇ καὶ τρέφειν ἐν ἑαυτοῖς τὸν τοῦ ὑπερκοσμίου ὑπερηπλωμένου ἑνὸς ἔρωτα καὶ μόνου· ὡς ἂν ὁ ἔρως αὐτὸς αὐτοῦ, ἀντὶ πτερύγων ἁγίων γένοιτο τῇ πρὸς αὐτὸ νοερᾷ ἀνωφορίᾳ ἡμῶν καὶ οὕτω πάντοτε, ὡς εἰς ἀέρα, ἐν ἀνειδέῳ καταστάσει ἐνοειδεῖ, σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα [1], τῷ ὄντι ἑνί, τριαδικῶς τὴν Τριάδα νοερῶς, λογικῶς τε καὶ πνευματικῶς ἐξυμνοῦντες καὶ εἰς αὐτήν, ὡς εἰκός, ἐκκεχηνότες καὶ ἐκπληττόμενοι καὶ τῇ καθ᾽ αὐτοὺς ἑνώσει τῷ ἑνὶ ἑνούμενοι ἑνοειδῶς ὑπὲρ ἕνωσιν.

λε΄. Μονὰς αἰσθητὴ παντὸς ἀριθμητοῦ πλήθους ἀρχή· καὶ μονὰς ὑπερκόσμιος, παντὸς φαινομένου τε καὶ νοουμένου πλήθους καὶ παντὸς ὄντος ἀρχή. Ὥσπερ οὖν πᾶς ἀριθμός, ἀπὸ μονάδος ἴσχει τὴν ἀρχήν, οὕτω πᾶν ὅν ὁπηδήποτε ἀπὸ τοῦ ὑπερκοσμίου προχεῖται ἑνὸς κατ᾽ αἰτίαν, εἴτε φυσικήν, ἢ ποιητικήν. Ἀλλὰ τῆς μὲν ἀριθμητῆς μονάδος ἡ θέσις, ἐφ᾽ ὅσον αἰσθητή ἐστι, τῇ ἑαυτῆς φύσει ἀκολούθως ἕπεται. Ἀρχὴ γὰρ οὖσα * πάντων τῶν ὑπ᾽ ἀριθμόν, καὶ ἡ αἴσθησις πρῶτα τίθησιν αὐτὴν ἀριθμοῦσα· ἐπὶ δὲ τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνός, ὅτι ἐστὶν ὑπὲρ νοῦν, τὸ ἀνάπαλιν καθορᾶται· φύσει

* Ὀρθότερον ἀρχὴν οὖσαν ἢ ἀρχῆς γὰρ οὔσης.

1. Α΄ Θεσσ. δ΄, 17.

γὰρ οὖσα μονὰς τῶν πάντων προτέρα *, ὁ νοῦς ταύτην μετὰ πάντα τίθησιν· οὐδεὶς γὰρ δεδύνηται νοῦς τὸ ὑπερκόσμιον ἓν ποιήσασθαι ἀρχήν, καὶ ἀπὸ τοῦδε προϊέναι ἐπὶ τὰ πολλά· ἀλλὰ τοὐναντίον, ἀπὸ τῶν πολλῶν εἰς ἐκεῖνο ἄνεισι καὶ συνάγεται· κἀκεῖ μὲν ἀναγκαῖον τῇ αἰσθήσει τὸ ἀριθμητὸν ἕν, διὰ τὴν εἰς τὰ πολλὰ πρόοδον, ἄλλως μὴ ὂν δυνατὸν ἀριθμεῖν, ἢ προβαίνειν ἢ βούλεται· ὧδε δὲ ἀναγκαῖα τῷ νῷ τὰ πολλά, διὰ τὴν εἰς τὸ ὑπερκόσμιον ἓν διὰ τούτων ἀναγωγὴν καὶ σύμπτυξιν οἷον ἑαυτοῦ, ἑτέρωθεν ἀνελθεῖν ἢ βεβούληται, ἐπὶ τὴν τοῦ ὑπερκοσμίου φαντασίαν ἑνὸς οὐδαμόθεν δυνάμενος *. Οὕτω τοιγαροῦν ὁ νοῦς τάξει καὶ ὁδῷ ἑαυτῷ οἰκείᾳ χρώμενος, ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῶν πολλῶν, τέλος δὲ ποιεῖται τὸ ὑπερκόσμιον καὶ κορυφαιότατον ἕν· ἐπεὶ γὰρ εὔληπτόν ἐστι καὶ εὐόριστον τὸ κατ᾽ αἴσθησιν ἀριθμητὸν ἕν, φυσικῶς ἡ αἴσθησις τοῦτο τίθησιν, ὡς ἂν ἡ φύσις αὐτοῦ ἀπαιτῇ καὶ τῇ θέσει πρότερον. Ἡ δὲ κατὰ νοῦν ζητουμένη μονὰς ὑπερκόσμιος, ὑπερφυής τε οὖσα καὶ τὸ νοεῖσθαι ἐκφεύγουσα, πόρρω που ἐστὶ καὶ τῆς κατὰ φύσιν ἑαυτῆς θέσεως, ὥστε ἀπ᾽ ἐκείνης τὸν νοῦν ἄρχεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον οἷα ὑπερφυῆ, ὑπερφυῶς οὐκ ἀρχήν, ἀλλὰ τέλος αὐτὴν εὑρίσκει ὁ νοῦς μετὰ τὴν διάβασιν, καὶ ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἐξαριθμησιν τῶν πολλῶν· ἐπεὶ γὰρ ὁ νοῦς φύσιν τὸ νοεῖν ἔχει, τὸ δὲ ὑπερκόσμιον ἕν ἐστι καθ᾽ αὑτὸ ἄληπτον καὶ ἀπρόσιτον, πρὸς τὰ πολλὰ καὶ ἄκουσα ἡ τριβὴ κλίνει τοῦ νοός· μήτε ἀργὸς εἶναι ἀπὸ τοῦ νοεῖν δυνάμενος ὁ νοῦς, μήτε τὸ κορυφαῖον καὶ ὑπερκόσμιον ἓν ἔχων ἰσχὺν περιδράξασθαι· ἀπιδὼν τοίνυν εἰς τὰ πολλά, ἐν ἑκάστῳ τῶν πολλῶν ἁπάντων ἑνορᾷ νοητόν, οὐχ ὅπερ ἐστί τι εἶναι, ἀλλ᾽ ὅπερ τινὸς ἑνός· κἄπειτα συναγείρων ἐξ ἑκάστου φαινομένου ἕκαστον νοητὸν προφαινόμενον καὶ πρὸς ἄλληλα ταῦτα ὁμόλογα ὄντα καὶ οὐκ ἀντίξοα θεωρῶν καὶ πάντα μιᾶς ὥσπερ ῥίζης ἄνθη καὶ φυῆς, ἀκολούθως πρόεισιν ἀπὸ τῶν πολλῶν ἐπὶ τὸ κορυφαιότατον ἕν, ἐξ οὗ τὰ πολλὰ καὶ πάντα καὶ φυσικῶς συνάγεται ἀπὸ τῶν φυσικῶν ὄντων εἰς τάξιν ὑπερφυᾶ, τὸ ὑπερφυὲς καὶ ὑπερούσιον ἐνοπτριζόμενος ἕν, ὡς ἔχει φύσεως τὸ ὑπὲρ φύσιν ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν ὁρᾶσθαι ἐνοειδῶς· τότε τοίνυν ὁ νοῦς τὴν πηγαίαν τῶν ἀγαθοτήτων καὶ καλλονῶν ἁπάντων πρόβλυσιν καὶ ποιήτριαν ἀρρήτως κατιδὼν καὶ τρυφήσας τὸ ὑπερούσιον ἕν, οὐκ ἐθελοντὴς ἐπιστρέφεται πρὸς τὰ πολλά, καίτοιγε ὄντα καὶ καλὰ καὶ μερίδος ἀγαθῆς μέτοχα· φιλόκαλος γὰρ ὢν ἐς τὰ μάλιστα φυσικῶς, οὐχ ἑκὼν ἐξίσταται τοῦ ὑπὲρ πάντα, εἰ μήπως κατὰ περίστασίν τινα συμβαίη τοῦτο αὐτῷ· ἀλλ᾽ ἐπειδή περ ὁ τῶν ὄντων τρόπος διάφορος, καὶ διάφορον ἔχει τὴν νοερὰν ἀπόβλεψιν καὶ διαφόρως ὁ νοῦς διὰ τούτων εἰς τὸ ὑπερκόσμιον ἓν καὶ ὑπερφυὲς ἀνατρέχει. Χρή, καθάπερ ἐγῷμαι, μικρόν τινα διαμεθοδεῦσαι, τῆς διὰ τῶν πολλῶν ἐπὶ τὸ ὑπερουσίως ὑπερκόσμιον ἓν ὁδοῦ, ποριστικόν, ὅπως ἄν, ὡσανεὶ κλιμακηδὸν ὁ νοῦς ἀνιών, ἀσφαλεστάτην τὴν σφετέραν ποιῆται κίνησιν καὶ γνοίη εἴτι ἄν ποτε κατ᾽ αὐτὴν ἐλλείποι, ἢ εἰδήποτ᾽ ἔστιν ἐν ᾧ εἶναι χρή, κἂν τούτῳ ἐπὶ πόσον τρυφᾷ, καὶ τί τὸ σφάλλον

* Ὀρθότερον οὖσαν μονάδα τῶν πάντων προτέραν.

* Ὀρθότερον δυναμένου ἢ δυναμένῳ.

καὶ ἀφιστῶν αὐτὸν τῆς καλλονῆς ἐκείνης καὶ ἀναβάσεως, ἣ θείας ἐστιάσεως· καὶ πῶς αὖθις γένοιτο οἷ, ἐπανακάμψαι ὅθεν ἐξώλισται· ἐντεῦθεν δὴ γνώσεται καὶ τὴν τῶν παθῶν ἀχλὺν καὶ τὴν τῆς καθαρᾶς καρδίας διαύγειαν, τήν τε ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οἷα τίς ἐστιν ἐνοπτρισθείη καὶ τῶν ἐπουρανίων θεαμάτων μέτοχος ἔσται καὶ θείαν αἴσθησιν εἴσεται καὶ οὐ λήσεται ἑαυτὸν αὔξων, ἢ πρὸς μείωσιν ἥκων, καὶ πολλῶν ἀξιαγάστων ἐν ἐπιστήμῃ γένοιτ᾽ ἂν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἡσυχίας τίς ἐστι κατανοήσει καὶ τῆς ἐγκλείσεως, λέγομεν δὴ ὧδε· πάντα τὰ ὄντα μεμέρισται εἰς αἰσθητὰ κτιστά, κτιστὰ νοητά, νοητὰ ἄκτιστα· καὶ ἄκτιστον ὑπὲρ νοῦν ἓν ὑπερούσιον· ἐν τούτοις ὁ τῆς ψυχῆς στρεφόμενος ὀφθαλμός, ἤτοι ὁ νοῦς, καὶ πυκνῶς ἐνορῶν, κἂν τῇ ἀσκήσει τὸ ἡσυχάζειν αἱρούμενος, αἴρεται ἀπὸ τοῦ τὰ εἰκότα καταμόνας πράττειν ὡς ἀπὸ βαθμίδος τινὸς εἰς τὸ θεωρεῖν, καὶ εἰς τὸ ὄντως ὂν καταγίνεσθαι καὶ τρυφᾶν τὰ οὐράνια καὶ ταῖς ἀκτῖσι τῆς ἀληθείας καὶ περιστρέφεσθαι καὶ ἀγάλλεσθαι καὶ πλουτεῖν εἰς ἄπειρον τὰ ἀΐδια καὶ θαυμασίως ἥδεσθαι καὶ γλυκαίνεσθαι· ἴσως δέ, συνεργίᾳ τῆς χάριτος, καὶ γῆθεν ἁρπάζεσθαι, προϊόντος καιροῦ, καὶ βεβαιωθέντος τοῦ νοεροῦ φωτὸς ἑκτικῶς καὶ ἀναισθητεῖν τῶν ὧδε τῇ τοῦ ὑπὲρ νοῦν κατοχῇ καὶ φαντασίᾳ τοῦ ὑπὲρ πᾶν καλὸν ἀσυγκρίτως. Πενταχῶς δὴ τῆς ἱερᾶς ταυτησὶ Κλίμακος διῃρημένης καὶ διὰ βαθμίδων ὥσπερ ἀνιούσης ἐπὶ τὸν ἄκρον σκοπόν, οὐ τοπικὸν ἔχει διάστημα βαθμὶς ἀπόγε βαθμίδος, ἀλλ᾽ ἡ διαφορότης, καὶ ὃ διέχει τῆς ἑτέρας ἑτέρα, τάξις ἐστίν, ὡσανεὶ ποιότητος ἢ ἰδικοῦ τινος, οἷον ὄντα μὲν εἰσὶν ἐπίσης τὰ αἰσθητὰ κτιστὰ καὶ κτιστὰ νοητά, ἀλλὰ τὰ δεύτερα πολλῷ τῷ μέτρῳ τῶν προτέρων ὑπερτερεῖ, καθόσον αἰσθήσεως νοῦς ἰδικῷ καλῷ· πάλιν δ᾽ αὖθις ὑπερέχει κατὰ πολὺ ἄκτιστα νοητά, νοητῶν κτιστῶν· ἀμφοτέρου τουτωνὶ στοίχου ἐν τοῖς οὖσι κατειλημμένου*, ὑποβεβήκασι μέντοι τὰ ἄκτιστα νοητὰ ὄντα τῷ ὑπὲρ νοῦν ἀκτίστῳ ἑνί· καὶ ἔστι γ᾽ ἐντεῦθεν δῆλον, ὅτι τὸ ἐν τῷ ὑπερτεροῦντι τῶν ὄντων ἁπάντων ἱστασθαι, διαβάντα τὸν νοῦν ἀπὸ πράξεως, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ κορυφαιοτάτῃ ἀποκρυφιότητι, τῇ ὑπερανῳκισμένῃ πάντων αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν γίγνεσθαι, ἡ κρειττων αὐτοῦ ἐστὶν ἀπόβλεψις καὶ θεωρία, ὥσπερ ἡ ταπεινοτέρα ἐν τοῖς αἰσθητοῖς κτιστοῖς ἢ καὶ μᾶλλον ἐν τῷ πρακτικῷ· δεῖ δὴ φιλόκαλον ὄντα φύσει αὐτόν, τοῦ κατὰ πάντα τρόπον ἐφίεσθαι κρείττονος, οὐ μόνον ἵν᾽ ἀπολαύσῃ, ἀλλὰ καὶ ἵνα πάθῃ τὴν κρείττονα καὶ ὑπὲρ νοῦν, ὡς εἰκός, ἀλλοίωσιν· ἐφ᾽ ὅσον, ὡς λέλεκται, ὁποῖα ὁ νοῦς ὁρᾷ καὶ οἷα τρυφᾷ, τοιαύτην δέχεται καὶ ἀλλοίωσιν· πλὴν ἐπειδήπερ ἡ συμπεπλεγμένη τῇ τοῦ νοὸς φύσει τρεπτότης, οὐ μήποτε λήξει ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν τὸ σήμερον ᾖ[1], καὶ κατὰ τὸν λέγοντα, ἕως ἂν κινηθῶσιν αἱ σκιαί[2], τουτέστιν ἕως ἂν μεταβῶμεν ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς τῆς ἐν ἐσόπτρῳ καὶ αἰνίγματι[3] παραδεικνυούσης, σκιωδῶς ὥσπερ, τὴν ἀλήθειαν, χρὴ μετὰπίπτοντας ἀπὸ τῆς τοῦ ἀκτίστου ὑπὲρ νοῦν ἑνὸς θεωρίας καὶ ἀποβλέψεως ἵστασθαι μηχανᾶσθαι, ὡς ἂν ἐγγυτέρω εἰς τὰ νοητὰ ἄκτιστα, ὅπως αὖθις θᾶττον εἰς τὸ ἄκτιστον ὑπὲρ νοῦν ἓν γένοιτο ἡμῖν ἡ ἐπάνοδος· παχυτέρας δὲ ἐπιπεσούσης ἀχλύος καὶ τὸ νοεῖν ἐπισκοτιζούσης καὶ ἀκηδίαν ἐπιχεούσης πρός γε τὸ θεωρεῖν τῷ νῷ, εἰς εὐχὰς πρακτικῶς ἐν καρδίᾳ ταπεινῇ τρεπτέον ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τοῦ σκότους, τῇ τῆς προσευχῆς δυνάμει καὶ τοῖς δάκρυσι, μεταχωρήσαντος, ὑποβάθραν πάλιν αὖθις ὥσπερ τινα ποιεῖσθαι, αἰσθητὰ κτιστά, προενοικοῦντος τῇ καρδίᾳ ἐν ἐνεργείᾳ πνευματικῇ ἐνυποστάτῳ, φωτὸς νοεροῦ καὶ προκατέχοντος τοῦ νοῦ δηλονότι, τὸ τῆς πρακτικῆς ἐπιστημόνως γε λίαν κράτος, καθὸ ἐπιβαίνειν ὁ νοῦς πέφυκεν, ὥσπερ ἐπί τινος ἀκρωρείας ἢ σκοπιᾶς δήπουθεν, καὶ θεωρεῖν τὰ πολλοῖς οὐ μόνον ἀθέατα, ἀλλὰ καὶ ἀζήτητα καὶ ἀνεπινόητα· καὶ οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται, οὔτε ἑαυτόν, οὔτε καὶ μᾶλλον τὸν Θεόν[1]· περὶ ἧς πρακτικῆς ἐπιδρομάδην νῦν ἤδη εἰπεῖν, τάχα γε οὐ πόρρω σκοποῦ.

λς΄. Τρία ἡ ψυχὴ ἔσωθεν ἔχει δεόμενα πράξεως· λογιστικόν, ἐπιθυμητικὸν καὶ θυμικόν· καὶ τρία ἔξωθεν· ἔφεσιν δόξης, ἡδονῆς καὶ τοῦ πλείονος. Ταύτας δὴ τὰς δύο τριάδας ἐπιστημόνως ἡ ψυχὴ ἀφορῶσα ἐν τῇ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνσάρκῳ πολιτείᾳ διὰ τῶν αὐτῆς τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, φρονήσεως δηλαδή, δικαιοσύνης, σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας, ἐν τῇ χάριτι ἐξιᾶται τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ δίδωσι τῷ ἑαυτῆς νῷ ἀπερισκοτήτως μετεωρίζεσθαι καὶ τὰ θεῖα περιαθρεῖν καὶ θεωρεῖν τὸν Θεόν. Ὅτε γὰρ ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἤχθη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κατὰπαλαίσων τὸν διάβολον[2], νηστείᾳ μὲν τὸ ἐπιθυμητικὸν ἐθεράπευσεν· ἀγρυπνίᾳ τε καὶ ἡσύχῳ προσευχῇ τὸ λογιστικόν· τὸ δὲ θυμικόν ἀντιρρήσει· φιληδονίαν τε φιλοδοξίαν καὶ φιλαργυρίαν, ἐν οἷς πεινῶν οὐκ ἐζήτησεν, ὡς ὁ διάβολος ὑπετίθει, ἵνα οἱ λίθοι ἄρτοι γένωνται· οὐδὲ κάτω ἑαυτὸν ἔβαλεν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ πτερυγίου, ἵν᾽ ὑπὸ τοῦ ὄχλου, ὡς μηδὲν πεπονθὼς τῇ καταπτώσει, δοξασθῇ· οὐδὲ προσκυνῆσαι ἐπείσθη ἐπὶ ὑποσχέσει λήψεως τοῦ πλούτου ἁπασῶν τῶν βασιλειῶν, ἀλλ᾽ ἀντιρρήσει θυμοειδεῖ φρονίμῳ καὶ δικαίῳ*, σώφρονί τε καὶ ἀνδρείᾳ τὸν σατανᾶν ἀπεκρούσατο καὶ ἡμᾶς ἐν τούτῳ διδάσκων τὴν κατὰ τῆς ἐφόδου πάσης ἦτταν αὐτοῦ. Τοῦτο δή τοι αὐτό τις κἂν τῷ σταυρῷ τοῦ Σωτῆρος ὄψεται καὶ γνοίη ἄν· προσεύχεται καὶ γὰρ τῷ τότε καιροῦ ὁ Σωτήρ, τῶν μαθητῶν ἑαυτὸν ἀφιστάς;[3] τοῦτο ἴαμα τοῦ λογιστικοῦ· γρηγορεῖ καὶ διαγρυπνεῖ καὶ δίψαν ὑπομένει ἐν τῷ σταυρῷ;[4] τοῦτο φάρμακον τοῦ ἐπιθυμητικοῦ· οὐκ ἀντιλέγει, οὔτε μὴν ἐρίζει ἢ κραυγάζει,[5] καὶ ταῦτα διαβαλλόμενος, καὶ ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων προσεύχεται;[6], τοῦτο τῆς εὐταξίας τοῦ θυμικοῦ· τὸν μὲν διάβολον ἀντιρρήσει βάλλειν, ἀνθρώποις δὲ τοῖς ἐπηρεάζουσιν, ὡς καὶ αὐτοῖς ἐπηρεαζομένοις ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, σιωπῇ, μακροθυμίᾳ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἀμείβεσθαι προσευχῇ· ἐμπτύ-

1. Πρβλ. Ἑβρ. γ΄, 12. 2. Ἄσμ. Ἀσμ. β΄, 17. 3. Α΄ Κορ. ιγ΄, 12.

* Ἴσως κατειλεγμένου.

* Ἴσως δικαίᾳ.

1. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ΄, 14. 2. Ματθ. δ΄, 1 κ. ἑ. 3. Ματθ. κς΄, 36.
4. Ἰωάνν. θ΄, 28. 5. Ματθ. ιβ΄, 19. 6. Λουκ. κγ΄, 34.

εται, ῥάπισμα δέχεται, ὑπομένει εἰρωνείας καὶ ἐμπαιγμόν;[1] τοῦτο θεραπεία φιλοδοξίας· ὄξος ποτίζεται, χολὴν βρωματίζεται, σταυροῦται, λόγχῃ κεντᾶται;[2] τοῦτο ἰατρεία φιληδονίας· γυμνὸς κρεμαννύεται, ὕπαιθρος, ἀνέστιος ἐπὶ τὸν σταυρόν, παρεωραμένος ἅπασιν, ὡς ἄν τις πτωχὸς καὶ πένης; τοῦτο τῆς φιλαργύρου διαθέσεως κατάργησις. Τῶν ἄρα ἔσωθεν παθῶν καὶ τῶν ἔξωθεν ὁ Σωτὴρ δὶς δέδειχε τὴν ἰατρείαν· ὁπηνίκα τῷ κόσμῳ φαίνεσθαι μετὰ τοῦ σώματος ἤρξατο καὶ ὅτε τοῦ κόσμου ἀποδημεῖν ἔμελλεν. Ὅθεν καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ καὶ τὸν σταυρὸν ὁ ὁρῶν, κατὰ τὸ ἐνὸν ἑαυτὸν αὐτοῦ ποιούμενος μίμημα, φρονίμως καὶ δικαίως, σωφρόνως τε καὶ ἀνδρείως, ὥσπερ ἐκεῖνος, καταργήσει μὲν τὴν ἐπὶ κακῷ τῶν παθῶν ἐνέργειαν τουτωνὶ καὶ πάντων γε διὰ τούτων, χρήσεται δὲ αὐτοῖς ὡς δεῖ καὶ μετὰ ταῦτα ἅπασι καὶ πρακτικὸς ἀνὴρ ἔσται κατὰ ἀλήθειαν καὶ πρὸς τὸ θεωρεῖν καὶ πρὸς Θεὸν ἀνατείνεσθαι καὶ σχολάζειν τῷ νοερῷ ἐνατενισμῷ ἑτοιμότατος. Καὶ οὕτω γε ἀπὸ τῶν πολλῶν αὐτοῦ ὁ νοῦς αἰσθητῶν, κτιστῶν τοιγαροῦν ἐναρξάμενος καὶ κατιδών τῆς σφῶν αὐτῶν καλλιεργείας τὴν εὐπραγίαν καὶ νοήσας τὰ κτιστὰ νοητὰ καὶ εἰς τὰ νοητὰ ἄκτιστα μετελθών, ὡς ἐν κλίμακι βαθμίδας ἤδη διελήλυθε τέσσαρας. Μετὰ δὲ ταῦτα ἡ θεία καὶ ὑπὲρ νοῦν αὐτῷ ἔπεται ἀφθεγξία καὶ σιγὴ καὶ ἔκπληξις καί, συνελόντα φάναι, τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς ἡ ἀπόβλεψις καὶ θεωρία καὶ ὑπὲρ νόησιν ἕνωσις, ἡ τῆς ἡσυχίας κορωνίς, τὸ ἄκρον καὶ τέλειον ἐφετόν, ὅσον ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ· τῆς ἀληθείας τὸ πέρας, τῆς πίστεως ἡ ἐπικαρπία, ἡ διαυγὴς ἔλλαμψις τῆς ἐλπιζομένης δόξης, ὁ τῆς ἀγάπης θεμέλιος, ἡ τοῦ νοὸς στάθμη, ἡ στάσις τῆς κατ' αὐτὸν ἀεικινησίας καὶ ἀνεννόητος παῦλα καὶ ἐνοειδὴς κατάστασις, ἡ ὡς ἐν ἀρραβῶνι ἐργασία τοῦ αἰῶνος τοῦ μέλλοντος, τὸ αἴτιον τῆς ἀφαντάστου χαρᾶς, τὸ τῆς εἰρήνης ταμεῖον, ἡ σβέσις τῶν τῆς σαρκὸς φρονημάτων, ἡ ἀποστροφὴ τοῦ παρόντος αἰῶνος, ἡ προσπάθεια τοῦ μέλλοντος, τὸ ἀποστάσιον τῆς ἐμπαθοῦς ζωῆς, ἡ συμφυΐα τῆς ἀπαθείας, τῆς ψυχῆς τὸ εὐφρόσυνον ἀγαλλίαμα καὶ τῶν ἑαυτῆς κινήσεων καὶ δυνάμεων ἡ συναγωγή, ἀνάπαυσίς τε καὶ φρουρά· καὶ ὁλικῶς εἰπεῖν, ἡ θεία γνῶσις καὶ ἡ ἀπάθεια. Δεῖ δὴ σκοπεῖν οἰκείᾳ ῥᾳστώνῃ ἢ ἐξωτερικῇ τινι περιστάσει συσχεθέντα τὸν νοῦν, αὖθις ἐπὶ τὸ οἰκεῖον ἐπαναφέρειν τῆς θεωρίας καλὸν διὰ τῆς τοῦ ἐμποδὼν ἱσταμένου πάθους καὶ ἐκποδὼν ποιοῦντος αὐτὸν τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀποθέσεως καὶ πόσον ἄπεστι τοῦ ἄκρου ἐφετοῦ καὶ διατί· καὶ εἰ ἐν αἰσθητοῖς κτιστοῖς ἢ κτιστοῖς νοητοῖς ἢ νοητοῖς ἀκτίστοις εἴη τὸ ἑαυτοῦ θεωροῦν· ἢ λογισμοῖς ματαίοις ἢ κατὰ χρείαν τινὰ διαιροῖτο τοῦ προκειμένου καὶ μόνου τῇ ἀληθείᾳ καὶ ἑνὸς ὑπὲρ πᾶν ἓν ὑπερκοσμίου· καὶ ἀφαιρεῖν οὕτω τὰ μεταξὺ κωλύματα· ἵν' αὖθις ἐπανέλθῃ ἑνοειδῶς, ὥς γε ἡ τάξις αὐτὴ ἀπαιτεῖ, ἐπὶ τὴν τοῦ ὑπερκοσμίου ἑνὸς θεωρίαν καὶ ἀπόβλεψιν. Ἔξω που γὰρ τοῦ ὑπερκοσμίου ἀκτίστου ὑπὲρ νοῦν ἑνὸς ὁ νοῦς εὑρισκόμενος, ἐκτὸς διαίρεσίν ἐστι καὶ οὐκ

1. Μάρκ. ιδ', 65. 2. Ματθ. 34, 48. Ἰω. ιθ', 29, 30, 34.

εἰς τὸ κυρίως καλόν, κἂν κινοῖτο καλῶς· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ κορυφαῖον καλόν, τὸ ὑπὲρ νοῦν ὑπερούσιον, ἄκτιστον καὶ ἁπλοῦν ἕν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τῷ ὄντι τοῦ νοῦ ἄκρον ἀντικείμενον πέρας· καὶ γοῦν ὑγιῶς κινούμενος ὁ νοῦς, αὐτόσε διὰ τῶν εἰρημένων εὑρίσκεται ἀνιὼν καὶ τὴν ὑπὲρ νοῦν πάσχει ἕνωσιν. Διωκτέον δὴ ὅση δύναμις τὸ ἄπειρον καὶ ἐρευνητέον τὸ ὑπὲρ νοῦν καὶ θεωρητέον τὸ ἀνείδεον ἓν καὶ καταληπτέον ἐξ ἐφόδου τὸ ἀκατάληπτον, ὡς ἂν τύχοιμεν τῆς ἐνιαίας τοῦ ἑνὸς κληρονομίας τοῦ ἄκρου Θεοῦ, χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος, δι' ὧν ἐλλαμπόμενοι τῆς θεωρητικῆς ἀξιούμεθα χάριτος καὶ θεοὶ θέσει θεουργηθέντες γινόμεθα τῇ δωρεᾷ τοῦ Θεοῦ.

λζ'. Ἐν τῇ τῆς θείας ἀποκρυφιότητος χώρᾳ ἀναβεβηκὼς ὁ νοῦς, φυσικῶς σιωπὴν ἀσκεῖ· ἑνισθεὶς τῇ ἁπλότητι καὶ ἐξ ἑπομένου ἐνιαίως τῷ ὑπὲρ ἔννοιαν ἑνὶ ἐλλαμπόμενος τῇ μετοχῇ τοῦ πνεύματος· τί γὰρ ἂν καὶ λέξῃ ὑπεράνω τῆς ἑαυτοῦ νοερότητος πεφθακὼς καὶ παντὸς ἔξω νοήματος καταστὰς καὶ γυμνὸς τὸ παράπαν, ὡς ὑπὲρ τὸ νοεῖν; Εἰ γάρ τοι λόγος ὥς τ' εἰπεῖν ἔτι αὐτῷ λείπεται, δῆλον ὅτι καὶ νοεῖ· πᾶς γὰρ λόγος μετὰ τὸ νόημα. Καὶ εἴ τι νοεῖ, πῶς ἐν τῇ τῆς ἀποκρυφιότητος χώρᾳ ἔστηκεν; Οὐ γὰρ ἐστὶ κρύφιον κυρίως, ὃ μὴ ἑτέρου ὁρῶντος, αὐτός γε ὁ νοῦς ὁρᾷ· ἐπεὶ οὕτω γ' ἂν πολλὰ λέγοιντο κρύφια, ὅτι πάμπολλα, ἤ, ἵν' οὕτως εἴπω, πάντα ὁ νοῦς ὅσα ὁρᾷ, μὴ γινώσκοντος ἑτέρου ὃ ὁρᾷ, τοῦτο ὁρᾷ· ἔσται ἄρ' οὕτω τὰ κρύφια καὶ τοῦ ἀπείρου ἐγγύς, ὅπερ ἄτοπον· ἓν γάρ ἐστι τὸ κυρίως κρύφιον, εἰς ὅπερ ὁ νοῦς μετὰ πάντα ἄνεισιν, ὡς εἰς τὸ ἐξ οὗ πᾶν, εἴτε φαινόμενον εἴτε νοούμενον. Ἀμέλει καὶ αὐτὸς ὡς εἰς τὸ ὑπὲρ πάντα ἀναδραμὼν καὶ φαινόμενα καὶ λεγόμενα καὶ νοούμενα, ἔξω καὶ τοῦ νοεῖν καὶ ὁρᾶν καὶ λέγειν ἀποκαθίσταται καὶ οὕπω ἐς τοσοῦτον ἀναβεβήκει, οὐδὲ ἐν τῇ θείᾳ γεγένηται κρυφιότητι, ἕως ἂν λέγειν δεδύνοιτο, νοεῖ γάρ· ἀλλὰ μὴν τὸ κρύφιον ἀνεννόητον, ἄρα καὶ ὑπὲρ λόγον ἐστίν· ἄρ' ὁ νοῦς ἐν τῇ τῆς θείας ἀποκρυφιότητος χώρᾳ ἀναβεβηκὼς καὶ ἑνισθείς, ἑπομένως σιωπὴν ἀσκεῖ, οὐχ ἑκών, ἀλλὰ φυσικῶς, ἑνιαίως τῷ ὑπὲρ ἔννοιαν ἑνὶ ἐλλαμπόμενος.

λη'. Εἰ πρόσω προβαίνειν καὶ προκόπτειν ποιεῖν τὸν νοῦν οἱ λόγοι πεφύκασιν, ἄρα ἀναβιβάζουσιν αὐτὸν προκόψαντα, ὅπου λόγος οὐκ ἐφικνεῖται, ἐν πράγματι δηλονότι τελουμένῳ σιωπῇ· εἰδ' ἀεὶ λόγοι εἶεν τῷ νοΐ καὶ ἀεὶ δεῖται αὐτῶν ἡ ψυχή, ἐγὼ οὐχ ὁρῶ τίς ἐστιν ἡ νοερὰ ἐκ τοῦ λέγειν προκοπή· οὐ γάρ τοι τὸ λέγειν μόνον ἔστιν εἰς τὸ πράττειν ὀνήσιμον, ἀλλ' οὐδὲν ἧττον καὶ εἰς τὸ θεωρεῖν· ἐν ᾧ γε ὁ νοῦς μέρει ἄνεισιν ἀπὸ τῶν ἐν σχήματι τῶν ὄντων λόγων, ἐπὶ τὸ ἁπλῶς ὑπὲρ λόγον ἀσχημάτιστον καὶ ἀπολύτως καὶ κυρίως ἕν, ὁπηνίκα καὶ πᾶς λόγος δοκεῖ πάρεργον ἢ τό γε ἀληθέστερον εἰπεῖν, ἔστιν ἐμποδών· οἱ λόγοι γὰρ ἐν μεταβάσει τὸ καθόλου εἰσὶν ἀπὸ νοήματος τυχὸν εἰς ἕτερον νόημα· τόδ' ἁπλοῦν καὶ ἀπόλυτον καὶ ἀόριστον καὶ ἀσχημάτιστον καὶ ἁπαξαπλῶς ἓν κυρίως καὶ ὑπὲρ

λόγον κείμενον, πῶς λόγων δεήσεται, ἵνα ποῦ μεταβῇ; ἢ πῶς περιληφθείη ἄν; περίληψιν γάρ πη ὁ λόγος ποιεῖν εἴωθε· τὸ δὲ ἀπερίληπτον ὡς ἀόριστον καὶ ἀσχημάτιστον· εἰ δὲ λόγος οὐκ ἂν ἁρμόσειε τῷ ὑπὲρ νοῦν κρυφίῳ
* Ἴσως τοῦ. ἑνί, ἀπεριλήπτῳ γε ὄντι καὶ ἀσχηματίστῳ, ἄρα ἁρμόσει σιωπῇ· ἄρα τὸ* λέγειν καταλῆξαι προκόψαντες δεῖ εἰς τὸ σιωπᾶν, ἐφ' ὅσον πρὸς τὸ ἁπλῶς θεωρεῖν καὶ ἀτυπώτως καὶ ἀσχηματίστως προέβησαν.

λθ'. Εἰ τῶν ἐγνωσμένων οἱ λόγοι, ἄγνωστον δὲ τὸ κρύφιον, ἔξω ἄρα λόγου τὸ κρύφιον· εἰ γὰρ ἀνωτέρω γνώσεως ἡ τοῦ κρυφίου ἀγνωσία ἐστί, τὸ δὲ ἀνώτερον γνώσεως ἥκιστα δεῖται γνώσεως, πολλῷ ἔλαττον λόγου δεήσεται· ὁ εἰς τὸ κρύφιον ἁπλῶς ἓν ἄρα ἀναβεβηκὼς νοῦς, σιωπὴν ἀσκεῖ φυσικῶς· καὶ εἴγε μὴ φύσει καὶ ἀνεπιτηδεύτως σιγᾷη, οὕπω ἐν τῷ κρυφίῳ καὶ ὑπερηπλωμένῳ ἑνὶ γέγονεν ἀναβεβηκώς.

μ'. Ὥσπερ ἡσυχίαν ἀσκοῦντες ἄνθρωποι, καὶ τῆς κέλλης ἐσθ' ὅτε προβαίνουσι καὶ αὐτῇ πείρᾳ τὴν τοῦ καθῆσθαι καὶ προϊέναι διαφορότητα διαγινώσκουσιν, οὕτω δήτοι καὶ τὸ σιωπᾶν πάσχοντες καὶ τοῦ λέγειν ἐς αὖθις γινόμενοι, οἱ θεωρητικῶς τῇ τοῦ Θεοῦ δόξῃ προσιζάνοντες, οἴδασι
* Ἴσως οὖσι. σφᾶς αὐτοὺς τί ποτε καταστάσεως ὄντες,* τὸ σιωπᾶν αὐτοῖς ἐπιπίπτει φύσει, οὐ προαιρέσει, καὶ τί ποτε ὄντες εἰσίν, ὅθεν πρὸς τὸ λέγειν κλίνουσι, καί γε ἐν οἷς σφίσιν αὐτοῖς ἐπέλθῃ τὸ σιωπᾶν, εὔχονταί γε, εἰ μηδὲ τὸ καθόλου στόμα διάραι ὑπῆρξεν αὐτοῖς ποτέ, ἱσταμένοις ἐν ἐκείνῳ τῆς καταστάσεως. Ἄγγελοι γάρ εἰσιν ἐπὶ γῆς ἕτεροι· ἐνοειδῶς, ἀνειδέως, ἀνομμάτως, ἀσχηματίστως, καὶ ἁπλῶς ἐν ἀμεταβάτοις νοὸς ἀποβλέψεσι τῇ ἀληθείᾳ συναπτόμενοι, μόνον μεθ' ἑαυτῶν ἔχοντες τὴν ἔκπληξιν καὶ τὸν θαυμασμὸν χωρὶς τοῦ νοεῖν τι, μᾶλλον δὲ μετὰ τοῦ ἀνομμάτως ἐπιβάλλειν ταῖς ἀνάρχοις καὶ θείαις ἐλλάμψεσιν· ἐκεῖθέν τε κατιόντος τοῦ νοῦ ὡς ἔχοντος τὴν τρεπτότητα, καταντῶσιν ἐπὶ τὸ λέγειν καὶ μεταβαίνειν νοερῶς πολλαῖς καὶ ποικίλαις ταῖς μεταβάσεσι· καὶ ἵν' αὖθις αὐτοῖς ἡ τοῦ σιωπᾶν κατάστασις ἐπανέλθῃ, ὡς κρείττων πολλῷ τοῦ λέγειν ὑπάρχουσα, τὴν ἡσυχίαν ἀσπάζονται καὶ φυλάσσονται μετὰ τῶν αἰσθητῶν τὰς αἰσθήσεις καὶ πάσῃ μηχανῇ χρῶνται, πῶς ἂν φύγοιεν μετὰ τοῦ λέγειν καὶ αὐτὸ τὸ νοεῖν, ἵν' ἔχωσι λέγειν καὶ αὐτοὶ μετὰ τοῦ Δαβίδ· ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν*· καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ ἀγαθὰ λέγειν κατωτέρω ἐστὶ τῆς μετὰ λόγου σιγῆς.

μα'. Οὔθ' ὁλικῶς τὸ θεῖον ἐκπεφασμένον ἐστίν, οὔτ' οὖν αὖθις κρύφιον· ἀλλ' ὅτι μέν ἐστιν ἐκπέφανται καὶ λίαν τρανῶς· τί δὲ ἐστὶν εἶναι, ἐστὶ κρύφιον· ἐς τὰ μάλιστα δὲ διενήνοχεν εἰδέναι τὸ τί ἐστί, τοῦ ὅτι ἐστί· τὸ μὲν γὰρ ἐκ τῆς ἐνεργείας δείκνυται, τὸ δὲ τί ἐστιν ἐκ τῆς οὐσίας ἐστίν· ὅπερ δὴ καὶ Ἀγγέλοις ἐπὶ Θεοῦ εἰδέναι ἀπέγνωσται· ἔστι γὰρ ὁ Θεὸς ὑπὲρ πᾶν εἶναι ἀπειράκις ἀπείρως, καὶ ὑπὲρ νοῦν πάντα, καὶ τὸ νοεῖσθαι. Ὁπηνίκα τοίνυν ὁ νοῦς εἰς τὰ ὅτι ἐστὶν ὁ Θεὸς δεικνύοντα γένοιτο, τότε

* Ψαλμ. 38,3.

πολλὰ ἔχει λέγειν καὶ φιλοσοφεῖν ἄριστα· φιλόσοφός τε δύναται λέγεσθαι καὶ θεολόγος. Ὅταν δὲ ὑπερκύψας καὶ ὑπεραναβεβηκὼς ἀπὸ τοῦ ὅτι ἐστὶ τῇ θείᾳ περιληφθεὶς κρυφιότητι, τῇ φαντασίᾳ τοῦ τί ἐστιν ἐνεργούμενος, καὶ πάμπαν ἀνείδεος καὶ ἀνέπαφος καὶ ἀνόμματος κατὰ τὸ εἰκὸς γένηται διὰ τῆς χάριτος, πᾶς λόγος λέγειν περὶ Θεοῦ τι δυνάμενος μένει ἀργός, καὶ ἀκινητίζει ὁ νοῦς ἐνιζόμενος, εἰσδὺς εἰς τὸ ἀνεννόητον, καὶ τότε πᾶς τοῦ πάντων ἐπέκεινα γίνεται, ὅπου οὐ λόγος, οὐ νόημα, οὐκ ἐπίνοιά τις προχωρεῖ ποικίλλουσα, ἀλλ' ἁπλότης καὶ ἀκαταληψία, ἀφασία τε καὶ ἔκπληξις· τὸ ἀσχημάτιστον καὶ ἄπειρον καὶ ἀόριστον καὶ τὴν τοῦ ἀοράτου ξένῳ τρόπῳ ὁρᾷ ὅρασιν· καὶ τὸ ἀνείδεον εἶδος, ἀπόλυτος καὶ αὐτός καὶ ἀνείδεος ἐν εὐθύτητι γεγονώς· καὶ κατὰ τὰ ἀοράτως αὐτῷ τεθεωρημένα καὶ ἀνομμάτως ἐπιβεβλημένα, ἐν ἐπιτομῇ φάναι, εἰς ἑαυτὸν τὸ θεῖον καὶ ὑπερφυὲς κάλλος ἀναχρωννύμενος καὶ τὸν τοῦτον τοιοῦτον κτίσαντα γεραίρων Θεόν.

μβ'. Οὐχ ὅτι μόνον ἁπλοῦς τυγχάνει ὢν ὁ Θεός, ὑπὲρ πᾶσαν κείμενος σύνθεσιν, λέγεται ἕν· ἀλλ' ὅτι καὶ κυρίως ὤν, μόνος αὐτὸς ἐν ἅπασιν οὖσι λεγομένοις, ἔχουσί γε τὸ εἶναι ἐξ αὐτοῦ· τὸ γὰρ μὴ κυρίως καὶ ἁπλῶς ὄν, οὐδὲ κυρίως καὶ ἁπλῶς ἐστιν ἕν· καὶ ὡς ὡσαύτως ὢν πανταχοῦ ἀπεριλήπτως καὶ ὡς μόνος πᾶσιν ἀνόμοιος καὶ καθαρῶς πάντων ἐκτός· καὶ ὡς ἀΐδιος, μήτε ἀρξάμενος, μήτε παυσόμενος· καὶ ὡς ἐν ἅπασι τὴν θείαν τῆς προνοίας αὐτοῦ ἀκτῖνα ἀχράντως ἐπιλάμπων ἐπίσης, εἰ καὶ μὴ ὁμοίως ἅπαντα ταύτην δεδεγμένα εἰσίν· ἔτι γε μήν, καὶ ὡς πᾶσιν ἀσχέτως γνωριζόμενος, νοῦν ἀποίκιλλον, ἀνείδεον, ἀσχημάτιστον, ἄχροον, πάντων τῶν ὁπωσοῦν ὄντων ἀνέπαφον, καὶ ἁπαξαπλῶς ἀπόλυτον, εἰς ἀπειρίαν ἀοριστίας, χρόνου τε καὶ τόπου καὶ φύσεως, καὶ τῶν περὶ φύσιν ὑπεραναβαίνοντα ἁπαιτῶν εἰς τὸ ἀμηγέπη ὀπτάνεσθαι ἑνοειδῶς ὑπὲρ ἕνωσιν νοεράν.

μγ'. Ὅσον ὅτι ὑπὲρ τὸ νοεῖσθαι ἡ μεταξὺ Θεοῦ καὶ τοῦ νοῦ γινομένη πνευματικὴ συναφὴ γίγνεται, λέγεται εἶναι τὸ τηνικάδε εἰς τὸ ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ νοῦς τὸ ὑπερφυὲς ἀπόκρυφον ἓν αἰσθήσει νοερᾷ ἀπολύτως φανταζόμενος· αὐτὸς μέντοι γε ὁ νοῦς κατὰ φύσιν ὃ πάσχει ἐστὶ τὴν ἑαυτοῦ, καθαρθεῖσαν τῇ χάριτι· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ νοεῖν τῷ νῷ, ὅπερ ὀφθαλμῷ τὸ ὁρᾶν. Ὥσπερ οὖν ὁ ἐν σκοτίᾳ εἴσω ὁρῶν, ὁρᾷ μὲν οὐδέν, πλὴν ὁρᾷ ὡς ἂν ἓν ἐκεῖνο τὸ σκότος, καὶ ὁρᾷ ὅτι οὐχ ὁρᾷ· εἰ γὰρ κεκάλυπτο τοὺς ὀφθαλμούς, τάχα ἂν καὶ φῶς εἶναι ἐνόμισε περὶ αὐτὸν καὶ πραγμάτων ἅττα τινά· νῦν δὲ ὁρῶν, ἐναργῶς ὁρᾷ, ὅτι οὐχ ὁρᾷ· καὶ τὸ μὲν εἴσω τοῦ σκότους τὴν ὀπτικὴν διαβῆναι δύναμιν καὶ εἰδέναι τὰ κεκρυμμένα, ὑπὲρ τὴν τοῦ ὀφθαλμοῦ φύσιν ἐστίν, οὔκουν γέτοι τὸ ὁρᾶν, ὅτι οὐχ ὁρᾷ· οὕτω δῆτα κἀπὶ τοῦ νοός, ἐν τῇ θείᾳ ἀναδεδραμηκότος ἀποκρυφιότητι καὶ τοῦ νοεῖσθαι ἐπέκεινα γενομένου, θεωρεῖ μὲν οὐδέν· πόθεν γάρ; μέντοιγε θεωρεῖ, ὅτι οὐ θεωρεῖ· καὶ ὅτι ὃ οὐ θεωρεῖ ἕν ἐστιν, ὡς γνόφῳ τινὶ ἀπόκρυφον· ἐξ οὗ προχεῖται πᾶν ὁπηδήποτε ὄν, ἢ ὁρώμενον, ἢ νοούμενον, εἴτε τῇ κτίσει συναριθμούμενον, εἴτε

ἀιδίως ὂν ἄκτιστον· καὶ εἴπερ μὴ ἐθεώρει, οὐκ ἂν ἑαυτοῦ ἐπέκεινα ἑαυτὸν ἑώρα ὑπερεκτεινόμενον. Νῦν δὲ θεωρῶν, ἐκφανέστατα θεωρεῖ, ὅτι οὐ θεωρεῖ, ὧν ὑπὲρ τὸ θεωρεῖν· καὶ ὅτι θεωρεῖσθαι ἀδύνατον ὃ οὐ θεωρεῖ· καὶ εἴσω μὲν τῆς θείας καὶ ὑπὲρ νοῦν ἑνικῆς ἀποκρυφιότητος εἰσιέναι καὶ θεωρῆσαι, ὑπὲρ τὴν τοῦ νοὸς φύσιν ἐστί· τὸ δὲ ἀποβλέψαι εἰς τὸν θεῖον γνόφον ἐκείνης τῆς ἀποκρυφιότητος καὶ φαντασιωθῆναι τὴν ἄρρητον ἑνάδα, τὴν ἐν ἀνεκλαλήτῳ μυστηρίῳ ὑπερκειμένην ὑπὲρ ἅπαντα, καὶ ὅτι οὐ θεωρεῖ θεωρῆσαι εἴσω τοῦ θείου γνόφου οὐδὲν καὶ πάνυ τοι καθαροῦ νοὸς ἴδιον, θεωροῦντος ἐν Πνεύματι· οὐ γὰρ κεκλεισμένην ἔχει καὶ μύουσαν τὴν νοερὰν ἀπόβλεψιν καὶ ἀργοῦσαν ὁ νοῦς ὅτε θεωρεῖ, ὅτι οὐ θεωρεῖ, εἰ μὴ τὸ θεῖον καὶ ἁπλῶς ἐν ἀποκρυφιότητι ἕν· τοῦτο γὰρ ἀμαθείας σύμβολον· ἀλλ᾽ ὅτε μᾶλλον ἐκφανῶς θεωρήσῃ, τότε εἰς τὸ ὑπὲρ νοῦν ἀνατρέχει καὶ τότε θεωρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ἀβλεψίαν ἐν τῇ τοῦ ἁπλουστάτου ἑνὸς ἀποκρυφιότητι θεωρῶν· καίτοιγε ὅτι ἕν ἐστι τὸ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ὅτι κρύφιον, καὶ μάλα σαφῶς θεωρεῖ· τί δέ ἐστιν οὐ θεωρεῖ· καὶ λέγεται εἶναι εἰς τὰ ὑπὲρ φύσιν ὁ νοῦς διὰ ταῦτα τὴν ἑαυτοῦ· ἐφ᾽ ὅσον ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἁπλουστάτῃ ἀποβλέπει ἀποκρυφιότητι· εἶναι δὲ τοῦτο αὐτῷ κατὰ φύσιν ἐστὶ καθαρῷ γεγονότι· καὶ οἷον εἰπεῖν κατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῷ ἐν τῷ ὑπὲρ φύσιν γίνεσθαι, ἀνομμάτως, τουτέστιν ἀνεπινοήτως ἐπιβάλλων* τῇ θείᾳ καὶ ὑπερηπλωμένῃ ὑπὲρ νοῦν ἑνικῇ ἀποκρυφιότητι· οὐ γὰρ ἔχει τότε τὴν ὁποιανοῦν γνωστικὴν ἀντίληψιν, ὅτι μὴ τὴν τοῦ ἀνεκφοιτήτου ἑνός· καὶ μὴν ἐκεῖσε γενόμενος δι᾽ οἰκείας αὐτῷ κινήσεως, εἰς στάσιν λήγει καὶ παῦλαν· οὐχὶ στάσιν λέγω ἀπόγε τοῦ θεωρεῖν· τοῦτο γὰρ μανικὸν τὸ πάθος· ἀλλὰ στάσιν καὶ παῦλαν τοῦ μεταβαίνειν ἀπὸ νοήματος εἰς νόημα, ἢ θεώρημα· ὁ γάρ τοι νοῦς ἐκεῖσε ἀναπεπηδηκώς, ἐπειδὴ βυθῷ ἀπειρίας καὶ ἀοριστίας περιπίπτει ἐν φωτὶ νοερῷ, τῷ ἀπεριλήπτῳ περιτυχὼν τῆς θείας ἐκείνης ἀπεριόπτου ἀποκρυφιότητος, οἷον εἰπεῖν, ἐκλείπει καὶ ἵσταται, μηδὲν ἕτερον, ἢ τὴν ἔκπληξιν ἐν φαιδρότητι πάσχων νοερᾷ· καί γε μὴ μεταβαίνων, ὅμως τῷ νοερῷ φωτισμῷ ἐνεργεῖται, ἀφορῶν ἀκινήτως ἐν τῇ ὑπερουσίῳ ἀποκρυφιότητι, ἑνικῶς τε καὶ μονοειδῶς τῇ ἀπροσίτῳ ἐνδότητι τῆς ἀνεκφοιτήτου τηλαυγείας διαπορούμενος καὶ καλλυνόμενος· εἰ δ᾽ ἦν ἀπὸ τοῦ θεωρεῖν ἀργός, πῶς ἂν ἔπασχε τὸ ἐκπλήττεσθαι καὶ φαιδρύνεσθαι; ἀλλὰ τοῦτον τὸν τρόπον λέγεται ἵστασθαι, αὐτόσε γεγονότα τὸν νοῦν, ὅτι ἀμεταβάτως ἔχει τὸ ἓν θεωρῶν καὶ τῇ τοῦ ἑνὸς ἀγλαΐᾳ καὶ προσπάσχων καὶ χαίρων καὶ λαμπρυνόμενος καὶ ἵστασθαι μὴ κινούμενος· οὐ μὴν μύων τὴν σφετέραν τῆς θεωρίας ἀπόλαυσιν· τοῦτο γὰρ φευκτὸν τὸ πάθος καὶ οὐκ ἐπαινετὸν καὶ σκότους ἀγνοίας ἔμπλεον, μηδαμῇ μηδαμῶς θεωρεῖν· ἡ δ᾽ εἰρημένη στάσις τοῦ νοῦ, κατὰ ἀπρόσιτον φωτὸς ἔλλαμψιν γίνεται· καὶ θεωρία ἐστί, μὴ ζητοῦσα μετάβασιν, ἀλλὰ παῦλαν καὶ στάσιν· ἄπειρον γάρ ἐστιν ἐκεῖνο τὸ ὑπερφυὲς καὶ κρυφιόμυστον ὑπερούσιον ἓν καὶ ἀνέκβατον νῷ παντί· καὶ ἄλλοσέ πη θεωρεῖν οὐ συγχωρεῖ τὸν θεωροῦντα αὐτὸν νοῦν, καθόσον

* Ἴσως ἐπιβάλλοντι

ἂν εἴη μετειληφὼς ὁ νοῦς ἀνηκούσης αὐτῷ καθάρσεως καὶ θείας συνάρσεως· καὶ οὐκ ἄλλως μεταπίπτει γε τῆς θείας ταυτησὶ θεωρίας καὶ ὑπερκάλλου ἀγλαΐας καὶ ἀπειρίας ἢ ἀνθελκόμενος ὑπότου προσπαθών, ἢ προσλήψει, ἢ ὑπὸ τῆς φυσικῆς, ἣν πάσχει τρεπτότητος.

με΄. Τῷ νῷ, φύσις τὸ νοεῖν· ἐν κινήσει δὲ τὸ νοεῖν καὶ μεταβάσει· ἐπεὶ δὲ ὁ νοῦς ἐν Θεῷ γενόμενος, ὑπεράνω νοήσεως εὑρίσκεται καὶ κινήσεως, εἰκότως οὕτω λέγοιτ᾽ ἂν ὁ νοῦς εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν ἑαυτοῦ γίνεσθαι ἀπολύτως τὸν Θεὸν φανταζόμενος· πᾶν γὰρ νόημα, δῆλον ὅτι ἐκ πράγματος γίνεσθαι πέφυκεν· ὅπου δὲ πρᾶγμα οὐ θεωρεῖται, νόημα οὔτε γεννᾶται, οὔτε μὴν εὑρίσκεται· ὁ τοίνυν Θεὸς μηδοπωστιοῦν ἔχων ὁρᾶσθαι πραγματικῶς φαντάζει τὸν νοῦν πεφυκότως ἐκ τῶν περὶ αὐτόν, ὧν δηλαδὴ ἐνεργεῖ· ἃ τόπον ἐπέχει δυνάμεως, ἔκ τινος προϊούσης δυνατοῦ· ἐφ᾽ ὅσον οὖν ὁ νοῦς ἐν ἄλλοις ἅπασιν εἴωθε τὰς δυνάμεις μετὰ τῶν δυνατῶν θεωρεῖν, τοῦτο ζητεῖ κἀπὶ Θεοῦ παθεῖν· καὶ ἀδυνατῶν γιγνομένως, ὑπὲρ γὰρ τὴν φύσιν τοῦτο παντὸς κτιστοῦ νοῦ, τὰ περὶ Θεὸν θεωρεῖ καὶ τὸν Θεὸν ἀνομμάτως, ὃ λέγεται, ἁπλῇ φαντάζεται καὶ ἀθρόᾳ ἐπιβολῇ· ἡσύχου δὲ ἄέρος δραξάμενος καὶ θείας εὐμενείας γενόμενος ἐπιτυχὴς καὶ ἐνεργοῦντος ἐν ἑαυτῷ τοῦ θείου καὶ προσκυνητοῦ Πνεύματος, ἐκ τοῦ νοεῖν συνεχέστερον, ἁρπάζεται εἰς ἀνείδεον καὶ ἄποιον καὶ ἁπλῆν κατάστασιν, εἴσω καρδίας ὡς τάχος εἰσδύων, δυνάμει τοῦ Πνεύματος ὑπερφυεῖ· καὶ ἱστάμενος ἐν φαντασίᾳ Θεοῦ καὶ μηδὲν νοῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τὸ νοεῖν γιγνόμενος, ἐξ οὗπερ ὅτι ἀπὸ τοῦ τὰ περὶ Θεὸν νοεῖν, ἄνεισιν εἰς θείαν φαντασίαν, ἢ εἴρηται, ἁπλοῦς ἀποκαταστάς, λέγεται ὅτι εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν ἑαυτοῦ τελεῖ, ὅτι γίγνεται ὑπὲρ τὸ νοεῖν.

με΄. Πᾶν δ,τιοῦν λεγόμενον κρύφιον, ἔχειν ἀνάγκη τι προφαινόμενον· ὅθεν ὅτι τοῦτο κρύφιον ὑφορᾶται· εἰ γὰρ μή, τῷ μὴ ὄντι προσέοικε μάλιστα· τὸ γὰρ ὁλικῶς μὴ διδὸν ἔκφασιν γνωστικὴν ὀντότητος ὁπωσοῦν, ἴσον νομισθείη ἂν τῷ πάντῃ μηδαμῶς ὄντι· ἀμέλει δῆτα καὶ τῷ τοῦ Θεοῦ κρυφίῳ συνυπάρχει τινὰ προφαινόμενα, οἷς οἷα ἰχνηλατῶν ὁ νοῦς τῆς θείας ἀποκρυφιότητος αἴσθησιν δέχεται, τῷ καταληπτῷ τοῦ Θεοῦ ἀνιὼν πρὸς τὸ ἀκατάληπτον· ἐν ᾧ γενόμενος ἐπίσταται, ὅτι ἔστι τι ἀκριβῶς, ὃ διαφεύγει τὴν ἑαυτοῦ φυσικὴν κατάληψιν· ὑπεράνω κείμενον πάσης νοερᾶς καταλήψεως καὶ Ἀγγελικῆς ἡστινοσοῦν, ὡς ὑπερφαές*· καὶ πάσης μὲν φύσεως καὶ οὐσίας καὶ ὄντος παντὸς αἴτιον καὶ ἀρχὴ καὶ πέρας, αὐτὸ δὲ ὑπερφυὲς καὶ ὑπερούσιον, ἁπάσης ὑπερανῳκισμένον ἀπείρως ὀντότητος· ἀγέννητόν τε ἄναρχον καὶ ἀόριστον καὶ φύσει καὶ τόπῳ καὶ χρόνῳ ἁπλῶς ἀπερίληπτον· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀπόκρυφον ἓν ὑπὲρ νοῦν· καὶ ἔστιν ἡ θεία κατάληψις φυσικῶς ἐξ αὐτοῦ προϊοῦσα παμπόλλη τις οὖσα καὶ ἡμᾶς αὖθις ἐπ᾽ αὐτῆς ἐπανατείνουσα καὶ οἷον ἀνακυκλοῦσα νοεραῖς χειραγωγίαις καὶ ἐπιστροφαῖς καὶ ἀνατάσεσιν ἐπὶ τὸ ἀρχικὸν ἀπόκρυφον ὑπερφυὲς ἕν· τοσοῦτον ἑνοῦσα ἡμᾶς τούτῳ, ὅσον νοῆσαι ὅτι ἐστὶ καὶ ὅτι ἕν ἐστιν· ἔτι γε μὴν

* Ἴσως ὑπερφυές.

καὶ ὅτι τρόπῳ παντὶ ἀδιανόητόν ἐστι τὸ τί ἐστιν εἶναι εἰδέναι τοῦτο τὸ ἀπόκρυφον ἕν. Τὸ δὲ ὑπεράνω νοῦ εὑρημένον καὶ ἐκφεῦγον διάνοιαν, πῶς ἂν λόγος διεξοδεύειν δεδύνηται; Ὁ δὲ λόγος διεξοδεύειν οὐ δεδύνηται νοητόν, ἀφθέγκτως καὶ ἀρρήτως καὶ ἐν σιωπῇ ὁ νοῦς ὑπὲρ ἔννοιαν ἑνοειδῶς ἀφορᾶν ὡς ἀπόκρυφον καὶ χαίρειν ὡς αἰτίῳ καὶ προμηθεῖ καὶ ἐκπλήττεσθαι ὡς ὑπερφώτῳ καὶ ὑπεραγάθῳ, ὑπερσόφῳ τε καὶ ὑπερδυνάμῳ, καὶ θείας ἀπολαύειν ἐκ τούτου ἀγαλλιάσεως, ὡς οὖσιν ἀπείροις καὶ ἀορίστοις ἅπασιν, οἷς ὁρᾶται τὸ ὑπερούσιον ἀπόκρυφον ἓν καὶ πάνυ τοι φύσεως λογικῆς ἀκολούθημα· ἀνακόλουθον δέ, ἐν τοιούτοις ὄντα τὸν νοῦν, λόγοις χρῆσθαι καὶ διεξοδεύειν μεταβαίνοντα· ὁ ἄρα χρώμενος οὐχὶ τὸ σιωπᾶν, ἀλλὰ τὸ λέγειν, τῆς ἄκρας ἐλλείπει τοῦ νοῦ καταστάσεως· αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἄκρα τούτου κατάστασις, ὡς καὶ παρὰ τῶν μηδὲν ἀληθείας προτιθέντων ὁμολογηθείη ἄν· τὸ ἐν τῷ ἀκροτάτῳ τῆς αὐτοῦ ἐνεργείας γεγενῆσθαι· ἀκρότατον δέ ἐστιν ἡ πρὸς τὸ ἀκρότατον αὐτοῦ ἀπόβλεψις, ἥτις καὶ ἀνομμάτως τελεῖσθαι λέγεται πολλῷ ἄρα ἔλαττον καὶ ἀλαλήτως.

μς'. Ἐπιβάλλοντος τοῦ νοῦ ἀνομμάτως τῇ θειοτάτῃ ἑνικῇ καὶ ὑπεραρχικῇ καὶ κορυφαιοτάτῃ ἀποκρυφιότητι, παραδοχὴ καὶ αὕτη ἀνόμματος, ἐκεῖθεν ἔπεισιν ἐπὶ τὸν νοῦν ἑνοειδὴς καὶ μονοειδὴς ὑπερκάλλου καὶ ὑπερφαοῦς καὶ ἀρρήτου ἀγλαΐας πεπληρωμένη· καὶ εἰς βυθὸν θαυμασμοῦ καὶ ἐκπλήξεως προκαλουμένη τὸν νοῦν ἐν σιγῇ· προκατέχουσά τε τὴν καρδίαν ἐνεργείᾳ πνευματικῇ καὶ χαρᾷ γλυκερᾷ· ἐκείνη γίνεται τῷ νοΐ νοερὸς φωτισμός, ἔλλαμψις καὶ θεῖος κατὰ τὸ ἀνάλογον ἔρως καὶ φαιδρὸν ἀγαλλίαμα· ἔχει δὲ τὴν ἀφορμὴν ἐκ Θεοῦ, ὅθεν πᾶσα δόσις ἀγαθή*, διὰ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος· καὶ τήν, ὡς ἂν εἴποι τις, ὕλην ἐκ τῶν ἀνὰ μέρος θείων ἐμφάσεων τῶν γραφῶν καὶ τῶν ὄντων τεθεωρημένων συνετῶς μετ' εὐθύτητος ἐν ἡσυχίᾳ καὶ προσευχῇ. Οὐ γὰρ ὡς ἔτυχεν ἀφορᾶται τὸ ἀπόκρυφον ἐνδότατον τοῦ θείου ἓν ὑπὲρ ἔννοιαν, ἀλλ' ἐν προϊούσῃ ἐκεῖθεν αἴγλῃ ἑνοειδεῖ τὴν ἀπόβλεψιν καὶ θεωρίαν ὑπερεκπληρούσῃ τὴν νοεράν· ὅπερ ὁ μὴ παθὼν λογικῶς τε καὶ γνωστικῶς ἔξωθεν ἄνεισιν εἰς τὸ ὑπερφυὲς ἀπόκρυφον ἁπλοῦν ἕν, οὐ καρδιακῶς ἐνεργούμενος, οὔτε δὴ νοερῶς ἐλλαμπόμενος.

μζ'. Ἡ διαυγεστάτη ἑνοειδής τε καὶ μονοειδὴς τοῦ νοὸς ἐν τῷ Θεῷ θεωρία, ἐπιβάλλουσα τῇ ἑνικῇ θείᾳ ἀποκρυφιότητι καὶ τῇ ἐξ αὐτῆς ἐξαστραπτούσῃ αἴγλῃ, θείαν τηλαυγείαν παραδεδεγμένη ἀνάρχου καὶ ἀπείρου φωτοβολίας, οὐ μόνον στόματος σιωπὴν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ καὶ νοός. Ἔξεστι γὰρ καὶ στόματος σιωπὴν ἄγοντος, εἴσω τὸν νοῦν διατίθεσθαι καὶ εἰς λογισμοὺς καὶ νοήματα μεταβαίνειν καὶ ποικίλλεσθαι, ὃ λόγος ἂν εἴη τοῦ ἐνδιαθέτου, οὗ πόρρω νοῦς ἀναδεδραμηκὼς εἰς τὴν ὑπερηπλωμένην τῆς θείας ἑνάδος ἀτύπωτον ἀποκρυφιότητα· ἄλλο γάρ ἐστι τὸ θεωρεῖν τοῦ νοὸς καὶ τὸ διατίθεσθαι καὶ διανοεῖσθαι, ὅπερ ἐστὶ τοῦ ἐνδιαθέτου λόγου, ἕτερον· ἐντεῦθεν ἐν κτιστοῖς καὶ συνθέτοις, ἢ ἄλλως πως ποικίλοις γεγονὼς ὁ

* Ἰακ. α', 17.

νοῦς πράγμασι, πρῶτον θεωρεῖ, κἄπειθ' οὕτω διανοεῖται ποικιλλόμενος· καίπου τοι ἐν πράγματι πολλάκις ἑνί, εὕροι ἂν οὐκ ὀλίγα νοήματα· ἐν δέ γε τῇ ἑνικῇ καὶ μονοειδεῖ ἐκείνῃ καὶ ἐνδοτάτῳ θείᾳ ἀποκρυφιότητι, ἀνατείνει μὲν καὶ ἀναπλοῖ τὸ θεωρητικὸν σφέτερον ὄμμα καὶ τῇ ἁπλότητι τῆς θείας αὐγῆς καταλάμπεται· ἥκιστα δὲ ἔχει διανοεῖσθαι διατιθέμενος· ἐκφεύγει γὰρ ἡ ἑνιαία ἁπλότης τὴν νοερὰν οἱανοῦν μετάβασιν, ἢ ποικίλην διάθεσιν· καὶ ἡ κρυφιότης, τὸ τί ποτε διανοηθέντα εἰπεῖν διαθέσει καὶ στόματι· δι' ἃ δὴ σιωπὴν ἀσκεῖ φυσικῶς καὶ στόματι καὶ νοΐ, ἐν τῇ ἑνικῇ ἐνδοξοτάτῃ θείᾳ ἀποκρυφιότητι νοερῶς ἄνθρωπος ἀναδεδραμηκώς.

μη'. Ὁπηνίκα ἡ στροφὴ τοῦ νοὸς νεύσῃ ὁλικῶς ἐπὶ τὸν Θεὸν καὶ καταποθῇ τὸ θεωροῦν αὐτοῦ ταῖς τοῦ θείου κάλλους παμφαεστάταις ἀκτῖσι καὶ ἀσχηματίστως εἰς τὴν τοῦ ἀποκρύφου ἑνὸς ἀνειδέου ἀνέλθῃ ἁπλότητα καὶ ἀοριστίαν καὶ γένηται αὐτὸς ἑαυτῷ ἕν, τῇ πρὸς τὸ ἓν ἑαυτοῦ ἀνατάσει καὶ ἀποβλέψει ἐν ἐπιπνοίᾳ τοῦ πνεύματος, τὸ τηνικάδε τῆς νηπιώδους γίγνεται τρανῶς καταστάσεως, αὐτὸ τὸ φρονεῖν· καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας τοῦ ἀρρήτου καὶ ὑπερφυοῦς γεύεται, κατὰ τὸν τοῦ Κυρίου λόγον, ἐὰν μὴ στραφῆτε, λέγοντα, καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν*. Ἀπόλυτος γὰρ τότε καὶ ἄσχετος πάντῃ ἐκ πάντων ὁ νοῦς ἀποκαθίσταται πάσης γνώσεως, παντοιασοῦν νοήσεως καὶ πάσης συνθέσεως καὶ ποικιλίας τοὺς ὅρους ὑπεραναβεβηκὼς καὶ ἀνατεινόμενος εἰς τὸ ἄφθεγκτον καὶ ὑπὲρ νοῦν ἄγνωστον. Ὅθεν δῆτα καὶ σιωπὴν ἄγει φυσικῶς, διὰ τὴν οὐ μόνον ὑπὲρ λόγον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ νοερὰν ἐνέργειαν σφετέραν κατάστασιν, ἔχουσαν μετὰ τοῦ κρυφίου καὶ ἀνειδέου, τὸ ὑπερφυὲς καὶ χάριεν καὶ γλυκύ, ὅσον εἰς νοερὰν ἀπόλαυσιν.

μθ'. Ἐν εἴδει τῷ ἀνειδέῳ καὶ ὑπερφυεστάτῳ, ἀύλῳ καὶ ἀσυνθέτῳ κάλλει καὶ προσώπῳ ἁπλουστάτῳ τὸν Θεὸν θεωροῦσιν οἱ θεωρητικοὶ ἑνοειδῶς ἕν, ἀπείροις ἀγαθοῖς περιεστεμμένον· ἀναριθμήτοις καλοῖς κατηγλαϊσμένον· φωτοειδέσι καλλοναῖς ἀκτινοειδῶς ὥσπερ περιαυγάζοντα νοῦν πάντα, ὅλβον ἄρρητον καὶ ἀνεκδιήγητον, ἀγαθῶν καὶ καλῶν πηγαίαν ἀφθονίαν ἀπειρόβλυτον καὶ ἀέναον· δόξης θησαυρὸν ὑπέραντλον· ἀπύθμαντον, ἀκένωτον, πολλῆς ὅτι μάλιστα τερπωλῆς ὑπερπληροῦντα τοὺς ἀνομμάτους νόας, χαρᾶς τε καὶ θυμηδίας μετ' εὐφροσύνης ἀκηράτου κατὰ ῥοῦν ἀείρυτον προϊούσης μυστικῶς ἐκ τῆς θείας ἐκείνης καὶ ὑπερφυοῦς ἑνάδος τῆς ἐν ἀδύτῳ ὑπερκειμένης ἀποκρυφιότητι· ἔτι τε ἡλίκον καὶ ὅσον ἀνεξιχνίαστον προχεῖται πέλαγος ἐξ ἐκείνης ἀπερίληπτον, χρηστότητος ἀφάτου καὶ ἀγάπης ἀνερμηνεύτου καὶ προμηθείας ἀνεπινοήτου ἐν δυνάμει ἀορίστῳ καὶ σοφίᾳ ἀφράστῳ καὶ Ἀγγέλοις καὶ αὐτοῖς Σεραφὶμ ἀπερινόητα, ὡς ὑπὲρ πάντα νοῦν καθεστῶτα· καὶ μὴν καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ παρόντος ἐν ἡμῖν οἷα συλλαμβανόμενα ἀρρήτῳ λόγῳ, κατὰ δὲ τὸ μέλλον ἀποκαθιστάμενα καὶ οἷον ἀπογεννώμενα καὶ τελειούμενα, ἃ καὶ Χερουβικὸν

* Ματθ. ιη', 3.

νοῦν ἐξιστᾷ καὶ μόνον πως ἀμυδρῶς περὶ τούτου διανοηθῆναι προθέμενον. Ὦ ἀγαθότητος καὶ βουλῆς Θεοῦ καὶ ἀγάπης καὶ χρηστότητος, δυνάμεώς τε καὶ σοφίας καὶ προμηθείας θείας! Ὄντως μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι[1] καὶ μακάριος ἄνθρωπος, ὃν ἂν παιδεύσῃ Κύριος καὶ ἐκ τοῦ νόμου αὐτοῦ καὶ τοῦ πνεύματος διδάξει αὐτόν[2].

ν΄. Ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ ἀποκαλύπτεται τὰ τοῖς ἐν κόσμῳ μὲν ἀθέατα, μὴ δυναμένοις τὸ Πνεῦμα λαβεῖν τὸ Ἅγιον[3], ὡς ὁ Κύριος ἀπεφήνατο· οἷς δὲ τὸ ἀναχωρεῖν προὐργιαίτατον καὶ πόρρω κόσμου καθῆσθαι καὶ τῶν ἐν κόσμῳ, διὰ θείας τε χάριτος διηύγασε νοερὸν φῶς, τοὺς τῆς καρδίας αὐτῶν ὀφθαλμοὺς ἡ ἐξ ὕψους ἀνατολὴ[4] ἡλίου τοῦ νοητοῦ καὶ γέγονεν ἀντίληψις αὐτοῖς παρὰ τῷ Θεῷ, ὡς ἀναβάσεις ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν διατίθεσθαι[5] καὶ καταφαιδρύνεσθαι ταῖς θεοπτικαῖς ἐλλάμψεσιν, ὡς εἰκὸς τούτοις καὶ μάλα τρανῶς ἐνορᾶται, ἄλλα τε πάμπολλα θεῖα καὶ νοητὰ καὶ πνευματικῆς ἐποψίας ἐπάξια· πρὸς δέ, καὶ ἡ μέλλουσα αἰώνιος καὶ ἀπαρέγκλιτος ἀποκατάστασις τοῖς ὁσίως βιώσασιν· ὅπως ἔσται οὐ μόνον οὐκ αἰσθητή, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ὑπὲρ νοῦν. Πάντῃ γὰρ ἀλλοιωθήσονται τὸ τηνικάδε ὅλοι τοῦ ὑπὲρ νοῦν γιγνόμενοι καὶ τῆς ὑπὲρ πᾶσαν ἔννοιαν καὶ ζωῆς καὶ τρυφῆς· θεοὶ θέσει καθάπερ, ἐνώπιον τοῦ φύσει Θεοῦ ἐπεντρυφῶντες καὶ χαίροντες τοῖς ὑπὲρ φύσιν ἀγαθοῖς, προβαλλομένοις ἐκ τοῦ ἄκρου καὶ μόνου φύσει Θεοῦ· τούτου κύκλῳ περιιστάμενοι καὶ πανιέρως ἄγοντες εὐαγῶς ὅτι μάλιστα τὴν θείαν καὶ ὑπὲρ νοῦν ἑορτὴν καὶ μίαν ἱστῶντες τῆς πανευφήμου ἐκείνης τερπωσύνης τὴν ὑπερευφρόσυνον θυμηδίαν καὶ πανήγυριν, σὺν ἅπασι τοῖς νοητοῖς τῶν Ἀγγέλων διακόσμοις. Πολύς τίς ἐστι καὶ ἀνεννόητος ὁ ῥοῦς ἐκεῖνος τῆς ἀκηράτου τῶν ὑπερκάλλων ἀγαλλιάσεως. Εἰ γὰρ αἰσθητὴ καλλονὴ διὰ τῶν αἰσθητηρίων τῷ νοῒ προσπελάσασα, οὖσα ὁριστὴ καὶ ῥευστή, οὔθ᾽ ἁπλῆ, οὔτ᾽ ἄκτιστος, τέρψιν μέντοιγε οὐκ ἄχαριν προξενεῖν εἴωθε τῇ ψυχῇ, συνιδεῖν ἐστιν οὐ πόρρω καὶ συνιέναι νοῦν ἔχουσι καὶ τὸ ἀνάλογον ἀναλογιζομένοις, τί ποτ᾽ ἂν γένοιντο ἐν τοῖς νοητοῖς, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ νοῦν ἀορίστοις οὖσι καὶ οὐ ῥευστοῖς γιγνόμενοι ἐκ τοῦ ἐξ οὗ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ πάντα πηγαζομένοις Θεοῦ· οὐ κτιστοῖς, οὐκ ἠργμένοις, καὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάματι καὶ θείᾳ ζωῇ καὶ τοῦ αἰῶνος ἐπαξίως ἐκείνου καὶ τῆς καταστάσεως.

να΄. Ταῖς χρονικαῖς τε καὶ τοπικαῖς διαστηματικαῖς παρατάσεσι, καὶ ταῖς ὁριστικαῖς τῶν φύσεων ἰδιότησι χαίρειν εἰπὼν καὶ ταύταις διεκδραμὼν ὁ νοῦς, γυμνὸς γίνεται τῷ ὄντι τῇ ἑνοειδεῖ ἁπλότητι καὶ ζωῇ τῇ ἀτέχνῳ καὶ ἀνειδέῳ· καὶ δίχα παντὸς ἐπικαλύμματος καὶ προβλήματος τῇ ἀνεννοησίᾳ καὶ ἀφασίᾳ ἐν ἀναρχίᾳ καὶ ἀπεριληψίᾳ, ἀπειρίᾳ τε καὶ ἀοριστίᾳ ὑπερφυῶς βεβηκὼς ἐν καρδίας πνευματοκινήτῳ θείᾳ δυνάμει καὶ ἐλλάμψει, πρὸς ἀπειρίαν δοκούσῃ, καὶ αὐτῇ τῇ τοῦ νοὸς θεωρίᾳ συνεπεκτείνεσθαι· τὸ τηνικάδε ἡ τοῦ Θεοῦ εἰρήνη τῇ ψυχῇ ἀνατέλλει καὶ ἡ τοῦ

1. Ψαλμ. 31,1. 2. Ψαλμ. 93,12. 3. Ἰωάνν. ιδ΄, 17. 4. Λουκ. α΄, 78 5. Ψαλμ. 83,6.

Ἁγίου Πνεύματος ἄρρητος χαρὰ καὶ ἡ ἄφραστος ἀγαλλίασις ἐγχεῖται αὐτῇ· καὶ ἡ γνώσεως ἐπέκεινα ἔκπληξις συνέχει αὐτὴν ὑποφάλλουσαν· οὐκ ὀφθήσεται, ἀλλ᾽ ὀπτάνεται ὁ Θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιών[1], ἐν νοῒ μετεωροπόρῳ καὶ ὑψεπόπτῃ. Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ[2].

νβ΄. Ὁπηνίκα ὁ νοῦς εἰς ἐκπλήξεις κεῖται πεφωτισμένος ἀνεννοήτου ἀφραστότητος, μεταξὺ Θεοῦ καὶ τῶν θείων ἑαυτὸν θεωρῶν, τηνικάδε ἕδεται, ἧ θέμις, τῆς πνευματικῆς γνώσεως τοὺς ἀληθεῖς καρπούς, καὶ θεουργεῖται καὶ χαίρει καὶ εἰς θείους προκόπτει ἔρωτας· λαλῶν μὲν οὐδαμῶς οὐδέν, οὔτε μήν πως διεξοδεύων, οὔτ᾽ ἔνδον οὔτ᾽ ἔσω κατὰ διάθεσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ διανοούμενος, ἀλλ᾽ ὁρῶν νοερῶς ἑνικῶς ἐν φωτὶ ἀληθείας καὶ πνεύματος καὶ τρυφὴν ἀμετάβατον ποιούμενος τὰ ὁρώμενα.

νγ΄. Ὅταν τὸ τοῦ νοὸς πρόσωπον νεῦον εἴσω καρδίας, ὁρᾷ τὴν τοῦ πνεύματος ἔλλαμψιν ἐξ αὐτῆς ἀείβλυτα πηγάζουσαν, τότε πάνυ καιρὸς τοῦ σιγᾶν[3].

νδ΄. Ὅταν ὅλον τὸ νοερὸν πρόσωπον ἴδῃ τὸν Θεόν, μᾶλλον μὲν οὖν ὅταν ὅλος ὁ νοῦς εἴσω γένηται τοῦ Θεοῦ· ἤ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ὅταν ὁ Θεὸς ἐν ὅλῳ τῷ νοῒ γένηται, τότε πάνυ τι καὶ μειζόνως πεφυκότως καιρὸς τοῦ σιγᾶν[4].

νε΄. Ὅταν ὁ νοῦς ἐν τῇ τοῦ πνεύματος μετοχῇ θεωρητικῶς κατὰ τὰ γινόμενα Θεῷ παριστάμενος, δόξης τε ἐκ προσώπου Θεοῦ καὶ ἀγλαΐας τρόπον θεμιτὸν ἀπολαύῃ, χρὴ καὶ μάλα εἰκότως σιγᾶν, ἡσυχῇ τε καὶ ἀπερικτυπήτως ὁρᾶν· εἰ δέ τι σκότους ὁπωσδήποτε ἀχλυῶδες μεταξὺ νοῦ καὶ Θεοῦ παρεμπέσῃ, ἀθρόον ὥσπερ τι φωτοειδὲς καὶ διακαὲς πεφυκότι λόγῳ πῦρ, βάλλειν ὁμόσε σκότους λόγον, βραχύλεκτον μέν, ὅμως θείας ἐμφάσεως· ἵν᾽ οὕτω θᾶττον τὸ σκότος ἐξαφανίσας τῷ φωτὶ καὶ τῇ θέρμῃ τήν γε ἀχλὺν καὶ ἐξ ἐφαμίλλου τὸν νοῦν φωτίσας τε καὶ θερμάνας τούτῳ αὐτῷ, ἐσαῦθις ἴσχει συνεῖναι ὡς πρὶν τῷ Θεῷ καὶ θεωρεῖν τὸ κάλλος αὐτοῦ καὶ ὡς εἰκὸς ἀπολαύειν αὐτοῦ καὶ καλλύνεσθαι καὶ πάσχειν, συλλήβδην φάναι, τὰ κατὰ νοερὰν ἐπιβολὴν διὰ παραδοχῆς τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος ἐκ Θεοῦ· καὶ μέν γε δήπουθεν ἁπλῶσθαι καὶ ἀπολύεσθαι ἐν ἄρα ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι ἐν τῷ Θεῷ, ἀπὸ πάντων καὶ αὐτῶν τῶν περὶ Θεόν. Τοῦτο μὲν εἰκότως καὶ προσηκόντως ὁ θεωρητικός. Ὁ μέντοι μόνῃ προσανέχων πράξει, πολλοῦ δεῖ τῆς τοιαύτης ἔχεσθαι καταστάσεως· μηδέπω δηλονότι εἰς ἑαυτὸν καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ εἰς τὸν Θεὸν ἑνωθείς. Οὐ τοίνυν θαῦμα τοῦτον ἐκ τῶν θείων ἄδειν, ἢ λαλεῖν ἀμωσγέπως πολλά τε δὴ καὶ πυκνῶς, ταῖς συνεχέσι πάντως ἐντεῦθεν οἷόν τισι βολαῖς καὶ φοβῶν καὶ ἀποσοβῶν τὸν ἡμῖν δυσμεναίνοντα τὰ πολλὰ καὶ πολεμοῦντα ἐκθύμως· ἥξει γὰρ καὶ τούτῳ καιρὸς ὑπομένοντι· ἐξ ἄρα δῆτα ἐπιπνοίας πνευματικῆς· ὁπηνίκα τὰ τῶν πολλῶν θείων ᾠδῶν καὶ ᾀσμάτων καὶ λόγων σπινθηροειδῆ οἱονεὶ ἐναυγάσματα συν-

1. Ψαλμ. 83,8. 2. Ψαλμ. 83,13. 3. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 4. Ἐκκλησ. γ΄, 7.

αφθῶσιν εἰς ἕνα δήπου πυρσόν· ὅτε καὶ τὸν ἐχθρὸν ῥᾷον καὶ καιρίαν βάλλει, καίων δηλαδὴ καὶ διαιρῶν, ἢ μᾶλλον ἐξαφανίζων τὸ σκότος ἐκείνου, ἑαυτὸν δὲ τῷ πυρσῷ φωτίζων, θερμαίνων τε καὶ πρὸς θεῖον τὰ μάλιστα ἀνακινῶν ἔρωτα· πρός τε Θεὸν αὐτὸν ἐγκάρδιον ἐν σιγῇ ὕμνον καὶ ἔκπληξιν ἀναφέρων καὶ μυστηρίων παραδεικνύων ἐξαίσια ἑαυτῷ τὰ μάλιστα θαύματα· οὐκ ἀπεικότως γὰρ οἱ ὑπομένοντες τὸν Κύριον μακαρίζονται· ἢ ὅτι προϊόντος χρόνου, κληρονομοῦσιν, οἷάπερ πραεῖς, τὴν νοητὴν τῆς ἐπαγγελίας γῆν[1], ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

νς΄. Ὅταν ὁ νοῦς, ἑκάστῃ τῶν φωτοχυσιῶν τοῦ πνεύματος καταλαμπόμενος, ἱλιγγιᾷ καὶ διαπορῆται καὶ πρός γε τὸ ἄπειρον καὶ ἀόριστον ἑαυτὸν νοῇ ἐπεκτεινόμενον καὶ ἀλλοιούμενον, τότε καιρὸς τοῦ σιγᾶν[2].

νζ΄. Ὅταν δὲ οἷον ταῖς φανωτάταις τῶν ἐποψιῶν ἀποκαμόντα αἰσθάνηται καὶ διεξοδεύειν ἐθέλοντα, ἵνα τοῦ τόνου καθυφείς, τρόπῳ γέ τῳ τύχῃ διαναπαύσεως, τότε πεφυκότως καιρὸς τοῦ λαλεῖν[3], μέντοι βραχύλεκτα καὶ οἰκεῖα θείας ἐλλάμψεως.

νη΄. Ὁπηνίκα ὁ νοῦς διὰ μέσων ὑδάτων διαφεύγων τὸν νοητὸν Φαραώ, δίησι τὴν ἰδίαν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρὸς καὶ ἐν σκέπῃ νεφέλης τὴν ἑαυτοῦ ἡμέραν[4], τηνικάδε ἐξ ἄρ' εὐλόγου σιωπῆς καιρὸς πάρεστι καὶ ἡσυχίας καὶ ἀρχὴ τῷ ὄντι τῇ ψυχῇ καθάρσεως. Ὅταν δὲ τούτῳ ὁ δεινὸς νοητὸς Ἀμαλὴκ ἀντιβαίνει καὶ τὰ ἑπόμενα αὐτῷ ἔθνη, κωλύοντα τὴν πρὸς γῆν τῆς ἐπαγγελίας δίοδον, τότε καιρὸς προσήκων τοῦ λαλεῖν[5]· ἀλλὰ πρὸς Θεὸν ἐν πράξει νοερᾷ καὶ ἐοικυίᾳ θεωρίᾳ ὑποβασταζομένῳ, οἷα Μωσῆς τῷ πάλαι ὑπὸ Ἀαρὼν τὼ χεῖρε καὶ Ὢρ[6].

νθ΄. Ἐπὰν ἐξ ἀδύσσου πηγαίας θείας καὶ νοητῆς ἀποβλέψεως καρδιόθεν πηγάζει δύναμις πνευματικὴ βλύζουσα, πάρεστι πεφυκότως καιρὸς τοῦ σιγᾶν· τὸ τηνικάδε γὰρ ἀρρήτως τελεῖται λατρεία καὶ μέν γε προσκύνησις τῷ νῷ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν πνεύματι[7], καὶ τοῦτο ἀληθινῇ αἰσθήσει νοερᾷ.

ξ΄. Ἐπειδὰν ἐξ ἀποβλέψεως πρὸς Θεὸν νοερᾶς, ἐξόλου τὸ μὲν λογιστικὸν τῆς ψυχῆς ἐμπέπλησται θείας ἐκπλήξεως, τὸ δὲ νοερὸν δράσεως, καὶ μέν που ἀγαλλιάσεως ἡ ψυχή, ἀναμφηρίστως τότε καιρὸς τοῦ σιγᾶν· ἐν πνεύματι γὰρ εὐαισθήτως τὴν ἀλήθειαν συνεπτυγμένως ὁ νοῦς ἀφορᾷ καὶ γεραίρει προσκυνῶν ἐν ἐκπλήξει τὸν ἐλλαμπόμενον ἐν αὐτῷ Θεόν.

ξα΄. Οἱ πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ καταλλήλως τὸν Θεὸν προσκυνοῦντες[8] καὶ αὐτῷ λατρεύοντες ὡς εἰκός, οὐ μόνον οὐκ ἐν τόπῳ προσκυνοῦσι καὶ λατρεύουσιν, ἀλλ' οὐδὲν ἧττον ἐξ ἐφαμίλλου, οὐδ' ἐν λόγῳ τῷ κατὰ προφοράν. Ὥσπερ γὰρ ἡ ἐξ ἄρ' εὐθύτητος ἀνηγμένη νοερὰ αἴσθησις, τὸν ἀπερίγραπτον καὶ οὗ οὐδεὶς τόπος τῆς καταπαύσεως[9] οὔκουν ἐθέλει ἐν τόπῳ

1. Ματθ. ε΄, 5. 2. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 3. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 4. Ἐξ. ιγ΄, 21.
5. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 6. Ἐξ. ιζ΄, 12. 7. Ἰωάνν. δ΄, 24. 8. Ἰωάνν. δ΄, 24.
9. Ἡσ. ξς΄, 1.

προσκυνεῖν· οὕτω δήποθεν τὸ δέον τηροῦσα τῆς ἀληθείας ἡμμένη, τὸν ἄπειρον καὶ ἀόριστον, ἀναρχόν τε καὶ ἀνείδεον καὶ τελέως ἁπλοῦν καὶ ὁλικῶς εἰπεῖν ὑπὲρ νοῦν λόγων ποικιλίᾳ καὶ ὁρισμῷ προφορᾶς προσκυνεῖν καὶ ἑπομένως λατρεύειν, ἥκιστα πάντων πεφυκότως ἀνέχεται· ὅταν δηλαδὴ καιρὸς ἐπέλθῃ τῷ νῷ ἐκ τῆς ῥοπῆς καὶ ἐπιπνοίας τοῦ πνεύματος, τὴν ἐπίγνωσιν τῆς θείας ἀληθείας* ἑνοειδῶς ἐναυγάζεσθαι· καθὸ καιροῦ, παντάπασι καθόλου πάντων ἀπόλυτος ὁ νοῦς καταστὰς καὶ μὲν δὴ καὶ ἑαυτὸν ἐκβὰς ἀμηγέπη οὐ μόνον ἀφασίαν, ἀλλὰ καὶ ἀνοησίαν εὐλόγως δῆτα ἀσκεῖ, ὡς εἰς τὰ κρείττω καὶ λόγου καὶ νοῦ τῷ νοερῷ φωτὶ μετ' εὐφροσύνης καὶ ἐκπλήξεως ἀσχολούμενος καὶ θεωρῶν, ἀκίνητος καὶ ἀμετάβατος ἀτεχνῶς τῇ ἀνομμάτῳ ἐπιβολῇ τρόπῳ γέ τῳ γεγονὼς ἑνώσει τῇ ὑπὲρ ἑαυτόν.

ξβ΄. Χρὴ τὸν νοῦν ἑαυτῷ προσέχοντα παρατετηρημένως διιθύνειν τὴν ἰδίαν νοερὰν κατάστασιν φρονίμως τε καὶ σοφῶς σὺν δίκῃ· καὶ ὅταν αἰσθάνηται ἑαυτὸν θεωροῦντα τὰ ἁπλᾶ καὶ ἀτύπωτα τῆς θεολογίας μυστήρια, ἐν σιωπῇ ἡσυχῇ ἵστασθαι αὐτίκα οὐκ ἀθαυμαστί, οὔτε δὲ μὴν πόρρω τῆς σφετέρας καρδίας ἐνεργουμένης ἐν πνεύματι καὶ μέν που ἐλλαμπομένης. Καιρὸς γὰρ τότε οὐ μόνον ἡσυχίας αἰσθήσεων πάντων ἐξ αἰσθητῶν τὸ καθόλου, ἀλλὰ καὶ σιωπῆς οὐδὲν ἧττον, οὐτινοσοῦν διεξοδεύοντος λόγου· μᾶλλον μὲν οὖν τοῖς γνωστικοῖς τότε, εἴτι χρὴ φάναι, καὶ νοερᾶς τριβῆς ἡσυχίας καὶ ἀβλεψίας καιρός· ὅλως γάρ τοι τὸ ἀκίνητον ἐπιτηδεύειν δεῖ ἐν αἰσθήσεσιν, ἐν λόγοις, ἐν νοήσεσιν, ἵν' ὁ νοῦς εὐθυβόλως καὶ ᾗ χρὴ μονώτατος ἐν ἀποβλέψει ἑνοειδεῖ καὶ μονοειδεῖ τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου τρισσοῦ Θεοῦ ἔχῃ ἐλευθερίως κατὰ τρόπον θεμιτόν, τὴν ὑπὲρ ἔννοιαν ἀπειρίαν καὶ ἀναρχίαν καὶ μέν γε ἀπεριληψίαν καὶ τ' ἄλλα καθάπαξ εἰπεῖν, τὰ θεῖα καὶ ἄτρεπτα καὶ ἀπόλυτα καθορᾶν καὶ ἑνοῦσθαι συνηλλοιωμένος τῇ θεωρίᾳ καὶ ἁπλωμένος καὶ τὸ ὅλον θεοειδὴς γεγενημένος τῇ θείᾳ χάριτι σὺν εὐφροσύνῃ καὶ θαύματι· ἐπεὶ δὲ ὁ νοῦς τῆς τοιαύτης ἔχεσθαι καταστάσεως ἤθελεν ἄν, εἴπερ ἑνόν, ἀλλ' οὔκουν δεδύνηται, τρεπτός τε ὢν καὶ τρεπτοῖς συζῶν καὶ συνηρμοσμένος ἀμηγέπη σώματι καὶ πράγμασι περιστατικοῖς, ἐπιστημονικῶς δεῖ μὴ ἀπεσχοινίσθαι μακρὰν τῆς ἑνοειδοῦς ἀποβλέψεως ἐκπεσών, μηδὲ πολυρρημονεῖν· ἀλλὰ μικρὰ μὲν λέγειν, καὶ ταῦτα δὲ τῶν θείων ἐναυγασμάτων· ἵν' οὐ μόνον θᾶττον ἔχῃ πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ νοῦν ἕνωσιν αὖθις ἐπιστρέφειν, ἀλλὰ καὶ φανωτέρας ἐπαίσθηται τῆς ἑνώσεως, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ἐπιμονωτέρας· καθόσον γὰρ ὁ νοῦς τὸ συνεπτυγμένον φυλάσσει καὶ ἀδιάχυτον ὁπωσδήποτε, κατὰ τοσοῦτον ἡ τροφὴ αὐτοῦ ἧγε πρὸς τὴν θείαν ἕνωσιν τάχιον γίνεται καὶ φανωτέραις ἑνοῦται ταῖς μαρμαρυγαῖς καὶ μέν γε γονιμωτέραις τῷ συνεχεῖ πάντως πρὸς τὰ θεῖα συνεθισμῷ.

ξγ΄. Ἐπειδὰν τῇ θείᾳ ἑνοειδεῖ ἐκφαντορίᾳ ἐκ νοερᾶς ἀποβλέψεως ὁ νοῦς προσπάσχων ἠλλοίωται καὶ τῷ ἀγνώστῳ περιαυγάζηται τῷ πάσης ἐπέκεινα γνώσεως, ἀδιαίρετός τε ἀποκαθίσταται καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀόριστος

* Πρβλ. Α΄ Τιμ. β΄, 4.

ὡς ἂν ὑπὸ γνόφον ἑνιαίως καταλαμπόμενος· κάλλος ἀπερίγραπτον θεωρῶν ἁπλότητος ὑπερβολῇ, ἀνείδεον παντὸς εἴδους ὑπεροχῇ, ἄναρχον ὑπερθέσει πάσης ἀρχῆς ὁπηδήποτε, αὐτὸ μὲν ἀπερίληπτον, ἁπάντων δὲ τοὺς ὅρους καὶ τὴν ὁποιανοῦν περιοχὴν ἐνόντα ἐν αὐτῷ πάντα πληροῦν ὡς ὑπερπλῆρες, αὐτὸ δὲ ἄπειρον ὄν· συνελόντα εἰπεῖν, ὁπηνίκα τῇ πάντων τῶν ὄντων ὑπεροψίᾳ ἐν τῇ τοῦ ἑνὸς ἐποψίᾳ πάντ᾽ ὄψηται ἀρρήτῳ λόγῳ δυνάμεως νοερότητος ὑπὲρ νόησιν, τότε καιρὸς τοῦ σιγᾶν[1] καὶ μυστικῶς καὶ ὑπερκοσμίως, ἢ, ἵν᾽ οὕτως εἴποιμι, ἀνομμάτως καὶ ἀλαλήτως τὴν μονοειδῆ τρυφᾶν ἐν θειοτέρᾳ μυήσει τῆς ἀληθείας ἀπόλαυσιν. Ἐπὰν δὲ τὰ εἰρημένα ἀπῇ ἀπὸ νοῦ καὶ περὶ αὐτὸν δρᾶται διαίρεσις, τὸ τηνικάδε καιρὸς τοῦ λαλεῖν[2]· μέντοιγε λαλεῖν, τῆς ἀναγωγῆς πρὸς σιγὴν ἄξια· κρείττω γάρ τοι ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἡ ὑπὲρ λόγον, ἥγε ἔγκαιρος λέγοιτ᾽ ἂν καὶ μάλα εἰκότως σιγή, λόγου παντός· καθὸ καὶ Σολομὼν ὁ πάνυ προτεταχὼς ταυτηνί, καιρὸς τοῦ σιγᾶν, εἶτα καιρὸς τοῦ λαλεῖν[3] φησίν. Ἄριστον μὲν καὶ δὴ τῆς πρώτης μοίρας σιγὴν ἄγειν ἔγκαιρον· εἰδέπη μήπω πάρεστι τοῦτο, μηδέ γε μὴν εἰς τὰ ὑπὲρ λόγον ὁ νοῦς ἑνοειδῶς ἐπιβάλλει, ἀλλὰ τὸ γοῦν λαλεῖν ἐγκαίρως, ἔστω δὴ δεύτερον· ἵνα δέπερ συγγενὲς εἴη τὸ λέγειν καὶ πρὸς τὸ σιγᾶν σύνεγγυς, ὡς τὸ σιγᾶν, οὕτω που καὶ τὸ λαλεῖν ἐγκαίρως ἐπιτελείσθω καὶ πρὸς τὸ μὴ λαλεῖν ἐλθεῖν ἐπειγέσθω, τῷ τὰ θεῖα λαλεῖν καὶ διανοεῖσθαι διηνεκῶς καὶ δρᾶν τὴν κτίσιν καὶ τὸν κτίστην αὐτῆς ἐνοπτρίζεσθαι, ὅση δύναμις, διηγουμένης περὶ αὐτοῦ· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἐγκαίρως λαλεῖν· χρὴ δὲ ἄρα καὶ οὑτωσίπως διαλαβόντα ἐπισημήνασθαι.

ξδ΄. Ἐπὰν πάντα ὁ νοῦς διαβὰς τὰ τῇδε καὶ ὑπεραναβὰς φυσικῷ τρόπῳ, ἀσπασίως σιγήσῃ, τότε τοι καιρὸς τρυφᾶν ὑπερκόσμια καὶ ἀλάλητα· καιρὸς ἐλλάμψεως καὶ φωτὸς νοεροῦ, ἑνώσεώς τε νοὸς καὶ θεωρίας, ἁπλότητος, ἀοριστίας τε καὶ ἀπειρίας καὶ ὑπερφαοῦς γνώσεως καί, ἐν ἐπιτομῇ φάναι, καιρὸς ἀντιλήψεως καὶ μεταλήψεως σοφίας πνευματικῆς, καθ᾽ ἣν ὁ νοῦς τετελείωται ἐν σχολῇ καὶ σιγῇ, τὴν ἀνέκφραστον παραδεδεγμένος ἐν ἐκπλήξει ἀγαλλίασιν.

ξε΄. Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀληθείας αἰσθήσει ἑαυτὴν τῷ ποτηρίῳ τῆς χάριτος, οἷα κρατίστῳ, μεθυσκομένην αἰσθάνηται ἔκνουν γιγνομένην, δῆλον ὅτι τότε καιρὸς τοῦ σιγᾶν[4].

ξς΄. Ὅταν ἡ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου διάθεσις θέλῃ βοᾶν, Κύριε τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾽ ἐμέ[5], τότε καιρὸς τοῦ λαλεῖν[6]· λαλεῖν δὲ ὡς εἰκός, οὐκ εἰκαῖα, κατὰ τῶν ἐχθρῶν μέν τοι γε μέτρια καὶ προσήκοντα, καθὰ δεῖ.

ξζ΄. Ὅταν τὸ τοῦ προσώπου Κυρίου φῶς σεσημείωται ἐπὶ τὴν ψυχήν, ὡς ἐντεῦθεν καλλύνεσθαι καὶ φαιδρύνεσθαι καὶ χῦμα θείας εὐφροσύνης ἐπιρρεῖν ἐπ᾽ αὐτήν, τότε ἄρα καιρὸς τοῦ σιγᾶν[7].

1. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 2. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 3. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 4. Ἐκκλησ. γ΄, 7.
5. Ψαλμ. 3,2. 6. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 7. Ἐκκλησ. γ΄, 7.

ξη΄. Ὅταν ἐπανισταμένους αὐτῇ ὀρφνῃ ἀδίκους μάρτυρας καὶ ἃ οὐ γινώσκει ἐρωτῶντας αὐτὴν καὶ ταράττοντας, τότε καιρὸς γιγνομένως τοῦ λαλεῖν[1] καὶ μὲν δὴ τοῦ ἀντιφθέγγεσθαι.

ξθ΄. Κορυφαιότατον καὶ οἷον εἰπεῖν ἀκρότατον, ἢ δήπου ὕψιστον καλὸν καὶ μέν γε ἀγαθὸν ὁ Θεός, ἐν ἅπασι τοῖς οὖσι καὶ τοῖς νοουμένοις, ἐν ἅπασι δὲ τοῖς ὁρωμένοις· πολλῷ τῷ μεταξὺ βέλτιον τὴν φύσιν πέφυκεν ἄνθρωπος καὶ κρείττων πιθανῶς ἀσυγκρίτως· τῇ χάριτι δὲ τῷ ὄντι καὶ τῶν Ἀγγέλων ὑπέρτερος. Ἐν τοίνυν παμπόλλοις νοῦς θεωρητικὸς τοῖς μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τῷ ὑπὲρ ἔννοιαν προσεγγίζων, ἔκπληκτος ἀποκαθίσταται, ὁπηνίκα ἔτι δαψιλοῦς τῆς φωτιστικῆς χάριτος οὐ πεπείραται· ἧς δι᾽ ἐνεργοῦς ἐν καρδίᾳ πνευματικῆς δυνάμεως γεγευμένος, φαίην ἂν τάχα, εἰς τὸ ἀκρότατον ἄνεισι καλὸν καὶ ἀγαθόν, τὸν Θεόν, καὶ ἐν αὐτῷ κατὰ δωρεὰν θειοτέραν εἴσεισι· καὶ ὁρᾷ ἑνοειδῶς καὶ ἐκπλήσσεται, εἰς τὸν ὑπὲρ νοῦν βυθὸν αὐλιζόμενος ἐν σιωπῇ· καὶ τοῦτό ἐστιν ἀληθῶς τοῦ πρώτου σαββατισμοῦ τά, ὡς ἂν ὀνομάσοι τις ἴσως, ἐνέχειρα· οὗ τύπος ὁ τῆς κτίσεως τῶν ὄντων σαββατισμὸς τοῦ Θεοῦ[2]· ἑτέρου δέ, οὗ ἀψευδὲς παράδειγμα, ὁ ἀπολειπόμενος σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ[3], μείζονος καὶ ἀλλοιωτέρου σαββατισμοῦ προφανῶς ἀπολαύει, εἰς ἑαυτὸν στραφεὶς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἑαυτὸν γνοὺς ὡς εἰκόνα μετὰ πρωτότυπον, καὶ τὸ ὅλον, τὰ μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὁποῖα· ὁπότε* οὐ μόνον εἰς τὰ ὑπὲρ νοῦν καὶ διάνοιαν διοδεύει, τρόπον κατάλληλον, ἐν θαυμασίᾳ ἐκπλήξει, ἀλλὰ καὶ χαρᾶς, οὐχ ὡς ἄν τις εἰπεῖν ἔχοι, καὶ πνευματικῆς πληροῦται ἀγαλλιάσεως, γαννύμενος γιγνομένως ἐν σιωπῇ ταῖς ἐπ᾽ αὐτὸν ὑπὲρ ἑαυτὸν θεοπτικαῖς ἐλλάμψεσι καὶ θεουργίαις· καὶ ἑνούμενος ταύτῃ τῇ τῆς θείας καὶ ὑπερφυοῦς θεότητος ἑνάδι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

ο΄. Ὁπηνίκα πάντων ὑποθετικῶς τῶν γεγονότων ποιεῖται ἀφαίρεσιν, ὡς μὴ ὄντων, τὸ ὄντως ὄν, τηνικάδε ἀρρήτως φαντάζεται, ὑπὲρ νοερὰν ἐνέργειάν τε καὶ ἕνωσιν, νοῦς θεωρῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι δι᾽ ὑπεροχῆς ἀπείρου τῶν περὶ τὰ ὄντα θείων ἀμωσγέπως θεωρουμένων· καὶ γίγνεται ἑνοειδής, ἢ ἕν, ἵν᾽ οὕτω φῶ, ἀφάτως ἀφασίᾳ, κάτοχος· πλήρης ἀγάπης, χαρᾶς, οὐμενουν ἁπλῶς, ἀλλὰ τῶν ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος, τῆς ἐφαμίλλου τῶν Ἀγγέλων τρυφῆς.

οα΄. Ὥσπερ οὐδαμῶς οὐδόλως τὸ παράπαν, Κύριε, εἶ τὴν οὐσίαν ληπτὸς οὐδενὶ τινὶ ὁποίᾳ δὴ φύσει λογικῇ τε καὶ νοερᾷ, ἢ καθάπαξ γνώσει κτιστῇ, οὐδὲ γοῦν Χερουβικῇ, ἀλλ᾽ ὑπερεξίστασαι ἀπειράκις ἀπείρως ἁπάσης γνώσεως, οὕτω, Δέσποτα, καὶ τὰ περὶ σὲ παντάπασιν ἄπειρα καὶ ἀόριστα· αὐτίκα τοίνυν ὄντα καὶ λέγοντα σεαυτὸν ἀνυπερβλήτῳ κηδεμονίᾳ τὸν νομοθέτην τῆς παλαιᾶς Διαθήκης Μωσέα κηρύττειν ἐπέταξας. Ἀλλὰ καὶ οὕτω σὺ πάλιν, ἀψευδέστατε καὶ μόνη ἄκρα ἀλήθεια, εἴρηκας περί τινων τῶν σῶν, ὅτι ὀφθεὶς αὐτοῖς, ὅμως τὸ ὄνομά σου οὐκ ἀπεκάλυψας. Ἔστι

* Ἴσως καὶ ποτε.

1. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 2. Γέν. β΄, 2-3. 3. Ἑβρ. δ΄, 9.

γὰρ ὑπὲρ πᾶν ἀσυγκρίτως ὄνομα[1], τῶν οὐ μόνον ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν ὅσα ἐν οὐρανοῖς. Οὐσίαν γάρ σε παριστᾶσιν οἱ τοῦ σοῦ φωτὸς ἔμπλεοι, ἀλλὰ τοῦ ἐνυποκειμένου χωρίς· πάντως ἵν᾽ οὕτως ἑπομένως, ὑπερούσιος ἀποφανθῇς καὶ νόησιν μὴ ἔχουσαν καθάπαξ τι ὑποκείμενον, ἵνα περιφανῶς καὶ ὑπὲρ νόησιν καὶ πάντων τῶν γνωσθῆναι δύναμιν ἐχόντων ἀπειράκις ἄγνωστος καὶ ὑπέρτερος γνωρισθῇς· χρόνου τελείως ὁρᾶσαι ἀνώτερος, ἄναρχος, αὐτοζωὴ ὤν, καὶ ἀπέραντος, τοπικὴν ὁλοσχερῶς ὑπεκφεύγεις ἔννοιαν, ὁ πανταχοῦ ἀθρόως παρὼν καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν, ὡς τοῦ παντὸς ἀθρόον ποιητὴς καὶ μόνος καίτοιγε καὶ τῶν νοερῶν φύσεων περιοχή, καὶ τόπος ὢν ἀδιάβατος, νοῦ τάχος ὑπερβαίνων καὶ φθάνων αὐτοῦ τὴν ἐπίνοιαν, ἅτε ὑπὲρ τὸ πᾶν, καὶ χεὶρ παντοκρατορικὴ τοῦ παντὸς εὑρισκόμενος τρόπον ἀδιεξίτητον· καὶ μὴν οὐδὲ φύσεως, καὶ τὸ τυχόν, ὅροις ὑπόκεισαι. Ἀόριστος σὺ καὶ γάρ, οὐ μόνον τὴν φύσιν, ὡς ὑπερφυῶς ἀκατάληπτος, ἀλλὰ καὶ τοῖς περὶ σὲ φυσικοῖς, ὡς σοφία ὑπέρσοφος καὶ δύναμις ὑπερδύναμος καὶ ἀγάπη καὶ ἀγαθότης ὑπὲρ πᾶσαν διάνοιαν ἀγάπης καὶ ἀγαθότητος· τί ἄν τις εἴποι σε; φῶς λεγόμενον, οὐκ ἀπρόσιτον; ὥστ᾽ ἆρ᾽ ὑπὲρ φῶς· τί; κριτήν, οὐ πάντα γινώσκοντα καὶ πρὸ γενέσεως; ποῦ ταῦτα κριτοῦ; ὥστ᾽ ἆρ᾽ ὑπὲρ κριτὴν πολλῷ τὸ μεταξύ· ποταπὸν δέ σε δημιουργὸν καὶ φῇ, τὸν ῥοπῇ θελήματος μόνῃ κτίζοντα καὶ ταῦτα μιᾷ τὰ πολλὰ καὶ διάφορα ἄνυλα; ἐν δ᾽ ἀύλοις· βαθαὶ τοῦ βάθους τῆς ὑπεροχῆς· ἵν᾽ οὕτω φῶ, μιᾷ ῥοπῇ πνεύματος τὰ μιᾶς φύσεως, πνευματικὰ γάρ, πολλὰ δὲ καὶ πάμπολλα, ταῖς τῶν διαθέσεων, εἰ βούλοιο δέ, καὶ προσώπων διαφοραῖς, τὸ πάμπαν θαυμάσιον; καὶ πᾶσαν νοοῦντος καθ᾽ ὑπερβολὴν φεῦγον διάνοιαν· ἆρα ταῦτα δημιουργοῦ; οὐδαμῶς· ὥστ᾽ ἆρ᾽ ὑπὲρ δημιουργόν· κτίστης ὀνομάζῃ καὶ τεχνίτης κηρύττῃ; καὶ ποῖος κτίστης χωρὶς θεμελίου ἐπὶ μηδεμιᾶς ἕδρας κτίζει, καὶ τὸ βραχύτατον γοῦν, ὡς σύ γε, Δέσποτα, τὴν τοσήνδε γῆν μετὰ ποσῶν δὲ ὀρέων αὐτῆς καὶ λίθων καὶ ὕλης ἀλλοίας, θεμελιῶν αὐτὴν ἐπ᾽ οὐδενός[1], καὶ ταῦτα τοσοῦτον ἀσφαλῶς; ἢ ποῖος τεχνίτης ἐκ μηδαμῆ μηδαμῶς ὄντων παράγει, καὶ ταῦτα ἀκαρεὶ κατὰ λόγον ἡλίκα, οἷα τὰ τεχνητά, ὥσπερ παράγεις σύ; Ἄραγε κτίστου, ἢ τεχνίτου τὰ σά τις εἰπών, τὰ εἰκότα ἐρεῖ; ἥκιστα πάντων ἀληθῶς· οὐκοῦν ὑπὲρ κτίστην καὶ τεχνίτην πολλῷ τῷ ἀπείρῳ τυγχάνεις ὢν ὁ Θεός. Ποῖον εἶδος ἀγάπης ποτὲ καὶ ἢ εἰδέναι τις ἔχοι ἄν, ἢ ἀκοῦσαι, ἢ ἀναπλάσαι, καὶ ὅπωσοῦν γοῦν, ὁποῖον ἡ πανθαύμαστός σου χρηστότης μετὰ σφόδρα σφοδρῶν τῶν διακειμένων δέδειχεν ἡμῖν ἐν τῇ καθ᾽ ἡμᾶς προσλήψει πάνυ τοι λίαν φιλανθρώπως ὑπὲρ πάσας ἐλπίδας; ὅπερ δήπουθεν θεωροῦντες, οἷος τὸ θεωρεῖν ἔξεστι διὰ χάριτος εἰς ἀχανὲς εἰσίασιν ἄντικρυς ἀγάπης καὶ προνοίας ξενοτρόπου πέλαγος· καὶ γιγνομένως ἔξω ἑαυτῶν γίγνονται μετὰ δριμυτάτων ἐρώτων κατάλληλα, καὶ τὰ τῆς οἰκονομίας οἰκείως ὀνομάσαι ταύτης τῷ ὄντι οὐκ ἴσασιν. Ὑπερβάλλει γὰρ ἐκ πλείστου τοῦ περιόντος καὶ νοῦν

1. Πρβλ. Φιλιππ. β', 9.

2. Ἰώβ κς', 7.

καὶ λόγον καὶ πᾶσαν ἀκοὴν καὶ διάνοιαν τὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς σου, Θεὲ ὑπεράγαθε, διακείμενα. Πατὴρ πάντων εἶ καὶ καλῇ; ἀλλ᾽ ἀφάτως πατροσύνῃ ὁποιανοῦν ὑπερέχεις, καὶ αἰτίᾳ καὶ ἐξουσίᾳ καὶ προμηθείᾳ καὶ νουθεσίᾳ καὶ μακροθυμίᾳ, ἀνοχῇ. Βασιλεὺς ὀνομάζῃ; ἀλλ᾽ οὔκουν καὶ κατὰ τὸ ἐνεστὼς μᾶλλον, ἧττον δὲ τὸ μέλλον, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν μέντοι κατὰ τὸ παρεληλυθός· ἀλλὰ πῶς; θαυμαστῶς, ἁπλούτως καὶ ἁπλῶς· ἡ βασιλεία γάρ σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων ὁμοθυμαδόν, ἐπίσης ἐνεστῶτος, παρεληλυθότος, μέλλοντος, καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ[1]. Οὕτως ἐν πᾶσιν ἁπαξαπλῶς κατὰ πάντα ἀπείροις μέτροις ὑπέρκεισαι, ἁπλῶς καὶ ἁπολύτως πάσης περινοίας, ἵν᾽ εἴπω ξυλλήβδην, ἐφαμίλλως λίαν καὶ ἀπείρως ὑπερεξηρημένος καὶ σύ, ἀκατάληπτε Κύριε, καὶ τὰ περὶ σέ· ἃ φαντασιούμενος ὁπωσδὴ νοῦς ψυχαγωγίαν ἔχει τῆς ἐφικτῆς σου ὁράσεως καὶ ὅλως μετὰ τῆς ἐπιπνοίας τοῦ πνεύματος γεγονώς, ὡς εἰς γνόφον εἰσδύνει μυστικόν, μήτε τελείως ἔχων ὁρᾶν σε διὰ τὸ τῆς δόξης ἄπειρον καὶ ἀπρόσιτον· ἐξ οὗγε τρόπου ὑπερκοσμίῳ καταπαύσει καταπαύεις ἀρρήτως τοὺς θεωροῦντας καὶ δὴ φιλοῦντάς σε θαυμαστῶς· μήτε πάμπαν χωρὶς τοῦ ὁρᾶν σε τελῶν. Ὅθεν ἀνάπαυσιν θείαν καὶ ὑπερφυᾶ αὖθις ἀναπαύεις αὐτούς, ἄρρητε, ἀνεπινόητε, ἀπερίγραπτε, ἀπερίληπτε, καὶ ξυνελόντα εἰπεῖν, παντάπειρε, τὴν οὐσίαν δηλονότι καὶ τὴν ἐνέργειαν· ἀμήν.

οβ'. Ὅταν ὁ νοῦς πόρρω πολυνοίας γένηται, τὰς ἑτερότητας καὶ πολυσχεδεῖς ἐννοίας ἀποπεισάμενος καὶ ὑπὲρ ἄνω εὑρίσκεται τοῦ νοεροῦ σκεδασμοῦ ἐν τῇ ἐπιπνοίᾳ καὶ μετοχῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἑνίζοντος αὐτὸν καὶ ἐπὶ τὴν καρδίαν διηνεκῶς καὶ ἀείβλυτα πνέοντος καὶ τοῖς θείοις τόποις συνεχῶς ἐμφιλοχωρῶν ταῖς περὶ Θεοῦ φαντασίαις οἷον πιωθῇ, ὡς ἑνὶ ἐνατενισμῷ νοερῷ, ἀθρόον τὰ ἡλίκα, ὅσα περὶ Θεὸν ἐνοειδῶς ἐνοπτρίζεσθαι καὶ ἀρρήτως ἐρωτικῶς· τότε τῆς θείας καταπαύσεως γίνεται περιφανῶς, βαθείας καὶ θείας εἰρήνης ἀπολαύων καὶ καρδιακῆς ἁγίας ἡσύχου τὰ πολλὰ ἀναπαύσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

ογ'. Ὅταν ὁ νοῦς ὁμιλῇ Θεῷ καὶ προσεύχηται, ὡς δή τις υἱὸς φιλοστοργοτάτῳ Πατρὶ ταῖς διαθέσεσι καὶ τὸ Ἰησοῦ φῶς ὁρῶν ἀφάτως εὐφραίνηται, ἐκπλησσόμενος λίαν ἐρωτικῶς, ἔρωτα ἐναργῶς θεῖον καὶ ὑπερφυᾶ τὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνέργειαν αἰσθόμενος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ὑπεράνω τῶν θείων ἐμφάσεων καὶ τελειοτήτων ὑπερανίπτασθαι θέλῃ μυστικῶς καὶ ὑπερκοσμίως· τηνικάδε ἀληθῶς καταπαύει ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὑπὲρ τὸ νοεῖν μετὰ τὸ νοεῖν γινόμενος καὶ θαυμασίως ἡδυπαθῶν καὶ ὄντως ἀναπαυόμενος ἐν εἰρήνῃ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ.

οδ'. Κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων, ὧν ἤρξατο ποιῆσαι[2], ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐν Λόγῳ καὶ Πνεύματι τῶν γεγονότων ἐκπλήρωσιν· ἐφάμιλλον τρόπον καὶ ὁ θεοείκελος νοῦς καταπαύει ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο τὸ κατ᾽ ἀρχὰς ποιεῖν εἰς συμπλήρωσιν κόσμου τοῦ

1. Ψαλμ. 144,13.

2. Γέν. β', 3.

κατ᾽ ἀρετὴν νοητοῦ, ἀλλὰ μετὰ τὸ ἀνασκοπῆσαι καὶ οἷον ἐπεξεργάσασθαι ἐν Λόγῳ Θεοῦ καὶ Πνεύματι ζωοποιῷ τὸν ξύμπαντα κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ νοητὰ διαρκῶς καὶ ἀπὸ τῶνδε ἀναβεβηκέναι πάλιν ἐν λόγῳ καὶ Πνεύματι εἰς τὰ παρά τισιν εἰρημένα μετὰ τὰ φυσικὰ καὶ ὑπερκῦψαι εἰς τὰ ἁπλᾶ καὶ ἀπόλυτα τῆς θεολογίας μυστικὰ θεάματα· τὸ τηνικάδε γὰρ ἐν τῇ καταπαύσει, ἀναπαύσεως καὶ εἰρήνης ἐν νοερᾷ ἀληθείᾳ ὅτι μάλιστα πολλῆς ἀπολαύει καὶ δὴ θεοῦται ἐν φωτὶ γνώσεως καὶ Πνεύματος ζωοποιοῦ μετοχῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

οε΄. Ὥσπερ καταπαύσας ὁ Θεός, οὗκουν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ κατέπαυσεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ μόνων ὧν ἤρξατο ποιῆσαι[1]· ἀπὸ μέντοι τῶν ἀνάρχων καὶ ἀκτίστων καὶ οἷον πεφυκότων ἔργων αὐτῷ οὐ κατέπαυσεν· οὕτως ἐξ ἐφαμίλλου θεομιμήτως ὁ νοῦς, Λόγῳ θείῳ καὶ Πνεύματι ζωοποιῷ μετελθὼν καὶ διαβὰς τὴν φαινομένην κτίσιν, ἀπὸ τῶν ἔργων οὗκουν τῶν πεφυκότων αὐτῷ καὶ μήτε ἠργμένων, μήτε μὴν ληγόντων, καταπαύει πάντων ἥκιστα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν φαινομένων ἔργων καταπαύει τῶν ἀρχομένων τε καὶ ληγόντων· ἐντεῦθεν καὶ τῆς σωματικῆς καταπαύσεως κατὰ ἀκινησίαν ἑφεπομένης τῷ καταπαύσαντι, τοὐναντίον ἕπεται τῇ νοῦ καταστάσει. Εἰμὴ γὰρ ἀεικίνητος γένοιτο, ἐπιπνοίᾳ ζωοποιῷ τοῦ Πνεύματος διηνεκεῖ ἐν ἀναβλέψει τῶν ὁρωμένων γνωστικῇ, οὐδὲ εἰ ἐστὶ γνώσεται νοερὰ κατάπαυσις, ἀεικινήτως περὶ μόνον τὸν Θεὸν ἑνοειδῶς στρεφομένη καὶ θεοῦσα τὸν ταύτης μέτοχον ἐν ἀναπαύσει τῇ ἐν Χριστῷ ἀφράστῳ τε καὶ ἀρρήτῳ.

ος΄. Μὴ σπεύσῃς, φησὶν ὁ Σολομών, ἐνεγκεῖν ῥῆμα πρὸ προσώπου Κυρίου· ὅτι ὁ Θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω[2]· ὡς λίαν σαφῶς καὶ εὐθυβόλως δίδωσί τε καὶ διατρανοῖ τίς ἐστιν ὁ καιρὸς τοῦ σιγᾶν[3]. Λέγει γὰρ ἄντικρυς, ἐπειδὴ σὺ κάτω ὢν ἐπὶ γῆς, πρὸ προσώπου Κυρίου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἄνω ὄντος γίνῃ καὶ τοσαύτης ἠξίωσαι χάριτος, ὡς ὁ κάτω τὰ ἄνω φρονεῖν[4] καὶ περιαθρεῖν καὶ νοερῶς ἐπιβάλλων ἵστασθαι πρὸ προσώπου Κυρίου, μὴ σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα· καιρὸς γὰρ τοῦ σιγᾶν· μὴ θέλε νοερῶς ἐνεργούμενος ὑπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἑνοειδῶς καὶ θεοειδῶς· τοῦτο γάρ ἐστι πρὸ προσώπου Κυρίου εἶναι, ὅταν τὰ περὶ Θεὸν ὄντα πολλά, μονοειδῶς ὁ νοῦς θεωρῇ κατὰ ἁπλῆν καὶ ἐνιαίαν ἐπιβολὴν ἐν Θεῷ· μὴ τοίνυν τοῦτο πάσχων καὶ πρὸ προσώπου Κυρίου παριστάμενος, ῥῆμα προσενεγκεῖν σπεῦδε· ἢ οὕτω γ᾽ ἂν σαυτὸν ἀνεπιστημόνως ἑκὼν εἶναι * ὑποβεβηκέναι καὶ ὑποκατιέναι σπεύδῃς· ἢ δή, καὶ οὕτωσὶ ῥητέον ἂν εἴη τοῦ ῥητοῦ τουδὶ ἐξηγουμένοις τὴν ἔννοιαν· ἦν ὅτ᾽ ἦν ἡ ἀνθρωπεία φύσις ἀπήμων καὶ ταύτῃ δικαίως πόρρω κακῶν, ἐγγὺς οὖσα Θεοῦ, Θεόν τε θεωροῦσα, τήν τε δόξαν τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν Ἀδὰμ προπάτορι τρυφῶσα μετὰ γήθους σὺν θαύματι, ἄυλον τρυφήν, νοεράν, οὐράνιον, ἄφθαρτον· πολλῇ καὶ γὰρ οὖν χάρις τῇ ψυχῇ τοῦ πρώτου ἀνθρώπου περιεκέχυται· πολλαῖς τε ὁ θεοειδὴς νοῦς ἐκείνου περιηντλεῖτο γνωστικαῖς θεωρίαις καὶ ἀνατάσεσι

* Ἴσως περιττὸν τὸ εἶναι.

1. Γέν. β΄, 3. 2. Ἐκκλησ. ε΄, 1. 3. Ἐκκλησ. γ΄, 7. 4. Πρβλ. Κολοσσ. γ΄, 2.

πρὸς Θεὸν ἐν αἰσθητῷ παραδείσῳ, ἀπόλαυσιν ἔχοντος τὸν νοητόν· καὶ ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω μακαρίαν ζωήν, πρὸς ἑαυτὸν γιγνομένως ἡνωμένου καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτῷ τε μένοντος, κἂν τῷ Θεῷ ὡς εἰκὸς τῆς ἑνοειδοῦς ἡμμένου καταστάσεως καὶ θεοειδοῦς ὄντως, καὶ μάλα εἰκότως, ὡς κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ γεγένοιτο· ἀλλὰ ταυτὶ μὲν πάντῃ περὶ ἡμᾶς ἦν, ὡς ἐν ἐπιτομῇ φάναι, ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ἀγαθά· τῷ δὲ δυσμεναίνοντι τῇ εὐκληρίᾳ καὶ δόξῃ ἡμῶν ἀλάστορι δαίμονι βεβλημένῳ φθόνῳ, φορητὸν τοῦτ᾽ οὐκ ἦν· πῶς γάρ; καὶ μὲν δὴ πολὺς ὁ πανώλης οὗτος ὑπῆρξε φαινακίζων καὶ ἀπαιωρῶν τὸ ἡμέτερον ἐλπιζόμενον, χρηστολόγοις δῆθεν βουλαῖς, καὶ ἀναρριπίζων τὴν ἐπιθυμίαν πρὸς ὑψηλοτέραν, ἧς εἴχομεν θέωσιν, τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ὁ πρωτουργὸς κακίας, διαβαλὼν τὸ εὐθές[1]· ἐξ οὗ γοῦν τὸ τῆς ἐξ ἀπάτης ὄλεθρον ἐλεεινῶς ἐπεπόνθαμεν καὶ Θεοῦ καὶ θείας τρυφῆς ἐξόριστοι γεγενήμεθα[2], τῆς ἑνοειδοῦς τε κατὰ νοῦν πνευματικῆς βιοτῆς καὶ τοῦ θεωρεῖν ἔχειν τὸ τοῦ Θεοῦ πρόσωπον καὶ δοξάζεσθαι ἀλλοιουμένους ὑπὸ τῆς τοῦ θείου κάλλους ἀκτῖνος ἀθλίως ἀποπεπτώκειμεν καὶ εὑρέθημεν, ὡς μὴ ὤφελε, διηρημένοι καὶ σχιζόμενοι εἰς ἄττα πολλὰ· καὶ ταῖς διαιρεταῖς ζωαῖς καὶ ἑτερότησιν, ὡς οὐκ ἐχρῆν χαίροντες· ὡς καὶ πολλούς γε θεοὺς καὶ διέχοντας, ἀντὶ τῆς μιᾶς πρεσβεύειν τρισυποστάτου Θεότητος, τοὺς οὐκ ὄντας ἄρα τῷ ὄντι θεούς, ἀλλ᾽ ἀπατηλοὺς δαίμονας καὶ φθόρους καὶ δυσμενεῖς, ἀπολωλέκειμεν τὸ κύριον ἕν, τήν τε ἐνιαίαν ζωὴν καὶ τάξιν, καὶ διεσχίσθημεν εἰς πολλὰ καὶ διάφορα καὶ ἡ ἰσχὺς ἡμῶν ἥ γε νοερὰ καὶ ὁ τόνος, ἢ μᾶλλον ἡ ἀνάτασις εἰπεῖν οἰκειότερον, ἐξέλιπεν οὐκ ἀπεικότως καὶ εἰς βάθος ἤκομεν οὗκουν μετρίου κακοῦ[3] καὶ τὰ κάτω, οἱ Θεοῦ εἰκόνες[4] καὶ τῆς ἄνω διαίτης καὶ οὐρανίου ἐπάξιοι, ἀφρόνως φρονεῖν εἰλόμεθα[5]. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἄτρεπτον, οὐδέ γε μὴν ἀκλινὲς τὸ ἡμέτερον, ἔξεστι πάντως καὶ τοῦτο εὐλόγως, ὥσπερ ἀπὸ τῆς παμπόλλου δόξης ἐκείνης εἰς τὴν ἀπωτάτω ἀδοξίαν σχετλίως κατωλισθήσαμεν, παλινδρομῆσαι καὶ ἀνανεῦσαι καὶ πάλιν ἰδεῖν τὸ τοῦ Θεοῦ σεβασμιώτατον πρόσωπον. Οὔμενουν ὡς τὸ πρὶν τοσοῦτον ἔγγιστα, μέντοιγε πορρωτέρω καὶ ἰδεῖν καὶ τοῦ κάλλους αὐτοῦ παθεῖν τὴν λαμπρότητα. Τοιγάρτοι καὶ Μωσῆς ὁ θειότατος καὶ ἅπασοῦν ὁ τῶν Προφητῶν κατάλογος καὶ οἱ πρὸ τούτων γεμήν, Ἀβραὰμ δηλονότι καὶ οἱ κατ᾽ αὐτόν, εἶδον ὡς ἐφικτὸν τοῦτο καὶ λίαν τρανῶς καὶ τὴν ἐξ ἐκείνου τοῦ κάλλους ἀγλαΐαν ἐτρύφησαν ἀποχρώντως καὶ μέν γε καὶ ἐκπλαγέντες τῇ ἀπροσίτῳ δόξῃ αὐτοῦ· οἱ μὲν σφᾶς αὐτοὺς τεταλάνικαν[6], οἱ δὲ γῆν ἑαυτοὺς καὶ σποδὸν ἐνόμισαν καὶ ἐκάλεσαν[7], ἕτεροι δὲ οὐδὲ φάναι γοῦν ἴσχυσαν τῇ τῆς τοῦ θεωρηθέντος δόξης ὑπερβολῇ· τότε γε ἰσχνοφωνίαν καὶ βραδυγλωττίαν κατέγνωσαν ἑαυτῶν[8] καὶ ἕτερ᾽ ἄττα πλεῖστα καὶ μακάρια πεπόνθασιν εὐκλεῶς. Ἐντεῦθεν δῆτα καὶ Δαβὶδ ὁ θεσπέσιος ἱμειρόμενος τῆς αἴγλης τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου Κυρίου, βοᾷ πρὸς Θεόν, ποτνιώμενος· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσο-

1. Γέν. γ΄, 4-5. 2. Γέν. γ΄, 23-24. 3. Παροιμ. ιη΄, 3. 4. Γέν. α΄, 27.
5. Πρβλ. Κολοσσ. γ΄, 2. 6. Ἡσ. ς΄, 5. 7. Γέν. ιη΄, 27. 8. Ἐξ. δ΄, 10.

μαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ μου;[1] καὶ μένπη τὴν τῆς ψυχῆς καθ' ἣν ὥπται κατάστασιν τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου παραδεῖξαι βεβουλημένος, κατοικήσουσιν εὐθεῖς, φησί, σὺν τῷ προσώπῳ σου[2]· καὶ τήν γε ἰσχύν, ὅσην τῇ ψυχῇ παρέχεται τὸ τοῦ Θεοῦ θεωρούμενον πρόσωπον φρονίμως παραδεικνύς, ἀπέστρεψας, λέγει, τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος[3]. Εἰ δὲ τῇ τοῦ θείου προσώπου ἀποστροφῇ συμβαίνει ὁ τάραχος, τῇ τούτου παρουσίᾳ καὶ ἐποψίᾳ ἄρ' εἰρήνη ἕπεται πνευματικὴ τῇ ψυχῇ, δῶρον τοσοῦτον μέγιστον ὄν, ὡς μετὰ τὴν θείαν ἀγάπην καὶ χαρὰν ἐπιφαίνεσθαι τὰ τοῦ Πνεύματος, εἴτε χαρίσματα χρὴ λέγειν, εἴτε γοῦν καρπούς, καὶ τοὺς ἁγίως δὲ διαζῶντας καὶ ὁσίως, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου Κυρίου ἐμφαίνει πορεύεσθαι· κύριε, λέγων, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν[4], τὴν πνευματικὴν ἐκείνην δηλονότι καθόσον διαπέμπει τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ ὁ νοητὸς καὶ ἄρρητος ἥλιος τὰς ἀχράντους καὶ ζωοποιοὺς ἀκτῖνας αὐτοῦ καὶ διαφαύσκεται τῷ νοῒ τῶν ὑπερκοσμίων ἡ αἴσθησις, καθ' ὃν καιρὸν αἴρεται ἐκ τῆς γῆς καὶ εἰς οὐρανὸν μετατίθεται τὸ τῆς ψυχῆς ἄπαν μνημόσυνον· καὶ ὁ ἄνθρωπος χαίρει καὶ σκιρτᾷ καὶ παιᾶνας* ὡς εἰκὸς ἱστᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τέρψει καὶ θυμηδείᾳ, πόσῃ τις ἂν εἴπῃ; φαιδρυνόμενος καὶ γαννύμενος τῇ τοῦ προσώπου Κυρίου λαμπρότητι. Ὅθεν ἑτέρωσε ἱκετεύει Θεόν· μὴ ἀποστρέψῃς, λέγων, τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον[5]· σκότους γὰρ αἰτία ἡ τοῦ προσώπου Κυρίου ἀποστροφή· ἡ δ' ἐπιστροφή, παντὸς νοεροῦ φωτός· ὅθεν εἰκότως καὶ χαρᾶς πνευματικῆς, ὡς ἂν καὶ περὶ ἑαυτοῦ φησιν· ἐσημειώθη ἐπ' ἐμὲ τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου· καὶ συνεπάγει, ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου[6]· πάλιν ἐκ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ προσώπου Κυρίου τὴν πνευματικὴν τῆς θείας χάριτος γεγενῆσθαι ἑαυτῷ μαρτυρῶν δωρεάν, καὶ τίνες ποτ' ἄρα οἱ παρὰ τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἱστάμενοι καὶ αὐτὸ λιτανεύοντες, φησὶν ὅτι εἰσὶν οἱ νοητῶς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πλούσιοι[7]· ἅγιοι μὲν γὰρ δήπουθεν καὶ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πολλοί, οὐ μὴν ἅπαντας ἁπαξαπλῶς τὸ τοῦ Θεοῦ θεωρεῖν ἔξεστι πρόσωπον καὶ βιοῦν βίον Ἀγγελικόν, ἐπὶ γῆς ἀκμὴν διαζῶντες; πολλοῦ γε καὶ δεῖ· μόνον γάρ τοι τουτοῒ τῶν μετὰ σοφίας θείας καὶ γνώσεως λατρευτέον εἶναι τὸ θεῖον νομιζόντων καὶ προσκυνητέον ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι[8]· οἵπερ δὴ καὶ πλούσιοι τοῦ λαοῦ, λέγοιντ' ἂν εἰκότως, τοῦ Θεοῦ, πολλῶν θεωρημάτων ἐναυγασθέντες μυστήρια, πολλῆς τε σοφίας καὶ γνώσεως, ἥτις κατὰ Παῦλον οὔκουν πάντων ἐστί[9], θείας καὶ πνευματικῆς βάθος ἔχουσι πλοῦτον· ὅθεν τὸ πρόσωπόν σου, ὁ θαυμάσιος λέγει πρὸς Θεόν, ὡς εἴρηται Δαβίδ, λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ[10]. Ταύτῃ τοι ταυτί, μάλιστα πάντων εἰδώς, ὡς μάλιστα πάντων θείας σοφίας πεπληρωμένος Σολομών[1], ὁ πάνυ εὐφυῶς τὰ μάλιστα διδάσκων, φησί· μὴ σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα πρὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω[2]· ὀπηνίκα κατὰ θείαν δωρεὰν γένοιο πρὸ προσώπου Κυρίου ἐν θείᾳ καὶ ἐνοειδεῖ φαντασίᾳ, ἀναβεβηκυίας τῆς τοῦ νοῦ θεωρίας δηλονότι, καιρὸς τοῦ σιγᾶν[3]· μὴ τοίνυν προενεγκεῖν ῥῆμα, μηδὲ γοῦν ἓν σπεύσῃς, εἰκαίως ῥηματικῇ συνηθείᾳ ἑπόμενος, ὅτι οὐ καιρὸς τότε τοῦ λαλεῖν[4]· θεὸς γὰρ γίνῃ καὶ σύ, ἐπὶ τῆς γῆς ἔτι ὤν, τοῦ ἐν οὐρανοῖς θεωρῶν Θεοῦ ἀγγελομιμήτως τὸ πρόσωπον. Καὶ γὰρ οὖν καὶ οἱ Ἄγγελοι, ὡς ὁ Σωτὴρ εἴρηκε, διὰ παντὸς ὁρῶσι τὸ πρόσωπον τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἡμῶν Πατρός[5]. Ὅθεν καὶ ὅταν ἐν ἄλλῳ τόπῳ λέγοντος ἀκούῃς τοῦ Σολομῶντος, φῶς δικαίοις διαπαντός[6], ἐκ τῆς τοῦ προσώπου Κυρίου φωτοχυσίας τοῦτο πάσχειν αὐτοὺς τὸ εἰκὸς λογίσῃ σκοπούμενος, ἀγγελοειδῶς κατὰ θείαν χάριν διὰ παντὸς ὁρῶντες τὸ τοῦ Κυρίου πρόσωπον, ἐξ οὗ τὸ πηγαῖον ἐκκέχυται φῶς. Ἄγγελος γὰρ ἄλλος, ἵνα μὴ λέγω Θεός, ὁ ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀμέλει καὶ εἰς τὴν εἰκονικὴν τῆς τοῦ Κυρίου χάριτος δωρεὰν ἐπανέρχῃ, καθιστάμενος ὅπερ ὁ Θεὸς ἄνω, τοῦτο σὺ ἐπὶ γῆς κάτω, Θεὸς δηλαδή, τὸ θαυμάσιον οὐ διεξοδεύων λόγῳ, οὐδὲ νοήματι μεταβαίνων καὶ κινῶν τὸ ἴδιον λογιζόμενον, ὡς ἂν νοερῶς διαιρούμενος, ἀλλ' ἐνοειδῶς ἐπιβάλλων καὶ δίκην Θεοῦ θεωρῶν ἀνομμάτως καὶ ἀκινήτως κατὰ ἁπλῆν καὶ ἑνιαίαν ἀπόβλεψιν καὶ μέν γε ἐπεντρυφῶν τῇ ἐκ προσώπου Κυρίου ἀποπαλλομένῃ διαυγεστάτῃ αἴγλῃ καὶ ἀπροσίτῳ. Τοῦτ' οὖν ἐστιν ἡ κορυφαία καὶ ζηλωτὴ τοῖς ἐχέφροσι τοῦ νοῦ πρὸς Θεὸν κατάστασις· τὸ οἷον εἰπεῖν ἄνθος τῆς νοερᾶς καθαρότητος· ἡ εὐκταία ἑνότης τῆς πίστεως[7], τελουμένη ἐν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ Πνεύματος· τῆς θείας καὶ θεοποιοῦ σοφίας ὁ εὐκλεὴς καρπός· ἡ τῆς πνευματικῆς εἰρήνης κρηπίς· τὸ καταγώγιον τῆς ἀφαντάστου χαρᾶς· τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης ἡ πύλη· τὸ τῆς ἐλλάμψεως βλάστημα· τὸ αἴτιον τῆς ἐκ καρδίας ἐκβλύσεως τῶν ἀκενώτων ὑδάτων τοῦ Πνεύματος· ἡ τοῦ τυπικοῦ Μάννα ἀληθῶς τροφή τε καὶ τρυφὴ τῆς ψυχῆς καὶ αὔξησις καὶ ἀλλοίωσις· τῶν θείων καὶ ἀλαλήτων μυστηρίων καὶ ἀποκαλύψεων ἡ ἀρχή· τῆς γε μιᾶς καὶ πρώτης ἀληθείας τὸ συμπέρασμα· τῶν ὁποιωνοῦν λογισμῶν ὁ ἀφανισμός· ἡ πασῶν τῶν νοήσεων ἀπόπαυσις· ἡ ὑπὲρ τὸ νοεῖν ἐπιστασία· ἡ ἀφορμὴ τῆς ἐκπλήξεως· ἡ πρός γε τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀόριστον καθοτιοῦν ἄπειρον καὶ ἀπερίληπτον, ἀνείδεόν τε καὶ ἀσχημάτιστον, ἄποιον, ἀποίκιλον, ἄποσον, ἀναφὲς καὶ ὑπερκόσμιον, τοῦ νοῦ μεταποίησις ὑπὲρ νοῦν καὶ ἀλλοίωσις καὶ ὅλως πρὸς τὸ θεοειδὲς ἀποκατάστασις. Μὴ δὴ ἐξ ἄρ' ἀμαθείας ἐν τούτῳ γεγονὼς καταστάσεως καὶ τρόπῳ γέ τῳ θεουργούμενος, τῇ φιλανθρωπίᾳ τῆς χάριτος, σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα ἓν γοῦν πρὸ προσώπου Κυρίου[8]· ὅτι αὐτῷ ἡ μία καὶ ἁπλῆ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἔσται.

* Δηλ. ὑμνους.

1. Ψαλμ. 41,3. 2. Ψαλμ. 139, 14. 3. Ψαλμ. 29,8. 4. Ψαλμ. 88, 16-17.
5. Ψαλμ. 142,7. 6. Ψαλμ. 4,8. 7. Ψαλμ. 44,13. 8. Ἰωάνν. δ', 24.
9. Πρβλ. Α' Κορ. η', 7. 10 Ψαλμ. 44,13.

1. Πρβλ. Γ' Βασ. γ', 12. 2. Ἐκκλησ. ε', 1. 3. Ἐκκλησ. γ', 7. 4. Ἐκκλησ. γ', 7.
5. Ματθ. ιη', 10. 6. Παροιμ. ιγ', 9. 7. Πρβλ. Ἐφεσ. δ', 13. 8. Ἐκκλησ. ε', 1.

οζ'. Ὁ νοῦς θεωρεῖν ἐθέλων τὰ ὑπὲρ αὐτὸν νοητά, εἰ μὴ διὰ τῆς θείας χάριτος συνεργοῦσαν πρὸς τοῦτο ἔχει καὶ τὴν ἰδίαν καρδίαν, ἀδρανῆ καὶ ἀφώτιστα καὶ συγκεχυμένα ὁρᾷ· διὰ τοῦτο καὶ τῆς ἑαυτοῦ ἡδονῆς τῆς γε κυριωτέρας ἐνδεῖ, κἂν δι' ἄγνοιαν δοκῇ ἥδεσθαι οἷα μηδέπω γεγευμένος ταύτης τυγχάνων, ὥσπερ δὴ δοκεῖ πως ἥδεσθαι καὶ ὁ τὸν ὀλλυρίτην ἐσθίων ἄρτον, καί τοι γε πάμπολυ τῆς κατὰ τὸν ἄρτον ἡδονῆς ἐνδεῶς ἔχοντα, διὰ μέν τοι τὴν ἄγνοιαν τῆς γεύσεως τοῦ διὰ σεμιδάλεως ἄρτου.

οη'. Μετὰ τὴν νοερὰν τῆς καρδίας διὰ τῆς χάριτος ἕνωσιν ἁπλανῶς ἐν φωτὶ πνευματικῷ ὁ νοῦς ὁρᾷ καὶ ἐκτείνεται εἰς τὸ ἴδιον ἐφετόν, ὅπερ ἐστὶν ὁ Θεός· ἔξω πάντῃ γενόμενος τῆς αἰσθήσεως· ἄχροος δηλαδὴ καὶ ἄποιος καὶ ἀφάνταστος ἀποκαθιστάμενος ταῖς φαντασίαις τῶν αἰσθητῶν.

οθ'. Νοῦς ὑπὸ τῆς χάριτος εἰς τὸ θεωρεῖν ὁδηγούμενος, ὡς ἀληθῶς Μάννα διὰ παντὸς ἐσθίει πνευματικόν· τὸ γὰρ δὴ αἰσθητὸν Μάννα, ὅπερ ὁ Ἰσραὴλ ἤσθιεν, εἶχεν ἐνήδονον ἀξιόλογον δύναμιν, σῶμα τρέφουσαν· τί δὲ τὴν οὐσίαν ἐκεῖνο ἦν, ἀγνοούμενον ἦν· ὅθεν καὶ Μάννα προσηγόρευτο, δηλούσης τῆς λέξεως τὸ ἀγνώριστον· τί γὰρ τοῦτο; ἡ λέξις δηλοῖ· καὶ ὅπερ ἑώρων ἐσθίοντες, τούτου τὴν οὐσίαν μὴ ἐγνωκότες ἀπορηματικῶς, τί τοῦτό ἐστιν; ἔλεγον*. Διὰ παντὸς δὴ καὶ ὁ θεωρητικὸς ἐξίσταται κατὰ νοῦν καὶ πρὸς ἑαυτόν, τί τοῦτο φησίν; ὅπερ εὐφραίνει μὲν θεωρούμενον καὶ πιαίνει τὸν νοῦν πνευματικῶς ἐσθιόμενον, ὑπερεκβαίνει δὲ τὸ νοεῖσθαι καθ' ἑαυτό, ὡς θεῖον ὄν καὶ ὑπερφυὲς καὶ τρέφον παραδόξως καὶ ἄρδον τὸν νοῦν, τὴν τοῦ νοῦ κατάστασιν ὑπεκφεύγει, οὐ μόνον ὡς ἀκατάληπτον τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄπειρον καὶ ἀόριστον.

π'. Τρία εἰσὶ τὰ μαρτυροῦντα τῇ ἀληθείᾳ, εἴποιμ' ἂν καὶ αὐτὸς κατὰ τὸ εἰκός· ἡ κτίσις, ἡ Γραφή, ἐν τῷ πνεύματι. Ἐκ γὰρ τῆς Γραφῆς καὶ τῆς κτίσεως, πνευματικῶς ὁρωμένων, θεωρεῖται ἡ μόνη ἁπλῆ ἀλήθεια καὶ ἡ ἐκ ταύτης σύνθετος. Καὶ διὰ τῶν εἰρημένων τριῶν, γενόμενος ἐν τοῖς ἐφεξῆς δυσὶ καὶ ἱστάμενος ἐν αὐτοῖς ἁπλανῆ εὗρατο, Χριστοῦ χάριτι, τὴν ὁδόν· ἐπέτυχε γὰρ ἐκ μὲν τῆς ἁπλῆς ἀληθείας, ὕψους νοητοῦ καὶ βάθους, ἔτι τε καὶ πλάτους ἀπείρου, δι' ἃ καὶ εἰς ἔκπληξιν καταστάς, ἔμφοβος ὑμνεῖ· ἐκ δέ γε τῆς συνθέτου πρὸς τοῖς λεγομένοις καὶ καρδιακὴν εὗρατο εἰρήνην καὶ ἀγάπην καὶ χαράν. Ὅθεν ἔκθαμβος μέλπει ἀγαπητικῶς. Δεῖται δὲ ὁ ἄνθρωπος χρονικοῦ πολλοῦ διαστήματος καὶ κόπου καὶ ὑπομονῆς· ὡς ἂν τὰς αἰσθήσεις κατά τινα τρόπον ἀποβαλλόμενος καὶ τῷ νῷ διαρρήξας τὰ αἰσθητά, στῇ ἐν τοῖς νοητοῖς· μεθ' ἃ ἡ τῆς ἀληθείας ἀγαλλάμπει τῇ ψυχῇ θεωρία. Οὐχὶ δὴ τὴν ἀλήθειαν φημὶ δεῖσθαι εἰς τὴν ἑαυτῆς ἐξεύρεσιν τῶν τοιούτων, οἷον χρονικοῦ πρὸς τὸ καταληφθῆναι διαστήματος ἢ κόπου καὶ ὑπομονῆς, ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπον δεῖσθαι τούτων εἰρήκειν· ἐπεί τοιγε ἡ μὲν ἀλήθεια ἕν ἐστι καὶ ἁπλοῦν, εἰ καὶ διχῇ θεωρουμένη δείκνυται καὶ μονονοὺ πάντοθεν βοᾷ, ἑαυτὴν ὁρᾶν ἐθέλουσι μαρτυρουμένη· ὁ δ' ἄν-

* Ἐξ. ις', 15.

θρωπος σύνθετος ὢν καὶ ταῖς αἰσθήσεσι συμπεπλεγμένος, ἔτι τε ἀλλοιώσεσιν ὑποκείμενος καὶ τροπῇ, ἐκβαίνει ἔστιν ὅτε ἑαυτοῦ τρόπῳ γέ τῳ καὶ κατ' αὐτὸς ἑαυτοῦ, ὡς οὐκ οἶδε, γίγνεται, ἐξ οἰήσεως πονηρευόμενος καὶ τὴν ἀπιστίαν νοσῶν· καὶ δὴ διὰ τῶν τριῶν τουτωνί, οἰήσεως, φημί, πονηρίας τε καὶ ἀπιστίας τῆς ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων, μαρτυρουμένης ἀληθείας, ἐκ Γραφῆς καὶ κτίσεως καὶ πνεύματος δηλαδή, ἀθλίως ἐκπίπτει. Διὸ καὶ δεῖται πρὸς ἀποβολὴν τῆς δεινῆς οἰήσεως καὶ τῶν ἄλλων, ὧν δεῖσθαι ἔφθην εἰπών· ὅπως ἂν ταπεινωθεὶς ὁ νοῦς πιστεύσειεν ἐν ἁπλότητι· κἄπειθ' οὕτως ἅμ' εὐθὺς διὰ τῆς Γραφῆς καὶ τῆς κτίσεως ἐν τῷ πνεύματι γνοίη σαφῶς οὐ μόνον τὴν ἁπλουστάτην ἀλήθειαν, ἀλλὰ καὶ τὴν σύνθετον ἐξ αὐτῆς· καὶ προσέτιγε τί ποτε τὸ διεῖργον αὐτὸν ἦν καὶ τῆς κατὰ ἀλήθειαν θεωρίας, προσθείην δ' ἄν, ὅτι καὶ ἀπολαύσεως διϊστῶν. Ἓν μεν οὖν ἐστι καὶ μόνον φύσει ἁπλοῦν ἡ πρώτη ἀλήθεια· μεθ' ἣν ἡ ἐκ ταύτης διὰ τοὺς συνθέτους ἡμᾶς σύνθετος· καὶ τοῦτό ἐστι τοῦ καθ' ἡμᾶς νοῦ τὸ ἔσχατον καὶ ἄριστον ἀντικείμενον, πρὸς ὃ σπεύδει πᾶσα πολιτεία καὶ ἄσκησις τῶν κατὰ σκοπὸν ἡγμένων τοῦ πνεύματος· ὅπως ἂν ὁ νοῦς γυμνός, ὡς οἷόν τε ἤδη καὶ ἀπολαύσῃ τῆς ἐκ πρώτης καὶ μόνης ἀληθείας λαμπηδόνος καὶ ἐξ αὐτῆς συντεθείσης τρόπῳ θαυμαστῷ· ὅπερ οὐκ ἄν ποτε ἄλλως γένοιτο, ὅτι μὴ διὰ ταπεινώσεως καὶ ἁπλότητος ἐν πίστει, διὰ τῆς μαρτυρίας τῆς Γραφῆς καὶ τῆς κτίσεως ἐν πνεύματι. Ὀπηνίκα δὲ τὴν ἀλήθειαν ὁ νοῦς ἐν τρισὶ ταῖς ἑαυτοῦ δυνάμεσιν ἐνοπτρισθῇ διὰ τῆς μαρτυρίας τῶν ἄνωθεν λελεγμένων τριῶν, τότε αὖθις ὥσπερ ἐκ τούτου ἐπανακάμπτων ἑαυτοῦ γίνεται πολλῷ ταπεινότερος καὶ ἁπλούστερος καὶ βεβαίως πιστός· κἀντεῦθεν εὐθύμῳ ποδί, ὃ δὴ λέγεται, πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς ἀληθείας ἄνεισι ταῖς ἀκτῖσιν ἐκείνης ἐναυγαζομένης τηλαυγέστερον, δι' ὧν ἐπιστρέφων ἐν ἑαυτῷ διὰ τὸ τῆς δόξης θεωρηθὲν μέγεθος παρ' αὐτοῦ, κάτεισιν εἰς τὸ ταπεινότερον καὶ ἁπλούστερον καὶ ἐκπλήττεται τῇ πίστει κατασχεθείς· καὶ οὕτως ὡς ἄν τινα θεῖον κύκλον ἐπανακυκλῶν καὶ περιερχόμενος διὰ ταπεινώσεως ἁπλότητός τε καὶ πίστεως ἀνιὼν καὶ ὁρῶν τὴν ἀλήθειαν καὶ τῇ αἴγλῃ τῆς ἀληθείας πρὸς ταπείνωσιν εἰσαγόμενος πλείονα καὶ ἁπλούστερος ἐν πίστει μᾶλλον γινόμενος, οὐ παύεται διανύων τὸν δρόμον τοῦτον, ἕως ἂν τὸ σήμερον λέγηται*, ἐν ταπεινότητι καὶ ἁπλότητι καὶ πίστει διὰ τῆς μαρτυρίας τῆς Γραφῆς καὶ τῆς κτίσεως ἐν πνεύματι θεωρῶν τὴν ἀλήθειαν καὶ πάλιν ἐπανακάμπτων εἰς τὰ ὅθεν κεκίνηται· καὶ οὕτω θεούμενος ὁσημέραι διὰ τῆς χάριτος καὶ τὰ ὑπὲρ νοῦν ἐλλαμπόμενος καὶ ζωὴν ζῶν πάσης χαρᾶς ἔμπλεω ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὡς ἐν ἀρραβῶνι γεύεται τῆς ἀπολαύσεως τῶν μελλόντων αἰωνίων ἀγαθῶν.

πα'. Ὁ θεωρητικὸς βίος διὰ τριῶν τουτωνὶ συνίστασθαι πέφυκεν ἀκέραιός τε καὶ ἀνεπίληπτος· λέγω δὴ πίστεως, μετοχῆς ἐναργοῦς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ σοφίας εἰδήσεως. Θεωρία γάρ ἐστιν, ὡς ἐν ὄρῳ φάναι,

* Πρβλ. Ἑβρ. γ', 13.

γνῶσις νοητῶν ἐν ἄρα τοῖς αἰσθητοῖς· ἐνίοτε δὲ καὶ ψιλῶν νοητῶν κεχωρισμένων αἰσθήσεως ἐπὶ τῶν ὀντων εἰς προκοπάς· τοὐντεῦθεν δεῖ δὴ πίστεως· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε, φησίν, οὐδ᾽ οὐ μὴ συνῆτε[1]· ὡς δὲ δὴ καὶ πνεύματος· ἐφόσον τὸ πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ[2]· ὅθεν ὁ θεῖος ἔφη Ἰώβ, πνοὴ παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με[3]. Ἔπειτα πεφυκότως ἡ τοῦ δ᾽ ἐν καρδίᾳ δήπουθεν ἀναζέουσα, ἵν᾽ οὕτω φῶ, ζῶσα καὶ ἐξ ἑπομένου ζωοῦσα ὑπερκοσμίως θεία ἐνέργεια πρὸς ἑαυτὴν συμπτήσσει ἀρρήτως συνάγουσα τὸν νοῦν καὶ παντὸς ἀπείργει τοῦτον μετεωρισμοῦ καὶ παρέχει μετὰ γαλήνης καὶ πολλῆς θυμηδίας καὶ παρακλήσεως καὶ προσέτι θείας ἀγάπης, ῥᾷστα τὰ θεῖα ὁρᾶν καὶ περὶ αὐτὰ στρέφεσθαι καὶ Θεὸν φαντάζεσθαι καινοπρεπῶς καὶ ἐξ ἐφαμίλλου αὐτῷ ἐνευφραίνεσθαι μετὰ μειζόνων ἀφορήτων ἐρώτων καὶ καταλλήλου ἀγαλλιάματος. Δεῖται δὲ καὶ σοφίας, ὡς ἔφην· ὅτι ἡ σοφία, φησὶν ἡ Γραφή, φωτιεῖ πρόσωπον ἀνθρώπου[4]· φωτιεῖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως μεταβεβηκέναι εἰς νόησιν εὐπετῶς καὶ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν εἰς τὰ νοητὰ καὶ θεῖα θεάματα ἀνελθεῖν καὶ ἐν ἀποκαλύψει νοερᾷ ἅφατα κατιδεῖν· φωτιεῖ πρὸς τὸ θεωρῆσαι ἐποπτικῶς καὶ ἑνοειδῶς φανταθῆναι Θεὸν ὑπερούσιον· ἢ που δὴ μακάριος ἄνθρωπος ὃν ἂν παιδεύσῃς Κύριε καὶ ἐκ τοῦ νόμου σου διδάξῃς αὐτόν[5], ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ τῷ ὄντι σοφός, διὰ παιδείας εἰς πίστιν ἰὼν καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος διδαχῇ διδασκόμενος τὰ ἀπόρρητα τοῦ Θεοῦ· μέγα χρῆμα ἀληθῶς σοφὸς διὰ πίστεως περιπατῶν ἐν ἑνώσει καὶ κοινωνίᾳ ὑπερφυεῖ τοῦ πνεύματος. Καὶ ὄντως τρία ἐστὶ κατὰ τὸν εἰπόντα ἀκράτητα· Θεὸς καὶ Ἄγγελος καὶ ἀνὴρ φιλόσοφος· Ἄγγελος ἄλλος ἐπὶ τῆς γῆς ξενότροπος, ἐπόπτης πάντως τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ γνήσιος μύστης τῶν θείων Θεοῦ ἀκτίστων προόδων, εἴτε μὴν δωρεῶν ἐθέλει τις λέγειν, ἐπιδραττόμενος ἀμηγέπη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀθεάτου τρόπῳ παντὶ κατὰ ἀθρόαν ἐπιβολὴν ἀγγελομιμήτως τὴν ἐπίγνωσιν Θεοῦ. Τοιοῦτός ἐστιν, ὡς ἐν ὑπογραφῇ φάναι, ὁ διὰ πίστεως ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι σοφὸς καὶ οὕτω μακάριος· καίτοιγε ἤρκει ἀναμφιλέκτως, ἃ Λουκᾶς ἐν Εὐαγγελίοις δίεισιν εἰπόντι μοι περί γε Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἀπηλλάχθαι πραγμάτων, ὡς διεξιέναι σοφίας καὶ χάριτος δύναμιν καὶ ἐγκώμια· οὕτω γὰρ οὗτος ἐν τόπῳ τίθησι γράφων ἐν οἷς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι[6]· καὶ πάλιν, ὅτι ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, πληρούμενον σοφίας[7]· νυνὶ δὲ περιφανέστερον περὶ τῶν προκειμένων εἰπεῖν ὡρμημένῳ, προτίθημι καὶ ὅ φησιν ὁ ἱερὸς Σολομὼν πρὸς Θεόν· τὰ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασε, βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω; εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ Ἅγιόν σου Πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων, καὶ οὕτω διεσώθησαν οἱ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς, καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι καὶ τῇ σοφίᾳ σου ἐσώθησαν[8]. Ὁρᾷς σοφίαν μετὰ μετοχῆς Πνεύματος εἰς ὅσον ἐφικνεῖται δυνάμεως; καὶ ὅπως πόρρω σωτηρίας ἐλαύνῃ ὁ

1. Ἡσ. ζ', 9. 2. Α' Κορ. β', 10. 3. Ἰὼβ λγ', 4. 4. Ἐκκλησ. η', 1.
5. Ψαλμ. 93,12. 6. Λουκ. β', 52. 7. Λουκ. β', 40. 8. Σοφ. Σολ. θ', 16 - 19.

μὴ σοφίαν καὶ πνεῦμα ἐκ Θεοῦ κεκτημένος, καὶ μηδὲ παρὰ σοφῷ καὶ μετόχῳ πνεύματος ὁδηγούμενος; εἰ περὶ τοῦ ἐν ᾧ κατῴκησε πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος[1] Σωτῆρος τοιαῦτα γέγραπται, καὶ ἐφ᾽ ἑξῆς συλλήβδην ξύμπαντος ἀνθρώπων γένους ξυνιδεῖν οὐκ ἄπεστιν, ὅσον σοφία μετὰ ῥοπῆς τοῦ πνεύματος ἀναγκαία καὶ ὅσον δι᾽ ἐλέους δυνάμεως καὶ προκοπῆς ἔτυχεν ἐκ φιλοψύχου Θεοῦ ὁ πνευματικὸς σοφὸς τὰ ἐν οὐρανοῖς ἐξιχνιάζων καὶ χωρῶν πρὸς γνῶσιν βουλῆς Ὑψίστου, τὸ ἐξαίσιον, εἶεν. Ἀλλά γε δὴ τοσάδε τε νῦν εἶναι διειλημμένα θεωρητικοῦ περί καὶ περὶ θεωρίας ἐκθεῖναι καὶ ἐκ μέρους προαγαγεῖν καὶ οἷον τὸ λογιζόμενον τοῦ διακειμένως ἀκροατοῦ διαθρέψαι, ῥητέον ἂν εἴη καὶ οὐκ ὀκνητέον καὶ ὁπωσοῦν. Τοῦτο γὰρ κελεύει Θεὸς καθάπαξ λογικοῖς, μεταδιδόναι δηδαδὴ ἀφθόνως τοῖς κατωτέρω κἀκ τῶν ἀνωτέρω μετ᾽ εὐλαβείας μεταλαμβάνειν τῶν ἐφικτῶν τῆς θείας ἐλλάψεως καὶ χρημάτων τῶν νοητῶν, πρὸς μέντοι τοὺς ὁμοταγεῖς κοινωνικῶς καὶ ἀφιλενδείκτως τὰς συντυχίας ποιεῖσθαι καὶ ὁμιλίας τὰς περὶ νοητῶν καὶ περὶ Θεοῦ. Οὕτω γὰρ οὐ μόνον τὸ εὐθές τε καὶ ἁπλανὲς ἐν Ἐκκλησίᾳ ζῶντος Θεοῦ διαλάμπειεν ἂν σφόδρα φαιδρόν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅσιον τῆς ἀγάπης καὶ περικαλλέστατον πρόσωπον τὸ γνώρισμα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ[2], διαυγάσειε διηνεκῶς εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, δι᾽ Ἁγίου Πνεύματος ἡμῖν ἐκχυθησόμενον εἰς τελείαν καὶ ἁπλῆν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ οὕτω ζησαίμεθ᾽ ἂν ἐπὶ γῆς βίον ἀγγελοειδῆ καὶ τῷ ὄντι μακάριον, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ὑπερήδιστον, ὡς τῆς ἐν ᾗ κρέμανται ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ Προφῆται[3] θείας καὶ θεοποιοῦ διφυοῦς ἀγάπης ἐξηρτημένοι, ἧς οὐδὲν τὸ οἱονοῦν τὸ παράπαν ψυχῇ γλύκιον καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν θείων θεωρίας καὶ γνώσεως, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν τῆς φωτιστικῆς χάριτος, προσεχῶς ἔχῃ τὴν πρόεσιν. Ὁ μὲν οὖν κατὰ σκοπὸν ἀνεληλυθέναι εὖ καὶ καλῶς ἔργον τιθέμενος εἰς Θεόν, ὡς ἑνωθῆναι τούτῳ καὶ κατὰ τὰ γιγνόμενα θεωθῆναι, ἴσον δ᾽ εἰπεῖν σωθῆναι· ἐπεὶ δίχα τοῦ τὸν νοῦν θεωθῆναι, σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἐνδέχεται, κατὰ τὴν τῶν θεηγόρων ἐκφαντορίαν· μετὰ τῆς τῶν τοῦ Κυρίου ἐντολῶν ἐφικτῆς πράξεως πρὸς τὴν τῶν ὄντων καὶ φαινομένων χωρεῖ θεωρίαν ἐνδεχομένην, μήτε τὴν πρᾶξιν ἔχων τυφλήν, ἄτε θεωρίας μεμονωμένην, μήτε μὴν τὴν θεωρίαν ἄψυχον κτώμενος, ὡς ἄνευ δήπουθεν πράξεως. Ἐντεῦθεν οὕτω μετὰ τῆς κατὰ λόγον καὶ νοῦν σοφίας καὶ γραφικῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης, ἀγαθῇ φορᾷ, ὃ λέγεται, ἐνατενίζειν εὐστόχως ἄρχεται τῷ κόσμῳ σὺν λόγῳ τῶν αἰσθητῶν ἐπιδείγματι ἀπειροδυνάμου καὶ ἀπειροσόφου Δημιουργοῦ, καὶ ἑπομένως εἰς ἄπειρα τὴν δύναμίν τε καὶ ξυνόλην διαφοράν, ὅσον γε κατ᾽ ἐπιβολὴν ἁπαντᾷ καὶ τρυφᾷ καὶ τρέφεται ἐφαμίλλως τὸν νοῦν κατὰ τὸ κρυπτὸν διὰ τῶν κρυπτῶν, καὶ δή, καιροῦ προϊόντος, καὶ τὸν ἀθόρυβον βίον βιοὺς ἡσυχί, κἂν τοῖς θείοις μόνοις φιλοσοφῶν διὰ τῆς Γραφῆς καὶ τῶν ὁρωμένων, δι᾽ ἔργου ποιεῖται ὡς ἔνι σύμφωνον θεωρῆσαι

1. Κολοσσ. α', 19. 2. Πρβλ. Ἰωάνν. ιε', 35. 3. Ματθ. κβ', 40.

πνευματικῶς τῇ Γραφῇ τὴν κτίσιν καὶ τῇ ἀληθείᾳ τὰ σύμβολα δι᾽ ἐνωτικωτέρας ὁράσεως· οὗ γεγονότος, ὁ νοῦς ἐντεῦθεν μετὰ τῆς εὐμενείας τοῦ προσκυνητοῦ Πνεύματος καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἐνεργείας, ἀνάγεται εἰς τὴν τῆς ἱερᾶς ἀληθείας ὅρασίν τε καὶ ἐπιστήμην, ὡς ὁ Μέγας φησὶ Διονύσιος· εἰς ἀναβαθμὸν ἱερὸν θεωρίας, γενικῶς φάναι δεύτερον, εἰς τὰ θεῖα θεάματα καὶ νοήματα, τοὐτέστι προκαλυμμάτων καὶ τύπων χωρίς. Τοὐντεῦθεν δῆτα γυμνὸς ὁ νοῦς οἱονεὶ πρὸς νοητὰ προσβάλλων γυμνὰ καὶ τὰς θείας ἐμφάσεις διὰ πλείστου ποιούμενος, διὰ τῆς ἰδίας καθαρότητος καὶ πρὸς Θεὸν ἀνατάσεως φέρειν ἐν ἑαυτῷ, ὡς ἐν λαμπροτάτῳ ἐσόπτρῳ τινί, ἡλίου ὑπερστιλβούσας αὐγάς, ὑπὸ τῆς χάριτος καθ᾽ ὁδὸν ἐς αὖθις τραφεὶς τοῖς ἐφικτοῖς ἐπιβάλλουσι, χωρεῖ πρὸς οἷον τρίτην βαθμίδα, τὰ πολλὰ ἐκεῖνα θεάματα τὰ μακάρια καὶ τὰς θείας προόδους ἐνοειδέστερον καὶ συνεπτυγμένως ἀπὸ τῶν πολλῶν ἑτεροτήτων εἰς τὸν τῆς ἀτρέπτου καὶ κρυφίας μονάδος ἀνάγων ἐπιβόλως ἄρρητον ἔρωτα μετὰ ξυμπάσης νοερᾶς αἰσθήσεως μεταπλαττόμενος, ὥσπερ ὁ θεωρὸς ὑπὸ τοῦ φωτίζοντος πνεύματος ἀληθείᾳ καὶ ὑπομνήσει, εἰς πῦρ καὶ ἐγκάρδιον Θεοῦ θεουργὸν ἔρωτα ἄληκτον· καὶ ἤδε ἐστι, κατὰ τὸν μέγαν πάλιν Διονύσιον, ἡ τῆς* ἑνοειδοῦς ἕνθεος μέθεξις αὐτοῦ τοῦ ἑνὸς ὡς ἐφικτόν. Ἐν τοίνυν τοιούτοις ἀναβαθμοῖς τῆς τρισυποστάτου ἑνοειδοῦς μεθέξεως, τρισολβίως ὁ θεοφόρος καὶ θεόφρων νοῦς ἀνιπτάμενος καὶ ἀφορήτων κέντρων θείας βακχείας καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν μανικῶν ἐρώτων ἐκδήλως καὶ περιφανῶς ἀπολαύων καὶ τετρωμένον ἀγάπης[1], καὶ ὡς ἂν ἐκκαιόμενον ἑαυτὸν ξυνορῶν ἀριδήλως ἐκ τοῦ γιγνομένου τῆς διαθέσεως, ἐνθουσιᾷ καὶ ὄντως ἐξίσταται, εἰσβὰς εἰς τὰ ἀποφατικὰ τῆς θεολογίας φαιδρῷ προσώπῳ μυστήρια, ἑστιώμενος ἀνομμάτοις ἐπιβολαῖς τὸ ἄναρχον καὶ ἄπειρον, ἀπερίληπτόν τε καὶ ὁλικῶς ἄφραστον καὶ πάντῃ ἀνεπινόητον· καὶ φανταζόμενος τὸ τοῦ Θεοῦ οἷόν τι πέλαγος οὐσίας ἄπειρον καὶ ἀνέκβατον, πᾶσαν ὑπερεκπίπτον ἔννοιαν καὶ χρόνου καὶ φύσεως κατὰ τὸν φάμενον Θεολόγον. Καὶ αὕτη ἐστίν, ὡς ὁ ἱερὸς ἔτι λέγει Διονύσιος, ἡ τῆς ἐποψίας ἑστίασις, τρέφουσα νοητῶς καὶ θεοῦσα πάντα τὸν εἰς αὐτὴν ἀνατεινόμενον· ἀρχόμενον μέντοι ἀπὸ τῆς τῶν ὄντων θεωρίας καὶ γνώσεως, ὡς ἐκεῖσε οὗτος ὁ ἱεροφάντωρ φησίν, ὅπου τὰ ἱερὰ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱεραρχίας ἀνακαθαίρει γε σύμβολα. Ὥσπερ οὖν καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος δίεισι λέγων· ἐπειδ᾽ ἄν τις θεωρητικῶς τὸ ἐν τοῖς φαινομένοις κάλλος ὑπερβάς, αὐτῷ παραστῇ τῷ Θεῷ, οὗ ἡ θέα μόναις ταῖς καθαραῖς καρδίαις ἐμφαίνεσθαι πέφυκεν, τότε ἐπὶ τὰ τῆς θεολογίας ἀνώτερα προκόψας καὶ ἐποπτικὸς γενέσθαι δύναται· καὶ πάλιν· εἰς τὸ πρωῒ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψομαι[2], ῥητὸν τοῦ ἐν πνεύματι λαλοῦντος Δαβίδ, ὁ μέγας, ἐπειδάν, φησί, παραστῶ σοι καὶ αὐτῇ τῇ περὶ σοῦ θεωρίᾳ διὰ τοῦ νοῦ προσεγγίσω, τότε τὴν ἐποπτικὴν ἐνέργειαν διὰ τοῦ κατὰ τὴν γνῶσιν φωτισμοῦ ἀναλήψομαι. Ἔνεστι δὲ τὰ τοιαῦτα ἀκοῦσαι λέγοντος ἐφαμίλλως Μαξίμου τοῦ ἱεροῦ καὶ δεικνῦντος ἄντικρυς ἡλίκον ὅσον προκοπῆς, θεωρία καὶ γνῶσις Θεοῦ διὰ τῆς Γραφῆς καὶ τῆς κτίσεως· καὶ ὅτι ὁ τῆς γνώσεως φωτισμὸς ἐντεῦθεν γίνεσθαι φιλεῖ, δι᾽ οὗ ἡ κατ᾽ ἐπιβολὴν μακαρία θέωσις χρῆμα εἴπερ ποτε καὶ νῦν σπάνιον καὶ δυσεύρετον ἡσυχάζουσι, δι᾽ ἔνδειαν τοῦ ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος διὰ πεῖρας διδάξοντος, ὡς ὁ τῆς ἡσυχίας ἄκρος ὑφηγητής φησιν Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος, ἐν ᾧ λόγῳ περὶ πνευματικῆς αἰσθήσεως ἄρχεται αὐτίκα λέγειν καὶ δυνάμεως θεωρητικῆς. Λέγει γοῦν Μάξιμος ὁ ἱερός· θεουργικὰ φῶτα φαμὲν τὰς τῶν Ἁγίων Διδασκαλίας, ὡς φῶς γνώσεως ἐμποιούσας καὶ θεούσας τοὺς πειθομένους· συνᾴδων ἐμφανῶς τῷ πανιέρῳ Διονυσίῳ, λέγοντι· ὅσα ἄλλα θεουργικὰ φῶτα τοῖς λογίοις ἀκολούθως ἡ τῶν ἐνθέων ἡμῶν καθηγεμόνων κρυφία παράδοσις ἐκφαντορικῶς ἡμῖν ἐδωρήσατο, ταῦτα καὶ ἡμεῖς μεμυήμεθα. Καὶ ἀλλαχοῦ λέγει· ἡ θεία γνῶσις τοὺς ἐπ᾽ αὐτὴν ὡς θεμιτὸν ἀνανεύοντας ἀναλόγως αὐτοῖς ἀνατείνει καὶ ἑνοποιεῖ κατὰ τὴν ἁπλωτικὴν αὐτῆς ἕνωσιν. Καὶ αὖθις· πᾶσα πατροκινήτου φωτοφανείας πρόοδος, εἰς ἡμᾶς ἀγαθοδότως φοιτῶσα, πάλιν ὡς ἑνοποιὸς δύναμις ἀνατατικῶς ἡμᾶς ἀναπλοῖ καὶ ἐπιστρέφει πρὸς τὴν τοῦ συναγωγοῦ Πατρὸς ἑνότητα καὶ θεοποιὸν ἁπλότητα· ἐξ αὐτοῦ γὰρ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα[1]· ξυνίης, ὅπως ὁ ἀνατατικῶς κατ᾽ ἐπιστροφήν, ἤγουν θείαν ἐπιβολήν, εἰς Θεὸν ἑνσόφως ἁπλωθείς, ἐάν τε ἀπὸ τῶν ὄντων τὸν Θεὸν ἀνατεινόμενος θεωρῇ, ἐάν τε ἀπὸ τῆς Γραφῆς, εἴτε συμβολικῆς, εἶθ᾽ ὁπωσδήποτε θείας, ἑνοῦται Θεῷ καὶ θεοποιεῖται, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ θεὸς εἴρηται ὀνομαστὶ ὁ τοιοῦτος; ὅσα γάρ, φησί, τῶν νοερῶν καὶ λογικῶν πρὸς τὴν τῆς θεαρχικῆς κρυφιότητος ἕνωσιν, ὅση δύναμις ὁλικῶς ἐπέστραπται καὶ πρὸς τὰς θείας αὐτῆς ἐλλάμψεις ὡς ἐφικτὸν ἀκαταλήπτως ἀνατείνεται τῇ κατὰ δύναμιν, εἰ θέμις εἰπεῖν, θεομιμησίᾳ καὶ τῆς θεϊκῆς ὁμωνυμίας ἠξίωται. Ὥσπερ καὶ ἡ Γρηγορίου τοῦ πάνυ θεολόγος γλῶττα λέγει φανερῶς· ζῷον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον περὶ τοῦ ἀνθρώπου λέγουσα καὶ πέρας τοῦ μυστηρίου τῇ πρὸς Θεὸν νεύσει θεούμενον. Καὶ ὁ ἱερὸς Μάξιμος· ἡ τῆς θείας Γραφῆς, φησί, νοητὴ μορφὴ διὰ σοφίας τοὺς γνωστικοὺς μεταμορφοῖ πρὸς θέωσιν ἐκ τῆς ἐν αὐτοῖς τοῦ λόγου μεταμορφώσεως, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζομένους[2]. Οὗτος βίος ὁ θεωρητικὸς δεῖται τριῶν, ὧν προὔφην, πίστεως καὶ πνευματικῆς μετοχῆς καὶ σοφίας εἰδήσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

πβ΄. Ὁ θεωρητικὸς μετὰ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος βίος, πολλῶν τινῶν καὶ ἀξιαγάστων θεαμάτων νοητῶν τὸν θεωρὸν ἐμπίπλησιν ἐν τῷ μυστικῷ· οὔτ᾽ αὐθωρὸν οὔτ᾽ ἀθρόον, ἀλλὰ διὰ χρόνου καὶ μακρᾶς τῆς φιλοσοφίας· ὡς δὲ καὶ τακτηδὸν καὶ κλιμακηδὸν οἱονεί· καὶ νῦν μὲν τοῦτον ἀκούσαις λέγοντ᾽ ἂν θεωροῦντα τῷ περιόντι τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπὸ τῆς, πλὴν Θεοῦ, πάντων φυγῆς, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως ἂν παρέλθω[3].

* Ἴσως τοῦ.

1. Πρβλ. Ἆσμ. Ἀσμ. β΄, 5.
2. Ψαλμ. 5,4.

1. Ρωμ. ια΄, 36.
2. Β΄ Κορ. γ΄, 18.
3. Ψαλμ. 140,10.

Ἄλλοτ᾽ αὖθις διὰ τὴν πρὸς τὰ ὄντα γνωστικὴν στροφήν, ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας[1]· καὶ τό, ὁσμὴ ἱματίων σου ὡς ὁσμὴ ἀγροῦ πλήρους, ὃν εὐλόγησας, Κύριε[2]· ἐνίοτε δὲ ἀνατατικώτερον ἀποβλέπειν ποιῶν καὶ εἰς νοητὰς ἀνιέναι ἀναβάσεις[3] ἐνεργαζόμενος, πείθει λέγειν, εἰς ὁσμὴν μύρων σου ὀπίσω δραμοῦμαι[4], πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τό, ὑψώσω σε ὁ Θεός, ὁ βασιλεύς μου, καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος[5]· Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας[6]· καὶ ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ, ἐκραταιώθη, οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν[7]. Ἐν ἄλλοις δέ τοι, σὺ δὲ Ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν[8]· σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς, τῷ τῆς ὁράσεως ὑπερουσίῳ ὑμνεῖν παρασκευάζει ἀνατεινομένους τοὺς θεατάς· ἄλλοτε εἰς ἀπόφασιν ἐνάγει περιφανῆ κράζοντας· οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς Κύριε καὶ οὐκ ἔστι κατὰ τὰ ἔργα σου[9]· καί γε ὄρος γνωστικὸν καὶ τόπον Θεοῦ Ἅγιον πνευματικῶς θεωροῦσι, δείκνυσιν εἰς ὃ ἀναβαίνουσι καὶ ἐν ᾧ ἵστανται οἱ ἀθῶοι χερσὶ καὶ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ[10]· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀναβάσεις οὕτως ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβάσεις ἕως τῶν ἀβύσσων, τῶν ὑψηλῶν καὶ βαθέων τοὐτέστι μυστηρίων τοῦ πνεύματος παρέχει ὁρᾶν. Καὶ μὲν δήποτε περὶ τὴν θέαν τοῦ κατὰ τὴν Τριάδα προσωπικοῦ θεάματος ἐφιστᾷ θαυμαστῶς· ποτὲ δὲ ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἐνσάρκου οἰκονομίας καὶ τῶν ἑπομένων αὐτῇ μυστηρίων ὑπερφυῶν ἐν ἐκπλήξει ἀφορᾶν ἀσχολεῖ· καὶ τότε ὅλως μετὰ πολλὰ καὶ μακάρια θεάματα οὔμενουν παρίησι θεωροῦντα, εἰ μὴ καὶ εἰς τοὺς κόλπους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ καινοτρόπως, βαθκὶ τῆς χάριτος, εἰσαγάγῃ πεφωτισμένον ἐν ἀληθεῖ καταπαύσει καὶ ἀναπαύσει ἀφράστῳ καὶ τρυφῇ πνευματικῇ καὶ ὑπερφυεῖ, ἵνα μὴ μέθῃ λέγοιμι τῶν καλῶν τοῦ Θεοῦ καὶ θειοτέρᾳ ἐκστάσει· κόλπους ἐκείνους ὑπερευλογημένους, πολὺ βάθος σχόντας θείων μυστικῶν καὶ ἀποχρώντως αἰσθήσει ὑπερουσιότητος Θεοῦ προσεγγίζοντας· οὓς κόλπους κληρονομίαν ἄνωθεν ἔσχε καὶ Ἀβραάμ, ὀπηνίκα καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς κλῆρος ἐγεγόνει τοῦ Ἀβραάμ, κατὰ τό, ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραάμ[11]. Θεὸς τοίνυν ἔξοχα τοῦ Ἀβραὰμ ὢν ὁ Θεός, ἀκολούθως καὶ οἱ τοῦ Θεοῦ κόλποι, κόλποι τοῦ Ἀβραάμ εἰσι[12]· καὶ εἰς τοὺς κόλπους γοῦν τοῦ Θεοῦ, εἴτε κόλπους τοῦ Ἀβραὰμ θέλει τις λέγειν ἀνάγων εἰσάγει ἐν πάσῃ ἁπλότητι μεθ᾽ ὑπὲρ λίαν ἀγαπητικῆς εὐφροσύνης θεοῖ γιγνομένως καὶ μακάριον ἀποκαθιστᾷ ἐν θυμηδείᾳ καὶ σφόδρα τέρψει ἀφάτῳ, βίος ὁ θεωρητικὸς ἐν πνεύματι, νοῦν σοφίας μετειληφότα καὶ μελέτην ὅτι μάλιστα ποιούμενον ἄνω βλέπειν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

πγ΄. Ἐπειδὴ ἥ τε κτίσις ἥ τε γραφὴ Θεοῦ λόγῳ ἐξήπλωνται καὶ πνευ-

1. Ψαλμ. 103,24. 2. Γέν. κζ΄, 27. 3. Ψαλμ. 83,5. 4. Ἆσμ. Ἀσμ. α΄, 4.
5. Ψαλμ. 144,1. 6. Ψαλμ. 144,3. 7. Ψαλμ. 138,6. 8. Ψαλμ. 101,12.
9. Ψαλμ. 85, 8. 10. Ψαλμ. 23, 3 - 4. 11. Γέν. κς΄, 24. 12. Λουκ. ις΄, 22.

ματικῶς δρώμενα, τὸν νοῦν καὶ πάσας τὰς δυνάμεις αὐτοῦ βεβαιοῖ εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ ἐποψίαν καὶ κατανόησιν, προενεργουμένης τῆς καρδίας καὶ προκεκινημένης πνευματικῶς· σοφῶς εἰς τὰ μάλιστα φησὶ διδάσκων ὁ ἱερὸς Δαβίδ· πότε τῷ λόγῳ Κυρίου στερεοῦνται οἱ Νόες, οὓς νῦν οὐρανοὺς καλεῖ, καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ[1]· πότε δὴ ὀπηνίκα φαίνεται πλήρης ἡ νοητὴ γῆ, ἤτοι ἡ καρδία ἡμῶν, τοῦ ἐλέους Κυρίου[2], τῆς πνευματοκινήτου δηλαδὴ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ κινήσεως εὐαισθήτως καὶ ἐμφανῶς· πρὶν δὲ τῆς ἐνεργείας καὶ δυνάμεως καὶ κινήσεως ἐν καρδίᾳ ὁ νοῦς αἴσθηται, οὐ μόνον οὐχ ἕξει τὸ στερέμνιον ἐκ τοῦ τὴν κτίσιν καὶ τὴν θείαν Γραφὴν θεωρητικῶς καὶ πνευματικῶς ἀναλέγεσθαι καὶ συνάγειν εἰς ἕνα λόγον τὰ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ φόβος ὅτι πλεῖστος περίεστι μήποτ᾽ ὄλλυται παραφαντασθείς· διὸ δή, εἴ τι γε μέλλοιμεν ἀσχολίαν ποιήσασθαι τοῦ τὸν Θεὸν ἐκ Γραφῆς θεωρεῖν καὶ τῆς κτίσεως, ἑνοειδῶς τε καὶ μονοειδῶς τοὺς πολλοὺς λόγους τῶν ὄντων καὶ τὰ θεωρήματα εἰς ἕνα λόγον καὶ πνεῦμα συμπτύσσοντες, ἑνοειδῆ καὶ ἁπλῆν καὶ ἀνείδεον θεωρίαν ὁρῶντες ἐν ἀοριστίᾳ καὶ ἀπειρίᾳ καὶ ἀναρχότητι, τὸν τῆς καρδίας ἡμῶν πρότερον ἔνδον εὑρηκέναι ζητήσωμεν θησαυρὸν καὶ ἱκετεύσωμεν Θεὸν Ἅγιον πληρῶσαι τὴν γῆν ἡμῶν τοῦ ἐλέους αὐτοῦ· καὶ τότε, εἴ τις δύναμις, ἄνω δῶμεν ἐλευθερίως τὸν νοῦν πρὸς Θεοῦ κατανόησιν ἑνοειδῆ, ὡς εἴρηται, καὶ μονοειδῆ, ἁπλῆν, ἀνείδεον, ἀίδιον, ἄπειρον καὶ ἀόριστον, ἐν θεωρίᾳ καὶ βοηθείᾳ τοῦ Λόγου τε καὶ Πνεύματος.

πδ΄. Ὀπηνίκα ταῖς εὐθέσι καὶ ἁπλοϊκαῖς διαθέσεσι τῆς ψυχῆς τὸν κατὰ τὰς ἀρετὰς δρόμον δι᾽ ἀρετῶν μετὰ φρονήματος ταπεινοῦ ἐν ὑπομονῇ καὶ ἐλπίδι τῇ διὰ πίστεως διανύοντος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ζωοποιὸς καὶ ἀείβλυτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δύναμις καὶ ἐνέργεια τῇ καρδίᾳ ἐπιδημήσῃ, φωτίζουσα γιγνομένως δυνάμεις τὰς ψυχικάς, πεφυκότως κινουμένη περιφανῶς καὶ παρακαλοῦσα, πρὸς ἑαυτὴν προσκαλεῖται τὸν ἐνεργείᾳ νοῦν ὅτι τάχιστα καὶ ἀρρήτως ἑνοῦται αὐτῷ, ὡς εἶναι τῷ ὄντι τὸν νοῦν καὶ τὴν χάριν τὸ τηνικάδε ἀναμφιλέκτως εἰς πνεῦμα ἕν· τότε δὴ τότε ὁ νοῦς αὐτόμολος ἥκει τῇ ἐπιπνοίᾳ τῆς χάριτος βοηθούμενος πρὸς τὸ θεωρεῖν, στάσης δηλονότι ἀφράστως τῆς τοῦδε περιφορᾶς καὶ περιπλανήσεως, τῇ ἐνεργείᾳ καὶ τῷ φωτὶ τοῦ Ζωοποιοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ εἰς ἀποκαλύψεις φοιτᾷ μυστηρίων θείων νοητῶν καὶ σιωπῇ παντοίᾳ καὶ ἡσύχῳ, ἰδίῳ πεφυκότι βλέμματι ἐμβατεύειν ἐφικνεῖται ὑπερφυέσιν ἀρρήτοις καὶ τοσοῦτο μᾶλλον θεωρεῖ καὶ θεολῃπτεῖται καὶ πρὸς τὸ τὸν Θεὸν ὡς οἷόν τε ὁρᾶν ἀνατείνεται μετ᾽ ἐπιστήμης τῶν θείων, ἐξ ἱερῶν συνειλεγμένης ἀναγνωσμάτων, ὅσον ἐξ ἀναλόγου ἀφιδιάζει ταπεινούμενος καὶ προσευχόμενος ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐνεργούμενος· τότ᾽ οὖν οὐδὲ τοῦ θεολογεῖν ἐστιν ἐκτός· ἀλλ᾽ ἅμα εὐθὺς ἔστιν αὐτόχρημα θεολόγος καὶ μὴ θεολογεῖν οὐκ ἀνέχεται καὶ διηνεκῶς· χωρὶς δὲ δωρεᾶς οὐρανίου τῆς εἰρημέ-

1. Ψαλμ. 32,6. 2. Ψαλμ. 32,5.

νης καὶ χωρὶς Πνεύματος ἐναργῶς ἀεικίνητα πνέοντος ἐν ἄρα καρδίᾳ, φεῦ, ὅσα ὁ νοῦς ὁρᾷ, φαντασίαι τοῦδε εἰσί· καὶ ὅσα θεολογεῖ, λόγοι τηνάλλως εἰσὶν εἰς ἀέρα προχεόμενοι, τὸ τῆς ψυχῆς αἰσθητήριον μὴ διεγείροντες ἢ χρή· ἐξ ἀκοῆς* ἐνεργεῖται καὶ λόγων ἰόντων ἔξωθεν· ὅθεν ἡ πάνδεινος πλάνη τῶν νοητῶν καὶ θεολογίας αὐτῆς κακῶς ἐς τὰ μάλιστα ἔσχε τὴν πάροδον, οὐκ ἐκ καρδίας ἐνεργουμένης ὑπὸ τοῦ φωτίζοντος πνεύματος· ὅθεν τῶν νοητῶν ἡ ἐνοειδὴς καὶ θεολογίας ἄτρεπτος ἀλήθεια ἐν ᾗ καθόλου φάναι, καὶ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ, ἐν ᾗ οὐ πάρεστιν ἐμφανῶς τῷ μετόχῳ ἡ ζωοποιὸς καὶ φωτιστικὴ τοῦ πνεύματος δύναμις καὶ ἐνέργεια ἀειβλύτως, εἴτε πνέουσα θέλοι τις λέγειν, εἴτε ῥέουσα· ἕνωσις οὐκ ἔστιν ἐκεῖ νοερά, ἀλλὰ μᾶλλον διαίρεσις· οὐδὲ δύναμις καὶ στάσις, ἀλλ᾽ ἀσθένεια καὶ τρεπτότης· οὔτε μὴν ἐφαμίλλως φῶς καὶ ὅρασις ἀληθείας, ἀλλὰ μᾶλλον σκότος καὶ φαντασίας εἰκαῖος ἀναπλασμός, καὶ τὸ ὅλον ἀλογίας καὶ πλάνης ὁδός· ἐν τρισὶ καὶ γὰρ τάξεσιν ἡ ὁδοῖς κατὰ τοὺς Πατέρας διιέναι ἔχων ὁ νοῦς, φυσικῶς δηλαδή, ὑπερφυῶς καὶ παρὰ τὴν φύσιν. Ὅταν ἐν ὑποκειμένῳ τι νοητὸν ὁ νοῦς θεωρῇ, κατὰ φύσιν ὁρᾷ, μέντοιγε μετ᾽ ἐνεργείας ὑπερφυοῦς τοῦ πνεύματος. Ὅταν δὲ ὑποστατικῶς ὁρᾷ καὶ οὐκ ἐν ὑποκειμένῳ, δαίμονα τυχὸν ἢ Ἄγγελον, Εἰ μὲν ἥνωται ὁ νοῦς ἐν εἰρήνῃ καὶ ἡ δαδουχία τοῦ πνεύματος ἀναζωπυρεῖται σφοδρότερον, ὑπερφυῶς ὁρᾷ, φανερὸν δὲ ὅτι καὶ ἁπλανῶς· εἰδὲ τὰ ὁρώμενα ὁρῶν διαιρεῖται καὶ ἀμαυροῦται ὁ νοῦς καὶ ἡ δύναμις ἡ ζωοποιὸς σβέννυται, παρὰ φύσιν ὁρᾷ καὶ τῆς πλάνης ἐστὶν ἐκείνη ἡ ὅρασις. Διὰ τοῦτο οὐκ ἀνατείνειν τὸν νοῦν πρὸς ὅρασιν πνευματικὴν ὑποστατικῶς χρή, οὐδὲ τῇ ὁράσει πιστεύειν καὶ ὁπωσοῦν, μὴ ἐνεργουμένης κατὰ τὰ προκείμενα τῆς καρδίας καὶ κινουμένης ὑπὸ τῆς τοῦ Ἁγίου δυνάμεως Πνεύματος, εἰ μέλλοιμεν ὑγιαίνοντος εἶναι νοῦ καὶ σώφρονος.

* Ἴσως λείπῃ τὸ γάρ.

πε΄. Τινὲς οὐρανίῳ δρόσῳ τῆς χάριτος τὴν τῶν σφετέρων παθῶν φλεγμονὴν καλῶς γε ποιοῦντες ἐς τὰ μάλιστα, ἐξιᾶσθαι πειρῶνται περὶ ὧν δηλαδὴ γέγραπται· ἡ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ, ἴαμα ἡμῖν ἔσται[1]· τισὶ δὲ ἥδε ἡ εἰρημένη δρόσος, μείζονί πως ἀντιλήψει θείᾳ ἥνωται καὶ εἰς Μάννα μεταποιεῖται καὶ ὡς ἄν ποι ἔκ τινος σίτου ἀρτοποιεῖται συντριμμῷ καρδιακῆς ταπεινώσεως, ὕδατί τε δακρύων καὶ πυρὶ πνευματικῆς γνώσεως, ἐπαξίως τοῦτο καὶ μάλα εἰκότως πεπονθυῖα· καὶ εἴς γε βρῶσιν ἀγγελοειδῆ προσήκουσαν γεγονυῖα. Περὶ ὧν εὐλόγως ὡς τὰ πολλὰ εἴρηται· ἄρτον Ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος[2]. Εἰσὶ δέ, οἷς κατὰ πρόβασιν ὑψηλοτέρῳ τινὶ τρόπῳ γέγονε καὶ ὀπτάνεται ἑαυτῶν ἡ φύσις Μάννα σαφῶς. Περὶ ὧν τὰ Εὐαγγέλια φησί· τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, πνεῦμα ἐστίν[3]. Ἡ πρώτη τάξις ἡσυχαστῶν σοφῶν· ἡ μετ᾽ αὐτὴν καὶ σιωπὴν ἀσκούντων, μετὰ τῆς θείας γνώσεως· ἡ δέ γε τρίτη, ἁπλωμένων καθόλου καὶ ἠλλοιωμένων ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

πς΄. Διαφυγὼν διὰ τῆς χάριτος, ὡς εἰκός, Φαραὼ καὶ Αἴγυπτον καὶ

1. Ἡσ. κς΄, 19. 2. Ψαλμ. 77,25. 3. Ἰωάνν. γ΄, 6.

τἀκεῖ δεινὰ καὶ ἐπίμοχθα νοητῶς ὁ νοῦς καὶ μέν γε τὴν κυματίζουσαν πικρίας κύματα ἐμπαθῆ καὶ ἁλμώδους κακίας σαρκικὴν βιοτὴν καὶ ἐν νοητῇ ἐρήμῳ γενόμενος, δηλονότι ἕξει ἀπηλλαγμένῃ φαραωνιτῶν νοητῶν· καὶ ξυλλήβδην εἰπεῖν, τὰ τότε τοῖς Ἑβραίοις συμπεσόντα κατ᾽ αἴσθησιν χαλεπά, νοητῶς καὶ παθῶν καὶ ἀπαλλαγείς, Μάννα ἐξ ἑπομένου ἐσθίει νοητόν, αἰσθήσει ψυχῆς ἀσφαλῶς, οὗ τύπον τὸ πάλαι ἤσθιεν ὁ Ἰσραὴλ αἰσθητῶς[1]· καὶ μετὰ μὲν τὰς ἀρχάς, ἔστιν ὅτε μεμνημένος ἐπιθυμεῖ νοητῶν, ὡς αἰσθητῶν ἐκεῖνοι κρεῶν[2], θυσιῶν Αἰγυπτιακῶν, ἐπικινδύνως ὡς τὰ πολλά, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ σφαλερῶς. Καὶ γοῦν θείας πειρᾶται ἀποστροφῆς, ἕως ἂν τῇ τῆς παλινστρόφου μετανοίας ἱκεσίᾳ τὸ θεῖον καταλλήλως ἐξιλεώσαιτο· καὶ μὲν δῆτα εἶγε τοῦ Μάννα συνεχέστερον ἐμφορεῖται μεθ᾽ ἡσυχίας, καιροῦ προϊόντος καὶ τῆς χάριτος αὐτῷ προστιθείσης ῥοπὴν καὶ μένος, τὴν νοητὴν σάρκα αὐτοῦ εἰς φύσιν τοῦ Μάννα τρόπῳ γέ τῳ μεταπεσοῦσαν, ὡς ἂν εἴπῃ τις, ἐκδήλως ὁρᾷ μάλα τρανῶς. Εἰσὶ δὲ τῷ τοιούτῳ νῷ Μάννα ἐσθίοντι, ζυγὰ πνευματικὰ καὶ πλάστιγγες[3], αἷς χρώμενος σταθμῷ τῷ Μάννα, πλέον οὐκουν συνήγνυσι τῆς ἐφημέρου αὐτοῦ τροφῆς, ἵνα μὴ σκωληκιάσαν ὡς ἐπέκεινα τοῦ μετρίου, τὸ πᾶν ἀπόλλυται, καὶ συναπόλλυται τούτῳ τῇ ἀτροφίᾳ ὁ τὸ μέτρον μὴ τηρῶν νοῦς. Δῆλος δ᾽ ἂν εἴη Μάννα ἐσθίων ὁ νοῦς, ἐφ᾽ ᾧ μηδ᾽ ὁποτιοῦν ἕτερον ἐσθίων, ζωὴν ζῇ προφανῶς καλλίονα παντὸς ὅ,τιοῦν καὶ ὁπωσοῦν ἐσθίοντος, λέγω δὴ νοητῶς· ὅτι μέντοι μεταβέβληταί πως καὶ αὐτὸς τῇ τῆς θρέψεως ἕξει εἰς τὴν τοῦ Μάννα οἷον εἰπεῖν ποιότητα, σημεῖον ἡ ἀνορεξία τῶν ὁποιωνοῦν ἀλλοτρίων, ὧν ἦν ἐπιθυμῶν πρότερον· καὶ ὅταν πανταχόσε Μάννα ἐσθίειν ἔχῃ καὶ νήπιος γένηται, τῇ θεοσεβείᾳ προσκολληθείς, καὶ μὲν δὴ καὶ οὐ θαῦμα μεταβεβλῆσθαί τινα πρὸς ἕξιν οὗ συνεχῶς γεύεται καὶ χρόνῳ ἐμφορεῖται μακρῷ, οὐδ᾽ ἡ πρὸς ἕξιν τοῦ Μάννα νοῦ μεταποίησις ὁπωσδήποτε παρὰ τὸ εἰκὸς ἂν εἴη. Πεφυκότως γάρ τοι τὸ συνεχὲς καὶ ἀδιάδοχον τῆς τροφῆς μετατιθέναι εἴωθε πρὸς ἑαυτὸ τὸ τρεφόμενον, τὸ τηνικάδε, οὐ μόνον Ἀγγέλου τάξιν ἐπέχει ὁ νοῦς σαφῶς, ἀλλὰ καὶ τῆς θείας υἱοθεσίας μέτοχος γίνεται, ἀξιοχρέως ἀπὸ δόξης πνευματικῆς εἰς δόξαν μεταβιβαζόμενος, οὐ μόνον πρὸς ἓν ἀφορῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν γινόμενος ἕν, κἂν τούτῳ ζῶν καὶ ὑπερκοσμίως τρυφῶν καί, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἀπολαύων μυστικῶν ἀλαλήτων θεοειδῶς καὶ θεοφιλῶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ μέν πως κατὰ τὰ ὁρώμενα καὶ ὑμνούμενα γιγνομένως γινόμενος, ὡς καὶ εἰς ἕξιν Μάννα ὁρᾶν ἑαυτόν. Αὕτη γέ τοι ἡ τάξις ὑψηλοτέρα καὶ τιμιωτέρα πολλῷ τοῦ Μάννα μὲν ἐγνωκότος ἑαυτὸν ἐσθίοντα, οὐ μὴν καὶ πρὸς ἕξιν τινὰ τοῦ Μάννα ἑαυτὸν μεταβεβλημένον. Τὸ μὲν γὰρ πρότερον, ἔστι που παθεῖν κατ᾽ ἀρχὰς εἰς ἑαυτὸν ἐν νοερᾷ ἑνώσει τὸν νοῦν συμπτυχθέντα· τὸ δεύτερον δὲ ἐναργεστέρας ἑνώσεως καὶ γνωστικῶν μυστηρίων ἀποκαλύψεως καὶ ἄκρας ἀπολύσεως τῆς ἐκ πάντων καὶ ὑπερηπλωμένης νοερότητος ἔμφασις σαφής.

1. Ἔξοδ. ις΄, 35. 2. Ἔξοδ. ιβ΄, 8. 3. Λευϊτ. ιθ΄, 36.

πζ'. Ἁπλοῦς ἐστι φύσει ὁ νοῦς, ὅτι καὶ τὸ οὗ ἐστιν εἰκών, ἁπλοῦν, δῆλον δ' ὅτι τὸ θεῖον· ὧν δὴ τοιοῦτος καὶ ἁπλῶς ἐνεργεῖν φιλεῖ. Πᾶν γὰρ τὸ φύσει αὐτῷ φιλεῖ, ποικίλλεται δ' ὅμως οὐ δι' ἑαυτόν, ἀλλὰ διὰ τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰ αἰσθητά, δι' ὧν τούτῳ αἱ τῶν νοητῶν παραδοχαί. Ὁπηνίκα δὲ τὸν ἴδιον λόγον ἑαυτοῦ καὶ τῶν αἰσθήσεων σὺν τοῖς αἰσθητοῖς στήσῃ μεταξὺ κρίνοντα καὶ δικάζοντα ἐπιστημόνως ὡς οἷόν τε, μήτε τὰς αἰσθήσεις ἀμβλυτέρας τοῦ καθήκοντος καθιστῶντα, μήτε τὰ τῶν αἰσθητῶν κάλλη ἢ ἀμαυροῦντα ῥαθύμως ἢ ὑπερσαινόμενον ἀγενῶς καὶ τὸ τοῦ νοῦ κράτος ὀλιγώρως τούτοις ὑποκαθιέντα· νέμοντα δὲ σωφρόνως τὸ προσῆκον ἑκάστῳ, τὸ τηνικάδ' εὐθὺς ὁ νοῦς ἑαυτοῦ γίνεται ἐνιαῖος καὶ ἁπλοῦς ὡς ἔχει φύσεως ἀποκαθιστάμενος καὶ τῶν διαιρετῶν ἀφιστάμενος· καὶ αὖθις φυσικῶς ἄρχεται φιλεῖν τὸ ἓν καὶ ἁπλοῦν καὶ τὸ ἑνιαίως καὶ ἁπλῶς ἐνεργεῖν, ὃ δὴ φιλῶν ζητεῖ· καὶ ζητῶν τὴν πτῆσιν ἑαυτοῦ ὑπὲρ πᾶσαν ποιεῖται σύνθεσιν, ἕως ἂν εὕροι τὸ ἀληθῶς καὶ κυρίως ἓν καὶ ἁπλοῦν, ὅπερ ἐστὶν ὁ Θεὸς ὅτε δὴ καὶ ὑπὸ μόναις ταῖς τούτου πτέρυξι, νῦν μὲν σκεπόμενος, ἄλλοτε δὲ μετεωριζόμενος, τέρπεται, ὡς εἰκὸς τέρπεσθαι θεοφρουρούμενον καὶ θεοφορούμενον νοῦν.

πη'. Τῷ διορατικῷ τῆς ψυχῆς, ὡσανεὶ ἀχλυῶδές τι πάχος ἐπιπεπτωκὸς τὸ ἐκ τῶν παθῶν, ἄλλα ὁρᾶν ἀντὶ τοῦ ὄντος πεποίηκεν· ὅταν δὲ τῇ πυκνῇ προσευχῇ καὶ τῇ τῶν ἐντολῶν ἐκπληρώσει καὶ ἀνατάσει πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ θεωρίαν διὰ τῆς χάριτος ὁ νοῦς διέλῃ τὸ εἰρημένον ἀχλυῶδες πάχος, ἀφ' ἑαυτοῦ ἐναργῶς ὁρᾷ, ὅτι ὁρᾷ τὸν Θεόν, ἑρμηνέως μηδαμῶς πρὸς τοῦτο δεόμενος, ὥσπερ οὐ δεῖται διδάξοντος ὁ αἰσθητῶς ὁρῶν, εἴγε μὴ τὸ διοχλοῦν καὶ ἐπιπροσθοῦν ἴσχει τῇ κόρῃ τοῦ ὀφθαλμοῦ. Ὡς γὰρ προσπεφύκασι τὰ αἰσθητὰ ταῖς αἰσθήσεσιν ὑγιῶς ἐχούσαις, οὕτω τὰ νοητὰ ταῖς νοήσεσιν ᾠκείωται καθαρευούσαις ἐκ τοῦ τῶν παθῶν νέφους. Καὶ ὥσπερ ἐκ τῆς αἰσθητικῆς ἀντιλήψεως τῶν αἰσθητῶν ἡ κατάληψις, οὕτως ἐκ τῆς νοητικῆς ἀποβλέψεως ἡ τῶν νοητῶν ἐποψία γίγνεσθαι εἴωθε· μεθ' ἃ ἡ διὰ τῆς χάριτος ἀνείδεος καὶ ἄποιος καὶ ἀφάνταστος καὶ ἁπλῆ τοῦ Θεοῦ θεωρία, ἥτις κάτοχον ἔχουσα τὸν νοῦν, πάντων αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν τῶν ὁποιωνοῦν ἄφετον ποιεῖ εἰς ἀπειρίας, ἀπεριληψίας τε καὶ ἀοριστίας βυθὸν αὐτὸν ἐν ἐκπλήξει καὶ θαυμασμῷ, ὡς οὐκ ἐνδέχεται δηλωθῆναι λόγῳ, κατακλείουσα.

πθ'. Ὦ Δέσποτα, ὁ πάντων τῶν ὁρωμένων καὶ νοουμένων ὢν ἀρχή, παντοκράτορ· ἀρχὴν ἔχων τὸ ἄναρχον, ἄκτιστε, καὶ ὁρισμὸν τὸ ἀόριστον, ἄπειρε, καὶ φύσιν τὸ ὑπερφυές, ἀπερίληπτε, καὶ οὐσίαν τὸ ὑπερούσιον, ἀγέννητε, καὶ εἶδος γοῦν τὸ ἀνείδεον, ἄρατε, καὶ ἴδιον τὸ ἀΐδιον, ἄφθαρτε, καὶ σχῆμα τὸ ἀσχημάτιστον, ἀνεξιχνίαστε, καὶ τόπον τὸ ἀπερίγραπτον, ἀπερίοριστε, κατάληψίν τε τὸ ἀκατάληπτον, ἀνεξερεύνητε, καὶ γνῶσιν καὶ θεωρίαν τὸ ἀθέατόν τε καὶ ἄγνωστον, ἀπρόσιτε καὶ ἀπερινόητε, καὶ λόγον, τὸ ἄφθεγκτον, ἀνεκδιήγητε, καὶ ἑρμηνείαν τὸ ἀνερμήνευτον, ἄφατε, καὶ

τὸ ἀνεννόητον νόησιν, ἀδιανόητε, καὶ ὅλως θέσιν τὴν ὑπὲρ πάντα ἀφαίρεσιν, ὑπέρθεε· ὅλος εἶ θαῦμα καὶ γαλήνη καὶ θάρρος καὶ ἀγάπη καὶ γλυκύτης καὶ θυμηδία καὶ πεποίθησις ἐν ξύμπασι, καὶ τῷ ὄντι ἀμεριμνία καὶ χαρά, ἡ ἐνυπόστατος μόνη δόξα καὶ βασιλεία καὶ σοφία καὶ δύναμις. Διὰ τοῦτο ἔκστασις ἀπὸ πάντων τῶν ὁρωμένων καὶ κατάπαυσις ἀπὸ πάντων τῶν νοουμένων πεφυκότως ἄρρητα γίνῃ καὶ ἀνάπαυσις ἐν σοὶ θαυμαστὴ τοῖς μετὰ μετοχῆς σὲ θεωροῦσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἄφραστε Θεέ.

ή'. Θαυμαζόμενον δέ, τὸ θεῖον δηλαδή, ποθεῖται πλέον· ποθούμενον δὲ καθαίρει, φησὶν ἡ Θεολόγος Γρηγορίου φωνή· καθαῖρον δέ, θεοειδεῖς ἀπεργάζεται· τοιούτοις δὲ γενομένοις, ὡς οἰκείοις ἤδη προσομιλεῖ. Ἀλλ' οὐ μόνον οὕτως ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ οἵ γε καθαρθέντες ταύτῃ, ὡς οἰκείοις ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ τοῖς θείοις καὶ τῷ Θεῷ ἐντυγχάνουσιν. Ὅθεν καὶ ὁ Θεολόγος ἔπεισι· Θεὸς θεοῖς ἑνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος. Ὁρᾷς τὸ θαυμαστὸν τῆς ἑνώσεως; Θεὸς γάρ, φησί, θεοῖς ἑνούμενος. Εἰ δὲ τῶν ὅπως δὴ ταυτῶν ἕνωσις, δῆλον ὅτι καὶ τῆς ἑνώσεως αἱ διαθέσεις καὶ ἀπολαύσεις ἐφαμίλλως αἱ αὐταί· δι' ὃ φησί, καὶ γνωριζόμενος. Ὡσαύτως ἄρα καὶ οἱ θεοειδεῖς καὶ θεοὶ ἐκ τῆς χάριτος, ὡς οἰκείοις τοῖς θείοις καὶ τῷ Θεῷ ὁμιλοῦσι καὶ γνωρίζουσιν, ὡς ὁ Θεὸς τρόπον ἀνάλογον θεωρεῖ καὶ προσομιλεῖ καὶ ἑνοῦται τοῖς κατὰ τὰ εἰρημένα θεοειδέσι τελοῦσι καὶ θεοῖς. Ἐντεῦθεν ὁ μέγας προστίθησι, καὶ οὐκ ἀπεικότως, εἰς δήλωσιν· καὶ τοσοῦτον ἴσως γινώσκεται ὁ Θεὸς τοῖς καθαροῖς καὶ θεοῖς τουτοισί, ὅσον ἤδη γινώσκει αὐτούς, ἀνάλογον τρόπον ὁ φύσει τοὺς θέσει θεούς. Πόσον τοίνυν εἰκάσαις τὸ εἰκὸς λογιζόμενος; πολύ γε μακάριοι οἱ πρὸς Θεοῦ δράσεις καὶ θεωρίας προσηκόντως ἀνατεινόμενοι μεθ' ὅλου μένους ψυχῆς καὶ ἐπιστήμης πνευματικῆς, ὁπηνίκα ὁρᾷς τῷ τοῦ Θεοῦ ἀλήπτῳ διὰ τὴν περὶ αὐτὸν ἀναρχότητα καὶ ἀπεριληψίαν καὶ ἀπεριγραφότητα καὶ τὴν ὅλως ἀιδιότητα καὶ ἀπειρίαν, ὅλους τοὺς ἐν τῷ Θεῷ θαύματος γεγονότας ὑπερθαυμάστου καὶ τῆς ἡλίκης οἵας ἐκπλήξεως· ἐξ οὗ ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐρωτικῶς ὀπίσω κολλᾶται Θεοῦ [1] καὶ πόθον ὅσον ἀφόρητον, ἐν ἄρα τῷ θεωρεῖν τὸ θεῖον πρόσωπον καὶ τὸ κατ' αὐτὸ κάλλος ἐκπρεπὲς καὶ* ἐκτετηκότες εὐδαιμόνως πάσχουσι· καὶ τότε δῆτα ἑπομένως ταύτῃ καθαίρονται καὶ τῆς θεουργίας καὶ θεοειδεῖς γίνονται καὶ θεοὶ καὶ Θεῷ γινωσκομένως ἑνοῦνται. Ὅς γε δὴ περιουσίᾳ τῶν θεωθέντων καὶ ἀκολουθίᾳ τοῦ τῆς θεώσεως ὑπερφυοῦς αὐτῶν δώρου καὶ τῆς θείας ἑνώσεως, γνώριμος καταστάς, θαυμασίως συναρπάζει τούτων τῷ ὑπερκάλλῳ πᾶσαν τὴν νοερὰν αἴσθησιν καὶ πᾶσαν τὴν ἔφεσιν, καὶ περὶ αὐτὸν θελγομένους ἔχει ὡς ἄλλους Ἀγγέλους, ἄφυκτα ψάλλοντας, καὶ μάλα εἰκότως· ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ [2]. Καὶ τό, Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν, τοὐτέστι τοὺς γήγενεῖς, ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν [3]. Ὅθεν καὶ ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ Θεοῦ Ἀβραάμ· [4] καὶ ἐξ ἑπομένου ἔστησαν κύκλῳ τοῦ

* Ἴσως περιττὸν τὸ καί.

1. Ψαλμ. 62,9. 2. Ψαλμ. 81,1. 3. Ψαλμ. 49,1. 4. Ψαλμ. 46,10.

Θεοῦ, ὡς τὰ Σεραφὶμ εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ [1], θείας ἐλλάμψεις ὑπερκοσμίων μυστηρίων δεχόμενοι καὶ ἐχόμενοι ἀδιασπάστως Θεοῦ, πάντων ἀπειράκις ἐξηρημένου ἀπείρως. Εἰ τοίνυν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, κατὰ τὴν Κυρίου ἀπόφασιν μακάριοι, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται [2], πῶς οὐ περιφανῶς μακάριοι οἱ θεωρητικοί, καθαιρόμενοι τῷ ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως θαυμασμῷ καὶ εἰς Θεοῦ ἀξίαν διὰ προκοπῆς ἀναβαίνοντες; Χρή γε ἄρα ποθοῦντας τὸν μακαρισμὸν καὶ παθεῖν τὴν θέωσιν καὶ οὕτως ἀκινήτως στῆναι χερουβικῶς περὶ τὸν Θεόν, τῆς θεωρητικῆς ἔχεσθαι ὅλῃ σπουδῇ καὶ ἐπιστήμης καὶ πράξεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ἡα΄. Ἰδεῖν σε μάλιστα βούλομαι καὶ δὴ ἑπομένως ὑμνῆσαι, ζωοποιέ, ζωὴ τῶν ἀμηγέπη ὁρώντων σε, Κύριε ὁ Θεός μου, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχω βουλόμενος ὅπως ἐπάξιον εἴπω καὶ διαποροῦμαι κατ᾽ ἀλήθειαν καὶ ἀδημονῶ· ὡ πῶς οἰκείως ὁ νοῦς ἔχει σοι. Δέσποτα, Ποιητὰ πάνσοφε, καὶ σὲ μόνον ὁρῶν, εἰρήνης ἀπολαύει καὶ ἀναπαύλης αὐτῷ προσφυοῦς. Ἐφίεται καὶ γὰρ πεφυκότως, ᾗ νοῦς, τῆς ἔξωθεν καὶ φαινομένης περιφορᾶς ἐλευθερωθεὶς καὶ σχολάσας ἐφ᾽ ἑαυτόν, νοεῖν καὶ μάλιστα δὴ διανοεῖσθαι φυσικῇ ὠκύτητι τὰ ὑψηλότερα καὶ προσκεῖσθαι τῷ γιγνομένῳ τῆς κατ᾽ αὐτὸν αὐλίας τοῖς ἰσχοτέροις. Ἀμέλει λόγῳ πεφυκότι αὐτόμολος ὥσπερεὶ ἀνατρέχει πρός γε τὸ πάντων ὑπέρτερον καὶ πάσης αὐλίας ἀνώτερον· δῆλον δὲ ὅτι σὲ καὶ μάλιστα Πνεύματος Ἁγίου ροπῇ διὰ πίστεως κατὰ τὸ εἰκὸς βοηθούμενος, καὶ ταύτῃ δῆτα ἀνατεινόμενος· ἢ μᾶλλον γιγνομένως, ᾗ νοῦς, ὑπὸ τῶν περὶ σὲ νοητῶν, ὡς ἄν τινων συγγενῶν ἀνελκόμενος, ποθεῖ σε καὶ πάνυ ἰδεῖν σὺν παντὶ προθύμῳ τῷ τῆς ψυχῆς· οἷα δὲ πάσχει θαυμάσια καὶ μακάρια πεφυκότως· ἐπεὶ καὶ γὰρ φύσις αὐτῷ, ᾗ περ ἔφην νοερὰ οὖσα, πάντων κτισμάτων, μᾶλλον δὴ πτηνὴ καὶ ταχεῖα, ἔφεσιν δὲ προσηκόντως ἔχει τὰ νοητά, δεῖται νοεῖν ὡς ἐσθίειν ζῷα τὰ αἰσθητά *, τουτὶ γὰρ τρόπον ἐφάμιλλον τὸ νοεῖν τῷ νοΐ, ὅπερ τῷ [3] ἐσθίειν ζῴοις τοῖς αἰσθητικοῖς. Ἐκ γὰρ τοῦ νοεῖν καὶ ζῆν οἰκείως καὶ αὔξειν καὶ ἀπολαύειν καὶ τέρπεσθαι γίγνεται τῷ νῷ, ὡς καὶ τοῖς αἰσθητικοῖς ζῴοις ἐκ τοῦ ἐσθίειν ἐστί. Τοιαῦτα δέ τοι πάσχει ἐξ ἄρα δήπου τοῦ δρᾶν, δηλαδὴ τοῦ νοεῖν ὑπερβαλλόντως καὶ μάλιστα, ὁπηνίκα φθάσῃ διὰ πνευματικῆς σου χρηστότητος, ἀφράστως ἐν σοὶ γεγονότος, ἐν τῇ θέλξει τῆς ἀφάτου δόξης σου συμμιγεῖσα ἡ ἔφεσις αὐτοῦ· τὸ γὰρ περί τι ἔφεσιν ἔχον ἰδικὴν τίποτ᾽ ἂν καὶ πάθοι κατὰ τὸ εἰκός, περιτυχὸν ἑλκτικῷ τῳ καὶ μάλιστά γε τοιούτῳ, οἷός περ σύ, καὶ ταῦτ᾽ ἐκ προνοίας τῆς σῆς, πρὸς ἡλίκον οἷον σέ, ἐφετόν; Σὺ γὰρ Βασιλεῦ πάνσοφε, παντοδύναμε, ὑπεράγαθε Κύριε, κτίσας ζῷον τὸν νοῦν νοητόν, τοῖον τεύχεις, οἷον τοῖς σοῖς γε ὑπερευφραίνεσθαι πεφυκότως καὶ ἀρρήτως ἐν κατοχῇ τοῦ θείου σου γενέσθαι μετ᾽ ἐκπλήξεως ἔρωτος, καὶ οἷόν πως μανικῶς διακεῖσθαί σοι ἐξ ἐφαμίλλου βακχικοῦ ἐνθουσιασμοῦ· καὶ ὁ μὲν νοῦς, οὕτως ἄρα φιλόκαλος ἄκρως κτισθείς, ἔχει καὶ τὸ φιλόκαλος εἶναι κο-

* Ἴσως αἰσθητικά.

1. Ἡσ. ς΄, 2. 2. Ματθ. ε΄, 8. 3. Ἴσως τό.

μιδῇ κατὰ τὸ πεφυκός, ἐκ προνοίας τὰ ἄριστα ἑπομένως νοεῖν ἔφεσιν ἔχει καὶ ἀεὶ τῶν ὑψηλοτέρων καὶ πρόσω ἐπιθυμεῖν καὶ προχαίρειν ἐκ τοῦ γιγνομένου τοῖς κρείττοσιν· οἷος δὲ σὺν τούτῳ φαίνῃ καὶ ὅπως συναρπάζεις αὐτόν, σοφῶς ἐς τὰ μάλιστα, τῷ ἔρωτι τῆς σῆς θεωρίας καταθελγόμενον καὶ ξυμπάντων ἁπαξαπλῶς, πλὴν μόνου σοῦ, ἐξιστάμενον μετὰ τοῦ τῆς ψυχῆς διακειμένου παντός· οὔτε * ποικίλος μόνον δρᾶσαι, ἥδιστε, οὔτε ἁπλοῦς, οὔτε περιληπτός, οὔτ᾽ ἀπερίληπτος· οὔτε φοβερός, οὔτε μειλίχιος· ἀλλὰ νῦν μὲν τοῦτο, νῦν δ᾽ ἐκεῖνο· ἵν᾽ οὕτω πάντως ἐντεῦθεν, ἐκεῖθεν ἡ τοῦ νοὸς κίνησις, καὶ δὴ καὶ τροπή, μηδὲν ἔχει κλῖναι πρὸς ἕν τι τῶν ἔξω σου διὰ ποικιλίαν δῆθεν, ἢ δι᾽ ἁπλότητα· δι᾽ ἀκαταληψίας ἔφεσιν ἢ καταλήψεως· διὰ φοβερότητα ἢ μειλιχιότητα· καὶ ξυνόλως ἐν ἀγαθὸν καὶ καλὸν περιληπτικῶς ὢν * καὶ πάντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν ποιητικῆς ἀρχῆς ὑπεράγαθος καὶ ὑπέρκαλλος, ἐν οὐδενί τῷ ἑτέρῳ ἔξεστι πάντως τὸν νοῦν θεωρεῖν καὶ παραμένειν καὶ ποικίλως καὶ πολλαχῶς τέρπεσθαι, ὅτι μὴ ἐν σοί. Σὺ γὰρ τὰ πάντα αἰτιολογικῶς ἔχεις ἐν σεαυτῷ καὶ ὑπὲρ πάντα εὑρίσκῃ, ἅτε δημιουργὸς ὑπέρκαλλος ἀπειράκις ἀπείρως. Ἐντεῦθεν εἷς ὤν, Θεέ, τὴν οὐσίαν, ποικίλως θεωρεῖσαι ταῖς ἐνεργείαις, διὰ πλῆθος αὐτῶν· καὶ αὖθις διὰ τὸ μέγεθος αὐτῶν πολύς. Καὶ τὸ θαυμαστότερον γὰρ καὶ ἔκπληκτον· ὅτι περ καὶ οἷς γίνῃ δήπουθεν λῃπτός, ἐντεῦθεν αὖθις τρόπῳ γέτῳ καθίστασαι. Ὁ γὰρ κατ᾽ οὐσίαν σὺ ἀπερίληπτος πάντῃ καὶ κατὰ τὴν ἐνέργειαν καὶ πρὸς τούτῳ τὴν δύναμιν οὐ περιλαμβάνεται· ἀμηγέπη· μέτρον γὰρ δυνάμεώς σου τίς εὕρατο; σοφίαν δέ σου τίς ἔγνω; τῆς δὲ ἀγαθότητός σου τὸ πέλαγος τίς ἐξιχνίασε; καὶ ὅλως τῶν σῶν τινος, τίς ἄκρως συνῆκε; [1] καίτοιγε κατὰ ταῦτα τρόπον ἕτερον καταληπτός γε ὢν ὁπωσδήποτε. Ἀμέλει δῆτα ὁ νοῦς θεωρεῖν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς φαινομένοις νοητῶν ἀρχόμενος, ἄνεισιν ἰὼν ἐξ ἑπομένου εἰς τὸ περὶ σέ, Σῶτερ, ἐνιαῖον καὶ ἀκατάληπτον· καὶ τῷ ἡδεῖ καὶ κομιδῇ τερπνῷ τοῦ λῃπτοῦ καὶ τῷ φιλόκαλος εἶναι, σπεύδει ὅλῃ σπουδῇ καὶ φιλονικεῖ πως προσεπανιέναι ὡς ἕνι ἐπέκεινα· ἐπεὶ δὲ οὔκουν ἐξικνεῖται φθάσαι πορρώτερον, ἀναλογιζόμενος ᾗ χρὴ τὸ ἐκφεῦγον ἀναμφηρίστως ὡς ὑπερκείμενον φέρετρον, πολλῆς τινος κάτοχος ἀκολούθως ἐρωτοληψίας γίνεται καὶ ἐφαμίλλως μανικῶς ἐκβακχεύεται περὶ σέ, καὶ πόθους ἀναρριπίζει διακαεῖς τῇ ψυχῇ, ὑπέκκαυμα θείας ἀγάπης τὸ καταληπτὸν τοῦ ἀκαταλήπτου ποιούμενος καὶ τὴν ἀπορίαν πορισμὸν ἐρώτων τιθέμενος· οὐ μᾶλλον θέλγοντος τοῦ περὶ σέ, πάνσοφε, λῃπτοῦ, ἥπερ ἐκκαίοντος τοῦ διαφεύγοντος· καὶ τῷ τῆς γνώσεως ἀνεφίκτῳ καὶ θαυμάζεσθαι λίαν καὶ ποθεῖσθαι διαφερόντως, παρασκευάζοντος· προσθείην γ᾽ ἂν ὅτι καὶ ζητεῖσθαι πείθοντος, οὔμενουν τὶ σὺ κατὰ τὴν οὐσίαν· τοῦτο γὰρ παντὶ καὶ πάντως καὶ ὁπωσοῦν ἐκ περιουσίας ἀμήχανον· ἀλλὰ τὸ τῆς οὐσιώδους θείας δυνάμεως καὶ ἐνεργείας, καὶ τὸ ὅλον, τῶν περὶ σὲ θεωρουμένων νοητῶν καὶ θεολογουμένων ἄληπτον· ἀπείρων, ᾗ εἴρηται, διὰ τὸ μέγεθος, ἀνε-

* Ἴσως γάρ.

* Ὀρθότ. ὄντος σου.

1. Πρβλ. Σοφ. Σολ. θ΄, 17, Ἡσ. μ΄, 13.

ξερευνήτων δὲ ὄντων διὰ τὸ πλῆθος. Τούτων καὶ γάρ, εἰ καὶ ὅλος εἰς πέρας ἐφικέσθαι ἀδύνατον, ἅτε ἀπείρων, ἀλλὰ δυνατὸν τῷ διὰ καθάρσεως προσεγγισμῷ σου καὶ τῇ ἐνατενίσει τοῦ κάλλους σου, πρὸς φανωτέρας καὶ διαυγεστέρας ὁράσεις τῶν περὶ σὲ γίνεσθαι καὶ θεοῦσθαι κατάλληλα. Ὅθεν καὶ καταφλέγεις τρώσει ἐρωτικῇ προσμένοντά σοι νοῦν ἀνηκόντως, διαυγάζων μᾶλλον καὶ μᾶλλον αὐτόν, κἀκ τοῦ γιγνομένου εἰσάγων εἰς ἄττα ἄδυτά μυστικὰ θεάματα ὑπερουράνια. Ὦ Μονὰς ὑπερύμνητε καὶ Τριὰς ὑπέρτιμε· δυνάμεως καὶ σοφίας ἀπύθμαντε βυθέ· πῶς ἐξ αὐτῆς, εἴτε ἀφετηρίας ἐθέλοι τις λέγειν, εἴτε μὴν γραμμῆς, εἰς τὸν κατὰ σὲ εἰσάγεις θειότατον γνόφον, καθαρθέντα ἐνθέσμως τὸν νοῦν, μετάγουσα τοῦτον ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν[1], πολλάκις πλὴν καὶ εἴσω μένοντα τοῦ ὑπερφώτου γνόφου· οὐκ οἶδα, ὡς σὺ γινώσκεις, εἴτε εἰς ὃν εἰσήχθη Μωσῆς τε πάλαι[2], εἴθ' ὅτι οὗτος ἐκείνου εἰκών, εἴτ' οὖν τούτου ἐκεῖνος· πλὴν ὅτι οὗτος περιφανῶς νοητὸς γνόφος ἐστι καὶ ὅτι ἐν αὐτῷ τελεῖται θείως καὶ ὑπερφυῶς ἐν τῷ μυστικῷ τῆς ψυχῆς ἀρρήτως, τὰ τῆς πνευματικῆς ἑνώσεως καὶ ἀγάπης μυστήρια· οἱ εἰσαγόμενοι μετὰ τῆς δᾳδουχίας τοῦ φωτίζοντος πνεύματος λίαν λαμπρῶς ἐπίστανται.

Ηβ'. Τίς σε διακειμένως, Κύριε, Τριάς, ὁρῶν οὐ χαίρει τὸν βασιλέα καὶ ἀδιάλειπτον πρύτανιν καὶ διανομέα παντὸς οὐτινοσοῦν καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ καὶ πηγαῖον ὄλβον τούτων τυγχάνοντα; καὶ τίς πρὸ τῆς ὁράσεως τῆς παντοκρατορικῆς δεσποτείας σου χαίρειν ἔχει χαρὰν ἀληθῆ; δῆλον ὅτι οὐδεὶς οὐδαμῶς. Διὰ τοῦτο τῷ ὄντι μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ[3], ὅτι οὗτοί σε ὀπτάνονται ὄμματι ψυχῆς, χαρὰν αὐτόχρημα ὄντα διαφερόντως πνευματικήν· καὶ χαίρουσι δὴ μετὰ γάννους καὶ πολλῆς θυμηδίας καὶ ἀφορήτων ἐρώτων ἐμπίπλανται, πολλάκις καὶ σωματικαῖς προσπαλαίοντες περιστάσεσι καὶ δαιμονικαῖς ἐπιφοραῖς πάσχοντες. Τὸ γὰρ πνευματικὸν φῶς τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου σου, Κύριε, ἀπειράκις ἀπείρως ὑπερεξήρηται τοῦ καὶ ὁπωσοῦν λύπῃ προσίεσθαι κοσμικῇ, ᾧ ἐλλάμπεσθαι γίγνεται διὰ χάριτος. Διὰ τοῦτο γλυκασμὸς ὅλος προπορεύεσαι· ὅλος ἐπιθυμία, ἁγία τε ἔφεσις, ἄρρητος ἔρως. Ἐντεῦθεν ἡ ἀγάπη σου ἀφορήτοις ὑπερφυέσι κέντροις τετρωμένους, ἀποκαθιστᾷ τοὺς κατά τινά σε ὁρῶντας ἐπίνοιαν. Ἐντεῦθεν εἰς ὀσμὴν μύρων σου ὀπίσω σου[4] κατακολουθοῦσαι, τρέχουσι σφοδρῷ καὶ ἀνενδότῳ τόνῳ αἱ ψυχαὶ τῶν ὑφ' ὧν ὁρᾶσαι, ἄρρητε Θεέ, καὶ ἐν σφίσιν αὐταῖς ἕλκειν σε πάσῃ πειρῶνται μηχανῇ, ἡττημέναι πάντως καὶ ἐκτετηκυῖαι τῷ πόθῳ σου θαυμαστῶς. Ὅθεν ἀλήστως σε ἔχουσιν ἐπὶ νοῦν ἐξηρμέναι τοῦ κάλλους σου τοῦ ὑπερφυοῦς. Μᾶλλον μὲν οὖν διηνεκῶς καὶ πνευματικῶς πρότερον κατέχεις τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ νύκτωρ δήπου καὶ μεθ' ἡμέραν, καὶ ὁ ὕπνος ἀπέπτη ἀπὸ τῶν βλεφάρων αὐτῶν· καὶ ἡ ἡδύτης . . . . . οὔμενουν ἔτι ταύταις

. . . . . .

1. Πρβλ. Β' Κορ. γ', 18. 2. Ἔξοδ. κ', 21. 3. Ματθ. ε', 8. 4. Ἆσμ. Ἀσμ. β', 5, α', 4.

εἰ, ἀλλὰ καὶ καθεύδουσαι τέως, ὅμως ἡ καρδία αὐτῶν καὶ (οὕ)τω γρηγορεῖ[1], ἀγαλλιώμεναι, ὡς ὁ Προφήτης λέγει, ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν[2]· καὶ ἐφαμίλλως ὁρῶσι καὶ συνέχονται καὶ τί γενέσθαι οὐκ ἔχουσι· καὶ ἀποροῦσι καὶ ἐξίστανται διὰ τὰ διακείμενα τῆς ἀφάτου φαιδρότητος τοῦ προσώπου σου, διὰ τὴν μεγαλωσύνην τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου, διὰ τὰς ὑπερκοσμίους ἃς δι(ατίθεν)ται ἐν ἑαυταῖς ἀναβάσεις σου καὶ ἀποκαλύψεις τὰς μυστικάς, διὰ τὰ μυρία ἀπόρρητά τε καὶ ἄφατα, πάγκαλά τε καὶ πανάγαθα δῶρα, Πάτερ, τὰ περὶ σέ . . . . . καὶ στηρίξαις τοὺς ἐν εὐθύτητι (κατοικοῦν)τας σὺν τῷ προσώπῳ σου[3].

1. Ἆσμ. Ἀσμ. ε', 2. 2. Ψαλμ. 149,5. 3. Ψαλμ. 139,14.

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΟΣΑ ΕΣΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ σης΄. ΕΝ ΣΕΛΙΔΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΑΥΤΟΥ 210

Αὕτη οὖν ἡ θεία προσευχή, ἡ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐπίκλησις, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, καὶ προσευχή ἐστι καὶ εὐχὴ καὶ ὁμολογία τῆς πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου παρεκτικὴ καὶ δωρεῶν θείων χορηγὸς καὶ κάθαρσις καρδίας καὶ δίωξις δαιμόνων καὶ ἐνοίκησις Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πνευματικῶν ἐννοιῶν καὶ λογισμῶν θείων πηγὴ καὶ ἁμαρτιῶν ἀπολύτρωσις καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων θεραπευτήριον καὶ φωτισμοῦ θείου χορηγὸς καὶ ἐλέους Θεοῦ βρύσις καὶ ἀποκαλύψεων καὶ μυήσεων θείων ἐν ταπεινώσει βραβευτής, καὶ τὸ μόνον σωτήριον, ἐπεὶ καὶ τὸ σωτήριον φέρει ἐν αὐτῇ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ὄνομα· ὃ δὴ τὸ μόνον ὄνομά ἐστι τὸ ἐπικληθὲν εἰς ἡμᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν οὐδενὶ ἄλλῳ σωθῆναι ἡμᾶς [1], ὥς φησιν ὁ Ἀπόστολος. Διὸ καὶ προσευχή ἐστιν, ὅτι ἐν αὐτῇ τὸν θεῖον ἐπιζητοῦμεν ἔλεον· καὶ εὐχὴ ὅτι παρέχομεν ἑαυτοὺς Χριστῷ διὰ τῆς αὐτοῦ ἐπικλήσεως· καὶ ὁμολογία, ὅτι τοῦτο ὁμολογήσας ὁ Πέτρος μεμακάρισται [2]· καὶ πνεύματος παρεκτική, ὅτι οὐδεὶς λέγει Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ [3]· καὶ δωρεῶν θείων χορηγός, ὅτι διὰ ταύτην δώσω σοι, τῷ Πέτρῳ, φησὶν ὁ Χριστός, τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν [4]· καὶ κάθαρσις καρδίας, ὅτι τὸν Θεὸν ὁρᾷ καὶ καλεῖ καὶ καθαίρει τὸν βλέποντα· καὶ δίωξις δαιμόνων, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐδιώχθησαν καὶ διώκονται πάντες οἱ δαίμονες· καὶ ἐνοίκησις Χριστοῦ, ὅτι τῇ αὐτοῦ μνήμῃ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν ἡμῖν καὶ διὰ τῆς μνήμης ἐνοικεῖ καὶ εὐφροσύνης πληροῖ· ἐμνήσθην γάρ φησι τοῦ Θεοῦ καὶ εὐφράνθην [5]· καὶ πνευματικῶν ἐννοιῶν καὶ λογισμῶν ἐστὶ πηγή, ὅτι Χριστός ἐστιν ὁ θησαυρὸς πάσης σοφίας καὶ γνώσεως [6]· καὶ οἷς ἐνοικεῖ, ταῦτα χορηγεῖ· καὶ ἁμαρτιῶν ἀπολύτρωσις, ὅτι δι᾽ αὐτήν, ὅσα λύσεις, φησίν, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ [7]· καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων θεραπευτήριον, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ

1. Πράξ. δ', 12. 2. Ματθ. ις', 17. 3. Α' Κορ. ιβ', 3.
4. Ματθ. ις', 19. 5. Ψαλμ. 76,3. 6. Πρβλ. Κολοσσ. β', 3.
7. Ματθ. ις', 19, ιη', 18.

Χριστοῦ ἔγειραι καὶ περιπάτει, φησί [1]· καί, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός [2]· καὶ φωτισμοῦ θείου χορηγός, ὅτι Χριστὸς τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ἐστι [3]· καὶ τῆς λαμπρότητος αὐτοῦ καὶ χάριτος μεταδίδωσι τοῖς αὐτὸν ἐπικαλουμένοις· καὶ ἔστω, φησίν, ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς [4]· καὶ ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί, ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς [5]· καὶ ἐλέους θείου βρύσις, ὅτι τὸν ἔλεον ζητοῦμεν· καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ οἰκτείρει πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν [6]· καὶ ποιεῖ τὴν ἐκδίκησιν ἐν τάχει τῶν βοώντων πρὸς αὐτόν [7]· καὶ ἀποκαλύψεων καὶ μυήσεων θείων βραβευτὴς τοῖς ταπεινοῖς, ὅτι καὶ τῷ ἁλιεῖ Πέτρῳ αὕτη δέδοται δι᾽ ἀποκαλύψεως τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρός [8]· καὶ Παῦλος ἡρπάγη ἐν Χριστῷ καὶ ἀποκαλύψεων ἤκουσε [9]· καὶ πάντοτε τοῦτο ἐνεργεῖ· καὶ τὸ μόνον σωτήριον, ὅτι ἐν οὐδενὶ ἄλλῳ, φησὶν ὁ Ἀπόστολος, ἐστὶ σωθῆναι ἡμᾶς [10]· καί, οὗτός ἐστιν ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός [11]· διὸ καὶ τοῦτο ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται καὶ ἀνυμνήσει ἑκοῦσα καὶ ἄκουσα, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός [12]· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἡμῶν τῆς πίστεως· ἐπεὶ καὶ Χριστιανοὶ ἐσμὲν καὶ καλούμεθα· καὶ ἡ μαρτυρία ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμέν· πᾶν γὰρ πνεῦμα, ὃ ὁμολογεῖ Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί [13], φησίν, ὡς προέφημεν· καὶ τὸ μὴ ὁμολογοῦν, οὐκ ἐκ τοῦ Θεοῦ· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, τὸ μὴ ὁμολογοῦν Ἰησοῦν Χριστόν [14]. Διὸ χρὴ πάντας τοῦτο πιστοὺς τὸ ὄνομα ἀδιαλείπτως ὁμολογεῖν, καὶ διὰ τὴν ἀνακήρυξιν τῆς πίστεως καὶ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἧς οὐδὲν ἡμᾶς ὅλως χωρίσαι δεῖ ποτε [15], καὶ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ χάριν καὶ ἄφεσιν καὶ ἀπολύτρωσιν καὶ θεραπείαν, ἁγιασμόν τε καὶ φωτισμὸν καὶ πρὸ πάντων τὴν σωτηρίαν. Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ θείῳ ὀνόματι καὶ θαυμαστὰ ἐποίησαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ ἐδίδαξαν. Καὶ ὁ θεῖος δέ φησιν εὐαγγελιστής· ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ [16]· ἰδοὺ ἡ πίστις· καὶ ἵνα πιστεύοντες, ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ [17]· ἰδοὺ ἡ σωτηρία καὶ ζωή.

1. Πράξ. γ', 3. 2. Πράξ. θ', 34. 3. Ἰωάνν. α', 9.
4. Ψαλμ. 89,17. 5. Ἰωάνν. η', 12. 6. Ψαλμ. 85,5. 144,8.
7. Λουκ. ιη', 7. 8. Ματθ. ις', 17. 9. Β' Κορ. ιβ', 2.
10. Πράξ. δ', 12. 11. Ἰωάνν. δ', 42. 12. Φιλιππ. β', 11.
13. Α' Ἰωάνν. δ', 2. 14. Α' Ἰωάνν. δ', 3. 15. Πρβλ. Ῥωμ. η', 35.
16. Ἰωάνν. κ', 31. 17. Ἰωάνν. κ', 31.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΝΖ΄.

ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑ·Ι·ΚΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΣΙ ΚΑΝ ΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ

Ταύτην οὖν τὴν ὀνομασίαν ὡς προσευχήν, πᾶς εὐσεβὴς λεγέτω διαπαντὸς καὶ τῷ ἑαυτοῦ νοὶ καὶ τῇ γλώσσῃ· καὶ στήκων καὶ ὀδεύων καὶ καθεζόμενος καὶ ἀνακλινόμενος καὶ πάντα λέγων καὶ ἐνεργῶν καὶ πρὸς τοῦτο ἑαυτὸν ἀεὶ παραβιαζέσθω· καὶ μεγίστην εὑρήσει γαλήνην τε καὶ χαράν, ὡς καὶ πεῖρᾳ εἰδότες εἰσὶν οἱ περὶ αὐτῆς μεριμνῶντες. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο τὸ ἔργον ὑπὲρ τοὺς ὄντας ἐστὶ τῷ βίῳ, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐν μέσῳ ὄντας θορύβων μοναχούς, κἂν ὡρισμένον εἶναι δεῖ ἐν ἑκάστῳ τὸ περὶ τούτου· καὶ πάντας ὑποτύπωσιν ἔχειν ταύτην τὴν προσευχὴν ἐνεργεῖν κατὰ δύναμιν, καὶ ἱερωμένους, μονάζοντάς τε καὶ λαϊκούς. Οἱ μὲν οὖν μονάζοντες, ὡς εἰς τοῦτο τεταγμένοι καὶ ὀφειλὴν ἀπαραίτητον περὶ ταύτης ἔχοντες, εἰ καὶ ἐν θορύβῳ εἰσὶ διακονημάτων, ὅμως πάντοτε βιαζέσθωσαν ταύτην ἐνεργεῖν ὀφείλοντες τὴν εὐχὴν καὶ προσεύχεσθαι τῷ Κυρίῳ ἀδιαλείπτως[1], κἂν μετὰ ῥεμβασμοῦ καὶ συγχύσεως ὦσι καὶ τῆς καλουμένης τοῦ νοὸς καὶ οὔσης αἰχμαλωσίας· καὶ μὴ διὰ τὸ κλέπτεσθαι ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἀμελεῖν· ἀλλ᾽ ἐπανέρχεσθαι πρὸς τὴν προσευχήν, καὶ χαίρειν ἐπανερχομένους. Οἱ ἱερωμένοι δέ, ὡς ἀποστολικοῦ τούτου ἐπιμελείσθωσαν ἔργου, καὶ ὡς θείου κηρύγματος καὶ ὡς θεῖα ἐνεργήματα ἐκτελοῦντος καὶ ὡς τὴν ἀγάπην παριστῶντος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἐν τῷ κόσμῳ δέ, ὡς σφραγῖδα ταύτην ἑαυτῶν καὶ σημεῖον τῆς πίστεως καὶ φυλακὴν καὶ ἁγιασμὸν καὶ πειρασμοῦ παντὸς διωκτήριον, κατὰ δύναμιν ἐνεργείτωσαν. Ὅθεν πάντας, ἱερωμένους, λαϊκούς τε καὶ μοναχούς, ἐξαναστάντας τοῦ ὕπνου, Χριστὸν ἐννοῆσαι πρῶτον χρὴ καὶ Χριστοῦ μνησθῆναι πρῶτον· καὶ τοῦτο πάσης ἐννοίας ἀπαρχὴν καὶ θυσίαν προσαγαγεῖν τῷ Χριστῷ· ὅτι καὶ Χριστοῦ τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ τοσοῦτον ἀγαπήσαντος, πρὸ πάσης ἐννοίας μνησθῆναι δεῖ, ἐπεὶ καὶ Χριστιανοὶ ἐσμὲν καὶ καλούμεθα· καὶ ἐνεδυσάμεθα τοῦτον τῷ θείῳ Βαπτίσματι[2] καὶ ἐσφραγίσθημεν τούτου τῷ μύρῳ καὶ τῆς Ἁγίας αὐτοῦ Σαρκὸς καὶ τοῦ Αἵματος μετεσχήκαμεν καὶ μετέχομεν· καὶ μέλη αὐτοῦ ἐσμέν[3]· καὶ ναός[4]· καὶ τοῦτον ἐνδεδύμεθα καὶ ἐνοικεῖ ἐν ἡμῖν· καὶ διὰ τοῦτο ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ ἀεὶ τούτου μεμνῆσθαι ὀφείλομεν. Ὅθεν καὶ ὡρισμένον ἐχέτω πᾶς καιρὸν κατὰ δύναμιν καὶ ἀριθμόν τινα τῆς προσευχῆς ταύτης, ὡς ὀφειλήν. Καὶ τὰ μὲν περὶ τούτου ἀρκείτω· ἐπεὶ καὶ τοῖς περὶ τούτου ζητοῦσι πλεῖστα εἰς διδασκαλίαν εἰσί.

1. Α΄ Θεσσ. ε΄, 17. 2. Γαλ. γ΄, 27. 3. Α΄ Κορ. ιβ΄, 27. 4. Β΄ Κορ. ς΄, 16.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

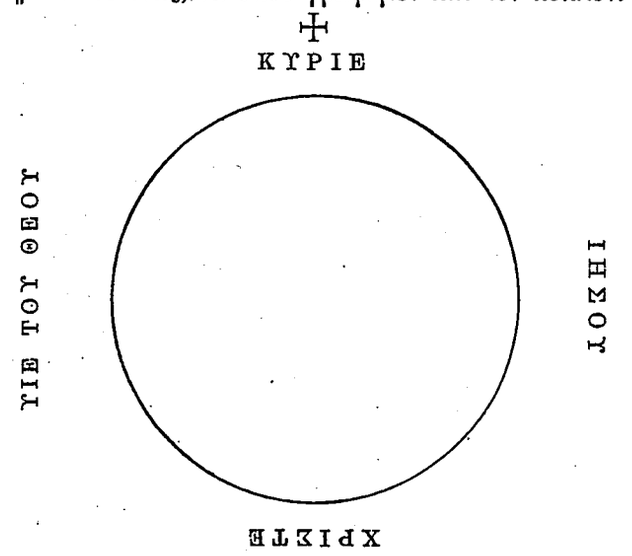
ΗΓΟΥΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

Μεταγλωττισθεὶς εἰς τὸ ἁπλοῦν διὰ νὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ κάθε Χριστιανόν.

Πόσην δύναμιν ἔχει ἡ εὐχὴ τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με; καὶ τί λογῆς χαρίσματα χαρίζει εἰς ἐκείνους ὁποῦ τὴν μεταχειρίζονται; καὶ εἰς ποίαν ἀξίαν κατάστασιν τοὺς φέρνει; δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ εἰποῦμεν ἡμεῖς καὶ νὰ τὸ φανερώσωμεν· ἐπειδὴ καὶ τοῦτο εἶναι ὑπὲρ τὴν δύναμίν μας. Ἡμεῖς μόνον τοῦτο νὰ εἰποῦμεν διὰ τὴν εὐχὴν αὐτὴν τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κτλ. πόθεν ἔλαβε τὴν ἀρχὴν καὶ ποῖοι πρῶτοι εἶπον αὐτὰ τὰ λόγια τῆς εὐχῆς. Λοιπὸν ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς αὐτὴν[1] τὴν θείαν Γραφὴν ἔλαβε τὴν ἀρχὴν αὐτὴ ἡ εὐχὴ καὶ οἱ τρεῖς κορυφαῖοι Ἀπόστολοι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ εἶπον ἀπὸ τὰ λόγια τῆς εὐχῆς· ὁ Παῦλος, λέγω, ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Πέτρος, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τὰ ἐπαραλάβαμεν ἡμεῖς, ὡσὰν μίαν κληρονομίαν πατροπαράδοτον, τὰ ὁποῖα εἶναι θεϊκοὶ χρησμοὶ καὶ ἀποκάλυψες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ φωναὶ τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ καὶ ἔτζι πιστεύομεν ἡμεῖς, πῶς ὅσα εἶπαν ἢ ἔγραψαν οἱ θεῖοι καὶ πνευματοφόροι Ἀπόστολοι, ὅλα εἶναι λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὁποῦ τὰ εἶπε μὲ στόμα τῶν Ἀποστόλων, διατὶ τέτοιαν ὑπόσχεσιν ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὁ Κύριός μας εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς καὶ ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον θέλει ἔλθουν νὰ κάμουν κατοικίαν εἰς αὐτούς[2], καὶ ὄχι μόνον εἰς τοὺς Ἀποστόλους, ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε ἄλλον Χριστιανὸν ὁποῦ νὰ φυλάττῃ τὰς ἐντολάς του. Ὅθεν ὁ θειότατος Παῦλος ὁποῦ ἀξιώθη νὰ ἀναβῇ ἕως τρίτου οὐρανοῦ, λέγει τὸ Κύριε Ἰησοῦ· οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ[3]· καὶ μὲ τὸ νὰ λέγῃ, πῶς δὲν ἠμπορεῖ τινὰς νὰ εἰπῇ τοῦτο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, πάρεξ μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, φανερώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μὲ τρόπον πολλὰ θαυμάσιον, πῶς αὐτὸ τὸ ὄνομα εἶναι πολλὰ ὑψηλὸν καὶ ἀνώτερον ἀπὸ τὰ ἄλλα ὀνόματα τῶν πολλῶν, διὰ τοῦτο καὶ δὲν εἶναι βολετὸν νὰ τὸ εἰπῇ τινὰς ἀλλεοτρόπως πάρεξ μὲ Πνεῦμα Ἅγιον. Καὶ ὁ Θεολόγος Ἰωάννης ὁποῦ ἐβρόντησε τὰ

1. Ἴσως ἀπὸ αὐτήν. 2. Ἰωάνν. ιδ΄, 23. 3. Α΄ Κορ. ιβ΄, 3.

πνευματικὰ καὶ θεολογικά, ἐπῆρε τὸ τέλος τοῦ Παύλου καὶ τὸ ἔκαμεν ἀρχήν, καὶ λέγει· Πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί[1]. Καὶ μὲ τὸ νὰ ἀποφασίζῃ πάλιν οὗτος ὁ θεῖος Ἀπόστολος, πῶς κάθε πνεῦμα ὁποῦ ὁμολογεῖ τοῦτο τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀποδείχνει μὲ αὐτὸ ὁποῦ λέγει, πῶς τὸ ὄνομα καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τῆς θείας καὶ πνευματικῆς χάριτος καὶ δὲν εἶναι ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε. Ὁμοίως καὶ ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Πέτρος ἐπῆρε τὸ τέλος τοῦ Ἰωάννου καὶ τὸ ἔκαμεν ἀρχήν, ἤγουν τὸ Χριστός· καὶ εἰς καιρὸν ὁποῦ ἐρώτησεν ὁ Κύριός μας τοὺς μαθητάς του, ἡμεῖς δὲ τίνα μὲ λέγετε εἶναι; λέγει ὁ Πέτρος· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον τοῦ τὸ ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἀπὸ τὸν οὐρανόν[2], καθὼς τὸ μαρτυρεῖ ὁ Κύριός μας εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Καὶ στοχάσου τούτους τοὺς ἱερωτάτους τρεῖς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια ὁποῦ λέγουν, τί λογῆς εἶναι πιασμένοι ἀναμεταξύ τους ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, ὡσὰν εἰς κύκλον· καὶ ὁ ἕνας μεταπέρνει ἀπὸ τὸν ἄλλον αὐτὰς τὰς θείας φωνάς, ὥστε ὁποῦ ἐκεῖνον τὸν λόγον ὁποῦ λέγει ὁ πρῶτος ὑστερώτερα, ὁ δεύτερος τὸν κάνει ἀρχὴν καὶ ἔτζι καὶ ὁ τρίτος, καὶ τελειώνουν τὴν εὐχὴν ταύτην· διατί ὁ Παῦλος λέγει Κύριον Ἰησοῦν, ὁ Ἰωάννης Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ὁ Πέτρος Χριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ· καὶ γίνεται ἕνας κύκλος θαυμάσιος καὶ τὸ τέλος ὁποῦ εἶναι τό, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀνταμώνεται μὲ τὴν ἀρχὴν ὁποῦ εἶναι τό, Κύριος. Ἐπειδὴ καὶ δὲν ἔχει καμμίαν διαφορὰν τὸ νὰ εἰπῇ τινὰς Κύριον καὶ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ φανερώνουν τὴν θεότητα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ διὰ νὰ τὸ καταλαμβάνῃ ὁ κάθε ἕνας, νὰ ὁποῦ γράφομεν καὶ τὸν κύκλον.

1. Α' Ἰωάνν. δ', 4.

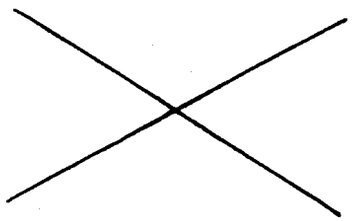
2. Ματθ. ις', 17.

Καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον μᾶς ἐπαράδωκαν οἱ μακάριοι Ἀπόστολοι νὰ λέγωμεν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ νὰ ὁμολογοῦμεν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπειδὴ καὶ εἶναι τρεῖς, εἶναι καὶ ἀξιόπιστοι, διατὶ κάθε λόγος μὲ τρεῖς μάρτυρες βεβαιώνεται καὶ πιστώνεται. Ἀκόμη καὶ ἡ τάξις τῶν Ἀποστόλων ὁποὺ εἶπαν αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια δὲν εἶναι χωρὶς λογαριασμόν, ἀλλὰ ἔχει τὴν ἐξήγησίν της· διατὶ πρῶτος ὁποὺ εἶπε αὐτὰ εἶναι ὁ Παῦλος καὶ μέσος εἶναι ὁ Ἰωάννης καὶ ὕστερος εἶναι ὁ Πέτρος. Ἀπὸ τὸν Παῦλον, ὁποὺ εἶναι ὕστερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, ἄρχισεν ἡ μυστικὴ παράδοσις τῆς εὐχῆς τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κτλ. καὶ διὰ μέσου τοῦ Ἰωάννου πηγαίνει εἰς τὸν Πέτρον, ὁποὺ εἶναι ὁ πρῶτος, καὶ ἐκεῖ τελειώνει. Καὶ καθὼς νομίζω, τοῦτο εἶναι σημεῖον τῆς προκοπῆς ἡμῶν τῆς τακτικῆς καὶ τῆς ἑνώσεως ἡμῶν μὲ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς πράξεως καὶ θεωρίας μὲ τὴν ἀγάπην, διατὶ ὁ Παῦλος σημαίνει τὴν πρᾶξιν, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος· περισσότερον πάντων ἐκοπίασα[1]· ὁ Ἰωάννης σημαίνει τὴν θεωρίαν, ὡς καὶ τὸ ὄνομα Θεολόγος, ὁποὺ ἔχει, τὸν φανερώνει· καὶ ὁ Πέτρος σημαίνει τὴν ἀγάπην, καθὼς τὸν μαρτυρεῖ ὁ Κύριός μας εἰς καιρὸν ὁποὺ τοῦ εἶπε· φιλεῖς, με Πέτρε; ποίμαινε τὰ πρόβατά μου[2]. Ὥστε ὁποὺ ὅποιος καταγίνεται εἰς αὐτὴν τὴν εὐχὴν προκόπτει καὶ εἰς πρακτικὴν ἀρετὴν καὶ ἀπὸ τὴν πρᾶξιν ἀναβαίνει καὶ εἰς τὴν θεωρίαν καὶ ἀποκτᾷ καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ ἑνώνεται μὲ αὐτόν.

Καὶ ὄχι μόνον αὐτὰ ὁποὺ εἴπαμεν σημαίνουν αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια τῆς εὐχῆς, ἀλλὰ φανερώνουν ἀκόμη καὶ τὸ δόγμα τὸ ὀρθὸν τῆς πίστεώς μας καὶ ἀνατρέπουν κάθε αἵρεσιν τῶν αἱρετικῶν· διατὶ τὸ Κύριε φανερώνει τὴν θείαν φύσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνατρέπει τὴν αἵρεσιν ἐκείνων, ὁποὺ τὸν ἔλεγον πὼς εἶναι μοναχὰ ἄνθρωπος καὶ Θεὸς δὲν εἶναι· τὸ Ἰησοῦ φανερώνει πάλιν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνατρέπει τὴν αἵρεσιν ἐκείνων ὁποὺ τὸν ἔλεγον πὼς εἶναι μοναχὰ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος δὲν εἶναι, ἀμὴ κατὰ φαντασίαν φαίνεται ἄνθρωπος· τὸ Χριστὲ φανερώνει καὶ τὰς δύο φύσεις, καὶ τὴν θείαν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην, πὼς εἶναι καὶ ἡ δύο εἰς ἕνα πρόσωπον καὶ εἰς μίαν ὑπόστασιν, καὶ ἀνατρέπει τὴν αἵρεσιν ἐκείνων ὁποὺ ἔλεγαν πὼς ὁ Χριστὸς ἔχει δύο ὑπόστασες χωρισμέναις ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην· καὶ τὸ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ φανερώνει πὼς εἰς τὸν Χριστὸν ἡ θεία φύσις εἶναι ἀσύγχυτος καὶ ὕστερον ἀπὸ τὴν ἕνωσιν ὁποὺ ἔκαμε μὲ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ ἡ ἀνθρωπίνη ὁμοίως καὶ αὐτὴ ἀσύγχυτος, καὶ ἀνατρέπει τὴν αἵρεσιν ἐκείνων ὁποὺ λέγουν πὼς ἡ θεία καὶ ἀνθρωπίνη φύσις εἰς τὸν Χριστὸν ἔλαβαν σύγχυσιν καὶ ἀνακατώθηκαν ἡ μία μὲ τὴν ἄλλην. Λοιπὸν αὐταῖς ἡ τέσσαρες λέξες, ὡσὰν ὁποὺ εἶναι λόγια θεϊκὰ καὶ μάχαιραις πνευματικαῖς ἀνατρέπουν καὶ ἀναιροῦν δύο ζυγαῖς αἱρέσεων ἐναντίων ἀνάμεσόν τους εἰς τὴν κακίαν καὶ αἵρεσιν, ὅμως ὁμοτίμων καὶ συμφώνων εἰς τὴν ἀσέβειαν. Νά καὶ τὸ παράδειγμα εἰς περισσοτέραν κατάληψιν.

1. Α Κορ. ιε', 10.

2. Ἰωάνν. κα', 16.

Αὐτὰ εἶναι ὁποὺ μᾶς ἐπαράδωσαν οἱ θεόσοφοι Πατέρες μας ὁποὺ ἦσαν τέλειοι καὶ πνευματοφόροι ἄνδρες· οἱ ὁποῖοι καὶ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια, ἤγουν τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, καθὼς μᾶς τὰ ἄφησαν παράδοσιν οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι τόσον τὰ ἐτύπωσαν εἰς τὴν καρδίαν τους καὶ τόσον τὰ ἠγάπησαν· μάλιστα τὸ γλυκύτατον ὄνομα Ἰησοῦ, ὁποὺ τὸ εἶχαν μόνον αὐτὸ διὰ τελείαν καὶ ὁλόκληρον προσευχὴν καὶ ἀγωνίζοντο εἰς ὅλην τους τὴν ζωὴν ἀκατάπαυστα, πῶς νὰ χορτάσουν τὴν γλυκύτητα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ πάντοτε ἦσαν πεινῶντες καὶ διψῶντες τὸν Ἰησοῦν· ἀγκαλὰ καὶ ἐγέμιζαν ἀπὸ πνευματικὴν χαρὰν ἀνεκδιήγητον καὶ ἀπελάμβανον θεῖα χαρίσματα καὶ ἐγίνοντο πλέον ἔξω τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ κόσμου τούτου· ὡσὰν νὰ ἦσαν Ἄγγελοι ἐπίγειοι ἢ ἄνθρωποι οὐράνιοι· εἰς τόσον ὕψος ἀρετῆς ἀνέβηκαν μὲ τὸ μέσον αὐτῆς τῆς γλυκυτάτης ὀνομασίας τοῦ Ἰησοῦ· ὅμως εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀρχαρίους καὶ ἀτελεῖς πρεπόντως ἐπαράδωσαν νὰ λέγωμεν ἀκόμη καὶ τὸ ἐλέησόν με· δηλαδή, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με· ὄχι διὰ ἄλλο αἴτιον, πάρεξ διὰ νὰ γνωρίζωμεν τὰ μέτρα μας καὶ τὴν κατάστασίν μας καὶ πῶς χρειαζόμεσθεν τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ εἱμεσθεν ὡσὰν τὸν τυφλὸν ἐκεῖνον ὁποὺ λέγει τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ὁ ὁποῖος ἔχοντας πόθον νὰ λάβῃ τὸ φῶς τῶν ματίων του, ἐφώναζεν εἰς καιρὸν ὁποὺ ἀπερνοῦσεν ἐκεῖθεν ὁ Κύριός μας καὶ ἔλεγεν· Ἰησοῦ, ἐλέησόν με[1]· ἔτζι καὶ ἡμεῖς ὡσὰν τυφλοὶ ὁποὺ εἴμεσθεν εἰς τὴν ψυχήν, νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν νὰ δείξῃ τὸ ἔλεός του εἰς ἡμᾶς καὶ νὰ μᾶς ἀνοίξῃ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς νὰ τὸν ἰδοῦμεν νοερῶς· καὶ διὰ τοῦτο μᾶς ἐδιώρισαν νὰ λέγωμεν καὶ τὸ ἐλέησόν με· Ἄλλοι πάλιν θέλοντες νὰ φυλάξουν καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον, λέγουν τὴν εὐχὴν ἔτζι· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ παρακαλοῦν διὰ ὅλους τοὺς ἀδελφούς τους, ἐπειδὴ καὶ ἠξεύρουν πῶς ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου καὶ τῶν Προφητῶν[2] καὶ εἶναι μία ἀρετὴ ὁποὺ περιέχει κάθε ἐντολὴν καὶ ἔργον πνευματικὸν εἰς τοῦ λόγου της. Ὅθεν καὶ μὲ τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἀνταμώνουν τὴν προσευχήν τους καὶ παρακαλοῦν τὸν Θεὸν διὰ νὰ ἐλεήσῃ

1. Μάρκ. ι', 47. 2. Ῥωμ. ιγ', 10. Πρβλ. καὶ Ματθ. κβ', 40.

καὶ τὸν ἑαυτόν τους καὶ τοὺς ἀδελφούς τους, καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον παρακινοῦν περισσότερον τὸν Θεὸν νὰ τοὺς ἐλεήσῃ, διατὶ καὶ τὸν Θεὸν κοινῶς τὸν ὀνομάζουν, ἤγουν Θεὸν ἡμῶν ὅλων, καὶ διατὶ ζητοῦν ἀπὸ αὐτὸν καὶ τὸ ἔλεός του κοινὸν διὰ ὅλους τοὺς ἀδελφούς· καὶ μάλιστα τὸ ἔλεος τοῦ παναγάθου Θεοῦ τότε συνηθίζει νὰ ἔρχεται εἰς ἡμᾶς, ὅταν μᾶς ἰδῇ πὼς φυλάττομεν τὴν ὀρθὴν πίστιν εἰς τὰ δόγματα καὶ τὴν τελείωσιν τῶν ἐντολῶν εἰς τὰ ἔργα· τὰ ὁποῖα καὶ τὰ δύο τὰ περιέχει μέσα ἐτοῦτος ὁ ὀλίγος στίχος τῆς προσευχῆς, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀκόμη διὰ αὐτὰ τὰ θεῖα ὀνόματα τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἂν θελήσωμεν νὰ ἐξετάσωμεν καὶ τοὺς καιροὺς εἰς τοὺς ὁποίους εἰπώθηκαν κατ' ἀρχάς, πάλιν τὰ εὑρίσκομεν μὲ τὴν τάξιν αὐτὴν ὁποὺ τὰ λέγομεν. Δηλαδὴ πρῶτον εἰπώθη τὸ Κύριος, ὕστερα τὸ Ἰησοῦς, καὶ ὑστερώτερα τὸ Χριστός· διατὶ εἰς τὴν παλαιὰν Γραφὴν εὑρίσκομεν ὁλοῦθεν καὶ πρὶν τοῦ νόμου καὶ ὕστερον ἀπὸ τὸν νόμον ὁποὺ τὸν Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ τὸν ὀνομάζει Κύριον· καθὼς εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Λὼτ, ὁποὺ λέγει· ἔβρεξε Κύριος πῦρ παρὰ Κυρίου[1] καὶ εἰς τοὺς ψαλμούς του ὁ Δαβὶδ· εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου[2]· καὶ πάλιν εἰς τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τὸν καιρὸν ὁποὺ εὐηγγέλισεν ὁ Γαβριὴλ εἰς τὴν Θεοτόκον τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ὁποὺ τῆς εἶπε· καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν[3]· διότι ὤντας ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Κύριος καὶ ἐξουσιαστὴς ἁπάντων καὶ Θεός, ἠθέλησε διὰ τὴν ἄκραν του ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαγχνίαν νὰ γένῃ ἄνθρωπος, διὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπον, καὶ διὰ τοῦτο ὠνομάσθη καὶ Ἰησοῦς, ὁποὺ θέλει νὰ εἰπῇ σωτὴρ καὶ λυτρωτὴς τοῦ ἀνθρώπου· πάλιν τὸ Χριστός, ὁποὺ φανερώνει τὴν θέωσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὁποὺ ἔλαβεν ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ ἐσαρκώθη καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος. Προτήτερα ἀπὸ τὸ πάθος καὶ τὸν θάνατόν του τὸ ἐμπόδιζεν εἰς τοὺς μαθητάς του καὶ δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ τὸν κηρύττουν Χριστόν· ὅμως ὕστερα ἀπὸ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάστασίν του, μὲ μεγάλην παρρησίαν τὸν ὠνόμαζεν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἔμπροσθεν εἰς τὸν λαὸν τῶν Ἰουδαίων, Χριστόν, λέγοντας· γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ, ὅτι καὶ Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίησεν[4]· διότι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, ὁποὺ ἔλαβεν ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, παρευθὺς τότε ἐχρίσθη ἀπὸ τὴν Θεότητά του, πλὴν ἀφ' οὗ ἐσταυρώθη καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, τότε ἔγινεν ὁμόθεος. Διὰ τοῦτο καὶ τότε πλέον ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάληψιν, ἦτον καιρὸς νὰ φανερωθῇ ἡ ὀνομασία αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ κηρύττεται ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους καὶ Χριστὸς καὶ Υἱὸς Θεοῦ καὶ Θεός· ὥστε ὁποὺ πρῶτον εἰπώθη Κύριος, ὕστερον Ἰησοῦς, ὑστερώτερον Χριστὸς καὶ Υἱὸς Θεοῦ· καθὼς φαίνεται καὶ εἰς τὴν εὐχήν· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με· τὴν ὁποίαν οἱ θεόσοφοι Πατέρες μας τὴν ἐπαράλαβον ὡσὰν

1. Γέν. ιθ', 24. 2. Ψαλμ. 109,1. 3. Λουκ. α', 31. 4. Πράξ. β', 36

μίαν κληρονομίαν πατροπαράδοτον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τὴν ἐπαράδωσαν εἰς ἡμᾶς καὶ διὰ τὰ λόγια αὐτὰ τῆς εὐχῆς τόσον μόνον εἴπαμεν ἡμεῖς, ὅσον ἦτον τῆς δυνάμεώς μας· ὡσὰν νὰ ἐκόψαμεν ἄνθη ἀπὸ κανένα δένδρον μεγάλον καὶ καλόν· ἀμὴ τὸν καρπὸν ὁποὺ εὑρίσκεται θησαυρισμένος μέσα εἰς αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια ἂς τὸν εἰποῦν ἄλλοι, ἐκεῖνοι δηλαδὴ ὁποὺ μὲ τὴν πολυκαιρίαν καὶ μὲ τὴν δοκιμὴν ἐπρόκοψαν εἰς αὐτὴν τὴν ἐργασίαν τῆς προσευχῆς καὶ ἐγεύθηκαν τὴν γλυκύτητα τοῦ καρποῦ καὶ ἔφθασαν εἰς τὴν τελειότητα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

ΠΟΛΛΑ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΗΞΕΥΡΗ ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΛΟΥΝ

Ὁ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με, καὶ συντομώτερα τὸ Κύριε ἐλέησον· ἀπὸ τὸν καιρὸν τῶν Ἀποστόλων ἐχαρίσθη εἰς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἐδιωρίσθη νὰ τὸ λέγουν οἱ Χριστιανοὶ ἀκαταπαύστως, καθὼς καὶ τὸ λέγουν· πλὴν τί δηλοῖ τοῦτο τὸ Κύριε ἐλέησον, πολλὰ ὀλίγοι εἶναι τὴν σήμερον ὁποὺ τὸ ἠξεύρουν, καὶ φωνάζουν καθ' ἑκάστην ἀνωφελῶς, φεῦ, καὶ ματαίως τό, Κύριε ἐλέησον, καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου δὲν τὸ λαμβάνουν, διατὶ δὲν ἠξεύρουν τί ζητοῦν. Ὅθεν πρέπει νὰ ἠξεύρομεν, πὼς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀφ' οὗ ἐσαρκώθη καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος καὶ ἔπαθε τόσα βάσανα καὶ ἐσταυρώθη καὶ μὲ τὴν χύσιν τοῦ Παναγίου του Αἵματος ἐξαγόρασε τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ διαβόλου, ἀπὸ τότε ἔγινε Κύριος καὶ ἐξουσιαστὴς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· διατὶ καὶ πρὸ τοῦ σαρκωθῇ, Κύριος ἦτον ὅλων τῶν κτισμάτων, ὁρατῶν καὶ ἀοράτων, ὡς δημιουργὸς καὶ ποιητής τους, ὅμως τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δαιμόνων ὁποὺ δὲν ἠθέλησαν ἀφ' ἑαυτοῦ τους νὰ τὸν ἔχουν Κύριον καὶ ἐξουσιαστήν τους, δὲν ἦτον καὶ αὐτὸς Κύριός τους, ὁ Κύριος ὅλου τοῦ κόσμου· διατὶ ὁ πανάγαθος Θεός, ἐπειδὴ καὶ τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔκαμεν αὐτεξουσίους καὶ τοὺς ἐχάρισε τὸ λογικόν, νὰ ἔχουν γνῶσιν καὶ διάκρισιν, ὡς δίκαιος ὁποὺ εἶναι καὶ ἀληθινός, δὲν ἠθέλησε νὰ τοὺς ἀσηκώσῃ τὸ αὐτεξούσιον καὶ νὰ τοὺς κυριεύσῃ βιαστικῶς καὶ μὴ θέλοντας· ἀλλὰ ἐκείνους ὁποὺ θέλουν νὰ εἶναι ἀποκάτω εἰς τὴν ἐξουσίαν καὶ κυβέρνησιν τοῦ Θεοῦ, ἐκείνους καὶ τοὺς κυριεύει καὶ τοὺς διαφεντεύει· καὶ ἐκείνους ὁποὺ δὲν θέλουν πάλιν, τοὺς ἀφήνει νὰ κάνουν τὸ θέλημά τους, ὡς αὐτεξούσιοι ὁποὺ εἶναι. Διὰ τοῦτο καὶ τὸν Ἀδὰμ ὁποὺ ἐπλανέθη ἀπὸ τὸν ἀποστάτην διάβολον καὶ ἔγινε καὶ αὐτὸς ἀποστάτης τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὴν ἐντολήν του, τὸν ἄφησεν ὁ Θεὸς εἰς τὸ αὐτεξούσιόν του καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ τὸν κυριεύσῃ δυναστικῶς. Ἀλλὰ ὁ φθονερὸς διάβολος ὁποὺ τὸν ἐπλάνεσεν ἐξ ἀρχῆς, δὲν ἔπαυσε πλέον νὰ τὸν πλανᾷ, ἕως ὁποὺ τὸν ἔκαμε παρόμοιον εἰς τὴν ἀλογίαν μὲ τὰ κτήνη τὰ ἀνόητα καὶ ἐζοῦσε πλέον ὡς ζῷον ἄλογον καὶ ἀνόητον· τὸν ὁποῖον τέλος πάντων τὸν εὐσπλαγχνίσθη ὁ πολυέλεος Θεὸς καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ

κατέβη εἰς τὴν γῆν καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ μὲ τὸ πανάχραντόν του αἷμα τὸν ἐλύτρωσεν ἀπὸ τὴν σκλαβίαν τῆς ἁμαρτίας καὶ διὰ μέσου τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τὸν ὡδήγησε πῶς νὰ πολιτευθῇ θεαρέστως καὶ κατὰ τὸν Θεολόγον Ἰωάννην μᾶς ἔδωκεν ἐξουσίαν νὰ γενοῦμεν τέκνα Θεοῦ [1] καὶ μὲ τὸ θεῖον Βάπτισμα μᾶς ἐξαναγέννησε καὶ μᾶς ἐξανάπλασε καὶ μὲ τὰ ἄχραντά του μυστήρια μᾶς τρέφει καθ' ἑκάστην τὴν ψυχὴν καὶ τὴν ζωογονεῖ, καὶ κοντολογῆς μὲ τὴν ἄκραν του σοφίαν εὗρε τὸν τρόπον νὰ μένῃ ἀχώριστος πάντοτε μὲ ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς μὲ αὐτόν, διὰ νὰ μὴ ἔχῃ πλέον καμμίαν χώραν εἰς ἡμᾶς ὁ διάβολος. Ὅσοι λοιπὸν ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ὕστερον ἀπὸ τόσας χάριτας ὅπου ἀξιώθηκαν καὶ ὕστερον ἀπὸ τόσας εὐεργεσίας ὅπου ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Δεσπότην Χριστόν, ἐπλανέθηκαν πάλιν ἀπὸ τὸν διάβολον καὶ μὲ τὸ μέσον τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκὸς ἐμάκρυναν ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ κατακυριεύονται ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν καὶ ἀπὸ τὸν διάβολον κάνοντες τὰ θελήματά του, ὅμως δὲν εἶναι τελείως ἀναίσθητοι, ὁποὺ νὰ μὴν αἰσθάνωνται τὸ κακὸν ὁποὺ ἔπαθαν, ἀλλὰ καταλαμβάνουν τὸ σφάλμα τους καὶ γνωρίζουν τὴν σκλαβίαν ὁποὺ ἔχουν, μὰ δὲν ἠμποροῦν αὐτοὶ μοναχοί τους νὰ γλυτώσουν καὶ διὰ τοῦτο προστρέχουν εἰς τὸν Θεὸν καὶ φωνάζουν τό, Κύριε ἐλέησον, διὰ νὰ τοὺς εὐσπλαγχνισθῇ ὁ πολυέλεος Κύριος καὶ νὰ τοὺς ἐλεήσῃ, νὰ τοὺς δεχθῇ ὡς τὸν ἄσωτον υἱὸν [2] καὶ νὰ τοὺς δώσῃ πάλιν τὴν θείαν χάριν του καὶ μὲ τὸ μέσον αὐτῆς νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν σκλαβίαν τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ μακρύνουν ἀπὸ τοὺς δαίμονας, νὰ λάβουν πάλιν τὴν ἐλευθερίαν τους διὰ νὰ ἠμπορέσουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ ζήσουν θεαρέστως καὶ νὰ φυλάξουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ· αὐτοὶ λοιπὸν οἱ Χριστιανοί, ὁπού, καθὼς εἴπαμεν, μὲ παρόμοιον σκοπὸν φωνάζουν τό, Κύριε ἐλέησον, αὐτοὶ θέλουν ἐπιτύχῃ ἐξάπαντος καὶ τὸ ἔλεος τοῦ παναγάθου Θεοῦ καὶ θέλουν λάβῃ τὴν χάριν του νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν σκλαβίαν τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ σωθοῦν. Εἰ δὲ ἐκεῖνοι, ὁποὺ δὲν ἔχουν παντελῶς εἴδησιν ἀπὸ αὐτὰ ὁποὺ εἴπαμεν, μήτε γνωρίζουν τὴν συμφοράν τους ὁποὺ εἶναι καταδεδουλωμένοι εἰς τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα, μήτε ἔχουν εὐκαιρίαν νὰ συλλογισθοῦν τὴν σκλαβίαν ὁποὺ ἔχουν, ἀλλὰ χωρὶς τέτοιον σκοπὸν φωνάζουν μόνον τό, Κύριε ἐλέησον, περισσότερον ἀπὸ συνήθειαν· αὐτοὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ λάβουν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ; καὶ μάλιστα τέτοιον θαυμάσιον καὶ ἄπειρον ἔλεος; ἐπειδὴ καὶ πλέον καλήτερα εἶναι νὰ μὴν λάβουν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πάρεξ νὰ τὸ λάβουν καὶ πάλιν νὰ τὸ χάσουν, διατὶ εἶναι διπλοῦν τὸ πταίσιμόν τους· καὶ μάλιστα ἀνίσως καὶ τινὰς δώσῃ καμμίαν πέτραν πολύτιμον εἰς τὰ χέρια κανενὸς μικροῦ παιδίου, ἢ κανενὸς ἀγροίκου ἀνθρώπου ὁποὺ νὰ μὴ ἠξεύρῃ τί ἀξίζει καὶ αὐτοὶ ἀφ' οὗ τὴν πάρουν εἰς τὰ χέρια τους, τὴν χάσουν, εἶναι φανερὸν πῶς δὲν τὴν ἔχασαν ἐκεῖνοι, ἀλλὰ τὴν ἔχασεν ἐκεῖνος ὁποὺ τοὺς τὴν ἔδωκε.

1. Ἰωάνν. α', 12. 2. Λουκ. ιε', 20.

Καὶ διὰ νὰ καταλάβῃς καλήτερα τὰ λεγόμενα, συλλογίσου πῶς εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἐκεῖνος ὁποὺ εἶναι ἐνδεὴς καὶ πτωχὸς καὶ θέλει νὰ λάβῃ ἐλεημοσύνην ἀπὸ κανέναν πλούσιον, ἐκεῖνος πηγαίνει καὶ τοῦ λέγει, ἐλέησόν με· ἤγουν λυπήσου με διὰ τὴν πτωχείαν μου καὶ δός μου κυβέρνησιν· καὶ πάλιν ἐκεῖνος ὁποὺ ἔχει χρέος καὶ θέλει νὰ τοῦ χαρίσῃ τὸ χρέος ὁ δανειστής του, ἐκεῖνος πηγαίνει εἰς αὐτόν, καὶ τοῦ λέγει ἐλέησόν με· ἤγουν λυπήσου με διὰ τὴν ἔνδειάν μου καὶ χάρισαί μου τὸ χρέος ὁποὺ σοῦ χρεωστῶ.

Ὁμοίως καὶ ὁ πταίστης, θέλωντας νὰ τὸν συμπαθήσῃ ἐκεῖνος ὁποὺ τοῦ ἔπταισε, πηγαίνει εἰς αὐτόν, καὶ τοῦ λέγει, ἐλέησόν με· ἤγουν συμπάθησέ με εἰς τὸ πταίσιμόν ὁποὺ σοῦ ἔκαμα. Ἀπέκει ὁ ἁμαρτωλὸς φωνάζει εἰς τὸν Θεὸν τό, Κύριε ἐλέησον, καὶ δὲν ἠξεύρει μήτε τί λέγει, μήτε διατί τὸ λέγει, ἀλλὰ μήτε τί εἶναι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ὁποὺ τὸν παρακαλεῖ νὰ τοῦ τὸ δώσῃ τὸ ἠξεύρει, μήτε εἰς τί τὸν συμφέρει τὸ ἔλεος ὁποὺ ζητεῖ, ἀλλὰ ἀπὸ συνήθειαν μόνον φωνάζει, Κύριε ἐλέησον, ἀμὴ δὲν ἠξεύρει τίποτες· καὶ λοιπὸν πῶς νὰ τοῦ δώσῃ ὁ Θεὸς τὸ ἔλεός του, ὁποὺ αὐτὸς μὴν ἐξεύρωντάς το, τὸ καταφρονεῖ καὶ πάλιν ὀγλήγωρα τὸ χάνει καὶ ἁμαρτάνει περισσότερον;

Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἄλλο, πάρεξ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ τὴν ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν Θεὸν ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ νὰ φωνάζωμεν ἀκαταπαύστως τό, Κύριε ἐλέησον, ἤγουν λυπήσου με, Κύριέ μου, τὸν ἁμαρτωλὸν εἰς τὴν ἐλεεινὴν κατάστασιν ὁποὺ εὑρίσκομαι, καὶ δέξου με πάλιν εἰς τὴν χάριν σου· δός μου πνεῦμα δυνάμεως, διὰ νὰ μὲ δυναμώσῃ νὰ ἀντισταθῶ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου καὶ εἰς τὴν κακὴν συνήθειαν τῆς ἁμαρτίας· δός μου πνεῦμα σωφρονισμοῦ, διὰ νὰ σωφρονισθῶ, καὶ νὰ ἔλθω εἰς αἴσθησιν τοῦ ἑαυτοῦ μου, νὰ διορθωθῶ· δός μου πνεῦμα φόβου, διὰ νὰ σὲ φοβοῦμαι καὶ νὰ φυλάττω τὰς ἐντολάς σου· δός μου πνεῦμα ἀγάπης διὰ νὰ σὲ ἀγαπῶ καὶ νὰ μὴν χωρίζω πλέον ἀπὸ κοντά σου· δός μου πνεῦμα εἰρήνης, διὰ νὰ φυλάττῃ τὴν ψυχήν μου εἰρηνικὴν καὶ νὰ συμμαζώνω ὅλους μου τοὺς διαλογισμοὺς καὶ νὰ εἶμαι ἥσυχος καὶ ἀτάραχος· δός μου πνεῦμα καθαρότητος, διὰ νὰ μὲ φυλάττῃ καθαρὸν ἀπὸ κάθε μολυσμόν· δός μου πνεῦμα πραότητος διὰ νὰ εἶμαι ἥμερος εἰς τοὺς ἀδελφούς μου τοὺς Χριστιανοὺς καὶ νὰ ἀπέχω ἀπὸ τὸν θυμόν· δός μου πνεῦμα ταπεινοφροσύνης, διὰ νὰ μὴν φαντάζωμαι ὑψηλὰ καὶ ὑπερηφανεύωμαι.

Ὥστε ὁποὺ ἐκεῖνος ὁποὺ γνωρίζει τὴν χρείαν ὁποὺ ἔχει ἀπὸ ὅλα αὐτά, καὶ τὰ ζητεῖ ἀπὸ τὸν πολυέλεον Θεόν, φωνάζωντας τό, Κύριε ἐλέησον, αὐτὸς βεβαιότατα θέλει λάβῃ ἐκεῖνο ὁποὺ ζητεῖ καὶ θέλει ἐπιτύχῃ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ τὴν θείαν χάριν του. Ἀμὴ ὅποιος δὲν ἠξεύρει τίποτες ἀπὸ αὐτὰ ὁποὺ εἴπαμεν, ἀλλὰ ἀπὸ συνήθειαν μόνον φωνάζει τό, Κύριε ἐλέησον, αὐτὸς δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ λάβῃ τὸ ἔλεος

τοῦ Θεοῦ· διατὶ καὶ προτήτερα ἔλαβε πολλὰς χάριτας ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀμὴ δὲν ταῖς ἐγνώρισε, μήτε εὐχαρίστησε τὸν Θεὸν ὁποὺ τοῦ ταῖς ἔδωκεν. Αὐτὸς ἔλαβε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὅταν ἐπλάσθη καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος· ἔλαβε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὅταν ἀνεπλάσθη μὲ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα καὶ ἔγινεν ὀρθόδοξος Χριστιανός· ἔλαβε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὅταν ἐγλύτωσεν ἀπὸ τόσους κινδύνους ψυχικοὺς καὶ σωματικοὺς ὁποὺ ἐδοκίμασεν εἰς τὴν ζωήν του· ἔλαβε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τόσαις φοραῖς ὁποὺ ἠξιώθη νὰ κοινωνήσῃ τὰ ἄχραντα μυστήρια· ἔλαβε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ὅσαις φοραῖς ἥμαρτεν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἐπαραπίκρανε μὲ τὰς ἁμαρτίας του καὶ δὲν ἐξωλοθρεύθη, μήτε ἐπαιδεύθη, καθὼς τοῦ ἔπρεπεν· ἔλαβε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅταν μὲ διαφόρους τρόπους εὐεργετήθη ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ δὲν τὸ ἐγνώρισεν· ἀμὴ ὅλα τὰ ἀλησμόνησε καὶ δὲν ἐφρόντισε διὰ τὴν σωτηρίαν του τελείως. Λοιπὸν ὁ τοιοῦτος Χριστιανὸς πῶς νὰ λάβῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνεται καὶ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃ πὼς λαμβάνει τέτοιαν χάριν ἀπὸ τὸν Θεόν, καθὼς εἴπαμεν, μήτε νὰ ἠξεύρῃ τί λέγει, ἀλλὰ νὰ φωνάζῃ μόνον τό, Κύριε ἐλέησον, χωρὶς κανένα σκοπὸν καὶ τέλος, πάρεξ ἀπὸ μόνην συνήθειαν;

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΛΟΓΟΣ

Περὶ πίστεως καὶ Διδασκαλίας εἰς ἐκείνους ὁποὺ λέγουν, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ἐκεῖνοι ὁποὺ εὑρίσκονται μέσα εἰς τὸν κόσμον καὶ ἔχουν φροντίδες κοσμικαῖς, νὰ φθάσουν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀρετῆς· καὶ διήγησις περὶ τούτου εἰς τὴν ἀρχήν, πολλὰ ὠφέλιμος. Καὶ ἐμεταγλωττίσθη εἰς τὸ ἁπλοῦν διὰ νὰ τὸ καταλαμβάνῃ κάθε ἕνας.

Ἀδελφοί μου περιπόθητοι καὶ Πατέρες· πολλὰ καλὸν καὶ ψυχωφελέστατον πρᾶγμα εἶναι νὰ κηρύττωμεν εἰς ὅλους κοινῶς τὸ μέγα καὶ ἄπειρον ἔλεος τοῦ παναγάθου καὶ πολυελέου Θεοῦ ἡμῶν καὶ νὰ φανερώνωμεν εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας Χριστιανοὺς τὸ ἀνεξιχνίαστον πέλαγος τῆς εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὁποὺ ἔχει εἰς ἡμᾶς. Ἐγὼ λοιπόν, καθὼς τὸ βλέπετε, ἀδελφοί μου, καὶ καθὼς τὸ ἠξεύρετε καλώτατα, μήτε νηστείας πολλὰς καὶ ὑπερβολικὰς ἔκαμα, μήτε ἀγρυπνίας, μήτε χαμαικοιτίας, ἀλλὰ μήτε ἄλλαις παρόμοιαις σκληραγωγίαις τοῦ σώματος ὑπερβολικαῖς, ἀλλὰ ἐγνώρισα τὴν ἀναξιότητά μου, ἐστοχάσθηκα τὰς ἁμαρτίας μου, ἐκατηγόρησα τὸν ἑαυτόν μου καὶ ἐταπεινώθηκα, καὶ ὁ πολυεύσπλαγχνος καὶ πανάγαθος Κύριος μὲ αὐτὸ μὲ ἔσωσε, καθὼς τὸ λέγει καὶ ὁ θεῖος Δαβίδ· ἐταπεινώθην καὶ ἔσωσέ με*. Καὶ διὰ νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ μὲ ὀλίγα λόγια, ἐπίστευσα μοναχὰ εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ ἐδέχθη ὁ Κύριος καὶ Θεός μου μὲ αὐτὴν τὴν πίστιν. Ἐπειδὴ καὶ τὸ νὰ ἀποκτήσῃ τινὰς τὴν ταπείνωσιν, εὑρίσκει πολλὰ ἐμπόδια ὁποὺ τὸν ἐμποδίζουν· ἀμὴ τὸ νὰ εὕρῃ τὴν πίστιν καὶ νὰ πιστεύσῃ εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι κανένα ἐμπόδιον ὁποὺ νὰ τὸν ἐμποδίσῃ· διατὶ ἀνίσως καὶ θελήσωμεν ἐξ ὅλης μας τῆς ψυχῆς νὰ εὕρωμεν τὴν πίστιν, παρευθὺς χωρὶς κανένα κόπον τὴν εὑρίσκομεν· ἐπειδὴ καὶ ἡ πίστις εἶναι χάρισμα τοῦ παναγάθου Θεοῦ ὁποὺ μᾶς τὸ ἐχάρισε φυσικὰ νὰ τὸ ἔχωμεν εἰς τὴν προαίρεσίν μας, καὶ ὅταν θέλωμεν νὰ τὸ ἔχωμεν. Διὰ τοῦτο βλέπομεν ὁποὺ οἱ Τάταροι καὶ οἱ βάρβαροι καὶ ὅλα τὰ ἔθνη ἔχουν φυσικὰ τὴν πίστιν καὶ πιστεύει ὁ ἕνας εἰς τοῦ ἄλλου τὰ λόγια καὶ δεί-

* Ψαλμ. 114,6.

χνουν πίστιν ἀναμεταξύ τους. Καὶ διὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω ἐτοῦτο ὁποὺ λέγω μὲ τὴν πρᾶξιν καὶ ὄχι μὲ λόγια μοναχά, ἀκούσατε τὴν κάτωθεν διήγησιν· Κάποιος Γεώργιος ὀνομαζόμενος, νέος πολλὰ εἰς τὴν ἡλικίαν, ἕως εἴκοσι χρόνων, ἐκατοικοῦσε μέσα εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν τώρα εἰς τοὺς καιροὺς τοὺς ἐδικούς μας· ὁ ὁποῖος ἦτον εὔμορφος πολλὰ εἰς τὴν θεωρίαν καὶ μὲ τόσην φαντασίαν ἐξωτερικὴν ἐπεριπατοῦσεν, ὁποὺ πολλοὶ τὸν εἶχαν εἰς ἀχαμνὴν ὑπόληψιν, μάλιστα ὅσοι συνηθίζουν νὰ κοιτάζουν μόνον τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ χωρὶς νὰ ἠξεύρουν τὰ κρυπτὰ τοῦ κάθε ἑνός, τὸν κατακρίνουν καὶ γίνονται κριταὶ ἀδιάκριτοι εἰς τοὺς ἄλλους· τοῦτος ὁ νέος ἔλαβε γνωριμίαν μὲ ἕνα Μοναχὸν ἁγιώτατον ἄνθρωπον ὁποὺ ἐκατοικοῦσεν εἰς ἕνα μοναστήριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ φανερώνωντάς του ὅλα τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας του, τοῦ εἶπεν ἀκόμη καὶ ὅτι ποθεῖ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του καὶ ἔχει μεγάλην ἐπιθυμίαν νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸν κόσμον καὶ νὰ γένῃ Μοναχός. Ὁ δὲ τίμιος ἐκεῖνος γέρων τὸν ἐπαίνεσε διὰ τὸν σκοπὸν ὁποὺ εἶχε, τὸν ἐνουθέτησε καθὼς ἔπρεπε καὶ τοῦ ἔδωσε καὶ τὸ βιβλίον τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ νὰ τὸ διαβάσῃ ὁποὺ ἔγραφε περὶ πνευματικοῦ νόμου· τὸ ὁποῖον ὁ νέος τὸ ἐπῆρε μὲ τόσον πόθον καὶ εὐλάβειαν, ὡσὰν νὰ ἦτον στελμένον ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ εἶχε τόσην πίστιν εἰς αὐτό, ὁποὺ ἤλπιζε πὼς ἔχει νὰ λάβῃ μεγαλωτάτην ὠφέλειαν· καὶ πηγαίνωντας εἰς τὴν κατοικίαν του, παρευθὺς ἄρχισε νὰ τὸ διαβάζῃ μὲ μεγάλην προσοχὴν καὶ τὸ ἐδιάβασεν ὅλον μὲ πολλὴν εὐλάβειαν τρεῖς καὶ τέσσαρες φοραῖς· καὶ πάλιν ἀπὸ τὰς χεῖράς του δὲν τὸ εὔγανε· καὶ καθὼς ἤλπιζε, ὠφελήθη πολλὰ ἀπὸ τὸ βιβλίον ἐκεῖνο. Ὅμως ἐδιάλεξε τρία μοναχὰ κεφάλαια καὶ τὰ ἐτύπωσε μέσα εἰς τὴν καρδίαν του καὶ ἔκαμεν ἀπόφασιν μὲ τὸν ἑαυτόν του νὰ τὰ βάλῃ εἰς πρᾶξιν καὶ νὰ τὰ φυλάξῃ μὲ κάθε προσοχήν. Τὸ ἕνα κεφάλαιον ἔλεγε τοῦτο· Ἀνίσως καὶ ζητῇς νὰ εὕρῃς θεραπείαν τῆς ψυχῆς σου, κάνει χρεία νὰ ἔχῃς μεγάλην ἐπιμέλειαν καὶ ἔγνοιαν διὰ νὰ φυλάγῃς καλὰ τὴν συνείδησίν σου ὁποὺ νὰ μὴ σὲ ἐλέγχῃ εἰς κανένα πρᾶγμα· καὶ ὅσα καλὰ ἔργα σοῦ λέγει ἡ συνείδησίς σου διὰ νὰ κάμῃς, μὴ βαρεθῇς, ἀλλὰ κάμε τα, καὶ θέλεις εὕρῃ μεγάλην ὠφέλειαν. Τὸ ἄλλο κεφάλαιον ἔλεγε τοῦτο· Ὅποιος ζητεῖ νὰ ἀποκτήσῃ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρὸ τοῦ νὰ κάμῃ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, εἶναι παρόμοιος μὲ ἐκεῖνον τὸν σκλάβον ὁποὺ ζητεῖ ἀπὸ τὸν αὐθέντην του τὸ ἐλευθεροχάρτι του, τὴν ἴδιαν ὥραν ὁποὺ δώσει τὰ ἄσπρα διὰ νὰ τὸν ἀγοράσῃ. Καὶ τὸ τρίτον κεφάλαιον ἔλεγε τοῦτο· Ἐκεῖνος ὁποὺ προσεύχεται μὲ τὸ στόμα καὶ ἀκόμη δὲν ἀπόκτησε γνῶσιν πνευματικήν, μήτε ἠξεύρει νὰ προσεύχεται νοερῶς, ἐκεῖνος εἶναι παρόμοιος μὲ τὸν τυφλὸν ἐκεῖνον ὁποὺ ἐφώναζεν· υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με*· ἀμὴ ἐκεῖνος ὁποὺ ἀπόκτησε γνῶσιν πνευματικὴν καὶ προσεύχεται νοερῶς καὶ ἄνοιξε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του, παρομοιάζει μὲ τὸν ἴδιον τυφλὸν ὅταν τὸν

* Μάρκ. ι', 47.

ἰάτρευσεν ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν τυφλότητα, ὁποὺ ἔλαβε τὸ φῶς τῶν ματίων του καὶ εἶδε τὸν Κύριον καὶ πλέον δὲν τὸν ὠνόμασεν υἱὸν Δαβίδ, ἀλλὰ τὸν ὡμολόγησεν Υἱὸν Θεοῦ καὶ τὸν ἐπροσκύνησεν καθὼς ἔπρεπε*. Αὐτὰ τὰ τρία κεφάλαια ἄρεσαν πολλὰ τοῦ νέου ἐκείνου καὶ πολλὰ τὰ ἐθαύμασε καὶ ἔλαβε πληροφορίαν εἰς τὴν ψυχήν του καὶ ἐπίστευσεν ἀδιστάκτως πὼς θέλει εὕρῃ μεγάλην ὠφέλειαν ἀνίσως καὶ προσέχῃ καλὰ τὴν συνείδησίν του, καθὼς λέγει ὁ Ἅγιος Μάρκος· καὶ πὼς θέλει ἀπολαύσῃ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν ἐνέργειάν του, ἀνίσως καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ· καὶ τὸ τρίτον πὼς μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θέλει ἀξιωθῇ νὰ ἀνοίξῃ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του καὶ νὰ ἰδῇ νοερῶς τὸν Κύριον. Ὅθεν ἐλπίζωντας πὼς ἔχει νὰ ἰδῇ ἐκεῖνο τὸ ἀνεκλάλητον κάλλος τοῦ Κυρίου, ἐπληγώθη εἰς τὴν καρδίαν ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦτον καὶ ἀγάπην καὶ εἶχε μεγάλην ἐπιθυμίαν εἰς τοῦτο. Ὅμως δὲν ἔκαμεν ἄλλο τίποτες, καθὼς μὲ ἐβεβαίωσεν ὕστερα μεθ' ὅρκου, πάρεξ μόνον κάθε βράδυ ὁποὺ ἐπήγαινεν εἰς τὸ κρεββάτι του διὰ νὰ κοιμηθῇ, ἔκανε πρῶτον τὴν προσευχὴν καὶ τὰς μετανοίας ἐκείνας ὁποὺ τοῦ ἐπαράγγειλεν ὁ ἅγιος ἐκεῖνος γέρων καὶ τότε ἐκοιμᾶτο. Λοιπὸν ἀπερνῶντας ὀλίγος καιρὸς καὶ προσέχωντας αὐτὸς καλὰ τὴν συνείδησίν του, ἐκεῖ ὁποὺ ἔκανε αὐτὸν τὸν κανόνα τοῦ γέροντος ἕνα βράδυ, τοῦ λέγει ἡ συνείδησίς του νὰ κάμῃ καὶ ἄλλην προσευχὴν ἀκόμη καὶ ἄλλας μετανοίας καὶ νὰ εἰπῇ ἀκόμη καὶ τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με, περισσότεραις φοραῖς, ὅτι ἠμπορεῖ νὰ τὸ κάμῃ· καὶ αὐτὸς ὑπήκουσεν εἰς ἐκεῖνο ὁποὺ τοῦ εἶπεν ἡ συνείδησίς του μὲ μεγάλην προθυμίαν καὶ ἄρχισε χωρὶς κανένα δισταγμὸν παρευθὺς νὰ τὸ κάμῃ, πιστεύοντας πὼς ἐκεῖνα ὁποὺ ἔκανε τοῦ τὰ ἔλεγεν ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Καὶ ἀπὸ τότε πλέον δὲν ἔπεφτεν εἰς τὸ κρεββάτι νὰ κοιμηθῇ ἀνίσως καὶ δὲν ἔκανε πρῶτον ἐκεῖνο ὁποὺ τοῦ ἔλεγεν ἡ συνείδησίς του πὼς ἠμπορεῖ νὰ τὸ κάμῃ· καὶ τοιουτοτρόπως ὑπακούωντας αὐτὸς τὴν συνείδησίν του καὶ ἐκείνη αὐγατίζωντας πάντοτε καὶ λέγωντάς του νὰ κάνῃ τὸ περισσότερον, εἰς ὀλίγον καιρὸν αὔξησε πολλὰ ἡ προσευχὴ ὁποὺ ἔκανε, καθὼς εἴπαμεν, κάθε βράδυ. Ἐπειδὴ καὶ τὴν ἡμέραν δὲν εἶχε εὐκαιρίαν νὰ προσεύχεται, διατὶ εἶχε τὴν ἐπιστασίαν ὅλην τοῦ ὁσπητίου ἑνὸς μεγάλου ἄρχοντος καὶ εἶχε πολλαῖς φροντίδες καὶ ὑπόθεσες καὶ ἐπήγαινε καὶ κάθε ἡμέραν εἰς τὸ Παλάτι τὸ Βασιλικὸν καὶ δὲν τοῦ ἔμενε καιρὸς τὴν ἡμέραν νὰ προσεύχεται, ἀλλὰ κάθε βράδυ ὁποὺ ἐπήγαινε διὰ νὰ κοιμηθῇ ἐπροσεύχετο, καθὼς εἴπαμεν, καὶ ἄρχισε νὰ θερμαίνεται ἡ καρδία του καὶ νὰ τοῦ ἔρχεται κατάνυξις καὶ νὰ τρέχουν ἀπὸ τὰ μάτια του, δάκρυα περισσὰ καὶ νὰ κάνῃ συχναῖς φοραῖς γονυκλισίαις πολλαῖς καὶ νὰ λέγῃ καὶ ἄλλας εὐχὰς εἰς τὴν Θεοτόκον μὲ ἀναστεναγμοὺς καὶ μὲ πόνον καρδίας· καὶ τοῦ ἐφαίνετο πὼς παραστέκεται ἔμπροσθεν εἰς τὸν Κύριον σωματικῶς, καὶ ἐπρόσπεφτεν εἰς

* Ἰωάνν. θ', 38.

τοὺς ἀχράντους πόδας του καὶ τὸν ἐπαρακαλοῦσε μετὰ δακρύων νὰ τὸν εὐσπλαγχνισθῇ, ὡσὰν τὸν τυφλὸν ὁποὺ λέγει τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον*, καὶ νὰ τοῦ χαρίσῃ τὸ φῶς τῶν ματίων τῆς ψυχῆς του. Καὶ ἀπὸ ἡμέραν εἰς ἡμέραν τόσον αὐγάτισεν ἡ προσευχὴ ὁποὺ ἔκανε κάθε βράδυ, ὁποὺ ἐβάστα ἕως τὰ μεσάνυκτα καὶ εἰς καιρὸν ὁποὺ ἐπροσεύχετο ὀρθός, ἐστέκετο ὡσὰν μία κολώνα καὶ δὲν ἐσάλευε παντελῶς μήτε τὰ πόδια του, μήτε κανένα ἄλλο μέρος τοῦ κορμίου του, μήτε τὰ μάτια του τὰ ἐγύριζε τὸ ἕνα μέρος καὶ τὸ ἄλλο διὰ νὰ κοιτάξῃ, ἀλλὰ ἐστέκετο μὲ μεγάλον φόβον καὶ τρόμον χωρὶς νὰ νυστάξῃ, ἢ νὰ τοῦ ἔλθῃ ποτὲ ἀκηδία καὶ ὀκνηρία. Λοιπὸν ἕνα βράδυ εἰς καιρὸν ὁποὺ ἐπροσεύχετο καὶ ἔλεγε νοερῶς μὲ τὸν νοῦν του, τό, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, ἔξαφνα ἔλαμψεν εἰς αὐτὸν μία λάμψις θεϊκὴ καὶ ἐγέμισεν ἀπὸ τὸ φῶς ἐκεῖνο ὅλος ὁ τόπος καὶ ὁ νέος ἐκεῖνος, ὁ εὐλογημένος, λέγω, Γεώργιος, ἔμεινεν ἐκστατικὸς καὶ ἀλησμόνησε τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν του, ἀνίσως καὶ εὑρίσκετο μέσα εἰς σπῆτι, διατὶ ὁλοῦθεν ἔβλεπε φῶς, ὡσὰν νὰ ἦτον ἔξω· καὶ μήτε ἐκαταλάμβανε τότε ἀνίσως καὶ ἐπατοῦσεν εἰς τὴν γῆν, ἢ στέκεται εἰς τὸν ἀέρα· ἀλλὰ μήτε καμμίαν φροντίδα σωματικὴν ἢ κοσμικὴν εἶχε παντελῶς εἰς τὸν νοῦν του, ἀμὴ ἀλησμόνησε τελείως ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἀνταμώθη ὅλος καὶ ἔγινεν ἕνα μὲ τὸ φῶς ἐκεῖνο τὸ θεϊκὸν καὶ τοῦ ἐφαίνετο πὼς ἔγινε καὶ αὐτὸς φῶς καὶ ἦτον ὅλος γεμάτος ἀπὸ δάκρυα καὶ ἀπὸ μίαν χαρὰν ἀνεκδιήγητον. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τοῦτο ἀνέβη ὁ νοῦς του εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ ἐκεῖ εἶδεν ἄλλο φῶς πλέον λαμπρότερον καὶ κοντὰ εἰς ἐκεῖνο τὸ φῶς τοῦ ἐφάνη πὼς ἐστέκετο ὁ ἅγιος ἐκεῖνος γέρων ὁποὺ τοῦ ἔδωκεν, ὡς εἴπαμεν, τὸ βιβλίον τοῦ Ἀββᾶ Μάρκου καὶ τὸν κανόνα ὁποὺ ἔκαμεν. Ἐγὼ λοιπὸν καθὼς τὰ ἄκουσα ἀπὸ τὸν νέον, ἐστοχάσθηκα πὼς καὶ ἡ πρεσβεία τοῦ ἁγίου γέροντος ἐσυνέργησε πολλὰ εἰς τοῦτο καὶ ἔτζι τὸ οἰκονόμησεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ δείξῃ τοῦ νέου εἰς ποῖον ὕψος ἀρετῆς εὑρίσκετο ὁ ἅγιος ἐκεῖνος γέρων, διὰ τοῦτο τὸν εἶδε πὼς ἐστέκετο κοντὰ εἰς ἐκεῖνο τὸ φῶς· τότε ὁ νέος ἐκεῖνος, ὡσὰν ἐπέρασεν αὐτὴ ἡ θεωρία καὶ ἦλθε πάλιν εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἦτο γεμάτος, καθὼς ἔλεγεν, ἀπὸ χαρὰν καὶ θαυμασμὸν καὶ εὔγανεν ἀπὸ τὴν καρδίαν του τὰ δάκρυα· καὶ μαζὶ μὲ ἐκεῖνα τὰ δάκρυα ἀκολουθοῦσε καὶ μία γλυκύτης ὑπερβολική. Τέλος πάντων ἔπεσεν εἰς τὸ κρεββάτι διὰ νὰ κοιμηθῇ ὀλίγον καὶ τὴν ἴδιαν ὥραν ἐφώναξεν ὁ πετεινός· καὶ δὲν ἐπέρασεν ὀλίγον καὶ ἐσήμαιναν ἡ Ἐκκλησίαις διὰ τὸν ὄρθρον· καὶ ἐσηκώθη ὁ νέος διὰ νὰ διαβάσῃ τὸν ὄρθρον κατὰ τὴν συνήθειάν του· καὶ ἐκείνην τὴν νύκτα μήτε ἐκοιμήθη τελείως, μήτε στοχασμὸς ὕπνου τοῦ ἦλθε παντελῶς. Αὐτὰ μοῦ ἐδιηγεῖτο ὁ νέος πὼς ἠκολούθησαν εἰς αὐτόν· ὁ ὁποῖος ἄλλο τίποτες δὲν ἔκαμε, καθὼς μὲ ἐβεβαίωνεν ὁ ἴδιος, πάρεξ αὐτὰ ὁποὺ ἠκούσατε μόνον, πλὴν εἶχεν πίστιν καὶ ἐλπίδα ἀδίστακτον καὶ διὰ τοῦτο ἠξιώθη νὰ ἰδῇ τέτοιαν θεωρίαν. Καὶ μὴ μοῦ εἰπῇ τινὰς πὼς ἐκεῖνος τὰ ἔκαμεν αὐτὰ διὰ

* Μάρκ. ι', 47.

νὰ δοκιμάσῃ, διατὶ αὐτός, ὡς μοῦ ἔλεγε, μήτε μὲ τὸν λογισμόν του τὸ ἔβαλεν αὐτό, διὰ νὰ δοκιμάσῃ ποτέ, ἀλλὰ εἶχε πίστιν ἀδίστακτον. Ὅθεν ἀπορρίπτωντας ἀπὸ λόγου του κάθε ἄλλον λογισμὸν σαρκικὸν καὶ κοσμικόν, τόσην μεγάλην ἐπιμέλειαν ἔβαλε διὰ νὰ φυλάξῃ τὴν συνείδησίν του καὶ νὰ κατορθώσῃ ἐκεῖνα ὁποὺ τοῦ ἔλεγεν ἡ συνείδησις, ὁποὺ εἰς ὅλα τὰ ἄλλα πράγματα τούτου τοῦ κόσμου εὑρίσκετο ὡσὰν ἀναίσθητος καὶ δὲν τὰ αἰσθάνετο παντελῶς· ἀλλὰ μήτε νὰ φάγῃ, ἢ νὰ πίῃ εἶχε καμμίαν ὄρεξιν, ὥστε ὁποὺ καὶ πολλαῖς φοραῖς ἔμενε νηστικός. Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, τί λογῆς πράγματα κατορθώνει ἡ πίστις; καὶ πόσην δύναμιν ἔχει, ὅταν στερεώνεται μὲ τὰ ἔργα τὰ καλά; ἐγνωρίσατε πὼς μήτε ἡ νεότης μᾶς βλάπτει τίποτες, μήτε πάλιν τὸ γηρατεῖον μᾶς ὠφελεῖ, ἀνίσως καὶ μᾶς λείπῃ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; ἐμάθετε τώρα, πὼς μήτε ὁ κόσμος καὶ ἡ πολιτείαις μᾶς ἐμποδίζουν εἰς τὸ νὰ κάμωμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, ἀνίσως καὶ ἡμεῖς ἔχωμεν προθυμίαν; μήτε πάλιν ἡ ἀναχώρησις τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐρημία μᾶς ὠφελοῦν, ἀνίσως καὶ ἡμεῖς εὑρισκώμεσθεν εἰς ὀκνηρίαν καὶ ἀμέλειαν; Ὅλοι μας ἀκούομεν τὸν Δαβὶδ πὼς μὲ τόσας φροντίδας καὶ βασιλικὰς ὑποθέσεις, εἶχε τὸν νοῦν του ὅλος διόλου ἀφιερωμένον εἰς τὸν Θεὸν καὶ θαυμάζομεν εἰς τοῦτο καὶ λέγομεν, πῶς ἕνας Δαβὶδ ἔγινε καὶ ὄχι ἄλλος; καὶ νά ὁποὺ εἰς τοῦτον τὸν νέον ἀκολούθησε περισσότερον ἀπὸ τὸν Δαβίδ· διατὶ ὁ Δαβὶδ ἔλαβε τὴν μαρτυρίαν ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Θεόν, ἐχρίσθη καὶ Προφήτης καὶ Βασιλεύς, ἔλαβε καὶ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἀνίσως λοιπὸν καὶ εἰς καιρὸν ὁποὺ ἔσφαλεν εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἔχασε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὸ ἀξίωμα τῆς Προφητείας καὶ ἀπεμάκρυνεν ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν τοῦ Θεοῦ, ἀνίσως, λέγω, ἦλθεν ὕστερα εἰς αἴσθησιν καὶ ἐνθυμήθη τὰ καλὰ ὁποὺ εἶχε καὶ τὰ ἔχασε καὶ τὰ ἐζήτησε πάλιν νὰ τὰ ἀποκτήσῃ, τί θαυμαστόν; τὸ θαυμαστὸν εἶναι καὶ ἀξιέπαινον, ὁποὺ ἕνας νέος ἄνθρωπος εἴκοσι χρόνων, ὁποὺ νὰ εἶναι προσηλωμένος ὅλος διόλου εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα καὶ εἰς αὐτὰ τὰ πρόσκαιρα νὰ ἔχῃ τὸν νοῦν του καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὰ ἄλλο τίποτες ὑψηλότερον νὰ μὴν στοχάζεται, μήτε εἰς τὸν νοῦν του νὰ ἔλθῃ ποτὲ παρόμοιος λογισμός, καὶ μόνον ὁποὺ ἄκουσε ὀλίγον τίποτες ἀπὸ τὸν ἅγιον ἐκεῖνον γέροντα καὶ ἐδιάβασε καὶ τὰ τρία ἐκεῖνα κεφάλαια τοῦ Ἀββᾶ Μάρκου, παρευθὺς νὰ πιστεύσῃ ἀδιστάκτως εἰς τὰ γεγραμμένα καὶ νὰ τὰ βάλῃ εἰς πρᾶξιν μὲ ἐλπίδα ἀναμφίβολον καὶ μὲ ἐκείνην τὴν ὀλίγην ἐργασίαν ὁποὺ ἔκαμε νὰ ἀξιωθῇ νὰ ὑψώσῃ τὸν νοῦν του ἕως εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ νὰ κάμῃ τὴν Θεοτόκον νὰ τὸν εὐσπλαγχνισθῇ καὶ μὲ τὴν πρεσβείαν της εἰς τὸν Θεὸν νὰ τὸν φιλιώσῃ τόσον μὲ αὐτόν, ὁποὺ νὰ τοῦ στείλῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν τὸν θεῖόν του φωτισμὸν καὶ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία νὰ τὸν δυναμώσῃ νὰ φθάσῃ ἕως τὸν οὐρανὸν καὶ νὰ ἀπολαύσῃ τὸ φῶς ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον πολλοὶ τὸ ἐπιθυμοῦν μὰ ὀλίγοι τὸ ἐπιτυχαίνουν. Μὲ ὅλον τοῦτο ὁ νέος οὗτος καὶ εὐλογημένος Γεώργιος, ὁποὺ μήτε χρόνους πολλοὺς ἐνή-

στευσεν, ἢ ἀγρύπνησεν, ἢ ἄλλους ἀγῶνας ἀσκητικοὺς ἔκαμεν, ἀλλὰ μήτε ποτέ του ἐκοιμήθη χάμω, μήτε τρίχινα ἐφόρεσε, μήτε καλόγηρος ἔγινε, μήτε ἀπὸ τὸν κόσμον ἀναχώρησε σωματικά· μόνον διὰ ὀλίγην ἀγρυπνίαν καὶ προσευχὴν ὁποὺ ἔκαμεν, ἔγινεν Ἄγγελος ἐπίγειος καὶ ἄνθρωπος ἐπουράνιος, ἄνθρωπος εἰς τὸ φαινόμενον καὶ ἄσαρκος εἰς τὸ νοούμενον, κρατητὸς καὶ ἀκράτητος· βλεπόμενος ἀπὸ ὅλους καὶ μόνος εὑρισκόμενος μὲ μόνον τὸν Θεὸν ὁποὺ ἠξεύρει τὰ πάντα· διὰ τοῦτο καὶ ἠξιώθη νὰ ἰδῇ τὸ γλυκύτατον ἐκεῖνο φῶς τοῦ νοητοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης· καὶ πρεπόντως, διατὶ ἡ ἀγάπη καὶ ὁ πόθος, ὁποὺ εἶχεν εἰς τὸν Θεόν, τὸν ἔκαμε νὰ γένῃ ἔξω κόσμου πνευματικῶς καὶ νὰ ἀλησμονήσῃ καὶ κόσμον καὶ σάρκα καὶ ὅλα τὰ μάταια πράγματα τοῦ κόσμου καὶ νὰ προσηλωθῇ ὅλως διόλου εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἔτζι νὰ γένῃ ὅλος πνευματικὸς καὶ ὅλος φῶς καὶ νὰ ἰδῇ τέτοιαν θεωρίαν καὶ νὰ ἀπολαύσῃ τέτοιαν ἀπόλαυσιν· καὶ μάλιστα ὁποὺ ἐκατοικοῦσε μέσα εἰς πολιτείαν καὶ εἰς τέτοιαν πολιτείαν καὶ ἐδιάτριβε καὶ εἰς τὰ Βασιλικὰ Παλάτια καὶ εἶχε καὶ ἐπιστασίαν ἐπάνω του ἀρχοντικοῦ μεγάλου, μὲ τόσους σκλάβους καὶ ἄλλους ὑπηρέτας πολλοὺς καὶ ὑπηρεσίας καὶ ὑποθέσεις μεγάλας καὶ περισσάς.

Ἀλλὰ ἀρκετὰ εἶναι αὐτὰ ὁποὺ εἴπαμεν καὶ διὰ ἔπαινον τοῦ νέου ἐκείνου καὶ διὰ παρακίνησιν ἐδικήν σας ὁποὺ νὰ ἐλθῆτε καὶ τοῦ λόγου σας εἰς πόθον τοιοῦτον καὶ νὰ τὸν μιμηθῆτε, διὰ νὰ ἀξιωθῆτε νὰ λάβετε παρόμοιαν χάριν ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἢ θέλετε νὰ σᾶς εἰπῶ καὶ ἄλλα μεγαλήτερα ἀπὸ αὐτὰ ὁποὺ σᾶς εἶπα; ὅμως τί ἄλλο εἶναι μεγαλήτερον ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ; καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος· πὼς δηλαδὴ ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ*· διατὶ ἐκεῖ ὁποὺ εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ εἶναι καὶ φύλαξις τῶν ἐντολῶν, καὶ ὅπου εἶναι ἡ φύλαξις τῶν ἐντολῶν, ἐκεῖ εἶναι ὁ καθαρισμὸς τῆς σαρκός, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα παχὺ σύγνεφον ἐμπρὸς εἰς τὴν ψυχὴν καὶ δὲν τὴν ἀφήνει νὰ ἰδῇ παστρικὰ τὴν λάμψιν τὴν θεϊκήν· καὶ πάλιν ἐκεῖ ὁποὺ εἶναι καθαρισμὸς τῆς σαρκός, ἐκεῖ εἶναι ἔλλαμψις θεϊκή· καὶ ὅπου εἶναι ἡ ἔλλαμψις ἡ θεϊκή, ἐκεῖ εἶναι ἡ τελείωσις τοῦ θεϊκοῦ πόθου· ὥστε ὁποὺ ἡ ἔλλαμψις ἡ θεϊκὴ καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι τέλος ἀτελείωτον κάθε ἀρετῆς· καὶ ὅποιος ἔλθῃ εἰς αὐτὸ τὸ τέλος, ἐτελείωσεν ὅλα τὰ αἰσθητὰ καὶ ἄρχισε νὰ ἔρχεται εἰς τὴν γνῶσιν τῶν πνευματικῶν.

Αὐτὰ εἶναι, ἀδελφοί μου, τὰ θαυμάσια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ· διὰ τοῦτο φανερώνει ὁ πάνσοφος Θεὸς τοὺς κρυπτοὺς ἁγίους του, ἢ διὰ νὰ τοὺς μιμηθοῦν οἱ ἄλλοι καὶ νὰ μεταχειρισθοῦν καὶ αὐτοὶ τὴν πολιτείαν τους, ἢ ἂν δὲν τοὺς μιμηθοῦν, νὰ μείνουν ἀναπολόγητοι καὶ νὰ μὴ ἔχουν καμμίαν πρόφασιν νὰ εἰποῦν· διατὶ καὶ ἐκεῖνοι ὁποὺ εὑρίσκονται μέσα εἰς τοὺς περισπασμοὺς καὶ ταραχάς, ἀνίσως καὶ πολιτεύωνται καθὼς πρέπει, σώνονται καὶ ἀξιώνονται νὰ λάβουν ἀπὸ τὸν Θεὸν μεγάλα καλά, διὰ μοναχὴν

* Παροιμ. α', 7.

τὴν πίστιν ὁποὺ ἔχουν εἰς αὐτόν. Λοιπὸν λυπηθῆτε τὴν ψυχήν σας, ἀδελφοί, καὶ πιστεύσετε μὲ ὅλην σας τὴν καρδίαν ἀδιστάκτως εἰς τὸν Κύριόν μας καὶ εἰς τὰ λόγια του καὶ μισήσατε ἐτοῦτα τὰ ψεύτικα πράγματα τοῦ κόσμου καὶ ἀφήσετέ τα ὡς προσωρινὰ ὁποὺ εἶναι καὶ προσέλθετε εἰς τὸν Θεὸν καὶ προσκολληθῆτε μὲ αὐτόν*· διατὶ χωρὶς τὸν Θεὸν δὲν εἶναι τίποτες εἰς τὸν κόσμον· ὅλα τὰ πράγματα εἶναι οὐδὲν ὅταν λείπῃ ὁ Θεός. Διὰ τοῦτο κλαίω καὶ θρηνῶ καὶ λυποῦμαι ὑπερβολικά, ὅταν συλλογισθῶ πὼς ἔχομεν τέτοιον αὐθέντην πλουσιόδωρον καὶ φιλάνθρωπον, ὁποὺ διὰ μόνην τὴν πίστιν ὁποὺ δείχνομεν εἰς τοὺς λόγους του καὶ εἰς τὰς ὑποσχέσεις του μὲ τὴν πρᾶξιν, μᾶς χαρίζει τέτοια χαρίσματα, καθὼς τὰ ἠκούσαμεν καὶ τὰ εἴδαμεν· καὶ ἡμεῖς ἀσυλλόγιστα, ὡσὰν τὰ ἄλογα ζῷα, προτιμῶμεν καλήτερα τὴν γῆν καὶ τὰ γήινα καὶ φθαρτὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα ὁ πανάγαθος Θεὸς διὰ τὴν ἄκραν του εὐσπλαγχνίαν μᾶς τὰ δίδει πλουσιοπάροχα διὰ τὴν χρείαν τοῦ σώματος, διὰ νὰ κυβερνᾶται ἀπὸ αὐτὰ μέτρια, ὅσα τοῦ εἶναι ἀναγκαῖα διὰ νὰ ζῇ· καὶ ἡ ψυχὴ νὰ μὴν ἔχῃ κανένα ἐμπόδιον, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ τὴν ἰδικήν της ἔγνοιαν καὶ νὰ πολιτεύεται καὶ αὐτὴ καθὼς πρέπει καὶ νὰ τρέφεται καὶ αὐτὴ μὲ τὴν νοερὰν τροφὴν καὶ μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· διατὶ ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦτο ἔγινεν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον διὰ νὰ εὕρῃ αἰτίαν ἀπὸ ἐτοῦτα τὰ κοσμικὰ πράγματα νὰ δοξάσῃ τὸν Θεὸν ὁποὺ τοῦ τὰ ἔδωκε καὶ νὰ γνωρίσῃ τὸν εὐεργέτην του καὶ τὸν καλοθελητήν του καὶ νὰ τὸν ποθήσῃ καὶ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ καὶ μὲ εὐχαριστίαν λόγου καὶ μὲ εὐχαριστίαν θεαρέστων πράξεων, καὶ ἔτζι νὰ ἀξιωθῇ νὰ λάβῃ καὶ ἄλλαις εὐεργεσίαις ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ χαρίσματα μεγαλήτερα καὶ αἰώνια. Ἀλλὰ ἡμεῖς (ἀλλοίμονον!) τελείως δὲν ἐγνοιαζόμαστε διὰ ἐκεῖνα τὰ μέλλοντα, μόνον εἴμεσθε δοσμένοι εἰς τὰ παρόντα καὶ διὰ ἐκεῖνα φροντίζομεν καὶ ἐπιμελούμεθα πῶς νὰ τὰ ἀποκτήσωμεν, πῶς νὰ τὰ περισσεύσωμεν, καὶ διὰ ἐκεῖνον ὁποὺ μᾶς τὰ ἔδωκεν ὁλότελα δὲν μᾶς ἐγνοιάζει, ἀμὴ δείχνομεν καὶ μεγάλην ἀχαριστίαν εἰς αὐτὸν καὶ γινόμεθα παρόμοιοι μὲ τοὺς δαίμονας ἢ καὶ χειρότεροι, ἂν πρέπῃ νὰ εἰπῶ τὴν ἀλήθειαν· καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ τιμωρηθοῦμεν καὶ περισσότερον ἀπὸ ἐκείνους, διατὶ καὶ περισσότεραις εὐεργεσίαις ἐλάβαμεν ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς ἐγεννήθημεν Χριστιανοί, ἐλάβαμεν τόσα μυστήρια, τόσα χαρίσματα πνευματικά, καὶ πιστεύομεν ἕνα Θεόν, ὅπου ἔγινε διὰ ἡμᾶς ἄνθρωπος καὶ ἔπαθε τόσα βάσανα καὶ τέλος πάντων θάνατον σταυρικόν, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ διαβόλου καὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν· καὶ μὲ ὅλα ταῦτα τὸν πιστεύομεν μὲ τὰ λόγια μοναχά, καὶ μὲ τὰ ἔργα μας τὸν ἀρνούμεθα τελείως. Δὲν κηρύττεται τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τὴν σήμερον ὁλοῦθεν καὶ εἰς ταῖς πολιτείαις καὶ εἰς τὰ χωρία καὶ εἰς τὰ μοναστήρια καὶ εἰς τὰς ἐρημίας; Μά, ἂν ἀγαπᾷς, ἐξέταξε ἀκριβῶς νὰ μάθῃς πόσοι Χριστιανοὶ φυλάττουν τὰς ἐντολάς του; καὶ μετὰ βίας ἀνάμεσα εἰς τόσους θέλεις εὕρῃ ἕναν ὁποὺ νὰ

* Ψαλμ. 33,6 καὶ 62,9

εἶναι ἀληθινὰ Χριστιανὸς καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὰ ἔργα. Δὲν εἶπεν ὁ Κύριός μας εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον· ὅποιος πιστεύει εἰς ἐμέ, θέλει κάμῃ καὶ αὐτὸς ὅσα κάνω καὶ ἐγὼ καὶ ἀκόμη μεγαλήτερα[1]; τώρα ποῖος ἀπὸ ἡμᾶς ἀποκοτᾷ νὰ εἰπῇ, πὼς ἐγὼ κάνω τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ καὶ πιστεύω ὀρθῶς εἰς αὐτόν; Βλέπετε ἀδελφοί, ὁποὺ ἔχομεν νὰ εὑρεθοῦμεν ἄπιστοι εἰς ἐκείνην τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως; καὶ ἔχομεν νὰ κολασθοῦμεν χειρότερα ἀπὸ ἐκείνους ὁποὺ δὲν γνωρίζουν τελείως τὸν Χριστόν, μήτε τὸν πιστεύουν; Διατὶ ἀνάγκη εἶναι ἢ ἡμεῖς νὰ καταδικασθοῦμεν ὡσὰν ἄπιστοι, ἢ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ αὐτοαλήθεια, νὰ ἀποδειχθῇ ψεύστης, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδύνατον. Καὶ αὐτὰ τὰ ἔγραψα, ἀδελφοί μου, ὄχι μὲ σκοπὸν διὰ νὰ ἐμποδίσω τοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἀναχώρησιν καὶ τὴν ἡσυχίαν, προτιμῶντας καλήτερα τὴν πολιτείαν τὴν κοσμικήν, μὴ γένοιτο τοῦτο ποτέ· ἀλλὰ ὁ σκοπός μου εἶναι νὰ πληροφορήσω ὅλους ἐκείνους ὁποὺ διαβάσουν τὴν παροῦσαν διήγησιν, πὼς ἐκεῖνος ὁποὺ θέλει καὶ ποθεῖ ἐξ ὅλης του ψυχῆς καὶ καρδίας, νὰ κάμῃ τὸ καλὸν καὶ τὴν ἀρετήν, ἔλαβε δύναμιν ἀπὸ τὸν παντοδύναμον Θεὸν νὰ ἠμπορῇ νὰ τὸ κάνῃ εἰς κάθε τόπον καὶ νὰ ἀξιωθῇ νὰ λάβῃ καὶ χαρίσματα πνευματικὰ καὶ θείας θεωρίας ὡσὰν καὶ τοῦτον τὸν νέον, τὸν εὐλογημένον, λέγω, Γεώργιον, τὸν ὁποῖον μὲ τὸ νὰ τὸν εἶχα καὶ ἐγὼ γνώριμον καὶ φίλον μου ἀκριβὸν τὸν ἐπαρακάλεσα καὶ μοῦ τὰ ἐδιηγήθη καθὼς τὰ ἔγραψα. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ, σᾶς παρακαλῶ ἂς λάβωμεν καὶ ἡμεῖς προθυμίαν καὶ πόθον εἰς τὴν καρδίαν μας διὰ νὰ κάμωμεν τὸ καλὸν καὶ ἂς δράμωμεν μὲ πίστιν ἀδίστακτον καὶ ἐλπίδα διὰ νὰ κατορθώσωμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ· καὶ πιστὸς καὶ ἀψευδέστατος εἶναι ὁ Κύριός μας[2]· τὰ πρόσωπα ἡμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ[3]· βεβαιότατα θέλομεν δυνηθῇ νὰ κατορθώσωμεν κάθε καλόν, εἰς ὅποιον τόπον καὶ ἂν εἴμεσθε, ἢ εἰς πολιτείας, ἢ εἰς χωρία, ἢ εἰς μοναστήρια, ἢ εἰς ἐρημίας. Διατὶ ὁ πανάγαθος Θεὸς κατὰ τὴν ὑπόσχεσίν του ἀνοίγει τὰς πόρτας τῆς βασιλείας του εἰς κάθε ἕνα ὁποὺ κρούει ἀκατάπαυστα[4]· καὶ δίδει τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς κάθε ἕνα ὁποὺ γυρεύει[5]· καὶ δὲν εἶναι τρόπος ἐκεῖνος ὁποὺ ζητεῖ ὁλοψύχως, νὰ μὴ εὕρῃ[6] τὸν πλοῦτον τῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων[7]. Ἀμήν.

1. Ἰωάνν. ιδ΄, 12.
2. Β΄ Θεσσ. γ΄, 3, Τίτ. α΄, 2.
3. Ψαλμ. 33,6.
4. Ματθ. ζ΄, 8.
5. Ματθ. ζ΄, 9.
6. Ματθ. ζ΄, 9.
7. Ῥωμ. ις΄, 27.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΛΟΓΟΣ

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΘΕΙΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΕΡΑΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΕΥΚΟΛΩΤΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ

Ὅρεῖς εἶναι οἱ τρόποι τῆς προσοχῆς καὶ τῆς προσευχῆς, μὲ τοὺς ὁποίους ἡ ψυχὴ ἢ ὑψώνεται καὶ προκόπτει, ἢ κρημνίζεται καὶ χάνεται· καὶ ἀνίσως αὐτοὺς τοὺς τρεῖς τρόπους τοὺς μεταχειρίζεται εἰς ἁρμόδιον καιρόν, καθὼς πρέπει, προκόπτει· εἰ δὲ καὶ τοὺς μεταχειρισθῇ ἀνόητα καὶ παράκαιρα, κρημνίζεται. Λοιπὸν ἡ προσοχὴ πρέπει νὰ εἶναι τόσον δεμένη καὶ ἀχώριστος μὲ τὴν προσευχήν, καθὼς εἶναι δεμένον καὶ ἀχώριστον τὸ κορμὶ μὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ ἕνα χωρὶς τὸ ἄλλο δὲν ἠμπορεῖ νὰ σταθῇ. Καὶ ἡ προσοχὴ πρέπει νὰ πηγαίνῃ ὁμπρὸς καὶ νὰ βιγλίζῃ τοὺς ἐχθρούς, ὡσὰν ἕνας βιγλάτορας, καὶ αὐτὴ πρῶτον νὰ πολεμῇ μὲ τὴν ἁμαρτίαν καὶ νὰ ἀντιστέκεται εἰς τοὺς κακοὺς λογισμοὺς ὁποὺ ἔρχονται εἰς τὴν ψυχήν· καὶ κατόπιν ἀπὸ τὴν προσοχὴν νὰ ἀκολουθῇ ἡ προσευχή, ἡ ὁποία ἀφανίζει καὶ θανατώνει παρευθὺς ὅλους ἐκείνους τοὺς πονηροὺς λογισμούς, ὁποὺ ἐπολέμησε προτήτερα ἡ προσοχή· διατὶ αὐτὴ μοναχὴ δὲν ἠμπορεῖ νὰ τοὺς θανατώσῃ. Καὶ εἰς αὐτὸν τὸν πόλεμον τῆς προσοχῆς καὶ τῆς προσευχῆς κρέμαται ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς· ὅτι ἀνίσως καὶ μὲ τὴν προσοχὴν φυλάττωμεν καθαρὰν τὴν προσευχήν, προκόπτομεν· εἰ δὲ καὶ δὲν προσέχομεν νὰ τὴν φυλάττωμεν καθαράν, ἀλλὰ τὴν ἀφήνομεν ἀφύλακτον καὶ μολύνεται ἀπὸ τοὺς κακοὺς λογισμούς, γινόμεσθεν ἀχρεῖοι καὶ ἀπρόκοπτοι. Ἐπειδὴ λοιπόν, καθὼς εἴπαμεν, καὶ οἱ τρόποι τῆς προσοχῆς καὶ προσευχῆς εἶναι τρεῖς, πρέπει νὰ εἰποῦμεν καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ κάθε ἑνὸς τρόπου διὰ νὰ διαλέξῃ τὸ καλήτερον ἐκεῖνος ὁποὺ ἀγαπᾷ τὴν σωτηρίαν του καὶ ὄχι τὸ χειρότερον.

Περὶ τοῦ πρώτου τρόπου τῆς προσοχῆς καὶ προσευχῆς.

Τοῦ πρώτου τρόπου τὰ ἰδιώματα εἶναι αὐτά. Ὅταν τινὰς στέκεται

εἰς προσευχήν, ἀσηκώνει εἰς τὸν οὐρανὸν τὰς χεῖράς του καὶ τὰ μάτια του καὶ τὸν νοῦν του καὶ φαντάζεται μὲ τὸν νοῦν του θεϊκὰ νοήματα καὶ τὰ ἀγαθὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ τάγματα τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καὶ τὰς σκηνὰς τῶν ἁγίων καί, ἐν συντομίᾳ, ὅλα ὅσα ἤκουσεν ἀπὸ τὰς θείας Γραφὰς τὰ μαζώνει εἰς τὸν νοῦν του καὶ τὰ συλλογίζεται τότε εἰς τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς καὶ κοιτάζει εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ παρακινεῖ μὲ αὐτὰ τὴν ψυχήν του τάχα εἰς ἔρωτα καὶ ἀγάπην θεϊκήν. Καὶ μερικαῖς φοραῖς εὐγάνει καὶ δάκρυα καὶ κλαίει, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον ὑπερηφανεύεται ἡ καρδία του, χωρὶς νὰ τὸ καταλαμβάνῃ, καὶ τοῦ φαίνεται πὼς αὐτὰ ὁποὺ κάνει εἶναι ἀπὸ χάριν θεϊκὴν πρὸς παρηγορίαν του, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν νὰ τὸν ἀξιώνῃ πάντα νὰ εὑρίσκεται εἰς τέτοιαν ἐργασίαν· τὰ ὁποῖα εἶναι σημάδια τῆς πλάνης· διατὶ τὸ καλόν, δὲν εἶναι καλόν, ὅταν δὲν γένῃ μὲ τρόπον καλὸν καὶ καθὼς πρέπει. Ὥστε ὁποὺ ὁ τέτοιος ἄνθρωπος, ἀνίσως καὶ ἡσυχάσῃ ἡσυχίαν ἄκραν, εἶναι τῶν ἀδυνάτων νὰ μὴ γένῃ ἔξω φρενῶν καὶ νὰ μὴ τρελαθῇ· εἰδὲ καὶ τύχῃ νὰ μὴ εὔγῃ ἀπὸ τὰς φρένας του, ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ ἔλθῃ εἰς γνῶσιν καὶ νὰ καταλάβῃ τὰς ἀρετάς, ἢ τὴν ἀπάθειαν. Μὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπλανήθηκαν καὶ ἐκεῖνοι ὁποὺ βλέπουν φῶς καὶ λάμψιν μὲ τὰ μάτια ἐτοῦτα τοῦ κορμιοῦ τους καὶ ἀγροικοῦν εὐωδίαις μὲ τὴν ὄσφρησίν τους καὶ ἀκούουν μὲ τὰ αὐτία τους φωναῖς καὶ ἄλλα παρόμοια. Καὶ ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐδαιμονίσθησαν καὶ γυρίζουν ἔξω φρενῶν ἀπὸ τόπον εἰς τόπον· ἄλλοι πάλιν ἐδέχθηκαν τὸν δαίμονα ὁποὺ ἐμετασχηματίσθη καὶ ἐφάνη εἰς αὐτοὺς ὡσὰν Ἄγγελος φωτὸς καὶ ἐπλανέθησαν καὶ ἔμειναν ἀδιόρθωτοι ἕως τέλους, χωρὶς νὰ ἀκούσουν συμβουλὴν ἀπὸ κανένα ἀδελφόν. Ἄλλοι δὲ ἀπὸ αὐτοὺς ἐπαρακινήθηκαν ἀπὸ τὸν διάβολον καὶ ἐφονεύθηκαν μοναχοί τους καὶ ἄλλοι ἐκρημνίσθηκαν καὶ ἄλλοι ἐφουρκίσθησαν, καὶ ποῖος ἠμπορεῖ νὰ διηγῆται ταῖς διάφοραις πλάναις τοῦ διαβόλου, μὲ ταῖς ὁποίαις τοὺς πλανᾷ, ὁποὺ εἶναι ἀδιήγηταις; Πλὴν ἀπὸ αὐτὰ ὁποὺ εἴπαμεν, κάθε φρόνιμος ἄνθρωπος ἠμπορεῖ νὰ καταλάβῃ τί λογῆς ζημία προέρχεται ἀπὸ τοῦτον τὸν πρῶτον τρόπον τῆς προσοχῆς καὶ προσευχῆς. Εἰ δὲ καὶ τύχῃ τινὰς ἀπὸ ἐκείνους ὁποὺ μεταχειρίζονται αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ δὲν πάθῃ κανένα κακὸν ἀπὸ αὐτὰ ὁποὺ εἴπαμεν, ἐπειδὴ καὶ εὑρίσκεται μὲ συνοδίαν ἀδελφῶν (διότι αὐτὰ τὰ κακὰ τὰ παθαίνουν μάλιστα οἱ ἀναχωρηταὶ ὁποὺ εἶναι μοναχοί τους) ὅμως ἀπερνᾷ ὅλην του τὴν ζωὴν ἀπρόκοπος.

Περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου.

Ὁ δεύτερος τρόπος τῆς προσοχῆς καὶ προσευχῆς εἶναι αὐτός. Ὅταν τινὰς συνάγῃ τὸν νοῦν του μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν του, εὐγάνωντάς τον ἀπὸ ὅλα τὰ αἰσθητὰ καὶ φυλάττῃ ταῖς αἴσθησές του καὶ μαζώνῃ ὅλους του τοὺς λογισμοὺς διὰ νὰ μὴ περιπατοῦν εἰς τὰ μάταια πράγματα τούτου τοῦ

κόσμου, καὶ πότε ἐξετάζει τοὺς λογισμούς του, πότε προσέχει εἰς τὰ λόγια τῆς προσευχῆς ὁποὺ λέγει· καὶ ἄλλην ὥραν γυρίζει ὀπίσω τοὺς λογισμούς του ὁποὺ αἰχμαλωτίσθηκαν ἀπὸ τὸν διάβολον καὶ ἐσύρθηκαν εἰς τὰ πονηρὰ καὶ μάταια· καὶ ἄλλην ὥραν πάλιν, μὲ κόπον πολὺν καὶ βίαν ἔρχεται εἰς τὸν ἑαυτόν του, ὁποὺ ἦτον κυριευμένος καὶ νικημένος ἀπὸ κανένα πάθος· καὶ ἔχωντας τοῦτον τὸν ἀγῶνα καὶ πόλεμον εἰς τὸν ἑαυτόν του, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἰρηνεύσῃ ποτέ, μήτε νὰ εὕρῃ καιρὸν νὰ ἐργασθῇ τὰς ἀρετὰς καὶ νὰ λάβῃ τὸν στέφανον τῆς δικαιοσύνης[1]· διότι ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος παρομοιάζει μὲ ἐκεῖνον ὁποὺ κάνει πόλεμον μὲ τοὺς ἐχθρούς του τὴν νύκτα εἰς τὸ σκοτάδι· ὁ ὁποῖος ἀκούει ταῖς φωναῖς τῶν ἐχθρῶν καὶ δέχεται ταῖς λαβωματιαῖς τους, μὰ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἰδῇ καθαρὰ ποῖοι εἶναι καὶ ἀπὸ ποῦ ἦλθαν καὶ πῶς καὶ διατί τὸν πληγώνουν, ἐπειδὴ καὶ τὸ σκότος ὁποὺ εἶναι εἰς τὸν νοῦν του καὶ ἡ ζάλη ὁποὺ ἔχει εἰς τοὺς λογισμούς, τοῦ προξενοῦν αὐτὴν τὴν ζημίαν καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του, τοὺς δαίμονας, ὁποὺ νὰ μὴν τὸν συντρίβουν· καὶ ὑπομένει ὁ δυστυχὴς τὸν κόπον ματαίως, διατὶ χάνει τὸν μισθόν, μὲ τὸ νὰ εἶναι κυριευμένος ἀπὸ τὴν κενοδοξίαν, χωρὶς νὰ τὸ καταλαμβάνῃ, καὶ τοῦ φαίνεται πὼς εἶναι τάχα προσεκτικός· καὶ πολλαῖς φοραῖς καταφρονεῖ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειάν του τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς κατηγορεῖ καὶ συσταίνει τὸν ἑαυτόν του, φανταζόμενος μὲ τὴν ἐδικήν του φαντασίαν, πὼς εἶναι ἄξιος νὰ γένῃ ποιμένας προβάτων καὶ νὰ ὁδηγῇ ἄλλους· καὶ ὁμοιάζει μὲ τὸν τυφλὸν ἐκεῖνον ὁποὺ ὑπόσχεται νὰ ὁδηγῇ ἄλλους τυφλούς[2].

Τοῦτος εἶναι ὁ δεύτερος τρόπος, καὶ κάνει χρεία ὁ καθ' ἕνας ὁποὺ θέλει τὴν σωτηρίαν του, νὰ μάθῃ τὴν ζημίαν ὁποὺ τοῦ προξενεῖ εἰς τὴν ψυχὴν καὶ νὰ προσέχῃ καλῶς. Ὅμως τοῦτος ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι καλήτερος ἀπὸ τὸν πρῶτον, καθὼς εἶναι καλήτερη καὶ ἡ νύκτα ἐκείνη ὁποὺ ἔχει φεγγάρι, ἀπὸ τὴν νύκτα τὴν σκοτεινὴν καὶ ἐκείνην ὁποὺ εἶναι χωρὶς φεγγάρι.

Περὶ τοῦ τρίτου τρόπου.

Ὁ τρίτος τρόπος εἶναι ἀληθινὰ πρᾶγμα παράδοξον καὶ δυσκολοερμήνευτον· καὶ εἰς ἐκείνους ὁποὺ δὲν τὸν ἠξεύρουν ὄχι μόνον εἶναι δυσκολοκατάληπτος, ἀλλὰ τοὺς φαίνεται σχεδὸν καὶ ἀπίστευτος καὶ δὲν τὸ πιστεύουν πὼς γίνεται παρόμοιον πρᾶγμα, ἐπειδὴ καὶ εἰς τοὺς καιροὺς τούτους δὲν εὑρίσκεται τοῦτος ὁ τρόπος εἰς πολλούς, ἀλλὰ εἰς πολλὰ ὀλίγους· καὶ καθὼς ἐγὼ λογιάζω αὐτὸ τὸ καλὸν ἔφυγεν ἀπὸ ἡμᾶς μαζὶ μὲ τὴν ὑπακοήν, διατὶ ἡ ὑπακοὴ ὁποὺ κάνει ὁ κάθε ἕνας εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα, ἐκείνη τὸν κάνει ἀμέριμνον ἀπὸ ὅλα, ἐπειδὴ καὶ ἔρριψε τὴν μέριμνάν του εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα καὶ εἶναι πλέον μακρὰν ἀπὸ τὴν

1. Πρβλ. Β' Τιμ. δ', 8.

2. Πρβλ. Ματθ. ιε', 14.

προσπάθειαν τούτου τοῦ κόσμου καὶ πολλὰ πρόθυμος καὶ ἄοκνος ἐργάτης τούτου τοῦ τρίτου τρόπου· ἀνίσως ὅμως καὶ ἤθελεν ἐπιτύχῃ διδάσκαλον καὶ πνευματικὸν Πατέρα ἀληθινὸν καὶ ἁπλανῆ, χωρὶς νὰ ἔχῃ καμμίαν πλάνην, διότι ἐκεῖνος ὁποὺ ἀφιερώσῃ τὸν ἑαυτόν του καὶ ὅλην του τὴν μέριμναν εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα, καὶ μὲ τὴν ὑπακοὴν τὴν ἀληθινήν, δὲν ζῇ πλέον ζωὴν ἐδικήν του, ὁποὺ νὰ κάνῃ τὸ θέλημά του, ἀλλὰ νεκρωθῇ ἀπὸ κάθε προσπάθειαν τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἰδίου του σώματος, ἐκεῖνος ἀπὸ ποῖον πρᾶγμα προσωρινὸν ἠμπορεῖ νὰ νικηθῇ καὶ νὰ δουλωθῇ; ἢ ποίαν μέριμναν καὶ ποίαν φροντίδα ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος; Ἀπὸ τοῦτον τὸν τρόπον λοιπὸν ὁποὺ εἶναι μαζὶ μὲ τὴν ὑπακοήν, ὅλαις ἡ τέχναις τῶν δαιμόνων καὶ ὅλαις τους ἡ ἐφεύρεσες ὁποὺ μεθοδεύονται διὰ νὰ σύρουν τὸν νοῦν εἰς πολλοὺς καὶ διαφόρους λογισμούς, ὅλαις ἀφανίζονται καὶ διαλύονται· καὶ τότε ὁ νοῦς ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου μένει ἐλεύθερος ἀπὸ ὅλα καὶ μὲ μεγάλην ἄδειαν καὶ εὐκαιρίαν ἐξετάζει τοὺς λογισμοὺς ὁποὺ τοῦ φέρουν οἱ δαίμονες καὶ μὲ ἐπιτηδειότητα μεγάλην τοὺς ἀποδιώχνει καὶ μὲ καρδίαν καθαρὰν προσφέρει τὰς προσευχάς του εἰς τὸν Θεόν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς πολιτείας, καὶ ὅσοι δὲν κάνουν τέτοιαν ἀρχὴν ματαίως κοπιάζουν καὶ δὲν τὸ γνωρίζουν.

Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτου τοῦ τρίτου τρόπου δὲν εἶναι τὸ νὰ κοιτάζῃ τινὰς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ νὰ ἀσηκώνῃ τὰ χέρια του ὑψηλὰ καὶ νὰ ἔχῃ τὸν νοῦν του εἰς τὰ οὐράνια καὶ ἐκεῖθεν νὰ ζητῇ βοήθειαν, ὅτι αὐτὰ καθὼς εἴπαμεν εἶναι ἰδιώματα τοῦ πρώτου τρόπου καὶ εἶναι τῆς πλάνης. Μήτε πάλιν νὰ φυλάττῃ τινὰς μὲ τὸν νοῦν του ταῖς αἰσθήσεις του καὶ νὰ προσέχῃ ὅλος δι'[1] ὅλου εἰς τοῦτο· καὶ τοὺς πολέμους τοὺς ἐσωτερικοὺς τῆς ψυχῆς ὁποὺ τοῦ κάνουν οἱ ἐχθροὶ νὰ μὴ τοὺς βλέπῃ, μήτε νὰ προσέχῃ ἀπὸ αὐτούς, ὅτι αὐτὰ εἶναι ἰδιώματα τοῦ δευτέρου τρόπου, καὶ ὅποιος τὰ μεταχειρίζεται, λαβώνεται ἀπὸ τοὺς δαίμονας, μὰ δὲν λαβώνει· πληγώνεται, καὶ δὲν τὸ ἠξεύρει· σκλαβώνεται καὶ δουλώνεται καὶ δὲν ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ τὴν ἐκδίκησιν εἰς ἐκείνους ὁποὺ τὸν ἐσκλάβωσαν, ἀλλὰ πάντοτε οἱ ἐχθροὶ καὶ φανερὰ καὶ κρυφὰ τὸν πολεμοῦν καὶ τὸν κατασταίνουν κενόδοξον καὶ ὑπερήφανον.

Ἀλλὰ σύ, ἀγαπητέ, ἀνίσως καὶ θέλῃς τὴν σωτηρίαν σου, πρέπει νὰ κάμῃς ἀρχὴν αὐτοῦ τοῦ τρίτου τρόπου ἀπὸ ἐδῶ· ὕστερον ἀπὸ τὴν τελείαν ὑπακοὴν ὁποὺ ἐπροείπαμεν πὼς πρέπει νὰ φυλάττῃς εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα, εἶναι χρεία νὰ κάνῃς καὶ ὅλα σου τὰ ἔργα μὲ συνείδησιν καθαράν, ὡσὰν νὰ εἶσαι ἔμπροσθεν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ· διατὶ χωρὶς ὑπακοὴν δὲν εἶναι τρόπος ποτὲ νὰ εἶναι ἡ συνείδησις καθαρά. Καὶ τὴν συνείδησίν σου εἰς τρία πράγματα πρέπει νὰ τὴν φυλάττῃς καθαράν· πρῶτον εἰς τὸν Θεόν· δεύτερον εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα· καὶ τρίτον εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου.

Καὶ εἰς τὸν Θεὸν ἔχεις χρέος νὰ φυλάξῃς τὴν συνείδησίν σου καθαράν· ἤγουν νὰ μὴ κάνῃς ἐκεῖνα ὁποὺ εἰξεύρεις πὼς δὲν ἀναπαύουν τὸν Θεόν, μήτε τοῦ ἀρέσουν. Εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα πάλιν νὰ κάνῃς ὅλα ἐκεῖνα ὁποὺ σὲ παραγγέλλει καὶ μήτε παραπάνω ἀπὸ ἐκεῖνα, μήτε παρακάτω νὰ κάνῃς, ἀλλὰ κατὰ τὸν σκοπόν του καὶ κατὰ τὸ θέλημά του, ἔτζι νὰ πορεύεσαι. Εἰς δὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πρέπει νὰ φυλάττῃς συνείδησιν καθαράν, νὰ μὴ κάνῃς εἰς αὐτοὺς ἐκεῖνα ὁποὺ ἐσὺ μισεῖς[1] καὶ δὲν θέλεις νὰ τὰ κάμουν ἐκεῖνοι εἰς ἐσέ· καὶ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου πάλιν χρέος ἔχεις νὰ φυλάττεσαι ἀπὸ τὴν παράχρησιν· ἤγουν νὰ τὰ μεταχειρίζεσαι ὅλα καθὼς πρέπει· τόσον φαγητά, ὡσὰν καὶ πιοτὰ καὶ φορέματα· καὶ κοντολογῆς ὅλα πρέπει νὰ τὰ κάνῃς, ὡσὰν νὰ εἶσουν ἔμπροσθεν εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς κανένα σου ἔργον νὰ μὴ σὲ ἐλέγχῃ ἡ συνείδησίς σου καὶ νὰ σὲ κεντᾷ, πὼς δὲν τὸ ἔκαμες καλά· καὶ ἔτζι μεταχειρίσου τὴν ἀληθινὴν καὶ ἁπλανῆ στράταν τοῦ τρίτου τρόπου τῆς προσοχῆς καὶ προσευχῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι αὐτός.

Ἤγουν ὁ νοῦς νὰ φυλάττῃ τὴν καρδίαν εἰς καιρὸν ὁποὺ προσεύχεται καὶ νὰ περιτριγυρίζῃ πάντοτε μέσα εἰς αὐτὴν καὶ ἀπὸ ἐκεῖθεν μέσα, ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδίας, νὰ ἀναπέμπῃ τὰς εὐχὰς εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἀφ' οὗ ἐκεῖθεν ἀπὸ μέσα τὴν καρδίαν γευθῇ, ὅτι εἶναι χρηστὸς ὁ Κύριος[2] καὶ γλυκανθῇ, πλέον δὲν θέλει μακρύνῃ ὁ νοῦς ἀπὸ τὸν τόπον τῆς καρδίας· καὶ τότε θέλει εἰπῇ καὶ αὐτὸς τὰ ἴδια λόγια ὁποὺ εἶπεν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος· καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι[3]· καὶ παντοτινὰ ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν καρδίαν θέλει κοιτάζῃ καὶ ἐκεῖ θέλει περιτριγυρίζῃ, σπρώχνωντας τρόπον τινὰ καὶ διώκωντας ὅλα τὰ νοήματα ὁποὺ σπείρονται ἐκεῖ μέσα ἀπὸ τὸν ἐχθρόν, τὸν διάβολον. Πλὴν εἰς ἐκείνους ὁποὺ δὲν ἔχουν καμμίαν εἴδησιν εἰς αὐτὸ τὸ σωτήριον ἔργον καὶ δὲν τὸ ἠξεύρουν, φαίνεται ταῖς περισσότεραις φοραῖς πὼς εἶναι πολλὰ κοπιαστικὸν καὶ στενοχωρητικόν· ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποὺ ἐγεύθηκαν τὴν γλυκύτητα ὁποὺ ἔχει καὶ ἀπόλαυσαν τὴν ἡδονὴν μέσα εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας τους, ἐκεῖνοι φωνάζουν μὲ τὸν θεῖον Παῦλον καὶ λέγουν· τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ[4]; κτλ.

Διατὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ἀκούοντες τὸν Κύριον ὁποὺ λέγει εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον πὼς ἀπὸ τὴν καρδίαν εὐγαίνουν οἱ πονηροὶ λογισμοί, φόνοι, πορνεῖαι, μοιχεῖαι, κλεψίαι, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι καὶ πὼς αὐτὰ εἶναι ὁποὺ μολύνουν τὸν ἄνθρωπον[5]· καὶ πάλιν ἀκούοντές τον εἰς μέρος τοῦ Εὐαγγελίου νὰ μᾶς παραγγέλλῃ, νὰ καθαρίσωμεν τὸ ἔσωθεν τοῦ ποτηρίου, διὰ νὰ γένῃ καὶ τὸ ἀπέξω καθαρόν[6]· ἄφησαν κάθε ἄλλο ἔργον πνευματικὸν καὶ ἀγωνίσθησαν ὅλως διόλου εἰς αὐτὸ τὸ ἔργον, ἤγουν εἰς τὴν φύλαξιν τῆς καρδίας, ὄντες βεβαιωμένοι, πὼς μαζὶ μὲ αὐτὸ τὸ ἔργον θέλει ἀποκτήσουν εὔκολα κάθε ἄλλην ἀρετήν· ἀμὴ χωρὶς αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκτηθῇ καὶ νὰ μείνῃ καμμία ἀρετή· αὐτὸ τὸ ἔργον

1. Πρβλ. Τωβίτ δ, 15.
2. Ψαλμ. 33, 9.
3. Ματθ. ιζ', 4.
4. Ῥωμ. η', 35.
5. Ματθ. ιε', 19.
6. Ματθ. κγ', 26.

μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Πατέρας μας τὸ ὠνόμασαν ἡσυχίαν καρδιακήν· ἄλλοι τὸ ὠνόμασαν προσοχήν· ἄλλοι νῆψιν καὶ ἀντίρρησιν· ἄλλοι ἔρευναν τῶν λογισμῶν καὶ φύλαξιν τοῦ νοός· διατὶ ὅλοι εἰς αὐτὸ ἐκαταγίνοντο καὶ μὲ αὐτὸ ἀξιώθησαν τῶν θείων χαρισμάτων· καὶ διὰ αὐτὸ λέγει καὶ ὁ Ἐκκλησιαστής· εὐφραίνου, νεανίσκε, εἰς τὴν νεότητά σου καὶ περιπάτει εἰς τὰς στράτας τῆς καρδίας σου ἄμωμος[1] καὶ καθαρὸς καὶ μάκρυνε τὴν καρδίαν σου ἀπὸ τοὺς διαλογισμούς· καὶ διὰ τὸ ἴδιον λέγει καὶ ὁ Παροιμιαστής· ἀνίσως καὶ ἔλθῃ καταπάνω σου ἡ προσβολὴ τοῦ διαβόλου, μὴ ἀφήσῃς νὰ ἐμβῇ εἰς τὸν τόπον σου[2]· καὶ μὲ τὸν τόπον ἐννοεῖ τὴν καρδίαν· καὶ ὁ Κύριός μας λέγει εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον· μὴ μετεωρίζεσθε[3]· ἤγουν μὴ σκορπίζετε τὸν νοῦν σας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ· καὶ εἰς ἄλλο μέρος πάλιν λέγει· μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι[4]· δηλαδὴ καλότυχοι εἶναι ἐκεῖνοι ὁποὺ δὲν ἀπόκτησαν μέσα εἰς τὴν καρδίαν τους καμμίαν ἔννοιαν τούτου τοῦ κόσμου, ἀμὴ εἶναι πτωχοὶ ἀπὸ κάθε λογισμὸν κοσμικόν· καὶ ὅλοι οἱ θεῖοι Πατέρες μας ἔγραψαν πολλὰ περὶ τούτου καὶ ὅποιος θέλει ἂς διαβάσῃ τὰ συγγράμματά τους νὰ τὰ ἰδῇ· καὶ ὅσα ἔγραψεν ὁ ἀσκητὴς Μάρκος καὶ ὅσα εἶπεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος καὶ ὁ Σιναΐτης Φιλόθεος καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἡσαΐας καὶ ὁ Μέγας Βαρσανούφιος καὶ ἄλλοι πολλοί.

Καὶ κοντολογῆς· ὅποιος δὲν προσέχει νὰ φυλάττῃ τὸν νοῦν του, ἐκεῖνος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γένῃ καθαρὸς εἰς τὴν καρδίαν, διὰ νὰ ἀξιωθῇ νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν[5]· Ὅποιος δὲν προσέχει, δὲν ἠμπορεῖ νὰ γένῃ πτωχὸς τῷ πνεύματι· μήτε ἠμπορεῖ νὰ πενθήσῃ καὶ νὰ κλαύσῃ[6]· ἢ νὰ γένῃ πρᾷος[7] καὶ ἥμερος· ἢ νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ διψήσῃ τὴν δικαιοσύνην[8]· ἢ νὰ γένῃ ἐλεήμων[9] ἢ εἰρηνοποιός[10]· ἢ δεδιωγμένος ἕνεκεν δικαιοσύνης[11]· καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καθολικῶς, δὲν εἶναι βολετὸν νὰ ἀποκτήσῃ τινὰς τὰς ἄλλας ἀρετὰς μὲ ἄλλο μέσον, παρὰ μὲ αὐτὴν τὴν προσοχήν· διὰ τοῦτο περισσότερον ἀπὸ ὅλα αὐτὴν πρέπει νὰ ἐπιμεληθῇς, διὰ νὰ καταλάβῃς μὲ τὴν δοκιμὴν αὐτὰ ὁποὺ σοῦ λέγω. Εἰ δὲ καὶ θέλεις νὰ μάθῃς καὶ τὸν τρόπον πῶς νὰ κάμῃς, ἐγὼ σοῦ λέγω καὶ περὶ τούτου τὸ κατὰ δύναμιν καὶ πρόσεχε καλῶς.

Τρία πράγματα κάνει χρεία νὰ φυλάξῃς προτήτερα ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα· πρῶτον ἀμεριμνίαν ἀπὸ κάθε πρᾶγμα, τόσον εὔλογον, ὅσον καὶ ἀνεύλογον καὶ μάταιον· ἤγουν νέκρωσιν ἀπὸ ὅλα τὰ πάντα· δεύτερον συνείδησιν καθαρὰν εἰς ὅλα, καθὼς εἴπαμεν, ὁποὺ νὰ μὴ σὲ ἐλέγχῃ ἡ συνείδησις εἰς κανένα πρᾶγμα· καὶ τρίτον ἀπροσπάθειαν τελείαν, χωρὶς νὰ κλίνῃ ὁ λογισμός σου εἰς κανένα κοσμικὸν πρᾶγμα. Ἔπειτα κάθισε εἰς ἕνα τόπον παράμερον καὶ ἥσυχον κατὰ μόνας εἰς μίαν ἄκραν καὶ κλεῖσε τὴν πόρταν

1. Ἐκκλησ. ια', 9.
2. Ἐκκλησ. ι', 4.
3. Λουκ. ιβ', 29.
4. Ματθ. ε', 3.
5. Ματθ. ε', 8.
6. Ματθ. ε', 4.
7. Ματθ. ε', 5.
8. Ματθ. ε', 6.
9. Ματθ. ε', 7.
10. Ματθ ε', 9.
11. Ματθ. ε', 10.

καὶ μάζωξε τὸν νοῦν σου ἀπὸ κάθε προσωρινὸν καὶ μάταιον πρᾶγμα· καὶ τότε ἀκούμβισε εἰς τὸ στῆθός σου τὸ κάτω σιαγόνι σου, ἤγουν τὸ πηγοῦνι σου, διὰ νὰ προσέχῃς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν σου μὲ τὸν νοῦν σου καὶ μὲ τὰ αἰσθητά σου μάτια· καὶ κράτει ὀλίγον καὶ τὴν ἀναπνοήν σου, διὰ νὰ ἔχῃς ἐκεῖ τὸν νοῦν σου νὰ εὕρῃς τὸν τόπον ὁποὺ εἶναι ἡ καρδία σου καὶ ἐκεῖ νὰ εἶναι ὅλως διόλου καὶ ὁ νοῦς σου· καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν ἔχεις νὰ εὕρῃς ἐκεῖ μέσα ἕνα σκότος καὶ πώρωσιν πολλὴν καὶ σκληρότητα· ὕστερα ἀφοῦ ἐργασθῇς αὐτὸ τὸ ἔργον τῆς προσοχῆς ἀκατάπαυστα νύκτα καὶ ἡμέραν, θέλεις εὕρῃ, ὦ τοῦ θαύματος! μίαν χαρὰν ἀκατάπαυστον. Ἐπειδὴ καὶ ὁ νοῦς ἀγωνιζόμενος εἰς τοῦτο, θέλει ἐπιτύχῃ τὸν τόπον τῆς καρδίας, καὶ τότε παρευθὺς βλέπει ἐκεῖ μέσα ἐκεῖνα τὰ πράγματα ὁποὺ δὲν εἶδε ποτέ του, μήτε τὰ ἤξευρε· διατὶ βλέπει τὸν ἀέρα ἐκεῖνον ὁποὺ εὑρίσκεται ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν καρδίαν καὶ ὅλον τὸν ἑαυτόν του φωτεινὸν καὶ γεμάτον ἀπὸ κάθε φρονιμάδα καὶ διάκρισιν· καὶ ἀπὸ τότε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, ἀπὸ ὅποιον μέρος προκύψῃ καὶ φανῇ κανένας λογισμός, πρὶν ἀκόμη νὰ ἐμβῇ καὶ νὰ συλλογισθῇ ἢ νὰ σχηματισθῇ, παρευθὺς τὸν διώχνει ἐκεῖθεν καὶ τὸν ἀφανίζει μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ· ἤγουν, μὲ τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με. Καὶ ἀπὸ ἐδῶ ὁ νοῦς πλέον τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει νὰ ἔχῃ μνησικακίαν καὶ πάθος μὲ τοὺς δαίμονας καὶ πόλεμον ἀκατάπαυστον καὶ ἀσηκώνει καταπάνω τους τὸν θυμὸν τὸν φυσικὸν καὶ τοὺς κυνηγᾷ καὶ τοὺς κτυπᾷ καὶ τοὺς ἀφανίζει. Τὰ δὲ ἄλλα ὁποὺ ἀκολουθοῦν νὰ γίνωνται τότε, θέλεις τὰ μάθῃ, σὺν Θεῷ, μόνος σου μὲ τὴν δοκιμήν, διὰ μέσου τῆς προσοχῆς τοῦ νοός σου καὶ κρατῶντας εἰς τὴν καρδίαν τὸν Ἰησοῦν, ἤγουν τὴν προσευχήν του, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κτλ., διότι λέγει καὶ ἕνας Πατέρας· κάθου εἰς τὸ κελλίον σου καὶ αὐτὸ θέλει σὲ διδάξει τὰ πάντα.

Ἐρώτ. Διατί ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος τρόπος, ὁποὺ εἴπαμεν, δὲν ἠμποροῦν νὰ κατορθώσουν αὐτά;

Ἀπόκρ. Διατὶ δὲν τοὺς μεταχειριζόμεθα καθὼς πρέπει· ἐπεὶ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος τοὺς παρομοιάζει τοὺς τρόπους τούτους ὡσὰν μίαν σκάλαν μὲ τέσσαρα σκαλοπάτια, καὶ λέγει· ἄλλοι εἶναι ἐκεῖνοι ὁποὺ ταπεινώνουν καὶ ὀλιγοστεύουν τὰ πάθη· καὶ ἄλλοι ὁποὺ ψάλλουν, ἤγουν προσεύχονται μὲ τὸ στόμα τους· καὶ ἄλλοι ὁποὺ καταγίνονται εἰς τὴν νοερὰν προσευχήν· καὶ ἄλλοι ὁποὺ ἔρχονται εἰς τὴν θεωρίαν· ὥστε ὁποὺ ὅσοι θέλουν νὰ ἀναβοῦν αὐτὰ τὰ τέσσαρα σκαλοπάτια, δὲν ἀρχίζουν ἀπὸ τὰ ἀπάνω νὰ ἔρχωνται εἰς τὰ κάτω, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ κάτω πηγαίνουν εἰς τὰ ἀπάνω· καὶ ἀναβαίνουν τὸ πρῶτον σκαλοπάτι καὶ ἔπειτα τὸ δεύτερον καὶ τότε τὸ τρίτον καὶ ὕστερα τὸ τέταρτον· καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἠμπορεῖ νὰ ἀσηκωθῇ τινας ἀπὸ τὴν γῆν καὶ νὰ ἀνέβῃ εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ πρῶτα καὶ ἀρχὴ κάνει χρεία νὰ ἀγωνίζεται πῶς νὰ καταπαύσῃ καὶ

νὰ ὀλιγοστεύσῃ τὰ πάθη· καὶ δεύτερον νὰ καταγίνεται εἰς τὴν ψαλμῳδίαν, ἤγουν νὰ προσεύχεται μὲ τὸ στόμα· διατὶ ἀφ' οὗ ὀλιγοστεύσουν τὰ πάθη, τότε πλέον ἡ προσευχὴ φυσικὰ προξενεῖ ἡδονὴν καὶ γλυκύτητα εἰς τὴν γλῶσσαν, καὶ λογίζεται εὐάρεστος κοντὰ εἰς τὸν Θεόν· καὶ τρίτον νὰ προσεύχεται νοερῶς· καὶ τέταρτον νὰ ἀναβαίνῃ εἰς τὴν θεωρίαν. Καὶ τὸ πρῶτον εἶναι τῶν ἀρχαρίων, τὸ δεύτερον ἐκείνων ὁποὺ αὐξάνουν εἰς τὴν προκοπήν, τὸ τρίτον ἐκείνων ὁποὺ ἤλθαν εἰς τὸ ἄκρον τῆς προκοπῆς, καὶ τὸ τέταρτον εἶναι τῶν τελείων.

Λοιπὸν ἡ ἀρχὴ δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἡ ὀλιγόστευσις τῶν παθῶν, τὰ ὁποῖα δὲν ὀλιγοστεύουν ἀπὸ τὴν ψυχὴν κατὰ ἄλλον τρόπον, πάρεξ μὲ τὴν φύλαξιν καὶ προσοχὴν τῆς καρδίας· διατὶ ἀπὸ τὴν καρδίαν προέρχονται, καθὼς λέγει ὁ Δεσπότης ἡμῶν, οἱ πονηροὶ διαλογισμοὶ ὁποὺ μολύνουν τὸν ἄνθρωπον*, καὶ ἐκεῖ χρειάζεται ἡ φύλαξις καὶ ἡ προσοχή· καὶ ἀφ' οὗ καταπαύσουν καὶ ὀλιγοστεύσουν τὰ πάθη μὲ τὸν πόλεμον καὶ τὴν ἐναντιότητα ὁποὺ κάμῃ εἰς αὐτὰ ἡ καρδία, τότε ἔρχεται εἰς ἐπιθυμίαν ὁ νοῦς καὶ ζητεῖ πῶς νὰ φιλιωθῇ μὲ τὸν Θεόν, καὶ ἔτζι αὐξάνει τὴν προσευχὴν καὶ καταγίνεται εἰς τοῦτο· καὶ ἀπὸ τὸν πόθον αὐτὸν καὶ τὴν προσευχὴν δυναμώνει ὁ νοῦς καὶ διώχνει ὅλους τοὺς λογισμοὺς ὁποὺ περιτριγυρίζουν διὰ νὰ ἔμβουν εἰς τὴν καρδίαν, κτυπῶντάς τους μὲ τὴν προσευχήν· καὶ τότε γίνεται πόλεμος καὶ ἐναντιώνονται μὲ μεγάλην ταραχὴν οἱ πονηροὶ δαίμονες καὶ μὲ τὸ μέσον τῶν παθῶν προξενοῦν σύγχυσιν καὶ ζάλην μέσα εἰς τὴν καρδίαν. Ὅμως μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφανίζονται καὶ λυώνουν ὅλα ὡσὰν τὸ κερὶ εἰς τὴν φωτιάν· καὶ πάλιν ἀφ' οὗ διωχθοῦν καὶ εὔγουν ἀπὸ τὴν καρδίαν δὲν ἡσυχάζουν, ἀλλὰ ταράσσουν ἐξωτερικῶς μὲ ταῖς αἰσθησες τὸν νοῦν ἀπ' ἔξω· καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ ὀγλήγωρα γροικᾷ ὁ νοῦς τὴν γαλήνην καὶ τὴν ἡσυχίαν ὁποὺ γίνονται εἰς αὐτόν, διατὶ δὲν ἔχουν δύναμιν νὰ ταράξουν κατὰ βάθος τὸν νοῦν, ἀλλ' ἀπ' ἔξω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ νοός· πλὴν νὰ γλυτώσῃ τελείως ἀπὸ τὸν πόλεμον καὶ νὰ μὴν πολεμῆται ἀπὸ αὐτὰ τὰ πονηρὰ πνεύματα, εἶναι ἀδύνατον· ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ εἶναι τῶν τελείων καὶ ἐκείνων ὁποὺ ἀναχωρήσουν παντελῶς ἀπὸ ὅλα καὶ καταγίνονται παντοτινὰ εἰς τὴν προσοχὴν τῆς καρδίας.

Ὅποιος λοιπὸν μεταχειρίζεται αὐτὰ κατὰ τάξιν εἰς τὸν καιρόν τους τὸ καθ' ἕνα, αὐτὸς ἠμπορεῖ ὕστερα, ἀφ' οὗ καθαρισθῇ ἡ καρδία του ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ εἰς τὴν ψαλμῳδίαν νὰ δοθῇ ὅλως διόλου καὶ τοὺς λογισμοὺς νὰ ἀντιπολεμήσῃ καὶ τὸν οὐρανὸν νὰ κοιτάζῃ μὲ τὰ αἰσθητὰ μάτια του (ὅταν καμμίαν φορὰν κάμῃ χρεία) καὶ μὲ τὰ νοερὰ ὄμματα τῆς ψυχῆς νὰ τὸν θεωρῇ καὶ νὰ προσεύχεται καθαρῶς ἐν ἀληθείᾳ καθὼς πρέπει.

Πλὴν τὸ νὰ βλέπῃ εἰς τὸν οὐρανόν, πολλὰ ὀλίγαις φοραῖς πρέπει νὰ τὸ κάνῃ διὰ τὸν φόβον τῶν πονηρῶν πνευμάτων ὁποὺ κατοικοῦν εἰς τὸν ἀέρα καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζονται ἐναέρια πνεύματα, τὰ ὁποῖα προξενοῦν |

* Ματθ. ιε', 19.

πολλαῖς καὶ διάφοραις πλάναις εἰς τὸν ἀέρα καὶ πρέπει νὰ προσέχωμεν. ἐπειδὴ τοῦτο μοναχὰ ζητεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ ἡμᾶς, τὸ νὰ εἶναι καθαρισμένη ἡ καρδία μας μὲ τὴν φύλαξιν καὶ προσοχήν· καὶ ἀνίσως ἡ ρίζα εἶναι ἁγία, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, φανερὸν εἶναι πὼς καὶ οἱ κλάδοι εἶναι ἅγιοι καὶ ὁ καρπός*· χωρὶς δὲ τὸν τρόπον ὁποὺ εἴπαμεν, ὅποιος ἀσηκώνει τὰ μάτια του καὶ τὸν νοῦν του εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ θέλει νὰ φαντάζεται κάποια νοητά, αὐτὸς φαντασίας βλέπει καὶ ψεύτικα πράγματα καὶ ὄχι ἀληθινά, μὲ τὸ νὰ εἶναι ἀκάθαρτος ἡ καρδία του. Καὶ καθὼς εἴπαμεν πολλαῖς φοραῖς, ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος τρόπος δὲν προκόπτουν τὸν ἄνθρωπον· διατὶ καθὼς ὅταν θέλωμεν νὰ κτίσωμεν ἕνα σπῆτι, δὲν βάνομεν πρῶτον τὴν σκέπην καὶ ὕστερα τὸ θεμέλιον, διατὶ τοῦτο εἶναι ἀδύνατον· ἀλλὰ πρῶτον βάνομεν τὸ θεμέλιον καὶ ὕστερα κτίζομεν τὸ σπῆτι καὶ τότε βάνομεν καὶ τὴν σκέπην, ἔτζι πρέπει νὰ κάμωμεν καὶ εἰς τὰ πνευματικά· πρῶτον νὰ βάλωμεν θεμέλιον, ἤγουν νὰ φυλάξωμεν τὴν καρδίαν καὶ νὰ ὀλιγοστεύσωμεν ἀπὸ αὐτὴν τὰ πάθη, καὶ ὕστερα νὰ κτίσωμεν τὸ πνευματικὸν σπῆτι· ἤγουν νὰ διώξωμεν τὴν ταραχὴν τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ὁποὺ μᾶς πολεμοῦν μὲ ταῖς αἴσθησες, καὶ νὰ φεύγωμεν τὸ ὀγληγωρότερον τὸν πόλεμον αὐτῶν, καὶ τότε νὰ βάνωμεν καὶ τὴν σκέπην· ἤγουν νὰ ἀναχωροῦμεν τελείως ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα καὶ νὰ εἰρηνεύωμεν καθὼς πρέπει καὶ νὰ διδώμεθα ὅλως διόλου εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἔτζι τελειώνομεν τὸ πνευματικὸν σπῆτι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

* Ῥωμ. ια',16.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ

Ὁτε νὰ κάθεσαι ἐπάνω εἰς σκαμνὶ διὰ τὸ κοπιαστικόν, πότε ἐπάνω εἰς στρῶμα διὰ τὴν ἄνεσιν καὶ ξεκούρασιν τοῦ κορμίου, καὶ νὰ κάμνῃς ὑπομονὴν εἰς τὸ κάθισμά σου καὶ νὰ κάθεσαι ὅσον εἶναι δυνατὸν διὰ νὰ πληρώσῃς τὴν ἐντολὴν τοῦ θείου Παύλου ὁποὺ παραγγέλλει νὰ μένωμεν πολὺν καιρὸν εἰς τὴν προσευχήν, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες[1], καὶ νὰ μὴ ὀλιγοψυχῇς καὶ βαρύνεσαι τὸν κόπον καὶ ἀσηκώνεσαι ὀγλήγωρα, ἀλλὰ νὰ κάθεσαι μὲ ἄκραν ὑπομονὴν καὶ σκύπτωντας τὴν κεφαλήν σου νὰ μαζώνῃς τὸν νοῦν σου εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ νὰ κράζῃς εἰς βοήθειάν σου τὸν Κύριον, λέγωντας τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με. Καὶ ἀνίσως ἀπὸ τὴν πολυκαιρίαν σὲ πονοῦν οἱ ὦμοι καὶ τὸ κεφάλι σου, ὑπόμεινε μὲ μεγαλοψυχίαν καὶ μὲ τοὺς πόνους ἐκείνους ζήτησε μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου, μὲ ἔρωτα καὶ πόθον πολύν, νὰ εὕρῃς τὸν Κύριον· διατὶ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ἐκείνων ὁποὺ βιάζουν τὸν ἑαυτόν τους καὶ οἱ βιασταὶ τὴν ἁρπάζουσι[2], καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος, θέλωντας νὰ δείξῃ μὲ τοῦτα τὰ λόγια τὴν βίαν καὶ τὴν προθυμίαν καὶ τοὺς πόνους ὁποὺ ἔχει ἡ προσευχή· διατὶ ἡ ὑπομονὴ εἰς κάθε πρᾶγμα ὁποὺ κάμῃ ὁ ἄνθρωπος, ἐκείνη εἶναι ὁποὺ προξενεῖ τοὺς πόνους καὶ εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ κορμί.

Πῶς πρέπει τινὰς νὰ λέγῃ τὴν εὐχήν.

Οἱ Πατέρες μᾶς παραγγέλλουν διαφόρως διὰ τὴν εὐχήν· καὶ ἄλλος εἶπεν νὰ τὴν λέγωμεν ὅλην, ἤγουν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με· ἄλλος τὴν μισήν, ἤγουν, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, τὸ ὁποῖον εἶναι εὐκολώτερον διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ νοῦ· διατὶ ὁ νοῦς μοναχὸς δὲν ἠμπορεῖ ἀφ' ἑαυτοῦ του νὰ εἰπῇ Κύριον Ἰησοῦν καθαρὰ καὶ τέλεια, πάρεξ μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον[3]· δὲν πρέπει ὅμως συχνὰ συχνὰ νὰ ἀλλάζῃ τὰ λόγια τῆς εὐχῆς, καὶ νὰ λέγῃ πότε τὸ ἕνα καὶ πότε τὸ ἄλλο διὰ τὴν ἀμέλειαν, ἀλλὰ κάποτε κάποτε νὰ τὰ ἀλλάζῃ διὰ νὰ μὴ βαρεθῇ λέγωντας

1. Ῥωμ. ιβ', 12. 2. Ματθ. ια', 12. 3. Πρβλ. Α' Κορ. ιβ', 3.

συχνὰ τὰ ἴδια. Πάλιν ἄλλοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν νὰ λέγωμεν τὴν εὐχὴν μὲ τὸ στόμα καὶ ἄλλοι μὲ τὸν νοῦν, ἐγὼ δὲ λέγω καὶ μὲ τὰ δύο· διατὶ πότε ὁ νοῦς ἀμελεῖ καὶ δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὴν λέγῃ μόνος του, πότε πάλιν τὸ στόμα κουράζεται· διὰ τοῦτο πρέπει νὰ προσευχώμεθα καὶ μὲ τὸ στόμα καὶ μὲ τὸν νοῦν· πότε μὲ τὸ ἕνα πότε μὲ τὸ ἄλλο. Πλὴν ὅταν προσεύχεται μὲ τὸ στόμα πρέπει νὰ λέγῃ τὴν εὐχὴν ἡσυχα, ταπεινὰ καὶ ἀτάραχα, διὰ νὰ μὴ γίνεται σύγχυσις μὲ τὴν φωνὴν καὶ συγχύζεται ἡ προσοχὴ τοῦ νοός, ἕως ὁποὺ νὰ συνηθίσῃ ὁ νοῦς μὲ τὴν πολυκαιρίαν καὶ νὰ προκόψῃ εἰς αὐτὸ τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς, λαμβάνωντας δύναμιν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τὸ νὰ λέγῃ μόνος του τὴν προσευχήν· καὶ τότε πλέον δὲν εἶναι χρεία νὰ τὴν λέγωμεν μὲ τὸ στόμα, ἀλλὰ μήτε εἶναι δυνατόν, διατὶ τότε μὲ μεγάλην μας εὐχαρίστησιν καὶ χαρὰν θέλομεν νὰ λέγωμεν τὴν εὐχὴν μὲ τὸν νοῦν μας μοναχά.

Πῶς πρέπει τινὰς νὰ κρατῇ τὸν νοῦν.

Ἤξευρε, ὅτι κανένας ἀπὸ λόγου του δὲν ἠμπορεῖ νὰ κρατήσῃ τὸν νοῦν του, ἀνίσως καὶ δὲν τὸν κρατήσῃ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διατὶ εἶναι ἀκράτητος, ὄχι κατὰ φύσιν, ἐπειδὴ καὶ εἶναι ἀεικίνητος καὶ φυσικὰ δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ νὰ μὴ κινῆται, ὄχι διὰ τοῦτο, ἀλλὰ διατὶ ἀπόκτησε τὸν σκορπισμὸν ἀπὸ τὴν ἀμέλειάν του, μὲ τὸ νὰ ἐκακοσυνήθισεν ἐξ ἀρχῆς νὰ σκορπίζεται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ· διατὶ παραβαίνοντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, μακρύνομεν παρευθὺς ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ χωρίζομεν ἀπὸ αὐτὸν καὶ διὰ τοῦτο χάνομεν καὶ τὴν αἴσθησιν ἐκείνην καὶ γνῶσιν τοῦ νοός μας καὶ δὲν καταλαμβάνομεν πότε εἴμεσθεν ἀντάμα μὲ τὸν Θεὸν καὶ πότε ἐχωρίσαμεν· καὶ ἀπὸ τότε πλέον ὁ νοῦς μας ὡσὰν χωρίσῃ ἀπὸ τὸν Θεὸν σύρνεται ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη ὡσὰν σκλαβωμένος καὶ διὰ τοῦτο εἶναι ἀκράτητος, μήτε ἠμπορεῖ κατὰ ἄλλον τρόπον νὰ σταθῇ, πάρεξ νὰ προσπέσῃ πάλιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ ὑποταχθῇ ὅλος διόλου εἰς τὰς ἐντολάς του καὶ αὐτὸν νὰ παρακαλῇ συχνάκις καὶ εἰς αὐτὸν νὰ ἐξομολογῆται κάθε ἡμέραν ὅσα τοῦ ἐσφάλαμεν καὶ τοῦ σφάλλομεν κάθε ὥραν, (ὁ ὁποῖος παρευθὺς ὅλα μᾶς τὰ συγχωρεῖ, ἀνίσως καὶ τὸν παρακαλοῦμεν μὲ ταπείνωσιν καὶ συντριβὴν καρδίας καὶ ἀνίσως καὶ ἐπικαλούμεθα παντοτινὰ τὸ ὄνομά του τὸ ἅγιον, μὲ τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ τὰ ἑξῆς) καὶ τότε ὡσὰν πλησιάσῃ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἀνταμωθῇ μὲ αὐτὸν μὲ μεγάλην του χαράν, τότε ἠμπορεῖ νὰ κρατηθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ νὰ μὴ σκορπίζεται εἰς ἕνα καὶ ἄλλο μέρος. Ἀκόμη κρατεῖ τὸν νοῦν, φυσικῷ τῷ τρόπῳ, καὶ ἡ ἀναπνοὴ τοῦ ἀνασασμοῦ, ὅταν κρατοῦμεν αὐτὴν μὲ τὸ στόμα· ὅμως ὀλίγον καιρὸν στέκει ἔτζι ὁ νοῦς καὶ πάλιν σκορπίζεται· ἀλλὰ ὅταν ἡ προσευχὴ ἐνεργήσῃ εἰς τὴν καρδίαν, τότε αὐτὴ κυρίως κρατεῖ μαζύ της τὸν νοῦν καὶ τὸν χαροποιεῖ καὶ τὸν ἐμποδίζει ἀπὸ τὸν σκορπισμόν· πλὴν

μερικαῖς φοραῖς καὶ εἰς καιρὸν ὁποὺ ὁ νοῦς στέκεται εἰς τὴν καρδίαν καὶ προσεύχεται, ἡ διάνοια περιπατεῖ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ καὶ μελετᾷ ἄλλα καὶ ἄλλα, ἐπειδὴ καὶ τὴν διάνοιαν τὴν κρατοῦν μόνον οἱ τέλειοι ἐν Κυρίῳ, ἐκεῖνοι ὁποὺ ἔφθασαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, εἰς αὐτὴν τὴν χάριν, νὰ μὴ σκορπίζεται ὁ νοῦς τους, ἀλλὰ νὰ μένῃ ἀχώριστος ἀπὸ τὸν Θεὸν πάντοτε.

Πῶς πρέπει τινὰς νὰ διώχνῃ τοὺς λογισμούς.

Κανένας ἀρχάριος δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ νὰ διώξῃ λογισμόν, ἀνίσως ὁ Θεὸς δὲν τὸν διώξῃ· διατὶ οἱ δυνατοὶ ἠμποροῦν νὰ πολεμήσουν καὶ νὰ διώξουν τοὺς λογισμούς· πλὴν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ λόγου τους δὲν τοὺς διώχνουν, ἀλλὰ μαζὺ μὲ τὸν Θεὸν τοὺς πολεμοῦν καὶ τοὺς διώχνουν. Σὺ ὅμως ὅταν ἔρχωνται οἱ λογισμοί, ἐπικαλοῦ συχνὰ τὸν Κύριον Ἰησοῦν, ἤγουν λέγε ἀκατάπαυστα τὴν εὐχήν, καὶ ἐκεῖνοι φεύγουσι, διατὶ δὲν ὑποφέρουν τὴν θέρμην τῆς καρδίας, ὁποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν προσευχήν, καὶ φεύγουσιν ὅτι κατακαίονται ἀπὸ αὐτήν, καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος· μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ κτύπα καὶ πλήγωνε τοὺς ἐχθρούς· ἐπειδὴ καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι φωτιά, ὁποὺ ἀφανίζει τὴν κακίαν· ὁ Κύριος ἡμῶν ὁποὺ εἶναι ὀγλήγωρος εἰς βοήθειαν, θέλει κάμῃ παρευθὺς τὴν ἐκδίκησιν ἐκείνων ὁποὺ φωνάζουν εἰς αὐτὸν νύκτα καὶ ἡμέραν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ καρδίας, καθὼς λέγει ὁ θεῖος Λουκᾶς εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ κριτοῦ τῆς ἀδικίας*. Ἀλλὰ ὁ ἀρχάριος ἐκεῖνος, ὁποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη δύναμιν εἰς τὴν προσευχήν, πρέπει νὰ ἀσηκωθῇ ὀρθὸς καὶ νὰ ἐπικαλεσθῇ τὸν Θεὸν εἰς βοήθειαν καὶ ὁ Κύριος τοὺς διώχνει· καὶ ὕστερα πάλιν ἂς καθίσῃ καὶ ἂς ἀρχίσῃ τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ τὰ ἑξῆς· ἀκόμη καὶ ἐκεῖνος ὁποὺ εἶναι δυνατὸς εἰς τὴν προσευχήν, πολλαῖς φοραῖς εἰς τοὺς λογισμοὺς τῆς ἀμελείας καὶ τῆς πορνείας ὁποὺ τὸν πολεμοῦν ἀσηκώνεται ἀπάνω καὶ ἁπλώνει τὰς χεῖράς του ὑψηλὰ καὶ ζητεῖ βοήθειαν ἀπὸ τὸν Θεόν· ὅμως ὀλίγαις φοραῖς τὸ κάνει φοβούμενος τὴν πλάνην, μὴ τύχῃ καὶ ὁ διάβολος τοῦ δείξῃ φαντασίας εἰς τὸν ἀέρα καὶ τὸν πλανέσῃ· ὅτι τὸ νὰ ἔχῃ τινὰς τὸ νοῦν του καὶ ἀπάνω καὶ κάτω καὶ εἰς τὴν καρδίαν καὶ εἰς κάθε ἄλλο πρᾶγμα, καὶ νὰ φυλάττεται ἄπταιστος καὶ ἀβλαβής, τοῦτο εἶναι ἴδιον μοναχὰ τῶν τελείων.

Περὶ ἡσυχίας.

Ἐκεῖνος ὁποὺ ἡσυχάζει, πρῶτον πρέπει νὰ ἔχῃ, ὡσὰν θεμέλιον, αὐτὰς τὰς πέντε ἀρετάς, ἤγουν τὴν σιωπήν, τὴν ἐγκράτειαν, τὴν ἀγρυπνίαν, τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ὑπομονήν· καὶ νὰ ἔχῃ καὶ τὰς τρεῖς ταύτας θεαρέστους ἐργασίας, ψαλμῳδίαν, ἤγουν προσευχὴν μὲ τὸ στόμα, ἀνά-

* Λουκ. ιη', 7. Δευτ.

γνωσιν καὶ προσευχὴν νοερὰν καὶ ὀλίγον ἐργόχειρον, ἂν εἶναι ἀκόμη ἀδύνατος· διατὶ αὐταῖς ἡ ἀρεταῖς, ὁποὺ εἴπαμεν, περιέχουν ὅλαις ταῖς ἄλλαις καὶ συνεργοῦν ἡ μία τὴν ἄλλην ἀνάμεσόν τους. Καὶ κάνει χρεία νὰ ἀρχίσῃ ὁ ἡσυχαστὴς ἀπὸ τὴν α΄ ὥραν τῆς ἡμέρας νὰ προσεύχεται τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ νὰ καταγίνεται εἰς τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ μὲ προσοχὴν καρδίας καὶ ἡσυχίαν ἕως μίαν ὥραν· ὕστερα τὴν β΄ ὥραν τῆς ἡμέρας νὰ κάνῃ ἀνάγνωσιν καὶ τὴν γ΄ νὰ προσεύχεται μὲ τὸ στόμα καὶ τὴν δ΄ νὰ λέγῃ τὴν εὐχὴν τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, κτλ. μὲ τὸν νοῦν του, καὶ τὴν ε΄ νὰ κάνῃ ἀνάγνωσιν καὶ τὴν ς΄ νὰ ψάλλῃ, ἤγουν νὰ προσεύχεται μὲ τὸ στόμα, τὴν ζ΄ νὰ εὔχεται, ἤγουν νὰ λέγῃ νοερῶς, τό, Κύριε Ἰησοῦ κτλ., τὴν η΄ νὰ κάνῃ ἀνάγνωσιν, τὴν θ΄ νὰ ψάλλῃ, τὴν ι΄ νὰ τρώγῃ, τὴν ια΄ νὰ κοιμᾶται, ἀνίσως καὶ ἔχῃ χρείαν νὰ κοιμηθῇ, τὴν ιβ΄ νὰ ψάλλῃ τὸν ἑσπερινόν, καὶ ἔτζι ἀπερνῶντας καλῶς τὸ στάδιον τῆς ἡμέρας νὰ εὐαρεστῇ εἰς τὸν Θεόν.

Εἰ δὲ καὶ ἀγαπᾷς νὰ ἀπερνᾷς εὔκολα καὶ τὴν νύκτα, ἄκουσον· τρεῖς πολιτείας ἔχει ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός, τῶν ἀρχαρίων, τῶν μεσαίων καὶ τῶν τελείων· τῶν ἀρχαρίων εἶναι ἡ α΄ νὰ κοιμᾶται τὴν μισὴν νύκτα καὶ νὰ ἀγρυπνᾷ τὴν ἄλλην μισήν, ἢ ἀπὸ τὸ βράδυ ἕως τὸ μεσονύκτιον νὰ ἀγρυπνῇ, ἢ ἀπὸ τὸ μεσονύκτιον ἕως τὸ ταχύ· καὶ τὴν μισὴν νύκτα ὁποὺ ἀγρυπνεῖ, πότε νὰ ψάλλῃ, πότε νὰ προσεύχεται· τῶν μεσαίων εἶναι ἡ β΄ νὰ ἀγρυπνῇ τὸ βράδυ μίαν ἢ δύο ὥρας, ἔπειτα νὰ κοιμᾶται τέσσαρας ὥρας καὶ νὰ ἀσηκώνεται ὕστερα εἰς τὸν ὄρθρον, νὰ ψάλλῃ καὶ νὰ προσεύχεται ὥρας ἑξ· τῶν τελείων εἶναι ἡ γ΄ πολιτεία νὰ ἀπερνᾷ ὅλην τὴν νύκτα μὲ ἀγρυπνίαν καὶ στάσιν.

Πλὴν ἡ ἡσυχία προτήτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο χρειάζεται πίστιν καὶ ὑπομονὴν καὶ ἀγάπην ἐξ ὅλης καρδίας καὶ δυνάμεως καὶ ἐλπίδα· διατὶ ἐκεῖνος ὁποὺ πιστεύει, ἂν καὶ δὲν ἐπιτύχῃ τὸ ποθούμενον εἰς τούτην τὴν ζωὴν ἢ ἀπὸ ἀμέλειαν ἢ ἀπὸ ἄλλην αἰτίαν, ὅμως εἰς τὸν θάνατόν του ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴ λάβῃ μὲ βεβαιότητα τοὺς καρποὺς τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου του, καὶ τότε θέλει ἰδῇ τὴν ἐλευθερίαν, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἀμὴ ὅποιος δὲν ἔχει πίστιν, ἐξάπαντος θέλει κατακριθῇ εἰς τὸν θάνατόν του. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποὺ εἶναι δοῦλος εἰς ταῖς ἡδοναῖς τῆς σαρκὸς καὶ ζητεῖ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ*, αὐτός, λέγει, εἶναι ἄπιστος, ἀγκαλὰ καὶ φαίνεται πιστὸς μὲ τὸν λόγον καὶ μὲ μοναχὴν τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως· ὁ τοιοῦτος εἶναι πλανεμένος καὶ γελασμένος καὶ δὲν τὸ ἠξεύρει· διατὶ θέλει ἀκούσει ἀπὸ τὸν Κύριον· ἐπειδὴ καὶ μὲ ἐκαταφρόνησες καὶ δὲν μὲ ἔλαβες μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου, ἀλλὰ μὲ ἀπεδιώξας, θέλω σὲ ἀποδιώξω καὶ ἐγὼ ἀπὸ κοντά μου· διατὶ ὁ πιστὸς πρέπει νὰ πιστεύῃ πὼς εἶναι ἀληθινὰ ὅλα τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλα κατορθώνονται, καὶ νὰ ὁμολογῇ τὴν ἰδικήν του ἀσθένειαν διὰ νὰ μὴν κατακριθῇ μὲ διπλῆν

* Πρβλ. Ἰωάν. ιβ', 43. Δευτ.

κατάκρισιν, καὶ διατὶ δὲν τὰ κάνει μὲ τὸ ἔργον καὶ διατὶ δὲν τὰ πιστεύει.

Κανένα ἄλλο πρᾶγμα δὲν ἠμπορεῖ νὰ προξενήσῃ καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην[1] ὡσὰν τὴν ἡσυχίαν, ὅταν γίνεται μὲ διάκρισιν, καὶ τὴν σιωπήν· καὶ πάλιν τὴν ἡσυχίαν δὲν τὴν βλάπτει ἄλλο, παρὰ αὐτὰ τὰ ἔξ πάθη· ἤγουν ἡ παρρησία, ἡ γαστριμαργία, ἡ πολυλογία, οἱ περισπασμοί, ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ οἴησις· εἰς τὰ ὁποῖα ὅποιος συνηθίσῃ, ζαλίζεται παντελῶς ὁ ταλαίπωρος καὶ γίνεται ἀναίσθητος, καὶ ἂς εἶναι καὶ ὕστερα ἀφ' οὗ προκόψῃ εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ εἰ μὲν μετανοήσῃ καὶ κάμῃ πάλιν ἀρχὴν μὲ πίστιν καὶ προθυμίαν, θέλει ἐπιτύχῃ πάλιν τὸ ποθούμενον καὶ μάλιστα ὅταν ταπεινώνεται καὶ ἐρωτᾷ τοὺς πρακτικοὺς καὶ ἐμπείρους μὲ πόθον πολύν. Εἰ δὲ καὶ τὸν κυριεύσῃ κανένα ἀπὸ τὰ πάθη ὁποὺ εἴπαμεν, τότε καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κακὰ μαζὺ μὲ τὴν ἀπιστίαν ἔρχονται εἰς αὐτὸν καὶ κάνουν τὴν ψυχήν του ἔρημον ἀπὸ κάθε καλὸν καὶ γεμάτην ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη καὶ ἀπὸ κάθε ζάλην καὶ σύγχυσιν τῶν δαιμόνων· καὶ γίνεται ὁ δυστυχὴς θυμώδης καὶ ἐχθρὸς τῶν ἡσυχαστῶν καὶ κατήγορος, κινῶντας τὴν γλῶσσαν του ἐναντίον τους, ὡσὰν μαχαῖρι δίστομον.

Καὶ πάλιν χωρὶς νὰ ἔχῃ τινὰς τὴν ἐργασίαν τοῦ πένθους, δὲν εἶναι τρόπος νὰ ὑπομείνῃ τὴν στενοχωρίαν τῆς ἡσυχίας· διατὶ ἐκεῖνος ὁποὺ ἔχει τὸ πένθος καὶ μελετᾷ μὲ τὸν νοῦν του ἐκεῖνα τὰ φοβερὰ πράγματα ὁποὺ ἔχουν νὰ ἀκολουθήσουν πρὶν τοῦ θανάτου καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον, αὐτὸς ἀποκτᾷ καὶ ὑπομονὴν καὶ ταπείνωσιν· τὰ δύο θεμέλια τῆς ἡσυχίας. Ἀμὴ ὅποιος ἡσυχάζει χωρὶς αὐτὰς τὰς ἀρετάς, ἔχει πάντοτε τὴν οἴησιν, ἤγουν τὴν κενοδοξίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἀπὸ αὐτὰς τὰς δύο κακίας αὐξάνουν οἱ σκορπισμοὶ τοῦ νοὸς καὶ μᾶς φέρνουν εἰς τὴν παραλυσίαν καὶ ὀκνηρίαν· καὶ τότε ἔρχεται ἡ θυγατέρα τῆς ἀμελείας καὶ ἀκρασίας, ἤγουν ἡ φιλαυτία καὶ κάμνει τὸ κορμὶ ὡσὰν παράλυτον καὶ ἀδύνατον καὶ τὸν νοῦν σκοτισμένον καὶ πεπωρωμένον· ὅθεν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναχωρεῖ ἐκεῖθεν μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται πλῆθος λογισμῶν καὶ νοημάτων εἰς τὸν τόπον τῆς διανοίας[2].

Κανένα πρᾶγμα δὲν κάνει τόσον παραλελυμένην, ὀκνηρὴν καὶ πεπωρωμένην καὶ ἀνόητον τὴν ψυχὴν τοῦ ἐναρέτου, ὡσὰν τὴν φιλαυτίαν, ἤγουν τὴν ἄλογον φιλίαν τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ ὁποία εἶναι μητέρα καὶ αἰτία καὶ τροφὸς τῶν παθῶν· διατὶ αὐτὴ προτιμᾷ περισσότερον ἀπὸ τοὺς κόπους τῆς ἀρετῆς τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος καὶ νομίζει διὰ γνῶσιν τὸ νὰ ὑγιαίνῃ τὸ κορμί, πάρεξ νὰ κοπιάζῃ εἰς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς θεληματικῶς καὶ μάλιστα εἰς τοὺς ὀλίγους καὶ εὐλόγους ἰδρῶτας τῶν ἐντολῶν· καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον προξενεῖ μεγάλην ὀκνηρίαν καὶ ἀδυναμίαν εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἡσυχαστοῦ καὶ δυναμώνει τὴν παραλυσίαν εἰς τὰ ἔργα τῆς ἀσκήσεως τόσον, ὁποὺ τὴν κάνει ἀκαταπολέμητον.

1. Ψαλμ. 50, 19.

2. Πρβλ. Ἰωάν. ε', 13.

Πῶς πρέπει τινὰς νὰ ψάλλῃ.

Ἄλλοι ψάλλουσιν (ἤγουν προσεύχονται μὲ τὸ στόμα ψαλμοὺς καὶ ἄλλας προσευχὰς καὶ τροπάρια) ὀλίγον καὶ ἄλλοι πολὺ καὶ ἄλλοι δὲν ψάλλουσι τελείως· ἀλλὰ σὺ μήτε πολὺ νὰ ψάλλῃς, διατὶ προξενεῖται σύγχυσις· μήτε τελείως, διατὶ ἀκολουθεῖ ἀμέλεια· ἀλλὰ νὰ ψάλλῃς ὀλίγον, ὅτι πᾶν μέτρον ἄριστον· ἐπειδὴ καὶ τὸ νὰ ψάλλῃ τινὰς πολύ, εἶναι τῶν πρακτικῶν, τὸ ὁποῖον τὸ κάνουν διὰ νὰ ἐννοοῦν ἐκεῖνα ὁποὺ ψάλλουν καὶ διὰ νὰ κάνουν καὶ κόπον· ἀμὴ οἱ ἡσυχασταὶ μένουν εὐχαριστημένοι νὰ προσεύχωνται εἰς μόνον τὸν Θεὸν μὲ μοναχὴν τὴν καρδίαν, ἀπέχοντες ἀπὸ τὰ νοήματα, διατὶ ἡσυχία, κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, δὲν εἶναι ἄλλο, πάρεξ μία ἀποχὴ καὶ ἀπόρριψις νοημάτων τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν πραγμάτων, ἐπειδὴ καὶ ὁ νοῦς ἀφ' οὗ εὐκαιρώσῃ ὅλην του τὴν δύναμιν εἰς τὴν πολλὴν ψαλμῳδίαν, ἀτονεῖ πλέον καὶ δὲν ἠμπορεῖ νὰ προσεύχεται νοερῶς, καθὼς πρέπει· διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, τὴν νύκτα, τὴν περισσότερην ὥραν νὰ ἐξοδεύῃς εἰς τὴν προσευχὴν καὶ εἰς τὴν ψαλμῳδίαν ὀλίγην ὥραν νὰ κάνῃς καὶ σύ· ὅταν βλέπῃς εἰς τὸ κάθισμά σου πὼς ἡ προσευχὴ ἐνεργεῖ καὶ δὲν παύει νὰ κινῆται εἰς τὴν καρδίαν, μὴ τὴν ἀφήσῃς καὶ ἀσηκωθῇς νὰ ψάλλῃς, ἀλλὰ κάθησαι, ἕως ὁποὺ ἡ προσευχὴ νὰ σὲ ἀφήσῃ οἰκονομικῶς μοναχή της, διατὶ ἀφήνεις τὸν Θεὸν ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν καρδίαν ὁποὺ προσεύχεσαι καὶ στέκεσαι νὰ λαλῇς μὲ αὐτὸν μὲ τὸ στόμα ἀπ' ἔξω διὰ μέσου τῆς ψαλμῳδίας καὶ καταβαίνεις ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ εἰς τὰ χαμηλὰ καὶ κάμνεις καὶ σύγχυσιν καὶ ταράττεις τὸν νοῦν σου ἀπὸ τὴν ἡσυχίαν καὶ ἀταραξίαν του καὶ ὁ Θεὸς εἶναι εἰρήνη[1] ἔξω ἀπὸ κάθε σύγχυσιν καὶ κραυγὴν καὶ ὁ ὕμνος μας πρέπει νὰ εἶναι ἀγγελικός, χωρὶς σύγχυσιν, καθὼς καὶ ἡ πολιτεία μας εἶναι ἀγγελική, ἐπειδὴ καὶ ἡ προσευχὴ ὁποὺ γίνεται μὲ τὸ στόμα καὶ μὲ κραυγὴν αἰσθητήν, εἶναι τύπος τῆς νοερᾶς κραυγῆς τοῦ νοὸς καὶ ἐκείνην σημαδεύει· ὅμως διὰ τὴν ἀμέλειαν τὴν ἐδικήν μας καὶ ἀμάθειαν, μᾶς ἐδιωρίσθη ἡ τοιαύτη ψαλμῳδία, διὰ νὰ ἀναβαίνωμεν ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ εἰς τὰ νοητὰ καὶ ἀληθινά. Ὅτι εἰς ἐκείνους, ὁποὺ δὲν ἠξεύρουν τὴν νοερὰν προσευχήν, εἰς αὐτοὺς ἐδόθη νὰ ψάλλουν πολὺ καὶ νὰ προσεύχωνται πολλὰ καὶ διάφορα καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον καὶ ποτέ τους νὰ μὴν παύουν, ἕως ὁποὺ νὰ ἀποκάμουν ἀπὸ τὴν πολλὴν καὶ κοπιαστικὴν πρᾶξιν, καὶ ἔτζι νὰ προκόψουν εἰς τὴν θεωρίαν καὶ νὰ εὕρουν τὴν νοερὰν προσευχὴν ὁποὺ νὰ ἐνεργῇ μέσα εἰς τὴν καρδίαν τους· διότι ἄλλη εἶναι ἡ πρᾶξις τῶν ἡσυχαστῶν καὶ ἄλλη τοῦ Κοινοβίου. Πλὴν κάθε ἕνας ἐὰν μένῃ εἰς ἐκεῖνο ὁποὺ ἐπροσκαλέσθη ἀπὸ τὸν Θεόν, θέλει σωθῇ κατὰ τὸν Ἀπόστολον[2]. Διὰ τοῦτο φοβοῦμαι νὰ γράφω διὰ τοὺς ἀσθενεῖς, ἐπειδὴ καὶ συναναστρέφεσαι μὲ αὐτούς· ὅτι ἐκεῖνος ὁποὺ μεταχειρίζεται τὴν νοερὰν προσευχήν, ἢ ἐξ ἀκοῆς, ἢ καὶ ἀπὸ

1. Ἐφεσ. β', 14.

2. Α' Κορ. ζ', 24.

μάθησιν τῶν βιβλίων, πρέπει νὰ προσέχῃ καλὰ εἰς τὰ γραφόμενα, διὰ νὰ μὴ πλανεθῇ· ἀμὴ ἐκεῖνος, ὁποὺ ἐγεύθη τὸ μέλι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δοκιμήν, ἔχει χρέος νὰ ψάλλῃ σύμμετρα καὶ τὸν περισσότερον καιρὸν νὰ καταγίνεται εἰς τὴν προσευχήν. Ὁπόταν δὲ τοῦ ἔλθῃ ἀμέλεια, τότε πρέπει νὰ ψάλλῃ ἢ νὰ κάνῃ ἀνάγνωσιν εἰς τὰ πρακτικὰ τῶν Πατέρων, διὰ νὰ μαθαίνῃ τί ἔκαμαν οἱ Πατέρες καὶ ἐσώθησαν. Εἰ δὲ καὶ μερικοὶ λέγουν, ὅτι πολλοὶ Πατέρες ἐστέκοντο ὅλην τὴν νύκτα καὶ ἔψαλλαν καὶ εἰς τὴν νοερὰν προσευχὴν δὲν ἐκαταγίνοντο, τοὺς ἀποκρινόμεθα ἀπὸ τὰς γραφάς, ὅτι ὅλων τῶν Πατέρων τὰ ἔργα δὲν εἶναι ὅλα τέλεια· καὶ ὅτι αἱ μικραῖς ἀρεταῖς εἰς τοὺς μεγάλους Πατέρας δὲν εἶναι μικραῖς, ἐπειδὴ καὶ εἶναι δυνατοὶ καὶ ταῖς μεταχειρίζονται καθὼς θέλουν· ἀμὴ αἱ μεγάλαις ἀρεταῖς εἰς τοὺς μικροὺς δὲν εἶναι μεγάλαις καὶ τέλειαις, ἐπειδὴ καὶ εἶναι ἀδύνατοι καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ ταῖς μεταχειρισθοῦν καθὼς πρέπει. Εἰς δὲ τοὺς τελείους ὅλα γίνονται μὲ εὐκολίαν, διατὶ τόσον παλαιά, ὡσὰν καὶ τώρα, οἱ Πατέρες δὲν ἦσαν ὅλοι πρακτικοί, μήτε ὅλοι θεωρητικοί· μήτε ὅλοι οἱ πρακτικοὶ ἔμειναν ἕως τέλους εἰς τὴν πρᾶξιν, ὅτι πολλοὶ ἀνέβηκαν εἰς τὴν θεωρίαν καὶ ἄφησαν τὴν πρᾶξιν καὶ ἔπαυσαν ἀπὸ ὅλα καὶ εὐφραίνοντο εἰς μόνην τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, ὄντες πλέον χορτασμένοι ἀπὸ τὴν θείαν τρυφήν· οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν ἄδειαν καὶ εὐκαιρίαν νὰ ψάλλουν, ἢ νὰ μελετοῦν ἄλλο τι τῆς χάριτος, μὲ τὸ νὰ εὑρίσκοντο εἰς ἔκστασιν τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ, ἕως ὁποὺ ἔφθασαν νὰ ἀπολαύσουν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀκόμη τὸ ποθούμενον, πλὴν μερικῶς καὶ ὡσὰν ἀρραβῶνα καὶ ὄχι καθόλου καὶ ἐντελῶς· ἄλλοι πάλιν ἀπὸ τοὺς Πατέρας ἔμειναν ἕως τέλους εἰς τὴν πρᾶξιν μοναχὰ καὶ ἐσώθηκαν, προσμένοντες νὰ λάβουν εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν τὴν ἀνταπόδοσιν. Καὶ μερικοὶ πάλιν ἐπληροφορήθησαν εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου τους· ἢ καὶ ὕστερα ἀφ' οὗ ἀπέθαναν εὐωδίασαν τὰ ἅγια λείψανά τους, διὰ νὰ γένῃ βέβαιον ὅτι ἐσώθησαν, ὡσὰν ὁποὺ ὅλοι εἶχαν τὴν χάριν ἀπὸ τὸν καιρὸν τοῦ Βαπτίσματος, πλὴν διὰ πολλὰς αἰτίας δὲν ἐγεύθηκαν ὅλοι τὸ μέλι τῆς χάριτος εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ δὲν τὴν ἀπόλαυσαν, καθὼς ἄλλοι πολλοί.

Πάλιν μερικοὶ Πατέρες καταγίνονται καὶ εἰς τὴν ψαλμῳδίαν καὶ εἰς τὴν προσευχὴν καὶ ἔτζι ἀπερνοῦν ὅλην τους τὴν ζωὴν καὶ προκόπτουν καὶ εἰς τὰ δύο καὶ ἔχουν πλουσίαν τὴν θείαν χάριν καὶ δὲν ἐμποδίζονται ἀπὸ κανένα πρᾶγμα. Ἄλλοι πάλιν ἕως τέλους ἐκράτησαν τὴν ἡσυχίαν καὶ ἐκαταγίνοντο μοναχὰ εἰς τὴν προσευχὴν πολλὰ σοφῶς, ὡσὰν ὁποὺ ἑνώθησαν καὶ ἔγιναν ἕνα μὲ μοναχὸν τὸν Θεὸν αὐτοὶ μοναχοί· ὅτι οἱ τέλειοι, ὡς εἴπαμεν, ὅλα δύνανται νὰ τὰ κατορθώσουν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτοὺς Χριστῷ *.

* Φιλιπ. δ', 13.

Πῶς πρέπει τινὰς νὰ τρώγῃ.

Διὰ δὲ τὴν κοιλίαν τὴν βασίλισσαν τῶν παθῶν, τί νὰ εἰπῶ; ἀνίσως καὶ ἠμπορέσῃς νὰ τὴν νεκρώσῃς καὶ νὰ τὴν κάμῃς μισαποθαμένην, μὴ τὴν λυπηθῇς· διατὶ ἐμένα μὲ ἐκυρίευσε τελείως καὶ τὴν λατρεύω καὶ τῆς κάνω ἐκεῖνο ὁποὺ μὲ προστάξῃ, ὡσὰν σκλάβος· αὐτήν, λέγω, τὴν κοιλίαν ὁποὺ εἶναι συνεργὸς τῶν δαιμόνων, κατοικητήριον τῶν παθῶν, ὅταν εὑρίσκεται εἰς ἀταξίαν καὶ δὲν ἔχει καμμίαν κατάστασιν· ὅτι ἀπὸ αὐτὴν προξενεῖται ὁ κρεμνισμός μας καὶ πάλιν ἀπὸ αὐτήν, ὅταν βαλθῇ εἰς εὐταξίαν, ἡ ἀνάστασις καὶ διόρθωσίς μας· ἐξ αἰτίας της ἐχάσαμεν τὴν χάριν καὶ τὸ ἀξίωμα ὁποὺ ἐλάβαμεν, καὶ τὸ α' εἰς τὸν Παράδεισον καὶ τὸ β' εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα, καὶ διὰ τοῦτο ἐξεπέσαμεν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν ἀμέλειαν ὁποὺ ἔχομεν εἰς τὰς ἐντολάς του· ἡ ὁποίαις φυλάττουν καὶ αὐξάνουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς ἐκείνους ὁποὺ ἔχουν ἐπιμέλειαν καὶ φροντίζουν διὰ τὴν προκοπὴν τῆς ψυχῆς τους, ἀγκαλὰ καὶ ἡμεῖς ὑπερηφανευόμεθα καὶ νομίζομεν πὼς εἴμεσθεν ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεὸν καὶ δὲν ἐξεπέσαμεν ἀπὸ τὴν χάριν του.

Ὡς τόσον οἱ Πατέρες μας λέγουν διὰ τὸ φαγί, ὅτι τὰ σώματά μας ἔχουν πολλὴν διαφορὰν τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο εἰς τὴν τροφήν· καὶ ἄλλος χρειάζεται νὰ φάγῃ ὀλίγον καὶ ἄλλος χρειάζεται πολύ, διὰ τὴν σύστασιν τῆς φυσικῆς του δυνάμεως· καὶ κάθε ἕνας, κατὰ τὴν δύναμιν καὶ τὴν κατάστασιν τοῦ σώματός του, χρειάζεται καὶ τὸ φαγί του. Ὅμως ἐκεῖνος ὁποὺ ἡσυχάζει παντοτινά, ἔχει χρέος νὰ μὴ χορταίνῃ ποτέ, ἀλλὰ νὰ ἀσηκώνεται ἀπὸ τὸ τραπέζι ἀκόμη πεινασμένος· διατὶ ὡσὰν βαρύνῃ πολλὰ τὸ στομάχι ἀπὸ τὰ φαγητά, θολώνεται ὁ νοῦς του, καὶ δὲν ἠμπορεῖ πλέον μήτε τὴν προσευχὴν νὰ εἰπῇ καθαρὰ καὶ καθὼς πρέπει· ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀναθυμίασιν τῶν πολλῶν φαγητῶν ἔρχεται εἰς ὕπνον καὶ ζητεῖ νὰ κοιμηθῇ τὸ ὀγλιγορώτερον· καὶ τότε βλέπει καὶ ὀνείρατα καὶ φαντασίας πολλὰς καὶ αἰσχρὰς εἰς τὸν ὕπνον του.

Ὅθεν εἰς ἐκεῖνον ὁποὺ ἀγαπᾷ νὰ σωθῇ καὶ ὁποὺ κάνει βίαν τοῦ ἑαυτοῦ του, διὰ τὸν Κύριον, νὰ ζῇ ἡσυχαστικά, καθὼς λογιάζω, ἀρκετὸν εἶναι εἰς αὐτὸν μία λίτρα ψωμὶ καὶ νερόν, ἢ καὶ κρασί, κατὰ τὴν ἡμέραν, τρία ἢ τέσσαρα ποτήρια· καὶ νὰ τρώγῃ ὀλίγον καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ φαγητὰ ὁποὺ τύχουν εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρόν· ὅμως νὰ μὴ χορταίνῃ, διὰ νὰ ἠμπορέσῃ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον νὰ φύγῃ τὴν ὑπερηφάνειαν, μὲ τὸ νὰ τρώγῃ ἀπὸ ὅλα τὰ φαγητὰ καὶ νὰ μὴ τὰ συγχαίνεται, ὡσὰν ὁποὺ εἶναι ποιήματα τοῦ Θεοῦ [1] καὶ καλὰ λίαν [2] καὶ νὰ εὐχαριστᾷ τὸν Θεὸν διὰ πάντα· ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ διάκρισις τῶν φρονίμων. Ἀμὴ εἰς ἐκείνους ὁποὺ εἶναι ἀσθενεῖς εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὴν πίστιν καὶ δὲν ἔχουν στερέωσιν, συμφέρει καλήτερα νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰ φαγητά· ὅτι αὐτοὺς ἐπρόσταξεν ὁ θεῖος Παῦλος

1. Ἐφεσ. β', 10. 2. Γέν. α', 31.

νὰ τρώγουν λάχανα[1], μὲ τὸ νὰ μὴ ἔχουν πίστιν στερεὰν πὼς φυλάττονται ἀπὸ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν πρόνοιάν του εἰς ὅλα τὰ ποιήματά του.

Εἰς ἐσένα δὲ ὁποὺ μοῦ ἐζήτησες κανόνα εἰς τὰ φαγητά, τί νὰ εἰπῶ, ὁποὺ εἶσαι γέροντας; Εἶναι νέοι καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ τρώγουν ζυγιασμένον καὶ μετρημένον ζωμί, καὶ πῶς ἠμπορεῖς νὰ τὸ κάμῃς ἐσύ, ὁ γέροντας; διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἔχῃς ἐλευθερίαν εἰς κάθε φαγί· εἰ δὲ καὶ νικηθῇς νὰ φάγῃς παράνω, λυπήσου εἰς τοῦτο καὶ μετανόησε, κατηγορῶντας τὸν ἑαυτόν σου πὼς εἶσαι ἀκρατής, καὶ βάλε πάλιν ἀρχὴν νὰ ἐγκρατεύεσαι· καὶ τοῦτο μὴ παύσῃς νὰ τὸ κάνῃς πάντοτε, ἤγουν πέφτωντας, νὰ ἀσηκώνεσαι παρευθὺς καὶ σφάλωντας νὰ διορθώνεσαι καὶ νὰ κατακρίνῃς τὸν ἑαυτόν σου καὶ ὄχι ἄλλον, καὶ ἔτζι θέλεις εὕρῃ ἀνάπαυσιν, κάνωντας τὴν νίκην μὲ τὰ πεσίματα ὁποὺ παθαίνεις, ἐπειδὴ καὶ κατακρίνεις τὸν ἑαυτόν σου καὶ μετανοεῖς καὶ ταπεινώνεσαι.

Πλὴν μὴ παραβαίνῃς τὸν κανόνα, ὁποὺ εἴπαμεν, καὶ εἶναι ἀρκετὸν αὐτὸ εἰς ἐσένα. Ὅτι τὰ ἄλλα φαγητὰ δὲν δυναμώνουν τόσον τὸ κορμί, ὡσὰν τὸ ψωμὶ καὶ τὸ νερόν· καὶ διὰ αὐτὰ ἔλεγε καὶ ὁ Προφήτης, υἱὲ ἀνθρώπου, φάγε μὲ τὸ ζύγι τὸ ψωμί σου καὶ πίε μὲ τὸ μέτρον τὸ νερόν σου[2]. Τὸ δὲ φαγὶ τρία μέτρα ἔχει· ἐγκράτειαν, αὐτάρκειαν, κόρον· ἐγκράτεια εἶναι τὸ νὰ ἀσηκώνεταί τινας πεινασμένος ἀπὸ τὸ φαγί· αὐτάρκεια εἶναι τὸ νὰ τρώγῃ τὸ ἀρκετόν του, μήτε πεινασμένος νὰ εἶναι, μήτε χορτάτος· κόρος εἶναι τὸ νὰ βαρύνῃ τὸ στομάχι του ὀλίγον ἀπὸ τὴν πολυφαγίαν· ἀλλὰ ἀφ' οὗ χορτάσῃ τινάς, ὕστερα πάλιν νὰ τρώγῃ, τοῦτο εἶναι ἡ πόρτα τῆς γαστριμαργίας καὶ μὲ αὐτὴν μαζὺ ἔρχεται καὶ ἡ πορνεία. Λοιπὸν διάλεξε καὶ σὺ τὸ καλήτερον κατὰ τὴν δύναμίν σου καὶ μὴ εὐγαίνῃς ἀπὸ τὸ μέτριον ἢ εἰς ὑπερβολήν, ἢ εἰς ἔλλειψιν, ὅτι τὸ νὰ πεινᾷ τινας καὶ νὰ χορταίνῃ καὶ εἰς ὅλα νὰ εἶναι δυνατὸς καὶ νὰ μὴ βλάπτεται, τοῦτο εἶναι τῶν τελείων.

Περὶ πλάνης ὁμοῦ καὶ περὶ ἄλλων ὑποθέσεων.

Πρέπει νὰ ἠξεύρῃς μὲ ἀκρίβειαν καὶ διὰ τὴν πλάνην, διὰ νὰ φυλάττεσαι ἀπὸ αὐτήν, καὶ νὰ προσέχῃς καλὰ διὰ νὰ μὴ θανατώσῃς τὴν ψυχήν σου· διατὶ ἡ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου, μάλιστα τοῦ ἀρχαρίου καὶ ἰδιορρύθμου, εὔκολα κλίνει εἰς τὸ νὰ ἔχῃ συγκοινωνίαν καὶ συναναστροφὴν μὲ τοὺς δαίμονας· οἱ ὁποῖοι τριγυρίζουν πάντοτε τοὺς τοιούτους καὶ τοὺς στένουν ὁλοῦθεν παγίδας καὶ τοὺς φτιάνουν λάκκους μὲ τοὺς λογισμοὺς καὶ φαντασίας, διὰ νὰ τοὺς κρημνίσουν. Καὶ δὲν πρέπει τινὰς νὰ θαυμάζῃ ἀνίσως καὶ τινὰς ἐπλανέθη καὶ λέγει ἢ κάνει ἄλλα ἀντ' ἄλλων, ἐκεῖνα ὁποὺ δὲν πρέπουν, καὶ διὰ τοῦτο συγχύζει καὶ πολλοὺς χριστιανοὺς ὁποὺ δὲν ἔχουν τὴν εἴδησιν εἰς παρόμοια πράγματα καὶ προξενεῖ ὄνειδος καὶ κατα-

1. Ῥωμ. ιδ', 2.

2. Ἰεζ. δ, 11.

φρόνησιν εἰς τοὺς ἡσυχαστάς· διατὶ δὲν εἶναι θαυμαστὸν νὰ πλανεθῇ κανένας ἀρχάριος καὶ ἰδιόρρυθμος καὶ ἂς ἔχῃ καμωμένους καὶ πολλοὺς κόπους εἰς τὴν ἄσκησιν, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο ἐσυνέβη νὰ γένῃ εἰς πολλοὺς καὶ παλαιοὺς καὶ νέους. Ὅτι ἡ ἐνθύμησις τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἤγουν ἡ νοερὰ προσευχή, μὲ τὸ νὰ εἶναι ἡ πλέον ὑψηλότερη ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας ἐργασίας καὶ ἡ κεφαλὴ ἐπάνω εἰς ὅλας τὰς ἀρετὰς ὡσὰν ὁποὺ εἶναι ἀγάπη εἰς τὸν Θεόν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν*, χρειάζεται καὶ μεγάλην προσοχὴν καὶ εὐλάβειαν καὶ φόβον πολύν, καὶ ὅποιος θελήσῃ νὰ μεταχειρισθῇ αὐτὸ τὸ ἀξιοθαύμαστον ἔργον τῆς νοερᾶς προσευχῆς μὲ αὐθάδειαν, ἀποκοτίαν καὶ ἀνευλάβειαν, καὶ ζητήσῃ χωρὶς φόβον νὰ λέγῃ θαρρετὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν του καὶ νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεὸν μὲ τόλμην μεγάλην, ἐκεῖνος βέβαια, (ἀνίσως καὶ παραχωρήσῃ ὁ Θεὸς) μὲ εὐκολίαν πλανᾶται καὶ θανατώνεται ἀπὸ τοὺς δαίμονας, διατὶ ζητεῖ μὲ ὑπερηφανίαν καὶ αὐθάδειαν νὰ φθάσῃ ἐκεῖνα ὁποὺ δὲν εἶναι τῆς δυνάμεώς του καὶ τῆς ἐδικῆς του καταστάσεως καὶ διατὶ βιάζεται μὲ τόλμην καὶ ἀδιαντροπίαν, πρὸ τοῦ νὰ ἔλθῃ ὁ καιρός του, νὰ ἀποκτήσῃ τὸν Θεὸν μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν του διὰ μέσου τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Καὶ διὰ τοῦτο πολλαῖς φοραῖς ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριός μας μᾶς εὐσπλαχνίζεται διὰ τὴν ὑπερηφάνειάν μας, ὅταν μᾶς βλέπῃ πὼς εἴμεσθε τόσον τολμηροὶ εἰς παρόμοια ὑψηλὰ πράγματα καὶ δὲν παραχωρεῖ νὰ πειρασθοῦμεν ἀπὸ τοὺς δαίμονας διὰ νὰ ἔλθωμεν εἰς αἴσθησιν μοναχοί μας νὰ γνωρίσωμεν τὴν κατάστασίν μας καὶ τὴν ὑπερηφάνειάν μας καὶ νὰ μετανοήσωμεν καὶ νὰ γυρίσωμεν ὀπίσω, ἀφ' ἑαυτοῦ μας, νὰ διορθωθοῦμεν, πρὶν νὰ γένωμεν ὄνειδος τῶν δαιμόνων καὶ γέλως ἢ κλαυθμὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Διατὶ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸν καὶ ὑψηλὸν ἔργον, ὡς εἴπομεν, ἐκεῖνος ὁποὺ θέλει νὰ τὸ μεταχειρισθῇ, πρέπει νὰ ἐρωτᾷ τοὺς ἐμπείρους, διὰ νὰ τὸν μάθουν τί λογῆς νὰ τὸ μεταχειρίζεται, καὶ νὰ δείχνῃ εἰς αὐτοὺς ὑποταγὴν καὶ ὑπακοὴν ἄκραν καὶ τότε νὰ κάνῃ ἀρχὴν μὲ φόβον Θεοῦ καὶ ταπείνωσιν καὶ νὰ ὑπομένῃ μὲ μεγάλην μακροθυμίαν εἰς αὐτὴν τὴν ἐργασίαν, διὰ νὰ μὴ θερίσῃ ἀκάνθια ἀντὶ διὰ σιτάρι καὶ διὰ νὰ μὴν εὕρῃ ἀπώλειαν ἀντὶ διὰ σωτηρίαν. Λοιπὸν καὶ σύ, ἀδελφέ, ἀνίσως καὶ ἡσυχάζῃς καὶ ἔχῃς αὐτὸ τὸ ἔργον καθὼς πρέπει καὶ ἐλπίζῃς πὼς εἶσαι ἑνωμένος μαζὶ μὲ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς νοερᾶς προσευχῆς, πρόσεχε καλὰ νὰ μὴ δεχθῇς ποτέ σου ὅ,τι πρᾶγμα καὶ ἂν ἰδῇς, ἢ αἰσθητὸν ἢ νοητόν, ἢ ἀπ' ἔξω φανῇ, ἢ ἀπὸ μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν σου, μήτε νὰ φαντάζεσαι μὲ τὸν νοῦν σου καὶ νὰ τυπώνῃς σχῆμα ἢ μορφὴν καὶ εἰκόνα Χριστοῦ, ἢ Ἀγγέλου ἢ Ἁγίου καὶ νὰ σοῦ φαίνεται πὼς βλέπεις παρόμοια, διατὶ καὶ αὐτὸς ὁ νοῦς φυσικὰ ἀπὸ λόγου του ἔχει τὸ φανταστικὸν καὶ εὔκολα φαντάζεται ἐκεῖνα ὁποὺ ἐπιθυμεῖ καὶ προξενεῖ μεγάλην βλάβην εἰς ἐκείνους ὁποὺ δὲν προσέχουν καλά. Ἀκόμη καὶ μοναχὴ ἡ ἐνθύμησις τῶν καλῶν πραγμάτων, ἢ τῶν κακῶν συνηθίζει

* Μάρκ. ιβ', 29.

νὰ γίνεται εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου μὲ φαντασίαν· καὶ ὅ,τι τοῦ ἔλθῃ εἰς τὴν μνήμην καὶ τὸ ἐνθυμηθῇ τὸ φαντάζεται· καὶ ὅποιος τὰ δέχεται αὐτά, γίνεται φανταστὴς καὶ ὄχι ἡσυχαστής.

Διὰ τοῦτο δὲν πρέπει εὔκολα νὰ πιστεύῃς κάθε πρᾶγμα, καὶ ἂς εἶναι καλόν, καὶ νὰ τὸ δέχεσαι πρὸ τοῦ νὰ ἐξετάσῃς καλὰ τὸ πρᾶγμα καὶ νὰ ἐρωτήσῃς τοὺς ἐμπείρους διὰ νὰ μὴ βλαφθῇς· ἀλλὰ ὅταν συμβαίνῃ παρόμοιον πρᾶγμα νὰ μὴ τὸ δέχεσαι μὲ εὐκολίαν, ἀλλὰ νὰ στέκεσαι βαρὺς εἰς αὐτὸ καὶ νὰ φυλάττῃς τὸν νοῦν σου προσεκτικὰ χωρὶς κανένα σχῆμα, ἢ μορφήν, ἢ χρῶμα. Ὅτι πολλαῖς φοραῖς καὶ ὁ Θεὸς διὰ νὰ δοκιμάσῃ τοὺς ἀγωνιστάς, τοὺς στέλνει κανένα παρόμοιον πρᾶγμα, θέλωντας νὰ ἰδῇ τὴν προαίρεσίν τους ποῦ κλίνει· καὶ ὅποιος ἰδῇ κανένα τοιοῦτον πρᾶγμα ἢ μὲ τὸν νοῦν του, ἢ μὲ τὰ μάτια του, καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ εἶναῖ, ἀνίσως καὶ τὸ δεχθῇ, χωρὶς ἐξέτασιν καὶ ἐρώτησιν τῶν ἐμπείρων, ἐκεῖνος εὔκολα πλανᾶται ἀπὸ τὸν διάβολον, ὡς εὐκολόπιστος.

Ὅθεν εἶναι χρεία ὁ κάθε ἕνας, μάλιστα ὁ ἀρχάριος, νὰ καταγίνεται εἰς τὴν ἐνέργειαν ὁποὺ κάνει ἡ καρδία του εἰς τὴν νοερὰν προσευχήν, ὅτι ἐκεῖ πλάνη δὲν χωρεῖ· καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸ νὰ μὴ δέχεται κανένα ἄλλο, ἕως ὁποὺ νὰ εἰρηνεύσουν τὰ πάθη. Ὅτι καὶ ὁ πανάγαθος Θεὸς δὲν ὀργίζεται ἐκεῖνον ὁποὺ προσέχει καλὰ εἰς τὸν ἑαυτόν του διὰ νὰ μὴ πλανεθῇ, καὶ διὰ τοῦτο φοβεῖται καὶ δὲν δέχεται μήτε ἐκεῖνα ὁποὺ εἶναι ἐκ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἐξετάσῃ καλὰ καὶ νὰ ἐρωτήσῃ τοὺς ἐμπείρους· ἀλλὰ μάλιστα καὶ τὸν ἐπαινεῖ ὡς προσεκτικὸν καὶ στοχαστικόν.

Πλὴν δὲν πρέπει νὰ ἐρωτᾷς περὶ τούτου κάθε ἕναν ὁποὺ εὕρῃ, ἀλλὰ μόνον ἕνα ἐνάρετον ἄνθρωπον καὶ πνευματικὸν ἔμπειρον ὁποὺ νὰ ἔχῃ εἰς τὴν ἐπίσκεψίν του καὶ ἄλλους ἀδελφοὺς καὶ νὰ εἶναι εἰς τὰ τοιαῦτα ἔμπειρος καὶ προκομμένος· ὅτι δὲν ἠμπορεῖ ὁ κάθε ἕνας ἁπλῶς νὰ ὁδηγήσῃ καὶ ἄλλους, χωρὶς νὰ ἔχῃ τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως καὶ νὰ διακρίνῃ τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν· διατὶ κάθε ἄνθρωπος ἔχει γνῶσιν ἀπὸ λόγου του καὶ διάκρισιν ἢ φυσικήν, ἢ ἀπὸ πρᾶξιν, ἢ ἀπὸ μάθησιν, μὰ τὴν διάκρισιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν τὴν ἔχουν ὅλοι· καὶ δὲν εἶναι ὀλίγος κόπος νὰ ἐπιτύχῃ τινὰς τέτοιον ἄνθρωπον διακριτικόν, ἁπλανῆ καὶ εἰς τὰ ἔργα καὶ εἰς τὰ λόγια καὶ εἰς τὰ νοήματα καὶ νὰ τὸν ἔχῃ ὁδηγόν του πνευματικόν. Καὶ τὸ σημάδι πὼς δὲν πλανᾶται δὲν εἶναι ἄλλο, πάρεξ ἀνίσως καὶ ὅ,τι λέγῃ καὶ ὅ,τι κάνῃ καὶ ὅ,τι φρονῇ ἔχει μαρτυρίαν εἰς κάθε τι ἀπὸ τὴν θείαν Γραφήν· καὶ νὰ εἶναι μετριόφρων εἰς ἐκεῖνα ὁποὺ πρέπει νὰ φρονῇ. Ἐπειδὴ καὶ ὁ διάβολος ἔχει συνήθειαν νὰ δείχνῃ τὴν πλάνην του μὲ σχῆμα ἀληθείας, μάλιστα εἰς τοὺς ἀρχαίους, καὶ νὰ μετασχηματίζῃ ὅλα τὰ ἐδικά του τὰ πονηρὰ νὰ φαίνωνται ὡς πνευματικά.

Διὰ τοῦτο ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν καθαρὰν προσευχήν, πρέπει νὰ ἀπερνᾷ τὴν ζωήν του μὲ ἡσυχίαν καὶ φόβον πολύν, καὶ πένθος καὶ ὀδηγίαν τῆς ἐρωτήσεως τῶν ἐμπείρων καὶ νὰ λυπᾶται καὶ νὰ κλαίῃ

πάντοτε διὰ τὰς ἁμαρτίας του καὶ νὰ τρέμῃ ὅλος ἀπὸ τὸν φόβον του, διὰ νὰ μὴ κολασθῇ καὶ χωρισθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἐδῶ καὶ εἰς τὴν ἄλλην ζωήν. Ὅτι ὁ διάβολος, ὅταν ἰδῇ κανέναν ὁποὺ νὰ ἀπερνᾷ τὴν ζωήν του μὲ πένθος καὶ κλαυθμόν, δὲν ὑποφέρει νὰ σταθῇ ἐκεῖ κοντὰ εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ καὶ φοβᾶται πολλὰ καὶ καίεται ἀπὸ τὴν ταπείνωσιν, ὁποὺ προξενεῖ ὁ κλαυθμός, καὶ φεύγει ἐκεῖθεν ὡς ὑπερήφανος· καὶ πηγαίνει εἰς ἐκεῖνον ὁποὺ φαντάζεται τὰ ὑψηλὰ μὲ ὑπερηφάνειαν, ὡς εἴπαμεν ἀνωτέρω, καὶ ζητεῖ μὲ αὐθάδειαν νὰ φθάσῃ ἐκεῖνα ὁποὺ δὲν εἶναι τῆς δυνάμεώς του, καὶ εἰς αὐτὸν κοντὰ στέκεται, ὡσὰν ὁποὺ εἶναι ἐδικός του μὲ τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ αὐτὸν εὔκολα τὸν πιάνει εἰς τὰ δίκτυά του· ὥστε ὁποὺ μεγαλώτατον ἄρμα εἶναι νὰ ἔχῃ τινὰς μαζὺ μὲ τὴν προσευχὴν καὶ τὸ πένθος, διὰ νὰ μὴν πέφτῃ εἰς κενοδοξίαν ἀπὸ τὴν χαρὰν τῆς προσευχῆς, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ καὶ τὴν χαρὰν τῆς προσευχῆς, νὰ βαστᾷ καὶ τὸ πένθος καὶ τὴν ταπείνωσιν διὰ νὰ φυλάττῃ τὸν ἑαυτόν του ἀβλαβῆ. Ἐπειδὴ καὶ ἡ ἀληθινὴ προσευχὴ εἶναι ἡ θερμότης ἐκείνη τῆς καρδίας ὁποὺ εὑρίσκεται μαζὺ μὲ τὴν προσευχὴν τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ· ὁ ὁποῖος, καθὼς λέγει εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἦλθε διὰ νὰ βάλῃ φωτίαν εἰς τὴν γῆν[1] τῆς καρδίας μας, ὁποὺ νὰ φλογίζῃ τὰ πάθη καὶ νὰ προξενῇ χαρὰν καὶ ἡμερότητα εἰς τὴν ψυχήν μας· τὴν ὁποίαν πόθησον καὶ σύ, ἀδελφέ, νὰ τὴν εὕρῃς μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ νὰ τὴν ἀποκτήσῃς, φυλάττωντας πάντοτε τὸν νοῦν σου ἀφάνταστον καὶ χωρὶς λογισμοὺς καὶ νοήματα· καὶ μὴ φοβᾶσαι, ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ὁποῖον ζητοῦμεν εἶναι μαζύ μας καὶ πάντοτε μᾶς διαφεντεύει.

Εἰ δὲ καὶ μερικοὶ ἐπλανέθησαν, ἤξευρε ὅτι τὸ ἔπαθαν ἀπὸ ὑψηλοφροσύνην καὶ ἰδιορρυθμίαν ὁποὺ περιπατοῦν μὲ τὴν ἐδικήν τους βουλὴν καὶ ὄχι μὲ συμβουλὴν τῶν ἐμπείρων. Ἐπειδὴ καὶ ὅποιος μὲ ταπείνωσιν καὶ ὑπακοὴν καὶ ἐρώτησιν καὶ φόβον πολὺν μεταχειρίζεται τὴν προσευχὴν καὶ ζητεῖ τὸν Θεόν, ποτὲ δὲν θέλει βλαφθῇ, μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ θέλοντος πάντας σωθῆναι[2]. Ἂμὴ ἂν τύχῃ ποτὲ καὶ ἀκολουθήσῃ καὶ κανένας πειρασμός, γίνεται πρὸς δοκιμὴν καὶ στέφανον καὶ ἔχει ὀγλήγωρα τὴν βοήθειαν ἀπὸ τὸν Θεόν, ὁποὺ παραχωρεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ ἐκεῖνος ὁ πειρασμὸς διὰ τοὺς τρόπους ὁποὺ αὐτὸς ἠξεύρει. Ὅτι καθὼς λέγουν οἱ Πατέρες, ἐκεῖνον ὁποὺ ζῇ ὀρθὰ καὶ καθὼς πρέπει καὶ ὁποὺ ἀπέχει ἀπὸ ἀνθρωπαρέσκειαν καὶ ὑψηλοφροσύνην, δὲν ἠμποροῦν ποτὲ νὰ τὸν βλάψουν μήτε ὅλα τὰ στρατεύματα τῶν δαιμόνων· ἐκεῖνοι ὅμως ὁποὺ περιπατοῦν μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ τόλμην καὶ μὲ τὴν ἐδικήν τους βουλήν, αὐτοὶ εὔκολα πλανῶνται καὶ βλάπτονται.

Λοιπὸν τρία πράγματα πρέπει νὰ φυλάττωμεν καλά, καὶ κάθε ὥραν νὰ ἐξετάζωμεν τὸν ἑαυτόν μας ἀνίσως καὶ τὰ ἔχωμεν· τὴν ἐγκράτειαν, τὴν σιωπὴν καὶ τὴν αὐτομεμψίαν· ἤγουν τὸ νὰ κατηγοροῦμεν πάντοτε τὸν ἑαυ-

1. Λουκ. ιβ′, 49.

2. Α′ Τιμ. β′, 4.

τόν μας· καὶ αὐταῖς ἡ ἀρεταῖς εἶναι καὶ καθολικαῖς, ὁποὺ περιέχουν ὅλαις ταῖς ἄλλαις, καὶ φυλακτικαῖς ἡ μία τῆς ἄλλης· καὶ ἀπὸ αὐταῖς γεννᾶται ἡ προσευχὴ καὶ αὐξάνει πάντοτε.

Καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς χάριτος ὁποὺ ἔρχεται εἰς ἐκείνους ὁποὺ καταγίνονται εἰς αὐτὴν τὴν ἐργασίαν τῆς προσευχῆς, γίνεται μὲ διαφόρους τρόπους· καὶ εἰς μερικοὺς ἔρχεται κατ᾽ ἀρχὰς μὲ φόβον καὶ τρόμον πολύν, ὁποὺ διαλύει τὰ βουνὰ τῶν παθῶν καὶ συντρίβει ταῖς πέτριναις καρδίαις· ὥστε ὁποὺ νὰ καρφώνωνται ἀπὸ τὸν φόβον καὶ νὰ κάνουν νεκρὸν καὶ ἀνενέργητον τὸ φρόνημα τῆς σαρκός τους. Εἰς μερικοὺς πάλιν ἔρχεται μὲ χαρὰν τῆς καρδίας καὶ ἀγαλλίασιν καὶ τὸ λέγουν οἱ Πατέρες σκίρτημα ὁποὺ φαίνεται κατ᾽ ἀρχὰς μέσα εἰς τὴν καρδίαν· καὶ εἰς ἄλλους, καὶ μάλιστα εἰς ὅσους ἐπρόκοψαν, ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς τὴν χάριν μὲ εἰρήνην, πραότητα καὶ γαλήνην τῆς καρδίας ἄκραν, τὸ ὁποῖον γίνεται ὕστερον, ἀφ᾽ οὗ ὁ Χριστὸς κατοικήσῃ εἰς τὴν καρδίαν[1], κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον· διὰ τοῦτο εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Προφήτην Ἠλίαν πὼς ὁ Κύριος δὲν εἶναι μήτε εἰς τὸν σφοδρὸν ἐκεῖνον ἄνεμον, μήτε εἰς τὸν σεισμόν· ἤγουν εἰς τὰς ἐνεργείας τῆς χάριτος ὁποὺ γίνονται κατ᾽ ἀρχὰς εἰς τοὺς ἀρχαρίους, λέγω εἰς τὸν φόβον καὶ εἰς τὴν χαρὰν τῆς καρδίας, ἀλλὰ εἰς τὸν ἀέρα τὸν λεπτὸν ἐκεῖνον καὶ φωτεινὸν καὶ εἰρηνικόν, ἐκεῖ, λέγει, Κύριος[2]· καὶ μὲ τοῦτο ἔδειξε τὸ τέλειον.

Ἐρώτ. Τί νὰ κάμῃ τινάς, ὅταν ὁ διάβολος φαίνεται ὡσὰν Ἄγγελος φωτεινὸς καὶ ζητεῖ νὰ πλανέσῃ τὸν ἄνθρωπον;

Ἀπόκρ. Ἐκεῖνος ὁποὺ βλέπει παρόμοια, δὲν πρέπει παρευθὺς νὰ τὰ δέχεται, ἀλλὰ νὰ δοκιμάζῃ πρῶτον καὶ νὰ διακρίνῃ τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακὸν καὶ τότε νὰ πιστεύῃ· διατὶ εἶναι φανεραῖς ἡ ἐνέργειαις τῆς χάριτος, ταῖς ὁποίαις ὁ δαίμων δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ νὰ ἐνεργήσῃ· ἤγουν δὲν ἠμπορεῖ νὰ προξενήσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁ δαίμων (καὶ ἂς φαίνεται ὡς Ἄγγελος φωτὸς) μήτε πραότητα, μήτε ταπείνωσιν, μήτε μῖσος τοῦ κόσμου, μήτε παύει τὰ πάθη καὶ ταῖς ἡδοναῖς· τὰ ὁποῖα τὰ προξενεῖ ἡ χάρις· ἡ δὲ ἐνέργειαις τῶν δαιμόνων εἶναι ὑψηλοφροσύνη, δειλία, ὑπερηφανία καὶ κάθε ἄλλη κακία· λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν ἠμπορεῖς νὰ γνωρίσῃς καὶ τὸ φῶς ὁποὺ λάμψῃ μέσα εἰς τὴν ψυχήν σου, ἢ τοῦ Θεοῦ εἶναι, ἢ τοῦ σατανᾶ· τὸ μαροῦλι παρόμοιον φαίνεται μὲ τὴν πικραλίδα καὶ τὸ ξύδι μὲ τὸ κρασί, πλὴν ὡσὰν τὰ γευθῇς καὶ τὰ δοκιμάσῃς, τότε γνωρίζεις τὴν διαφορὰν τοῦ κάθε ἑνός· ἔτζι καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν ἔχῃ διάκρισιν, γνωρίζει καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὰ φαντάσματα τοῦ σατανᾶ. Πρέπει ὅμως νὰ ἠξεύρῃς πὼς ἡ πλάνη ἀπὸ τρεῖς ἀφορμαῖς προέρχεται· ἢ ἀπὸ ὑπερηφάνειαν ἢ ἀπὸ φθόνον τῶν δαιμόνων ἢ ἀπὸ παραχώρησιν παιδευτικὴν τοῦ Θεοῦ· καὶ ἡ ἀφορμαῖς πάλιν αὐτῶν

1. Β′ Κορ. δ′, 6. 2. Γ′ Βασ. ιθ′, 12.

εἶναι, τῆς ὑπερηφανίας, ἡ ἐλαφρότης τοῦ νοός· τοῦ φθόνου τῶν δαιμόνων, ἡ προκοπή· καὶ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ, ἡ ἁμαρτίαις. Πλὴν ἡ πλάνη ὁποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειάν μας καὶ ἀπὸ τὸν φθόνον τῶν δαιμόνων, εὔκολα θεραπεύονται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθῇ· ἀμὴ ἐκείνη ὁποὺ εἶναι ἀπὸ Θεοῦ παραχώρησιν, πολλαῖς φοραῖς μένει καὶ ἕως τὸν θάνατον.

Πρέπει νὰ ἠξεύρῃς καὶ τοῦτο, πὼς ὁ δαίμων τῆς ὑπερηφανίας προλέγει καὶ προφητεύει πολλὰ εἰς ἐκείνους ὁποὺ δὲν προσέχουν καλὰ εἰς τὴν καρδίαν· ὅθεν σύ, ἀδελφέ, ἂς εἶσαι πάντοτε ἕτοιμος εἰς τὸν πόλεμον τῶν δαιμόνων· καὶ ἂν ἰδῇς ἔξαφνα καμμίαν φαντασίαν, μὴ ταραχθῇς· κἂν μαχαῖρι ἰδῇς ξεγυμνωμένον διὰ νὰ σὲ κόψῃ, κἂν λαμπάδα ἀναμμένην, διὰ νὰ σὲ καύσῃ· κἂν πρόσωπον ἄγριον καὶ ἄσχημον ἁράπη, ἢ δράκοντος, ἢ κανένα ἄλλο τέτοιον, μὴ φοβηθῇς καὶ μικροψυχήσῃς· ἀλλὰ στάσου μὲ μεγαλοψυχίαν καὶ ὁμολόγα τὴν καλὴν ὁμολογίαν· ἤγουν τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ εὔκολα θέλεις ἰδῇ τὴν νίκην καὶ τὴν φυγὴν καὶ ἀφανισμὸν τῶν ἐχθρῶν σου.

Ἤξευρε ἀκόμη καὶ τοῦτον τὸν δόλον ὁποὺ κάνουν πολλαῖς φοραῖς οἱ δαίμονες· μοιράζονται εἰς δύο· καὶ ἄλλοι ἔρχονται καταπάνω σου νὰ σὲ πειράξουν τάχα· καὶ ἀνίσως φανῇς πὼς ζητεῖς βοήθειαν, ἄλλοι πάλιν φαίνονται ὡσὰν Ἄγγελοι καὶ διώχνουν τάχα τοὺς πρώτους καὶ ἐκεῖνοι καμώνονται πὼς ἐφοβήθηκαν καὶ φεύγουν, διὰ νὰ σὲ πλανέσουν μὲ αὐτὰ νὰ προσκυνήσῃς ὡς Ἁγίους Ἀγγέλους ἐκείνους ὁποὺ ἐδίωξαν τάχα τοὺς δαίμονας.

Μερικαῖς φοραῖς πάλιν σοῦ βάλλουν λογισμοὺς καλούς, καὶ σὲ παρακινοῦν διὰ νὰ προσευχηθῇς ἐναντίον τους ὁποὺ φαίνονται πὼς σὲ πειράζουν ἢ νὰ τοὺς ἀντισταθῇς· καὶ ὡσὰν τὸ κάμῃς, καμώνονται πὼς ἐνικήθηκαν ἀπὸ λόγου σου, καὶ φεύγουν· διὰ νὰ ὑψηλοφρονήσῃς καὶ νὰ νομίσῃς πὼς ἐπρόκοψες καὶ ἄρχισες νὰ νικᾷς τοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ διώχνῃς τοὺς δαίμονας.

ΤΑ ΚΑΤΩΘΕΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΥ

ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΨΟΚΑΛΥΒΗ

Ἀνταμώνωντας ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης τὸν Ἅγιον Μάξιμον καὶ συνομιλῶντας μὲ αὐτόν, ἀνάμεσα εἰς τὰ ἄλλα τοῦ λέγει καὶ τοῦτο· Σὲ παρακαλῶ, ὦ Πάτερ μου τιμιώτατε, νὰ μοῦ εἰπῇς· κρατεῖς τὴν νοερὰν προσευχήν; καὶ ἐκεῖνος ὀλίγον ἐχαμογέλασε καὶ τοῦ λέγει· δὲν θέλω σοῦ κρύψῃ, τίμιε Πάτερ, τὸ θαῦμα τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἔγινεν εἰς ἐμέ· ἐγὼ ἐκ νεότητός μου εἶχον πολλὴν πίστιν εἰς τὴν κυρίαν μου Θεοτόκον καὶ τὴν ἐπαρακαλοῦσα μετὰ δακρύων νὰ μοῦ δώσῃ αὐτὴν τὴν χάριν τῆς νοερᾶς προσευχῆς· καὶ μίαν τῶν ἡμερῶν πηγαίνωντας εἰς τὸν ναόν της, καθὼς εἶχα συνήθειαν, τὴν ἐπαρακαλοῦσα πάλιν μὲ ἄμετρον θερμότητα τῆς καρδίας μου· καὶ ἐκεῖ ὁποὺ ἀσπαζόμουν μὲ πόθον τὴν ἁγίαν εἰκόνα της, παρευθὺς ἀγροίκησα εἰς τὸ στῆθός μου καὶ εἰς τὴν καρδίαν μου μίαν θερμότητα καὶ φλόγα, ὁποὺ ἤλθεν ἀπὸ τὴν ἁγίαν εἰκόνα, ὁποὺ δὲν μὲ ἔκαιεν, ἀλλὰ μὲ ἐδρόσιζε καὶ ἐγλύκαινε καὶ ἔφερνεν εἰς τὴν ψυχήν μου μεγάλην κατάνυξιν· ἀπὸ τότε πλέον, Πάτερ, ἄρχισεν ἡ καρδία μου νὰ λέγῃ ἀπὸ μέσα τὴν προσευχὴν καὶ ὁ νοῦς μου νὰ γλυκαίνεται εἰς τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Ἰησοῦ μου καὶ τῆς Θεοτόκου μου καὶ νὰ εἶναι πάντοτε μαζὺ μὲ τὴν ἐνθύμησιν αὐτῶν· καὶ πλέον ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν δὲν ἔλειψεν ἡ προσευχὴ ἀπὸ τὴν καρδίαν μου· συγχώρησόν μοι. Καὶ ὁ θεῖος Γρηγόριος τοῦ λέγει· εἰπέ μου, ἅγιε, σοῦ ἠκολούθησε καμμίαν φορὰν εἰς καιρὸν ὁποὺ ἔλεγες τὴν εὐχὴν τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ τὰ ἐξῆς, ἀλλοίωσις θεϊκή, ἢ ἔκστασις, ἢ κανένας ἄλλος καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; καὶ ὁ θεῖος Μάξιμος τοῦ εἶπε· ὦ Πάτερ, διὰ τοῦτο ἐπήγαινα εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἐποθοῦσα τὴν ἡσυχίαν πάντοτε, διὰ νὰ ἀπολαύσω πλέον περισσότερον τὸν καρπὸν τῆς προσευχῆς· ὁ ὁποῖος εἶναι μία ἀγάπη ὑπερβολικὴ εἰς τὸν Θεὸν καὶ μία ἁρπαγὴ τοῦ νοὸς εἰς τὸν Κύριον. Καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος τοῦ λέγει· σὲ παρακαλῶ, Πάτερ, νὰ μοῦ εἰπῇς, τὰ ἔχεις αὐτὰ ὁποὺ εἶπες; καὶ ὁ θεῖος Μάξιμος πάλιν ἐχαμογέλασε καὶ τοῦ λέγει· δός μοι νὰ φάγω καὶ μὴ ἐξετάζῃς τὴν πλάνην. Τότε τοῦ λέγει ὁ θεῖος Γρηγόριος· ἄμποτες

νὰ εἶχα καὶ ἐγὼ αὐτὴν τὴν πλάνην τὴν ἐδικήν σου, ἅγιε· ὅμως παρακαλῶ σε νὰ μοῦ εἰπῇς· ἐκείνην τὴν ὥραν ὁποὺ ἁρπαχθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὸν Θεόν, τί βλέπει μὲ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμούς; καὶ ἀνίσως καὶ ἠμπορῇ τότε ὁ νοῦς νὰ ἀνεβάσῃ μαζὺ μὲ τὴν καρδίαν τὴν προσευχήν; Καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος τοῦ ἀπεκρίθη· ὄχι, δὲν ἠμπορεῖ· διατὶ ὅταν ἔλθῃ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, τότε παύει πλέον ἡ προσευχή· ἐπειδὴ καὶ ὁ νοῦς κυριεύεται ὅλος ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ δὲν ἠμπορεῖ πλέον νὰ ἐνεργήσῃ ταῖς δυνάμεις του, ἀλλὰ μένει ἀργὸς καὶ ὑποτάσσεται μόνον εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ ὅπου θέλει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸν πηγαίνει· ἢ εἰς ἀέρα ἄυλον θείου φωτός, ἢ εἰς ἄλλην θεωρίαν ἀνεκδιήγητον· ἢ καὶ πολλάκις εἰς ὁμιλίαν θεϊκήν· καὶ ἐν συντομίᾳ, καθὼς θέλει ὁ Παράκλητος, ἤγουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἔτζι παρηγορεῖ τοὺς δούλους του· καθὼς πρέπει εἰς τὸν κάθε ἕνα, ἔτζι τοῦ δίδει καὶ τὴν χάριν του. Καὶ τοῦτο ὁποὺ λέγω, ἠμπορεῖ νὰ τὸ ἰδῇ τινας φανερὰ εἰς τοὺς Προφήτας καὶ Ἀποστόλους, ὁποὺ ἠξιώθησαν νὰ ἰδοῦν τόσας θεωρίας· ἀγκαλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι τοὺς ἐπερίπαιζαν καὶ τοὺς εἶχαν διὰ πλανημένους καὶ μεθυσμένους[1]. Καὶ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας εἶδε τὸν Κύριον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου καὶ τὰ Σεραφεὶμ κύκλῳ αὐτοῦ[2]· καὶ ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος, εἶδε τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους, καὶ τὸν Ἰησοῦν ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ τὰ λοιπά[3]· τοιουτοτρόπως καὶ τώρα οἱ δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ ἀξιώνονται νὰ βλέπουν θεωρίας διαφόρους, τὰς ὁποίας μερικοὶ δὲν ταῖς πιστεύουν, μήτε ταῖς δέχονται κατ' οὐδένα τρόπον πὼς εἶναι ἀληθιναῖς, ἀλλὰ ταῖς ἔχουν διὰ πλάνην καὶ ἐκείνους ὁποὺ ταῖς βλέπουν τοὺς ἔχουν διὰ πλανεμένους. Καὶ θαυμάζω πολλὰ εἰς τοῦτο καὶ ἀπορῶ, τί λογῆς οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ἐπωρώθηκαν καί, ὡσὰν τυφλοὶ εἰς τὴν ψυχήν, δὲν πιστεύουν ἐκεῖνο ὁποὺ ὑποσχέθη ὁ ἀψευδὴς Θεός, μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου Ἰωήλ, πὼς ἔχει νὰ τὸ δώσῃ εἰς τοὺς πιστούς· ἐκεῖ ὁποὺ λέγει, ὅτι θέλω χύσῃ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ πνεύματός μου εἰς κάθε πιστόν, καὶ εἰς τοὺς δούλους μου καὶ εἰς τὰς δούλας μου[4]· τὴν ὁποίαν χάριν τὴν ἔδωκεν ὁ Κύριός μας καὶ τὴν δίδει καὶ τώρα καὶ θέλει τὴν δίδῃ καὶ ἕως τῆς συντελείας, κατὰ τὴν ὑπόσχεσίν του, εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς δούλους του. Λοιπόν, ὅταν ἡ χάρις αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔλθῃ εἰς κανένα, δὲν τοῦ δείχνει τὰ συνηθισμένα, μήτε τὰ αἰσθητὰ τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ τοῦ δείχνει ἐκεῖνα ὁποὺ δὲν τὰ εἶδε ποτέ του, μήτε τὰ ἐφαντάσθη· καὶ τότε ὁ νοῦς ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου διδάσκεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μυστήρια ὑψηλὰ καὶ ἀπόκρυφα, τὰ ὁποῖα, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὰ ἰδῇ μάτι σωματικὸν τοῦ ἀνθρώπου, μήδε νοῦς ἀνθρώπου ἠμπορεῖ νὰ τὰ συλλογισθῇ ἀπὸ λόγου του ποτέ[5]. Καὶ διὰ νὰ καταλάβῃς πῶς τὰ βλέπει ὁ νοῦς μας, στοχάσου αὐτὸ ὁποὺ θέλω σοῦ

1. Πράξ. β', 13. 2. Ἡσ. ς', 2. 3. Πράξ. ζ', 56.
4. Ἰωὴλ γ', 2. 5. Α' Κορ. β', 9.

εἰπῇ. Τὸ κηρὶ ὅταν εἶναι μακρὰ ἀπὸ τὴν φωτίαν, εἶναι κηρὶ στερεὸν καὶ πιάνεται, ἀμὴ ὡσὰν τὸ βάλῃς εἰς τὴν φωτίαν λυώνει καὶ ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν φλόγα καίεται καὶ ἀνάφτει καὶ γίνεται ὅλον φῶς καὶ ἔτζι τελειώνει μέσα εἰς τὴν φωτίαν ὅλον· καὶ δὲν εἶναι τρόπος νὰ μὴ λυώσῃ εἰς τὴν φωτίαν καὶ νὰ γένῃ ὡσὰν νερόν· ἔτζι καὶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν εἶναι μοναχὸς χωρὶς νὰ ἀνταμωθῇ μὲ τὸν Θεόν, ἐννοεῖ ὅσα εἶναι τῆς δυνάμεώς του· ἀμὴ ὡσὰν πλησιάσῃ εἰς τὸ πῦρ τῆς Θεότητος καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τότε πλέον κυριεύεται ὅλος διόλου ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ θεϊκὸν φῶς καὶ γίνεται ὅλος φῶς καὶ ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν φλόγα τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀνάπτει καὶ λυώνει ἀπὸ τὰ θεϊκὰ νοήματα· καὶ δὲν εἶναι τρόπος ἐκεῖ μέσα εἰς τὸ πῦρ τῆς Θεότητος νὰ ἐννοῇ τὰ ἐδικά του καὶ ἐκεῖνα ὁποὺ θέλει. Τότε τοῦ λέγει ὁ θεῖος Γρηγόριος· εἶναι καὶ ἄλλα, καψοκαλύβη μου, παρόμοια ὁποὺ εἶναι τῆς πλάνης; Καὶ ὁ Μέγας ἐκεῖνος Μάξιμος τοῦ ἀπεκρίθη, πώς ἄλλα εἶναι τὰ σημάδια τῆς πλάνης καὶ ἄλλα τῆς χάριτος· διατὶ τὸ πονηρὸν Πνεῦμα τῆς πλάνης ὅταν πλησιάσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον, τοῦ συγχύζει τὸν νοῦν καὶ τὸν ἀγριώνει· κάνει τὴν καρδίαν σκληρὰν καὶ τὴν σκοτίζει· προξενεῖ δειλίαν καὶ φόβον καὶ ὑπερηφάνειαν· τοῦ ἀγριεύει τὰ μάτια· ταράττει τὸ μυαλόν· τοῦ ἀνατριχιάζει ὅλον τὸ κορμί· τοῦ δείχνει κατὰ φαντασίαν εἰς τὰ μάτια φῶς ὄχι λαμπρὸν καὶ παστρικόν, ἀλλὰ κόκκινον· καὶ τοῦ κάνει τὸν νοῦν ἔξω φρενῶν καὶ δαιμονιώδη· καὶ τὸν παρακινᾷ νὰ λέγῃ μὲ τὸ στόμα του ἄπρεπα λόγια καὶ βλάσφημα· καὶ ἐκεῖνος ὁποὺ βλέπει τὸ Πνεῦμα αὐτὸ τῆς πλάνης, ὀργίζεται ταῖς περισσότερες φοραῖς καὶ εἶναι γεμάτος ἀπὸ θυμὸν καὶ τὴν ταπείνωσιν παντελῶς δὲν τὴν ἠξεύρει, μήτε τὸ ἀληθινὸν πένθος καὶ δάκρυον, ἀλλὰ πάντοτε καυχᾶται εἰς τὰ καλά του καὶ κενοδοξεῖ καὶ χωρὶς συστολὴν καὶ φόβον Θεοῦ εὑρίσκεται παντοτινὰ μὲ τὰ πάθη· καὶ τέλος πάντων εὐγαίνει παντάπασιν ἀπὸ τὰς φρένας του καὶ ἔρχεται εἰς τελείαν ἀπώλειαν· ἀπὸ τὴν ὁποίαν πλάνην ἄμποτες νὰ μᾶς γλυτώσῃ ὁ Κύριος διὰ τῶν εὐχῶν σου. Ἀλλὰ τὰ σημεῖα τῆς χάριτος εἶναι αὐτά· ὅταν ὑπάγῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τοῦ μαζώνει τὸ νοῦν καὶ τὸν κάνει νὰ εἶναι προσεκτικὸς καὶ ταπεινός· τοῦ φέρνει τὴν ἐνθύμησιν τοῦ θανάτου καὶ τῶν ἁμαρτημάτων του καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ τῆς αἰωνίου κολάσεως καὶ τοῦ κάνει τὴν ψυχὴν εὐκολοκατάνυκτον, νὰ κλαίῃ καὶ νὰ πενθῇ· κάνει καὶ τὰ μάτια του ἥμερα καὶ γεμάτα ἀπὸ δάκρυα· καὶ ὅσον πλησιάζει εἰς τὸν ἄνθρωπον, τόσον τὸν ἡμερώνει εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὴν παρηγορεῖ διὰ μέσου τῶν ἁγίων παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀπείρου φιλανθρωπίας του· καὶ προξενεῖ εἰς τὸν νοῦν ὑψηλαῖς καὶ ἀληθιναῖς θεωρίαις· α΄ διὰ τὴν ἀκατανόητον δύναμιν τοῦ Θεοῦ, πῶς μὲ ἕνα λόγον ἐδημιούργησεν ὅλα τὰ πάντα ἀπὸ τὸ μὴ ὂν εἰς τὸ εἶναι· β΄ διὰ τὴν ἄπειρόν του δύναμιν, ὁποὺ συγκρατεῖ καὶ κυβερνᾷ τὰ πάντα καὶ ἔχει ὅλων τὴν πρόνοιαν· γ΄ διὰ τὸ ἀκατανόητον τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ διὰ τὸ ἀνεξιχνίαστον πέλαγος τῆς θείας οὐσίας καὶ τὰ λοιπά. Καὶ τότε ὡσὰν ἁρπαχθῇ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ θεϊκὸν φῶς καὶ φωτισθῇ φωτισμὸν θεϊκῆς γνώσεως, γίνεται ἡ καρδία του γαληνὴ καὶ πραοτάτη καὶ ἀναβρύει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν χαράν, τὴν εἰρήνην, τὴν μακροθυμίαν, τὴν καλωσύνην τὴν συμπάθειαν, τὴν ἀγάπην, τὴν ταπείνωσιν καὶ τὰ λοιπά[1]· καὶ ἀπολαμβάνει ἡ ψυχή του μίαν ἀγαλλίασιν ἀνεκδιήγητον. Ἀκούωντας αὐτὰ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, ἔμεινεν ἐκστατικὸς καὶ ἐθαύμαζεν εἰς ἐκεῖνα ὁποὺ τοῦ ἔλεγεν ὁ θεῖος Μάξιμος, καὶ πλέον δὲν τὸν ὠνόμαζεν ἄνθρωπον, ἀλλὰ Ἄγγελον ἐπίγειον.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΚΟΙΝΩΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝΤΑΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ

Ἂς μὴ λογιάσῃ τινάς, ἀδελφοί μου Χριστιανοί, πὼς οἱ Ἱερωμένοι καὶ οἱ Μοναχοὶ ἔχουν χρέος μόνον νὰ προσεύχωνται ἀκατάπαυστα καὶ παντοτινὰ καὶ ὄχι οἱ κοσμικοί. Ὄχι, ὄχι. Ὅλοι κοινῶς οἱ Χριστιανοὶ ἔχομεν χρέος πάντοτε νὰ εὑρισκώμεθα εἰς προσευχήν· διατὶ ὁ ἁγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος γράφει εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεσσαλονίκης, πὼς ὁ θεῖος Γρηγόριος εἶχεν ἕνα φίλον ἠγαπημένον ὀνομαζόμενον Ἰώβ, ἁπλούστατον ἄνθρωπον καὶ ἐνάρετον πολλά, μὲ τὸν ὁποῖον συνομιλῶντας μίαν φορὰν ὁ Ἅγιος τοῦ εἶπε καὶ περὶ προσευχῆς καὶ πὼς κάθε Χριστιανὸς ἁπλῶς, πρέπει νὰ ἀγωνίζεται πάντοτε εἰς τὴν προσευχὴν καὶ νὰ προσεύχεται ἀκατάπαυστα, καθὼς παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κοινῶς εἰς ὅλους τοὺς Χριστιανούς· ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε[2]· καὶ καθὼς λέγει καὶ ὁ Προφήτης Δαβίδ, μὲ ὅλον ὁποὺ ἦτον καὶ βασιλεὺς καὶ εἶχε τὰς φροντίδας ὅλας τοῦ βασιλείου του· προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός[3]· ἤγουν βλέπω

1. Πρβλ. Γαλ. ε΄, 22. 2. Α΄ Θεσσ. ε΄, 17. 3. Ψαλμ. 15,8

νοερῶς μὲ τὸ μέσον τῆς προσευχῆς ἔμπροσθέν μου τὸν Κύριον πάντοτε. Καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος διδάσκει ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς λέγει, πὼς περισσότεραις φοραῖς πρέπει νὰ ἐνθυμούμεθα μὲ τὴν προσευχὴν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, παρὰ ὅσαις φοραῖς παίρνομεν τὸν ἀνασασμόν μας. Καὶ λέγωντας αὐτὰ ὁ Ἅγιος εἰς τὸν φίλον του τὸν Ἰὼβ καὶ ἄλλα περισσότερα, τοῦ ἔλεγεν ἀκόμη πὼς πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ κάνωμεν ὑπακοὴν εἰς τὰς παραγγελίας τῶν Ἁγίων· καὶ ὄχι μόνον νὰ προσευχώμεθα ἡμεῖς παντοτινά, ἀλλὰ νὰ διδάσκωμεν καὶ τοὺς ἄλλους ὅλους κοινῶς καὶ Μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς καὶ σοφοὺς καὶ ἰδιώτας καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ παιδία, καὶ νὰ τοὺς παρακινοῦμεν νὰ προσεύχωνται ἀκατάπαυστα. Ἀκούωντας αὐτὰ ὁ γέρων ἐκεῖνος Ἰώβ, τοῦ ἐφάνη καινούριον τὸ πρᾶγμα καὶ ἄρχισε νὰ φιλονεικᾷ καὶ νὰ λέγῃ τοῦ Ἁγίου πὼς τὸ νὰ προσεύχεταί τινας παντοτινὰ εἶναι μοναχὰ τῶν ἀσκητῶν καὶ τῶν μοναχῶν ὁποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον καὶ ἀπὸ τοὺς περισπασμούς, καὶ ὄχι τῶν κοσμικῶν ὁποὺ ἔχουν τόσαις μέριμναις καὶ δουλείαις. Καὶ ὁ Ἅγιος πάλιν τοῦ ἔλεγε καὶ ἄλλαις μαρτυρίαις καὶ ἀπόδειξες ἀναντίρρηταις, ἀμὴ ὁ γέρων Ἰὼβ δὲν ἐπείθετο· καὶ ὁ θεῖος Γρηγόριος φεύγωντας τὴν πολυλογίαν καὶ τὴν φιλονεικίαν ἐσιώπησε καὶ ἐπῆγεν ὁ καθ' ἕνας εἰς τὸ κελλί του. Καὶ ὕστερα ὁποὺ ὁ Ἰὼβ ἐπροσηύχετο εἰς τὸ κελλί του κατὰ μόνας φαίνεται Ἄγγελος Κυρίου ἔμπροσθέν του στελμένος ἀπὸ τὸν Θεόν, ὁποὺ θέλει ὅλων τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρίαν τους· καὶ ἀφ' οὗ τὸν ἤλεγξε πολλά, διατὶ ἐφιλονεικοῦσε μὲ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον καὶ ἀντιστέκετο εἰς πράγματα φανερά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προξενεῖται ἡ σωτηρία τῶν Χριστιανῶν, τοῦ ἐπαρήγγειλεν ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου Θεοῦ νὰ προσέχῃ καλὰ εἰς τὸ ἑξῆς καὶ νὰ φυλαχθῇ πλέον νὰ μὴ ὁμιλήσῃ κανένα ἐνάντιον εἰς παρόμοιον ψυχωφελέστατον ἔργον, ὅτι ἀντιστέκεται εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἀλλὰ μήτε μὲ τὸν νοῦν του πλέον νὰ ἀποκοτήσῃ νὰ δεχθῇ ἐνάντιον λογισμὸν καὶ νὰ φρονῇ ἀλλοιώτικα ἀπὸ ὅ,τι τοῦ εἶπεν ὁ θεῖος Γρηγόριος. Τότε ὁ ἁπλούστατος ἐκεῖνος γέρων Ἰὼβ ἐπῆγε παρευθὺς εἰς τὸν Ἅγιον καὶ ἐπρόσπεσεν εἰς τοὺς πόδας του, ζητῶντας συγχώρησιν διὰ τὴν ἀντίστασιν καὶ φιλονεικίαν καὶ τοῦ ἐφανέρωσε καὶ ὅσα τοῦ εἶπεν ὁ Ἄγγελος Κυρίου. Βλέπετε, ἀδελφοί μου, πὼς ἔχουν χρέος ὅλοι κοινῶς οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου νὰ προσεύχωνται παντοτινὰ μὲ τὴν νοερὰν προσευχήν, τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με; καὶ πάντοτε νὰ τὸ συνηθίσῃ νὰ τὸ λέγῃ ὁ νοῦς τους καὶ ἡ καρδία τους; καὶ στοχασθῆτε, πόσον εὐαρεστεῖται ὁ Θεὸς εἰς αὐτὸ καὶ πόση ὠφέλεια προέρχεται ἀπὸ αὐτό, ὁποὺ ἔπεμψεν ἀπὸ ἄκραν του φιλανθρωπίαν καὶ οὐράνιον Ἄγγελον διὰ νὰ μᾶς τὸ ἀποκαλύψῃ, ὁποὺ νὰ μὴ ἔχωμεν πλέον καμμίαν ἀμφιβολίαν εἰς αὐτό;

Μὰ τί λέγουν οἱ κοσμικοί; Ἡμεῖς εἴμεσθεν μέσα εἰς τόσας ὑποθέσεις καὶ φροντίδας τοῦ κόσμου, καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ προσευχώμεθα ἀκατάπαυστα;

Καὶ ἐγὼ τοὺς ἀποκρίνομαι· ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐπαρήγγειλεν εἰς ἡμᾶς κανένα ἀδύνατον, πάρεξ ὅλα ἐκεῖνα ὁποὺ ἠμποροῦμεν νὰ κάμωμεν, ἐκεῖνα μᾶς ἐπαρήγγειλε. Διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ κατορθώσῃ ὁ κάθε ἕνας ὁποὺ νὰ ζητῇ ἐπιπόνως τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του· διατὶ ἂν ἦτον ἀδύνατον, ἦτον κοινῶς εἰς ὅλους τοὺς κοσμικοὺς καὶ δὲν ἤθελε εὑρεθοῦν τόσοι καὶ τόσοι μέσα εἰς τὸν κόσμον νὰ τὸ κατορθώσουν· ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἂς εἶναι εἰς παράδειγμα πολλῶν ὁ πατὴρ τοῦ ἄνωθεν ἁγίου Γρηγορίου, Κωνσταντῖνος ἐκεῖνος ὁ θαυμάσιος, ὁ ὁποῖος καὶ μὲ ὅλον ὁποὺ ἦτον μέσα εἰς τὰ βασίλεια καὶ ὠνομάζετο πατὴρ καὶ διδάσκαλος τοῦ βασιλέως Ἀνδρονίκου καὶ ἐκαταγίνετο καθ' ἑκάστην εἰς βασιλικὰς ὑποθέσεις, χωριστὰ ὁποὺ εἶχε καὶ τὰς ὑποθέσεις τοῦ σπιτίου του, ὅτι ἦτον πολλὰ πλούσιος καὶ εἶχε κτήματα πολλὰ καὶ δούλους καὶ παιδία καὶ γυναῖκα· καὶ μὲ ὅλα ταῦτα τόσον ἦτον ἀχώριστος ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τόσον ἦτον δοσμένος εἰς τὴν νοερὰν καὶ ἀκατάπαυστον προσευχήν, ὁποὺ ταῖς περισσότεραις φοραῖς ἀλησμονοῦσεν ἐκεῖνα ὁποὺ ἐσυνομιλοῦσεν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ παλατίου μαζύ του διὰ ὑπόθεσες βασιλικαῖς καὶ ἐρωτοῦσε πάλιν διὰ ταῖς ἴδιαις ὑπόθεσες μίαν καὶ δύο φοραῖς· διὰ τὸ ὁποῖον πολλαῖς φοραῖς οἱ ἄλλοι ἄρχοντες, ὁποὺ δὲν ἤξευραν τὸ αἴτιον, ἐσυγχύζοντο καὶ τὸν ὠνείδιζον πῶς ἔτζι ὀγλήγορα ἀλησμονᾷ καὶ μὲ ταῖς δεύτεραις ἐρώτησές του ἐνοχλεῖ τὸν Βασιλέα· ἀλλὰ ὁ Βασιλεύς, ὁποὺ ἤξευρε τὸ αἴτιον, τὸν ἐδιαφέντευε καὶ ἔλεγεν· ὁ Κωνσταντῖνος ἔχει ἐδικαῖς του ἔγνοιαις ὁ καλότυχος καὶ ἐκείναις δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ προσέχῃ εἰς τὰ λόγια τὰ ἐδικά μας ὁποὺ εἶναι διὰ ὑπόθεσες προσωριναῖς καὶ μάταιες· ἀμὴ ὁ νοῦς τοῦ εὐλογημένου εἶναι προσηλωμένος εἰς τὰ ἀληθινὰ καὶ οὐράνια καὶ διὰ τοῦτο ἀλησμονᾷ τὰ ἐπίγεια, ἐπειδὴ καὶ ὅλη του ἡ προσοχὴ εἶναι εἰς τὴν προσευχὴν καὶ εἰς τὸν Θεόν. Ὅθεν ἦτον σεβάσμιος ὁ Κωνσταντῖνος (καθὼς διηγεῖται ὁ ἁγιώτατος Πατριάρχης Φιλόθεος) καὶ ἀξιαγάπητος καὶ ἀπὸ τὸν Βασιλέα καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς μεγιστάνας τῆς Βασιλείας καὶ ἄρχοντας· καθὼς ἦτον ἀγαπημένος καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀξιώθη ὁ ἀοίδιμος νὰ κάμνῃ καὶ θαύματα. Ἐπειδὴ καὶ μίαν φοράν, (λέγει ὁ ἁγιώτατος Φιλόθεος εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, τοῦ υἱοῦ του,) ἐμβαίνωντας εἰς ἕνα πλοιάριον μὲ ὅλην του τὴν φαμελίαν διὰ νὰ ὑπάγῃ ἐπάνω ἀπὸ τὸν Γαλατᾶν εἰς ἕνα ἀναχωρητήν, ὁποὺ ἡσύχαζεν ἐκεῖ, χάριν εὐχῆς καὶ εὐλογίας· εἰς τὸν δρόμον ὁποὺ ἐπήγαιναν, ἐρώτησε τοὺς ὑπηρέτας του ἀνίσως καὶ ἐπῆραν καὶ κανένα προσφάγιον διὰ νὰ ὑπάγουν τοῦ Ἀββᾶ ἐκείνου νὰ φιλευθοῦν· οἱ ὁποῖοι τοῦ εἶπαν πὼς ἀλησμόνησαν ἀπὸ τὴν βίαν καὶ δὲν ἐπῆραν τίποτες· ἐλυπήθη ὀλίγον ὁ εὐλογημένος, πλὴν δὲν εἶπε τίποτες, μόνον πηγαίνοντες παρεμπρὸς μὲ τὸ καΐκι, ἔβαλε τὸ χέρι του μέσα εἰς τὴν θάλασσαν καὶ μὲ σιωπηλὴν καὶ νοερὰν προσευχὴν ἐπαρακαλοῦσε τὸν Θεὸν τὸν δεσπότην τῆς θαλάσσης νὰ τοῦ δώσῃ κανένα κυνήγιον· καὶ ὕστερα ἀπὸ ὀλίγην ὥραν (ὢ τῶν θαυμαστῶν ἔργων, Χριστὲ Βασιλεῦ, μὲ τὰ ὁποῖα πα-

ραδόξως δοξάζεις τοὺς δούλους σου!) εὐγάνει τὸ χέρι του ἀπὸ τὴν θάλασσαν κρατῶντας ἕνα λαυράκι μεγαλώτατον, τὸ ὁποῖον ῥίχνωντάς το μέσα εἰς τὸ πλοιάριον ἔμπροσθεν εἰς τοὺς ὑπηρέτας του εἶπε, νά ὁποὺ ὁ Κύριός μας ἐγνοιάσθη καὶ διὰ τὸν Ἀββᾶν τὸν δοῦλον του καὶ τοῦ ἔστειλε προσφάγιον. Βλέπετε, ἀδελφοί μου, μὲ τί λογῆς δόξαν δοξάζει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τοὺς δούλους του ἐκείνους ὁποὺ εἶναι πάντοτε μαζύ του καὶ ἐπικαλοῦνται παντοτινὰ τὸ πανάγιον καὶ γλυκύτατόν του ὄνομα;

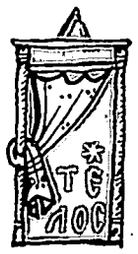
Ἀκόμη καὶ ὁ δίκαιος ἐκεῖνος καὶ ἅγιος Εὐδόκιμος δὲν ἦτον καὶ αὐτὸς μέσα εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν; καὶ μέσα εἰς τὰ βασίλεια καὶ εἰς ταῖς βασιλικαῖς ὑπόθεσες; δὲν ἐσυναναστρέφετο μὲ τὸν Βασιλέα καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ παλατίου, μὲ τόσαις φροντίδες καὶ περισπασμούς; μὲ ὅλον τοῦτον εἶχε τὴν νοερὰν προσευχὴν πάντοτε ἀχώριστον ἀπὸ λόγου του (καθὼς διηγεῖται εἰς τὸν βίον του Συμεὼν ὁ Μεταφραστής), ὅθεν καὶ εὑρισκόμενος μέσα εἰς τὸν κόσμον καὶ εἰς τὰ κοσμικὰ ὁ τρισμακάριος, ἔζησεν ἀληθινὰ μίαν ζωὴν Ἀγγελικὴν καὶ ὑπερκόσμιον καὶ ἠξιώθη ἀπὸ τὸν μισθαποδότην Θεὸν νὰ λάβῃ καὶ τέλος μακαριστὸν καὶ θεῖον. Καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ ἀναρίθμητοι ὁποὺ ἦσαν μέσα εἰς τὸν κόσμον καὶ ἦσαν ὅλως διόλου δοσμένοι εἰς τὴν νοερὰν αὐτὴν καὶ σωτήριον προσευχήν, καθὼς εὑρίσκονται εἰς τὰς ἱστορίας. Λοιπόν, ἀδελφοί μου Χριστιανοί, σᾶς παρακαλῶ καὶ ἐγὼ μαζὺ μὲ τὸν θεῖον Χρυσόστομον, διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς σας, μὴ ἀμελήσετε τὸ τοιοῦτον ἔργον τῆς προσευχῆς· μιμηθῆτε αὐτοὺς ὁποὺ εἴπαμεν καὶ ὅσον τὸ δυνατὸν ἀκολουθήσατέ τους· καὶ ἂν σᾶς φαίνεται δύσκολον τὸ πρᾶγμα κατ' ἀρχάς, ἂς εἶσθε βέβαιοι καὶ πληροφορημένοι, ὡς ἐκ προσώπου τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ, ὅτι αὐτὸ τὸ ἴδιον ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικαλούμενον καθ' ἑκάστην ἀκατάπαυστα ἀπὸ ἡμᾶς, θέλει μᾶς εὐκολύνῃ ὅλας τὰς δυσκολίας, καὶ μὲ τὴν πολυκαιρίαν, ὡσὰν τὸ συνηθίσωμεν καὶ γλυκανθῶμεν εἰς αὐτό, τότε θέλει γνωρίσωμεν μὲ τὴν δοκιμὴν πὼς δὲν εἶναι ἀδύνατον, οὔτε δύσκολον, ἀλλὰ δυνατὸν καὶ εὔκολον· διὰ τοῦτο καὶ ὁ θεῖος Παῦλος ὁποὺ ἤξευρε καλύτερα ἀπὸ ἡμᾶς τὴν μεγάλην ὠφέλειαν ὁποὺ ἔχει ἡ προσευχή, μᾶς ἐπαράγγειλεν ἀκαταπαύστως νὰ προσευχώμεθα[1]· καὶ δὲν ἤθελε μᾶς συμβουλεύσῃ ποτὲ πρᾶγμα δύσκολον καὶ ἀδύνατον, ὅτι δὲν ἠμπορούσαμεν νὰ τὸ κάμωμεν καὶ ἀκολούθως ἀνάγκη ἦτον νὰ φανοῦμεν παρήκοοι· καὶ παράβαται τῆς παραγγελίας του καὶ διὰ τοῦτο νὰ καταδικασθῶμεν· ἀλλὰ ὁ σκοπὸς τοῦ Ἀποστόλου, ὁποὺ εἶπεν ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε[2], ἦτον διὰ νὰ προσευχώμεθα μὲ τὸν νοῦν μας, ὁποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ κάνωμεν πάντοτε· διατὶ καὶ ὅταν κάνωμεν ἐργόχειρον καὶ ὅταν περιπατοῦμεν καὶ ὅταν καθήμεθα καὶ ὅταν τρώγωμεν καὶ ὅταν πίνωμεν πάντοτε ἠμποροῦμεν νὰ προσευχώμεθα μὲ τὸν νοῦν μας καὶ νὰ κάνωμεν προσευχὴν νοερὰν εὐάρεστον εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἀληθινήν· μὲ τὸ κορμὶ νὰ δουλεύωμεν καὶ μὲ τὴν ψυχὴν

1. Α' Θεσσ. ε', 17. 2. Α' Θεσσ. ε, 17.

νὰ προσευχώμεθα· ὁ ἔξω ἄνθρωπος νὰ κάνῃ κάθε ὑπηρεσίαν σωματικὴν καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος νὰ εἶναι ὅλος διόλου ἀφιερωμένος εἰς τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴ λείπῃ ποτὲ ἀπὸ τὸ ἔργον αὐτὸ τὸ πνευματικὸν τῆς νοερᾶς προσευχῆς· καθὼς μᾶς παραγγέλλει καὶ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, λέγωντας· σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ[1]· ταμεῖον τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ κορμί· θύραις τοῦ ἐκυτοῦ μας εἶναι ἡ πέντε αἴσθησες· ἡ ψυχὴ ἐμβαίνει μέσα εἰς τὸ ταμεῖόν της, ὅταν δὲν περιπατῇ ὁ νοῦς ἐδῶ καὶ ἐκεῖ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ εὑρίσκεται μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας· καὶ ἡ αἴσθησές μας κλείουν καὶ μένουν σφαλισμέναις, ὅταν δὲν ταῖς ἀφίνομεν νὰ προσηλώνωνται εἰς τὰ αἰσθητὰ καὶ φαινόμενα πράγματα· καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον μένει ὁ νοῦς μας ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε προσπάθειαν κοσμικὴν καὶ μὲ τὴν κρυπτὴν καὶ νοερὰν προσευχὴν ἑνώνεσαι μὲ τὸν Θεὸν τὸν Πατέρα σου· καὶ τότε, λέγει, ὁ Πατήρ σου, ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ[2]· βλέπει ὁ κρυφιογνώστης Θεὸς τὴν νοεράν σου προσευχὴν καὶ τὴν ἀνταμείβει μὲ φανερὰ καὶ μεγάλα χαρίσματα· ἐπειδὴ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ καὶ τελεία προσευχὴ καὶ αὐτὴ γεμίζει τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὴν θείαν χάριν καὶ τὰ πνευματικὰ χαρίσματα, ὡσὰν καὶ τὸ μῦρον, ὁπού, ὅσον περισσότερον τὸ κλείεις μέσα εἰς τὸ ἀγγεῖον, τόσον περισσότερον εὐωδιάζει τὸ ἀγγεῖον· ἔτζι καὶ τὴν προσευχήν, ὅσον περισσότερον τὴν σφαλίζεις μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου, τόσον περισσότερον τὴν γεμίζει ἀπὸ τὴν θείαν χάριν. Μακάριοι καὶ καλότυχοι εἶναι ἐκεῖνοι ὁποὺ συνηθίσουν εἰς τοῦτο τὸ οὐράνιον ἔργον, διατὶ μὲ αὐτὸ νικοῦν κάθε πειρασμὸν τῶν πονηρῶν δαιμόνων, καθὼς καὶ ὁ Δαβὶδ ἐνίκησε τὸν ὑπερήφανον Γολιάθ[3]· μὲ αὐτὸ σβύνουν ταῖς ἄτακταις ἐπιθυμίαις τῆς σαρκός, καθὼς καὶ οἱ τρεῖς παῖδες ἔσβεσαν τὴν φλόγα τῆς καμίνου[4]· μὲ αὐτὸ τὸ ἔργον τῆς νοερᾶς προσευχῆς καταπρῦνουν τὰ πάθη, καθὼς καὶ ὁ Δανιὴλ ἡμέρωσε τὰ ἄγρια λεοντάρια[5]· μὲ αὐτὸ κατεβάζουν τὴν δρόσον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὴν καρδίαν τους, καθὼς καὶ ὁ Ἠλίας ἐκατέβασε τὴν βροχὴν εἰς τὸ Καρμήλιον[6]. Αὐτὴ ἡ νοερὰ προσευχὴ εἶναι ὁποὺ ἀναβαίνει ἕως εἰς τὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάττεται μέσα εἰς τὰς χρυσᾶς φιάλας διὰ νὰ θυμιάζεται μὲ αὐτὴν ὁ Κύριος, καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν· καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες Πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων[7]. Αὐτὴ ἡ νοερὰ προσευχὴ εἶναι ἕνα φῶς ὁποὺ φωτίζει πάντοτε τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀνάπτει τὴν καρδίαν του ἀπὸ ταῖς φλόγες τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· αὐτὴ εἶναι μία ἄλυσος ὁποὺ κρατεῖ ἑνωμένον καὶ ἀνταμωμένον τὸν Θεὸν

3. Ματθ. ς', 6. 2. Ματθ. ς', 6. 3. Α' Βασιλ. ιζ', 51.
4. Δαν. προσ. Ἀζ. 25-26. 5. Δαν. ς', 18 κ. ἑξ. 6. Γ' Βασιλ. ιη', 45.
7. Ἀποκ ε', 8.

μὲ τὸν ἄνθρωπον· ὢ χάρις ἀσύγκριτος τῆς νοερᾶς προσευχῆς! αὐτὴ κάνει τὸν ἄνθρωπον νὰ συνομιλῇ πάντοτε μὲ τὸν Θεόν· ὢ πρᾶγμα ἀληθινὰ θαυμάσιον καὶ ἐξαίρετον! νὰ εἶσαι ἀντάμα μὲ τοὺς ἀνθρώπους σωματικῶς καὶ νὰ εὑρίσκεσαι ἀντάμα μὲ τὸν Θεὸν νοερῶς! Οἱ Ἄγγελοι δὲν ἔχουν φωνὴν ὑλικήν, ἀλλὰ μὲ τὸν νοῦν τους προσφέρουν εἰς τὸν Θεὸν ἀκατάπαυστον τὴν δοξολογίαν· αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργον τους· εἰς αὐτὸ εἶναι ἀφιερωμένη ὅλη τους ἡ ζωή. Λοιπὸν καὶ σύ, ἀδελφέ, ὅταν εἰσέρχεσαι εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείῃς τὴν θύραν, ἤγουν ὅταν ὁ νοῦς σου δὲν σκορπᾷ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ ἐμβαίνῃ μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ ἡ αἴσθησές σου εἶναι σφαλισμέναις καὶ δὲν εἶναι προσηλωμέναις εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἔτζι προσεύχεσαι πάντοτε μὲ τὸν νοῦν σου, τότε γίνεσαι παρόμοιος μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους καὶ ὁ Πατήρ σου, ὁποὺ βλέπει τὴν μυστικήν σου προσευχὴν ὁποὺ τοῦ προσφέρεις ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς καρδίας σου, μεγάλα χαρίσματα πνευματικὰ θέλει σοῦ ἀνταποδώσῃ ἐν τῷ φανερῷ. Μὰ καὶ τί ἄλλο μεγαλήτερον καὶ περισσότερον θέλεις ἀπὸ τοῦτο ὁποὺ νὰ εὑρίσκεσαι πάντοτε ἀντάμα μὲ τὸν Θεόν, ὡς εἴπομεν, νοερῶς καὶ νὰ συνομιλῇς ἀκατάπαυστα μὲ αὐτόν; χωρὶς τὸν ὁποῖον δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ κανένας ἄνθρωπος νὰ εἶναι μακάριος μήτε ἐδῶ μήτε εἰς τὴν ἄλλην ζωήν. Λοιπόν, ἀδελφέ, ὅποιος καὶ ἂν εἶσαι, ὅταν λάβῃς εἰς χεῖρας σου τὸ παρὸν βιβλίον καὶ διαβάζωντάς το ἤθελες δοκιμάσῃ ὠφέλειαν εἰς τὴν ψυχήν σου, παρακαλῶ θερμῶς, ἐνθυμήσου νὰ κάμῃς καὶ μίαν παρακάλεσιν εἰς τὸν Θεόν, μὲ ἕνα Κύριε ἐλέησον, διὰ τὴν ἁμαρτωλὴν ψυχὴν ἐκείνου ὁποὺ ἐκοπίασεν εἰς τοῦτο τὸ βιβλίον καὶ ἐκείνου ὁποὺ ἐξόδευσε νὰ τὸ τυπώσῃ· οἱ ὁποῖοι ἔχουν χρείαν μεγάλην τῆς προσευχῆς σου, διὰ νὰ εὕρουν ἔλεος θεϊκὸν εἰς τὰς ψυχάς τους, καὶ σὺ εἰς τὴν ἐδικήν σου· γένοιτο· γένοιτο.

ΚΑΙ ΤΩι ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗι ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΘΕΩι ΧΑΡΙΣ,
ΟΣ ΡΥΣΑΙΤΟ ΦΡΙΚΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ.

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

Β΄ ΠΙΝΑΞ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Α΄

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

Καταρτισθὲν ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἀχαΐας ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

Προσημείωσις: *α) Τὸ κεφαλαῖον γράμμα πρὸ τοῦ ἀριθμοῦ, ἀναφέρεται εἰς τὸν τόμον, ὁ μετ' αὐτὸ πρῶτος ἀριθμὸς εἰς τὴν σελίδα, ὁ δὲ ἑπόμενος ἀριθμὸς (ἢ γράμμα) εἰς τὸν στίχον (ἢ τὴν παράγραφον) τῆς ἀναφερομένης σελίδος. β) Τὸ σ. ἢ σελ., σημαίνει ὅτι περὶ τὸ ἐν λόγῳ ὄνομα, πρᾶγμα ἢ θέμα, γίνεται συνεχὴς ἢ πολλαχοῦ τῆς σελίδος λόγος. γ) Ἐν ταῖς σελίσι 212-218 τοῦ Δ΄ τόμου, αἱ παράγραφοι σημειοῦνται διὰ κεφαλαίων καὶ οὐχὶ διὰ πεζῶν, ὡς ἐν ἁπάσαις ταῖς ἄλλαις, γραμμάτων.*

Ααρών, Γ΄ 100,38, Ε΄ 34, νη΄.—εἰκὼν τοῦ ἐκτὸς ἀνθρώπου, Α΄ 162, ρμ΄.

Ἀββακούμ, Β΄ 256, ϛ΄, Γ΄ 100,21.—πῶς ἐκάλει ἑαυτὸν ἐν συντριβῇ, Γ΄ 35,8.

Ἀβειρών, Β΄ 266, νθ΄.

Ἄβελ, Α΄ 217,16, Β΄ 123, πγ΄, Γ΄ 6,9. Γ΄, 177, ιζ΄.

Ἀβεσσαλώμ, Β΄ 138, νθ΄.

Ἀβιμέλεχ, Α΄ 205,31.

Ἀβραάμ· Α΄ 51, ια΄, Α΄ 88,22, Α΄ 197,5. Α΄ 199,36. Α΄ 240 κ΄. Α΄ 320, πδ΄. Β΄ 7, μζ΄. Β΄ 111, ν΄. Β΄ 305, ξ΄. Γ΄ 15,35. Γ΄ 92,1. Γ΄ 144, 31-32, Γ΄ 163,27, Γ΄ 176, ιε΄, Γ΄ 199, ξθ΄. Γ΄ 346, ο΄. Γ΄ 351, πϛ΄, Δ΄ 153, νγ΄, Δ΄ 311, κδ΄, Δ΄ 312-313 κδ΄. Δ΄ 322 λη΄. Δ΄ 323 λη΄. Ε΄ σελ. 50. Ε΄ 41 οϛ΄. Ε΄ 55 ϟ΄.—διατί ἐπειράσθη ὑπὸ Θεοῦ Α΄ 123, σγ΄. — πῶς ἐκάλει ἑαυτόν, Γ΄ 35,4. Ἔννοια εὐλογίας διὰ τοῦ—πάντων τῶν ἐθνῶν, Δ΄ 322, λη΄. Ἔξοδος ἐκ γῆς αὐτοῦ, σύμβολον ἐξόδου ἀνθρώπου ἐκ τῶν αἰσθητῶν εἰς τὰ νοητά, Δ΄ 311, κδ΄. Πατριάρχης—, Γ΄ 90,13. Ταξίδιον — ἐκ Χαρρὰν εἰς γῆν ἐπαγγελίας, σύμβολον πνευματικῆς ὁδεύσεως τῆς ψυχῆς, Β΄ 74 κϛ΄.

Ἄβυσσος, τί συμβολίζει κατὰ προφήτην, Β΄ 165, ϟβ΄.

Ἀγάγ, Β΄ 79, νγ΄, νδ΄, Β΄ 178, νϛ΄.

Ἀγαθά· αἰώνια ἀποκτῶνται ἐφ' ὅσον τῶν ὀλιγοχρονίων καταφρονοῦμεν, Α΄ 18, ρδ΄. — ἀόρατα φυσικῶς ὑπὸ ψυχῶν ποθητά εἰσι, Α΄ 241 κδ΄. — αἰώνια καὶ πεῖρα ἐν μεθέξει αὐτῶν, Β΄ 153, λα΄. — ἀκατανόητα καθ' ὑπερβολήν, Γ΄ 25,28. — διδόμενα ὑπὸ Θεοῦ ἀνθρώποις ἁμαρτωλοῖς ὑπάρχουσι, Α΄ 285, με΄. — ἔργα πρὸς ποῖον σκοπὸν τελοῦνται, Β΄ 261, λα΄. — ἢ κακά, τὰ πράγματα τὰ ὑπὸ Θεοῦ δοθέντα ἡμῖν κατὰ τὴν ὑφ' ἡμῶν χρῆσιν καθίστανται, Β΄ 24, οϛ΄, οζ΄.—ἢ φαῦλα κατὰ προαίρεσιν γεγονότα, ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν ὑπάρχουσι, Β΄ 42 ιγ΄. — Θεοῦ ἐπηγγελμένα δέονται ἀγάπης, πίστεως καὶ ἀγῶνος, Γ΄ 192, νδ΄. — καὶ κακά, πῶς αὐξάνονται, Α΄ 102, ϟγ΄, ϟδ΄. — μέλλοντα ὑπεραιώνια, Β΄ 226, οα΄. — βασιλείας οὐρανῶν, ἃ δεῖ ἀναμιμνήσκε-

σθαι τὸν μοναχόν, Α′ 313, νζ′.— οἰκοδομούμενα τῷ θεμελίῳ τῆς πίστεώς καὶ κακὰ ἄτινα οὐκ οἰκοδυμοῦνται αὐτῷ, Β′ 71, ιβ′.— ὅτι ἀπὸ Θεοῦ λαμβάνονται καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπὸ τοῦ λαμβάνοντος μεταδίδονται, Β′ 56, κθ′.— περὶ τοῦ φύσει ἀγαθοῦ, δεῖ—διανοεῖσθαι, Β′ 217, α′.—ὑπὸ Θεοῦ δωρούμενα, Γ′ 102,29 ἐξ. 'Αποτελέσματα δράσεως εὐπρεπείας μελλόντων—καθαρῷ ὀφθαλμῷ πίστεως, Β′ 117, ν′. Διάκονοι—, Α′ 105, ρνη′. 'Ενθύμησις οὐρανίων—, Α′ 17, ϟβ′. μεταπλοκαὶ—καὶ κακῶν, πῶς ἀντιμετωπιστέαι, Α′ 105, ρνθ′. Μοναχὸς καὶ θέσις αὐτοῦ ἔναντι—γῆς, Β′ 300 ιε′. Μετουσία—Θεοῦ, Γ′ 334, λδ′. ὅτι τῶν θείων—τύποι οἱ τῶν ὄντων λόγοι καὶ οἱ τῶν ἀρετῶν τρόποι εἰσί, Β′ 105, οη′. προσδοκία μελλόντων—καὶ ὑπομονὴ ἐνεστώτων θλιβερῶν, Α′ 121, ρξη′. πάντων τῶν ὄντων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς—, ὁ Θεὸς αἰτία ἐστί, Β′ 140, ξη′. Περὶ μελλόντων—, 226, ξϛ′, ξζ′, ξη′, ξθ. πηγὴ καὶ φυλακὴ πάντων τῶν—τὸ ὀρθῶς δοξάζειν περὶ Θεοῦ, Β′ 245,12. πνευματικῶν εὐαγγελίου—σκιὰ ἦν ὁ νόμος, εἰκὼν δὲ οἱ προφῆται, Β′ 67 ϟγ′. Πόθος τῆς τῶν—ἀντιδόσεως τί ποιεῖ τῷ μοναχῷ, Β′ 70, θ′. πῶς καὶ τὰ ἐναντία τῶν—καὶ οἱ πειρασμοὶ πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐδόθησαν, Γ′ 83,28 ἐξ. τέλος πάντων—ἡ ἀγάπη, Β′ 95, κϛ′. τῆς τῶν θείων—διαμονῆς, μέτρον ἑκάστου ἡ πίστις ἐστί, Β′ 133, λε′. χορηγὸς — ὁ Πατὴρ δι' Υἱοῦ ἐν 'Αγίῳ Πνεύματι, Β′ 188,21 ἐξ.

'Αγαθοί·— μένοντες, ἀγαθότητι Θεῷ συνάπτονται, Α′ 24, ρν′.

'Αγαθόν·— ἀμήχανον ἐνεργεῖσθαι ἢ πιστεύεσθαι εἰμὴ ἐν 'Ιησοῦ Χριστῷ καὶ 'Αγίῳ Πνεύματι, Α′ 96, β′.— ἄκρον, τριαδικὸν ἕν, ὁ Θεός, Ε′ 13, κβ′.—διατί πάσῃ δυνάμει ποιητέον ἐστί, Γ′ 15,28.—καὶ ἀλήθεια, τὸ τέλος τῆς ἀληθοῦς καὶ ἀμωμήτου τῶν πιστῶν θεοσοφίας, Β′ 97, λε′.— κατὰ φύσιν μόνον τοῦ Θεοῦ ἐστι, Β′ 165, ϟ.—, ὃ δεῖ πάντοτε τὸν μοναχὸν ἐργάζεσθαι, Α′ 108, σ′.—ὁ Θεὸς καὶ πάροχος δωρεῶν, Α′ 179, λγ′.— οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς, Α′ 18, ρβ′.— οὐ δυνατὸν ποιηθῆναι δίχα Θεοῦ, Γ′ 17,10.— ποιητέον ὑπὸ ἀνθρώπων κατὰ δύναμιν, Α′ 113, ξα′.— προσγινόμενον ἀνθρώποις ἐκ γνώσεως Θεοῦ, Α′ 20, ριθ′.—προσδοκώμενον ἐπιθυμίαν καλεῖ, παρὸν δὲ ἡδονήν, Β′ 182, οη′.—πότε οὐ σπιλοῦται καὶ τίνα ἁμαρτήματα σπιλοῦσιν αὐτό, Γ′ 177, ιζ′.— τελεσιουργεῖται ὑπ' ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, Α′ 122, ρπη′.— τί ἐστι, Α′ 25, ρνη′.—τέλος ἐστι πρακτικῆς ἀρετῆς κ.λ.π., Β′ 131, κϛ′.— κατ' οὐσίαν ὄν, τί ἐστι, Β′ 91, β′.— τῷ λόγῳ ζητεῖται, τῇ ἐπιθυμίᾳ ποθεῖται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ θυμῷ οἱ ἄνθρωποι ὑπεραγωνίζονται αὐτοῦ, Β′ 113, κε′. 'Ανταπόδοσις οὐ ζητητέα ἐπὶ ποιήσει—, Α′ 113, νζ′. 'Αρχή, μεσότης, τέλος παντός—, ὁ Θεός, Α′ 96, β′. 'Αρχὴ παντός—ὁ Θεός, Β′ 289, γ′. 'Ακρότατον—, τίς ἐπιτυγχάνει, Γ′ 29,1 ἐξ. 'Αρχὴ παντός—, ἡ ἐκ Θεοῦ διδομένη φυσικὴ γνῶσις, Γ′ 7,13 ἐξ. Διατί ἡ ἀγάπη μέγα ἐστίν—, Β′ 96, κθ′. Διατί μακάριος ὁ συνάψας τὸ πρακτικὸν τῷ κατὰ φύσιν—, Β′ 131, κε′. Διάβολος μετατρέπει τό—εἰς κακόν, Γ′ 111 ἐξ. Διάκρισις κε′. Διάβολος μετατρέπει τό — Γ′ 109,28 ἐξ. 'Εν τῷ ὄντι—, Ε′ 18, λα′. Κακὸν στέρησίς ἐστιν—, Β′ 31, κθ′. Κατεργασία—ὑπὸ Θεοῦ δωρεῖται, Γ′ 10,12 ἐξ. "Οτι οὐ δεῖ συνυφαίνειν τῇ ψυχῇ κακὸν καί—, Γ′ 172, δ′. Πᾶν—ἐκ Θεοῦ, Α′ 105, ρνη′. Πᾶν—ἀπὸ Κυρίου, καὶ διατὶ διαφόρως νοεῖται, Α′ 99, μζ′. Πᾶν—ὑπὸ Κυρίου δεδώρηται, Α′ 96, γ′. ποίησις—καὶ χάρις 'Αγ. Πνεύματος, Α′ 113, νθ′. Περί—μὴ ὄντος ἠργμένου καὶ περὶ τῶν ἰδιωμάτων αὐτοῦ, Β′ 138, νζ′. Πίστις ἐνδιάθετόν ἐστιν—, Β′ 111, ζ′. Πῶς ταὐτόν ἐστι τῷ—τὸ καλὸν καὶ πῶς πάντα τὰ ὄντα μετέχουσιν ἀμφοτέρων, Β′ 182 πγ′. Τὸ—τρόπος γνώσεως Θεοῦ ἐστι,

Α′ 8, κθ′. Τὸ μνημονευτέον—δεῖ ποιεῖν, Α′ 100, ξ′. Τί ἄγει εἰς τό—, Β′ 131, κϛ′. Τὸ ἕν, ἄναρχον καὶ ὑπερούσιον—, ἡ 'Αγία καὶ Τρισυπόστατος Μονάς ἐστιν, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ "Αγιον Πνεῦμα, Β′ 91, α′. δι' ἀρετῶν συμπλήρωσις τοῦ—, τέλος πίστεώς ἐστι, Β′ 136, ν′. Χρεία πείνης καὶ δίψης δι'—, Γ′ 194, νθ′.

'Αγαθός·—οὐδεὶς αἰσχρός, Α′ 21, ρκθ′.—φύσει μόνος ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος δὲ γίνεται δι' ἐπιμελείας τῶν τρόπων, Α′ 236, β′.— φύσει μόνον ὁ Θεός, Β′ 50, ϟ′. Πᾶν θέλημα Θεοῦ—, Γ′ 116,5 ἐξ.— γνώμη, οὐ φύσει, μόνον ὁ θεομίμητος ἄνθρωπος, Β′ 50, ϟ′.

'Αγαθότης·—, ἀλήθεια, νίκη, σοφία, θεωρία, πρᾶξις κ.λ.π. δῶρά εἰσι Θεοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 131, κη′.— Θεοῦ, Γ′ 80,33 ἐξ.—καὶ ἀθανασία, Α′ 10, μη′.— καρδίας καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Β′ 209, πε′.— πανάγαθος καὶ ὑπεράγαθος ὁ Θεός, Δ′ 144, λδ′. (Θεὸς) πανάγαθος καὶ ὑπεράγαθος—, Δ′ 145, λε′. Ἡ μέθεξις τῆς — καὶ ἡ ἔκπτωσις αὐτῆς, ἀνάλογος τῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων, Β′ 158, νδ′. Ποῖον τὸ διττὸν ἀποτέλεσμα, τῆς ἄκρας — ἴδιον, Β′ 125, ϟϛ′. Πῶς οἱ ἅγιοι δι'—καὶ ἀγάπης τὸν νοῦν ἀναπετάσαντες, τὸν αἰῶνα τοῦτον διέβησαν, Β′ 182, π′.

'Αγάθων· — ἀββᾶς, Γ′ 64,28. — περὶ τῆς ἔνδον φυλακῆς τοῦ νοός, Δ′ 22, 1 ἐξ.

'Αγαλλίαμα· σκίρτημα ἢ—, δύο ἔχον μορφάς, καὶ τίνες αὗται, Δ′ 68, ε′.

'Αγαλλιᾶσθαι· πῶς νοητέα τὸ λυπεῖσθαι καὶ — ἐν τοῖς καιροῖς μας, Β′ 143, πε′, πϛ′.

'Αγαμέμνων, Α′ 163, ρμδ′.

'Αγαμία· Δ′ 97,24 ἐξ. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν τήγ—τιμῶντα, Β′ 48, ξη′.

"Αγαμος, ὁ μοναχός, Α′ 38,4—19.

'Αγαπᾶν, δεῖ τὸν Χριστὸν μόνον, Γ′ 51,35.

'Αγάπη· Β′ 217, η′. Β′ 220, ξζ′. Β′ 227, οθ′. Γ′ 38,25. Γ′ 54,38. Γ′ 339, νβ′. Γ′ 349, π′. Γ′ 351, πη′. Δ′ 28,7. Δ′ 35, κδ′. Ε′ 107,5. — ἀκολουθητέα ὡς ἀρετῶν μητρόπολις κ.λ.π., Α′ 319, πβ′. — ἀρχὴ σωτηρίας, Α′ 24, ρμη′. — αὐξανομένη ὅσον καὶ ὁ ψυχῆς καθαρμός, Α′ 240, ιζ′. — ἀκατάληπτος, Β′ 20, μη′. — ἀποτέλεσμα πίστεως καὶ μήτηρ φωτισμοῦ γνώσεως, Β′ 226, ξ′. — ἀρέσκει τῷ Θεῷ, Β′ 29, ια′. — αἰσθητική, ἤτοι τῶν αἰσθήσεων, Δ′ 330, μϛ. — ἀρετή, βαθμὶς μικρᾶς κλίμακος ἀρετῶν καὶ πῶς ἐνεργεῖται, Δ′ 54, ρκ′. — βίου μοναχοῦ, Γ′ 266, ρμα′. — γνωρίζεται οὐ μόνον διὰ μεταδόσεως χρημάτων ἀλλὰ καὶ διὰ λόγου καὶ σωματικῆς διακονίας, Β′ 6, κϛ′.—γόνος ἀπαθείας ἐστι, Β′ 4, β′.—διὰ θείας γνώσεως ἐνεργουμένη ἀντίδοτον πνεύματος κενοδοξίας, Β′ 7, μϛ′.—δυσὶ συμπαρατείνεται τμήμασι, Β′ 40, ϟθ′. — διατηρεῖ νοῦς ἀπάθειαν, Β′ 32, λθ′. — διατὶ μέγα ἀγαθόν ἐστι, Β′ 96, κθ′. — διατὶ μεῖζων πάντων ἐστι, Β′ 30, ϟθ′. — διὰ Θεόν, Γ′ 62,4. — ἑαυτοῦ κωλύει — πρὸς Θεόν, καὶ τἀνάπαλιν, Α′ 238, ιβ′. — ἐγγίνεται δι' ἀπαθείας, Α′ 311, μζ′. — εἰς Χριστὸν δι' ἐναντίων δοκιμάζεται, Α′ 101, πη′.—, ἐγκράτεια, προσευχή, ἀπαλλακτικὰ παθῶν εἰσι, Β′ 210, ϟγ′. — ἔκγονον καλῆς ἡσυχίας, Β′ 215, πγ′. — ἐπαινετή, μέση καὶ ἐμπαθής, Β′ 15, θ′. — ἐπακολούθημα πίστεως, Β′ 226, ξα′. — ἐπιδεικτέα μόγη καὶ βοήθεια διὰ τὸν ἁμαρτωλόν, Β′ 49, πγ′.— ἐκ διαθέσεως τοῖς λοιδωροῦσιν, ἀδικοῦσι κλπ., Γ′ 240, κ′. — ἐκ πολλῶν γεννᾶται ἀρετῶν, Γ′ 162,13. —, ἐγκράτεια, προσευχή, Δ′ 274, οη′. — βιουμένη εὑρίσκεται μόνοις τοῖς Χριστοῦ μαθηταῖς, Β′ 51, ρ′. — ἡ πασῶν ἀρετῶν περιεκτικωτάτη, Α′ 125, σκγ′. — ἡ ἄνωθεν, πότε τῷ μοναχῷ κατέρχεται, Δ′ 15, η′. — θεία καὶ γνῶσις θεία, Β′ 262, λθ′.— θεία καὶ μακαρία συνάπτουσα Θεῷ δημιουργητέα ὑπ' ἀνθρώπου, Β′ 96, λβ′. — θεία ὑπὸ τελείων ἐν στέργῳ φέρεται, Β′ 103, ξη′.—θεία φοβουμένου Κύριον, Β′ 7, μη′. — Θεοῦ, κρατοῦσα νοῦ, τί ποιεῖ αὐτῷ, Β′ 14, γ′. — θεία καὶ ἄπτω-

τος, Γ' 14,23. — Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ τίνος δηλωτικόν ἐστι, Γ' 331, κγ'. — θεοποιός, Δ' 4,11. — Θεοῦ, Δ' 72, γ'. — Θεοῦ πρὸς ἄνθρωπον, Δ' 279, πε'. — Θεοῦ πρὸς τὰ πλάσματα ἑαυτοῦ, Δ' 151, μζ'. — ἴση πρὸς πάντας καὶ ἀπομάκρυνσις παθῶν, Β' 213, λθ'. — καὶ ἔρως ἀγγέλων πρὸς Θεόν, Α' 173, σα'. — καὶ πίστις γνήσιαί εἰσιν, ὅταν εἷς ἕκαστος ἑαυτὸν ἔχῃ κατήγορον, Α' 240, κγ'. — καὶ πλάτυνσις νοῦ ταῖς θεωρίαις, Α' 237, ζ'. — καὶ ταπείνωσις κριτήριον μεγέθους ἀληθοῦς γνώσεως, Α' 115, ϟα'. —καὶ ἀπάθεια, Β' 262, λϛ'. — καὶ ἀποταγή, Β' 4, α'. — καὶ ἐγκράτεια ἀντίκεινται τῇ φιλαυτίᾳ, Β' 29, η'. — καὶ ἐγκράτεια· ἴδιον τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς ἐστι, σχολάζειν ἐν αὐταῖς, Β' 213, νβ'. — καὶ ἐγκράτεια, καθαίρουσι λογισμούς, Β' 217, ιγ'. — καὶ ἐγκράτεια καθαίρουσι τὸ παθητικὸν ψυχῆς, Β' 215, πδ'. — καὶ ἐγκράτεια τὴν ψυχὴν παθῶν ἐλευθεροῦσι, Β' 50, πϛ'. — καὶ ἐγκράτεια ψυχὴν καθαίρουσι, Β' 206, ια'. — καὶ προσευχὴ ἀπαρχὴ θεωρητικῆς ἀρετῆς τῷ Θεῷ προσφερομένης, Β' 302, λγ'. — καὶ συμπάθεια μειοῦσι θυμόν, Β' 212, κγ'. — καὶ ταπείνωσις προσφέρεται ἀντὶ τῆς δωρεὰν σωτηρίας, Β' 264, με'. — καὶ ὑπομονή, Β' 205, δ'.— κατὰ τὸ δυνατὸν πρὸς συνανθρώπους καὶ ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἀποφυγὴ μίσους πρὸς αὐτούς, Β' 49, πβ'. — κ.λ.π. ψιλοῦσιν ἐμπαθεῖς μνήμας, Β' 219, λζ'. — κρείττων ἐν ἀρεταῖς, Β' 307, οζ'. — καὶ ἕνωσις Θεῷ, Γ' 318, οθ'. — καὶ ἔρως διὰ τὰ ἐπουράνια, Γ' 192, νγ'. — κατὰ Θεόν, Γ' 288, ξδ'. — κρεῖσσον εὐχῆς, Γ' 266, ρμγ'. — καὶ ἡσυχία, Δ' 48, ργ'. καὶ προσοχή, Δ' 26,25. — κ.λ.π. πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, Δ' 116,11 ἑξ. — μεταξὺ δύο κακῶν, Α' 120, ρξγ'. — μὴ γλώττῃ μόνῃ ἀλλὰ ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ ἀναγκαία ἐστί, Α' 320, πδ'. — μακροθυμοῦσα καὶ—σωτήριος, Β' 43, κϛ', κζ'. — μείζων, Β' 170, ιβ'. — μείζων πασῶν ἀρετῶν καὶ καθ' ὑπερβολὴν ὁδός, Β' 48, οδ'. — μετὰ μακροθυμίας κ.λ.π. ξηραίνουσιν ἡδονὰς σωματικὰς καὶ ψυχικάς, Β' 211, γ'. — μεγίστη ἐντολῶν, Γ' 174, ια'. — μοναχοῦ πρὸς Χριστόν, Γ' 247, νθ'. — νοερὰ ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, τίς ἐστι, Δ' 330, μϛ'. — μετ' ἔργων, Δ' 155, νη'. — οἰκοδομεῖ διὰ τὸ τὰ πάντα ὑπομένειν, Α' 101, πδ'. — ὅπλον τοῦ μεθ' ὑπομονῆς ἡσυχάζοντος, Β' 211, ια'. — οὐ συνυπάρχει μνησικακίᾳ καὶ δόλῳ, Β' 8, νϛ'. — ὅλη ἀφιερωτέα Χριστῷ, Γ' 197, ξε'. — οὐδέποτε ἐκπίπτουσα, πῶς νοητέα, Γ' 173, ϛ'. —, πίστις καὶ ἔργα, Α' 240, κα'. — ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον μένειν ἐν τῷ Θεῷ· μῖσος διαζευγνύει αὐτὸν τούτου, Α' 296, ρ'. — πρὸς Θεὸν ἐν αἰσθήσει καρδίας, Α' 238, ιδ'. — πρὸς Θεόν, ἔχει ἀποτέλεσμα τὴν πρὸς τὸν πλησίον—, Α' 239, ιε'. — πρὸς Θεὸν καὶ μέθη ψυχῆς, Α' 237, η'. — πρὸς Θεὸν καὶ ταπείνωσις, Α' 238, ιγ'. — πρὸς Θεὸν καὶ Χριστόν, Α' 246, μ', μα'. — πρὸς Θεὸν πῶς ἐκδηλοῦται ὑπὸ ἀνθρώπου καὶ τἀνάπαλιν, Α' 238, ιβ', ιγ', ιδ', 239, ιε', ιϛ'. — πρὸς πλησίον μισοῦντα, μεγάλη ἀρετή, Α' 112, μζ'. — πρώτη τῇ τάξει τῶν ἀρετῶν κατ' ἀξίαν, Α' 111, λζ'. — πνευματική, Β' 48, ξη'. — πνευματικὴ χωρίζει πάθος ἀπὸ τοῦ νοήματος, Β' 33, μγ'. — πρὸς ἀνθρώπους καὶ οὐχὶ πρὸς ἀνθρώπινα, Β' 32, λζ'. — πρὸς Θεόν, γνησία καὶ ἀπερίσπαστος προσευχή, Β' 14, α'. — πρὸς Θεὸν γνησία, καὶ δι' αὐτῆς ἀποβολὴ τῶν παθῶν, Β' 34, ν'. — πρὸς Θεὸν καὶ ἀλλήλους, ἑνοποιὸς τοῖς ἀνθρώποις, ἐξ ἀρετῶν θεοποιῶν συνίσταται, Β' 132, λ'. — πρὸς Θεὸν καὶ ἀποταγή, Β' 4, ϛ'. — πρὸς Θεὸν καὶ ἀποταγὴ κόσμου, Β' 250,18, ἑξ. — πρὸς Θεὸν καὶ καθαρότης καρδίας, Β' 215, οθ'. — πρὸς Θεὸν καὶ λυπεῖν ἢ ποιεῖν λυπεῖσθαι, Β' 7, μα'. — πρὸς Θεὸν οὐκ ἀνέχεται παντελῶς μίσους, Β' 5, ιε'. — πρὸς Θεὸν καὶ πλησίον, καὶ παροχὴ ἀναγκαίων τοῖς χρήζουσι, Β' 5, κγ'. — πρὸς Θεόν, ποῖα ἀγαθὰ

ποιεῖ τῷ ἀνθρώπῳ, Β' 48, οε'. — πρὸς Θεόν, πρὸς τί ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπον, Β' 4, δ'. — πρὸς Θεὸν προτιμητέα παντὸς ἑτέρου, Β' 4, δ', ε', ϛ', ζ', η', θ', ι'. — πρὸς Θεόν, συνεπάγεται — πρὸς ἀτελεῖς καὶ διάθεσιν πρὸς τελειοποίησιν αὐτῶν, Β' 5, ιγ'. — πρὸς Θεὸν συνεπάγεται — πρὸς πλησίον, Β' 5, ιϛ'. — πρὸς Θεὸν ὑπὸ γνώσεώς τίκτεται, Β' 17, κε'.— πρὸς πλησίον, Β' 46, νϛ'. — πρὸς τὸν πλησίον καὶ ἐγκράτεια, κατ' ἐμπαθῶν λογισμῶν εἰσι μέτρον, Β' 206, ιδ'. — πρὸς πλησίον ὑπὲρ ἑαυτόν, νόμου χάριτός ἐστι, Β' 170, ιδ'. — πρὸς πλησίον ὡς ἑαυτόν, γραπτοῦ νόμου ἐστι, Β' 170, ιδ'. — πρὸς φθειρόμενα νεκροῖ τὴν παρὰ Θεοῦ κατὰ δωρεὰν τοῦ Ἁγ. Πνεύματος δοθεῖσαν ζωήν, Β' 97, λθ'. — πρὸς Χριστὸν μίμησίς ἐστιν αὐτοῦ, Β' 46, νε'. —, πίστις καὶ ἐλπίς, ἀπαραίτητοι προϋποθέσεις πρὸς ἀπόκτησιν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, Γ' 192, νδ'. — προπορεύεται τῆς προσευχῆς, Γ' 317, οϛ'. — πρὸς ἀνθρώπους, Γ' 307, μα'. — πρὸς ἐχθροὺς ὑπὲρ ἑαυτούς, Γ' 85,24. — πρὸς Θεόν, Γ' 309, μζ'. — ἡ πρὸς Θεὸν ἁρπάζουσα, Γ' 78,15. — πρὸς Θεὸν δεῖ ἔχειν τὸν μισήσαντα τὸν κόσμον, Γ' 238, θ'. — πρὸς Θεὸν καὶ ἄσκησις, Γ' 292, πβ'. — πρὸς Θεὸν κτᾶται ἀγῶνι πολλῷ, καμάτῳ νοὸς κ.λ.π., Γ' 175, ιγ'. — πρὸς Θεὸν πότε ἀποκτᾶται, Γ' 16,26. — πρὸς Θεὸν πρώτη ἐντολή, Γ' 175, ιγ'. — πρὸς Θεόν, τὸ τέλος τοῦ φόβου πρὸς αὐτόν, Γ' 117,11, ἑξ. — πρὸς Κύριον καὶ ἀπόκτησις βασιλείας οὐρανῶν, Γ' 194, νθ'. — πρὸς πλησίον, Γ' 174, ια'. — πρὸς πλησίον μέχρι θανάτου, Γ' 75,28-36. — πρὸς τὸν Θεόν, Γ' 85,12, ἑξ. — πρὸς τὸν πλησίον, Γ' 85,16 ἑξ. — πρὸς Χριστὸν καὶ μῖσος πρὸς ἁμαρτίαν ἀναγκαῖά εἰσι, Γ' 12,5, ἑξ. — πνευματικὴ πῶς κτᾶται καὶ πότε, Δ' 111,35 ἑξ. — πρὸς πατέρα καὶ μητέρα, Δ' 119,13, ἑξ. — πρός τι, λογιζόμενον ἀγαθόν, Δ' 330, μϛ'. — πρὸς Θεὸν ἐξ ὅλης ψυχῆς κ.λ.π. καὶ ἀγάπη πρὸς πλησίον, πῶς νοητέα, Ε' 15, κδ'. — πρὸς Θεὸν ἡ πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν, Ε' 99,6. — σβεγνύουσα πάντα τὰ πάθη, Α' 33, ιθ'. — συνίσταται ἐκ τῆς τῶν ὑλῶν ἀποχῆς καὶ τῆς τῶν λογισμῶν ἡσυχίας, Α' 125, σκϛ'. — σημεῖον τελείου φόβου πρὸς Θεὸν τελείων, Δ' σ. 220. — τελεία διὰ ποίων μέσων κατορθοῦται, Α' 80, 25-29. — τελεία, εἰ δυνατή ἐστιν ἡ κτῆσις αὐτῆς καὶ ποῖοι ἐκτήσαντο ταύτην, Α' 267 ϟ'. — τελεία, ἐν ᾗ οὐκ ἔστι φόβος, Α' 239, ιϛ', 240, ιζ'. — τελεία οὐδέποτε πίπτουσα, Α' 134,36, ἑξ. — τελεία πνευματική, ἐν ᾗ ἡ προσευχὴ ἐνεργεῖται ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, Α' 183, οζ'.—τελεία πνευματική, ἡ πρὸς Θεὸν φιλία, Α' 183, οζ'. — τελεία, τοῦ πνευματικοῦ λύχνου φωταγωγός ἐστι, Α' 322, ϟη'. — τελεία, Β' 260, κθ'. — τελεία καὶ νοῦς, τοῖς οὖσι καθ' ὑπεροχὴν πάμπαν ἑκουσίως πεπηρωμένοις ποιοῦσι τὴν κατὰ τὴν ἀνάληψιν θέωσιν, Β' 184, ϟγ'. — τέλεια ποία ἐστι, Β' 10, οα'. — τελεία πρὸς Θεόν, Β' 246,3. — τελεία συνάγει εἰς ἓν τὰ διηρημένα κ.λ.π., Β' 99 μη'. — τελεία τίκτεται ἐξ ἀπαθείας, Β' 50, ϟα'. — τελεία, χάρισμα Ἁγίου Πνεύματός ἐστι, διδόμενον κατὰ τὴν πίστιν, Β' 109, ϟζ'. — τέλος πάντων ἀγαθῶν καὶ σχέσεις αὐτῆς πρὸς πίστιν καὶ ἐλπίδα, Β' 95, κϛ'. —, τί ἐστι καὶ πρὸς τί διατίθησι τὸν ἄνθρωπον, Β' 4, α'. — τίκτεται ἐκ τῆς τῶν παθῶν ἀπαλλαγῆς, Β' 215, οη'.—τί μόνη ποιεῖ, Β' 205, ε'. —, τίνος ἔργον ἐστί, Β' 159, ξα'. —, τί ποιεῖ, Β' 132, λ'. — διὰ τίνων λύεται, Β' 49, πα'. — τελεία, Γ' 9,13, Γ' 90,7, Γ' 147,22. —, ταπείνωσις, ὑπομονὴ περιεκτικαὶ ἀρεταί εἰσι, Δ' 44, πδ'. — τελεία, καρπὸς Θεολογίας, Δ' 64, ε'. — τί ἐστι, Δ' 283, ϟ'. — τοῦ τῶν ὅλων Δημιουργοῦ, τὸ πέρας τῶν ἀρετῶν ἐστι, Δ' 368,28. — τελεία καὶ ἁπλῆ Θεοῦ, ἐκχεομένη δι' Ἁγ. Πνεύματος, Ε' 47, πα'. — ὑπὸ τίνων πράξεων φέρεται,

Β′ 7, μδ′, με′. — φίλων Χριστοῦ καὶ φίλων κόσμου, Β′ 51, ϛη′. — χαλινοῖ τὰς τοῦ θυμοῦ ὁρμάς, Β′ 208, ξϛ′. — Χριστοῦ καταλαμβάνουσα τὸν ἄνθρωπον, ἀπάτορα, ἀμήτορα καὶ ἀγενεαλόγητον πριεῖ αὐτὸν λογίζεσθαι, Β′ 181, οε′. — Χριστοῦ τέλος πρακτικῆς, Β′ 226, νζ′. — Χριστοῦ ἐκδηλοῦται δι᾽—πρὸς τὸν πλησίον, Γ′ 258, ρια′, ριβ′, ριγ′, 259, ριδ′, ριε′, ριϛ′, ριζ′. — ὡς τέλος ἀρετῶν πῶς γοητέα, Β′ 132, λα′. Ἀναγκαῖον ἡ —πρὸς Θεὸν ὡς καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 319, πγ′. Ἀναγκαιότης— καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 83, 14-15. Ἀποτελέσματα τῆς—διὰ τὴν ψυχήν, Α′ 322, ϛε′. Ἀποτελέσματα ἐκκαύσεως ψυχῆς πρὸς—Θεοῦ, Α′ 244, λδ′. Ἁρμονία γνώσεως καί—, Α′ 268, ϛβ′. Ἅγιοι μίαν πρὸς ἅπαν τὸ γένος διάθεσιν ἔχοντες—, Β′ 184, ϛβ′. Αἰτίαι—πρὸς ἀργύριον, Β′ 29, ιη′. Ἀληθείας ὁδὸς ἡ—ἐστι καὶ θύρα εἰσόδου εἰς τὰ Ἅγια Ἁγίων, Β′ 97, λζ′, λη′. Ἀναγκαιότης διὰ τὴν ἀλήθειαν τοῦ μακαρίου πάθους τῆς—, Β′ 36, ξϛ′. Ἀναγκαιότης πίστεως, ἐλπίδος,—καὶ ἀποτελέσματα ἑκάστης, Β′ 120, ξη′, ξθ′, 121 οα′, οβ′. Ἀνάγκη τὴν—μὴ ἐργάζεσθαι κακὸν εἰς τὸν πλησίον, Β′ 8, νε′. Ἀπάθεια καὶ ἕνωσις δι᾽—μετὰ Θεοῦ, Β′ 94, ιζ′. Ἀπαραίτητος— πρὸς ἀτρεψίαν ἀρετῆς καὶ νοήσεως ἡμῶν καὶ οὐσίας πάντων τῶν μετὰ Θεόν, Β′ 65, πα′. Ἀποταγὴ νοῦ καὶ κτῆσις —, Β′ 4, γ′. Ἀποτέλεσμα—ἀγγέλων πρὸς Θεὸν καὶ πρὸς ἀλλήλους, ἡ ἄκρα εἰρήνη αὐτῶν, Β′ 44, λϛ′. Ἀποτέλεσμα ἀναλήψεως—κ.λ.π., Β′ 207, μβ′. Ἀποτελέσματα πίστεως ἄνευ ἀγάπης, Β′ 6, λα′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 97, λε′. Ἀποτελέσματα—πρὸς Θεόν, Β′ 7, μβ′. Ἀποτελέσματα ἐκπτώσεως ἐκ θείας—, Β′ 171, κ′. Ἀποτελέσματα κτηθείσης θείας—, Β′ 6, κη′. Ἀποτελέσματα κτήσεως καρπῶν—, Β′ 6, λζ′. Ἀποτελέσματα νοῦ κτησαμένου πνευματικήν—, Β′ 205, β′. Ἀποτελέσματα νοῦ συναπτομένου τῷ Θεῷ καὶ ἐγχρονίζοντος αὐτῷ διὰ προσευχῆς καί—, Β′ 21, νβ′. Ἀποτελέσματα πνευματικῆς—, Β′ 219, λδ′. Ἀγὼν κρυπτὸς πρὸς ἀπόκτησιν—Θεοῦ, Γ′ 175, ιγ′, 176, ιδ′. Ἀνάγκη καὶ ἀποτελέσματα—πρὸς Χριστόν, Γ′ 312, νϛ′, νζ′. Ἀποτελέσματα ἀληθοῦς πρὸς Θεόν—, Γ′ 228, ρλϛ′. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν εἰσελθόντα εἰς τὰ ἀγάκτορα τῆς—, Γ′ 352, πη′. Ἀποτελέσματα τελείας—, Γ′ 88,35 ἐξ. Ἀποτελέσματα τῆς κατὰ Χριστὸν θείας—, Γ′ 216, ρι′, ρια′. Ἀποτελέσματα ὑπάρξεως—, Γ′ 351, πζ′. Ἀρχή— Θεοῦ, μεσότης—Θεοῦ, καὶ τέλος—, τί ἐστι, Γ′ 298, α′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 14, γ′, Δ′ 204, η′, θ′, Δ′ 283, ϛ′. Ἀποτελέσματα—πρὸς Θεὸν καὶ θλίψεως ἐκ πειρασμῶν, Δ′ 107,6 ἐξ. Ἀποτελέσματα τρώσεως δι᾽—πρὸς Θεόν, Δ′ 20,13 ἐξ. Βρῶσις—, Δ′ 65, ζ′. Γνωρίσματα εὑρέσεως ἀνθρώπου μακρὰν τῆς τελείας—, Β′ 15, ι′. Δεῖ εἶναι τὴν—ἴσην πρὸς πάντα ἄνθρωπον, Β′ 15, ι′. Δι᾽—χαλινοῦται τὸ τῆς ψυχῆς θυμικόν, Β′ 49, π′. Διατί δεῖ τὴν ἐντολὴν τῆς—παρατείνειν, Β′ 29, ιδ′. Διατί ἡ τῆς—ἐντολὴ οὐ καταφρονητέα, Β′ 43, κ′. Διατί ὁ Κύριος ἐδίδαξε τὴν πρὸς ἐχθρούς—, Β′ 9, ξά′. Διατί οὐδὲν μεῖζον τῆς θείας—, Β′ 4, θ′. Διατί τὴν γνῶσιν δεῖ τῇ—συζευγνῦσθαι, Β′ 46, νθ′, 47, ξ′, ξα′. Διὰ τὸ μὴ ἐκπεσεῖν τῆς— Θεοῦ, δεῖ διαλλάττεσθαι τοὺς ἀδελφούς, Β′ 8, νγ′. Διατί τὸ πάθος τῆς —ψεκτόν ἐστι καὶ ἐπαινετόν, Β′ 36, ο′. Δωρεαὶ Θεοῦ καί—ἡμῶν πρὸς αὐτόν, Γ′ 102,29 ἐξ. Δένδρον—μέσον πάντων τῶν τὰς ἀρετὰς συμβολιζόντων δένδρων, Δ′ 110,1. Ἐκ ποίων ἀρετῶν ἡ ψυχὴ εἰς—καὶ διάκρισιν προκόπτει, Α′ 322, ϛε′. Ἐνδείξεις καὶ ἀποτελέσματα τελείας—, Α′ 267, ϛα′. Εἴδη—, Β′ 20 μθ′, 21, ν′. Εἴδός τι ἔργου—, Β′ 7, μ′. Εἰς τί ὁδηγοῦσιν, ἡ—πρὸς Θεὸν καὶ ἡ—πρὸς πλησίον, Β′ 45, μ′. Ἐνδείξεις ἀφίξεως εἰς μέτρον ἀπαθείας καὶ τελείας—, Β′ 45, μβ′. Ἐνδείξεις μὴ ὑπάρξεως ἀπαθείας ἀληθοῦς καὶ φυσικῆς καὶ τελείας—, Β′ 50, ϛβ′. Ἔνδειξις ὑπάρξεως—πρὸς ἑαυτὸν καὶ οὐχὶ πρὸς Θεόν, Β′ 21, να′. Ἐνέργεια καὶ ἀπόδειξις τῆς εἰς Θεὸν τελείας—, ἡ—πρὸς πλησίον ἐστι, Β′ 97, λϛ′. Ἔργον καὶ ἀποτελέσματα—, Β′ 96, κζ′. Εὐωδία—φυγαδεύεται ὑπὸ μνησικακίας, Β′ 206, ιϛ′. Ἔκχυσις ἀοράτως τῆς—τοῦ Θεοῦ, Γ′ 335, λη′. Ἐγκράτεια,—, κάθαρσις νοῦ δι᾽ εὐχῆς καὶ κτῆσις χάριτος, Δ′ 124, 36 ἐξ. Ἐκ τίνων ἡ πρὸς Θεόν—συνίσταται, Δ′ 155, νη′. Ἕνωσις—διὰ τὸ ἀγαθὸν γίνεται, Δ′ 15, ζ′. Ἕξις—, Δ′ 124,33. Ἡ εἰς Θεόν—περὶ τίνος πείθει τὸν μέτοχον αὐτῆς, Β′ 22, νη′. Ἡσυχία, προσευχή,—, ἐγκράτεια, τετράπλοκόν ἐστιν ἅρμα κ.λ.π., Β′ 206, κδ′. Οἵα ἡ—Κυρίου πρὸς κόσμον, Α′ 112, μη′. Θεὸς ὁ προβολεὺς καὶ γενγήτωρ τῆς—καὶ ἔρωτος, Β′ 183, πζ′. Κατόρθωσις—καὶ τελείωσις, Α′ 82, 33-39. Κτῆσις—κτῆσις Θεοῦ, Β′ 51, ρ′. Κύριος Ἰησοῦς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ λέγεται μόνον ὑπὸ τελείαν—κτησαμένου, Β′ 45, λθ′. Καρποί—καὶ προσευχή, Γ′ 179, κβ′. Κτῆσις τελείας—, Γ′ 194, νθ′. Καρπός—, ἡ ταπείνωσις, Δ′ 64, ε′. Κτῆσις—Χριστοῦ, Δ′ 4,16. Μακροθυμία ἐν καιρῷ πειρασμοῦ δεῖγμα τελείας—, Β′ 42, ιϛ′. Μακροθυμία ἐν συναρτήσει πρός—, Β′ 42, ιη′. Μέγιστα ἀποτελέσματα τῆς ἀληθοῦς, κατ᾽ ἐπίγνωσιν Θεοῦ—, Β′ 99, ν′. Μεγίστη ἡ ἀναγκαιότης τῆς—, Β′ νδ′. Μετοχὴ εἰς θείαν— καὶ γνῶσιν, πῶς ἀποκτᾶται, Β′ 6, κζ′. Μῖσος κατ᾽ ἀδελφοῦ, δι᾽—δεῖ νικᾶσθαι, Β′ 143, κβ′. Μυστήριον—τί ποιεῖ τῷ μοναχῷ, Β′ 7, οθ′. Μύρια ὁ διάβολος μηχανεύεται τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς πιστοὺς τῆς ἐλπίδος καὶ —Χριστοῦ, Γ′ 233, ρμζ′. Νόμος χάριτος διδάσκει μιμεῖσθαι Θεὸν ἐν ἐκδηλωθείσῃ—αὐτοῦ κ.λ.π., Β′ 169, ιβ′. Νοῦς ἐνεργούμενος ὑπὸ θείας—, καὶ— πρὸς πλησίον, Β′ 221, οθ′, π′. Ὅρος τῆς—, Α′ 235, θ′. Οἵαν δεῖ εἶναι τὴν— τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀπαθοῦς, Β′ 5, κε′. Οἵαν δεῖ εἶναι τὴν πρὸς πλησίον—, Β′ 11, οδ′. Ὅτι δεῖ τὴν— ἴσην πρὸς πάντας εἶναι, Β′ 209, οη′. Οὐ δεῖ εὐκόλως τὴν πνευματικὴν— ἀποβάλλειν, Β′ 43, κε′. Οὐδὲν τῷ Θεῷ προσφιλέστερον τῆς τελείας—, Β′ 99, μη′. Οἵαν δεῖ εἶναι τὴν—τῶν πιστῶν πρὸς τοὺς πιστούς, Γ′ 247, ξα′. Ὁ τήν—διώξας καὶ καταλαβών, τί ποιεῖ καὶ πῶς λαλεῖ εἰς οἰκοδομήν, Γ′ 352, πθ′. Ὅτι ἀγαθὸν ἡ—καὶ ἡ συμβουλὴ μετὰ ταπεινώσεως, Γ′ 92, 9-94,39. Ὅτι τὸ τῆς—εἶδος τριττόν ἐστι, Δ′ 330, μϛ′. Πάσης πνευματικῆς θεωρίας ἡγείσθω πίστις, ἐλπίς,—, πλέον δὲ ἡ—, Α′ 236, α′. Περὶ πνευματικῆς καὶ τελείας—, Α′ 266, πθ′. Περὶ—ψυχῆς φυσικῆς καὶ—ἐκ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος αὐτῇ προσγενομένης, Α′ 244, λδ′. Περὶ ἐξόδου καὶ κρίσεως μοναχοῦ ἔχοντος τὴν τελείαν—, Α′ 272, ρ′, σ. 273. Περὶ μετόχων ἀρετῶν καὶ μετόχων τῆς—, Α′ 111, λζ′. Πότε ἡ ψυχή, ἐξαπτομένη πρὸς τὴν— τοῦ Θεοῦ, τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ποιεῖ αὐτό, Α′ 244, λγ′. Πῦρ— πρὸς Θεὸν καῖον καρδίαν, Α′ 239, ιδ′. Πᾶσα—πρὸς τὸν κόσμον ἐξαργητέα ἐστι, Β′ 99, γ′. Πειρασμοί νοῦ, ἀρχομένου προκόπτειν εἰς τὴν—Θεοῦ, Β′ 15, ιδ′. Πέντε αἰτίαι—ἀνθρώπων πρὸς ἀλλήλους, Β′ 15, θ′, 21, ν′. Περὶ—πρόλογος Μαξίμου ὁμολογητοῦ πρὸς Ἐλπίδιον πρεσβύτερον, Β′ σ. 3. Πίστις, ἐλπίς,—, Β′ 274, β′. Πόθος ψυχῆς δι᾽—Θεοῦ, Β′ 251,27 ἐξ. Ποῖα πάθη δεῖ ἀποκόπτειν διὰ τὸ καταξιωθῆναι τῆς τελείας—, Β′ 11, οε′. Ποῖα τὰ τρία ἔργα τῆς πρὸς τὸν πλησίον—, Β′ 46, νε′. Ποῖα τὰ χωρίζοντα τῆς τῶν φίλων—, Β′ 43, κα′. Ποῖον τὸ τῆς τελείας—γνώρισμα, Β′ 21, μθ′. Ποῖον τὸ τέλος τῶν τὴν— ἐχόντων πρὸς Κύριον, Β′ 73, κδ′. Ποῖος κέκτηται ἀληθινήν—, Β′ 205, ϛ′. Ποῖος ὁ ἀλλότριος—καὶ πῶς ἀλλότριος Θεοῦ ἐστι, Β′ 6, λη′. Ποῖος οὐ δύναται κτήσασθαι τὴν τελείαν—, Β′ 10, οβ′. Πῦρ ἡ—, Β′ 164, πδ′. Πῶς δεῖ προσέχειν διὰ τὸ μὴ ἐκ τῆς—ἐκπεσεῖν, Β′ 42, ιθ′. Πῶς ἡ πρὸς τὸν πλησίον—ὅλως φυλακτέα ἐστι, Β′

29, ιε′. Πῶς οἱ ἅγιοι δι᾽ ἀγαθότητος καὶ—τὸν νοῦν ἀναπετάσαντες, τὸν αἰῶνα τοῦτον διέδησαν, Β′ 182, π′. Πῶς οὐ δύναταί τις τὴν τελείαν—ἔχειν, Β′ 10, ο′. Πᾶσαν τὴν—δεῖ τῷ Θεῷ μόνῳ παραδίδειν, Γ′ 193, γζ′. Περὶ—ὑπὸ Μακαρίου Αἰγυπτίου, Γ′ σ. 205. Περὶ τῆς—ὡς ἀρχῆς καὶ τέλους νόμου, Γ′ 146,17 ἑξ. Περὶ—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 275, πα′, 276, πα′. Περὶ πίστεως,—καὶ ἐλπίδος τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 282, ϟ′. Περὶ τοῦ ἐν τῇ—φόβου, Δ′ 329, με′. Πίστις, ἐλπίς,—καὶ θεωρία, Δ′ 320, λδ′. Πίστις ζῶσα ἡ δι᾽—ἐνεργουμένη, Δ′ 54, ριθ′. Πίστις, ταπείνωσις καὶ—θεωρητικοῦ, Δ′ 349, γθ′. Προσευχή, πρὸς—Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄρρητον τὴν ψυχὴν ἐκκαίει, Δ′ 68, γ′. Προσευχὴ συνεχὴς καὶ—Θεοῦ, Δ′ 14, γ′. Πῶς δέχεται τὴν ἐλεημοσύνην ὁ ἐσθίων—κατὰ μόνας καθήμενος, Δ′ 65, ζ′. Πίστις, ἐλπὶς καὶ—, προϋποθέσεις θεωρίας ἀοράτων, Ε′ 6, η′. Συνείδησις ἀγαθὴ τὴν τῆς—ἐπιφέρεται δύναμιν, Β′ 133, λζ′. Τεκμήριον—, ἡ συγχώρησις ἀδικημάτων, Α′ 112, μη′. Τῆς πρὸς Θεὸν—προηγεῖται ὁ πρὸς Θεὸν φόβος κ.λ.π., Α′ 239, ιϛ′. Τῆς εἰς Θεὸν—οὐδέν ἐστιν ἀνώτερον, Α′ 115, ϟϛ′. Τὸν θεσμὸν τῆς—ἐγκρίτως δεῖ πληροῦν, Α′ 247, μϛ′. Τί τὴν τελείαν εἰς Θεὸν ἀγάπην συνίστησι, Β′ 159, ξ′. Τί διὰ τὴν—οἱ ἅγιοι ἐποίησαν, Β′ 97, λε′. Τί ἐξ—εἰλικρινοῦς τίκτεται, Β′ 226, ξβ′. Τί λέγουσιν οἱ καταξιωθέντες τελείας—, Β′ 10, ογ′. Τίμιος ὑπάρχει παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις ὁ μηδὲν ἐπιτηδεύων πρὸς κατάλυσιν τῆς—, Β′ 205, ζ′. Τί συμβαίνει τῷ νῷ, ὅταν ἁρπαγῇ οὗτος ὑπὸ —καὶ θείας γνώσεως, Β′ 4, ιβ′. Τί τὸ ἴδιον τῆς ἀνυποκρίτου—, Β′ 205, η′. Τρεῖς αἱ αἰτίαι τῆς—τῶν χρημάτων, Β′ 29, ιζ′. Τίνι μέσῳ εἰσέρχεταί τις εἰς τὴν τελείαν—, Γ′ 22,38 ἑξ. Ταπείνωσις,—καὶ ἔλεος περιεκτικαὶ πάσης ἰδέας ἀρετῶν, Δ′ 269, ογ′. Τί καταλύει τήν—, Δ′ 12,24. Φόβος Θεοῦ, διατὶ ἰσότιμός ἐστι τῇ τελείᾳ αὐτοῦ—, Α′ 323, ρ′. Φόβος Θεοῦ καὶ—, Α′ 34, κε′. Φόβος, θείας—συστατικός, Β′ 187,18. Φόβος Θεοῦ συνεζευγμένος τῇ—καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Β′ 11, πα′, πβ′. Φῶς θεῖον καὶ κτῆσις τελείας—, Δ′ 111,36 ἑξ. Ὡς—Θεοῦ ἡ νοερὰ προσευχή, κεφαλή ἐστιν ἀρετῶν, Δ′ 85,13.

Ἄγγελοι· Α′ 42,28, 43,34, Γ′ 355, ϟθ′. Ἄκρα εἰρήνη—, τίσι διαθέσεσι κεκράτηται, Β′ 44, λϛ′. — ἀγαπῶσι καὶ φυλάττουσιν ἀνθρώπους, Γ′ 36,4 ἑξ.—ἄτρεπτοι, Γ′ 86,22. — διαιροῦνται εἰς δύο καθολικὰς γνώμας καὶ ἀγέλας, Β′ 31, κϛ′. — ἐν καιρῷ πειρασμῶν, Α′ 291, ογ′. — ἐλαττοῦσι τὰ πάθη κινοῦντες ἡμᾶς πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, Β′ 23, ξθ′. — ἐν τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν διδόντων τῷ νῷ λογισμούς, Β′ 26, ϟβ′. — ἐκ τῆς ἀπείρου ἐκπλήξεως καὶ εὐφροσύνης κόρον οὐ λαμβάνουσι, Γ′ 93,36 ἑξ. — εἰς τί ὑπερτεροῦσιν ἀνθρώπων, Δ′ 149, μγ′. — ἡ δαίμονες ὁδηγοῦσιν ἀντιστοίχως εἰς ὁδοὺς δικαιοσύνης ἢ ἁμαρτίας, Γ′ 10,2 ἑξ. — κατόπιν ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεόν, βοηθοὶ γίνονται τῷ ἀγωνιζομένῳ, Α′ 282, κη′. — καὶ ἄνθρωποι διαιρέσεις εἰσὶ τῆς λογικῆς καὶ νοερᾶς οὐσίας, Β′ 31, κϛ′. — καὶ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αὐτῶν, Δ′ 38, νδ′. — καὶ πτῶσίς τινων ἐξ αὐτῶν, Δ′ 142, κζ′. — μεταδίδουσιν ἀλλήλοις τὸν φωτισμόν, Γ′ 94,2 ἑξ. — προκόπτουσι πρὸς μείζονα γνῶσιν, Γ′ 94,1. — προτρέχουσιν ἀνθρώποις, Γ′ 39,1. — συλλήπτορες καλῶν ἔργων εἰς ἡμᾶς εἰσι, καὶ Θεὸς οἰκοδόμος ναοῦ ἁγίου, Β′ 142, οη′. — συμπρεσβευταὶ ἱερέως, Β′ 270, ογ′. —τί ποιοῦσιν ἀνθρώποις καὶ ἀλλήλοις, Γ′ 58,18 ἑξ. — ὑπηρετοῦσιν ἀνθρώπους, Δ′ 149, μγ′. — φυλάττουσιν ἡμᾶς, Γ′ 83,29. — χαίρουσι τῇ ἡμετέρᾳ μετανοίᾳ καὶ προκοπῇ ἐν τῇ ἀρετῇ, Α′ 307, κ′. Ἄνθρωποι ὁμολάτραι—, Β′ 201,25. Αὐτεξούσιον ἀνθρώπων, — καὶ δαιμόνων, Γ′ 115,27 ἑξ. Ἀπαθές—, Δ′ 116,21. Διαφορὰ ἀνθρώπων καὶ—, Δ′ 166, ξβ′. Διάκοσμοι—,

Ε′ 32, γ′. Ἔρως καὶ ἀγάπη—πρὸς Θεόν, Α′ 173, σα′. Ἕνωσις Θεῷ—καὶ ἀνθρώπων, Δ′ 161, οζ′. Ζωὴ ἐν ἀνθρώποις καὶ—, Δ′ 143, λ′. Θεωρία διὰ παντὸς ὑπ᾽—τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ, Ε′ 6, ϛ′. Ἰσοτιμία πρὸς—ὡς δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 9-24. Μίμησις—ὑπ᾽ ἀνθρώπων καὶ ἀνάβασις πρὸς ἁγιωσύνην οὐ δι᾽ ἰδίων δυνάμεων, ἀλλὰ διὰ χάριτος Θεοῦ κατορθοῦται, Α′ 63,35 ἑξ. Νοερὰ θέλησις ἀγαθῶν καὶ πονηρῶν—, Δ′ 156, ξβ′. Νοερὰ προσευχή, ἴδιον τῶν—, Ε′ 112,4. Ὀνόματα τάξεων—, Α′ 134, 15-17, Γ′ 364, ϟθ′. Ὅτι δεῖ τοὺς ἀνθρώπους μιμεῖσθαι τούς—, Β′ 196,34 ἑξ. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος περισσότερον ἢ οἱ—κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πεποίηται, Δ′ 166, ξβ′, 157, ξγ′. Οὐσία Θεοῦ ἀόρατος τοῖς—, Δ′ 186, ρμθ′. Περὶ γνώσεως τῶν—, Γ′ 143, 32 ἑξ. Προσευχὴ κοινὸν ἔργον—καὶ ἀνθρώπων, Δ′ 228, κθ′. Τίνι ἀρετῇ ἄνθρωποι ἐξομοιοῦνται τοῖς—, Α′ 64,2 ἑξ. Τάξεις—, Γ′ 68,11 ἑξ. Τί ἡ νοερὰ καὶ λογικὴ φύσις τῶν—ἔχει, Δ′ 146, λη′. Τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἀνθρώπων καὶ—καὶ μέθεξις θείας ἐλλάμψεως, Δ′ 157, ξϛ′.

Ἄγγελος· — ἀνθρώπου μείζων, Γ′ 58,5. — βοηθὸς ἀσκουμένων εἰς ἀρετήν, Γ′ 295, ϟγ′. — γνῶσιν ἐμποιεῖ τῆς ἀληθοῦς προσευχῆς, Α′ 183, οϛ′. — διὰ προσευχῆς θεόθεν πέμπεται, Β′ 130, κ′. — ἑνὶ ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ ἀφωρισμένος, Α′ 12, ξβ′. — Θεοῦ λόγῳ μόνῳ παύει τὴν ἀντικειμένην ἐξ ἡμῶν ἐνέργειαν, Α′ 183, οε′. — καὶ ψυχὴ ἀσώματα οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλ᾽ οὐ καὶ πανταχοῦ εἰσι, Δ′ 156, ξα′. — μεγάλης βουλῆς τοῦ Πατρὸς ὁ Λόγος, Β′ 73, κβ′, κγ′. — φύλαξ ἑκάστῳ πιστῷ, Δ′ 360, ξϛ′. Ἰσχὺς δαίμονος καὶ —, Α′ 290, ξϛ′. Ὅτι δεῖ τὸν ἱερέα ὥσπερ τὸν — εἶναι, Β′ 257, ιδ′. Πτῶσις—, Γ′ 6,3 ἑξ.

Ἅγια· — δῶρα, διατὶ ἀγακεκαλυμμένα πρόκεινται μετὰ τὸ σύμβολον τῆς πίστεως, Β′ 270, οδ′. Συμβολισμὸς Ἀρχιερέως εἰσερχομένου ἅπαξ εἰς τὰ—τῶν—, Β′ 66, πγ′.

Ἁγιασμός· — καὶ εἰρήνη, ἐν σχέσει πρὸς ὅρασιν Κυρίου ὑπ᾽ ἀνθρώπου, Α′ 65,15 ἑξ. — ὀνόματος Πατρὸς κατὰ Κυριακὴν προσευχήν, πῶς νοητέος, Β′ 192,7 ἑξ. — σωφροσύνης, πῶς ἐπέρχεται καὶ τί φέρει, Β′ 7, με′. —, χάρις καὶ ἔργα, Α′ 110, κδ′. Ταπείνωσις καὶ—ἱερέως, Β′ 269, ο′. Τίνες δύνανται περὶ—λέγειν, Γ′ 203, π′.

Ἅγιοι· — ἀξιωθέντες διαφόρων θεωριῶν, Ε′ 105,16 ἑξ. — διατί τὰς πόλεις ἔφευγον, Α′ 224,15 ἑξ. — δι᾽ ἐκουσίου νεκρώσεως ξένους ἑαυτοὺς καὶ παρεπιδήμους παρέστησαν, Β′ 181, οϛ′. — διὰ ταπεινώσεως φυλάττονται ἐκ τῶν τοῦ διαβόλου παγίδων, Γ′ 138,5. — ἐν θεώσει, Δ′ 38, νβ′. —καὶ ἄγγελοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, Δ′ 38, νδ′. — οὐ πάντα σκοπὸν Θεοῦ γινώσκουσι κ.λ.π., Γ′ 157,3 ἑξ. — οὐ προσκυνητοί, ὡς ὁ Θεός, Δ′ 117, 21 ἑξ. —, πῶς ἀγαθοί, φιλάνθρωποι, εὔσπλαγχνοι καὶ οἰκτίρμονες γεγόνασι, Β′ 184, ϟβ′. — πῶς διαβάντες τὴν αἴσθησιν, ὅλοι ὅλῳ Θεῷ ἐγκραθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος ἠξιώθησαν κ.λ.π., Β′ 180, ογ′. —, πῶς νοῦν Χριστοῦ λαμβάνουσι, Β′ 85, πγ′. — πῶς πρεπόντως Θεῷ τὴν σάρκα οἰκειῶσαι διεγοήθησαν κλπ., Β′ 180, οβ′.—συμπρεσβευταὶ ἱερέως, Β′ 270, οβ′. —, τί διὰ τὴν ἀγάπην ἐποίησαν, Β′ 97, λε′. —. τὸν Θεὸν ἀγαπῶντες οὐκ ἀνθαιροῦνται τὰ χείρονα, πῶς νοητέοι δὲ πράττοντες τοῦτο, Β′ 78, μθ′. — τίνες ὤφθησαν, Δ′ 31, β′. Ἀποτελέσματα μιμήσεως—, Β′ 113, κα′. Ἀποτελέσματα γνώσεως τῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν—παθημάτων, Γ′ 132,15 ἑξ. Γνῶσις ὑπὸ—τῶν Γραφῶν, Γ′ 157,4 ἑξ. Διατί ἔνιοι ἐκ τῶν—, ὁτὲ μὲν ὑπερεῖχον παθῶν, ὁτὲ δὲ ὑπέπιπτον αὐτοῖς, Β′ 113, κ′. Διατί δεῖ λέγειν τὰ ὀνόματα τῶν βίβλων καὶ τῶν—, Γ′ 98,19 ἑξ. Δοκιμασία καὶ ὑπομονὴ—καθιστῶσιν αὐτοὺς δοκιμωτέρους, Γ′ 184, λδ′. Ἐπικλήσεις—καὶ Θεομήτορος, Β′ 261, λβ′. Ἐπικλήσεις—, Γ′ 104,19 ἑξ. Ἐπίκλησις πρὸς τούς—,

Γ' 50, 19-51,23. Ἡ κατὰ φύσιν τῶν —ἀσθένεια καὶ ἡ ὑπομονή, Β' 165, ϛγ'. Θηρία φίλοι τῶν—, Α' 225,4 ἑξ. Θεοῦ χαρίσματα πάντα τῶν— τὰ κατορθώματα, Β' 132, κθ'. Κακοπάθεια—, πῶς ἀγών ἐστι φθόνου καὶ ἀρετῆς, Β' 94, ις'. Πότε ὁ μοναχὸς καταγοεῖ τὴν ἀποκειμένην τοῖς —λαμπρότητα, Δ' 15, η'. Πῶς τοῖς —τὸ "Αγιον Πνεῦμα ἐνεργεῖ τὴν γνῶσιν τῶν μυστηρίων, Β' 149, ις'. Πρεσβεία—, Ε' 76,24 ἑξ. Τί δεῖ μαγθάνειν ἐκ τῶν—περὶ τῶν ἀρετῶν, Γ' 100,1 ἑξ. Τίνας ὡς—δεῖ θεωρεῖν καὶ τίνας οὔ, ὅτι οὐκ εἰσίν—, Γ' 249, ο', 250, οα', οβ'. Τῶν—θεοειδὴς εἰκὼν τοῦ Πνεύματος, Γ' 230, ρμα'. Τιμὴ εἰς λείψανα—, Δ' 118,7 ἑξ. "Υψος πνευματικὸν τῶν—, Γ' 212, ρβ'. Χάρις ἐνοικοῦσα—, οὐ κτιστή ἐστι, Δ' 114,32 ἑξ. — ὡς οἱ φωστῆρες τοῦ αἰσθητοῦ στερεώματος λάμπουσι, Β' 212, λ'.

"Αγιος· — ποῖος ὀνομάζεται, Α' 25, ρξβ'. Πᾶς—διαπορεύεται ὡς πρὸς τὸ μέλλον τῇ εἰκόνι τῶν ἀγαθῶν, Β' 72, ιζ'.

'Αγιωσύνη· — καὶ ἐπίβουλοι αὐτῆς, Α' 65,17 ἑξ. — καὶ τελειότης, Γ' 329, ια'. —, ὑπὸ τίνων ἀρετῶν βοηθεῖται, Α' 65,19 ἑξ. "Ανθρωποι οὐκ ἀνίπτανται πρὸς—ἰδίοις πτεροῖς ἀλλὰ τῇ θείᾳ χάριτι, Α' 63,35 ἑξ.

"Αγκυρα, Α' 132,10.

'Αγνεία· Γ' 309, μη'. — καλουμένη ἀπάθεια, Α' 308, κε'. 'Αδύνατος ἡ ἀπόκτησις—, πρὸ τῆς κτήσεως ἀληθοῦς ταπεινοφροσύνης, Α' 65,9 ἑξ. Αἰτία—ἡ ὑπομονὴ εἰς ὀνειδισμόν, Α' 99, μθ'. "Ορος τῆς—, Α' 235, η'. Ποῖα τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἀπόκτησιν τῆς ἀληθοῦς—, Α' 63,8 ἑξ.— καὶ σωφροσύνη, Β' 262, λζ'. Χάρις ἡ—, τῷ Θεῷ ἀγαθετέα, Α' 277, ε'.

'Αγνισμός· Εἶδός τι — φέρει τοῖς ἀγωνιζομένοις ὁ φόβος τοῦ 'Ιησοῦ Χριστοῦ, Α' 244, λε'.

"Αγνοια· Δ' 39, ξβ'. — αἰτία μεταβολῆς καὶ διαιρέσεως, Β' 184, ϛα'. — Γραφῶν μέγας κρημνός, Γ' 75,19 ἑξ. — διαιροῦσα καὶ ἀποτέμνουσα ἀπὸ Θεοῦ, Γ' 330, ιθ'. —, ἐν τῶν τριῶν κακῶν, τῆς κακίας γεννητικῶν, τί ἐξ αὐτῆς προκύπτει καὶ πῶς νικᾶται, Β' 96, λα', λβ'. —ἡ πάντων τῶν κακῶν αἰτία, Α' 129,9. — ἡ ἀρχηγικωτάτη τῶν κακῶν, Β' 99, να'. — κάκιστον πάθος ψυχῆς, Α' 4, δ'. — καρδιακή, Α' 100, ξα'. —, λήθη, ῥαθυμία, οἱ τρεῖς γίγαντες τοῦ διαβόλου εἰσί, Γ' 28,6 ἑξ. — μήτηρ καὶ τροφὸς πάντων τῶν κακῶν, Α' 136,14. — μία τῶν τριῶν νομιζομένων τοῦ πονηροῦ γιγάντων καὶ πῶς σὺν τῇ λήθῃ καὶ ῥαθυμίᾳ ἐνεργοῦσιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Α' 137,30 ἑξ. — ῥίζα πάντων κακῶν, Α' 331,35. — σὺν λήθῃ καὶ ῥαθυμίᾳ ἤτοι οἱ τρεῖς τοῦ πονηροῦ γίγαντες πῶς κατανικῶνται, Α' 138,1 ἑξ. — τις τῶν καθόλου, ἀκαθαρσία ἐστὶ νοὸς κατὰ δεύτερον λόγον, Β' 32, λδ'. 'Αποτελέσματα τῆς —, Α' 99, ν'. 'Αποτελέσματα θείας γνώσεως καὶ—, Γ' 330, ιθ'. Νὺξ παθῶν ἡ—, Δ' 41, οδ'. Πάθος ὑπερηφανείας, ἐκ δύο ἐστιν ἀγνοιῶν, Β' 139, ξδ'.

'Αγνωσία· Γ' 27,15, Γ' 53,22, Γ' 73,33, Γ' 73,34. — ἀσθένεια νοῦ, Γ' 23,28. — Θεοῦ, μεγίστη ἀπώλεια ψυχῆς, Α' 18, ϛζ'. — Θεοῦ ἀμφοῖν ταῖν χειροῖν ψηλαφωμένη, Β' 77, μα'. — καὶ οἴησις τυφλοῦσι, Γ' 101,12 ἑξ. — πρόξενος αἰωνίου κολάσεως, Β' 19, λδ'. — παγκάκιστος, Γ' 97,5. — στέρησίς ἐστι γνώσεως, Β' 31, κθ'. — σκοτίζει, Γ' 45,7. Γνῶσις Θεοῦ,—καὶ πάθη, Α' 24, ρνβ'. Κακὰ ἐξ—Θεοῦ, Α' 20, ριθ'. Κατάστασις ἐλευθέρα πάσης κακίας καὶ—, Β' 74, κϛ'. Σκότος—, Γ' 343, ξβ'.

'Αγρυπνεῖν καὶ νηστεύειν, Γ' 39,24.

'Αγρυπνία· Α' 97, ιθ', Β' 262, λθ', Β' 294, ξα', Β' 310, ριε', Γ' 41,40, Γ' 101,21, Γ' 282, μ', Δ' 48 ρβ', Δ' 108,22. — ἀναγκαία μοναχῷ, Δ' 77, ιγ'.—ἀρετὴ ἡσυχάζοντος, Δ' 47, ϛθ'. — ἀρχαρίων, μεσαίων, τελείων, Ε' 93,15 ἑξ. — ἡσυχαστοῦ, Α' 43, 16 ἑξ. — ἵστησι νοῦν πλανώμενον,

Α' 58, ε'. — καὶ λοιπὴ ἄσκησις ἀπαραίτητος δι' ἀσκητήν, Α' 314, ξ'. — κατὰ Θεὸν μέγα ὅπλον δι' ἀπόκτησιν ἀγιωσύνης, Α' 65,24 ἑξ. — καὶ ἀγάπη πρὸς Θεόν, Β' 7, μβ'. — καὶ ἀσιτία ἀπελαύνει τὸν, δήμιον τῆς ψυχῆς, λογισμὸν ἡδονῆς, Β' 206, κε'. — καὶ καθαρμὸς σώματος, Β' 291, κα'. — καὶ νηστεία προσιδιάζουσα τῇ πρακτικῇ, Β' 305, ξβ'. — κ.λ.π. ἀποτελοῦσι τοὺς πόνους ἀσκήσεως, Β' 218, ιδ'. — μοναχοῦ, Γ' 267, ρμδ'. 'Απόλλυται ψυχῆς ἡδυπάθεια διὰ σιωπῆς καί—, Β' 295, οδ'. 'Αποτελέσματα—, Β' 219, λε', Β' 224, ιθ'. "Ασκησις καὶ προοίμιον θεοφιλοῦς πολιτείας ἡ—, Γ' 217, ριδ'. Δι'—ἡ σὰρξ αἰκίζεται, Β' 7, με'. 'Εχθρὸς παγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ δι'—, Α' 287, να'. Κέρδος—, Α' 280, κ'. Περὶ —ὡς τῆς τρίτης σωματικῆς πράξεως καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ' 18, 18-22. Τρία εἴδη—, Δ' 48, ρα'.

'Αγρυπνίαι· — ἐν προσευχαῖς, ψαλμῳδίαις κ.λ.π. διὰ μοναχόν εἰσι, Α' 309, λδ'. — πρὸς δουλαγώγησιν σώματος, Α' 62,30. Περὶ—καὶ περὶ τροφῆς κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῶν, Δ' 233, λγ'.

'Αγών· — ἀναγκαῖος διὰ τὸ ποιῆσαι ἑαυτὸν ναὸν Θεοῦ, Γ' 191, να'.— ἔνδον μοναχοῦ, Α' 144, κ'. — ἐν τῷ ἀνθρώπῳ περὶ ἐπικρατήσεως σατανᾶ ἢ 'Αγ. Πνεύματος, Α' 261, πβ'. —κρυπτὸς πρὸς ἀπόκτησιν ἀγάπης Θεοῦ, Γ' 175, ιγ', 176, ιδ'. —ἐλευθερωθῆναι ἀπὸ τῆς λατρείας τῆς ὕλης καὶ κτήσασθαι τὴν τῶν καλῶν ἕξιν, Α' 325,4 ἑξ.—μέγας προκείμενος διὰ τὸ διαρρῆξαι τὸν θάνατον, Γ' 189, μη'. — νοητὸς κατὰ σταδιακῶν προσβολῶν ἁμαρτίας, Β' 285, λϛ'. — ποῖος ὑπὲρ ἐντολῶν καὶ ποῖος ὑπὲρ θείων δογμάτων, Β' 212, ιγ'. —, πίστις καὶ ἀγάπη ἀπαραίτητοι προϋποθέσεις πρὸς ἀπόκτησιν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, Γ' 192, νδ'. —, πίστις καὶ νίκη, Γ' 76,29, 77,6. Διατί οὐ δεῖ χαυνοῦσθαι τόν—, Α' 105, ρνϛ'. Δεῖ τὸν—ἀδιάλειπτον εἶναι, Α' 127,24. Διατί οὐκ ἔστιν ἕτερος μείζων—τῆς σωφροσύνης καὶ παρθενίας, Β' 268, ξζ'. Περὶ—μοναχοῦ κατὰ τὴν κτῆσιν ἀρετῶν, Γ' 84,12 ἑξ.

'Αγῶνες· — καὶ ἄθλοι μοναχοῦ τρεῖς, ποῖοί εἰσι, Α' 322, ϛζ'. — καὶ πόνοι πνευματικοί, εὐφροσύνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ, Γ' 278, κγ'. 'Απαραίτητοι—, Θεοῦ κ.λ.π., Γ' 175, ιγ', 176, ιδ'. Γ' 202, οε'. Χρεία—, Γ' 194, νθ'.

'Αδάμ, Α' 159, ριθ', Α' 241, κε', Α' 246, μα', Α' 249, νβ', Α' 250, νϛ', Α' 265, πη', Α' 259, οη', Β' 27, ϛγ', Β' 95, κγ', Β' σελ. 156—σελ. 157, Β' 190,12, Β' 275, ϛ', Γ' 8,1, Γ' 11,2,4, Γ' 33,35, Γ' 34,2, Γ' 56, 23, Γ' 86,3, Γ' 143,18, Γ' 155,2, Γ' 161,18, 162,4, Γ' 164,28, Γ' 184,λε', λϛ', Γ' 186, μα', Γ' 196, ξγ', Γ' 207, πθ', Γ' 219, ριε', Γ' 229, ρλζ', ρλη', Γ' 234, ργ', Γ' 277, ιζ', Δ' 13, β', Δ' 14, δ', Δ' 18,19, Δ' 32, ια', Δ' 93,24, Δ' 153, να', Δ' 153, νγ', Δ' 154, νε', Δ' 158, ξζ', Δ' 199, δ', Δ' 209, ιε', Δ' 296, δ', Δ' 302, ιϛ', Δ' 303, ιϛ', Δ' 315, κζ', Δ' 330, με', Ε' 40, οϛ', Ε' 69, 28. — μετὰ τὴν πτῶσιν, Γ' 185, λζ'. —πῶς ἠδύνατο διὰ τοῦ νοῦ ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ ἀπολαμβάνειν, Α' 330,1 ἑξ. — σημαῖνον: 'Αγατολή, Δύσις, "Αρκτος, Μεσημβρία, Γ' 165,16. 'Αμάρτημα—καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Α' 330, 11-21. 'Αποτελέσματα παραβάσεως—, Γ' 229, ρλζ'. 'Αποτελέσματα παραβάσεως—καὶ σωτηρίας ἐν νέῳ—, Γ' 230, ρμβ'. Διὰ παράβασιν —ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Σωτῆρος, Β' 225, νβ'. Διὰ παρακούσαντος—ἐδιδάχθη ἡ ἐξ ἡδονῶν γένεσις, Β' 94, ιδ'. Θάνατος ἐκ παρακοῆς—, Β' 225, ν'. Νέος—, Α' 45, γ'. Πῶς ὁ—ἐχρῆτο αἰσθήσεσι προπτωτικῶς, Α' 330,5 ἑξ. Πῶς τὰ κατὰ τὴν παράβασιν—συμβεβηκότα, μανθάνει ὁ μοναχός, Α' 283, λθ'. Πτῶσις—, Γ' 6,6 ἑξ.

'Αδελφόθεος, Γ' 68,9.

'Αδελφός· — οὐ μισεῖται καὶ δὴ τῇ διανοίᾳ, Β' 43, κθ'. — χθὲς ἐπαινούμενος, οὐ κακολογεῖται τῇ ἐπαύριον κ.λ.π., Β' 43, κϛ', κζ', κη'.

Διατί οὐ δεῖ πλήττειν τόν—, Β′ 10, ξη′. Καθήκοντα—μοναχοῦ πρὸς συμμοναχόν, Β′ 43, κϛ′—44 λε′. Ὅτι οὐ δεῖ κεντᾶν τὸν—λόγοις αἰνιγμάτων, Β′ 212, κβ′.
Ἀδελφότης· Ὀνόματα ἀρετῶν θεμελίων τῇ μοναστικῇ—, Γ′ 180, κϛ′.
Ἅδης· Γ′ 6,25, Γ′ 44,13. — καὶ ἀπώλεια, πῶς εἰσιν ἀφάνερα, Α′ 100, ξα′, ξβ′. Κάθοδος Χριστοῦ εἰς—, Α′ 135,18.
Ἀδικία· Ἀνεξικακία ἐν τῇ τυχὸν γενομένῃ—, Γ′ 86,33 ἑξ.— μὴ ἀπαιτοῦσα τὸ δέον, ἑκατονταπλασίως ἀμείβεται, Α′ 118, ρλ′. Πότε δεῖ χαρὰν ἔχειν ἐπὶ προσγενομένῃ—, Α′ 124, σθ′.
Ἀδικίαι· Διατί ἡ ὑπομονὴ εἰς—, Α′ 99, μγ′, μδ′, με′. Ἐν—δεῖ τὸ μέλλον λογίζεσθαι, Α′ 103, ριδ′.
Ἀεικινησία· Ἔφεσις τῆς πρὸς Θεὸν φερούσης—, Β′ 118, νζ′.
Ἀέρες·—, ἐν τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν διδόντων τῷ νῷ λογισμούς, Β′ 26, ϟβ′.
Ἀήρ· Δαίμων ἢ ἄρχων δι'—πειράζων τοὺς πρὸς θεωρίαν σχολάζοντας, Δ′ 55, ρκβ′.
Ἀθανασία· — τίκτεται ὑπὸ ἀρετῆς καὶ γνώσεως, Β′ 207, λη′. Ἀγαθότης καὶ —, Α′ 10, μη′. Ξύλον ζωῆς, γνῶσις Θεοῦ καί—, Β′ 226, νϛ′.
Ἀθαγάσιος· (ὁ προφητικοῦ χαρίσματος ἠξιωμένος), Δ′ 130,36. — ὁ Μέγας, Α′ σ. 3, Α′ 169, ροθ′, Γ′ 5,21, Γ′ 31,37, Γ′ 38,31, Γ′ 58,31, Γ′ 103,2, Γ′ 115,33, Γ′ 161,23, Δ′ 190,29.— ὄνομα δηλωτικὸν τῆς ἀθαγασίας, Γ′ 165,12. — Πατριάρχης, Δ′ 130,33.
Ἀθάγατα·—, ἤτοι πολυχρόνια τοῖς θνητοῖς ὑπηρετεῖ, Α′ 22, ρλη′.
Ἀθάγατον· — ἀγαθόν ἐστι, Α′ 26, ρξθ′.
Ἀθεότης· — ἀνίατος νόσος ψυχῆς, Α′ 25, ργη′.
Ἀθλιψία· — ἡ θλῖψις ἐν ἀγρυπνίᾳ, μακροθυμίᾳ, προσευχῇ καὶ ἀγάλογα ἀποτελέσματα τούτων, Α′ 115, ϟη′.
Ἄθλοι· — ἢ ἀγῶνες μοναχοῦ τρεῖς, ποῖοί εἰσι, Α′ 322, ϟζ′.
Ἄθως, Δ′ σ. 17, Δ′ σ. 30, Δ′ σ. 90, Δ′ σ. 195.
Αἴγυπτος· Α′ 77,33, Α′ 162, ρλθ′, Α′ 213,3, Α′ 222,10, Α′ 277, ε′, Α′ 290, ξζ′, Α′ 298,28, Β′ 212, λβ′, Β′ 300, ιδ′, Β′ 304, γβ′, Γ′ 48,27, Γ′ 182, λ′. Γ′ 200, οα′, Γ′ 213, ρβ′, Δ′ 19,32, Δ′ 51, ριδ′, Δ′ 356, ξγ′, Ε′ 52, πϛ′. — νοητή, σκοτασμὸς παθῶν ἐστι, Β′ 213, λε′. — σύμβολον καθόδου διανοίας εἰς σκοτασμὸν ἀκαθάρτων λογισμῶν, Α′ 213,5.
Αἷμα· — Κυρίου καὶ υἱοθεσία, Α′ 109, β′. — Παγάγιον Χριστοῦ, Ε′ 69,14, — τίμιον καὶ θεῖον καθαίρει ἐπέκεινα παντὸς ὑσσώπου, πάντα σπίλον καὶ κηλῖδα, Β′ 270, οβ′. — Χριστοῦ ἐξαγοράζον ἡμᾶς, Α′ 110, κα′. Ἀποτελέσματα μεταλήψεως σώματος καὶ— Χριστοῦ, Δ′ 287, ϟβ′. Ἄρτος καὶ οἶνος μεταβαλλόμενα εἰς σῶμα καὶ— Χριστοῦ, πῶς νοητέα, Β′ 270, ογ′. Μετάληψις ἐν καθαρᾷ συνειδήσει σώματος καὶ—Χριστοῦ, Δ′ 284, ϟα′, 286, ϟβ′ ἑξ. Σῶμα καὶ — Χριστοῦ, Δ′ 119,1.
Αἰνέας, Ε′, σ. 61.
Αἰνεῖν· Διατί δεῖ τὴν ψυχὴν—τὸν Κύριον, Δ′ 324, λθ′.
Αἰνίγματα· — Γραφῆς δυσδιεξίτητα, τὸ βάθος φρέατος Ἰακὼβ συμβολίζει, Β′ 114, κθ′.
Αἴνιγμα· Ὅτι ἡ ἐνταῦθα γνῶσις καὶ ἀρετὴ ὡς ἔσοπτρόν ἐστι καὶ—, συγκρινομένη πρὸς τὰς μελλούσας τοιαύτας καὶ διατί τοῦτο, Β′ 117, μζ′, μη′.
Αἵρεσις· Λόγος περὶ—μὴ ἀναγνωστέος, Γ′ 25,35.
Αἱρετικοί· Προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.» καί—, Ε′ 65,21 ἑξ.
Αἰσθήσεις· — ἀκυβέργητοι μολύνουσι τὸ σῶμα, Α′ 147, λδ′. — ἀσφαλίζονται τῷ τῆς ἡσυχίας τρόπῳ, Β′ 206, κβ′. — ἄχραντοι τηρησάσθωσαν, Γ′ 197, ξδ′. — διαφοροῦσι μνήμην Θεοῦ ἐκ καρδίας, Α′ 250, νϛ′. — κεκλεισμέναι ἀπὸ τῶν ὁρωμένων καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Β′ 301, κ′. — καὶ ἀρεταὶ ἔχουσιν ἀνάγκην ὅπως δεχθῶσι τὴν ἄνωθεν τοῦ Πνεύματος χάριν, Γ′ 197, ξε′.—, οἱ βάρβαροι τρωγλοδύται, διὰ μοναχόν, καὶ πῶς ἐξολοθρεύονται, Α′ 294, πζ′. — πέντε πῶς καθίστανται ἀργαὶ ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ, Α′ 150, νγ′. — πέντε, Β′ 291, κ′.—, πέντε ψυχῆς, πέντε σώματος, καὶ ποῖαι αὗται, Β′ 235,5 ἑξ. — γινόμεναι ἀρετῆς ὄργανα ἢ μορφούμεναι πρὸς ἁμαρτίαν, Β′ 100, νη′. — πέντε καὶ τὰ ἐξ ἀρετῶν ἀντίδοτα αὐτῶν, Γ′ 295, ϟα′. — πέντε σώματος καὶ πέντε ψυχῆς, ποῖαι αὗται καὶ αἱ ἐνέργειαι αὐτῶν, Γ′ 275, ι″, ια′. Ἀναγκαιότης φυλακῆς τῶν—, Γ′ 274, ϛ′. Ἀποτελέσματα ὑποταγῆς τῶν πέντε—εἰς τὰς τέσσαρας ἀρχὰς τῶν γενικῶν ἀρετῶν, Γ′ 353, ϟε′. Ἀποτελέσματα φυλακῆς τῶν—, Δ′ 296, δ′. Ἀποφυγὴ—καὶ τῶν αἰσθητῶν ἡδονῆς, Δ′ 13, β′. Δεῖ τὰς—σπουδάζειν λόγῳ παιδαγωγεῖν, Α′ 320, πζ′. Δι'—ἡ εἴσοδος διαβόλου γίνεται πρὸς τὸν νοῦν, Β′ 120, ξε′. Εἴδη—, Γ′ 274, ζ′. Ἐλευθερία ἐξ—καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Γ′ 277, κ′. Ἐνέργειαι—εἰς τὰ ἔσω στρεφόμεναι καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Γ′ 274, η′. Θυρωρὸς—ἡ διάνοια, Α′ 199,33 ἑξ. Καλὸν νοῦ καὶ καλὸν—τί ἐστι, Β′ 115, λε′. Μόρφωσις—, Δ′ 139, ιε′. Νέκρωσις—, Γ′ 141,24. Ὁ ἔνδον ἄνθρωπος σφόδρα λυπούμενος ἐκ τῶν ἔνδον—, Α′ 168, ροϐ′. Ὅτι δεῖ ἐγκλείειν τὰς—τῷ φρουρίῳ τῆς ἡσυχίας, Β′ 211, ι′. Ὅτι δεῖ τὰς πέντε—ἀπταίστους τηρεῖν, Β′ 290, ιθ′. Ὅτι δεῖ τὰς πέντε—κωλύειν, Β′ 283, κζ′. Ὅτι ὁ Θεὸς καταληπτὸς διὰ φιλανθρωπίαν γίνεται δι' ὅλων τῶν πνευματικῶν καταστασῶν—, Δ′ 358, ξδ′. Πᾶσαι αἱ—τοῦ σώματος τῇ πίστει ἀντίκεινται, Α′ 249, νε′. Περὶ πολέμου—πρὸς τὰ αἰσθητά, Α′ 220,12 ἑξ. πονηρὰ πνεύματα ἐμφωλεύουσι ταῖς—, Α′ 260, οθ′. Πῶς καὶ διατί ἡ ψυχὴ φροντίζει πάσαις ταῖς—χαλινὸν ἐπιθεῖναι, Α′ 331,1 ἑξ. Παραλληλισμὸς—καὶ ψυχικῶν δυνάμεων, Δ′ 47, ϟη′. Ὑποταγή—, Δ′ 297, ζ′. Φυλακὴ—συμβολισθεῖσα διὰ τῶν κεκλεισμένων ὑπὸ τῶν μαθητῶν θυρῶν, Β′ 78, μϛ′. Φυλακὴ—ἐξ αἰτίας πάθους βλασφημίας, Γ′ 287, νθ′. Φυλακὴ τῶν πέντε—, Γ′ 24,36, Γ′ 132, 28. Ψυχὴ λυομένη τῶν δεσμῶν τῶν—, Γ′ 332, κδ′:
Αἴσθησις· — αἰτία πάθους, Β′ 217, ε′. — ἀποκλειστέα ἐστί, Β′ 217, ϛ′. — εὐεξαπάτητος, Α′ 199,37. — Θεοῦ, ἡ ἐν τῇ μεθέξει πεῖρα τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγαθῶν, Β′ 153, λα′. — θεία, Δ′ 326, μα′. — καὶ αἰσθητὰ καλά, ἀλλ' οὐ συγκρίνονται τοῖς νοητοῖς, Β′ 223, ιβ′. — καὶ ἀλογία τίνων γνωρίσματά εἰσι, Β′ 114, λα′. — καὶ συνείδησις, Β′ 290, ιε′. — κ.λ.π. δι' ὧν πάθη κινοῦνται, Β′ 218, λβ′, λγ′. — μία τὸ γένος, πενταπλῇ τοῖς εἴδεσι, Β′ 162, οδ′. — νοερὰ πληροφορουμένη ὑπὸ πνευματικοῦ λόγου, Α′ 237, ζ′. — νοός, πῶς γεῦσις ἐστι τῶν διακρινομένων, Α′ 243, λ′. —, νοῦς καὶ λογισμός, Β′ 310, ριβ′. — νοερά, Δ′ 362, οε′. — νοερὰ πρὸς γεῦσιν τῶν θείων ἡδονῶν, Δ′ 47, ϟζ′. — ὅτι περισπᾷ τὸν νοῦν, Β′ 213, μβ′, μγ′, μδ′. — πρὸς τὰ κάτω ἕλκει ἄνθρωπον, Α′ 326,2 ἑξ. — πῶς ἡδονὴν ἀπεργάζεται, Β′ 180, οβ′. — πνευματικὴ καὶ διόρασις, Δ′ 352, ξβ′ ἑξ. — συμβολιζομένη ὑπὸ Πιλάτου, Β′ 63, οε′. — τοῦ κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφὴν πνευματικοῦ ἀνθρώπου οἱ προφῆται εἰσί, Β′ 67, ϟβ′. — ψυχῆς φυσικὴ μία ἐστὶ καὶ πῶς μένει ἀδιαίρετος ἢ διαιρεῖται, Α′ 241, κε′, 242, κθ′. Ἀπάτη τῆς—, Β′ 221, πγ′. Ἀποτελέσματα ἀποκλεισμοῦ—τῇ ἡσυχίᾳ, Β′ 219, λη′. Ἀποτελέσματα διὰ νοῦν γενόμενον ὑποχείριον τῇ—, Β′ 162, οε′. Ἀποτελέσματα κρατήσεως τῆς—, Β′ 224, ιϛ′. Ἀποτελέσματα νοῦ ἡγησαμένου τὴν—οἰκείαν κατὰ φύσιν δύναμιν, Β′ 147, ε′. Ἀποτελέσματα προκαθηγεσίας λόγου τῆς— κ.λ.π., Β′ 147, δ′. Ἀριστερὸς ὁ φυσικὸς νόμος διὰ τὴν —λέγεται, Β′ 164, πζ′. Ἀφθαρσία τῆς—περὶ τὴν ἀρετήν, Β′ 137, νε′. Γνῶσις, πῶς διττή ἐστι, ὥσπερ καὶ ἡ —, Β′ 55, κβ′. Γύμνωσις τῆς—, Β′ 306, ξϛ′. Διαφορὰ θεωρίας πρὸς πρᾶξιν, ὅσον διαφορὰ νοὸς πρός—, Δ′ 317, κη′. Ἐνέργεια ἁγίας γνώσεως, τί ἐκδιδάσκει περὶ—φυσικῆς, Α′ 241, κε′.

Ἡ κατ'—ἀλογία, γεῦσις δι' ἄνθρωπόν ἐστι ξύλου καλοῦ καὶ πονηροῦ, Β' 115, λδ'. Κατάπληξις δαιμόνων ἡ συμφωνία νοῦ πρὸς λόγον καὶ λόγου πρός—, Β' 306, οα'. Μοναχὸς κυριεύει —, Β' 223, η'. Νοῦς καί—, ὅτι ἀντικειμένως ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὴν κατὰ φύσιν ἐνέργειαν, Β' 147, β'. Ξύλον ζωῆς ὁ τῆς ψυχῆς νοῦς, ξύλον καλοῦ καὶ πονηροῦ ἡ τοῦ σώματος —, Β' 114, λβ', 115, λγ', λδ'. Πῶς ὁ Ἀδὰμ ἐχρῆτο τῇ—προπτωτικῶς, Α' 330,5 ἑξ. Περὶ νοῦ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν νοημάτων, τῶν λογισμῶν, τῆς—, Β' 299, α', β', γ', δ', ε'. Συναγωγή—, Δ' 20,25. Τὸ φανταστικὸν ψυχῆς, νοῦ καί—, μεθόριον γίνεται, Δ' 139, ιζ'.

Αἰσθητά· — ἴδια σαρκὸς κ.λ.π., Β' 223, γ', δ'. — καὶ νοητά, μέσα Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων εἰσι κ.λ.π., Β' 127, ε'. —πάντα, κληθέντα συμβολικῶς πηγαὶ ὑπὸ Ἐζεκίου, Β' 122, πα'. Διατί δεῖ ἡμᾶς περὶ τὰ νοητὰ ἀσχολεῖσθαι καὶ οὐ περὶ τά—, Α' 330,22 ἑξ. Δύναμις πονηρὰ τά—, συμβολιζομένη διὰ ἐχίδνης δηξάσης τὸν Παῦλον, Β' 113, κγ'. Ὅτι δεῖ ἀναγαγεῖν τὰ—εἰς νοητῶν θεωρίαν, Β' 212, κϛ'. Ὅτι οὐ δεῖ τῇ κινήσει τῶν—συναλλοιοῦσθαι κ.λ.π., Β' 108, ⸗γ'.

Αἰσθητήρια· Πῶς δεῖ ἀνοίγειν τά—, Β' 312, ρκϛ'.

Αἰσχύνη, στόματος, ποία ἐστί, Β' 171, κβ', κγ'.

Αἰσχρότης· — ὅταν τῇ καρδίᾳ σπαρῇ, πῶς καταπολεμεῖται, Α' 35, κζ'.

Αἰτία· Διάκρισις μεταξὺ—καὶ αἰτιατῶν, Β' 179, ξε'. Ὅτι οὐδεμία ἐμφέρεια μεταξὺ αἰτιατῶν καί—, Β' 180, ξθ', ο'.

Αἰτίαι· — καθολικαὶ τρεῖς τῆς πλάνης καὶ τίνες αὗται, Δ' 61, ρλβ'. — μετὰ κακῶν λογισμῶν κατ' ἄμφω, δέον ὅπως πολεμῶνται, Α' 121, ρο'. — παθῶν ἐκκοπτέαι, Α' 117, ριθ'. Διατί διὰ πέντε—παραχωρεῖ ὁ Θεὸς πολεμεῖσθαι ἡμᾶς ὑπὸ δαιμόνων, Β' 23, ξζ'.

Αἰτιατά· Διάκρισις μεταξὺ—καὶ αἰτίων, Β' 179, ξε'. Ὅτι οὐδεμία ἐμφέρεια μεταξὺ—καὶ αἰτίων, Β' 180, ξθ', ο'.

Αἰχμαλωσία· — ἁμαρτίας, τί ἐστι, Β' 235,14,25 ἑξ. — ἐν τῶν πέντε σταδίων πάλης μοναχοῦ, καὶ τί ποιεῖ αὐτῷ, Β' 285, λδ', λε', λϛ'.

Αἰών· — μέλλων, ἐν ᾧ ἕκαστος τῆς ἑαυτοῦ ὁδοῦ τοὺς καρποὺς γνώσεται, Α' 278, η'. Ἐν ἑτέρῳ—ὁ ἄνθρωπος, οὗ ὁ νοῦς ἠλευθέρωται, Α' 31, ι'. Ἄγγελοι καὶ Ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι—, Δ' 38, νδ'.

Αἰῶνες· — μετὰ τὸν Θεόν εἰσι, Β' 62, ξθ'. —, χρόνοι καὶ τόποι, ὅτι τῶν πρός τι εἰσι, Β' 62, ξη', ξθ'. Λόγος ἐν Ἁγ. Γραφῇ ὁμιλήσας περὶ—χρονικῶν καὶ αἰωνίων χρόνων, Β' 86, πε'.

Ἀκαθαρσία· — νοός, τί ἐστι, κατὰ πρῶτον, δεύτερον καὶ τρίτον λόγον, Β' 32, λδ'. —, ποία κατὰ τὸν ἀπόστολόν ἐστι, Β' 12, πγ'. — σώματος, τί ἐστι, Β' 32, λϛ'. — ψυχῆς, τί ἐστι, Β' 32, λε'.

Ἀκακία· ὁ Θεὸς ἄλλον σώζει διὰ τῆς γνώσεως, ἄλλον διὰ τῆς ἀκεραιότητος καί—, Α' 284, μ'. — καὶ συντριβὴ βραχίονος ἁμαρτωλοῦ, Β' 255, δ'.

Ἀκηδία· Α' 50, ι', Α' 53, ιϛ', Γ' 57, 13, Γ' 69,13, Γ' 160,7, Γ' 178 κ', κα', Δ' 45, ⸗α', Δ' 81, 37, Δ' 235, λϛ'. —, ἀποτέλεσμα μὴ ἐγκρατείας, Α' 61,24. — ἀπελαύνεται διὰ καρτερίας πόνων, Β' 219, νβ', νγ'. — ἓν τῶν ὀκτὼ παθῶν, τῶν προστατῶν λεγομένων, Γ' 9,36. — καὶ λύπη, Β' 8, νβ'. — καὶ πορνεία, σκληρὰ καὶ βαρύτατα πάθη, πῶς ἐνεργοῦσι καὶ πῶς καταστέλλονται, Δ' 50, ρι'. —, πότε πολεμεῖ τὸν μοναχόν, Α' 250, νη'. —, πῶς ἀνατρέπεται, Α' 76, 22-24. —, πῶς ἐνεργεῖ καὶ ποῖα τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς διὰ τὸν μοναχόν, 76, 7-32. — πάντα κινεῖ τὰ πάθη, φάρμακον δὲ αὐτῇ ἡ ὑπομονή, Β' 10, ξζ'. —, πῶς ἐξορίζεται, Δ' 11, 16. —, τίς ἐστι, Β' 219, να'. —φθαρτικὴ γνωστικῶν καὶ ἀγαθῶν λογισμῶν, Α' 162, ρλϛ'. — χαυνοῦσα, Γ' 265, ρμ'. Αἰτία πτώσεως εἰς πάθος—, Β' 210, ⸗γ'. Ἀποτελέσματα

ἀπελάσεως—ἐκ ψυχῆς, Β' 307, πα'. Ἀποστάσιον δι'—, Γ' 69,21. Ἀποτελέσματα—κ.λ.π., Γ' 245, μθ', Δ' 63, δ'. Ἀντίδοτον—, Δ' 15, θ'. Δαίμων—, Α' 41,37. Δαίμων — πρόσκειται τῇ ἀργίᾳ, Α' 41, 36 - 39. Ἐν — κατὰ προσευχήν, τί ποιητέον, Α' 112, λη'. Κασιανοῦ Ρωμαίου περί—, Α' 86,6 ἑξ. Λογισμοί—πῶς περικόπτονται, Α' 58, α'. Λογισμός—, Β' 221, ⸗γ'. Πνεῦμα—συνεζευγμένον καὶ συνεργοῦν τῷ πνεύματι τῆς λύπης, Α' 76,7 ἑξ. Πολυλογία καί—, Α' 270, ⸗ϛ'. Προσευχή, σὺν ὑπομονῇ καὶ ἐργασίᾳ ἀντίδοτα—, Α' 78, 11-13. Πῶς πίπτει τις εἰς τὸ τῆς—πνεῦμα, Β' 8, μθ'. Τί ποιητέον κατὰ κατάσχεσιν—, Β' 246, 39 ἑξ. Ψυχὴ ἁλώσιμός ἐστιν ὑπό—, Γ' 190, μθ'.

Ἀκηδιάζειν· Ὅτι οὐ δεῖ—, Α' 34, κβ'.

Ἀκοή· — λαμπρά, Β' 27, ⸗γ'.

Ἀκόλαστοι· — ἄνθρωποι τὸν βίον, διατί ἅπαντας χείρονας αὐτῶν σπουδάζουσιν εἶναι, Α' 5, η'.

Ἀκολασία· — καὶ οἴησις ἰσοδύναμα ἁμαρτήματά εἰσι, Γ' 281, λϛ'. Αἰτία—, Β' 28, ζ'.

Ἀκολουθίαι·—, ἤτοι προσευχαὶ μοναχοῦ, Γ' 267, ρμδ'.

Ἀκούειν· τί δεῖ μή—, Α' 105, ρνβ', ρνγ'.

Ἀκρασία· Γ' 70,2. Ἀποτέλεσμα φυλακῆς ἑαυτοῦ ἀπὸ—καὶ μίσους, Β' 206, ιε'.

Ἀκροβυστία· — φυσικόν ἐστι, καὶ ὡς τοιοῦτον καλὸν λίαν καὶ διατί ὁ Θεὸς ἐνετείλατο τὴν περιτομήν, Β' 175, μβ'.

Ἀκρότητες· — ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν βλάπτουσι κατὰ τοὺς Πατέρας Α' 93,15.

Ἀκτημοσύνη· Β' 310, ριε', Γ' 46,19, Γ' 54,34, Γ' 62,5, Γ' 267, ρμγ'. Δ' 106,15. — ἀπόλυτος, Γ' 5,14. — ἰατρεύουσα τὸ τῆς φιλοχρηματίας πάθος κ.λ.π., Α' 230,5 ἑξ. — καὶ σιωπὴ θησαυρός εἰσι, Α' 310, λθ'. — καὶ ἀπάθεια, Β' 262, λϛ'. — κρειττων ἐλεημοσύνης, Γ' 24,6. — καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Δ' 109,15 ἑξ. — καὶ ἡσυχία, Δ' 49, ρε'. — μοναχοῦ, Γ' 263, ρλδ', ρλε'. — νοητή, ἡ παντελὴς ἀπάθεια, Β' 215, ⸗'. — περιεκτικὴ ἀρετή, Δ' 45, ⸗α'. Ἀρεταὶ τελειότητος, παρθενία καί—, Γ' 12,26. Ἀρεταὶ ὑπὸ ἀλλήλων γεννώμεναι καὶ ἔχουσαι τὴν—ἀφετηρίαν, Δ' 110,2 ἑξ.

Ἀκτήμων·— τίς ἐστι, Β' 26, πη'.

Ἀλαζονεία· Β' 220, ξη'. — ἀπόλλυσι χαρίσματα πνευματικά, Α' 96, η'. — καὶ οἴησις, αἴτια βλασφημίας, Α' 115, πζ'.

Ἄλγος· Ἀναγκαῖον—δι' ἁμαρτίαν, Α' 271, ⸗ζ'.

Ἀλεξάνδρεια, Β' 241,21, Β' 248,32.

Ἀλήθεια· —, ἀγαθότης, νίκη, ἀρετή, πρᾶξις, θεωρία, Β' 131, κη'. — ἀρετὴ ἀπαραίτητος διὰ τὴν ὑποταγήν, Δ' 208, ιε'. — ἡ θεία ἐστι γνῶσις, Β' 110, β'. — καὶ ἐγκράτεια, ἀπαρχαὶ πρακτικῆς τῷ Θεῷ προσφερόμεναι, Β' 302, λγ', λδ'. — καὶ ἔλεος, Β' 295, ξζ'. — καὶ καθαρμὸς ψυχῆς, Β' 291, κα'. — μία τῶν ὄντων αἰτία, ἀρχή, βασιλεία, δύναμις κ.λ.π., Β' 132, λ'. —οὐ τοῦ λαλοῦντός ἐστι, ἀλλὰ τοῦ ἐνεργοῦντος Θεοῦ, Α' 122, ρπ'.—πᾶσα ὑπὸ νόμου ἐλευθερίας διδασκομένη, Α' 98, λ'. — προξενοῦσα μῖσος ἀφρόνων, Α' 122, ρπϛ'. — περὶ τῶν ὄντων, πῶς εὑρίσκεται ὑπὸ τοῦ θεωρητικοῦ νοῦ, Β' 108, ⸗δ'. — πῶς νοητέα καὶ τί παρέχει, Β' 132, λβ'. — τέλος θεωρητικῆς φιλοσοφίας, Β' 131, κϛ'. — τὸ πέρας πασῶν γνώσεων καὶ πάντων τῶν γινωσκομένων, Β' 132, λα'. —, τυφλὴ ἄνευ ταπεινοφροσύνης, Β' 293, μϛ'. — ὑπὸ τίνος λαλεῖται, Α' 96, θ'. — ὑπὲρ φύσιν, πῶς καθίσταται δεκτή, Β' 62, οα'. Ἀξία ἐκλογῆς κακουχίας καὶ ἀτιμίας ὑπέρ—, Α' 121, ρξθ'. Ἀγαθὸν καί—, τὸ τέλος τῆς ἀληθοῦς καὶ ἀμωμήτου τῶν πιστῶν θεοσοφίας, Β' 97, λε'. Ἀναγκαιότης διὰ τὴν—τοῦ μακαρίου πάθους τῆς ἀγάπης, Β' 36, ξϛ'. Ἀξία τῆς—, Β' 291, κϛ'. Βάπτισμα ἀκολουθεῖται ὑπὸ ὀρθῆς πίστεως, σωφροσύνης καί

—, Δ′ 213, Α′. Γνῶσις—καὶ πίστεως, Α′ 103, ρι′. Γνῶσις—, κατὰ χάριν Χριστοῦ κτᾶται, Α′ 123, ρϟδ′. Γνῶσις—γεννᾶται ὑπὸ τῆς τῶν γεγονότων θεωρίας καὶ ὑπὸ πόνων καὶ ἀρετῆς ἱδρώτων, Β′ 124, πζ′. Γνῶσις—καὶ χάριτος αἴσθησις, Δ′ 31, γ′. Δεῖ αἱρεῖσθαι τοὺς ὑπὲρ—πόνους, Α′ 107, ρπζ′. Διατί μακάριος ὁ συνάψας τὸ θεωρητικὸν τῇ κατὰ φύσιν—, Β′ 131, κε′. Ἐκ τίνων σημείων γινώσκεται τὸ πνεῦμα—τοῦ πνεύματος πλάνης, Α′ 244, λγ′. Ἐπίγνωσις—ἑτέρα τῆς γνώσεως πραγμάτων καὶ ὠφέλεια αὐτῆς, Α′ 119, ρμδ′. Ἐπίγνωσις—καὶ ὑπομονὴ ταῖς θλιβεραῖς ἐπιφοραῖς, Α′ 119, ρν′. Ἐπίγνωσις—προσγίνεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς εἰς Χριστὸν ἐλπίδος, Α′ 119, ρμε′. Εὕρεσις γνώσεως—, Α′ 121, ρξη′. Ἔλεος καὶ—προηγεῖται πασῶν ἀρετῶν, Β′ 289, ε′. Ἡ ἀρετὴ διὰ τὴν—ἐστι ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἀρετὴν ἡ—, Β′ 110, α′. Ἡ ἐνταῦθα γνῶσις, πῶς ἐστι συγκρινομένη πρὸς τὴν μέλλουσαν φανῆναι—, Β′ 117, μζ′. Ἡ ἀντίθετος τῆς—πλάνη, τίς ἐστι, Δ′ 61, ρλε′. Λόγος—, πότε σαφὴς ἀναφαίνεται τῷ νῷ διδοὺς αὐτῷ τὴν ὄντως γνῶσιν, Β′ 84, οε′. Μέθεξις—, Δ′ 34, κβ′. Νοῦς ἐλευθεροῦται παθῶν δι᾽—, Ε′ 8, ι′. Ὁ ἀντιλέγων τῇ—, τίνι ὁμοιάζει, Α′ 96, θ′. Ὁδὸς—ἡ ἀγάπη ἐστι, Β′ 97, λζ′. Πῶς φθάνει τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν—καὶ σωτηρίαν, Α′ 129, ρμϛ′. Σχέσεις γνώσεως—καὶ ὀρθῆς πίστεως, Α′ 150, ξ′. Τρόπος ἁπλανοῦς εὑρέσεως καὶ γνώσεως—, Δ′ 67, γ′. Τίνα τὰ τρία τῇ—μαρτυροῦντα, Ε′ 44, π′. Φυσίωσις διὰ τύπους —, Β′ 110, γ′.

Ἀλλοίωσις· Γ′ 247, νθ′, Δ′ 40, ξθ′, Δ′ 213 Β′. — ἀποτέλεσμα χαρίσματος Θεολογίας, Α′ 255, ξζ′. — θεία, Δ′ 14, β′. — θεία καρπὸς νοερᾶς προσευχῆς, Ε′ 104,27. — καὶ μεταποίησις κόσμου, Γ′ 233, ρμη′. καλή —, Γ′ 311, να′, Γ′ 322, ϟα′, Γ′ 335, λη′. — μακαρία, Δ′ 246, μϛ′. — προσώπου πρὸς κατάστασιν ψυχῆς, Γ′ 280, λθ′. — τῶν αἰσθητῶν κτισμάτων, Γ′ 52,19. — ὑπὸ ἀγάπης Θεοῦ, Α′ 239, ιδ′. — ὑπὲρ νοῦν, Ε′ 22, λε′. Ὅρος τῆς τελείας—, Α′ 235, ι′. Περὶ ἀγαθῆς—, Δ′ 64, ε′. Περὶ τῆς ἐμπαθοῦς—, Δ′ 63, δ′. Περὶ τροπῆς καί—, ἤτοι μεταπτώσεων τῶν ἡσυχαζόντων, Δ′ 242, μγ′.

Ἀλογία, τίνος γνώρισμά ἐστι, Β′ 114, λα′.

Ἀμάθεια· —λέξεων οὐ βλάπτει εὐλαβέστατον, Α′ 101, πγ′.

Ἀμαλήκ, Α′ 277, ε′, Α′ 281, κζ′, Β′ 79, νγ′, Β′ 269, ξθ′, Ε′ 34, νη′.

Ἀμάλθεια· Κέρας—, Γ′ σ. 4.

Ἁμαρτάνειν· Γ′ 36,26 ἑξ. — καθ᾽ ἕξιν ἕτερόν ἐστι τοῦ—κατὰ συναρπαγήν, Β′ 37, ογ′. — κατὰ διάνοιαν εὐκοπώτερόν ἐστι τοῦ—κατ᾽ ἐνέργειαν, Β′ 23, οβ′. — οὐκ ἀκουσίως γίνεται, Γ′ 13,8 ἑξ. Μή—κατ᾽ ἐνέργειαν, πρώτη ἐστι τῶν ἠθικῶν καταστάσεων τῶν μοναχῶν, Β′ 26, πζ′. Πῶς τὸ—τριττὸν καθίσταται, Β′ 290, ιϛ′. Ρεμβασμὸς διανοίας ἀρχὴ τοῦ—, Γ′ 69, 11-12. Χειρότερον τοῦ—τὸ ἀπελπίζειν, Α′ 293, πε′. Ὀργίζεσθαι καὶ μή—, Α′ 71,15 ἑξ.

Ἁμαρτάνοντες· Συμπεριφορὰ πρὸς—, Α′ 13, ξθ′.

Ἁμάρτημα· —Ἀδὰμ καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Α′ 330, 11-21. — ἀδελφοῦ, διατί ἀπαθῶς ἐλέγχεται, Β′ 37, οβ′. Αἰτιά τινα—, Γ′ 193, νε′. Ἀναλογία —καὶ ἐνέργεια πρὸς—κατὰ διάνοιαν, Β′ 24, οη′.

Ἁμαρτήματα· —, ἃ δεῖ τὸν μοναχὸν νικᾶν, Α′ 129, 5-21, 36 ἑξ. — ἀκολουθοῦσι, τὰ ἑκούσια, τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν ἀγνοίᾳ καὶ τὰ ἐν γνώσει, Γ′ 13,15. — διάφορα τέκνα φιλαυτίας, Α′ 173, σβ′. — διαλυόμενα δι᾽ ἐνανθρωπήσεως Λόγου, Β′ 177, μθ′. — διάφορα, προερχόμενα ἐκ λογιστικοῦ, θυμικοῦ, ἐπιθυμητικοῦ ψυχῆς καὶ τίσιν ἀρεταῖς ἰατρεύονται, Β′ 234,29-235,7.—διάφορα, Γ′ 41,2 ἑξ. — ἐξαγορευτέα μετὰ δακρύων καὶ ἄφεσις αὐτῶν, Α′ 177, ε′. — κατὰ προαίρεσιν, Α′ 12, ξ′. — κρύφια ψυχῆς, Γ′ 172, ε′. —

μοναχοῦ λαβόντος τὸ σεμνὸν σχῆμα, Α′ 194, 3-195,19. — πάντα, διακόπτονται διὰ τῆς διανοητικῆς καὶ νηπτικῆς ἀρετῆς, Α′ 158, ρια′. — τρία, καθ᾽ ὧν ὁ μοναχὸς ἔχει τὸν πόλεμον, Α′ 294, πϛ′. Γνῶσις—, κλαυθμὸς δι᾽ αὐτὰ κ.λ.π., Α′ 33, ιζ′. Δεῖ τὰς ρίζας τῶν—ἐκκόπτειν, Α′ 73,30 ἑξ. Ἐξαγόρευσις—μετὰ στεναγμῶν ἀφανῶν, Α′ 180, μγ′. Θλίψεις δι᾽—, Α′ 296, ϟζ′. Μετάνοια καὶ συγχώρησις —, Γ′ 216, ριβ′. Ὀνόματα διαφόρων — καὶ ἐναρέτων ἀποφυγόντων αὐτά, Α′ 110, κε′. Ὀνόματα διαφόρων—, Γ′ 172, ε′. Ὀνόματα διαφόρων—, ἀλληλουχίαν ἐχόντων, Γ′ 176, ιϛ′. Ὀνόματα φανερῶν καὶ ἀφανῶν—, Γ′ 172, ε′. Ὅτι δεῖ ἀγνεύειν τὴν ψυχὴν ἐκ φανερῶν καὶ ἀφανῶν—, Γ′ 172, ε′. Περὶ εὐθύνης καὶ ἐξομολογήσεως ἀκουσίων—μοναχοῦ, Α′ 272, ρ′. Σχέσις νοῦ καὶ σώματος ἐν τοῖς διαφόροις—, Β′ 34, νβ, νγ′. Συγχώρησις ὑπὸ Θεοῦ τῶν—τίνας ὑποχρεώσεις φέρει τῇ ψυχῇ, Γ′ 255, ϟθ′. Χειρόγραφα—ὑπὸ ἐχθροῦ κρατούμενα, Α′ 118, ρλγ′.

Ἁμαρτητικόν· — ψυχῆς τριττὸν καὶ ἀναμαρτησίας καλὸν ἐξαδικόν ἐστι, Β′ 290, ιθ′.

Ἁμαρτία· Β′ 295, οζ′. — ἀκολουθουμένη ὑπὸ μετανοίας, πρὸς Θεὸν ἄγει, Α′ 288, νζ′. — ἀρχέγονος καὶ σχέσις πρὸς αὐτὴν ὀδύνης καὶ ἡδονῆς, Β′ 154, λδ′, λθ′. — ἀσυγχώρητος ἡ ἀμετανόητός ἐστι, Δ′ 227, κη′. — διανοίας καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν, φευκτέα, Α′ 157, ρθ′, ρι′. —, διατί οὐ δεῖ ἀπελπίζειν ἡμᾶς, Β′ 76, λϛ′. — διὰ διανοίας ἐπιτελουμένη, Γ′ 172, β′. — εἰς θάνατον, ἡ ἀμετανόητος, Α′ 112, μα′. — ἑκούσιος, ἀδύνατον ποιεῖ τὸ ταπεινοφρονεῖν, Α′ 116, ρι′. — ἔστω καὶ μικρά, οὐκ ἀνεξάλειπτος ἀφίεται, Α′ 104, ρκζ′. — ἔργου παρακοῆς ἐστι, Β′ 70, ζ′. — εὐκολωτέρα ἡ κατὰ διάνοιαν, Β′ 9, ξγ′. —ἐν ἀπολαύσει πράττεται ὑπὸ δούλου αὐτῆς, Γ′ 179, κγ′. — ἐνοικοῦσα τῷ σώματι, ποιεῖ αὐτὸ θανατηφόρον, Δ′ 124,22 ἑξ. — ἢ νόμος σαρκὸς πρὸς τὰ πάθη, γονητέα διὰ τῆς ἐν Ἁγ. Γραφῇ λέξεως φραγμοῦ, Β′ 160, ξδ′. — καὶ χάρις, πῶς ὁμοῦ εὑρίσκονται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 260, π′. — κατὰ διάνοιαν ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν, Β′ 16, κ′. —κατ᾽ ἐνέργειαν, σώματός ἐστιν ἀκαθαρσία, Β′ 32, λϛ′. — κατ᾽ ἐνέργειαν, τίς ἐστι, Β′ 219, λθ′. — κέντρον θανάτου, Β′ 27, ϟγ′. — καὶ ρύπος κρυπτός, Γ′ 186, μα′. — λαθραίως πραττομένη, οὐ λανθάνει Θεόν, Α′ 99, νβ′.—μόνη ἐπισκοτίζουσα τὸν νοῦν, Α′ 19, ρϛ′.—μισητέα καὶ οὐχ ὁ ἁμαρτωλός, Β′ 49, πγ′. — νοῦ, προτρέχει τῆς τοῦ σώματος, Α′ 103, ριθ′. — οὐκ ἔστιν ἐν ἀνθρώποις παντελῶς, χωρὶς τῆς κατὰ ψυχὴν ἐμπαθοῦς πρὸς αἴσθησιν σχέσεως, Β′ 146, ϟη′.—περιεκτικὴ ἢ μέριμνα, Α′ 125, σκδ′. — πότε προστίθεται διὰ κακοῦ ἀλλοτρίου, Α′ 123, ρϟθ′. — πῦρ καιόμενον καὶ πῶς σβέννυται, Α′ 104, ρλϛ′. — προπατορικὴ καὶ ἀναγέννησις διὰ Ἰ. Χριστοῦ, Α′ 259, οη′. —, πῶς κατ᾽ ἀρχὰς δελεάσασα παρέπεισεν εἰς παρακοὴν τὸν ἄνθρωπον, Β′ 157, μζ′. — ρεύσεως, Δ′ 64, ϛ′. — τί ἐστι διὰ τὸν ἐμπεσόντα εἰς τὰ δίκτυα αὐτῆς, Α′ 305, ϛ′. — ὑπεισῆλθεν ἐξ ἀνθρωπίνης ἀπροσεξίας καὶ εἰσήγαγε τὸ παρὰ φύσιν, Α′ 304, α′. — ὑπὸ μοναχοῦ μόνου διὰ δυνάμεως Χριστοῦ ἡττᾶται, Α′ 315, ξη′. Αἰτίαι—ἐξοβελιστέαι ἐξ ἡμῶν, Α′ 114, οθ′, Ἀμεταγοησία δι᾽—, ἀγίλεων ἕξει κρίσιν, Α′ 103, ριβ′. Ἀνάγκη βίας διὰ τὸ καταπαλαῖσαι τήν—, Α′ 286, γ′. Ἄνθρωπος μετὰ μῖσος καθ᾽—, τί ποιεῖ, Α′ 31, ϛ′. Ἀποτελέσματα—νοῦ, Α′ 147, λϛ′. Ἀποχὴ—φύσεώς ἐστιν ἔργον, οὐ Βασιλείας ἀντάλλαγμα, Α′ 111, κε′. Ἀρχὴ—καὶ σωτηρίας τίνα εἰσί, Α′ 24, ρμη′. Ἀποτελέσματα νεκρώσεως ἀλλήλοις,— καὶ προαιρέσεως, Β′ 152, κδ′. Ἀποφυγὴ—καὶ καλλιέργεια ἀρετῆς τὸ Θεοῦ ἐστι θέλημα, Γ′ 171, β′. Γέννησις—ἐκ μνήμης λογισμοῦ καὶ κινηθέντος πάθους, Β′ 12, πδ′. Διατί δεῖ φοβεῖσθαι τὴν —, Α′ 280, κγ′. Δεῖ ἀνθίστασθαι τῇ—

μέχρι θανάτου, Α′ 188, ρλϛ′. Εἰ σὺν τῇ χάριτι καὶ ἡ—ἐν τῷ νῷ ἐστι, Α′ 263, πγ′. ʾΕλευθερία ἐξ—διὰ ταπεινώσεως καὶ κακοπαθείας, Β′ 11, οϛ′. Ἡ παράχρησις πάντων πραγμάτων—ἐστι, Β′ 38, πε′. Θλίψεις καὶ—ἀναίρεσις, Α′ 100, ξζ′. Θάνατος ψυχῆς ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν—, Β′ 215, πθ′. Κατάλυσις νόμου—, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 35-190,10. Κάθαρσις ἐξ—; Δ′ 113,17. Λύπη δι᾽—, δέον ὅπως ἡ ἀνάλογος πρὸς αὐτήν, Α′ 124, σιε′. Νοῦς, δύναμις προσευχῆς καί—, Δ′ 51, ριδ′. ʾΟνόματα διαφόρων—, Α′ 5, η′. Ὅτι δεῖ ξηρανθῆναι τήν—, καὶ τὰς ρίζας αὐτῆς, τοὺς ἀκαθάρτους λογισμούς, Α′ 295, κγ′. Ὁ ὢν ὑπὸ τήν—, διατί οὐ δύναται μόνος περιγενέσθαι τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος, Α′ 120, ρνθ′. Ὅτι δεῖ νεκρῶσαι τὴν προαίρεσιν τῇ—καὶ ἀναστῆσαι τῇ ἀρετῇ τὴν προαίρεσιν, Β′ 151, κγ′. Ὅτι δεῖ νεκρῶσαι τῇ προαιρέσει τήν—, Β′ 151, κβ′. Οὐκ ἔστι παντελῶς — σχεδὸν ἐν ἀνθρώποις μὴ τῆς ψυχῆς πρὸς αἴσθησιν ἡδονῆς ἕνεκεν κ.λ.π., Β′ 145-6, ϛζ′. Οὐδεὶς γυμνός—, Β′ 296, οθ′. Ποῖον τὸ σημεῖον θανάτου—, Α′ 31, η′. Πῶς οὐκ ἡ φύσις αἰτία—, Α′ 66,10 ἐξ. Πᾶσα—δι᾽ ἡδονὴν γίνεται, Β′ 215, οδ′. Πᾶσα—ἐπεὶ δι᾽ ἡδονὴν γίνεται, ὑπὸ λύπης ἀναιρεῖται, Β′ 20, μα′. Πότε λαμβάνεται ἰσχὺς πρὸς μόνην τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν—, Β′ 295, ο′. Ποῦ ὁ νόμος—οὐ ποιεῖται διάβασιν, Β′ 100, νζ′. Προσβολὴ ἢ συνδυασμός — ἢ πάλη πρὸς — ἢ πάθος —ἢ συγκατάθεσις ἢ ἐνέργεια ἢ αἰχμαλωσία—, τί εἰσι, Β′ 235, 12-31. Πάθος ἕτερον ἐμπράκτου—καὶ παραδείγματα τούτων, Γ′ 282, λζ′. Παραδείγματα πτώσεως ἐκ καταστάσεως ἀρετῆς εἰς—καὶ τρόποι Θεοῦ σκοποῦντες τὴν μετάνοιαν, Γ′ 6, 2-7,11. Περί—μετὰ τὸ βάπτισμα, Γ′ 258, ρι′. Πτῶσις ἐξ ἁγιότητος εἰς—ἐξ οἰήσεως, Γ′ 204, πβ′. Πῶς ἐπιγινώσκομεν πῶς ἡ— ἐποίησεν ἡμᾶς, Δ′ 38, ν′. Στάδια προηγούμενα—, Α′ 148, μϛ′. Συγκατάθεσις τῷ μοναχῷ—ἐστι, καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 307, ιθ′. Συγχώρησις —διὰ κακοπαθείας καὶ λύπης, Β′ 215, οδ′. Συγκατάθεσις εἰς—, Δ′ 40, ξδ′. Συγκατάθεσις νοῦ πρὸς—, Δ′ 105,7 ἐξ. Τί προηγεῖται διὰ τὴν εἰς τὴν καρδίαν εἴσοδον τῆς—, Α′ 148, με′. Τίνα πληθύνουσι τὰς—καὶ τίνα ἐξαλείφουσιν αὐτάς, Β′ 214, ο′. Τίνες αἱ πέντε αἰτίαι, αἱ τὴν ψυχὴν ἐξ—ἀνακόπτουσαι, Β′ 25, πα′. Τί τὸ τῆς—κράτος ἀφανίζει, Β′ 178, νϛ′. Τίνες δύνανται διατηρῆσαι τὸν νοῦν ἀνενόχλητον καὶ ψιλῆς—; Γ′ 303, κ′. Φόβος ψυχῆς δι᾽—, Δ′ 68, δ′. Χάρις καὶ—ἐνεργοῦσαι ἀνθρώπῳ, πῶς νοητέαι, Γ′ 202, οε′, οϛ′.

ʽΑμαρτίαι· Γ′ 34,22. — ἀποτελέσματα πλάνης, Δ′ 70, ι′. — διὰ κακοπαθείας καὶ ταπεινώσεως, ὑπὸ Θεοῦ συγχωροῦνται, Β′ 214, ξθ′. — ἐκκοπτόμεναι διὰ νήψεως, Α′ 149, να′. — ἐξαγορευτέαι ἐν δάκρυσι, Α′ 177, ζ′. —κωλυόμεναι φόβῳ διὰ γραπτοῦ νόμου, Β′ 169, ι′, ια′. — καὶ σκότος, Δ′ 113,25 ἐξ. — ὀλέθριαι μοναχοῦ, Γ′ 243, μβ′, μγ′. — παλαιαὶ πῶς βλάπτουσι, Α′ 119, ρνα′. ʾΑνθρωποι προσκλίνοντες—καὶ πτώσεσι, Γ′ 6,1 ἐξ. ʾΑποτελέσματα δι᾽ ὅσους ἐγένοντο ἐπιλήσμονες—, Γ′ 28,4. Δεῖ τὰς αἰτίας τῶν—βλέπειν, Α′ 106, ρξη′. Διατί οὐ δεῖ κρίνειν καὶ περιεργάζεσθαι τὰς ἑτέρων—, Β′ 34, νδ′, νε′. Κακίαι καὶ—ἀλληλεξαρτώμεναι, ὡς ἐν ἁλύσει τινί, Δ′ 39, ξβ′ 40, ο′. Λήθη—ἐνέργεια σατανᾶ ἐστι, Α′ 317, οβ′. ʾΟνόματα—διαφόρων, Α′ 130, 29 ἐξ. ʾΟνομασία διαφόρων παθῶν ἤτοι—, Γ′ 107, 9-108,37. ʾΟνόματα —, Γ′ 179, κγ′. ʾΟνόματα — φευκτέων ὑπὸ τῶν πειθαρχούντων τῷ Θεοῦ λόγῳ καὶ ἐργαζομένων τὸ ἀγαθόν, Γ′ 183, λγ′. Πίστις ἑτέρων καὶ ἄφεσις—, Α′ 104, ρλα′. Συγχώρησις —, παθῶν ἐλευθερία, Β′ 210, ρα′. Συνάρτησις ἐσωτερικῶν λογισμῶν καὶ ἐξωτερικῶν—, Β′ 285, λγ′. Τί ποιητέον διὰ τὸ ἐπικαλυφθῆναι ὑπὸ Κυρίου, τάς—, Α′ 118, ρλε′.

ʽΑμαρτωλοί·— ποῦ κατοικοῦσι πρὸ τῆς κρίσεως, Δ′ 36, λε′. Κάϊν τύπος καὶ εἰκὼν πάντων—, Γ′ 191, γβ′.

ʽΑμαρτωλός·—οὐ μισητέος, ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, Β′ 49, πγ′.

ʾΑμέλεια· Α′ 112, μβ′, Β′ 221, πγ′, Β′ 249,33, Ε′ 94,23. — ἀποτέλεσμα λήθης, Α′ 146, λβ′. —, καὶ τί ἀνακαλεῖ ταύτην, Α′ 100, ξδ′.—νοῦ καὶ κακόν, Β′ 25, πβ′. —τὸν προπάτορα εἰς παράβασιν ἤγαγε, Β′ 224, κγ′. ʾΑποτελέσματα—, Β′ 220, νη′, ξ′, ξγ′. Β′ 220, ξη′, ξθ′, ο′, οα′. ʾΑποτελέσματα—μοναχοῦ, Δ′ 6,36 ἐξ. ʾΑποτυχία χάριτος ἡ ἀπιστία καί—, Δ′ 31, δ′. ʾΕξ—μετὰ τὴν ἐκκοπὴν παθῶν αἱ πολλαὶ εἰκόνες φαντασιῶν, Α′ 212,1 ἐξ.

ʾΑμεριμνησία· Β′ 262, λϛ′, Γ′ 46,17, Γ′ 61,29, Γ′ 62,15, Γ′ 65,5.—πρώτη ἀρετὴ καὶ τί ἐξ αὐτῆς τίκτεται, Α′ 34, κε′. ʾΑναγκαιότης—, Γ′ 248, ξγ′. ʾΑπαραίτητον—, Γ′ 248, νγ′, νδ′. — καὶ πενία ἀπαραίτητοι διὰ μοναχόν, Α′ 254, ξε′. Περὶ ἀναγκαιότητος τῆς—διὰ τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 215, ε′.

ʾΑμεριμνία· Γ′ 115,4, Γ′ 129,1. ʾΑποτελέσματα—κ.λ.π. ἀρετῶν, Δ′ 291, ϛϛ′. ʾΑναγκαιότης—, Ε′ 86,32 ἐξ.

ʾΑμεταγνησία·— ἁμαρτία εἰς θάνατόν ἐστι, Α′ 112, μα′. — δι᾽ ἁμαρτίας, ἀνίλεων ἕξει τὴν κρίσιν, Α′ 103, ριϐ′. ʾΑποτελέσματα μετανοίας καί—, Γ′ 199, οα′.

ʾΑμήν, δηλωτικὸν τοῦ μονίμου τῆς νέας χάριτος ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, Γ′ 159,15.

ʾΑμνησικακία· Δ′ 107,16.—ἡ ἀπάντησίς ἐστιν εἰς ἡσυχίαν καταγελωμένην, Α′ 295, ϛδ′. — ἵστησι θυμόν, Β′ 212, κγ′.

ʾΑμνησίκακος, τίς ἐστι, Β′ 219, μθ′.

ʾΑμοιβαί·—διὰ πόνους, Δ′ 38, νβ′. Ἔργα καὶ—ἢ καταδίκαι, Δ′ 36, λϛ′. Κολάσεις καί—, Δ′ 36, λγ′.

ʾΑμορραῖος, σύμβολον ἁμαρτίας, Α′ 295, ϛγ′.

ʾΑμορφία· — κατὰ προσευχήν, Α′ 182, ξζ′, Α′ 187, ριδ′. Νοῦς μακάριος ὁ κατὰ καιρὸν προσευχῆς τελείαν—κτησάμενος, Α′ 187, ριζ′.

Ἄμπελος· Διάφορα ἀποτελέσματα καρπῶν — φυσικῆς καὶ — πνευματικῆς, ὡς πρὸς τὴν ἕκτασιν, Β′ 115, λζ′.

ʾΑμφιλόχιος, πνευματικὸς Ἰ. Μονῆς ʾΕσφιγμένου, Δ′ 193,7.

ʾΑμώς, πατὴρ Ἡσαΐου, Β′ 191,5.

ʾΑνάβασις, ἀνθρώπων πρὸς τὸν Πατέρα, πότε δυνατὴ καὶ πότε ἀδύνατός ἐστι, Β′ 78, μζ′.

ʾΑναγέννησις· Δ′ 201, ϛ′. — ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, πῶς νοητέα, Β′ 81, ξγ′. Μετάνοια καί—, Α′ 34, κβ′.

ʾΑναγινώσκειν· Περὶ τοῦ—, Γ′ 80,18 ἐξ. Περὶ τοῦ πῶς καὶ τίνας συγγραφεῖς δεῖ—τὸν ἡσυχαστήν, Δ′ 77, ια′.

ʾΑνάγνωσις· Γ′ 16,19, Γ′ 41,40.—Γραφῶν, Γ′ 334, λε′.—Γραφῶν καὶ Πατέρων, μία τῶν πέντε ἐργασιῶν ἡσυχίας, Δ′ 370,40 ἐξ. — δι᾽ ἡσυχάζοντα, Δ′ 48, ϛθ′. — ἐμπείρως νοουμένη, πῶς κατορθοῦται, Α′ 96, ζ′. — ἐν ἡσυχίᾳ, Γ′ 88,20. — ἐν ἡσυχίᾳ φωτίζει νοῦν, Γ′ 74,22. — ἵστησι νοῦν πλανώμενον, Α′ 58, ε′. — καὶ θεωρία, ἀγγοίας τὸν νοῦν ἀπαλλάττουσι, Β′ 50, πϛ′. — καὶ προσευχὴ καθαίρουσι νοῦν, Β′ 215, πδ′.—κ.λ.π. ψιλοῦσιν ἐμπαθεῖς μνήμας, Β′ 219, λζ′. — καὶ κατανόησις θείων Γραφῶν, Γ′ 247, ξ′. — μία τῶν πέντε ἐργασιῶν τοῦ ἀρχαρίου τῇ ἡσυχίᾳ, Δ′ 244, με′. — ὅπλον τοῦ μεθ᾽ ὑπομονῆς ἡσυχάζοντος, Β′ 211, ια′.—πρὸς δουλαγώγησιν σώματος, Α′ 62,31. ʾΑγάπη τῆς—, Γ′ 57,9. ʾΑποτελέσματα—, Β′ 224, ιθ′. Ἔργον—διὰ νοῦν, ποιόν ἐστι, Β′ 14, δ′. Περὶ—ὡς τῆς ἕκτης σωματικῆς ἀρετῆς καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 18 ,37-19,24. Περὶ τῆς κατὰ Θεόν—, Γ′ 69, 8-71,31.

ʾΑναγνώσματα· Τίνα τά—διὰ μοναχόν, Γ′ 25,31 ἐξ.

ʾΑναισθησία, ψυχῆς, προξενουμένη ὑπὸ δαίμονος καὶ ἀντίδοτον αὐτῇ, Α′ 49, ι′.

ʾΑναισχυντία, οὐκ εὐμενῶς προσδέχεται τὴν κατὰ Θεὸν λύπην, Α′ 125, σιϛ′.

ʾΑνακρίνειν, ἑαυτοὺς καθ᾽ ἡμέραν, πῶς

ὠφελεῖ ἡμᾶς, κατὰ Μέγαν Βασίλειον, Α′ 151, ξε′.
Ἀναλγησία, ἀποτέλεσμα λησμοσύνης Θεοῦ, Α′ 118, ρλα′.
Ἀνάληψις· — Κυρίου, Α′ 135,19. — καὶ ἐκ δεξιῶν καθέδρα Χριστοῦ, Δ′ 117,15.. — Χριστοῦ μετὰ σώματος πρὸς τὸν οὐρανόν, Β′ 189,17. — ἡμῶν σὺν Χριστῷ, Γ′ 9,17. Ἔννοια—Χριστοῦ δι᾽ ἀνθρώπους, 95,17. Κοινωνία—Χριστοῦ, Δ′ 95,17 ἑξ.
Ἀναμάρτητον, ἀνθρώπου, οὐ ῥάδιόν ἐστιν ἕως τέλους φυλαχθῆναι, Α′ 13, ξδ′.
Ἀνανίας· Α′ 92,32, Α′ 215,3, Β′ 265, μθ′, Δ′ 332, μη′. — φυλάργυρος, Α′ 68,11, 69,37.
Ἀνάπαυσις· — μακαρία, Δ′ 7,39.—νοερά, Γ′ 334, λϛ′.—σαρκικόν ἐστι θέλημα, Γ′ 130,24.—τοὺς νέους καὶ ὑγιεῖς βλάπτειν εἴωθε, Γ′ 65,33. Ὁ Χριστὸς γέγονεν ἡμῖν σὺν τοῖς ἄλλοις καί —, Α′ 287, νγ′. Πόθος Θεοῦ ὑπὸ ἀνθρώπου,— αὐτοῦ ἐστι, Α′ 321, ϟα′. Παῦλος, ὄνομα δηλοῦν τήν—, Γ′ 165,10.
Ἀναπνοή· Προσευχὴ καί—, Δ′ 87,17 ἑξ. Τρόπος νοερᾶς προσευχῆς ἐν συνδυασμῷ πρὸς τήν—, Δ′ 71 β′, 72 γ′.
Ἀνάστασις· Δ′ 48, μζ′. — ἐκ νεκρῶν, Β′ 222, ρ′, Δ′ 93,36. — ἐκ πάντων τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν λόγων καὶ νοημάτων, Β′ 60, νδ′. — κοινή, Γ′ 46,8, Γ′ 95,29. — Κυρίου γενομένη ἐν Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ—νεκρῶν μέλλουσα γενέσθαι ὁμοίως ἐν Κυριακῇ, Γ′ 98,11 ἑξ. — καὶ ἐν Χριστῷ ἀΐδιος ζωή, Δ′ 94,32 ἑξ. — Λόγου ἐν ἡμῖν πνευματικὴ κ.λ.π., Β′ 74, κζ′. — νεκρῶν, Β′ 192,25 ἑξ. — νεκρῶν ἡ ὑπακοὴ ἐντολῆς, Β′ 225, μη′. — οὐ παρὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ φύσιν γενήσεται, Γ′ 158,29 ἑξ. — πάντων διὰ Σωτῆρος ἐνανθρωπήσαντος, Β′ 225, νβ′. — σὺν Χριστῷ διὰ γνώσεως, Γ′ 347, οδ′. — σὺν Χριστῷ δι᾽ ἀπαθείας καὶ γνώσεως τῶν Θεοῦ μυστηρίων, Γ′ 26,5. — σὺν Χριστῷ νοερῶς, Γ′ 25, 16.— σώματος, Δ′ 43, πϐ′, Δ′ 95,2 ἑξ.—Χριστοῦ ἐν μοναχῷ, Β′ 61, ξβ′, ξγ′. Ἀνάστασις Χριστοῦ, Α′ 135, 18, Δ′ 95,9 ἑξ., Δ′ 117,15.—Χριστοῦ καὶ συναναστασις ἀνθρωπίνης φύσεως, Δ′ 118,35.—Χριστοῦ τύπος κοινῆς —, Δ′ 118,30 ἑξ. — ψυχῶν, Β′ 222, ϟζ′. Ἀποτελέσματα μυήσεως εἰς τὴν τῆς — ἀπόρρητον δύναμιν, Β′ 61, ξϛ′. Ἄνθρωπος τέλειος, ἰσάγγελος γενήσεται ἐν τῇ ἐκ νεκρῶν—, Γ′ 86,19. Ἀργία Κυριακῆς δι᾽—Κυρίου, Δ′ 118,31 ἑξ. Ἐντολαὶ δοθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸ πάθος καὶ μετὰ τήν—, Δ′ 203, ι′. Κήρυγμα ἐκ πράξεως καὶ θεωρίας τῆς—τοῦ Λόγου, Γ′ 324, ϟϛ′. Κοινωνία—Χριστοῦ, Δ′ 95,17 ἑξ. Μνήμη—ὑπὸ ἡσυχαστοῦ, Α′ 42, 13 ἑξ. Ὅτι διὰ τῶν τριῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν κατὰ τὸ πάθος καὶ μετὰ τὴν—Χριστοῦ, ἐξυφαίνονται πᾶσαι αἱ ἀρεταί, Δ′ 204, ια′. Πρώτη ἐν ἡμῖν— ἡ πίστις, τοῦ διὰ τῆς ἀγγοίας ἐν ἡμῖν νεκρωθέντος Θεοῦ, Β′ 120, ο′. Πτῶσις καὶ—πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ δι᾽ Ἰησοῦν, πῶς νοητέον δι᾽ ἡμᾶς αὐτούς, Β′ 77, μγ′, μδ′. Περὶ ψυχῆς καὶ σώματος μετὰ τήν—, Δ′ 95,1 ἑξ. Σῶμα κατὰ τήν—, Γ′ 195, ξα′, 196, ξβ′, ξγ′. Υἱοί—Χριστοῦ, Δ′ 38, νγ′.
Ἀναχώρησις· — ἀφανίζει τὰ πάθη κινήσεως, Β′ 20, μζ′. —, εἰ ἀναγκαία ἐστι διὰ τὴν τῆς ἀρετῆς ἕξιν, Γ′ 289, οβ′. — ἐκ παθῶν, ἀναγκαία ἐστι, Γ′ 291, οϛ′. — ἐκ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐρημία, ἀνάγκη ἐστι, Γ′ 291, οε′. — καὶ ἐρημία, οὐ μόναι σιγῶσι πάθη, Α′ 72,35 ἑξ. — κ.λ.π. μαραίνουσιν ἐπιθυμίαν, Α′ 58, ε′. — κατὰ μόνας συνεργεῖ εἰς ταπείνωσιν, Δ′ 103,8 ἑξ. —, μία τῶν προϋποθέσεων θεωρίας, Δ′ 368,5. — τελεία καὶ ἐκκοπὴ θελήματος, Γ′ 262, ρκζ′. Ἔργον—καὶ ἀρεταὶ κατ᾽ αὐτὴν ἀπο κτώμεναι, Γ′ 290, οδ′. Προϋποθέσεις δι᾽ ἐπιτυχῆ—, Γ′ 290, ογ′. Ὠφέλειαι ἑξ—, Γ′ 238, ε′, ϛ′.
Ἀναχωρητής· — εἰς περίπτωσιν νόσου σωματικῆς, ἐμπιστεύεται ἑαυτὸν μόνῳ τῷ Κυρίῳ, Α′ 249, νγ′. Ποίμνιον— καὶ πῶς δεῖ φυλάσσειν αὐτό, Α′ 53,

ιϛ′. Πῶς δεῖ τὸν—προφυλάττεσθαι ἀπὸ τοῦ δαίμονος τῆς περιπλανήσεως, Α′ 48, η′.
Ἀνδρεία· Γ′ 38,21, Δ′ 64, ε′. — ἀναγκαία μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. — καὶ ταπεινοφροσύνη ἀντίδοτον ταῖς δαιμόνων ἐπιβουλαῖς, Α′ 185, ϟϛ′. — μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, Β′ 280, ιη′, Β′ 232,13, Γ′ 26,22 ἑξ. — μία τῶν τεσσάρων καθολικῶν ἀρετῶν, Δ′ 44, πζ′. — τί ἐστι τῷ τῆς διανοίας κόσμῳ, καὶ τί αὐτῇ ποιεῖ, Β′ 185, ϟε′. Ἀποτελέσματα τῆς—, Δ′ 33, ιγ′. Ἔργον —, ποῖόν ἐστι, Α′ 147, λδ′. Πλεονασμὸς δικαιοσύνης καί—, Β′ 251, 4-5. Περί—, μιᾶς τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 149,3 ἑξ., 150, 30 ἑξ.
Ἄνδρες, θεοφιλεῖς, τοὺς παρόντας περὶ κακοῦ διελέγχουσι οὐχὶ δὲ τοὺς ἀπόντας κ.λ.π., Α′ 8, λ′.
Ἀνδρόγικος· — Β′ Παλαιολόγος, Δ′ σ. 90, Δ′ σ. 195. — Παλαιολόγος, Α′ σ. 234, Δ′ σ. 30.
Ἄνεμοι· Περί—, Δ′ 136, η′.
Ἀνενδεής, ὁ Θεὸς κ.λ.π., Γ′ 63,19 ἑξ.
Ἀνεξικακία· Γ′ 153,3. — ἐν ταῖς τυχὸν προσγενομέναις ἀδικίαις, Γ′ 85,33 ἑξ. — κ.λ.π. ἀρεταί, δυνάμεις παρὰ Θεοῦ εἰλημμέναι καὶ ὅτι δεῖ γυμνάζειν αὐτάς, Α′ 4, γ′. — καθαρά, Γ′ 75,27 ἑξ. — τίσι πάθεσιν ἐναντία, Α′ 9, λθ′. — ὠφελοῦσα, Α′ 124, σιγ′.
Ἄνεσις, αἰτία σωματικῶν ἡδονῶν, Α′ 120, ρνη′.
Ἀνήρ· — δυνατός, πῶς ἐλέγχεται, Α′ 105, ργ′. — δυνατός, τίς ὑπάρχει, Β′ 206, ιβ′. — ἐλλόγιμος, ὁ Θεῷ ἀρέσκων, Α′ 7, λγ′. — ἐπιγνώμων, τίς ἐστι, Α′ 188, ρμδ′. — λογικός, δοκιμάζει καὶ πράττει τὰ πρέποντα, Α′ 5, ε′. — λογικὸς οὐκ ἐρᾶται γηΐνων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ οὐράνια τὸν νοῦν ἔχει, Α′ 10, μγ′. — μὴ γινώσκων δεξιὰν καὶ ἀριστεράν, Β′ 166, ϟϛ′. — συνετός, πῶς ἐλέγχεται, Α′ 105, ργ′. — συνετός, τίς ἐστι, Β′ 214, ξ′.
Ἀνθολόγιον, γνωμικόν, Ἡλία πρεσβυτέρου, Β′ σ. 298.
Ἀνθρωπαρέσκεια·—, τί ἐστι, Β′ 140, ξϛ′. Πάθος—διὰ μοναχόν, Δ′ 103, 28 ἑξ.
Ἀνθρωπάρεσκος, τί ποιεῖ, Β′ 140, ξϛ′.
Ἄνθρωποι·—, ἀδόκιμοι κατὰ τὴν Γραφὴν οἱ μὴ ἐπιγινώσκοντες τὴν ἐνοίκησιν Χριστοῦ, Α′ 97, κζ′. —ἀφυέστεροι οὐκ ἀπελπίζονται, ἀλλὰ προσπαθοῦσι τελειότεροι γενέσθαι, Α′ 9, μα′. — ἀμέτοχοι τοῦ κατ᾽ ἐπίγνωσιν φωτός, Β′ 161, ο′.—αἴτιοι κακῶν ἑαυτῶν, Γ′ 187, μδ′.—γινώσκοντες Θεόν, πῶς συμπεριφέρονται, Α′ 11, νγ′. — γεγήσονται ἄτροποι κατὰ χάριν, Γ′ 86,22 ἑξ. — διαιροῦνται εἰς εὐσεβεῖς καὶ ἀσεβεῖς, Β′ 31, κϛ′. — διατί ὑπὸ διαβόλου πολεμοῦνται, Γ′ 10, 40 ἑξ. — διὰ Χριστοῦ, πῶς ἐπαγγελεύσονται εἰς προτέραν δόξαν, Γ′ 184, λϛ′. — δεχόμενοι τὴν χάριν, ἢ ἐγκυμονοῦσιν ἢ ἀποβάλλουσιν αὐτὴν κ.λ.π., Δ′ 32, ιβ′. — ἐλεύθεροι, τίνες εἰσί, Α′ 7, ιη′. — ἔμφρονες διασκοποῦσι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, Α′ 9, λθ′. — ἐν κακίᾳ καὶ ἀγνωσίᾳ οὐ γινώσκουσι Θεὸν οὐδὲ νήφουσι, Α′ 11, νδ′. — ἐν ἀρετῇ καὶ ξενητείᾳ καὶ—ἐν ἁμαρτίᾳ, τίσιν ὁδοιπόροις προσομοιάζουσι, Γ′ 231, ρμγ′. — ἔχοντες τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου καὶ—μισοῦντες αὐτό, Γ′ 214, ρζ′. — θεοφιλεῖς, μὴ παυόμενοι ἀφθόνως ποιεῖν τὰ ἀρέσκοντα Θεῷ, σπάνιοί εἰσι, Α′ 9, μ′. — θεοὶ ἐκ χάριτος, Ε′ 55, ϟ′.— ἰδίᾳ γνώμῃ καὶ ἑκουσίως προαιροῦνται τὸ κακόν, Γ′ 10,19 ἑξ. — ἰσάγγελοι, Γ′ 55,30. — καὶ ἄγγελοι διαιρέσεις εἰσι τῆς λογικῆς καὶ νοερᾶς οὐσίας, Β′ 31, κϛ′. — λόγον καὶ τὰ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης λαμβάνουσι, Δ′ 198, β′. — μὴ γνωρίζοντες τὸν Θεὸν καὶ μὴ ἔχοντες τὴν ψυχὴν πεφωτισμένην, Α′ 10, μϛ′. — μόνοι λογικοί, ποῖοί εἰσι, Α′ 5, α′. — μόνον διὰ σωφροσύνης ἐξομοιοῦνται ἀγγέλοις, Α′ 64,2 ἑξ. — μὴ ἔχοντες νοητοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ὦτα, Γ′ 343, ξβ′. — οἱ δαίμονες καλούμενοι, ὑπὸ μεγάλων καὶ γνωστικῶν Πατέρων, Α′ 164, ρνα′.—οὐκ αἱροῦν-

ται πλοῦτον ἀλλὰ τὸ σωφρόνως βιῶσαι, Α′ 14, οε′. — πάντες κατ᾽ εἰκόνα εἰσὶ Θεοῦ, τὸ δὲ καθ᾽ ὁμοίωσιν διὰ πολλῆς ἀγάπης ἀποκτῶσι, Α′ 236, δ′. — πολιτεύονται ὅπως διαλάμπωσι κατὰ τὸν ἐνάρετον βίον, Α′ 9, λη′. — ποῖοι κατ᾽ εἰκόνα καὶ ποῖοι καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ εἰσι, Β′ 31, κε′. —, πῶς ἀναβαίνουσιν, ἢ οὐκ ἀναβαίνουσι πρὸς τὸν Πατέρα, Β′ 78, μζ′. — προσκλίνουσιν ἁμαρτίαις καὶ πτώσεσι, Γ′ 6,1 ἐξ. — πῶς ἐπλανήθησαν καὶ πλανῶνται ὑπὸ τοῦ διαβόλου, Γ′ 11,1 ἐξ. — πῶς θέσει υἱοὶ Θεοῦ καθίστανται, Γ′ 245, μη′. — πῶς τελειοῦνται καὶ ἀλλοιοῦνται διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Γ′ 209, ϛδ′. — ταῖς βιοτικαῖς ἐλπίσιν ἐξαπατώμενοι, τίσιν ὁμοιάζουσι, Α′ 8, κη′. — τίνι ἀρετῇ ἐξομοιοῦνται ἀγγέλοις, Α′ 64,2 ἐξ. — τὸν ἐνάρετον ἀσκοῦντες βίον, ἐκ ποίων κριτηρίων κρίνονται, Α′ 5, θ′.—τὸν ἐνάρετον βίον ζηλοῦντες, προσεχέτωσαν τίνα τὰ πρακτέα καὶ τὰ φευκτέα, Α′ 6, ιϛ′.—τὸν ἐνάρετον ἐπιμελούμενοι βίον μελετῶσι πῶς Θεῷ ἀρέσωσι, Α′ 6, ιζ′. — τὸν θεοφιλῆ ζηλοῦντες βίον, δέον ὅπως ἀπαλλαχθῶσιν οἰήσεως κ.λ.π., Α′ 7, κε′. — τῶν βιοτικῶν καταφρονοῦντες, ἀνάπαυσιν αἰωνίαν κομίζονται μετὰ θάνατον, Α′ 22, ρλα′. — τῷ ὄντι λογικοὶ ταῖς ὠφελούσαις δμιλίαις προσέχουσι, Α′ 7, κδ′.— ὡς ἄγγελοι ἐν οὐρανοῖς διαιτώμενοι, Α′ 13, ξϛ′. Ἀναγκαία εὐχαριστία—καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς Θεόν, Α′ 12, ξγ′, 13, ξδ′. Ἀξιουμένων—τῆς οὐρανῶν βασιλείας, πῶς ἔσεται ἡ κατάστασις τελειότητος, Β′ 87, πη′. Αὐτεξούσιον—, ἀγγέλων καὶ δαιμόνων, Γ′ 115,27 ἐξ. Ἀπόγνωσις οὐ χώραν ἔχει—, Δ′ 96,6 ἐξ. Ἀποτελέσματα — θείας ἐνεργείας, Δ′ 161, οϛ′. Βίος—διαιρούμενος εἰς κοινωνικὸν ἢ ἐγκόσμιον, ἀκοινώνητον ἢ ὑπερκόσμιον, Γ′ 337, με′. Γένη —τέσσαρα, Δ′ 137, θ′. Διαφορὰ—καὶ ἀγγέλων, Δ′ 156, ξβ′. Ἕνωσις Θεῷ ἀγγέλων καί—, Δ′ 161, οζ′. Ἰησοῦς μεσίτης Θεοῦ καὶ—γνωρίζει—εἰς Πατέρα καὶ προσάγει αὐτοὺς αὐτῷ, Β′ 188, 23. Κατάστασις—τέκνων καὶ υἱῶν Θεοῦ, Β′ 214, νζ′, νη′, νθ′. Κληρονομία ἀξίων—, ὁ Θεός ἐστι, Β′ 62, ξη′. Μαθητεία—Χριστῷ, πῶς βαθμιαίως γίνεται, Β′ 80, ξα′. Ὅτι δεῖ τοὺς—μιμεῖσθαι τοὺς ἀγγέλους, Β′ 196,34 ἐξ. Περὶ — μὴ παντελῶς ἀσκούντων βίον, Α′ 7, κγ′. Ποῖοι ἄνθρωποι μεθέξουσι τῆς ἀγαθότητος καὶ ποῖοι ἐκπεσοῦνται, Β′ 158, νδ′. Πῶς δεῖ ζῆν καὶ πολιτεύεσθαι τοὺς—καὶ ποίαν δεῖ ἔχειν αὐτοὺς περὶ τῶν σωμάτων μέριμναν, Β′ 162, ογ′. Πῶς ἡ κτίσις κατήγορος γίνεται τῶν ἀσεβῶν—, Β′ 127, Ϛ′. Περὶ—μὴ ἀγομένων ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ, Γ′ 257, ρζ′. Προσευχὴ κοινὸν ἔργον ἀγγέλων καί—, Δ′ 228, κθ′. Σκοπὸς πάντων —κατὰ Θεὸν πολιτευομένων ἡ Θεοῦ εὐαρέστησις, Γ′ 253, ϛ′. Τί δεῖ τοὺς ἔμφρονας — ἀδιαλείπτως μεμνῆσθαι, Α′ 14, οϛ′. Τῶν λογικῶν— ἀφίσταται ἡ τραχύτης δμιλιῶν, Α′ 8, λα′. Τέκνοις Θεοῦ—, τί τελεῖ ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις, Γ′ 207, πθ′. Τέσσαρες αἱ καταστάσεις ἢ θεωρίαι καὶ τέσσαρες σκοποὶ αὐτῶν, Γ′ 81, 26 ἐξ, 36 ἐξ. Τίνες—μακάριοί εἰσι καὶ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβαίνουσι, Γ′ 212, ρα′. Τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἀγγέλοις καὶ—καὶ μέθεξις θείας ἐλλάμψεως, Δ′ 157, ξδ′. Φύσις—οἵας εὐδοκίας καὶ ἀγαθότητος ἔτυχε, Γ′ 223, ρκη′. Ψευδεῖς οἱ υἱοὶ τῶν—, Α′ 117, ρκε′.

Ἀνθρωποποιός· ποῖον δεῖ ὀνομάζειν—, Α′ 6, ια′.

Ἄνθρωπος·—ἀγωνιζόμενος οὐ μένει τῷ πτώματι, ἀλλ᾽ ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς ἐγείρεται, Α′ 14, οϛ′. — ἀδύνατός ἐστι τοῖς ἰδίοις πτεροῖς πρὸς τὴν ἁγιωσύνην ἀναπτῆναι δίχα θείας χάριτος, Α′ 63,35 ἐξ. — ἀθάνατός ἐστι καὶ διὰ χρηστῆς πολιτείας, Θεοῦ γίνεται συνόμιλος, Α′ 21, ρκζ′. — ἀθάνατός ἐστι καὶ οὐκ ἀπολιμπάνει τὸ λογικόν, Α′ 6, ιδ′. — ἀναγεγεννημένος, πῶς ὁρᾷ τὴν ἑαυτοῦ κατάστασιν καθ᾽ ὥραν προσευχῆς, Α′ 54, ιη′. — αὐτεξούσιος, Α′ 13, ξζ′. — ἄθλιος, τίς ἐστι, Β′ 209, οζ′. — ἀξιούμενος χάριτος, τόπον τὸν Θεὸν ἔχει καὶ ὑπὲρ πάντας τοὺς αἰῶνας καὶ τόπους καὶ χρόνους ἐστί, Β′ 62, ξη′. — ἄρξας ἑαυτοῦ καὶ ὑποτάξας τῷ λόγῳ ψυχὴν καὶ σῶμα, ἄρχων ἐστί, Β′ 206, κ′. — ἀγαπῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ μένων εἰς αὐτήν, ὁμοιοῦται δαίμοσι, Γ′ 8,23 ἐξ. — ἀδύνατον ἄνευ Θεοῦ καὶ μυστηρίων ἐνεργείας, πλουτεῖν κατὰ πνεῦμα, Γ′ 203, οζ′. — ἀσκούμενος, πῶς ὑπὸ σατανᾶ πολεμεῖται, Γ′ 67, 27-68,7. — ἄρχει καὶ ἄρχεται, Δ′ 149, μδ′. — γίνεται ἀχώριστος Θεοῦ, Α′ 25, ρξδ′. — γινώσκων τὸν Θεὸν ἀγαθός ἐστι, Α′ 8, κθ′. — γνωρίζει Θεὸν καὶ γνωρίζεται ὑπὸ Θεοῦ, Α′ 25, ρξδ′. — δι᾽—σώζεται ὑπὸ Θεοῦ, ἢ ἀπόλλυται ὑπὸ σατανᾶ, Α′ 294, πθ′. —, διατί ἐγένετο, Α′ 11, νε′. — διὰ τὸ σῶμα θνητός, διὰ δὲ τὸν νοῦν καὶ λόγον ἀθάνατος, Α′ 19, ρζ′. — δυνάμενος βλάψαι καὶ μὴ βλάπτων ἀμοιβὰς λήψεται μετὰ θάνατον, Α′ 22, ρλθ′. — δι᾽ ἀγάπης ἀποθεοῦται, Β′ 181, οδ′. — τέλειος, διατί ἐγένετο ὁ Θεοῦ Λόγος, Β′ 155, λθ′. — διδάσκεται τὰ Θεοῦ διὰ τῆς κατανοήσεως τῶν πνευματικῶν λόγων τῶν δρωμένων, Β′ 128, η′. — δι᾽ ὃν πάντα γέγονε, Α′ 20, ρη′. — διπλοῦς ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, διπλᾶς ἔχει τὰς αἰσθήσεις, διπλᾶς τὰς ἀρετάς, Β′ 232, 4-5. — διὰ κακιῶν, γεγνωσῶν ἀλλήλας, ἐξομοιοῦται δαίμοσι, Γ′ 9,39. — δεῖται καὶ τῆς ἄνωθεν ροπῆς καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, Γ′ 79,9 ἐξ. — διατί ἐπλάσθη εἰς τὸν παρόντα κόσμον, Ε′ 79,18 ἐξ. — ἐλεύθερος, ποτός ἐστι, Α′ 11, νϛ′. — ἐν μέσῃ καρδίᾳ, τὸ θέλημα ποιεῖ τοῦ Θεοῦ, Α′ 154, πϛ′. — ἐν ὑπερεχούσῃ ἐξουσίᾳ, οὐκ εὐχερῶς ἀπειλεῖ τινα θανάτῳ, Α′ 15, πα′. — ἐστιν ὁ νοήσας τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν τί εἰσι, Α′ 21, ρκδ′. — ἕτερον ὠφελῶν, θεωρεῖ Θεοῦ εἶναι τὴν χάριν, Α′ 100, οδ′. — ἔχων ἐφόδια, ἵνα ἐκ τοῦ θνητοῦ εἰς τὴν ἀθανασίαν μετατεθῇ, Α′ 24, ργγ′. — εὐαρεστῶν Θεῷ νικᾷ πλημμελείας ἀνθρώπων καὶ δαιμόνων, Α′ 99, μϛ′. — εὐθῦναι διὰ τὰ μὴ πραττόμενα καλὰ καὶ τὰ πραττόμενα κακά, Α′ 112, μγ′. — εὐχαριστεῖ ἐν πᾶσι τὸν Θεόν, Α′ 4, β′. — ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος τυγχάνων καὶ περιγράφεται καὶ περιγράφει, Β′ 180, οα′. —ἔχει φυσικὰς τὰς δυνάμεις διὰ τὴν τῶν θείων ἐξερεύνησιν καὶ ζήτησιν, Β′ 150, ιη′. — εἰκὼν Θεοῦ καὶ μετοχὴ ὑπ᾽ αὐτοῦ θείας φύσεως, Γ′ 327, Ϛ′. — εἰς τὴν Συρικήν, πῦρ ὀνομάζεται, Γ′ 165,18 ἐξ. — ἐκ τοῦ ἄνω ἀρθρεῖν ἐτυμολογούμενος, Γ′ 165, 23. — ἐν σαρκικῇ, ἐν ψυχικῇ καὶ ἐν πνευματικῇ καταστάσει ζῶν τὸν βίον, Γ′ 298, γ′ - 300, ζ′. — ἐνταῦθα τέλειος οὐ δύναται γενέσθαι, Γ′ 86,25 ἐξ. — ἐξ ὕλης καὶ γοερᾶς οὐσίας, ἔλαβεν ἐκ Θεοῦ τὸ εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναι, Γ′ 352, ϛ′. — εὑρίσκει Χριστὸν ὅταν, πωλήσας τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ἀγοράσῃ τὸ Εὐαγγέλιον, Γ′ 46,40 ἐξ. —ζητῶν Χριστὸν ζητεῖ Αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, Γ′ 47,3 ἐξ. — θεὸς γενόμενος κατὰ μέθεξιν, Β′ 111, ιγ′. — θεὸς δι᾽ ἀγάπης ποιεῖται, Β′ 96, κζ′. — θεοφιλὴς καὶ ἐνάρετος, πῶς σκέπτεται, ὅταν καταγάγῃ νίκην κατὰ τῶν πονηρῶν πνευμάτων, Β′ 130, κ′. — θέσει θεὸς γίνεται, Γ′ 45,16. — θέσει θεὸς κατὰ χάριν, Γ′ 7,24. — θέσει θεὸς κατὰ χάριν, τί γίνεται, Γ′ 7, 24 ἐξ, Γ′ 9,18 ἐξ. — ἰδίῳ θελήματι ἀπόλλυται, Γ′ 194, νη′. — ἱστάμενος μεταξὺ δικαιοσύνης καὶ ἁμαρτίας, Γ′ 9,40 ἐξ. — ἵσταται μέσῳ τῶν ὁδῶν δικαιοσύνης καὶ ἁμαρτίας, αἱρεῖται δὲ μίαν ἐξ αὐτῶν, Γ′ 10,1 ἐξ. — καὶ ἀνὴρ πονηρός, τί ποιοῦσι, Α′ 18, ργ′. — κατὰ τὸ λογικὸν τῇ θείᾳ δυνάμει συνάπτεται, κατὰ τὸ σῶμα πρὸς ζῷα συγγενεύει, Α′ 9, μβ′. — κατὰ χάριν λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν θείων, δι᾽ ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Β′ 150, ιη′. — καταντῶν καθ᾽ ὁμοίωσιν δαιμόνων, Γ′ 9,39. — κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν πλασθεὶς Θεοῦ, πῶς νοητέος, Γ′ 327, ε′ - 329, ιβ′. — κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλασθείς, πῶς

νογητέος, Δ′ 142, κζ′. — λαβὼν ἐξουσίαν γνώσεως καλοῦ καὶ κακοῦ, Α′ 21, ρκε′. — λαμβάνει ἀγαθὰ ἐκ Θεοῦ, κακὰ δὲ ἐξ ἑαυτοῦ, Α′ 18, ρ′. — λογικὸν ζῷον, Α′ 26, ρξϛ′. — λογικός, ποῖος λέγεται, Α′ 6, ιγ′. — λογικὸς τῇ ἀληθείᾳ μίαν σπουδὴν ἔχει, τὸ πείθεσθαι καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, Α′ 4, β′. — λογικός, τί ποιεῖ, Α′ 18, ρβ′. — μετὰ τὸ μῖσος καθ᾽ ἁμαρτίας, τί ποιεῖ, Α′ 31, ϛ′. — μόλις φυλάσσει τὰ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως, Α′ 111, κϛ′. — μόνος ἀκουόμενος ὑπὸ Θεοῦ καὶ μόνος ἄξιος αὐτοῦ προσκυνητής, Α′ 22, ρλβ′. — μόνος Θεὸν καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ νοεῖ, Α′ 22, ρλδ′. —μόνος Θεοῦ δεκτικός, Α′ 25, ργθ′. — μόνος ὁ ἐπιμελούμενος ἐναρέτου βίου βλέπει τὸν οὐρανὸν καὶ νοεῖ τὰ ἐν αὐτῷ, Α′ 19, ρι′. — μακάριος, ποῖός ἐστι, Β′ 5, ιζ′, ιη′. — μόνος γνώμῃ, οὐ φύσει, ἀγαθὸς ὁ θεομίμητος καὶ τίνα σκοπὸν ἐπιτελεῖ, Β′ 50, ϟ′. — μόνος ἐστι κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ κ.λ.π., Β′ 238,4 ἐξ. — μόνῳ τῷ λόγῳ τῆς ἀρετῆς συνημμένος, τί ἀγνοεῖ μὴ πάσχων, Β′ 167, ρ′. — μετὰ τὴν πτῶσιν, Γ′ 185, λζ′. — μετὰ τὴν πτῶσιν οἷός ἐστι, Γ′ 8,1 ἐξ. — μὴ μελετῶν τὰς Ἁγ. Γραφάς, σκοτίζεται, Γ′ 142,1 ἐξ. — ὁ νοῦν ἔχων, οἶδεν ὅτι φθαρτός ἐστι, Α′ 21, ρλ′. — ὁρᾷ τὸν Θεὸν ἐν νῷ καὶ τὰ αἰώνια ἀγαθά, Α′ 21, ρκδ′. — οὐκ ἀπολύει καρδίαν, ὅσον ἔχει ἀναπνοήν, Α′ 32, ιε′. — οὐ φύσει ἀγαθός, γίνεται δὲ ἐξ ἐπιμελείας τῶν τρόπων ἀγαθός, Α′ 236, β′. — οὐχ ὁμιλεῖ τοῖς πολλοῖς τοὺς περὶ εὐσεβείας λόγους ἵνα μὴ καταγέλαστος δόξῃ, Α′ 16, πδ′. — ὅλος ἀνεκαινίσθη ὑπὸ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Γ′ 323, ϟγ′. — οὐκ ἀπόλλυται ὑπὸ διαβόλου ἀλλὰ βιάζεται εἰς ἀπώλειαν, Γ′ 10,9 ἐξ. — οὐκ εἰς ὀργὴν Θεοῦ ἐκτίσθη, ἀλλ᾽ εἰς περιποίησιν, Γ′ 13,25 ἐξ. — οὐκ ἐπλάσθη κακὸς ὑπὸ Θεοῦ, Γ′ 258, ρι′. — ὅτι περισσότερον ἢ οἱ ἄγγελοι κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πεποίηται, Δ′ 156, ξβ′. 157, ξγ′. — πονηρός ἐστι, Α′ 18, ρβ′. — πότε γίνεται εἰκὼν Θεοῦ, Α′ 16, πζ′. — πότε μάτην ταράττεται, Α′ 117, ρκϛ′. — πῶς ἀποφεύγει τὴν ὀργὴν Θεοῦ, Α′ 295, ϟα′. — πῶς ὑπὸ δαιμόνων διττῶς πειράζεται, Α′ 54, ιθ′. — πότε ἐσθίει τὸ ξύλον καλοῦ καὶ πονηροῦ, ἢ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, Β′ 115, λδ′. — πότε καὶ διατί ἀπάτωρ καὶ ἀμήτωρ καὶ ἀγενεαλόγητος λογίζεται, Β′ 181, οε′. — πῶς κιθάρα Θεοῦ καθίσταται καὶ ναὸς καὶ Θεός, Β′ 90, ρ′. — πάντοτε χρεώστης πρὸς Θεόν ἐστι, Γ′ 85,31. — πεσών, τίσι δυσὶν ἁλύσεσιν ἐδέθη, Γ′ 232, ρμε′. — προσκλίνει τῇ ἐμπαθείᾳ καὶ οὐχὶ τῇ ἀπαθείᾳ, Γ′ 8,1 ἐξ. — πῶς κατὰ μικρὸν θεὸς ποιεῖται, Γ′ 45,12 ἐξ. — πῶς προσομιλεῖ Θεῷ, Γ′ 45, 30 ἐξ. — πῶς πρὸ τῆς πτώσεως ἦν, Γ′ 184, λε′, λϛ′. — παλαιός, πῶς νογητέος, Δ′ 373,24 ἐξ. — πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ δεῖ ποιεῖν, Δ′ 104,26 ἐξ. — πεπτωκώς, Δ′ 32, θ′. — πλάσμα Θεοῦ, Δ′ 141, κδ′. — πῶς ἀμυδρὰ εἰκών ἐστι τῆς ἀρχετύπου Τριάδος, Δ′ 35, λα′, λβ′. — σῳζόμενος, ὑπὲρ πάντας ἔσται τοὺς αἰῶνας καὶ χρόνους καὶ τόπους, Β′ 62, ο′. — σύνθετός ἐστι καὶ ὑπόκειται εἰς πτώσεις, Ε′ 45, π′. — τοῦ σώματος καθαρὸς ἐξερχόμενος, κρείττων καὶ ἄφθαρτος ἔσεται, Α′ 19, ριγ′. — τέλειος, διατί ὁ Θεὸς ἐγένετο, Β′ 93, ια′. — τέλειος, ἰσάγγελος γενήσεται ἐν τῇ ἐκ νεκρῶν ἀναστάσει, Γ′ 86,19. — τέλειος, ὁποῖός ἐστι, Γ′ 210, ϟε′. —, τί δύναται προσαγαγεῖν τῷ Θεῷ, ἵνα λάβῃ τὴν Αὐτοῦ χάριν, Γ′ 17,17 ἐξ. — τίς τὸν Θεὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ καὶ πῶς ἔχει Αὐτόν, Γ′ 9,20 ἐξ. — τέλειος ἢ ἀτελής, Δ′ 34, κ′. — τί περὶ Θεοῦ γνῶναι δύναται, Δ′ 164, πβ′, πγ′, πδ′. —φεύγει τὸ κακόν, Α′ 17, ϟα′. — φιλοθέως ἀκροώμενος, πῶς ὠφελεῖται ἐξ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, Α′ 120, ρξε′. — φρόνιμος, τίς καὶ οἷός ἐστι, Γ′ 286, νη′. — χρηστὸς οὐ πιπράσκει τὴν ἐλευθέραν γνώμην, Α′ 9, λζ′. — Χριστιανὸς μισῶν τὰ τοῦ κόσμου τούτου πάντα, τίς ἐστι, Γ′ 214, ρϛ′. — ὢν ὑπὸ ἁμαρτίαν διατί οὐ δύναται μόνος περιγενέσθαι τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος, Α′ 120, ργθ′. — ὡς εἰκὼν Θεοῦ, πῶς νογητέος, Γ′ 326, γ′, δ′. — ὡς ἄφθαρτος καὶ ἄτρεπτος, Δ′ 32, η′. — ὥσπερ ἄλλος κόσμος διττὸς καὶ καινός, Δ′ 55, ρκβ′. Ἀνάγκη τὸν—ἔργῳ φιλοσοφεῖν περὶ βουλῆς — καὶ ἀνταποδόσεως Θεοῦ, Α′ 112, γγ′. Ἀξία ἰδίας γνώμης ἑκάστου—, Α′ 100, ξη′. Αὐτεξούσιον—καὶ δύναμις αὐτῷ ἀρέσκειν Θεῷ, Α′ 18, ϟθ′. Ἀγάπη ἐκ ψυχῆς διὰ πάντα—, Β′ 51, ϟε′. Ἀποδημεῖν τὸν—σαρκός, ὡς καὶ ἐκδημεῖν ἀπὸ Κυρίου, πῶς νογητέα, Β′ 80, νθ′. Ἀποτελέσματα τῆς ἐρριζωμένης τοῖς — δυνάμεως ἀλογίας, Β′ 111, ι′. Ἄγγελος μείζων τοῦ—, Γ′ 58,5. Ἀποτελέσματα—ἐν σοφίᾳ Θεοῦ περιπατοῦντος, Γ′ 337, μζ′. Ἀποτελέσματα δι᾽—τοῦ φωτὸς τοῦ πνεύματος, Γ′ 337, μϛ′. Ἀναγωγὴ—πρὸς Θεόν, Δ′ 318, λ′. Ἀξία—, Δ′ 149, μγ′. Αὐτεξούσιον—, Δ′ 41, οε′, Ε′ 69,21 ἐξ. Ἀποκατάστασις πεσόντος—διὰ τῆς ἐναγθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Ε′ 69,13 ἐξ. Διὰ τὸ στεφαγωθῆναι ὑπὸ Θεοῦ, δεῖ τὸν—ἐν πᾶσιν ἀγωνίζεσθαι, Α′ 14, ογ′. Δεῖ τὸν—ἐρευνᾶν τὴν καρδίαν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, Α′ 33, κ′. Δεῖ τὸν—φαίνεσθαι, ὅτι τῇ ψυχῇ λογικός ἐστι, Α′ 6, ιε′. Διατί δεῖ καθαίρειν τῶν παθῶν τὸν ἔσω—, Β′ 49, οη′. Διατί οὐ δεῖ ἐξουθενεῖν οὐδένα τῶν—, Β′ 19, λθ′. Δυνατότητες καθαρότητος—, Δ′ 31, α′. Εἰκὼν τοῦ ἐκτός—, ὁ Ἀαρών, Α′ 162, ρμ′. Ἕνωσις—μετὰ Θεοῦ, ὑπὲρ νόησιν, Β′ 111, ιβ′. Ἕνωσις—πρὸς Θεὸν διὰ πίστεως, ἄμεσος, Β′ 111, θ′. Ἔρως καὶ πόθος πρὸς Θεόν, δοθεὶς ὑπὸ Θεοῦ πρὸς—καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Β′ 186, ρ′. Ἐνέργεια παθῶν καὶ ἐνέργεια φωτεινοῦ πνεύματος τῷ—, Γ′ 222, ρκζ′. Ἕνωσις Θεοῦ τῷ—, Γ′ 234, ρμη′. Ζωὴ παρ᾽—καὶ ἀγγέλοις, Δ′ 143, λ′. Θεὸς μέλλει δωρεῖσθαι ἑαυτὸν κατὰ τὴν ἑκάστῳ—ὑποκειμένην δύναμιν, Β′ 158, να′, νβ′. Θέωσις—διὰ Λόγου Θεοῦ, Β′ 73, κε′. Θέωσις κατὰ χάριν, ὁ προορισμὸς τοῦ—, Β′ 98, μβ′. Θέσις—ἐν τῇ κτίσει, Δ′ 142, κϛ′. Κατάστασις πρώτου—, Β′ 185, ϟη′, 186, ϟθ′. Κοινωνία τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀναλήψεως Χριστοῦ ὑπὸ—, Δ′ 95,16 ἐξ. Μέγιστος ἐχθρός—, ὁ ἑαυτός του ἐστί, Α′ 116, ρδ′. Νέκρωσις τοῦ ἐντός—, Δ′ 93,32. Ὁ ἔνδον—σφόδρα λυπούμενος ἐκ τῶν ἔξω αἰσθήσεων, Α′ 168, ροβ′. Ὁ ἔσω—νήφων, δυνατός ἐστι φυλάξαι τὸν ἔξω, Α′ 168, ρογ′. Ὅτι δεῖ τὸν—διχῇ τέμνεσθαι τῇ προαιρέσει, Α′ 166, ρξδ′. Οὐ ῥάδιόν ἐστι τόν—, ἕως τέλους φυλάξαι τὸ ἀναμάρτητον, Α′ 13, ξδ′. Ὅτι δεῖ τὸν—εἶναι μόνον τοῦ Θεοῦ εἰκόνα, Β′ 96, κη′. Ὅτι δεῖ τὸν—πάντα ἀφιεροῦν Θεῷ κ.λ.π., Β′ 177, να′. Θεός, ὅτι ὑπέρ—γέγονεν, Β′ 93, ιβ′. Οὐδὲν οὕτω φίλον τῷ διαβόλῳ ἐστιν, ὅσον τιμωρούμενος—, Β′ 105, π′. Ὁ ἔσω—, πῶς φαίνεται κατοπτευόμενος, Δ′ 109,25 ἐξ. Ὅτι εἰκὼν τοῦ—ὁ παράδεισός ἐστι, Δ′ 299, ιε′. Περὶ ἤθους—κ.λ.π., παραίνεσις Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Α′ σ. 4. Περὶ τέλους—νογητοῦ ἐν τριπλῇ μορφῇ, Α′ 329, 6-18. Πρόθεσις—ὑπὸ Θεοῦ κατάρχεται, Α′ 96, ε′. Πῶς ποιεῖται τὴν ἑαυτῆς παρουσίαν ἐμφανῆ ἡ χάρις εἰς ἐπιστρέψαντα πρὸς Κύριον—, Α′ 263 πε′. Πᾶς—κατ᾽ οἰκείαν γνώμην εἰς τὸν ἀληθῆ κόσμον ἔρχεται τῶν ἀρετῶν, Β′ 161, ο′. Περὶ—συγκειμένου ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς, σαλευομένου ἐκ νόμων σαρκὸς καὶ πνεύματος καὶ περὶ ἐνεργειῶν ἑκάστου ἐξ αὐτῶν νόμου, Β′ 111, θ′. Πίστις—καὶ ἕνωσις αὐτοῦ τελεία μετὰ Θεοῦ, Β′ 111, η′. Πλήρωμα—, γενησομένου εἰς ἄνδρα τέλειον, ποῖον γενήσεται, Β′ 86, πζ′. Ποία ἡ ἐν—τεθεῖσα ὑπὸ Θεοῦ δύναμις, Β′ 114, κζ′. Ποῖος—ὑπὸ τοῦ λόγου πάντως φωτίζεται, λαμβάνων ἕξιν ἀρετῆς ἀμετακίνητον κ.λ.π., Β′ 161, ο′. Πορεία ἀνόδου—πρὸς Θεόν, Β′ 194, 5-196,30. Προορισμὸς—ἐκ τῶν ὁρωμένων συνάγεται, Β′ 77, μα′. Πῶς ἑκάστῳ—ἀναλόγως ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται, Β′ 108, ϟε′. Περὶ—ἔχοντος ἐν τῇ

τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ σπέρμα διδασκαλίας, Γ′ 342, νθ′. Περὶ βαθμοῦ χάριτος τῷ—, Γ′ 209, ϛγ′. Πότε ἐπιφοιτᾷ τῷ—τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, Γ′ 139,15 ἑξ. Πῦρ καὶ φῶς χάριτος πῶς οἰκονομοῦνται—, Γ′ 209, ϛβ′. Πῶς ἡ χάρις τὸ συμφέρον τοῦ—οἰκονομεῖ, Γ′ 210, ϛε′. Περὶ πνευματικῶν δωρεῶν Θεοῦ τῷ—, Δ′ 302, ιϛ′. Πτῶσις—, Δ′ 149, μδ′. Στέφανος ἀφθαρσίας—, πῶς λαμβάνεται, Α′ 25, ρνε′. Τέλειος—, πῶς κατορθοῦται, Α′ 329, 19-332,20. Τί προξενεῖ τῷ—τὸ τῆς νέας Διαθήκης μυστήριον, Β′ 106, πε′. Τοῦ κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφὴν πνευματικοῦ—, τί ἐστι σάρξ, αἴσθησις καὶ νοερὰ ψυχή, Β′ 67, ϛβ′. Τίνα τὸν—ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς ἠβουλήθη εἶναι, Γ′ 7,23 ἑξ. Τρεῖς αἱ καταστάσεις τοῦ—, ἡ τοῦ δούλου, ἡ τοῦ μισθωτοῦ καὶ ἡ τοῦ υἱοῦ, Γ′ 79,22 ἑξ. Τελειότης—καὶ θέωσις, Δ′ 38, νε′. Ὑποταγὴ—τῷ Θεῷ καὶ ὑποταγὴ τῶν πάντων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῷ—, Γ′ 139,23 ἑξ. Φθορὰ θείας εἰκόνος—, Β′ 102, ξε′. Φύσις—μέτοχος παντὸς ἀγαθοῦ ἐδημιουργήθη, Β′ 246,19. Φύσις — πῶς κατ᾽ ἀρχὴν ἐδημιουργήθη καὶ διατί ἐν συνεχείᾳ κατετμήθη, Β′ 98, μϛ′. Χάρις, φωτισμὸς καὶ δεκτικότης—, Β′ 149, ιβ′, ιγ′. Χρίσις νοῦ καὶ ἔσω— δι᾽ ἁγιαστικοῦ ἐλαίου, Γ′ 201, οδ′. Χριστὸς συναυξάνων νοητῶς προοδεύοντι—, Γ′ 338, ν′.

Ἄννα—μήτηρ Σαμουήλ, Β′ 191,3.—προφῆτις, Γ′ 156,22.

Ἀνταπόδοσις· Α′ 232,23 ἑξ., Δ′ 12, 29. — διὰ μοναχούς, Α′ 299,1 ἑξ. — ἔσται ἀνάλογος τοῖς ἀγαθὰ ἢ κακὰ πράττουσι, Α′ 103, ριϛ′, ριζ′, ριη′. — θεία, Α′ 97, κδ′. — μέλλουσα, πῶς φανεροῦται, Α′ 98, κη′. — οὐ ζητητέα ἐπὶ ποιήσει ἀγαθοῦ, Α′ 113, νζ′. Ἀνάγκη φιλοσοφεῖν τὸν ἄνθρωπον ἔργῳ περὶ βουλῆς ἀνθρώπου καὶ—Θεοῦ, Α′ 112, νγ′. Εἰς—Χριστὸς δίκαιός ἐστι διὰ ζῶντας καὶ νεκρούς, Β′ 208, ξγ′.

Ἀντίληψις, θεία καὶ ἐκούσιοι πόνοι ἀναγκαῖοι δι᾽ ὠφέλειαν, Α′ 113, ο′.

Ἀντιλογία· Δ′ 54, ρκα′. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 241, κθ′, λ′. Ἐκκοπὴ—καὶ φιλογεικίας, ἀπαραίτητος προϋπόθεσις ὑποταγῆς, Δ′ 208, ιε′. Περὶ ταπεινώσεως ὑπακοῆς καί—, Γ′ 166, 25-168,23.

Ἀντιμισθία· Α′ 22, ρμ′, Β′ 222, ϛδ′. Γ′ 47,12 ἑξ., Γ′ 274, δ′. — ἀνθρώπου μεγίστη, Γ′ 301, ιγ′, Β′ 249, 10 ἑξ.

Ἀντίρρησις·—ἓν τῶν τεσσάρων στοιχείων ἃ δεῖ ἔχειν τὸν ἀγωνιζόμενον ἔνδον, Α′ 144, κ′. Ἀνάγκη—, Α′ 147, λθ′.

Ἀντίστασις· Διατί ἡ μὴ—τῷ πονηρῷ, Β′ 9, ξβ′.

Ἀντώνιος· Α′ 87,2, Γ′ 157,23.—ἅγιος, Α′ 87,4, Γ′ 113,29, Γ′ 131,26. — μακάριος, Α′ 85,15,31, Α′ 87,37. — Μέγας, Α′ 169, ροθ′, Γ′ 5,22, Γ′ 60, 26, Γ′ 67,16, Γ′ 123,34, Γ′ 134,38, Γ′ 166,27, Δ′ σελ. 19, Δ′ σελ. 20, Δ′ 276, πα′.—Μέγας περὶ τῶν αἰτούντων προγινώσκειν τὰ μέλλοντα, Γ′ 97,9 ἑξ. Βίος σύντομος—τοῦ Μεγάλου, Α′ σ. 3. Παραίνεσις περὶ ἤθους ἀνθρώπων καὶ χρηστῆς πολιτείας,—τοῦ Μεγάλου, Α′ σ. 4.

Ἀξιομισθία, ἐπὶ παντὸς ἔργου, Γ′ 180, κε′.

Ἀοργησία· Β′ 262, λζ′. Ὅρος τῆς—, Α′ 235, ξ′.

Ἀπάθεια· Α′ 32, ιδ′, Α′ 50, ι′, Α′ 55, κα′, Α′ 192,31, Α′ 244, λε′, Α′ 249, νδ′, Α′ 257, οδ′, Α′ 295, ϛα′, Β′ 89, ϛε′, Β′ 194,29 ἑξ., Β′ 226, ο′, Β′ 236,3, Β′ 263, μγ′, Β′ 263, μδ′, Β′ 295, οδ′, οε′, Γ′ 16,35, Γ′ 25,5, Γ′ 34,14, Γ′ 38,25, Γ′ 123, 25, Γ′ 127,18, Γ′ 140,14, Γ′ 142, 29, Γ′ 155,25, Γ′ 215, ρι′, Γ′ 280, λ′, Γ′ 282, μβ′, Γ′ 308, μγ′, Γ′ 309, μδ′, Γ′ 325, ϛθ′, Γ′ 339, να′, Γ′ 340, νε′, Γ′ 347, οϛ′, Δ′ 276, πα′, Ε′ 24, λϛ′. — ἀκινησία ἐστι ψυχῆς πρὸς κακίαν, Β′ 207, μ′. — ἀκολουθεῖ τὴν πρακτικήν, Β′ 56, λβ′. — ἄκρα, φιλὰ ποιεῖ τὰ νοήματα, Β′ 209, ογ′.—, ἀκτημοσύνη καὶ ἀγάπη, Β′ 262, λϛ′. — ἀπολέμητός ἐστι, Α′ 33, ιη′. — ἀπόλλυσι δαίμονας, Β′ 17, κβ′. — ἄτρεπτος, Β′ 155, μα′. — ἀποστόλων, Γ′ 101,10 — ἀγγέλων, Δ′ 116,21. — γαμικόν ἐστιν ἔνδυμα ψυχῆς, Α′ 315, ξδ′. — γνώμης, ἣν κατεργάζεται ἡ κατ᾽ ἀρετὴν φιλοσοφία, Β′ 154, λϛ′. — γνώμης, Δ′ 244, μδ′. — διὰ πάθους ἐδόθη τῇ φύσει, Β′ 156, μγ′. — διὰ τὰ ἔξωθεν κάλλη τῶν πραγμάτων κ.λ.π., Γ′ 25, 17 ἑξ. — δι᾽ ἐπελεύσεως Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 286, νζ′. — ἐξ ἐγκρατείας καὶ ταπεινώσεώς ἐστι, Α′ 322, ϛε′. — εἰς δυσφημίαν καὶ εὐφημίαν, Β′ 193, 6 ἑξ. — εἰς τὸ τὴν σάρκα ἀγαπᾶν, Β′ 29, θ′. — ἐκ φόβου κολάσεως, Β′ 11, πα′. — ἔπαθλον νίκης ἀρετῆς, Β′ 94, ιζ′. — ἐπακολούθημα πίστεως, Β′ 226, ξα′. — ἐπαγγελίας γῆ ἐστι, Δ′ 38, μη′. — ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὠφέλειαν ἑτέρων ψυχῶν, Γ′ 73,25 ἑξ. — θεωρίας γυναικῶν καὶ μορφῶν λυπησάντων, τρίτη ἐστὶ τῶν ἠθικῶν καταστάσεων τῶν μοναχῶν, Β′ 26, πζ′. — Θεοῦ, μιμητέα κατὰ δύναμιν, Γ′ 12,36. — ἱερέως, Β′ 266, νζ′. — καὶ ἀγάπη, Α′ 266, πθ′. — καὶ ἐγκράτεια, Α′ 315, ξϛ′. — καὶ ὅρασις Ἰησοῦ ὑπὸ κτησαμένου αὐτήν, Α′ 283, λζ′. — καρδίας, πότε ἀνατέλλει, Α′ 57, κγ′. — καρπὸς ἀρετῆς πρακτικῆς καὶ θεωρητικῆς, Α′ 311, μζ′. — καὶ γνῶσις, ἀθανασία ψυχῆς, Β′ 212, ιδ′. — καὶ γνῶσις, γεννήματα ἀληθοῦς ἀρετῆς, Β′ 263, μβ′. — καὶ γνῶσις, πρόξενοι βασιλείας οὐρανῶν, Β′ 213, λδ′. — καὶ γνῶσις τῶν ὄντων, Β′ 224, κ′. — καὶ γνῶσις ὑγεία ἐστὶ ψυχῆς, Β′ 211, β′. — καὶ διάκρισις, Β′ 262, λζ′. — καὶ ἕνωσις δι᾽ ἀγάπης μετὰ Θεοῦ, Β′ 94, ιζ′. — καὶ ζήτησις χάριτος, Β′ 149, ιδ′, ιε′. — καὶ πρᾶξις, Β′ 264, μϛ′. — καὶ συγχώρησις πλημμελημάτων τῶν πταιόντων ἡμῖν, Β′ 199,22 ἑξ. — καὶ ταπείνωσις, ὁδὸς πρὸς γνῶσιν καὶ ὅρασιν Θεοῦ, Β′ 46, νη′. — καὶ ὅρασις φύσεως τῶν ὄντων, Γ′ 295, ϛ′. — καὶ πίστις, Γ′ 76,2. — καὶ ταπεινοφροσύνη πατέρων, Γ′ 100,27 ἑξ. — καὶ ταπείνωσις, Γ′ 323, ϛϛ′. — καὶ τελεία—, Γ′ 100,15 ἑξ. — κάλλους ψυχῆς, Γ′ 211, ρ′. — καὶ καθαρότης, Δ′ 61, ρλγ′. — καὶ ρευστικὴ ἁμαρτία, Δ′ 65, ϛ′. — καρπὸς ταπεινώσεως, Δ′ 64, ε′. — κατ᾽ ἄνθρωπον, Δ′ 292, ϛϛ′. — μερική, Β′ 46, γγ′. — μισθός ἐστιν ἐγκρατείας, Β′ 17, κε′. — μισθὸς πόνων ἀρετῆς καὶ πρόξενος οὐρανίου βασιλείας, Β′ 19, λδ′. — μεγάλου Σισώη, Γ′ 100, 29 ἑξ. — νοῦ ἐκ τίνων ἀρετῶν διατηρεῖται, Β′ 32, λθ′. — νοῦ, Γ′ 295, ϛβ′.—, ὅταν ὀλίγη ᾖ, ποιεῖ εἰσάγεσθαι δαίμονα κενοδοξίας, Α′ 52, ιδ′. — οὐ συνεπάγεται τὸ ἀληθῶς προσεύχεσθαι, Α′ 181, νϛ′. — οὐ πάντων ἐστι, Γ′ 109,18 ἑξ. — πόθεν βλαστάνει, Α′ 307, κα′. Ποῖα ἀποτελέσματα φέρει τὸ χάρισμα τῆς—πρὸς τὸν αὐτὸ κτησάμενον, Α′ 276, γ′.—παντελής, νοητή ἐστιν ἀκτημοσύνη, Β′ 215, ϛ′. — πότε ἐξακριβοῦται, ὅτι τελεία ἐστι, Β′ 46, νδ′. — πότε ὑπὸ Θεοῦ δωρεῖται, Β′ 78, μϛ′. — πρὸς πράγματα μέγα τι ἐστί, καὶ—πρὸς νοήματα μεῖζόν τι ἐστί, Β′ 32, λη′. — πῶς κτᾶται καὶ ποῖος κέκτηται ταύτην, Β′ 259, κε′. — περὶ τοὺς ὀκτὼ λογισμούς, Γ′ 9, 20. — πρώτη, Γ′ 282, μα′. — πρώτη, ἀποτέλεσμα τῆς δευτέρας καὶ φωτιστικῆς τάξεως, Γ′ 336, μγ′. — στερρά, Α′ 289, ξε′. — συμβολιζομένη ὑπὸ Ἰωσὴφ φυγόντος πειρασμὸν κ.λ.π. ἐν Αἰγύπτῳ, Α′ 290, ξζ′. —, σύντομος ὁδὸς πρὸς Χριστόν, Γ′ 16,34 ἑξ. — τί ἐστι, Α′ 271, ϛη′, Β′ 6, λϛ′. —τίκτεται ἐκ καθαρᾶς καταστάσεως, Β′ 50, ϛα′. — τίκτει ἀγάπην, αὐτὴ δὲ τίκτεται ὑπὸ ἐλπίδος εἰς Θεόν, Β′ 4, β′. — τίκτει τὴν διάκρισιν, Β′ 17, κε′. — τελεία, Γ′ 109,17. — φιλεῖται ὑπὸ τελείων, Γ′ 79,29. — ψυχῆς ἔνδυμα γαμικόν, Α′ 56, κβ′. — ψυχῆς λογικῆς, συμβολιζομένη διὰ σαββάτου, Β′ 58, λζ′. — ψυχῆς πῶς προξενεῖτο· 242,2. — ψυχῆς, Γ′ 273, α′. — ὡς πρὸς τὸ βλέπειν τὰ κάλλη τῶν κτισμάτων, Γ′ 52,31. —

ὡς πρὸς τὸ θεωρεῖν τὸ κάλλος κ.λ.π., Γ′ 54,39 ἐξ. ᾽Αγνεία, καλουμένη—, Α′ 308, κε′. ᾽Ανάπαυσις—τὸ τέλος τῶν τῆς ἀσκήσεως πόνων, Α′ 318, οζ′. ᾽Ακροτάτη — καὶ ὑψηλοτάτη—, Β′ 256, ϛ′. ᾽Ανεσις ἐπεισερχομένη πρὸ—κ.λ.π., Β′ 255, β′. ᾽Αποτέλεσμα κτήσεως—, Β′ 206, ιγ′. ᾽Αγιασμὸς ὀνόματος Θεοῦ δι᾽—καὶ ἕτερα ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 322, ϟα′. ᾽Ανθρωπος οὐ προσκλίνει τῇ—, Γ′ 8,1 ἐξ. ᾽Απόκτησις—, Γ′ 62,27. — ἀποτέλεσμα ἀγῶνος, Γ′ 82,25. ᾽Αποτελέσματα—, Γ′ 46,19 ἐξ., Γ′ 79, 30, Γ′ 134,34 ἐξ., Γ′ 283, με′. ᾽Αποτελέσματα—τοῖς ἀπαθέσι, Γ′ 257, ρϛ′. ᾽Αποτελέσματα ἐλλείψεως τῆς—, Γ′ 256, ρβ′., ργ′. ᾽Αποτελέσματα τελείας—, Γ′ 80,8. ᾽Αναγκαιότης—, Δ′ 111,24. Γνῶσις—, ταπείνωσις καὶ ὅρασις Θεοῦ, Α′ 152, ξζ′. Γνῶσις ὀρθὴ καί—, ἀπαραίτητα δι᾽ ἀρραβῶνα μακαριότητος, Β′ 260, κη′. Δείγματα ἄκρως ἀναλλοιώτου—, Β′ 260, κθ′. Δεῖ ἐν—διαμεῖναι ἐν ταῖς τῶν πραγμάτων φαντασίαις, Β′ 13, ϟα′. Διατί ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος ἐζήτει τὴν χάριν τῆς—ἀρθῆναι ἀπ᾽ αὐτοῦ, Γ′ 66, 25-29. Δύο εἴδη—, Γ′ 294, πθ′. Ἔλεος θεῖον καὶ ἐλπίς—, Β′ 256, η′. ᾽Ενδείξεις μὴ ὑπάρξεως ἀληθοῦς—, Β′ 50, ϟβ′. ᾽Ενδείξεις ὅτι ἔφθασέ τις εἰς τὸ μέτρον—καὶ τελείας ἀγάπης, Β′ 45, μβ′. ᾽Ένδυσις περιβολαίου—, Β′ σ. 240. Εἰρήνη τῆς—, Γ′ 343, ξδ′. Ἡ καθ᾽ ἕξιν νέκρωσις θεωρουμένη—, Δ′ 192,3 ἐξ. Θεὸς ὑπὲρ πᾶσαν—ἐστι, Γ′ 326, α′. Θύρα—ἡ βασιλείας, καὶ τί ἐπιτυγχάνει ὁ δι᾽ αὐτῆς εἰσερχόμενος, Γ′ 135, 33 ἐξ. Ἱερωσύνη καί—, Β′ 257, ιγ′. Κατάστασις—, Β′ 59, νγ′. — καὶ κατάπεμψις Παναγίου Πνεύματος, Γ′ 79,31 ἐξ. Καρποί—, Δ′ 64, ε′. Ποιμὴν θεῖος—, Γ′ 307, λη′. Μέθοδος εἰς—καὶ θεοπτίαν ἄγουσα, Δ′ 25, 25 ἐξ. Μέθοδος ὁδεύσεως εἰς λιμένα—, Δ′ 18,15 ἐξ. Μοναχὸς πρὸ τῆς ἀποκτήσεως τῆς—, Δ′ 297; η′. Νοῦς καὶ μερική—, Β′ 218, λα′. Οὐκ ἔστι διὰ τὴν—ἄρσεν καὶ θῆλυ, Α′ 45, γ′. Ὁ εἰς ἄκρον—ἐλθών, πῶς ἐλευθεροῦται τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος, Β′ 18, λ′. Ὁ ἐν ἡμῖν ἐγκεκρυμμένος τῆς—παράδεισος, τί ἐστι, Β′ 301, ιθ′. Οὐκ εὐχερὲς λέγειν περί—, Γ′ 203, οθ′. Ὅτι ἄλλο—νοῦ καὶ ἄλλο ἀληθὴς προσευχή, καὶ τί ἐξ αὐτῶν μεῖζον, Δ′ 267, οβ′. Ποῖαι αἱ τέσσαρες ἀπαραίτητοι ἀρεταὶ ὡς σύντομον βοήθημα πρός—, Α′ 111, κθ′, λ′. Πῦρ—, Α′ 240, ιζ′. Πῶς ὁ μοναχὸς εἰσάγεται εἰς τὸν τῆς—λιμένα, Α′ 58, γ′. Ἡ παρουσία τῆς—δι᾽ ἀρετῶν καὶ ὀρθῆς γνώσεως, Β′ 89, ϟη′. Περὶ τοῦ τί ἐστι πρώτη, δευτέρα, τρίτη καὶ τετάρτη—, Β′ 136, να′, 137, νβ′. Πότε τις τὴν χάριν τῆς—λαμβάνει, Β′ 119, νη′. Πότε τις οὐκ ἔστιν ἔξω τῶν ὅρων τῆς—, Β′ 12, πη′. Προϋποθέσεις—, Β′ 300, ιδ′, Β′ 311, ριθ′, Γ′ 278, κε′, Γ′ 281, λδ′. Προϋποθέσεις δι᾽ ἔρωτα—, Β′ 261, λ′. Πτῶσις μοναχοῦ ἐκ τῆς καταστάσεως τῆς—, Β′ 249,21 ἐξ. Πῶς δεῖ σκέπτεσθαι τὸν μὴ φθάσαντα τὴν—μοναχόν, ὅταν ἐξέρχηται τοῦ κόσμου τούτου, Β′ 267, ξβ′. Πῶς οἱ πειρασμοὶ τείνουσι πρὸς προσβολὴν τῶν ἐν—καὶ μετριοπαθείᾳ εὑρισκομένων, Β′ 312, ρκδ′. Πῶς ὁ μοναχὸς δυνήσεται δι᾽—βλέπειν τὰ πράγματα, Β′ 32, μα′. Πάθη ἐμπόδια—, Γ′ 163,36. Περί—, Γ′ 63, 7-65,21. Περὶ—γενικῶς καὶ ἀπαθοῦς, Γ′ 145, 7 ἐξ. Περὶ—σώματος καὶ—ψυχῆς, Γ′ 247, νη′. Περὶ ἀπαθοῦς καί—, Γ′ 246, νζ′. Πόθος καὶ ἐλπίς—, Γ′ 62, 14-15. Πραότης, ὕλη—, Γ′ 134,33. Προϋποθέσεις ἀφίξεως εἰς—, Γ′ 216, ρια′. Προϋποθέσεις ἐπιβάσεως εἰς ὄρους—, Γ′ 318, οθ′. Πτέρυγες—, Γ′ 293, πγ′. Περὶ—καὶ τελειότητος, Δ′ 281, πζ′. Περὶ—κ.λ.π. καὶ ἀπαθοῦς, Δ′ 282, πη′, πθ′. Περὶ τοῦ τί ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη—, Δ′ 280, πϛ′. Προσόρμισις εἰς ὅρμον—, Δ′ 209, ιε′. Σημεῖον ἄκρας—, Β′ 13, ϟγ′. Σημεῖον —, Γ′ 63,8 ἐξ. Σταθερότης ἀρετῶν εἰς τὴν κατάστασιν τῆς—, Γ′ 63,22 ἐξ. Τεκμήριον πρώτης—, Α′ 49, θ′.

Τί ποιεῖ ὁ—βουλόμενος ἐνδύσασθαι, Α′ 284, μβ′. Τελείαν—, τίς ἔχει, Β′ 219, μβ′. Τί ἀκολουθεῖ τῷ—λαχόντι, μετὰ τὸ δέξασθαι τὴν φύσιν τῶν ὁρατῶν διὰ τῆς φυσικῆς θεωρίας, Β′ 125, ϟθ′. Τί ἴδιον τῆς—ἐστι, Β′ 207, μγ′. Ταπείνωσις, θύρα—, Γ′ 134,32. Τίνα τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἄφιξιν εἰς—, Γ′ 29,9 ἐξ. Τίνες δύνανται περὶ—λέγειν, Γ′ 203, π′. Τί ποιεῖ τοῖς περὶ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν—τελειουμένοις ὁ τῆς πορνείας δαίμων, Γ′ 302, ιη′, ιθ′. Τίς εἰσέρχεται εἰς τὴν κατάπαυσιν τῆς—, Γ′ 346, οα′. Τίς ἡ θύρα τῆς—, Γ′ 22,37. Τίς ἡ σύντομος ὁδὸς πρός—, Γ′ 74,32 ἐξ. Ὑπόδειξις σωτηρίας, μᾶλλον δὲ—ὁδοῦ, Β′ 261, λβ′. — ὑπὸ τίνος τίκτεται καὶ—ψυχῆς τί συντηρεῖ, Β′ 212, κε′. Ὑπερήφανοι νομίζοντες ἔχειν—, Γ′ 28,5. Φαινομένη—, Γ′ 63,35. Χάρισμα—καὶ πίστις, Α′ 279, ιε′. Χάρισμα—παρεχόμενον διὰ φιλανθρωπίας Θεοῦ, Α′ 292, οη′. Χαρὰ μοναχοῦ ἐπὶ ψυχῆς—, Γ′ 318, π′.

᾽Απαθεῖς· Γ′ 81,28, Γ′ 88,31. — κενοί εἰσι χιτῶνος κενοδοξίας, Β′ 295, οϛ′. — μόνοι ποιοῦσι τὰ τῶν—ἔργα καὶ οὐχὶ οἱ ἐμπαθεῖς, Γ′ 56,23 ἐξ. — τί καὶ πῶς γινώσκουσι, Γ′ 85, 4. Διὰ τῶν ἐντολῶν ὑπὸ Κυρίου οἱ—ἀποτελοῦνται, Β′ 11, οζ′. ᾽Εκδηλώσεις τινές—, Γ′ 66,7 ἐξ. Κίνδυνοι—ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, Γ′ 65,28 ἐξ. Περὶ τοῦ ἐξουσιάζειν ἑαυτοὺς τούς—, Γ′ 89, 1-6. Σιγὴ λογισμῶν κατὰ προσευχήν—, Β′ 306, οϛ′.

᾽Απαθές·—καὶ ἀνάλωτον, πότε ἐνεργεῖται τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 68, ϟη′. Μοναχὸς κεκτημένος τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς—, Β′ 27, ϟη′.

᾽Απαθής· Α′ 38,20, Β′ 295, οβ′, ογ′, Γ′ 7,24. — οὐ θλίβεται, Α′ 118, ρλβ′. — ἦν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ἀπροσδεὴς ἔν τινι μέτρῳ, Β′ 186, ϟθ′. — θεωρία τῶν πραγμάτων, Γ′ 53,13. —κατάστασις ὀνομαζομένη ἀναλλοίωτος ἕξις, Β′ 81, ξε′. — καὶ γνωστικὸς τί ἐνίοτε ποιοῦσι πρὸς ὠφέλειαν καὶ βοήθειαν τοῖς ἀσθενοῦσι, Γ′ 69,14 ἐξ. — ὁ Θεός, Γ′ 45,14. — ποῖος γέγονε καὶ πῶς ἐστι, γενόμενος, Β′ 99, να′. ᾽Αγακαίνισις ἀνθρώπων τῷ πάθει τοῦ—Χριστοῦ, Α′ 304, α′. Ἔννοια περὶ Θεοῦ—ὅρος τῆς πίστεώς ἐστι, Α′ 235, α′. Ἡ κατ᾽ ἀρετὴν—ἕξις, οὐράνιόν ἐστι κατοικητήριον, Β′ 136, μθ′. Περὶ πολιτείας—, Γ′ 63, 8-65,21.

᾽Απαίδευτοι, διατί λογίζονται γελοῖόν τι τοὺς λόγους, Α′ 5, η′.

᾽Απάνθρωπος, ποῖος καλεῖται, Α′ 6, ιγ′.

᾽Απάρνησις, ἑαυτοῦ ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ, πῶς νοητέα, Γ′ 173, η′.

᾽Απάτη, αἰσθήσεως, Β′ 221, πγ′.

᾽Απειλαί, περιεχόμεναι ἐν Γραφαῖς, Β′ 212, κ′.

᾽Απειρία· ποῖος ὁ μακάριος, ὁ φθάσας εἰς τὴν ἀπέραντον—, Β′ 208, νϛ′.

᾽Απιστία· Γ′ 41,3, Δ′ 62, ρλε′. — αἰτία φιλαργυρίας, Α′ 66,23 ἐξ. — ἀφορμὴ φιλαργυρίας, Α′ 65,31. — ἄρνησις τῶν ἐντολῶν, Β′ 166, ϟη′, 167, ϟθ′. — ἀποκύημα φιλαργυρίας καὶ φθόνου, Γ′ 311, νε′. — γεννωμένη ἐξ ἀνέσεως, Α′ 120, ργη′. — δεύτερον κακόν, μετὰ τὴν ἄγνοιαν, Α′ 116, ρε′. — καὶ κρίσις τοῦ κόσμου τούτου, Δ′ 37, μ′. — ὁδηγεῖ εἰς ἀποτυχίαν, ὡς πρὸς τὴν γνῶσιν, Β′ 54, ιθ′. — πόσον χαλεπή ἐστι, Β′ 29, ιζ′. ᾽Αποτελέσματα—ἢ πίστεως περὶ τῶν μελλόντων, Α′ 119, ρμβ′. ᾽Αποτυχία χάριτος ἡ—καὶ ἀμέλεια, Δ′ 31, δ′. Ψυχή, πῶς αἰχμαλωτίζεται τῇ—, Γ′ 190, μθ′.

᾽Απιστος·—διατί ἀγαπᾷ τὸ ἀργύριον, Β′ 29, ιη′. — οὐ δύναται ἔχειν ταπείνωσιν κ.λ.π., Γ′ 158,26 ἐξ. — ὁ ἡδοναῖς δουλεύων καὶ τὴν ἀνθρώπων δόξαν ἐπιζητῶν, Δ′ 49, ργ′.

᾽Απλότης· Β′ 293, με′. — συγγραφῶν σοφῶν Χριστιανῶν Πατέρων, Γ′ 158, 36.—, ταπείνωσις καὶ Θεοῦ ἐμφάνεια, Γ′ 68,21 ἐξ. ᾽Αποτελέσματα—καὶ ἐγκρατείας συγκιρνωμένων, Β′ 295, ξη′. Θεὸς ἐμφανίζεται ἐν ταπεινώσει καί—, Γ′ 161,1 ἐξ. Στάδιον—καὶ ἐγκράτεια, Β′ 312, ρκθ′.

᾽Απόγνωσις· Γ′ 41,2. — ἀποκτείνεται

διὰ τῆς ὑπομονῆς, Γ′ 122,8 ἐξ. — ἐμβαλλομένη εἰς ψυχὴν διὰ πνεύματος λύπης, Α′ 75,26. — οὐκ ἔστι διὰ πιστόν, εἰ καὶ πεσόντα, ἀλλὰ μετάνοια, Γ′ 131,3 ἐξ. — οὐ χώραν ἔχει ἀνθρώποις, Δ′ 96,6 ἐξ. Κίνδυνος ἐκ βελῶν—, Α′ 300,5. Ὅτι οὐ δεῖ φθάνειν τινὰ εἰς—, Γ′ 73, 1-74,18.

'Απόγευμα· περὶ τοῦ πῶς δεῖ διέρχεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα κατὰ τό—, Δ′ 236, λζ′.

'Αποδημεῖν σαρκὸς καὶ ἐνδημεῖν Κυρίῳ, πῶς νοητέον, Β′ 80, νθ′.

'Αποθέωσις ψυχῆς, τίσιν ἀρεταῖς κατορθοῦται, Α′ 8, λδ′.

'Αποκαλύψεις·— εἰς θεωρητικοὺς κ.λ.π., Γ′ 294, πθ′, 295, ϛδ′. Περί—, Γ′ 313, ξ′, ξα′.

'Αποκάλυψις· Γ′ 156,24, Γ′ 216, ρι′, Δ′ 159, οα′. Δ′ 214, Β′. Δ′ 290 ϛε′. —, ἀληθὴς τοῦ πιστευθέντος, τέλος ἐστὶ πίστεως, Β′ 150, ιθ′. — ἀληθὴς τοῦ πιστευθέντος, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′. — 'Ιωάννου, Α′ 183, οϛ′. Δ′ 94,5, Ε′ 111,33. — καρδίας νοερά, Γ′ 336, μγ′. — ὀφθαλμῶν διὰ μετανοίας καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Γ′ 320, πζ′. — τῶν ἀπορρήτων τῶν μυστηρίων, Β′ 251,7. — τῶν θείων, κατὰ χάριν ἡ τοῦ 'Αγ. Πνεύματος ἐπιφοιτῶσα ποιεῖται δύναμις, Β′ 150, ιη′.

'Αποκατάστασις·— ἀνθρώπου διὰ τῆς Χριστοῦ παρουσίας, Γ′ 234, ργ′. — φύσεως ἀπαθῶς πρὸς ἑαυτὴν γευούσης, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 29-34.

'Απόλαυσις·— δεχομένη τέλος Θεοῦ καὶ παθῶν, ἀνυπόστατος τοιαύτη, Β′ 168, γ′. — διηνεκὴς καὶ ἀδιάστατος τοῦ ἐφετοῦ, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′.

'Απολλώς·— ἀββᾶς, Α′ σελ. 91. — ἅγιος, Δ′ 284, ϛβ′.

'Απόνοια, Γ′ 41,3.

'Αποστασία·—ἀπὸ Θεοῦ, νόσημά ἐστι τῷ διαβόλῳ, Α′ 291, οε′. Ὅτι δεῖ τὸν μοναχὸν ἐπίστασθαι, τί ἐστιν ἀσθένεια καὶ τί—, Α′ 291, οε′.

'Απόστολοι·— εὐωδία Χριστοῦ, Δ′ 94, 30. — καὶ διάδοχοι αὐτῶν, Δ′ 151, μζ′. — μιμησάμενοι τὸν Χριστὸν ἀπετάξαντο τῷ βίῳ κ.λ.π., Α′ 191,28 ἐξ. 'Αποταγή—, ἡ Χριστοῦ μίμησις, Α′ 191,28 ἐξ. Χριστὸς καὶ—Πέτρος καὶ Παῦλος περὶ ἐσωτερικοῦ ἀθεάτου, νοητοῦ πολέμου, Β′ 284, λα′.

'Απόστολος· Εὐαγγέλιον καί—, πῶς διδάσκουσι, Γ′ 204, πα′. ὁ—καὶ ὁ μαθητής, εἰσὶ καὶ πιστοί, Β′ 57, λδ′. Ὁ πιστός, ὁ μαθητὴς καὶ ὁ—, κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον τί κατορθοῦσι, Β′ 56, λγ′.

'Αποταγή· Γ′ 12,2 ἐξ., Γ′ 300, ι′, — ἄκρα, Α′ 55, κα′. — ἀναγκαία οὐ μόνον χρημάτων ἀλλὰ καὶ κακίας ἐνεργημάτων, Α′ 102, ρθ′. — ἀποστόλων, ἡ Διδασκάλου αὐτῶν μίμησις, Α′ 191,28 ἐξ. — ἀναγκαία διὰ τὸ τυχεῖν τοῦ Παναγ. Πνεύματος, Γ′ 215, ρη′. — ἀρετή, βαθμὶς μικρᾶς κλίμακος ἀρετῶν καὶ πῶς ἐνεργεῖται, Δ′ 54, ρκ′. — διὰ Κύριον, οὐδεμίαν ποιεῖ ἀπώλειαν, Α′ 112, ν′. — εἰς τί συνίσταται, Α′ 215,11 ἐξ. — ἐντολὴ οὐχὶ μερική, ἀλλὰ περιεκτική, Α′ 111, κζ′.—, ἡσυχία καὶ μόνωσις, Α′ 216, 18-35. —,ἡσυχία, μόνωσις καὶ παραμονὴ ἐντὸς τῶν κλισιάδων διὰ τὸ μὴ παθεῖν τι ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ, Α′ 216,28 ἐξ. — καὶ ἐλεημοσύνη, Α′ 254, ξϛ′. — καὶ προσκόλλησις πνευματικοῖς πατράσι, Α′ 214,40 ἐξ. — καὶ ἀγάπη, Β′ 4, α′. — καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν, Β′ 4, ϛ′. — καὶ κτῆσις καθαροῦ νοῦ, Β′ 250,24 ἐξ. — καὶ μισθός, Β′ 249,16. — κόσμου, νίκη κατὰ πειρασμοῦ, Β′ 248,15. — κόσμου καὶ πρὸς Θεὸν ἀγάπη, Β′ 250,18 ἐξ. — καὶ θεωρία τῶν ὄντων, Γ′ 344, λδ′, λε′. —νοῦ καὶ ἀγάπη, Β′ 4, γ′. — οὐ συγχωρεῖ ἡδυπαθείᾳ, Α′ 102, ϛϛ′. — οὐκ ἐπιτρέπει ἐμπλοκὴν ταῖς βίου πραγματείαις, Α′ 102, ρζ′. — πάντων καὶ προσευχή, Α′ 180, λζ′. — πάντων, τῷ μοναχῷ ἁρμόζει, Α′ 225,30 ἐξ. — πρώτη, δευτέρα καὶ τρίτη, τίς ἐστι, Β′ 218, κγ′. — συμβολιζομένη δι' 'Ιωσὴφ καταλιπόντος τὸν χιτῶνα, Α′ 227,8 ἐξ. — τοῖς πάθεσιν, ἀναγκαία, Α′ 188, ρμα′. —

τοῦ σατανᾶ, Γ′ 38,4. — τελεία καὶ ὑποταγή, προϋποθέσεις ἡσυχίας, Δ′ 205, ιδ′ ἐξ. — χλιαρά, αἰτία φιλαργυρίας, Α′ 66,23 ἐξ. 'Αναγκαῖον—, Α′ 240, ιη′. 'Απαραίτητον—καὶ ἀπαλλαγῆς παντὸς ἐγκοσμίου, Α′ 254, ξε′. 'Ακτημοσύνη ἡ τελεία—, Β′ 26, πη′. 'Αποτελέσματα—, Γ′ 238, ε′. Κύριος θέλων τὴν—τῶν ὑπαρχόντων, Β′ 26, ϛα′. Παράδειγμα ἀληθοῦς—ὁ προφήτης 'Ελισσαῖος, Α′ 295, ϛβ′. Τῇ — οὐκ ἀκολουθεῖ παλινδρόμησις τοῖς προτέροις, Α′ 221,2 ἐξ. Τί δεῖ τὸν μοναχὸν ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς—προσέχειν, Γ′ 260, ρκ′. Τί ὁ—τοῦ κόσμου ποιησάμενος διανοεῖται περὶ φιλανθρωπίας Θεοῦ κ.λ.π., Γ′ 254, ϛγ′. Τῷ ἐκτὸς καὶ τῷ ἐντὸς ἀνθρώπῳ—, Γ′ 205, πδ′. Ὑποταγὴ δι'—τελειοῦται, Α′ 310, μα′.

'Απόταξις· Δ′ 18,13, Δ′ 98,3 ἐξ. — ἀπαραιτήτως πτωχεία συνοδεύεται, Α′ 102, ϛϛ′, ϛζ′. — ἀποτέλεσμά ἐστι διὰ τὸν καθαρῷ πίστεως ὀφθαλμῷ ἰδόντα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν τὴν εὐπρέπειαν, Β′ 111, ν′. — καὶ προσέγγισις Κυρίου, Α′ 97, ιϛ′. — καὶ πραγματεία πνευματική, Β′ 209, π′. — παρόντων, Β′ 226, ξζ′. — χρημάτων καὶ κτημάτων, Δ′ 109,21. 'Ανάγκη—θελήματος διὰ τὸ συζῆσαι πνευματικοῖς ἀδελφοῖς, Β′ 44, λη′. Ὅτι τὴν—δεῖ εἶναι ἐσωτερικήν, Β′ 46, ν′. — τῇ αἰσθήσει, Β′ 225, μγ′. — τῶν τοῦ κόσμου, ἀγάπη πρὸς συναγωγοὺς καὶ ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, ἀποφυγὴ μίσους πρὸς αὐτούς, Β′ 49, πβ′. Τί δέον γὰ ποιῇ ὁ ἅπαξ ποιήσας—, Γ′ 300, η′.

'Απρίλιος, ξανθικὸς μήν, Γ′ 195, ξα′.

'Απροσδεής, ἓν τινι μέτρῳ, ἦν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, Β′ 185, ϛη′, 186, ϛθ′.

'Απροσπάθεια· Γ′ 9,13. 'Αναγκαιότης τελείας—, Ε′ 86,35 ἐξ. — ἐκ πένθους καὶ ὑπομονῆς γίνεται, Γ′ 131,34. Ἔξις—, Γ′ 52,30. Περὶ —γεννώσης νέκρωσιν παθῶν, Γ′ 129,15 ἐξ. Περὶ τελείας—, Γ′ 246, νϛ′. Περὶ τῆς—γεννωμένης ἐκ τῆς ἐλπίδος, Γ′ 129,20 ἐξ.

'Απτωτοι, τίνες μέχρι τέλους διέρχονται, Γ′ 192, νε′.

'Απώλεια·—ἀνθρώπων οὐ κατὰ θέλησιν Θεοῦ, Γ′ 7,6. — διὰ τῆς ἐνὸς καταφρονήσεως, Γ′ 258, ρια′. Ἅδης καί —, πῶς εἰσιν ἀφάνερα, Α′ 100, ξα′, ξβ′. Αἴτιος—μόνον τὸ ἴδιον θέλημα ἑκάστου, Γ′ 10,6 ἐξ. Θεὸς οὐ θέλει —ἀνθρώπων, Γ′ 7,6.

'Αραβία, εὐδαίμων, Γ′ σ. 3.

'Αργία· Γ′ 9,28,29. — ἀρχὴ πάσης κακίας, Γ′ 109,27. — ἐμπαθής, Γ′ 31, 16,—, ἣ πρόσκειται ὁ ἀκηδίας δαίμων, Α′ 41, 36-39. — οὐ διὰ μοναχόν, Α′ 222,6 ἐξ. — πάσης κακίας διδάσκαλος, Δ′ 226, κζ′. 'Αποτελέσματα—, Γ′ 181, κη′. Θάνατος ἐγκέκρυπται τῇ—, Δ′ 227, κη′. Κακὰ τῆς—, Α′ 77,27 ἐξ., 78,1 ἐξ. Περὶ ἀποφυγῆς τῆς—ὑπὸ τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 227, κη′.

'Αργολογία· Γ′ 70,2. — ἐξαφανίζει τὴν ἀρετήν, Α′ 280, κ′. — οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 318, οθ′. Κακὰ—διὰ τὴν διάνοιαν, Α′ 170, ρπε′.

'Αργύριον, διατί ὑπὸ διαφόρων ἀγαπᾶται, Β′ 29, ιη′.

'Αρεταί·— ἀγίων μιμητέαι ὑπὸ μοναχῶν, Α′ 225,11 ἐξ.—, αἳ οὐκ εἰσὶ τελειότης, ἀλλ' ἐργαλεῖα τελειότητος, Α′ 83,5 ἐξ. —, αἷς οἱ ἐχθροὶ νικῶνται, Α′ 165, ργβ′. — ἀνάλογως σπουδαιότητος αὐτῶν ὑπὸ διαβόλου πολεμοῦνται, Α′ 115, πη′. — ἀντίδοτα κακιῶν, Α′ 58, ε′. — ἀπαραίτητοι δι' ἐπιτυχίαν ἔργου μοναχοῦ, Α′ 150, ξα′. — ἀπαραίτητοι μετ' ἐγκρατείας πρὸς καθαρότητα τελείαν ψυχῆς, ποῖαί εἰσι, Α′ 62,19 ἐξ. — ἀποκτώμεναι δι' ἀγώνων πίστεως καὶ χάριτος, Α′ 133, 5-14. —, ἃς δεῖ τὸν μοναχὸν διώκειν, Α′ 129,22 ἐξ. — ἀσκητικαὶ διάφοροι, ἀπαραίτητοι δι' ἡσυχαστήν, Α′ 314, ξ′. — ἀσκούμεναι μέχρις ἐξόδου μοναχοῦ, Α′ 166, ρξ′. — αἰτίαι ἀγαθῶν ἐγγοιῶν, Β′ 221, πα′. — ἀναγκαῖον, ὅπως ἀκολουθῶσι γνῶσιν πνευματικήν, Β′ 63, οη′. — ἀποτελοῦσαι τὴν ἀρχήν, τὴν μεσότητα καὶ

τὸ τέλος τῆς πρακτικῆς, Β′ 302, λδ′. — ἀποτικτόμεναι ὑπὸ συγγινομένου νοῦ, Β′ 212, κζ′. — ἀλλήλων ἐκδέδενται καὶ ἀλλήλων ἔχονται, Γ′ 176, ιϛ′. —, ἀποτελέσματα ἀργήσεως τοῦ ἰδίου θελήματος, Γ′ 291, οε′. — ἀποτελοῦσαι ἔργον μὴ φθειρόμενον, Γ′ 349, οθ′. — ἄρχουσαι καὶ γενικαὶ τέσσαρες, φύσει τοῖς ἀνθρώποις συνεκτίσθησαν, Γ′ 301, ιβ′. — ἀλλήλων γεννητικαί, Δ′ 44, πε′. — ἀναγκαιόταται ἀσκητοῦ, Δ′ 108,5, Δ′ 373,5 ἐξ.—, ἄνευ τῶν ὁποίων ὁ μοναχὸς οὐ προκόπτει, Δ′ 77, ιγ′. — ἀποτελέσματα προσοχῆς, Δ′ 28,6 ἐξ. — ἀποτελέσματα τῆς ἐν σώματι πτωχείας, Δ′ 108,1 ἐξ. — ἀποτελέσματα τῆς ἐν φρονήματι πτωχείας, Δ′ 108,26 ἐξ. — ἀποτελέσματα χάριτος, Δ′ 70 θ′. — βρύουσαι ἐκ καθαρᾶς προσευχῆς, Β′ 255, ε′. — βασικαί, πότε δωροῦνται ὑπὸ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 227, ρλε′. — βρύουσαι ἐξ ἀμυδρᾶς θέας δόξης Θεοῦ, Γ′ 248, ξζ′. — γενικαὶ τέσσαρες, Α′ 141, α′. — γενικαὶ τέσσαρες δικαιοσύνη, φρόνησις, σωφροσύνη, ἀνδρεία, Β′ 280, ιη′, Γ′ 149,3, 152,7. — γενικαί, φρόνησις, ἀνδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη εἰκὼν τοῦ ἐπουρανίου εἰσί, Β′ 24, οθ′. — διάφοροι, ἐναντίαι ἀντιστοίχων παθῶν, Α′ 117, ρκγ′. — διάφοροι μοναχῶν, σκοπὸς καὶ τὸ τέλος τῶν ἀσκούντων αὐτάς, Α′ 81, 21-83,15. — διάφοροι, πρὸς ἁγιωσύνην βοηθοῦσαι, Α′ 65,19 ἐξ. — διάφοροι, ὧν μείζων ἡ διάκρισις, Α′ 85,19 ἐξ. —, δι' ὧν ἡ τελεία κατορθοῦται ἀγάπη, Α′ 80, 26-29. — διὰ τὸν καταξιωθέντα ἱερωσύνης, Β′ 257, ιγ′. — διάφοροι, ἀτεκνωθεῖσαι ἐκ πάθους γαστριμαργίας, Β′ 178, νζ′. — διάφοροι κατ' ἐντολὴν καὶ οὐ κατ' ἐντολήν, Β′ 47, ξζ′. — διὰ Χριστὸν ποιούμεναι, ποιοῦσι τοὺς ποιοῦντας μακαρίους, Β′ 33, μζ′. —, δι' ὧν ἀπαλλάσσεταί τις παθῶν, Β′ 210, ϟγ′. —, δι' ὧν ἓν ἕκαστον τῶν παθῶν νικᾶται, Β′ 29, ιγ′. — δύο εἰδῶν εἰσί, σωματικαὶ καὶ ψυχικαί, καὶ ποῖαι ἐξ ἑκατέρων, Β′ 21, νζ′. — διὰ Θεὸν δεῖ καὶ οὐ διὰ δόξαν ἀνθρώπων γίνεσθαι Γ′ 180, κε′. — διὰ τὸν ἐπιμένοντα ταῖς κατὰ φύσιν κινήσεσι τοῦ νοὸς κ.λ.π., Γ′ 329, ιγ′. — διάφοροι, ἀπαραίτητοι τῷ μοναχῷ, Γ′ 38,6 ἐξ. — διάφοροι, προκύπτουσαι ἐξ ἀλλήλων, Γ′ 9,1 ἐξ. — διάφοροι, ὑπὸ διαφόρων ἐπιτελούμεναι, Γ′ 253, πθ′. — διατί νεάνιδες ἐν Γραφῇ καλοῦνται, Δ′ 45, ϟ′. — διάφοροι, τῷ ἡσυχάζοντι ἀπαραίτητοι, Δ′ 275, πα′, 276, πα′. — εἰς μάτην ἐπιτελούμεναι, Α′ 131, 9 ἐξ. — ἐκβλύζουσαι ἐκ μνήμης θανάτου, Α′ 165, ρνε′. — ἐν αἷς δεῖ τὸν μοναχὸν ἀσκεῖν ἑαυτόν, Α′ 132,16, 133,5. — ἔχουσαι ὅπλα τοὺς σωματικοὺς κόπους, Α′ 14, οϛ′. — ἐν ψυχῇ, τί ποιοῦσι, Β′ 221, οϛ′. — ἐπακολουθήματα πίστεως, Β′ 226, ξα′. — ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἐρημίᾳ ἀπαντώμεναι, Γ′ 290, οδ′. — ἐπισφραγίζουσι ἀρραβῶνα ψυχῆς, Γ′ 251, οη′. — θεοποιοί, παρομοιαζόμεναι ἐν Ἁγ. Γραφῇ πρὸς γυναῖκας, Β′ 132, λ′. — θεωρητικοῦ, Δ′ 321, λζ′, Δ′ 338, νγ′. —ἰώμεναι τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς καὶ τὸν θυμόν, Β′ 23, ο′. — καθαιροῦνται διὰ πολυτελείας, Α′ 224,3. — καταξιοῦνται αἰωνίων ἀγαθῶν, Α′ 15, οη′. — καταπολεμοῦσαι τὰ πάθη ἐπιθυμίας καὶ θυμοῦ, Α′ 45, γ′. — καὶ ἐκδοχὴ Γραφῶν ἐν πνεύματι, Β′ 177, νγ′. — καὶ κακίαι, τυφλὸν ἀπεργάζονται τὸν νοῦν, Β′ 251,11 ἐξ. — καὶ αἰσθήσεις, ἀναγκαῖον ὅπως δέχωνται τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν, Γ′ 197, ξε′. — καὶ εἰκὼν θείας μακαριότητος, Γ′ 326, γ′. — κ.λ.π. ὑπὸ Θεοῦ δίδονται ἡμῖν κατὰ χάριν, Γ′ 10,31. —κτῶνται δι' ἀναγνώσεως, Γ′ 18,40. — καθολικαὶ τέσσαρες, ἀνδρεία, φρόνησις, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, Δ′ 44, πζ′. — καρποὶ πίστεως ἀληθῶς ἐργαζομένης, Δ′ 35, κδ′. — κλάδοι καὶ καρποὶ ὑπακοῆς, Δ′ 209, ιε′. —, μέχρι ποίου σημείου οὐ μισοῦνται ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 140, ο′. — μοναχοῦ, Β′ 242, 13-243,7. — μοναχοῦ ἐν Κοινοβίῳ, Γ′ 266, ρμγ′. — μέσαι, Δ′ 45, πζ′. — ξηραίνουσαι σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἡδονάς, Β′ 211, Ἀπάθεια, πολλῶν ἐστιν—σύνδεσις, Γ′ 145,20. Ἀποτελέσματα γεωργίας τῶν—, Γ′ 322, ϟα′, Γ′ 325, ρ′. Ἀποτελέσματα διαφόρων—, Γ′ 88, 16 ἐξ. Ἀποτελέσματα ὑποταγῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων εἰς τὰς τέσσαρας ἀρχὰς τῶν γενικῶν—, Γ′ 353, ϟε′. Ἀποτελέσματα ψυχῆς, ἔσω κατεργαζομένης τὰς—καὶ τἀνάπαλιν, Γ′ 280, λβ′. Ἀλληλουχία ὀνομαζομένων—, Δ′ 52, ριζ′. Ἀναγκαιότης διδασκάλου δι' ἐπιστήμην—, Δ′ 79, ιε′. Ἀρχὴ καὶ γένεσις—, Δ′ 43, πγ′. Γνῶσις ἐξ—ἐν πνεύματι, Β′ 171, ιη′, ιθ′. Γρηγόριος Θεσσαλονίκης ὁ Παλαμᾶς περὶ παθῶν, καὶ τῶν τικτομένων ἐκ τῆς κατὰ νοῦν σχολῆς, πρὸς Ξένην μοναχήν, Δ′ 91, 1 ἐξ. Διάκρισις πηγὴ καὶ ῥίζα πασῶν —, Α′ 89, 3-4. Διατί μετερχόμεθα τάς—, Α′ 181, νβ′. —διάφοροι, κατοικοῦσαι ἐπὶ μέρους ἐν τῇ τριμερεῖ ψυχῇ, πῶς ἐνεργοῦσι, Α′ 308, κδ′. Διὰ σώματος καθηγιασμένου δι'—κλπ., ἀληθῶς εὐλογεῖται ὁ Θεός, Β′ 131, κζ′. Διατί οἱ πονηροὶ τὰς—εἰς κακίας παραγνωρίζουσι, Β′ 210, πθ′. Διὰ ψυχικῶν—τῷ Θεῷ ἐγγίζομεν, Β′ 237, 31-33. Διὰ τάς—, ἀναγκαία ἡ ἐκ Θεοῦ ροπή, Γ′ 148,21 ἐξ. Δήλωσις ἢ ὀνομασία τῶν διαφόρων—, Γ′ 106, 1-107,8. Δόξα Θεοῦ, τὸ θεμέλιον τῶν — ἐστι, Δ′ 100,13 ἐξ. Εἰ μὴ ἦσαν πάθη, οὐκ ἂν ἦσαν—, Α′ 13, ξζ′. Εἰς περίπτωσιν αὐξήσεως—, παραχώρησις ὑπὸ Κυρίου πειρασμῶν, Α′ 271, ϟθ′. Ἑκάστη τῶν—, ποῖα πάθη καταμαραίνει, Α′ 306, ιβ′, ιγ′. Ἐξάρτησις—πρὸς ἀλλήλας, Α′ 112, λθ′. Ἔλεος καὶ ἀλήθεια προηγεῖται πασῶν—, Β′ 289, ε′. Ἕξις—, Β′ 84, οδ′. Ἕξις—ἀγαθὸς θησαυρός, Β′ 221, οη′. Ἕξις—, ὑποχωρεῖ ἐκ σαρκὸς εὐεκτούσης, Β′ 185, ϟϛ′. Εἴδη—, Δ′ 44, πζ′, πη′. Ἐνέργειαι—, ἀρραβὼν βασιλείας, Δ′ 36, λε′. Ἕξις —καὶ ἀμοιβαί, Δ′ 36, λε′, λϛ′, λζ′, λη′. Ἡ διὰ τὰς—ἀναισθησία, ποῦ ὁδηγεῖ, Β′ 130, ιη′. Ἡ εἰς ἡδονὰς σώματος παραμονή, ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον οὐ δεκτικόν—, Β′ 64, π′. Ἡ κατὰ λόγον γνῶσις τῶν—, τί πέφυκε ποιεῖν, Β′ 166, ϟζ′. Ἡ Π. Διαθήκη τῷ γνωστικῷ χορηγεῖ τοὺς τρόπους τῶν—, Β′ 164, πε′. Ἡ συμπλήρωσις δι'—τοῦ ἀγαθοῦ, τέλος ἐστὶ τῆς πίστεως, Β′ 136, ν′. Ἡ φυσικὴ πρὸς ἐνέργειαν—δύναμις, ὁ τοῦ ποιεῖν λόγος ἐστί, Β′ 104, οε′. Ἡ νοῦ ἐργασία ἀνωτέρα ἐστὶ τῶν σωματικῶν—, Γ′ 67, 16-27. Θεωρία—, τέλος γνωστικῶν ἐστι, Β′ 303, λη′. Ἰσότης—, Δ′ 44, πδ′. Πῶς ποιεῖται τὸ Ἅγ. Πνεῦμα τὴν κάθαρσιν τοῖς ἀξίοις τῆς τῶν—καθαρότητος, Β′ 163, οθ′. Καλλιέργεια—καὶ ὑψηλὴ ἐν πνεύματι θεωρία φύσεως, Β′ 119, ξα′. Καρποί—οὐ δυνατοί εἰσιν ἄνευ ἐνεργείας Θεοῦ, Γ′ 213, ργ′. Κατεργασία—ἐν ἡσυχίᾳ, Γ′ 315, ξϛ′. Κτῆσις—, τί ἐπάγεται, Γ′ 251, οζ′. Καρδιακὴ προσευχὴ πηγή—ἐστι, Δ′ 74, ϛ′. Κεφαλή—, ἡ νοερὰ προσευχή, Δ′ 85,13. Κλίμαξ—σύντομος, πέντε βαθμίδας ἔχουσα πέντε—, καὶ τίνες αὗται, Δ′ 54, ρκ′. Λήθη σκοποῦ—καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 82,22 ἐξ. Λόγος κατὰ φύσιν, δι'—πρὸς νοῦν ἀνάγει τὸν ἐπιμελούμενον πράξεως, Β′ 168, α′. Ὀνόματα—, ἀποτελεσμάτων οὐσῶν τῆς ἐναργοῦς μνήμης θανάτου, Β′ 286, λη′. Ὀνόματα—, αἵτινες ἴωνται διάφορα ἁμαρτήματα, Β′ 235, 2-5. Ὀνόματα διαφόρων—τικτουσῶν ἀλλήλας, Β′ 241, 32-242,2. Ὅπλα—, δι' ὧν πολεμοῦνται αἱ μνῆμαι, Β′ 219, λη′. Ὅτι οἱ τῶν ὄντων λόγοι καὶ οἱ τῶν κατ'—τρόποι τύποι τῶν θείων ἀγαθῶν εἰσι, Β′ 105, οη′. Ὅτι συμφώνως δεῖ τηρεῖν τὰς τῆς ψυχῆς—, Β′ 215, ϟη′. Ὀνόματα— Γ′ 179, κγ′. Ὀνόματα—διαδόχων ἀλλήλαις, Γ′ 9, 1-13. Ὀνόματα—, ἐξ ὧν γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, Γ′ 136,5 ἐξ. Ὀνόματα—, θεμελίων τῇ μοναστικῇ ἀδελφότητι, Γ′ 180, κϛ′. Ὀνόματα—, κατακοσμουσῶν τὴν προσευχήν, Γ′ 178, κβ′. Ὀνόματα—κατοικητηρίων τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 227, ρλε′. Ὀνόματα διαφόρων—, Γ′ 70,37 ἐξ. Ὀνόματα διαφόρων—, γεν-

νωμένων ἀπ' ἀλλήλων, Γ' 129,20 ἐξ. γ'. — ξηραίνουσαι τὴν πηγὴν τῶν λογισμῶν, Δ' 105,25 ἐξ. — οὐ μόνον αἱ σωματικαὶ ἀλλὰ καὶ αἱ ἔνδον ἀπεργαστέαι, Α' 246, μβ'. — ὁδοὶ κατὰ τὴν Γραφήν, Β' 48, οδ'. — οὖσαι προϋποθέσεις ὑπάρξεως καρδιακοῦ οὐρανοῦ, Β' 275, δ'. — ὀκτώ, εἰκὼν τοῦ χοϊκοῦ, Γ' 26,35. — ὁδηγοῦσαι εἰς τὴν ἀγαθὴν ἀλλοίωσιν, Δ' 64, ε'. — πρακτικαὶ καὶ θεωρία πνευματική, Α' 81, 18-19. — παύονται ποιούμεναι μετὰ τήνδε τὴν ζωήν, Β' 105, οζ'. — περιεκτικώτεραι τῇ ψυχῇ οὖσαι, νηστεία, εὐχή, σιωπή, Β' 301, ιζ'. — πᾶσαι πεφύκασιν ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, Γ' 250, ογ'. — περιεκτικαὶ τῶν —, Γ' 259, ριη'. — πνεύματος, ὑπὸ τίνων ἄτρεπτοι κατέχονται, Γ' 208, ϟ'. — προσφερόμεναι διὰ νέκρωσιν νόμου σαρκός, Γ' 347, οϛ'. — πέντε ἡσυχάζοντος, πασῶν περιεκτικαί, Δ' 48, ϟθ'. — πέντε καὶ ἐργασίαι τρεῖς, θεμέλιον ἡσυχάζοντος, Δ' 47, ϟθ'. — περιεκτικαί, Δ' 44, πδ'. 45, ϟα'. — πρακτικοῦ, Δ' 79, ιε'. — προϋποτιθεῖσαι τὴν τοῦ Ἁγ. Πνεύματος μετοχήν, Δ' 319, λα'. — σωματικὰς δεῖ ὁμηρεύειν πρὸς τὰς ψυχικὰς τοιαύτας καὶ ψυχικὰς πρὸς τὰς πνευματικάς, Α' 187, ρλβ'. — σωματικαὶ καὶ ὀνόματα αὐτῶν, Β' 232, 21-23. — σωματικαὶ παδαγωγοῦσι σῶμα, — ψυχικαὶ παιδαγωγοῦσι νοῦν, Β' 22, ξδ'. — σωματικαὶ συγγνωσταί εἰσιν, εἰ οὐκ ἐκτελοῦνται δι' ἀσθένειαν σώματος, ἀλλ' αἱ ψυχικαί — δέον ὅπως ἀπαραιτήτως ἐκτελῶνται, Β' 22, νζ'. — σωματικὰ ἐργαλεῖά εἰσι τῶν ψυχικῶν τοιούτων, Γ' 28,25 ἐξ. — σωματικαὶ καὶ ψυχικαί, Γ' 44,29. — τέσσαρες ἀπαραίτητοι καὶ σύντομοι πρὸς ἀπάθειαν, Α' 111, κθ', λ'. — τίκτονται διὰ πόνων καὶ ἀτιμιῶν, Α' 111, κθ'. — τέσσαρες, ὧν ἄνευ οὐ διαπερᾷ τις τὴν νοητὴν θάλασσαν, Α' 111, κθ'. — τέσσαρες, περὶ ὧν διαφόρως ὁ Θεὸς ὡμίλησε πρώτοις τοῖς Ἰουδαίοις, Α' 252, ξβ'. — τῶν ἐφ' ἡμῖν καὶ τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, τίνες εἰσί, Β' 294, ξα'. — τέσσαρες, εἰκὼν τοῦ ἐπουρανίου, Γ' 26,34. — τοῦ ἐργαζομένου τῷ ἀμπελῶνι, Δ' 97,12 ἐξ. — τρεῖς, θεμέλιοι θεωρητικῶν καὶ πρακτικῶν, Δ' 320, λδ'. — τρεῖς περιεκτικαί, Δ' 48, ρβ'. — τρεῖς χορηγοῦσαι φῶς τῷ νῷ διὰ παντός, Δ' 274, οη'. — ὕψισται καὶ ἐπιτεύξεις μοναχοῦ, Δ' 53, ριη'. — φιλοπονούμεναι σώματι καὶ ψυχῇ, Β' 60, νη'. — φρουρητικαί εἰσι ψυχῆς, Β' 122, οη'. — χωρίζουσι τῶν παθῶν τὸν νοῦν, Β' 33, μδ'. — ψυχικαί, διαφορώτεραι καὶ τιμιώτεραί εἰσι τῶν σωματικῶν τοιούτων, Β' 236,12 ἐξ. — ψυχικαὶ τέσσαρες γενικαί, ὀνόματα τούτων καὶ ποῖαι ἕτεραι τίκτονται ἐξ αὐτῶν, Β' 232, 12-21. — ψυχικαί, ἀπαραίτητοί εἰσι, Γ' 99,39 ἐξ. — ὡς σκεύη σωτηρίας ποῖαι νοητέαι, Α' 292, οζ'. — ὧν ἡ ἡσυχία δεῖται, Δ' 48, ργ'. Ἀνάγκη ὅπως οὐδεμία — παραμελεῖται, Α' 246, μβ'. Ἀγάπη ὡς τέλος —, πῶς νοητέα, Β' 132, λα' Αἰτία — ὁ Θεός, Β' 168, β'. Ἀκριβὴς τῶν — ἐπιμέλεια, λατρεία ἐστὶ ἀληθὴς καὶ θεάρεστος, Β' 99, ν'. Ἀνάγκη φθάσαι εἰς τὴν ἀκρώρειαν τῶν —, Β' 251,20 ἐξ. Ἀνδραγαθίαι, —, νίκη κατὰ πειρασμοῦ, Β' 248,15. Ἀποτελέσματα — καὶ κακιῶν, Β' 221, πβ'. Ἀποτελέσματα — σαρκικῶν καὶ πνευματικῶν, Β' 206, ι'. Ἀποτέλεσμα διὰ νοῦν, ὅταν τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς κινηθῇ ἐκ τῶν ἰδίων —, Β' 214, νϛ'. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν τὰς — διὰ κενοδοξίαν μετερχόμενον, Β' 37, οδ'. Ἀποτελέσματα διαφόρων —, κατὰ παθῶν κινήσεως, Β' 20, μζ'. Ἀποτελέσματα ζωγρήσεως ἐν ἑαυτῷ κάλλους —, Β' 66, πε'. Ἀποτέλεσμα συζεύξεως τῶν — ταῖς τῆς ψυχῆς δυνάμεσι, Β' 208, ξε'. Ἀγαθὰ τῶν — τῷ Θεῷ δεῖ ἐπιγράφεσθαι, Γ' 221, ρκγ'. Αἰσθήσεις πέντε καὶ τὰ ἐξ — ἀντίδοτα αὐτῶν, Γ' 295, ϟα'. Ἀναβάσεις — καὶ ἐπιβουλαὶ δαιμόνων, Γ' 295, ϟδ', 296, ϟε' - 297, ϟη'. Ἀνάγκη κατεργασίας πασῶν τῶν βασικῶν —, Γ' 227, ρλε'. Ἀνύψωσις δι' —, Γ' 341, νϛ'.

Ὀνόματα διαφόρων — ἐχουσῶν ἀλληλουχίαν, Γ' 176, ιϛ'. Ὀνόματα ἐπιτηδευμάτων —, Γ' 211, ϟζ'. Ὀνόματα καὶ ἀποτελέσματα διαφόρων —, Γ' 74,21 ἐξ. Ὀνόματα κ.λ.π. τεσσάρων γενικῶν — ἐκ ψυχῆς γεννωμένων, Γ' 26,21 ἐξ. Ὀνόματα σημείων καί —, ἀκολουθούντων τοῖς πειθαρχεῖν τῷ Θεοῦ λόγῳ καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐργαζομένοις, Γ' 183, λγ'. Ὀνόματα σωματικῶν —, Γ' 114,31 ἐξ. Ὀνόματα τετρακτύος —, αἷς συνομαρτεῖ ὀγδοὰς ἑτέρων —, Γ' 338, μθ'. Ὀνόματα —, γεννητικῶν ἑτέρων τοιούτων, Δ' 77, ιγ'. Ὀνόματα —, ἐνεργημάτων τῆς χάριτος, Δ' 88,8 ἐξ. Ὀνόματα — ὑπ' ἀλλήλων γεννωμένων καὶ ἐχουσῶν τὴν ἀκτημοσύνην ἀφετηρίαν, Δ' 110,2 ἐξ. Ὀνόματα πέντε —, ἀναγκαίων διὰ τὴν ὑποταγήν, Δ' 208, ιε'. Ὀνόματα τριῶν — ἡσυχίας, Δ' 87,19 ἐξ. Ὅτι δεῖ τὰς — ἐν τῇ ἕξει διὰ τῆς χάριτος παραγίνεσθαι, Δ' 44, πϛ'. Ὅτι διὰ τῶν τριῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ πάθος καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ, ἐξυφαίνονται πᾶσαι αἱ —, Δ' 204, ια'. Ὀνόματα — προϋποθετικῶν ἡσυχίας, Ε' 93,25 ἐξ. Ὀνόματα θεμελιωδῶν — ἡσυχίας, Ε' 92,33 ἐξ. Ὀνόματα τεσσάρων γενικῶν —, Ε' 23, λϛ'. Παρθένοι παραβολῆς ἐξωτερικὰς — μόνον τετηρήκασι, κρυπτῶς ἡττώμεναι ὑπὸ κακιῶν, Α' 130,20, 131,4. Περὶ μετόχων — καὶ μετόχων ἀγάπης, Α' 111, λζ'. Ποίας δεῖ εἶναι τὰς — τοῦ μοναχοῦ, Α' 311, μθ'. Πότε — οὐ κυοφοροῦνται, Α' 125, σιζ'. Παρουσία ἀπαθείας δι' — καὶ ὀρθῆς γνώσεως, Β' 89, ϟη'. Πᾶς ἄνθρωπος κατ' οἰκείαν γνώμην εἰς τὸν ἀληθῆ κόσμον ἔρχεται τῶν —, Β' 261, ο'. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ πράττειν τάς —, ἵνα μὴ τὸ ἔργον αὐτῶν ἀνόητον γίνεται, Β' 236, 26-237,6. Ποῖαι — ρώννυσι ψυχὴν καὶ νοῦν, Β' 209, πα'. Ποῖος ὁ λόγος ὑπάρξεως τῶν —, Β' 33, με'. Πῶς δυνατόν ἐστι τὸ φθάσαι τὰς μείζους τῶν —, Β' 295, ξϛ'. Πῶς οἱ δαίμονες ἀποτρέπουσιν ἡμᾶς τῶν —, Β' 140, ξθ'. Πασῶν τῶν — προηγεῖται ἐνδιάθετος πίστις κ.λ.π., Γ' 279, κη'. Περὶ ἀγῶνος μοναχοῦ κατὰ τὴν κτῆσιν τῶν —, Γ' 84,12 ἐξ. Περὶ κτήσεως — καὶ ἀποχῆς παθῶν, Γ' 74, 19-76,7. Περὶ οἰκοδομῆς ψυχῆς δι' —, Γ' 90, 1-92,8. Πλοῦτος οὐράνιος, ἐκ τίνων — κ.λ.π. ἀθροίζεται, Γ' 231, ρμδ'. Πόθος πρὸς κτῆσιν —, Γ' 23,5. Πόνοι —, Γ' 323, ϟε'. Πότε ὁ Θεὸς πληροῖ ἡμᾶς —, Γ' 226, ρλδ'. Πάσης ἰδέας — περιεκτικαί, ταπείνωσις, ἀγάπη καὶ ἔλεος, Δ' 269, σγ'. Πέρας —, τί ἐστι, Δ' 368, 28. Περί —, Δ' 44, πδ' - 46 ϟβ'. Περιορισμός —, λόγῳ τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος, Δ' 53, ριη'. Περιουσία — καὶ ἀπουσία παθῶν τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην συνιστῶσι, Δ' 155, νη'. Πράξεις — μοναχοῦ ἐν τῷ σώματι τελούμεναι, Δ' 7,13 ἐξ. Προσευχή, πηγή —, Δ' 82, 29. Σκοπὸς — καὶ ἐντολῶν ἐκτελέσεως, Α' 118, ρμ'. Σύμβολον τετράδος —, Α' 177, α'. Σοφία πνευματική, ἀρχὴ πασῶν — ἐστι, Γ' 112,21 ἐξ. Σταθερότης ἐν — εἰς τὴν κατάστασιν τῆς ἀπαθείας, Γ' 63,22 ἐξ. Συλλογὴ — ὑπὸ τοῦ ἐφησυχάζοντος, Δ' 48, ρ'. Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, περὶ τοῦ ὅτι καὶ οἱ ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκόμενοι ἀλλὰ καλλιεργοῦντες ἐν πίστει τάς —, ἀξιοῦνται θείων ὁραμάτων καὶ ἐλλάμψεως, Ε' 73, 5-80,33. Τελειότης νόμου ἐλευθερίας, οὐκ ἐν ἀνθρωπίναις —, Α' 98, λα'. Τί καλοῦμεν —, Α' 332, 17. Τίνες — τὴν ψυχὴν ἀποθεοῦσι, Α' 8. λδ'. Τὸ μέγα τῶν — κεφάλαιον, ἡ πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη, Α' 240, κβ'. Τὸν ἄρχοντα ψυχῶν τίνας — δεῖ ἔχειν, Α' 207,17 ἐξ. Τελεία ψυχὴ ἡ — ἀνακραθεῖσα, Β' 214, νδ'. Τίνες αἱ τρεῖς —, αἱ ἀποτελοῦσαι τὰς τρεῖς πύλας τὰς εἰσαγούσας εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, Β' 275, ϛ'. Τίνες — νεκροῦσι πάθη ἐπιθυμίας, Β' 236,14 ἐξ. Τί τὴν τῶν — προθυμίαν χαρίζεται, Β' 70, θ'. Τέλος τελειωθέντος ἐν —, Γ' 339, ν'. Τέσσαρες αἰτίαι —, καὶ τίνες αὗται, Γ' 273, α'. Τετρακτύς —, Γ' 336, μγ'. Τί δεῖ μανθάνειν ἐκ τῶν Ἁγίων καὶ τῶν θείων

τὴν—καὶ τὴν γνῶσιν, τί ἐπιτυγχάνει, Β′ 126, ϟη′. Οἱ γνώσει καὶ—δι᾽ ὅλου ποιωθέντες τῷ πνεύματι, τὰς ἄλλων καρδίας, διὰ λόγου διδασκαλίας, εὐσεβείας ποιοῦσι δεκτικὰς καὶ πίστεως, Β′ 116, μϛ′. Ὁ κατ᾽—φωτισμός, ἀκτίς ἐστι θείας ὁράσεως, Β′ 135, μγ′. Ὅρος—ἐστιν ἡ τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας κατ᾽ ἐπίγνωσιν πρὸς τὴν θείαν δύναμιν ἕνωσις, Β′ 142, οθ′. Ὀρυξις τῶν ἐν ἡμῖν γνώσεως καὶ—φρεάτων, Β′ 77, μ′. Ὁ τὴν ἀπειρίαν τῆς —διαγνούς, τί ποιεῖ ἵνα μὴ ζημιωθῇ, Β′ 129, ιε′. Ὅτι δεῖ νεκρῶσαι τὴν προαίρεσιν τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ ἀναστῆσαι τῇ—τὴν προαίρεσιν, Β′ 151, κγ′. Ὅτι ἡ ἐνταῦθα γνῶσις καί—, ὡς ἔσοπτρον καὶ αἴνιγμά ἐστι, συγκρινομένη πρὸς τὰς μελλούσας, καὶ διατί τοῦτο, Β′ 117, μζ′, μη′. Οὐδαμῶς οὐδεὶς πώποτε τυχεῖν σωτηρίας δεδύνηται,— καὶ γνώσεως χωρίς, Β′ 179, ξβ′. Οὐκ ἐστιν —σχεδὸν ἐν ἀνθρώποις, μὴ τῆς ψυχῆς πρὸς αἴσθησιν λελογισμένην ἀποδιάθεσιν, ἀρχὴν τῆς οἰκείας γενέσεως ἔχουσα, Β′ 146, ϟζ′. Ὁδὸς τελεία πρὸς ἀνάληψιν—, Γ′ 278, κϛ′. Πάσης—Θεὸς κατάρχει, Α′ 98, μ′. Περὶ—φυσικῆς καὶ—ὑπερφυοῦς, Α′ 328,28 ἐξ. Περὶ βοηθείας Θεοῦ διὰ τὴν τῶν—κατεργασίαν, Α′ 268, ϟγ′. Πάσῃ—, ἡδονὴ καὶ πόνος παρέπεται, Β′ 148, ζ′. Ποῖος ἄνθρωπος ὑπὸ τοῦ λόγου πάντως φωτίζεται, λαμβάνων ἕξιν — ἀμετακίνητον, Β′ 161, ο′. Πότε δεῖ νομίζειν τινὰ ἀληθῆ ἔχειν—, Β′ 255, α′. Πότε δυνατόν ἐστι τὸ—πρόσωπον κατιδεῖν, Β′ 290, ιϛ′. Πότε οὐ δύναταί τις μνησθῆναι τῆς κατ᾽—καὶ γνῶσιν ἕξεως, Β′ 124, πθ′. Πρᾶξις—καὶ κατάστασις ἀπαθὴς κατ᾽—, πῶς συμβολίζονται, Β′ 61, ξε′. Πρᾶξις, θεωρία, γνῶσις—, κ.λ.π., δῶρά εἰσι Θεοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 131, κη′. Πρόσωπον Κυρίου καθέστηκεν ἡ κατ᾽—τῶν θείων θεωρία καὶ γνῶσις, Β′ 173, λβ′. Πῶς ἀγὼν φθόνου καὶ—ἡ τῶν ἁγίων κακοπάθειά ἐστι, Β′ 94, ιϛ′. Πῶς σύμβολον τῆς καθ᾽ ἕξιν ἀπαθοῦς —, ἣν ὁ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τόπος, Β′ 85, οη′. Πάθος βλασφημίας ὀχλεῖ τοὺς βιοῦντας κατ᾽—, Γ′ 287, νθ′. Παραδείγματα πτώσεως ἐκ καταστάσεως—εἰς ἁμαρτίαν καὶ τρόποι Θεοῦ σκοποῦντες τὴν μετάνοιαν, Γ′ 6, 2-7,11. Πᾶσα γνῶσις—καὶ ἰσχύς, ἐκ χάριτός εἰσι Θεοῦ, Γ′ 17,14. Πρᾶξις—δόξα Θεοῦ, Γ′ 274, γ′. Προϋποθέσεις ἕξεως—, Γ′ 289, οβ′. Πτῶσις ἁγίου ἐκ τῆς—, Γ′ 137,24 ἐξ. Πῶς ἡ κακία παραπλανᾷ τοὺς εἰς τὴν—ἀσκουμένους, Γ′ 217, ριδ′. Πόνοι πρακτικῆς—, νηστεία, ἐγκράτεια κ.λ.π., Δ′ 79, ιε′. Συγεκτικὴ καὶ γεννητικὴ ἀπάσης—ἡ ταπείνωσίς ἐστι, Δ′ 109, 33. Τέλος τῶν ὑπὲρ—ἀλγεινῶν, ποῖόν ἐστι, Β′ 98, μδ′. Τέλος πρακτικῆς —, τὸ ἀγαθόν ἐστι, κ.λ.π., Β′ 131, κϛ′. Τί ἀγνοεῖ μὴ πάσχων ὁ μόνῳ τῷ λόγῳ τῆς—συνημμένος, Β′ 167, ρ′. Τί ἐστιν ἡ ταπεινοφροσύνη δι᾽—, Β′ 292, μα′. Τίνα ποιοῦσι τὴν τελείαν πρᾶξιν—, Β′ 184, ϟγ′. Τί ποιεῖ τὴν μετὰ γνώσεως—, Β′ 160, ξβ′. Τῶν φροντιζόντων τὰ σωματικὰ τῆς —, τί ὁ Λόγος καθίσταται, Β′ 81, ξϛ′. Ὑπόστασις—, ταπείνωσις, Β′ 292, μ′. Φανέρωσιν γνώσεως τήν—, τὸ μυστήριον τῆς σωτηρίας ποιεῖται, Β′ 165, πθ′. Ψυχὴ ἀνθρώπου μεταβαίνουσα ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν καὶ ἀπὸ—εἰς—κ.λ.π. οὐ παύεται προσπαθοῦσα, Β′ 84, οζ′. Ψυχῆς συντήρησις δι᾽—καὶ γνώσεως, συμφωνουσῶν πρὸς τὸ τῆς Γραφῆς πνεῦμα, Β′ 123, πϛ′. Ὥσπερ ἡ πρᾶξις γεννᾷ τήν—, οὕτως ἡ θεωρία τὴν γνῶσιν, Β′ 124, πζ′.

Ἀριθμός· Συμβολισμὸς τοῦ — 153, Α′ 176,25 ἐξ. — ἓξ τὴν πρακτικὴν σημαίνει φιλοσοφίαν, Β′ 137, νγ′.

Ἀριστερά· Δεξιὰ καί—, πῶς νοητέα, Β′ 166, ϟϛ′, ϟζ′, ϟη′.

Ἄριστον· πῶς δεῖ πολιτεύεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα ἀπὸ πρωΐας ἕως τοῦ—, Δ′ 226, κζ′.

Ἀριστοτέλης, Δ′ 137, ι′, Δ′ 141, κε′.

Ἁρπαγή· Γ′ 53,7. — νοός, Δ′ 53, ριη′. —πρὸς Κύριον καὶ προσευχὴ μονολόγιστος, Β′ 306, οε′. — πρὸς Θεόν, τὸ τέλος τῆς προσευχῆς, Δ′ 268, ογ′. — πρὸς οὐρανόν, Δ′ 39, νη′. — ψυχῆς, κατὰ τὴν προσευχήν, Γ′ 208, ϟα′. Ἀποτελέσματα—νοῦ, Ε′ 107,1 ἐξ. Περὶ—νοὸς κ.λ.π., Γ′ 78,16 ἐξ.

Ἀρραβών—Βασιλείας αἱ ἐνέργειαι ἀρετῶν, Δ′ 36, λε′. — κολάσεων, Δ′ 36, λδ′, λε′. — ψυχῆς καὶ Πνεύματος, Γ′ 251, οη′. Ἀποτελέσματα πνευματικοῦ—μοναχοῦ, Δ′ 110,1 ἐξ. Περὶ πνευματικοῦ—ψυχῶν πρὸς Χριστόν, Γ′ 250, οϛ′, 251, οζ′, οη′, οθ′, π′, πα′.

Ἀρραβῶνες ἀγαθῶν εἰς καρδίας δικαίων, Δ′ 36, λη′.

Ἀρρωστία· τί δεῖ ποιεῖν τὸν μοναχὸν εἰς—ψυχῆς, Β′ 292, λα′, λβ′.

Ἄρσενος· Γ′ 5,22. — Μέγας, Β′ σ. 240,241,7,19. — ὅσιος, Δ′ 216, ΣΤ′. —περὶ σιωπῆς καὶ εἴσω ἀθροίσεως τοῦ νοῦ, Δ′ 21,6. Εὐχὴ ἀδιάλειπτος ὑπὸ—εἰρημένη, Α′ 323, ρ′.

Ἄρτος—ζωῆς καὶ ἐπιγνώσεως, Β′ 197, 28. — ζωῆς ὑπὸ Θεοῦ, πῶς δίδεται, Β′ 79, νϛ′. — ζωῆς ἐσθιόμενος, ὁ Χριστός, Δ′ 285, ϟα′, 286, ϟβ′ ἐξ. — καὶ οἶνος μεταβαλλόμενα εἰς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, πῶς νοητέα, Β′ 270, ογ′. Ἑρμηνεία τοῦ «τὸν—ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον», Β′ 197, 23-199,1.

Ἀρχάγγελοι, Α′ 42,29, Γ′ 355, ϟθ′.

Ἀρχαί, Γ′ 355, ϟθ′.

Ἀρχάριοι· Δ′ 67, β′. Ἀγρυπνία δι᾽—, Ε′ 93,15, ἐξ. Περὶ κινδύνων πλάνης —καὶ ἰδιορρύθμων, καὶ τί δεῖ ποιεῖν αὐτούς, Δ′ 85,1 ἐξ.

Ἀρχάριος—ἡ ἰδιόρρυθμος καὶ κίνδυνος αὐτῶν ἐκ πλάνης, Ε′ 98,32 ἐξ. Διττὴ τῷ—ἡ ἐνέργεια, ὀφειλομένη εἰς χάριν ἢ εἰς πλάνην, Δ′ 69, η′.

Ἄρχειν· τοῦ ἐν ἡμῖν ἀλόγου μέρους κατὰ φύσιν ἐστὶ τό—, Β′ 25, πγ′. Διατὶ τὸ—ψυχῶν πάντων ἐπιπονώτερόν ἐστι, Α′ 207,12 ἐξ.

Ἀρχή—, μεσότης, τέλος παντὸς ἀγαθοῦ, ὁ Θεός, Α′ 96, β′. — μία τῶν ὅλων ὁ Πατήρ, Β′ 228, ϟθ′. — μία ἐστι, Δ′ 181, ρλβ′. — τῶν ὄντων καὶ μεσότης καὶ τέλος, πῶς ὁ Θεός ἐστι, Β′ 53, ι′. Διατὶ ὁ Θεὸς οὐκ ἐστι δι᾽ ἑαυτόν—, μεσότης καὶ τέλος, Β′ 52, β′, γ′, δ′, ε′, 53, ζ′. Περὶ τοῦ τί—παντὸς τέλους, καὶ τί τέλος πάσης—, Β′ 136, ν′. Υἱὸς ὡς—, πῶς νοητέος, Δ′ 181, ρλβ′.

Ἀρχιερεύς· Συμβολισμὸς—εἰσερχομένου ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, Β′ 66, πγ′.

Ἀρχιερωσύνη· Φόβος διὰ τὸ ἀνέρχεσθαι εἰς—ἢ ἡγουμενίαν, Γ′ 100,35 ἐξ.

Ἀρχικός· ὁ—τί χρεωστεῖ τῷ ὑποτακτικῷ λέγειν, Α′ 118, ρκθ′.

Ἄρχων·—αἰῶνος τούτου ὁ ἄνθρωπος ἦν, πρὸ τῆς πτώσεως αὐτοῦ, Γ′ 184, λε′. — ἐπιθυμίας,—κόσμου καὶ—ἀέρος, καὶ τίνας ἕκαστος πειράζει, Δ′ 55, ρκβ′. — τίς ἐστι, Β′ 206, κ′. — τοῦ κόσμου τούτου ῥάβδος ἐστὶ παιδείας καὶ λῶρος μαστίγων, Γ′ 185, λη′. Ἀρεταί, ἃς δεῖ ἔχειν τὸν—ψυχῶν, Α′ 207,17 ἐξ.

Ἀσά, βασιλεὺς Ἰούδα, Β′ 82, ξη′.

Ἀσθένεια· Ἀνάγκη γνώσεως ὑπὸ τοῦ ἡσυχάζοντος τῆς ἰδίας αὐτοῦ—, Δ′ 217, θ′. Γνῶσις ἀνθρωπίνης — καὶ πρὸς τὴν θείαν δύναμιν ἕνωσις, Β′ 142, οθ′. Ἐπίσκεψις ὑπὸ μοναχοῦ συμμοναστοῦ ἐν—ὄντος, Γ′ 267, ρμζ′. Ὅτι δεῖ τὸν μοναχὸν ἐπίστασθαι τί ἐστιν—καὶ τί ἀποστασία, Α′ 291, οε′. Ποτήριον—καὶ τίσιν ἐνίοτε δίδοται, Α′ 287,νδ′.

Ἀσθένειαι·—ἐκ τῆς ἀνωμάλου διαίτης, Γ′ 294, πη′. ὠφέλειαι καὶ βλάβαι ἐκ τῶν—, Γ′ 294, πζ′.

Ἀσκήσεις·—ἀκινητοῦσαι τὸ τῆς φιληδονίας πνεῦμα, Γ′ 283, μγ′. Ἀποτελέσματα κόπων—, Β′ 283, κη′. — ἐν αἷς δεῖ τὸν μοναχὸν ἀσκεῖν ἑαυτόν, Α′ 132, 16-133,5.

Ἄσκησις· Γ′ 279, κθ′. — ἀπαραίτητος καὶ διὰ τὸν πρὸς τὸ ἀκρότατον φθάσαντα σημεῖον ἀρετῆς, Β′ 251,1 ἐξ. — ἀκροτάτη καὶ παρὰ τὴν γνώμην πνευματικοῦ πατρὸς τελεῖται, Γ′ 238, ιβ′. — ἀναγκαία κατὰ τῶν νοσοποιῶν

τῆς ψυχῆς παθήσεων, Γ′ 301, ια′. — ἀρχὴ καὶ προοίμιον τῆς θεοφιλοῦς πολιτείας, Γ′ 217, ριδ′. — δεῖται ὑπομονῆς καὶ μακροθυμίας, Β′ 217, ι′. — δέον ὅπως δηλοῦται ἐν τῇ τοῦ ἀσκουμένου ἐμφανίσει, Γ′ 189, μζ′. — διὰ τὸν Θεόν, Δ′ 25,22. — εἰς περίοδον νεότητος διὰ παρθενίαν, Α′ 133, 17-33. — ἐξωτερικὴ ἡ νηστεία, ἐγκράτεια, χαμευνία, στάσις, ἀγρυπνία, συμβολιζομένη διὰ Παλαιᾶς Διαθήκης, Α′ 158, ριβ′. — ἐπιτεταμένη δι' ἐγκρατείας, ἀγάπης, ὑπομονῆς, ἡσυχίας, τί ποιεῖ, Β′ 217, η′. — ἐν κρυπτῷ, Γ′ 345, ξθ′. — ἠθῶν κ.λ.π., γνῶσις Θεοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ πρόνοια, Α′ 6, ιβ′. — καὶ προσευχή, μέσα εἰσὶ διὰ τὴν νοητὴν θεωρίαν, Α′ 331,21 ἑξ. — προβλητέα, Α′ 58, δ′. —, πότε καλή ἐστι, Γ′ 135,16 ἑξ. — πότε πλήρης καὶ πότε ἐλλιπής ἐστι, Γ′ 217, ριγ′, ριδ′. — τίκτεται ὑπὸ ἡσυχίας, Β′ 241,32. — ὑπὸ μοναχοῦ, διατί λαμβάνει χώραν, Β′ 17, κδ′. Ἀγάπη πρὸς Θεὸν καί—, Γ′ 292, πβ′. Ἀποτελέσματα καθάρσεως δι'—, Γ′ 326, β′. Ἀποτελέσματα καθάρσεως ψυχῆς διὰ πόνων—, Γ′ 320, πϛ′. Βασιλικὴ ὁδὸς κατὰ τήν—, Γ′ 16,8, 16 ἑξ. Γυμνασία εἰς πόνους—, Β′ 217, ια′. Ἔμπρακτος—, Γ′ 320, πε′. Καθαρότης ἐξ—, μία τῶν τεσσάρων διαφορῶν τῶν κατασκευαζουσῶν τὸν νοῦν, Γ′ 113,5. Ὅτι δεῖ ἴσον τὸ μέτρον τῆς—διαφυλάττειν, Β′ 217, ιβ′. Πόνοι—εἰς τὴν τῆς ἀπαθείας ἀνάπαυσιν τελευτῶσι, Α′ 318, οζ′. Πότε ἀμέτρως ὁ μοναχὸς τῇ—κέχρηται, Β′ 47, ξε′. Πόνοι—, Γ′ 293, πϛ′, Γ′ 300, θ′. Πῦρ—, Γ′ 336, μβ′. Σῶμα πυρωθὲν τῷ πυρὶ τῆς—, Γ′ 335, λθ′. Τίνες οἱ πόνοι τῆς—, Β′ 218, ιδ′. Ψυχὴ ρώννυται διὰ πόνων—, Β′ 219, νγ′. Ἀσκητής—οὐ μόνον πράξεων πονηρῶν ἀπέχει, ἀλλὰ καὶ πονηρῶν λογισμῶν, Γ′ 240, κα′, κβ′. — ποίους δαίμονας οὐ ραδίως καταβάλλει ἄνευ τῆς τοῦ λόγου ἐνεργείας, Β′ 141, οα′. —, πῶς ἀξιοῦται θείας παρακλήσεως, Β′ 63, οδ′. — πῶς συμπεριφέρεται τῷ σώματι αὐτοῦ, Β′ 294, νζ′. Αἰτία πτώσεως—καὶ ἀνορθώσεως τούτου, Γ′ 281, λε′. Ἀρεταὶ ἀναγκαιόταται —, Δ′ 373,5 ἑξ., Δ′ 108,5. Ἐργασία χειρῶν—, Α′ 41,34 ἑξ. Πνευματικὰ ἀγαθὰ δοκίμου—, Β′ 54, ιζ′.
Ἀσπλαγχνία· Αἴτια—, Α′ 115, πζ′.
Ἀστήρ· Συμβολισμὸς—καὶ Μάγων κατὰ γέννησιν Χριστοῦ, Β′ 92, ι′.
Ἀσφάλεια· Περὶ προσοχῆς καὶ—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 277, πβ′.
Ἀσώματα·—εἰσὶ λόγοι, ἰδιότητες καὶ οὐσίαι σωμάτων, Β′ 299, θ′. — πῶς γινώσκονται, Β′ 307, πε′. Λόγοι—, Β′ 307, πϛ′. Περὶ τοῦ τί εἰσι τὰ γεγονότα, τὰ σώματα καὶ τά—, Β′ 31, λ′.
Ἀτέλειαι μοναχοῦ κολοβοῦσι τὸν Χριστόν, Β′ 75, λ′.
Ἀτιμία· Ἀνάγκη ἀταραξίας, ὅταν τις—παρ' ἀνθρώπων πάθῃ, Α′ 113, ξη′.
Ἀτρεψία·—ἀνθρώπου μελλοντικὸν δῶρον Θεοῦ, Δ′ 32, η′. Θεομίμητος ἕξις τῆς περὶ τὸ καλὸν—πράξεως, Β′ 177, μθ′.
Αὐγουστῖνος, Δ′ 337, νβ′.
Αὐλὸς Θεοῦ, πῶς καθίσταται ὁ ἄνθρωπος, Β′ 90, ρ′.
Αὐταρέσκεια· Γ′ 74,25, Δ′ 54, ρκα′. —μήτηρ κενοδοξίας, Β′ 313, ρλα′. Ἀποτέλεσμα—ἡ μισαδελφία, Β′ 44, λζ′.
Αὐτεξούσιον· Β′ 268, ξε′, Γ′ 73,24, Γ′ 136,29,31, Γ′ 171, α′, Δ′ 96,11 ἑξ. Δ′ 144, λγ′. — ἀνθρώπου, Α′ 13. ξϛ′, ξζ′.— ἀνθρώπου, Α′ 21, ρκε′, Γ′ 8,27 ἑξ., Γ′ 10,22. — ἀνθρώπου καὶ γνῶσις καλοῦ καὶ κακοῦ, Α′ 16, πθ′, Γ′ 36,1 ἑξ., Γ′ 77,6, Γ′ 327, η′, Δ′ 41, οε′, Δ′ 149, μδ′, Δ′ 150, μζ′, Ε′ 69,21 ἑξ. — ἀνθρώπων, ἀγγέλων, δαιμόνων, Γ′ 115,27 ἑξ. — ἀνθρώπου καὶ δύναμις αὐτῷ ἀρέσκειν Θεῷ, Α′ 18, κθ′. — ἀνθρώπου κλίνον πρὸς κοινωνίαν τῶν ἐναντίων, Δ′ 84, 36 ἑξ. — ἡσυχαστοῦ, δοκιμάζεται ὑπὸ Θεοῦ, Δ′ 86,2 ἑξ. — καὶ χάρις, Α′ 264, πε′. — οὐκ ἀφαιρεῖται ὑπὸ βαπτίσματος, Γ′ 258, ρθ′, ρι′. — προαιρέσεως ἀνθρώπου, Γ′ 220, ριη′. —, τί ἐστι, Α′ 236, ε′. Πειρασμοὶ

πρὸς δοκιμὴν τοῦ—, Γ′ 143,10. Περὶ —ἀνθρώπου, Γ′ 10, 6-26.
Αὐτογνωσία, Γ′ 73,34.
Αὐτομεμψία· Γ′ 74,24, Γ′ 81,6, Δ′ 108, 27, Δ′ 109,8, Ε′ 101,39 ἑξ. — ἡσυχάζοντος, Δ′ 275, πα′, 276, πα′.
Ἄφεσις· Ἰσαάκ, ὄνομα σημαῖνον τήν—, Γ′ 165,15.
Ἀφή· Περὶ τῆς αἰσθήσεως τῆς—, Γ′ 277, κα′.
Ἀφθαρσία·—προαιρέσεως, Β′ 112, θ′. — πρώτη καὶ ἐσχάτη, Β′ 66, πζ′. Θέλησις—καὶ ἀφθαρσία, Α′ 6, ιζ′.
Ἀφιλαργυρία· ὅρος τῆς—, Α′ 235, δ′.
Ἀφοβία, Γ′ 46,18.
Ἀφροντισία·—, ἣν δεῖ ἔχειν τὸν τέλειον, Α′ 198,21 ἑξ. Περὶ ἀναγκαιότητος τῆς—διὰ τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 215, Ε′.
Ἀφροσύνη, Γ′ 9,28. — ἕτερον ἰδιωτείας, Α′ 101, πβ′.
Ἄφρων·—, ποῦ διάγει, Β′ 208, νβ′. Πῶς ὁ—φέρεται καὶ πράττει, πῶς δὲ ὁ φρόνιμος, Β′ 8, να′.
Ἀχαάβ, Α′ 197,3, Α′ 201,11.
Ἄχαρ, υἱὸς Χαρμῆ, Α′ 228,34.

Βαβυλών· Α′ 64,38, Α′ 104, ρλδ, Α′ 114, πβ′. Α′ 218.27. Α′ 318. ρη′. Β′ 265, νγ′, Γ′ 45,1, Γ′ σελ. 157, Γ′ 213, ρβ′, Δ′ 71, α′. Ζυγὸς βασιλέως—, Β′ 107, ϟ′, ϟα′.
Βαβυλωνία, Α′ 294, πζ′, Δ′ 49, ρδ′.
Βαθμίδες·— δέκα κλίμακος Θεοφάνους, Β′ σ. 315, σ. 316. — ὁδεύσεως μοναχοῦ ἐπὶ τὰ πρόσω, Γ′ 320, πε′.
Βαθμίς· Ὡς—δευτέρα πρὸς Θεὸν ἀναβάσεως, ποία νοητέα, Α′ 268, ϟβ′.
Βακτηρία·—, ἡ πρόνοια νοητέα, 33, ιϛ′. Ράβδος καί—, τί συμβολίζουσι, Β′ 27, ϟθ′.
Βαλαάμ· Γ′ 97,12, Γ′ 113,30.
Βάπτισμα, Γ′ 351, πϛ′, Δ′ 111,27, Ε′ 96,28,97,12.—βοηθεῖ, καθαίρει καὶ ὑψοῖ, Α′ 330,21-22.—ἐκβάλλει σατανᾶν ἐξ ἀνθρώπου, τοποθετεῖ δὲ εἰς αὐτὸν τὴν χάριν, Α′ 259, οθ′. — θεῖον, Γ′ 7,15, Ε′ 70,5. — καὶ ἀναγέννησις διὰ προπατορικὸν ἁμάρτημα, Α′ 259, οη′. — καὶ χάρις, δι' αὐτοῦ προσαρμοζομένη ἡμῖν, Α′ 259, οη′. — καὶ ἀποταγή, Γ′ 12,2 ἑξ. — καὶ τρεῖς ἀκόλουθοι αὐτῷ ἀρεταί, Δ′ 213, Α′.—, μετάνοια καὶ σωτηρία, Γ′ 87, 7 ἑξ. — ὀρθοδόξως καὶ χάρις μυστηκῶς λαμβανομένη, Α′ 115, ϟβ′. — οὐκ ἀφαιρεῖ τὸ αὐτεξούσιον, Γ′ 258, ρθ′, ρι′. —, τί προσφέρει ἡμῖν, Α′ 259, οη′. — φόβος δαιμόνων, Δ′ 289, ϟβ′. Ἀποτελέσματα θείου—, Γ′ 250, οδ′. Ἀνάπλασις ἐν—, Δ′ 200, ε′. Ἀποτελέσματα σωτηρίου—, Δ′ 4,18 ἑξ. Ἀνάπλασις δι' Ἁγ.—, Ε′ 72,4. Διατί ὁ Κύριος πρότερον τοῦ — (Ματθ. κ′, 22) ἔθετο τὸ ποτήριον, Β′ 110, α′. Διὰ χάριτος—ὁ Χριστὸς ἐν ἡμῖν κατοικεῖ, Β′ 48, ογ′. Διὰ—υἱοὶ γενόμεθα κατὰ χάριν, Γ′ 110,10. Δωρεὰν παρέχεται ἡ χάρις διὰ τοῦ Ἁγ.—, Δ′ 201, ϛ′. Ἔννοια καὶ διαφορὰ—Κυρίου καὶ ποτηρίου Κυρίου, Β′ 109, ϟη′, ϟθ′, ρ′. Ἐνέργεια πνεύματος εὑρισκομένη τῷ—, Δ′ 67, γ′. Ἔνδυσις Χριστοῦ ἐν ἁγίῳ—, Ε′ σ. 62. Ἡ κατὰ τὸ—παρεχομένη θεία χάρις, πῶς διττῶς ἐνεργεῖ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 265, πθ′. Μετὰ—ἡ χάρις κρύπτει τὴν ἑαυτῆς παρουσίαν ἐπὶ τῶν βαπτιζομένων, Α′ 263, πε′. Ὁ μετὰ τὸ—ἀνενέργητος καὶ ἀφώτιστος τῷ Ἁγ. Πνεύματι, Δ′ 59, ρκθ′. Πρὸ—ἔξω ἐστὶν ἡ χάρις, ἐντὸς δὲ ἀνθρώπου ὁ σατανᾶς· μετὰ δὲ τὸ—, ἀντιθέτως ταῦτα διενεργοῦνται, Α′ 258, οϛ′. Περὶ ἁμαρτίας μετὰ τό—, Γ′ 258, ρι′. Χάρις—καὶ κατ' ἐνέργειαν ὑπακοὴ θείων ἐντολῶν, ἀφανίζουσι τὸ τῆς ἁμαρτίας κράτος, Β′ 178, νϛ′. Χάρις θείου—φυλάσσεται δι' ἐντολῶν Χριστοῦ, ι′ 7,14 ἑξ. Χάρις διὰ θείου—δοθεῖσα, Δ′ 199, δ′, ε′.
Βάρη· Ποῖον τὸ μέτρον ἀντοχῆς τῶν—ἀλλήλων, Β′ 97, λδ′.
Βαρλαάμ, Β′ σ. 255.
Βαρνάβας, ἀπόστολος, Γ′ 158,15.
Βαρσανούφιος· Δ′ 76, θ′, Δ′ 237, λζ′. — ἅγιος, Δ′ 236, λζ′, Δ′ 252, νβ′. — μέγας, Δ′ 73, δ′, Ε′ 86,18.
Βάσανοι· Διὰ ποίαν αἰτίαν ὁ Θεὸς συγ-

χωρεῖ τῷ διαβόλῳ τὴν διὰ—καταπίεσιν, Β′ 102, ξδ′.
Βασιλεία· Γ′ 353, ϟδ′. — Θεοῦ καὶ λόγος αὐτοῦ, μόνα ζητητέα, Α′ 121, ρξϛ′. — Θεοῦ καὶ δικαιοσύνη αὐτοῦ, πρῶτον αἰτητέα, Β′ 198,1 ἐξ. — Θεοῦ καὶ Πατρός, οὐσιωδῶς ὑφεστῶσά ἐστι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, Β′ 191,25 ἐξ. — Θεοῦ, πῶς ὑπεραιώνιος ἐστι, Β′ 86, πϛ′. — Θεοῦ, τί ἐστι, Β′ 209, οϛ′. — Θεοῦ, τίσιν ἐστι δυνάμει καὶ τίσιν ἐνεργείᾳ, Β′ 88, ϟβ′. — Θεοῦ Πατρός, Γ′ 308, μβ′. — Θεοῦ, πότε ἔρχεται, Γ′ 341, νη′. — Θεοῦ, τίς ἐστι κατὰ τοὺς Πατέρας, Γ′ 47, 19-21. — διαβόλου, τυπουμένη διὰ τῆς τῶν Ἀσσυρίων—, συνεγείρει τὸν κατὰ τῆς ἀρετῆς καὶ γνώσεως πόλεμον κ.λ.π., Β′ 125, ϟε′. — ἐντὸς ἡμῶν, ἀρραβὼν μελλούσης—, Β′ 309, ρδ′. — ἐντὸς ἡμῶν οὖσα, πῶς νοητέα, Β′ 282, κγ′. — οὐρανῶν, διατί οὐκ ἔστι μισθὸς ἔργων ἀλλὰ χάρις Δεσπότου, Α′ 109, β′. — οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, Α′ 119, ρμθ′. — οὐρανῶν, μόνη ζητεῖται ὑπὸ μοναχῶν, Α′ 192,35 ἐξ. — οὐρανῶν, οὐκ ἔστι μισθὸς ἔργων ἀλλὰ χάρις Δεσπότου, Α′ 153, οθ′. — οὐρανῶν, τέλος μοναχῶν καὶ σκοπός, ἡ καθαρότης καρδίας, Α′ 82, 12-13. — οὐρανῶν, γῆ ἐπαγγελίας ἐστι καὶ τίνες οἱ πρόξενοι αὐτῆς, Β′ 213, λδ′. — οὐρανῶν, τίσι προσομοιάζει, Β′ 88, ϟγ′. — οὐρανῶν, Γ′ 38,16, Γ′ 45,40, 46,3, Γ′ 47,15,16, Γ′ 290, οβ′, Γ′ 331, κγ′, Γ′ 336, μγ′, Γ′ 339, ν′, Γ′ 346, οβ′, Γ′ 351, πϛ′, Γ′ 352, ϟ′, 354, ϟζ′. — οὐρανῶν βιαστή, πῶς νοητέα, Γ′ 127,12 ἐξ. — οὐρανῶν, δίδοται διὰ Χριστοῦ τοῖς προαιρουμένοις, Γ′ 46,3 ἐξ. — οὐρανῶν, ἔπαθλον τιθέμενον, Γ′ 24,21. — οὐρανῶν καὶ φιλανθρωπία Θεοῦ, Γ′ σελ. 73,20 ἐξ. — οὐρανῶν, πῶς βιαστὴ ὑφ' ἑκάστου καθίσταται, Γ′ 226, ρλδ′. — οὐρανῶν, βιαστή ἐστι, Δ′ 78, ιδ′, 79, ιε′, Δ′ 78, ιδ′, Δ′ 80,13 ἐξ. — οὐρανῶν, γῆ πραέων, Δ′ 38, μζ′. — Χριστοῦ, δικαίως διὰ καμάτων καὶ πόνων καταλαμβάνεται, Γ′ 234, ρμθ′. Ἀνάρχου—εἰκών, πᾶσαν ἔχουσα τοῦ ἀρχετύπου διὰ μιμήσεως τὴν μορφήν, Β′ 137, νδ′. Ἀνάρχου—εἰκών, τίς ἐστι, Β′ 137, νε′. Ἀγάπη πρὸς Κύριον καὶ ἀπόκτησις—οὐρανῶν, Γ′ 194, νθ′. Ἐν τῇ—τοῦ Θεοῦ μοναὶ διάφοροι, πῶς νοητέαι, Β′ 87, πθ′. Ἔργα διὰ τὸν ἀγωνιζόμενον διὰ τὴν —οὐρανῶν, Β′ 311, ριη′. Ἑρμηνεία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ—σου», Β′ 191, 18-196,30. Ἐλπὶς οὐρανῶν—, Γ′ 128,36 ἐξ. Ἐπίγνωσις κεκρυμμένης — οὐρανῶν, Γ′ 298, α′. Εἰκὼν—οὐρανῶν, Δ′ 37, μγ′. Ἐνέργειαι ἀρετῶν, ἀρραβών—, Δ′ 36, λε′. Θησαυρὸς—οὐρανῶν, Γ′ 321, πθ′. Κατάστασις τελειότητος τῶν ἀξιουμένων οὐρανῶν—, πῶς ἔσεται, Β′ 87, πη′. Κλεὶς οὐρανῶν—, ἡ εὐχή ἐστι, Β′ 298, ρβ′. Ποία ἡ διαφορὰ —οὐρανῶν τῆς Θεοῦ—, Β′ 87, ϟ′. Πραότης καὶ—Θεοῦ Πατρός, Β′ 292, 20 ἐξ. Πῶς ἀξιοῦται τις τῆς οὐρανῶν, —, Β′ 236,21 ἐξ. Μυστήρια—οὐρανῶν, Γ′ 315, ξζ′. Μυστήρια Θεοῦ—, Γ′ 288, ξγ′. Μοναὶ πολλαὶ μιᾶς—, πῶς νοητέαι, Δ′ 37, μδ′. Περὶ—οὐρανῶν καὶ Παραδείσου, Γ′ 354, ϟζ′. Τί δεῖ ποιητέον διὰ τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν οὐρανῶν—, Α′ 119, ρμθ′. Τὸ «ἤγγικεν ἡ—τῶν οὐρανῶν», πῶς νοητέον, Β′ 88, ϟα′. Τὸ πάσχειν σαρκί, συμπάσχειν ἐστι τῷ Χριστῷ καὶ πρόξενον—, Β′ 95, κδ′. Τίς καταξιοῦται τῆς οὐρανίου—, Γ′ 216, ρια′.
Βασίλειος·—Ἅγιος, Γ′ 65,34. — ἐπίσκοπος Καισαρείας - Καππαδοκίας, Α′ 69,29. — εἰπὼν «καὶ γυναῖκα ἀγνοῶ καὶ παρθένος οὐκ εἰμί», Α′ 65, 5. — ἐπώνυμος τῆς βασιλείας, Γ′ 165,12. — θεῖος, Δ′ 76, θ′. — Μακεδών, Γ′, σ. 170. — ὁ Μέγας, Α′, σ. 37, Α′ 151, ξε′, 242,34, Γ′ 5,22, Γ′ 14,34, Γ′ 23, 9, Γ′ 27,8, Γ′ 27,29, Γ′ 29,30, Γ′ 31,13, Γ′ 34,33, Γ′ 43,7, Γ′ 44,5, Γ′ 53,34, Γ′ 56, 12-57, 40, 59, 33-61,5, Γ′ 66, 12-68, 21,30, Γ′ 69,19, Γ′ 74,7, Γ′ 74,21, Γ′ 85,12, Γ′ 87,28, Γ′ 89,19, Γ′

90, 2-91,32, 93, 16-94,21, Γ′ 98,21. Γ′ 99,28,33, Γ′ 100,4,10, Γ′ 104,21,29, Γ′ 115,15, Γ′ 120, 17, Γ′ 122,22, Γ′ 134,34, Γ′ 136, 21, Γ′ 153,20, Γ′ 154,30, Γ′ 163, 26, Γ′ 164,16, Δ′ 113,11, Δ′ 126, 28,38, Δ′ 158, ξη′, Δ′ 159, οα′, Δ′ 160, οβ′, Δ′ 161, οϛ′, Δ′ 164, πγ′, Δ′ 166, πη′, Δ′ 172, ρθ′, Δ′ 172, ρια′, Δ′ 177, ρκβ′, Δ′ 178, ρκδ′, Δ′ 184, ρμγ′, Δ′ 185, ρμϛ′, Δ′ 216, Ζ′, Δ′ 223, κγ′, Δ′ 232, λβ′, Δ′ 259, ξε′, Δ′ 261, ξϛ′, Δ′ 265, ο′, Δ′ 267, οα′, Δ′ 272, οϛ′, Δ′ 277, πβ′, Δ′ 278, πδ′, 280, πϛ′, 286, ϟβ′, Δ′ 293, ϟη′, Δ′ 337, νβ′, Δ′ 365, οθ′, Ε′ 48, πα′. — ὁ ἐν διδασκάλοις θεσπέσιος, Β′ 251,35. — οὐρανοφάντωρ, Γ′ 44,8.
Βασιλεύς· — Πατήρ, πῶς νοητέος, Β′ 191,32 ἐξ.
Βασκανία· Β′ 311, ρκα′, Γ′ 343, ξβ′, ξδ′. — καὶ ἄνθρωποι διαβάλλουσι πολλάκις τὰ καλά, Α′ 232,15. Πονηρία μήτηρ—, Β′ 312, ρκζ′. Οἱ τῇ—τηκόμενοι, Δ′ 57, ρκϛ′.
Βάσκανοι· περὶ—, Γ′ 343, ξδ′-344, ξϛ′.
Βατοπέδιον· Μονή—, Δ′ 193,2,8.
Βδέλυγμα·—ἐρημώσεως, πῶς νοητέον, Β′ 18, λα′.
Βεελζεβούλ, Β′ 209, πζ′.
Βελίαλ, Δ′ 197, α′.
Βεσελεήλ, Δ′, σ. 17, Δ′ 209, ιε′.
Βηθανία, Γ′ 324, ϟη′.
Βῆλον, Γ′ 58,26.
Βίβλοι· Διατί δεῖ λέγειν τὰ ὀνόματα τῶν —καὶ τῶν Ἁγίων, Γ′ 98,19 ἐξ. Ὀνόματα συγγραφέων—, ἃς ἀνέγνωσε Πέτρος ὁ Δαμασκηνός, Γ′ 5,17 ἐξ.
Βίβλος, Ἁγία, Γ′ 45,16.
Βίος·—ἀσκήσεως καὶ στερήσεως Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων, ἀνωφελής, Α′ 190, 26-191,15. — ἀσκητικὸς Ἰουδαίων εἰς μάτην, διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀναίρεσιν, Α′ 191,12 ἐξ. — ἀσκητικὸς ὑπὸ Ἐσσαίων ἐν Ἰουδαίοις τιμηθείς, Α′ 191,4 ἐξ. — ἀσκητικός, φίλτρον τῇ καρδίᾳ ἐστι, Α′ 128,26. — ἀσκητικὸς Χριστιανῶν, κατὰ μίμησιν Χριστοῦ καὶ ἀποστόλων, καὶ ποῖός ἐστι, Α′ 191, 34-194,2. — ἀγγελικός, Γ′ 314, ξγ′. — ἀνθρώπων διαιρούμενος εἰς κοινωνικὸν καὶ ἐγκόσμιον, καὶ εἰς ἀκοινώνητον καὶ ὑπερκόσμιον, Γ′ 337, με′. — ἐνάρετος οὐκ ἀδύνατος, ἀλλὰ δυσχερής ἐστιν, Α′ 5, ζ′. — ἐπαμφοτερίζων, ὑπὸ Μεσοποταμίας συμβολίζεται, Β′ 78, μη′. — ἐμπαθής, ὑπὸ γῆς Χαλδαίων συμβολίζεται, Β′ 78, μη′. — ἐνάρετος, φῶς ἐστι, Γ′ 292, οθ′. — θεωρητικός, Ε′ 49, πβ′. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν τοῦ μοναχοῦ—, Α′ 195,19 ἐξ., 203,2 ἐξ. —, ὅσον μετριώτερος τόσον εὐδαιμονέστερος, Α′ 5, ϛ′. — ὁ κατὰ Θεόν, παμμακάριστος, Γ′ 253, πη′. — παρὼν διὰ μοναχὸν ἀγωνιζόμενον, ξένη ὁδὸς θεωρεῖται, Α′ 249, νε′. — προσεκτικὸς ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, πατὴρ θεωρίας καὶ γνώσεως, Α′ 163, ρμζ′. — πολλοῖς πλημμελήμασι κεκηλιδωμένος, χιτὼν ἐστιν ἐσπιλωμένος καὶ τἀγάπαλιν, Β′ 101, ξα′. — Χριστοῦ, πρότυπον—καὶ ἀρετῆς δι' ἡμᾶς, ἐν πᾶσι, Α′ 143, ιβ′. Δεῖ τὸν ἐνάρετον — διαλάμπειν, Α′ 9, λη′. Εἴδη—ἀγαθά, Γ′ 253, πη′. Κεφάλαια περὶ ἀγάπης καὶ τελειότητος—ὑπὸ Νικήτα Στηθάτου, Γ′ σ. 326 ἐξ. Περὶ τριῶν καταστάσεων—, σαρκικῆς, ψυχικῆς, πνευματικῆς, Γ′ 298, γ-300 ζ′. Τέλη —εἰς τρεῖς τάξεις συναγόμενα καὶ ποῖαι αἱ τάξεις αὗται, Γ′ 337, με′. Ἀποτελέσματα μεριμνῶν—, Δ′ 200, ε′. Μέριμναι—, συγκαλύπτουσι τὴν θείαν χάριν, Δ′ 201, ϛ′. Περὶ—τοῦ θεωρητικοῦ καὶ προσευχῆς αὐτοῦ, Δ′ 306, ιθ′. Περὶ θείας ἑνώσεως καὶ—θεωρητικοῦ κεφάλαια ὑπὸ Καλλίστου Καταφυγιώτου, Ε′, σ. 4. Τρεῖς προϋποθέσεις—θεωρητικοῦ καὶ τίνες αὗται, Ε′ 45, πα′ ἐξ.
Βλασφημία· Αἰτία—, Α′ 115, πζ′, Γ′ 53,8. Περὶ πάθους—, καὶ τίσι καὶ πῶς ἐνεργεῖ, Γ′ 286, νθ′.
Βοή·—ἐν σχέσει πρὸς προσευχήν, τί ἐστι, Β′ 125, ϟδ′. — πρὸς Θεὸν ἀλαλήτως, Β′ 127, β′.
Βοήθεια·—ἐκ Θεοῦ τῷ ἀγωνιζομένῳ, Γ′ 15,8 ἐξ. — Θεοῦ, ἄνευ τῆς ὁποίας

οὐδὲν ἐπιτελεῖται, Α′ 115, ϟδ′. — Θεοῦ, πότε ἀποστέλλεται ἀγωνιζομένοις, Α′ 32, ιδ′. — ὑπὸ Θεοῦ, ἐν καιρῷ πειρασμῶν, Α′ 300,14 ἑξ. — ὑπὸ Θεοῦ, παρεχομένη ὅταν ὁ νοῦς ὑποταγῇ, Α′ 31, δ′.

Βοσόρ, Α′ 292, οζ′.

Βουλή·—ἡ πέμπτη γνῶσις, Γ′ 52,17.—Θεοῦ Πατρὸς μεγάλη, τὸ σεσιγημένον καὶ ἄγνωστον τῆς οἰκονομίας μυστήριόν ἐστι, Β′ 73, κγ′. — Θεοῦ, πότε ἀποκαλύπτεται ἡμῖν, Γ′ 139,11 ἑξ. —θεία, Δ′ 182, ρλε′. —, ἰσχὺς καὶ σύνεσις, τὴν φυσικὴν ἐν πνεύματι θεωρίαν κατορθοῦσι, Β′ 163, π′. — Κυρίου εἰς αἰῶνα μένουσα, πῶς νοητέα, Β′ 187,33 ἑξ., 188,7 ἑξ.—, συνώνυμος τῆς διοράσεως, Γ′ 138,11. Διατί ὁ Λόγος ἐγένετο μεγάλης — ἄγγελος, Β′ 73, κβ′. Περὶ πνεύματος—, ἑτέρων ἓξ πνευμάτων, γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἀποτελεσμάτων εἰς τὸν κατέχοντα ταῦτα, Β′ 133, λη′ - 134, μ′.

Βούλημα·— Θεοῦ, Α′ 276, γ′. — θεῖον Γ′ 72,8, Γ′ 319, πγ′. — πανάγιον Θεοῦ, Β′ 279, ιϛ′. Τιμωρίαι ὑπὸ διαβόλου ἐνεργούμεναι ἀνθρώποις, οὐκ ἐνεργοῦνται δίχα τοῦ θείου—, Β′ 106, πγ′.

Βούλησις·—ἀνθρώπου, Β′ 114, κζ′. Ἐνέργεια—, πάρεστι τῇ παρούσῃ ζωῇ, Α′ 332,5 ἑξ. Θέωσις ἢ ἀνάβασις—, τίς ἐστι, Α′ 325, 22-23. Περὶ δύο ἐνεργειῶν—καὶ νοήσεως, ὧν ἡ μὲν θεωρία, ἡ δὲ πρᾶξις καλεῖται, Α′ 332,12 ἑξ.

Βρώματα·—οὐκ ἐπιθυμητὰ διὰ μοναχόν, Α′ 313, νε′. Χρῆσις καὶ σκοπός —, Α′ 62, 10 ἑξ.

Βρῶσις· Ἀνάγκη μέτρου—καὶ πόσεως, Α′ 248, μη′, μθ′, ν′, να′. Τρεῖς ὅροι—, Δ′ 84,26. Περὶ—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 48, ρβ′. Τέλειοι καί—, Δ′ 84,31.

Γαβαώ· Β′ 75, λγ′, Β′ 81, ξϛ′. — ὁ ὑψηλὸς νοῦς ἐστι, Β′ 76, λδ′.

Γαβριήλ· Δ′ 130,36, Ε′ 67,19.

Γάδειρα, Δ′ 271, οδ′.

Γάϊος· Ἐπιστολὴ δευτέρα πρὸς — Διονυσίου, Δ′ 189,10.

Γάλα, σύμβολον αὐξήσεως καὶ θερμότητος, Δ′ 34, κα′.

Γαλατᾶς· Τόπος ὀνόματι—, Ε′ 109,32.

Γαλήνη·—καὶ ἡσυχία, Δ′ 82,23. Λογισμοὶ ἐπαναπαυόμενοι διά—, Γ′ 334, λϛ′. Πότε ἡ ἀληθινὴ διὰ μοναχόν—, Α′ 217,36 ἑξ.

Γαλιλαία· Β′ 78, μϛ′. Κανᾶ—, Γ′ 89, 17.

Γάμος·— ἡγιασμένος, Δ′ 120,32 ἑξ. Τίνες ἀποφεύγουσι—καὶ διατί, Δ′ 97, 22 ἑξ.. Χάρις Ἁγ. Πνεύματος συμβολιζομένη δι' ἐνδύματος—, Γ′ 211, ϟη′.

Γαστήρ·— βασίλισσα παθῶν, Δ′ 83,29 ἑξ. Περὶ ἐγκρατείας—, Κασσιανοῦ, Α′ 61,9 ἑξ.

Γαστριμαργία· Β′ 312, ρκε′, Γ′ 70,1, Δ′ 45, ϟα′. — δίδεται τῷ πεισθέντι θείαν εἶναι τὴν διαταγὴν διὰ τὸ τρυφᾶν, Β′ 172, κε′. —, ἓν τῶν ὀκτὼ παθῶν προστατῶν, Γ′ 9,34.—, ἡ πρώτη τῶν ὀκτὼ προστατῶν τῆς κακίας, Γ′ 117,8 ἑξ. — μήτηρ φιληδονίας καὶ ἑτέρων κακῶν, Α′ 222,14 ἑξ. — μία τῶν τριῶν πρώτων, πρὸς πόλεμον κατὰ μοναχοῦ, κακιῶν, Α′ 314, ξα′, ξβ′. — μήτηρ καὶ τροφὸς πορνείας, Β′ 12, πδ′. — πρὸ πάντων παθῶν ἐστι, Α′ 14, οε′. — πότε ὑπὸ Θεοῦ δίδεται, Β′ 172, κε′. — τέλος ἔχει τὴν πορνείαν, Α′ 213,33. —, τίνι πάθει ἀκολουθεῖ καὶ τίνα πάθη ἕπονται αὐτῇ, Β′ 221, πζ′, πη′, πθ′.—, φευκτέα ἐστί, Β′ 224, λ′. Ἀποτελέσματα —διὰ τὸν μοναχόν, Α′ 222,18 ἑξ. Ἀποτελέσματα—, Β′ 220, νδ′, νε′, νϛ′. Ἀρεταὶ διάφοροι ἀτεκνωθεῖσαι ἐκ πάθους—, Β′ 178, νζ′. Δαίμων—, εἷς τῶν τριῶν πρωτοστατῶν, Α′ 57, κγ′. Δαίμων—, ἐκ τῶν τριῶν πρώτων, τῶν ἐναντίων τῷ μοναχῷ, Α′ 44, α′. Θεραπεία πάθους—, δι' ἐξομολογήσεως, Α′ 89, 25-90,11. Λογισμός—, τέκνον φιλαυτίας, Β′ 35, νϛ′. Πάθος—, πάντα τὰ θεῖα ἀποκτείνει τῶν ἀρετῶν γεννήματα, καὶ πῶς αὐτὸ ἀποκτείνεται,

Β′ 178, νη′. Περί—, Δ′ 104,31 ἑξ.

Γεγονότα·—ἔξω τοῦ νοῦ εἰσι, Β′ 30, κγ′. Ἕκαστον τῶν—ἀπὸ μικροῦ ἄρχεται καὶ ἐφεξῆς αὐξάνεται, Α′ 106, ροα′. Περὶ τοῦ τί εἰσι τά—, τὰ σώματα καὶ τὰ ἀσώματα, Β′ 31, λ′. Τὰ ὑπὸ Θεοῦ—, ποῦ εἰσι καὶ πῶς ὑπὸ Θεοῦ γινώσκονται, Β′ 30, κα′, κβ′.

Γεδεών, Α′ 205,31, Α′ 281, κζ′.

Γέεννα· Φόβος—, παρέχει τὴν τῶν θλιβερῶν ὑπομονήν, Α′ 118, ρμα′. Φόβος—, τί ποιεῖ τῷ μοναχῷ, Β′ 70, θ′.

Γέλ· Ὕμνος—, Γ′ 354, ϟθ′.

Γέλως, μακάριος, Δ′ 110,7.

Γένεσις·—δευτέρα ἐν Χριστῷ, καθαρὰ ἡδονῆς, Β′ 156, μδ′, με′, 157, μϛ′, μζ′, μθ′. — ἐξ ἡδονῆς, διδαχθεῖσα ὑπὸ παρακούσαντος Ἀδάμ, Β′ 94, ιδ′. — ὑπάρχουσα, ἀνθρώπινον ἀρχὴν ἔσχε μετὰ τὴν παράβασιν, Β′ 157, μϛ′. Τέλος παρούσης ἀνθρώπων—, Β′ 157, μϛ′.

Γέννησις·—διὰ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 187, μγ′, μδ′. — μυστικῶς Χριστοῦ ἐν ἀνθρώπῳ καὶ κατεργασία μητρὸς παρθένου ψυχῆς αὐτοῦ, Β′ 194,25 ἑξ. — Χριστοῦ κατὰ πνεῦμα ἀεὶ γινομένη διὰ φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι, Β′ 92, η′. — Χριστοῦ, γενομένη ἐν Κυριακῇ ἡμέρᾳ, Γ′ 98,11. — Χριστοῦ ἐκ παρθένου, Δ′ 117,13.

Γεράσιμος, ἱερομόναχος, Δ′ 193,15.

Γερμανός·—ἀββᾶς, Α′ 84,8, Α′ 89,3, Α′ 90,25. Ἅγιος—, φίλος Κασσιανοῦ Ρωμαίου, Α′ 81,16.

Γεροντικόν· Γ′ 57,28, Γ′ 80,16, Γ′ 84, 26, Γ′ 93,29, Γ′ 109,28, Δ′ 286, ϟβ′. — συγγραφὲν ὑπὸ ἐπισκόπου, Γ′ 158,33. Βίβλος—, Γ′ 101,13.

Γερόντιος, Μαρούλης, γέρων ἐν Ἱ. Μονῇ Λαύρας, Δ′ 193,12.

Γεῦσις·—Θεοῦ καὶ παραδείσου ἀκόρεστός ἐστι, Γ′ 206, πϛ′. — καὶ ἡδοναί, Β′ 313, ρλδ′. Πῶς δεῖ σκέπτεσθαι τὸν σχόντα—οὐρανοῦ, Γ′ 205, πε′.

Γεών, Δ′ 32, ι′.

Γεώργιός τις ἐν Κωνσταντινουπόλει, Ε′ 74,3, 76,13, 77,41, 80,18.

Γῆ·—κατωτάτη κατὰ προφήτην, ἡ ἔλλειψις αἰσθήσεως θείας γνώσεως, Β′ 165, ϟβ′. — Χαλδαίων, Μεσοποταμίας, Ἐπαγγελίας, τί συμβολίζει, Β′ 78, μη′. Ζῶναι—δύο κ.λ.π., Δ′ 137, θ′. Περὶ—κέντρου ζωνῶν, μεγέθους ὕδατος αὐτῆς κ.λ.π., Δ′ 138, ιβ′, ιγ′, ιδ′.

Γῆϊνα·—οὐκ ἐρῶνται ὑπὸ λογικοῦ ἀνδρὸς ἀλλ' οὐράνια, Α′ 10, μγ′.

Γιεζῆ· Γ′, 6,17, Γ′ 34,30, Γ′ 128,6, Γ′ 152,19, Δ′ 102,8. — φιλάργυρος, Α′ 68,5, 69,38.

Γλῶσσα·— καὶ λάρυγξ τί συμβολίζουσιν ἕκαστον καὶ ψεκτῶς κεκολλημένα, Β′ 124, πθ′. Ἀποτελέσματα — ἀκρατοῦς, Β′ 275, ε′. Μοναχὸς οὐ πτεργίζει—δολίᾳ, Α′ 319, πα′. Νηφόντως φυλακτέαν δεῖ τὴν—εἶναι, Α′ 288, νθ′. Χαλιναγώγησις—, εἰς εὐχαριστίαν καὶ προσευχήν, Α′ 12, ξ′.

Γλωσσαλγία· Β′ 275, ε′. —, μεγάλη νόσος ἐστι, Α′ 294, ϟ′.

Γνόφος· Ε′ 27, μγ′, Ε′ 36, ξγ′.—εἰς ὃν Μωυσῆς εἰσῆλθε, πῶς νοητέος, Β′ 66, πδ′, πε′. — Θεολογίας, Γ′ 273, α′, Γ′ 283, μβ′, Γ′ 311, να′, Γ′ 340, νγ′, Δ′ 37, μγ′. — θεῖος, Δ′ 271, οϛ′, Ε′ 28, μγ′. — μυστικῆς Θεολογίας, Γ′ 311, ν′. — νοητός, Ε′ 58, ϟα′.

Γνώμη·—ἀκλινὴς μοναχοῦ, Α′ 199,2. — ἐλευθέρα, οὐ πιπράσκεται, Α′ 9, λζ′. Ἀποτελέσματα πονηρᾶς—, Β′ 209, πγ′. Δεῖ τὴν—ἄμωμον εἶναι, Β′ 201,3 ἑξ. Ἕνωσις—, τῷ λόγῳ τῆς φύσεως Β′ 199,25 ἑξ.

Γνωμικόν· Ἀνθολόγιον—, Ἡλία πρεσβυτέρου, Β′, σ. 289.

Γνώσεις·—ὑπὸ Θεοῦ πᾶσι καταλάμπονται, διαφόρως δὲ γίνονται δεκταί, Γ′ 8,37 ἑξ. Διὰ ψυχῆς καταπεφωτισμένης—, ἀληθῶς εὐλογεῖται ὁ Θεός, Β′ 131,κζ′.—θεῖαι καὶ ἄρρητοι, ὑπὸ λόγου ἐνηχοῦνται ἡμῖν, Β′ 177, μθ′ Κύριος ἥκει ἐξ ὅρους πίστεως σὺν μυριάσι—, Β′ 63, οδ′. Κτῆσις ἑπτά—, Γ′ 102,1. Κύριε ἐλέησον, λεγόμενον κατὰ τὰς τέσσαρας—ἐκ τῶν ὀκτὼ τοιούτων, Γ′ 61, 17-19. Περὶ προσευχῆς

διαιρουμένης κατὰ τὰς ὀκτώ—, Γ′ 61,17 ἑξ. Προϋποθέσεις ἀναδρομῆς εἰς τὴν τῶν ἱερῶν—ἐπιστήμην, Γ′ 331, κβ′.

Γνῶσις· Β′ 127, β′, Γ′ 16,35, Γ′ 48,6, Γ′ 155,25, Δ′ 39, νζ′. — ἀληθείας προηγεῖται πίστεως, Α′ 103, ρι′. — ἀληθείας, τῷ πραεῖ χαρίζεται, Α′ 108, ρϟθ′. — ἀληθής, ἀπαραίτητος διὰ πνευματικὴν ὅδευσιν, Α′ 137,7. — ἀληθής, ἣν ἐπιλανθάνεται ὁ νοῦς καὶ τί πάσχει τότε οὗτος, Α′ 114, πγ′. — ἀληθής, ἡ τῶν θλιβερῶν ὑπομονή, Α′ 113, νϛ′. — ἀληθὴς καὶ κριτήρια μεγέθους αὐτῆς, Α′ 115, ϟα′. — ἀληθὴς καὶ μνήμη Θεοῦ, Α′ 105, ρμζ′. — ἀληθὴς καὶ σκυθρωπαὶ ἐπιφοραί, Α′ 123, ρϟζ′. — ἀληθής, χάρις πρὸ χάριτός ἐστι, Α′ 114, πα′. — ἀληθινὴ καὶ συγχώρησις, Α′ 112, μθ′. —, ἀπάθεια, ταπείνωσις καὶ ὅρασις Θεοῦ, Α′ 152, ξζ′. — ἀπαραίτητος διὰ πνευματικὴν ὅδευσιν καὶ κίνδυνοι ἐλλείψεως αὐτῆς, Α′ 152, ξθ′. — ἀπαραίτητος, περὶ τοῦ πῶς δεῖ τὰ πνευματικὰ πραγματεύεσθαι, Α′ 124, σιβ′. — ἁγία, φέγγος ἐστὶ ψυχῆς, Β′ 208, να′. — ἄγνωστος καὶ πρᾶξις ἀλόγιστος, τί ἀποτελέσματα ἔχουσι, Β′ 164, πη′. — αἰσθητῶν, οὐ πάντῃ νοερᾶς ἀπεξένωται δυνάμεως κ.λ.π., Β′ 122, πα′. — ἀκριβὴς τῶν λογίων τοῦ πνεύματος, τίσιν ἀποκαλύπτεται, Β′ 170, ιζ′. — ἀληθείας, γεννᾶται ὑπὸ τῆς τῶν γεγονότων θεωρίας καὶ ὑπὸ πόνων καὶ ἀρετῆς ἰδρώτων, Β′ 124, πζ′. — ἀληθής, Β′ 236,3. — ἀληθής, ἀποτέλεσμα φυσικῆς θεωρίας, Β′ 185, ϟδ′. — ἀληθὴς τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἀποδεικτική, ἡ πίστις ἐστί, Β′ 111, ζ′. — ἀληθινή, ποία ἐστί, Β′ 152, κθ′. — ἄληστος, τί ἔχει καὶ τί εἰκονίζει, Β′ 124, πη′. — ἀοράτων καὶ δι᾽ Ἁγίας Τριάδος θεωρία ὁρατῶν, Β′ 13, ϟδ′. — ἄπταιστος, Β′ 166, ϟϛ, Γ′ 346, οβ′. —, ἀποτέλεσμα ἐλευθερίας ἐκ παθῶν, Β′ 208, μθ′. —, ἀρετὴ καὶ Θεολογία αἱ τρεῖς εἰσιν ἕξεις σωτηρίας, Β′ 72, ιϛ′. — ἄυλος, Β′ 120, ξζ′. — ἀληθής, ἡ ἀπαθὴς θεωρία τῶν πραγμάτων, Γ′ 53,13. —, ἀναγκαία μετὰ τὴν πρᾶξιν, Γ′ 29,1 ἑξ. — Θεοῦ, Δ′ 5,38. — ἀληθείας καὶ χάριτος αἴσθησις, Δ′ 31, γ′. — γεγονότων, τὸ ὕδωρ ἀναπαύσεώς ἐστι, Β′ 27, ϟε′. — γεννᾷ ἐγκράτειαν καὶ ὑπομονήν, Γ′ 14,11. — γεννᾷ ταπείνωσιν, Γ′ 138,10. — γέννημα πειρασμῶν, Γ′ 136,13. — Γραφῶν ὑψηλοτέρα, Γ′ 156,19. — γεννωμένη ὑπὸ θεωρίας καὶ γεννῶσα κατάληψιν μυστηρίων, Δ′ 64, ε′. — διὰ τὴν ἀργίαν φυσιοῖ, Α′ 101, πδ′. — διττή ἐστι, ἤτοι ψιλὴ καὶ ἔμπρακτος, Α′ 327,1 ἑξ. — δεῖται τῆς κατὰ φυσικὴν θεωρίαν δικαιοσύνης, Β′ 72, ιϛ′. — δι᾽ οἴκου Θεοῦ συμβολιζομένη, Β′ 85, οη′. — θεία καὶ ἀγάπη δι᾽ αὐτῆς ἐνεργουμένη ἀντίδοτα κενοδοξίας, Β′ 7, μϛ′. — δυνατή, πῶς ἐστι ὡς καὶ ἡ αἴσθησις, Β′ 55, κβ′. — δόξης Χριστοῦ, ὅτι βαθμιαίως ἐπιτυγχάνεται, Β′ 80, ξβ′. — ἐκ πίστεως γεννᾶται, Α′ 322, ϟε′. Ἔκπτωσις νοῦ ἐκ—φωτός, λόγῳ μνησικακίας, Α′ 72,2. — ἐσωτέρα, ἀπαραίτητος δι᾽ ἐπιτυχίαν τοῦ ὑπὸ μοναχοῦ ἀρξαμένου ἔργου, Α′ 150, ξα′. — εὐαγγελική, Α′ 129,25. — εὐαγγελική, διατί ἀπαραίτητος διὰ μοναχόν, Α′ 131,20 ἑξ. — ἐκ τηρήσεως ἐντολῶν, Β′ 224, κα′. —, ἐν ᾗ τις γενόμενος, κατανοεῖ τὰ ἀθάνατα, Β′ 66, πε′. —ἐνωτικὴ τῶν ἐγνωσμένων ἐστί, Β′ 184, ϟα′. —ἐξ ἀρετῶν, ἐν πνεύματι, Β′ 171, ιη′, ιθ′. — ἐκ πολλῶν γεννᾶται ἀρετῶν, Γ′ 162,12. — ἕκτη, λεγομένη ἰσχύς, Γ′ 52,31. — ἐκ χάριτος Χριστοῦ, Γ′ 143,24. — ἡ κατανόησις Θεοῦ, ἑπομένη τῆς τῶν νοητῶν μυστικῆς θεωρίας, Β′ 58, μδ′. — ἡ κατανόησις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, ἡ ἑβδόμη θεωρία ἐστί, Γ′ 33,10. — ἡ φρόνησις, μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν τῶν ἐκ ψυχῆς γεννωμένων κ.λ.π., Γ′ 26,21 ἑξ. —, ἡσυχία καὶ ἕνωσις, Δ′ 263, ξζ′. — θεία καὶ γλυκεῖα δι᾽ ἧς ὁ Θεὸς εὑρίσκεται, Α′ 154, πη′. — Θεοῦ, Α′ 48, η′, Α′ 54, ιζ′. — Θεοῦ καὶ ἔργα, Α′ 110, ιδ′. — Θεοῦ καὶ νῆψις ψυχῆς οὐ κακίας καρποί εἰσι, Α′ 11, νδ′. — Θεοῦ ὑπὸ ἀνθρώπων, καὶ συμπεριφορὰ αὐτῶν, Α′ 11, νγ′. — θεία δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη, ἐκ τίνων φρονημάτων φυλάττει τὸν ἄνθρωπον, Β′ 7, μζ′. — θεία, ἡ ἀληθειά ἐστι, Β′ 110, β′. — θεία καὶ πίστις, Β′ 262, λθ′. — θειοτέρων διὰ τυφλώσεως διὰ πάντα τὰ μετὰ Θεόν, Β′ 70, θ′. —θείων θεωρημάτων, ἄφνω προσπίπτουσα, τί δυνατὸν ποιῆσαι τῷ ἀσκητῇ, Β′ 54, ιη′. — Θεοῦ, Β′ 28, β′. — Θεοῦ, ἀποτέλεσμα ἀγάπης πρὸς αὐτόν, Β′ 4, δ′. — Θεοῦ, ἴδιον λογιστικοῦ ἐστι, Β′ 213, νβ′. — Θεοῦ καὶ ἀγάπη, Β′ 4, α′. — Θεοῦ καὶ θείων, διατί προτιμητέα τῶν ἐπιγείων, Β′ 35, ξγ′. — Θεοῦ καὶ νίκη καθ᾽ ἡδονῶν, Β′ 35, ξβ′. — Θεοῦ Λόγου, ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῦ πόσῶς μόνον ἀποκτᾶται, Β′ 84, οϛ′. — Θεοῦ Λόγου περὶ οὐσίας αὐτοῦ καὶ ὑποστάσεως πᾶσιν ἄβατος, ἀγγέλοις τε καὶ ἀνθρώποις, Β′ 84, οϛ′. — Θεοῦ, οὐ δυνατή, εἰμὴ Θεὸς συγκαταβαίνων ἀναγάγῃ ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν, Β′ 56, λα′. — Θεοῦ περὶ τῶν ὄντων ἐξ ἀιδίου ἐν ἑαυτῷ προϋπάρχουσα, Β′ 41, δ′. — Θεοῦ, πῶς ἐφικτή ἐστι, Β′ 30, κδ′. —, θεωρία, πρᾶξις, ἀρετὴ κ.λ.π., δῶρά εἰσι Θεοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 131, κη′. —θεία, Γ′ 280, κθ′, Γ′ 283, μβ′. — θείου Πνεύματος ἀποδοκιμασθεῖσα ὑπὸ σοφίας Ἑλλήνων, Γ′ 344, ξϛ′. — Θεοῦ, Γ′ 203, οζ′, Γ′ 249, ξθ′, Γ′ 278, κε′, Γ′ 307, μ′, Γ′ 315, ξζ′, Γ′ 340, νδ′, Γ′ 351, πη′. — Θεοῦ ἀπολεσθεῖσα ὑπὸ διαβόλου, Γ′ 10,35. — Θεοῦ διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ προσευχῆς, Γ′ 349, π′. — Θεοῦ, ἐκ τίνων κτᾶται, Γ′ 16,33. — Θεοῦ ἐξ ἀκοῆς καὶ πράξεως, Γ′ 19,10 ἑξ. — Θεοῦ, ἡ σοφία κεκρυμμένη, Γ′ 163, 38. — Θεοῦ καὶ ταπεινοφροσύνη, Γ′ 19, 15-16. — καὶ ἡδονὴ αὐτῆς ἀντίδοτον κενοδοξίας, Α′ 58, β′. —καὶ κατὰ δύναμιν ἐφαρμογὴ θελήματος Θεοῦ, Α′ 107, ρπη′. — καὶ πίστις, σύντροφοι μοναχῶν, Α′ 102, ργ′. — καὶ πίστις σύντροφοι τῆς φύσεως ἡμῶν, Α′ 150, νη′. — κριμάτων Θεοῦ, ἀπαραίτητος δι᾽ ἀποφυγὴν ἐσφαλμένης δδεύσεως, Α′ 123, ρϟγ′. — καθ᾽ ἕξιν, οὐ δίδοται διὰ ψιλῆς μαθήσεως, Β′ 171, ιη′. — καὶ ἀγνωσία τῷ νῷ ἀνάγονται, Β′ 45, μϛ′. — καὶ ἀμετακίνητον τῶν τῆς ψυχῆς βάσεων, Β′ 71, ιγ′. — καὶ ἀπάθεια, ἀθανασία ψυχῆς, Β′ 212, ιδ′. — καὶ ἀπάθεια, γεννήματα ἀληθοῦς ἀρετῆς, Β′ 263, μβ′. — καὶ ἀπάθεια, πρόξενοι οὐρανῶν βασιλείας, Β′ 213, λδ′. — καὶ ἀπάθεια, ὑγεία ψυχῆς, Β′ 211, β′. — καὶ ἀρετή, ἐδηλοῦντο διὰ τοῦ ἐν τῷ Λευϊτικῷ ἀναφερομένου βραχίονος, Β′ 116, με′. — καὶ ἀρετή, ζωοποιοῦσι ψυχήν, Β′ 224, κε′. — καὶ ἀρετή, τίκτουσιν ἀθανασίαν, Β′ 207, λη′. — καὶ ἕτερα χαρίσματα, ἐκ χρήσεως καθίστανται καλὰ ἢ κακά, Β′ 24, οϛ′, οζ′. — καὶ καθαρότης νοῦ, Β′ 215, οθ′. — καὶ προσκύνησις Ἁγίας Τριάδος, Β′ 16, κα′. — κατὰ χάριν, Β′ 114, κθ′. — κατ᾽ ἐνέργειαν, Β′ 168, β′. — κ.λ.π. μεταδιδομένη ὑπὸ ἁγίων δυνάμεων ἀλλήλαις καὶ ἀνθρώποις, Β′ 32, λγ′. — καὶ ἀπάθεια σύντομος ὁδὸς πρὸς Χριστόν, Γ′ 16,34 ἑξ. — καινή, ἄνωθεν αἰρομένη, Γ′ 341, νζ′. — καλή ἐστιν, ὅταν εἰς ταπείνωσιν ἄγῃ, Γ′ 80,23 ἑξ. — κεκρυμμένων τοῦ Θεοῦ μυστηρίων, Γ′ 329, ιγ′. — κ.λ.π. ὑπὸ Θεοῦ δίδονται ἡμῖν κατὰ χάριν, Γ′ 10,31. — καθ᾽ ἕξιν, Δ′ 14, ϛ′. — καὶ θεωρία, Δ′ 323, λη′. — λόγων θείων, πότε τῇ ψυχῇ χορηγεῖται, Β′ 227, οϛ′. — μετὰ δικαιοσύνης, πολλάκις εὑρίσκονται ἀληθῶς ζητούμεναι, Α′ 107, ρϟα′. — μὴ φυσιοῦσα, θεογνωσίας αἰτία, Β′ 263, μγ′. — μὴ χαλινουμένη τῷ θείῳ φόβῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν, τύφον ἐργάζεται, Β′ 136, μη′. — μισθός ἐστι πίστεως, Β′ 17, κε′. — μισθὸς πόνων ἀρετῶν καὶ πρόξενος οὐρανίου βασιλείας, Β′ 19, λδ′. — μείζων, Γ′ 9,4. — μείζων πῶς λαμβάνεται ἐκ ταπεινώσεως καὶ προσευχῆς, Γ′ 162,29 ἑξ. — μήτηρ ταπεινοφροσύνης, Γ′ 14,30 ἑξ. — μυστηρίων Θε-

οῦ, Γ′ 314, ξδ′, Γ′ 351, πϛ′. — νοῦ δι᾽ ἡσυχίας καὶ καθάρσεως ἐκ παθῶν, Β′ 242, 8-9. — νοερῶν δυνάμεων, Γ′ 25,23. — νοητή, τίς ὀνομάζεται, Γ′ 143,32. — ὀρθὴ καὶ ἀπάθεια, ἀπαραίτητος δι᾽ ἀρραβῶνα μακαριότητος, Β′ 260, κη′. — ὅτι διττή ἐστι, Β′ 152, κθ′, λ′. —, ὅτι φυσιοῖ, εἴπερ στερηθῇ τῆς αὐτομεμψίας καὶ ταπεινώσεως, Β′ 284, λβ′. —ὄντων, Γ′ 336, μγ′. —οὐράνιος, τίνι δίδοται, Γ′ 345, ξη′. — οὐρανίων μυστηρίων, Γ′ 230, ρλθ′. — ὁρατῶν καὶ ἀοράτων, δόξα ὄντων ἀψευδής, Δ′ 35, κε′. — πραγμάτων, ἕτερον ἐπιγνώσεως ἀληθείας, Α′ 119, ρμδ′. — πραγμάτων καὶ ἐπίγνωσις ἀληθείας, πῶς προσγίνονται, Α′ 119, ρμε′. — πραγμάτων πότε ὠφελεῖ καὶ πότε βλάπτει ἄνθρωπον, Α′ 121, ροε′. —, πνεῦμα θεῖον καὶ πάθος θείων, Β′ 171, ιή′. — πνευματική, Β′ 178, ξα′. — πνευματική, δέον ὅπως ἀκολουθῆται ὑπὸ ἀρετῶν, Β′ 63, οη′. —, πότε οὐράνιον καθίσταται οἰκητήριον, Β′ 136, μθ′. —, πῶς νοητέα, Β′ 260, κη′. — πνευματική, Γ′ 55,35, Γ′ 73,31, Γ′ 143,8, Ε′ 52, πε′. — πνευματική, χάρισμά ἐστι, Γ′ 68,25. —, πότε δίδοται ὑπὸ Θεοῦ τῇ ψυχῇ, Γ′ 222, ρκϛ′. — πραγμάτων καὶ συσταύρωσις καὶ συνταφὴ Χριστῷ, Γ′ 26,3 ἐξ. — περὶ Θεοῦ ἢ Θεολογία, ἡ ὀγδόη θεωρία ἐστι, Γ′ 33,11. —, πρὸς ἀλοιφὴν τοῦ νοὸς δέδοται, Γ′ 102,23 ἐξ. —πρώτη δι᾽ ἧς δίδονται αἱ λοιπαὶ τῷ προαιρουμένῳ, Γ′ 33,33 ἐξ. — περὶ Θεοῦ ἐξ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 140, κα′. —προσγινομένη κατ᾽ ἀναλογίαν καθαρότητος, Δ′ 112,21. —,πῶς τῇ ψυχῇ γεννᾶται, Δ′ 139, ιθ′, Δ′ 140, κ′. — σκοτίζεται ἐξ ἀμελείας πράξεων, Α′ 110, ιγ′. — συμφερόντων, ὑπὸ Θεοῦ πᾶσι δεδώρηται, Α′ 100, οζ′. — συνεργὸς προσευχῆς, Α′ 184, πϛ′. — συμβολιζομένη ὑπὸ σουδαρίου ταφῆς Ἰησοῦ, Β′ 61, ξα′. — συναγομένη κατὰ φυσικὴν θεωρίαν ἐκ τῶν αἰσθητῶν νοημάτων, συμβολισθεῖσα διὰ ποταμοῦ ὑπὸ Ἐζεκίου, Β′ 122, πα′. — συντηρεῖται δι᾽ ἀπαθείας ψυχῆς, Β′ 212, κε′. — συντηρητικὴ ἀρχῆς δύναμις καθίσταται διὰ μυστήριον σωτηρίας, Β′ 165, πθ′. — τελεία, Γ′ 237, δ′, Γ′ 257, ρϛ′. — τῶν αἰσθητῶν κ.λ.π. καὶ θεωρία τῶν ὄντων, ἡ ἕκτη θεωρία ἐστι, Γ′ 33,8. — τίκτει τὴν πρὸν Θεὸν ἀγάπην, Β′ 17, κε′. — τῶν ἀσωμάτων ἐπουράνιος, ἡ Ἱερουσαλὴμ ἐστι, Β′ 212, λ′. — τῶν ἡμετέρων πταισμάτων κ.λ.π. ἡ δευτέρα θεωρία ἐστι, Γ′ 32,31 ἐξ. — τῶν θείων, Γ′ 333, λγ′. — τῶν τοῦ Θεοῦ μυστηρίων, Γ′ 25,5. — τῶν ὄντων, Γ′ 314. ξγ′, Γ′ 319, πγ′, Γ′ 343, ξδ′. —τῶν ὄντων ἀψευδής, Δ′ 62, ρλϛ′. — τῶν ὄντων διὰ καθαρότητος, Γ′ 306, λϛ′. —τῶν ὄντων καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἀνύψωσις, Γ′ 324, ϟϛ′. — τῶν ὄντων, πρώτη βάσις τοῦ προκόπτοντός ἐστι, Γ′ 333, λα′. — τῶν πραγμάτων, φύσεώς τε καὶ ἀλλοιώσεως, ἡ πέμπτη θεωρία ἐστι, Γ′ 33,6. — τῶν πρὸ τοῦ θανάτου καὶ μετὰ θάνατον δεινῶν, ἡ τρίτη θεωρία ἐστι, Γ′ 33,1. — τῶν τοῦ βίου θλίψεων κ.λ.π., ἡ πρώτη θεωρία ἐστί, Γ′ 32. — ὑπὲρ αἴσθησιν, ἐν ᾗ ὁ Θεὸς τυγχάνει, Β′ 84, οδ′. —ὑπὸ Θεοῦ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονότων, καὶ—αὐτοῦ ὑπὸ ἁγίων δυνάμεων, Β′ 30, κα′, κβ′, κγ′. — ὑπὸ Θεοῦ καλοῦ καὶ ἄγνοια κακοῦ, Β′ 116, μδ′. —, ὑγεία νοῦ, Γ′ 23,18. — φυσική, πόθεν τίκτεται, Β′ 226, ξβ′. — φυσική, ἐκ Θεοῦ διδομένη, ἀρχὴ παντὸς ἀγαθοῦ, Γ′ 7,13 ἐξ. — φυσική, ἡ ἀρχαία κατάστασις ἡ προπτωτική, Γ′ 163,8. — φυσικὴ ὑπὸ Θεοῦ κ.λ.π. διδομένη, ἀρχὴ παντὸς ἀγαθοῦ, Γ′ 7,13. — χάρισμα Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Α′ 237, θ′. — Χριστοῦ καὶ καθαρὰ προσευχή, Α′ 53, ιε′. — ψιλὴ δίχα πράξεως, πόσον ἐπικίνδυνός ἐστι, Α′ 101, πϛ′. — ψιλή, οὐ δοῦλον πιστὸν ποιεῖ, Α′ 109, ε′. — ψιλή, οὐ ποιεῖ δοῦλον Χριστοῦ ἀλλὰ ὑπακοὴ πρὸς αὐτὸν καὶ πίστις, Α′ 153, π′. — ψιλή, τί προξενεῖ τῷ μοναχῷ, Α′ 109, ια′. — ψιλή, φυσιοῖ ἄνθρωπον, Α′ 109, ζ′, Α′ 153, πα′. — ψευδὴς κατὰ πρῶτον λόγον ἀκαθαρσία νοός ἐστι, Β′ 32, λδ′. — ψιλὴ τῶν θείων, οὐ πείθει καταφρονεῖν τῶν ἐπιγείων, Β′ 45, ξϛ′. — ψευδώνυμος, Γ′ 27,15, Γ′ 142,26. — ψευδώνυμος, ἡ δοκοῦσα εἰδέναι ἃ μηδέποτε οἶδε, Γ′ 97,2 ἐξ. — ψευδώνυμος, κακόν ἐστι, Γ′ 70,18. — ἡ καταγόησις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ τετάρτη θεωρία ἐστί, Γ′ 33,3. Ἀπαραίτητος—πρὸ ἄρσεως σταυροῦ, Α′ 131,13. Ἀπόδειξις κτήσεως ἀληθοῦς —, Α′ 117, ρκδ′. Ἀποτελέσματα— καὶ θεωρίας, Α′ 322, ϟϛ′. Ἀποτελέσματα μεσότητος ἐνεργείας ἁγίας—, Α′ 268, ϟβ′. Ἀποτελέσματα συζεύξεως—καὶ πράξεως, Α′ 317, οδ′. Ἁρμονία—καὶ ἀγάπης, Α′ 268, ϟβ′. Ἀναγκαιότης συνοδείας βεβαίας—δι᾽ ἔργων, Α′ 110, ιβ′. Ἄγνωσία στέρησίς ἐστι—, Β′ 31, κθ′. Ἄκρα—τῷ ὑπεραγνώστῳ παρίστησι, Β′ 209, ογ′. Ἀμέλεια πράξεως, μείωσις—ἐστί, Β′ 212, λβ′. Ἀπάθεια καὶ—τῶν ὄντων ὑπὸ τοῦ νοῦ, Β′ 224, κ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 33, με′. Ἀποτελέσματα —κεχωρισμένης χάριτος, Β′ 171, ιη′. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν τῇ—τῆς ἀληθείας ἔχοντα παρασκευάσει τὸν νοῦν, Β′ 118, νζ′. Ἀποτελέσματα κενοδοξίας δι᾽ ἀρετὴν καί—, Β′ 138, νθ′. Ἀποτέλεσμα κτήσεως—πνευματικῆς, Β′ 206, ιγ′. Ἀποτέλεσματα πλουτισμοῦ νοῦ διά—μονάδος, Β′ 213, μζ′. Ἀποτελέσματα συζεύξεως τῆς πράξεως τῇ—, Β′ 17, κη′. Ἀποτυχία ὡς πρὸς τὴν μετὰ πόνου ζητουμένην—, ἐξ ἀπιστίας ἐστί, Β′ 54, ιθ′. Ἀρετὴ καὶ—ζητούμεναι, ποθούμεναι, ὑπεραγωνιζόμεναι ὑπὸ λόγου, θυμοῦ, ἐπιθυμίας, Β′ 113, κε′. Ἄρτος—διὰ κόπων καὶ μόχθων ἐσθίεται, Β′ 224, κβ′. Ἀτρεψία νοῦ περὶ τὴν ἀληθῆ—, Β′ 137, νε′. Ἀναδρομὴ εἰς ὕψος—, Γ′ 306, λδ′. Ἀνύψωσις διά—, Γ′ 355, ϟθ′. Ἀπαραίτητον τῆς—, Γ′ 99,34 ἐξ. Ἀπαραίτητον τὸ φθάνειν εἰς τὴν ἔμπρακτον—, Γ′ 161,5. Ἀπόκτησις μερικῆς—, Γ′ 130,14. Ἀποτελέσματα ἀληθοῦς—, Γ′ 75,6 ἐξ. Ἀποτελέσματα—τῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν τῶν Ἁγίων παθημάτων, Γ′ 132,15 ἐξ. Ἀποτελέσματα ἐκ τοῦ μύειν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν τῇ—, Γ′ 9,25 ἐξ. Ἀποτελέσματα θείας — καὶ ἀγνοίας, Γ′ 330, ιθ′. Ἀποτελέσματα φυσικῆς —, Γ′ 9,1 ἐξ. Ἀρχή—, Γ′ 112,26 ἐξ. Αἰτία τοῦ ἰδιάζειν ἐν—, Δ′ 49, ρδ′. Βασιλεία διαβόλου τυπουμένη διὰ βασιλείας Ἀσσυρίων, συνεγείρει τὸν κατὰ τῆς ἀρετῆς καὶ—πόλεμον κ.λ.π., Β′ 125, ϟε′. Γέννησις—, Γ′ 336, μγ′. Γεῦσις τῆς—ἀπαραίτητος, Γ′ 99,34. Διὰ—καὶ θεωρίας κατὰ τετάρτην ἀπάθειαν, καθαρὸν ποιεῖται καὶ διειδὲς ἔσοπτρον τοῦ Θεοῦ τὸ ἡγεμονικόν, Β′ 136, να′. Διὰ πνευματικῆς—τὸ γράμμα τοῦ νόμου νεκρόν ἐστι, Β′ 174, λη′. Διατί δεῖ τὴν—συζευγνεῖσθαι τῇ ἀγάπῃ, Β′ 46, νθ′, 47, ξ′, ξα′. Διατί δεῖ τὴν—τῶν θείων ἀνευπάθους εἶναι, Β′ 36, ξε′. Διατί ὁ Παῦλος ὁμιλεῖ περὶ—ἐκ μέρους Θεοῦ Λόγου, ἐν ᾧ ὁ Ἰωάννης λέγει ὅτι ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ κ.λ.π., Β′ 84, οϛ′. Διατί οὐ δεῖ ἐπαίρεσθαι δι᾽ ἀρετὴν καί—, Β′ 140, ξη′. Διδασκαλία —ὄντων παρὰ Θεοῦ, Β′ 227, οδ′. Δύναμις λογικὴ καὶ σχέσις αὐτῆς πρὸς πίστιν καί—, Β′ 121, ογ′, οδ′. Δύναμις νοῦ δεκτική ἐστι κατὰ φύσιν, τῆς—σωμάτων καὶ ἀσωμάτων, Β′ 116, μβ′. Δήλωσις περὶ ψευδωνύμου —, Γ′ 97,1 ἐξ. Διάβολος ἀπώλεσε τὴν Θεοῦ—, Γ′ 10,34 ἐξ. Διὰ τῆς ὑπομονῆς ὁ πιστὸς μετὰ τὴν ἔκβασιν τοῦ πειρασμοῦ εὑρίσκει τήν—, Γ′ 163,31 ἐξ. Ἐν—θειοτέρᾳ καὶ πράξει ἀγγελικῇ δεῖ ἔχειν ἡμᾶς τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς, Α′ 188, ρμβ′. Ἐνέργεια ἁγίας—, τί ἐκδιδάσκει περὶ αἰσθήσεως φυσικῆς, Α′ 241, κε′. Ἐπέκτασις πρὸς—ὑπὸ ἐν ἁμαρτίαις κατεχομένου, ἀναίδειά ἐστι κλπ, Α′ 189, ρμε′. Εὕρεσις Κυρίου καὶ—μετὰ δικαιοσύνης, Α′ 113, ξε′. Εἰς τὴν μίαν ἀληθῆ καθαρὰν καὶ μονοειδῆ—συνάγει ἡ παρουσία τοῦ νοητοῦ φωτός, Β′ 182, πβ′. Ἐκζήτησις σωτηρίας μετὰ—καὶ ἐπιστήμης, Β′ 152, κη′. Ἔλλειψις αἰ-

σθήσεως θείας—, γῆ κατωτάτη κατὰ προφήτην, Β′ 165, ϟβ′. Ἐνίοτε παρέπονται τῇ—ἡ οἴησις καὶ ὁ φθόνος, Β′ 47, ξα′. Ἐν ποίᾳ—ἀκίβδηλον τὸ τῆς θείας εἰκόνος ἀξίωμα δείκνυται, Β′ 131, κϛ′. Ἕξις—Παύλου, συμβολιζομένη ὑπὸ πυρᾶς, ἀναφθείσης κατὰ ναυάγιον αὐτοῦ, Β′ 113, κγ′. Ἐπίσπασις—πρὸς ἑαυτὴν τῶν ἀοράτων, Β′ 12, ϟ′. Ἔρευνα λόγων Θεοῦ διδάσκει—, Β′ 212, κη′. Ἔρως—, Β′ 118, νϛ′. Εἰς—θείαν ἡ χάρις ἀνάγει, Γ′ 68,37. Εἴσοδος εἰς τελειότητα—, Γ′ 346, οα′. Ἐκ φυσικῆς—γεννᾶται προθυμία, Γ′ 9,1 ἐξ. Ἔρως θείας—, Γ′ 278, κγ′. «Ζητεῖν πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ κ.λ.π.» καὶ «πάντα ὅσα ἂν αἰτήσησθε, πιστεύοντες, λήψεσθε», ἐκληπτέα ὡς ζητεῖν μόνην τήν—, κοσμουμένην δι᾽ ἀρετῆς, Β′ 112, ιϛ′, ιζ′. Ἡδονὴ—ἀποδιώκει λύπην, Β′ 212, ιθ′. Ἡ εἰς ἡδονὰς σώματος παραμονή, ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον πρὸς—μὴ εὐκίνητον, Β′ 64, π′. Ἡ ἐν Ἁγ. Γραφῇ—, ὑπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ φρέατος Ἰακὼβ συμβολίζεται, Β′ 114, κθ′. Ἡ Νέα Διαθήκη τῷ πρακτικῷ ἀληθοῦς—χαρίζεται λόγους, Β′ 164, πε′. Οἱ περὶ τὴν θείαν—κινούμενοι, δεῖ τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης ἄδυτον ἑαυτοῖς ἔχειν, Β′ 75, λα′. Ἡ πίστις λεπτοτέρα τῆς—ἐστι, Δ′ 214, Β′. Θεός, σώζων ἄλλον διὰ τῆς—, ἄλλον διὰ τῆς ἀκακίας, Α′ 284, μ′. Θεωρία καί—, τί πεφύκασι, Α′ 163, ρμϛ′. Θεὸς ἐνανθρωπήσας, ἔδωκε χαρακτῆρα ἀρετῆς ἐνυπόστατον καὶ ἁπλανοῦς—ἐχαρίσατο ἐνούσιον ὕπαρξιν, Β′ 105, οη′. Θεὸς κατ᾽ οὐσίαν οὐχ ὑποπίπτει—, Β′ 124, ϟβ′. Θεωρία Θεοῦ, ἔκστασις πάντων τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν καὶ δοχὴ ἀκτῖνος θείας—, Β′ 179, ξζ′. Θέωσις φύσεως—ἀνθρώπου, μετὰ νέκρωσιν αὐτῆς, γενομένη ὑπὸ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου, Β′ 114, κϛ′. Θεοῦ—, τίς γενᾷ, Γ′ 32,3 ἐξ. Ἰουδαῖός ἐστιν ὁ ἐπιτηδεύων μόνην τῆς—τὴν μορφήν, ὅπερ ἐστὶν ὁ ψιλὸς λόγος, Β′ 110, γ′. Καθαρὸς νοῦς φέρεται πρὸς τὴν ἐνοειδῆ—ἁπάντων περὶ τὸν Θεόν, Β′ 131, κϛ′. Καθαρότης νοῦ ἀπαραίτητος διὰ —Θεοῦ ἐστι, Β′ 6, λβ′. Κάθαρσις ἐπὶ πλεῖον ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς—, Β′ 227, οζ′. Κίνησις πρὸς—Θεοῦ ἀντίδοτον ἀγνοίας αὐτοῦ, Β′ 96, λβ′. Κτῆσις ἀρετῆς καί—, Β′ 229, ιβ′. Κτῆσις ἔνδοθεν—πνευματικῆς, κατ᾽ Ἀββᾶν Μάρκον, Δ′ 22,15 ἐξ. Λάκκους καλεῖ ἡ Ἁγ. Γραφὴ τὰς δεκτικὰς τῶν οὐρανίων χαρισμάτων τῆς ἁγίας—καρδίας, αἵτινες λατομοῦνται ὑπὸ Κυρίου διὰ πνευματικὸν σκοπόν, Β′ 119, νθ′, ξ′. Λόγος ἀληθείας, πότε σαφὴς ἀναφαίνεται τῷ νῷ διδοὺς τὴν ὄντως—, Β′ 84, οε′. Λόγος—, Β′ 166, ϟϛ′. Λόγος ὀργάνου—, Β′ 133, λγ′. Λόγος ὀρθὸς καί —, Β′ 259, κβ′. Λῆψις—καὶ περισσοτέρα δίψα πρὸς ταύτην γεννωμένη, Γ′ 23,15. Λόγος εἰκοστὸς τέταρτος Πέτρου Δαμασκηνοῦ περὶ τῶν κινδύνων, ἐκ τῆς μὴ πραγματικῆς καὶ ἀληθοῦς—, ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἀνυπακοῆς, Γ′ 159,20 ἐξ. Μετοχὴ εἰς θείαν ἀγάπην καί—, πῶς ἀποκτᾶται, Β′ 6, κζ′. Μερικὴ—ἀποτέλεσμα διακρίσεως, Γ′ 161,37. Μετὰ τὴν—ἀνθρώπου προαίρεσις, Γ′ 7,18. Μετὰ τὴν κτῆσιν τῶν ἑπτὰ γνώσεων, εἰς τί ἐστιν ἡ ὀγδόη—, Γ′ 102,1 ἐξ. Μέθεξις θείας ἐλλάμψεως καὶ—τῶν ὄντων, Δ′ 157, ξε′. Νόησις Θεοῦ ἐκ τῶν ὄντων ἁπλῇ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐνιαία—, Β′ 153, λα′. Νοῦς, ἀρετῇ καὶ—κατεστεμμένος πῶς πᾶσαν τὴν κτίσιν ἔχει ὑποχείριον, Β′ 125, ϟζ′. Νοῦς προϊστάμενος τῆς ἀρετῆς καὶ— κ.λ.π., τί φησι, Β′ 132, λ′. Ξύλον ζωῆς,— Θεοῦ καὶ ἀθανασία, Β′ 226, νϛ′. Ξύλον ζωῆς καὶ ξύλον—καλοῦ καὶ πονηροῦ, Β′ 114, λα′. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν δευτέραν θεωρίαν ἢ—τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 35, 26-37,22. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑβδόμην θεωρίαν ἢ γνῶσιν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 52,30-58, 8,10,59,7. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἕκτην θεωρίαν ἢ—, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 52, 17-30,58,8. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ὀγδόην θεωρίαν ἢ—, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 59, 9-60, 6. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν τετάρτην θεωρίαν ἢ—, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 44, 1-52,16. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν τρίτην θεωρίαν ἢ—, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 37, 24-43,41. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν πρώτην—ἢ θεωρίαν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ καὶ τί λέγει, Γ′ 33, 33-35,24. Ὀργὴ ἐμποδίζει κατάληψιν — πνευματικῆς, Α′ 70,16. Οὐ καταξιοῦται τις—ἀληθοῦς, ἐφ᾽ ὅσον ἐν τοῖς ἀποκρύφοις τῆς ψυχῆς τὸ πάθος πορνείας ἐγκαθέζεται, Α′ 65,11 ἐξ. Ὁ διὰ πράξεως καὶ θεωρίας κατορθῶν εἰς ἄκρον τὰς ἀρετὰς καὶ τήν—, τί ἐπιτυγχάνει, Β′ 126, ϟη′. Ὁδὸς πρός—, ἀπάθεια καὶ ταπείνωσις, Β′ 46, νη′. Οἱ—καὶ ἀρετῇ δι᾽ ὅλου ποιωθέντες τῷ πνεύματι τὰς ἄλλων καρδίας διὰ λόγου διδασκαλίας, εὐσεβείας καὶ πίστεως ποιοῦσι δεκτικάς, Β′ 116, μϛ′. Ὁλόκληρός ἐστιν ὁ τὴν πρᾶξιν μετὰ—καὶ τὴν θεωρίαν οὐκ ἄπρακτον διανύων, Β′ 145, ϟδ′. Ὁ μετὰ πράξεως γινώσκων καὶ μετὰ—πράττων, θρόνος ἐστὶ καὶ ὑποπόδιον Θεοῦ, Β′ 127, α′. Ὁ νοῦς πρὸς σοφίαν εἰσάγει διὰ θεωρίας τὸν ἐφιέμενον—, Β′ 168, α′. Ὅρασις ἀληθοῦς—δι᾽ ἀκολουθίας τῷ Ἰησοῦ, Β′ 208, νγ′. Ὄρυξις τῶν ἐν ἡμῖν ἀρετῆς καὶ—φρεάτων, Β′ 77, μ′. Ὅτι ἡ ἐνταῦθα—καὶ ἀρετή, ὡς ἔσοπτρον καὶ αἴνιγμά ἐστι συγκρινομένη πρὸς τὰς μελλούσας τοιαύτας, καὶ διατί τοῦτο, Β′ 117, μζ′, μη′. Ὅτι ὁ Θεὸς ὑπὲρ πᾶσαν—ἐστι καὶ ὑπὲρ πάντα νοῦν, Β′ 141, οδ′. Οὐδαμῶς οὐδεὶς πώποτε σωτηρίας δεδύνηται τυχεῖν, ἀρετῆς καὶ—χωρίς, Β′ 179, ξβ′. Πάθη — Θεοῦ καὶ ἀγνωσία, Α′ 24, ρνβ′. Πατὴρ θεωρίας καὶ —, βίος προσεκτικὸς ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, Α′ 163, ρμζ′. Περὶ—κατὰ φύσιν καὶ—ὑπερφυοῦς, Α′ 326, 10-28. Πίστις καὶ—ἔργοις δείκνυται, Α′ 279, ιζ′. Πίστις πρὸς Θεὸν καί—, σωτηρία ἐστι καὶ τελειότης ψυχῆς, Α′ 4, β′. Ποικίλοις λογισμοῖς καὶ μετὰ ἀπόκτησιν κλειδός—, δυνατόν τινα ἐμπεσεῖν, Α′ 288, ξβ′. Πάθος γαστριμαργίας, τῇ χάριτι τῆς πίστεως καὶ τῇ ὑπακοῇ τῶν θείων ἐντολῶν, διὰ τοῦ κατὰ τὴν—ἀποκτείνεται λόγου, Β′ 178, νη′. Παλινδρόμησις ἐκ καθαρμοῦ καί—, Β′ 36, ξε′. Παρουσία ἀπαθείας δι᾽ ἀρετῶν καὶ ὀρθῆς—, Β′ 89, ϟη′. Περὶ πνεύματος—καὶ ἑτέρων ἓξ πνευμάτων, γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἀποτελεσμάτων εἰς τὸν κατέχοντα ταῦτα, Β′ 133, λη′-134, μ′. Περὶ τοῦ δυνατοῦ—τοῦ πνεύματος τῆς Γραφῆς, Β′ 124, ϟβ′. Πίστις,—ἐστιν ἀναπόδεικτος καὶ σχέσις ὑπὲρ φύσιν, Β′ 111, ιβ′. Πνεῦμα Ἅγιον, χορηγόν —, Β′ 81, ξγ′. Πνευματικὴ θεωρία καί—, τίσι δίδοται ὑπὸ Θεοῦ, Β′ 174, λε′. Πόθεν ἡ ἀποτυχία, ὡς πρὸς τὴν μετὰ πόνου ζητουμένην—, Β′ 54, ιθ′. Ποία ἡ ἄφθαρτος τροφὴ ἡ πιαίνουσα τὸν νοῦν τῇ—τῶν γεγονότων, Β′ 113, κε′. Ποίας — ἑκάστου συνεκτικὸν ὑπάρχει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, Β′ 103, οβ′. Ποῖος ἔχει—Θεοῦ καὶ τῶν θείων, Β′ 32, λζ′. Πόνος χάριν— θειοτέρας, Β′ 277, ια′. Πότε ἀδύνατόν ἐστι τὸν νοῦν τῇ—ποιωθῆναι, Β′ 213, ν′. Πότε ὁ νοῦς σαλεύεται ἐκ τοῦ τόπου τῆς—, Β′ 214, νϛ′. Πότε οὐ δύναταί τις μνησθῆναι τῆς κατ᾽ ἀρετὴν καὶ—ἕξεως, Β′ 124, πθ′. Πότε τις ἐν τῇ ὁδῷ ἀληθείας, ἐν—πορεύεται, Β′ 117, να′. Πρόσωπον Κυρίου καθέστηκεν ἡ κατ᾽ ἀρετὴν τῶν θείων θεωρία καί—, Β′ 173, λβ′. Προϋποθέσεις ἀληθοῦς—, Β′ 257, ι′. Πῶς ἀναβιβαζόμεθα πρὸς τὴν—τοῦ κτίσαντος, Β′ 99, ν′. Πῶς ὁ Θεῷ ἀξιωθεὶς γενέσθαι, πάντας εἴσεται τοὺς ἐν αὐτῷ τῶν γεγονότων προϋφεστῶτας λόγους καθ᾽ ἁπλῆν καὶ ἀδιαίρετον—, Β′ 70, δ′. Πῶς τοῖς ἁγίοις τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐνεργεῖ τὴν—τῶν μυστηρίων, Β′ 149, ιϛ′. Πᾶσα—ἀρετὴ καὶ ἰσχὺς ἐκ χάριτός εἰσι Θεοῦ, Γ′ 17,14. Περὶ —ἀγγέλων, Γ′ 143,32 ἐξ. Περὶ—ἑαυτοῦ καὶ τῶν περὶ ἑαυτὸν καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Γ′ 306, λε′-307, λθ′. Περὶ—καὶ ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 134,5 ἐξ. Περὶ ἐμπράκτου

—, Γ′ 27, 18 ἐξ. Περὶ Θεοῦ—, Γ′ 148,7 ἐξ. Περὶ φθονουμένου διά—Θεοῦ, Γ′ 344, ξε′. Πίστις τῆς θεωρίας ἤ —, Γ′ 114,25 ἐξ. Πρᾶξις—καὶ θεωρία, Γ′ 244, μζ′. Προϋποθέσεις—Θεοῦ, Γ′ 350, πδ′. Πῶς δεῖ τὴν—δέχεσθαι, Γ′ 53,27 ἐξ. Σύμβολον ἀποπερατώσεως τῶν θεωρητικῶν τῶν περὶ τὴν—φυσικῶν ἐννοιῶν, ἡ ἑβδόμη ἡμέρα, Β′ 60, νε′. Συναγάστασις ἐν Χριστῷ διά—, Γ′ 347, οδ′. Σχέσεις πίστεως,— καὶ μνήμης καὶ ἀποτελέσματα ἐκ τούτων, Γ′ 8,38 ἐξ. Ταπεινοφροσύνη παραγίνεται τοῖς μετόχοις ἁγίας—κατὰ δύο τρόπους, Α′ 270, ϟε′. Τὴν—εὐχὴ φέρει καὶ πολλὴ ἡσυχία καὶ ἀμεριμνησία, Α′ 237, θ′. Ταπείνωσις ψευδωνύμου—προφητευθεῖσα, Β′ 118, νγ′. Τέλειος νοῦς, ὁ ποιωθεὶς τῇ—, Β′ 214, νδ′. Τί δεῖ σκοπεῖν καὶ χαίρειν τὸν φιλίαν στέργοντα τῆς—, Β′ 73, κδ′. Τί ποιεῖ ὁ μερικῆς—ἀξιωθείς, Β′ 46, νζ′. Τί ποιεῖ τὴν μετὰ—ἀρετήν, Β′ 160, ξβ′. Τί ποιητέον κατὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς πρὸς ἐπίδειξιν διενεργηθείσης προσπαθείας ἀποκτήσεως—, Β′ 55, κ′. Τί συμβαίνει τῷ γῷ ὅταν οὗτος ἁρπαγῇ ὑπὸ ἀγάπης καὶ θείας—, Β′ 4, ιβ′. Τὸν ἐπὶ—ὑφούμενον περὶ τὴν ἀληθῆ θεωρίαν πταλειν ἡ δικαία κρίσις συγχωρεῖ, Β′ 128, ια′. Ταπεινοφροσύνη γέννημα—, Γ′ 14,30. Ταπείνωσις, γέννημά ἐστι—, Γ′ 136,12 ἐξ. Τί γινώσκει ὁ εἰς τὴν—τοῦ πρώτου νοὸς χωρήσας, Γ′ 353, ϟβ′. Τίνα τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἄφιξιν εἰς—πνευματικήν, Γ′ 29,9 ἐξ. Τίνες μακρὰν μένουσι — Θεοῦ, Γ′ 349, πα′. Τίνι δίδοται κατὰ κόρον ἄρτος—, Γ′ 342, ξ′. Τί ποιεῖ ὁ εἰς πνευματικὴν—φθάσας, Γ′ 154,7 ἐξ. Τίς ἐρευνητὴς τῶν Ἁγ. Γραφῶν ἐκβάλλεται τῆς—, Γ′ 97,20 ἐξ. Τίς δυνατή ἐστι περὶ Θεοῦ —, Δ′ 164, πβ′, πγ′, πδ′. Τὸ τριαδικὸν τῆς—τῶν ἀνθρώπων, Δ′ 157, ξγ′. Ὑπερηφάνεια, θείας ἐστι καὶ ἀνθρωπίνης—στέρησις, Β′ 140, ξδ′. Ὕψος—, Β′ 174, λζ′, λη′. Φέγγος θείας—, πόθεν τίκτεται, Β′ 46, νϛ′, Φῶς—Θεοῦ, Β′ 75, λγ′. Φωτὶ—ἐξολοθρεύονται λογισμοὶ πονηροί, Α′ 64,35 ἐξ. Φωτισμὸς—τίκτεται ἐξ ἀγάπης, Β′ 226, ξ′. Φωτισμὸς—ὑποχωρεῖ ὅτε ἡ σὰρξ εὐεκτεῖ κ.λ.π., Β′ 185, ϟϛ′. Φωτισμός—, χαρίζεται διὰ θείων δογμάτων, Β′ 11, οζ′. Φόβος ἐκ—, Γ′ 56,10. Φυλακὴ ἐντολῶν Θεοῦ ἐν—, Γ′ 115,7 ἐξ. Φυτὸν θείας—, Γ′ 335, λθ′. Φῶς—Θεοῦ, Γ′ 245, μη′, Δ′ 8,3. Χάρισμα—οὐ ταυτίζεται πρὸς μνησικακίαν καὶ μῖσος, Β′ 47, ξβ′. Χρεία τελείας—, Γ′ 256, ργ′. Ψυχὴ ἀνθρώπου μεταβαίνουσα ἀπὸ δυνάμεως εἰς δύναμιν, ἀπὸ—εἰς —κ.λ.π., οὐ παύεται μέχρις οὗ ἕως οἴκου Θεοῦ ἔλθῃ, Β′ 84, οζ′. Ψυχῆς συντήρησις διὰ—καὶ ἀρετῆς, συμφωνουσῶν πρὸς τὸ τῆς Γραφῆς πνεῦμα, Β′ 123, πϛ′. Ὥσπερ ἡ πρᾶξις γεννᾷ τὴν ἀρετήν, οὕτως ἡ θεωρία τήν —, Β′ 124, πζ′.

Γνωστικοί—, θεωρητικοὶ καὶ πρακτικοί, πῶς θεωροῦσι τοὺς σωμάτων λόγους, Β′ 307, πδ′. —, πῶς πολεμοῦνται ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 26, ϟ′. Τέλος—, τί ἐστι, Β′ 303, λη′.

Γνωστικός—, πῶς ἐξομολογεῖται τῷ Θεῷ, Α′ 120, ρνε′. — διὰ θεωρίας ὑπεράνω τῶν ὁρωμένων καθίσταται δι᾽ ἀναβάσεως τοῦ νοῦ πρὸς τὰ συγγενῆ νοητά, Β′ 126, ρ′. — μοναχός, ποιός ἐστι καὶ πῶς προσομοιάζεται, Β′ 21, νε′. —, πῶς λέγεται τῇ ἀρετῇ παροικεῖν, Β′ 72, ιζ′. — πῶς νοεῖ τὸ σάββατον, σάββατα καὶ σάββατα σαββάτων, περιτομήν, περιτομὴν περιτομῆς, θέρος καὶ θέρος θέρους, Β′ 57, λε′, 58, μϛ′, μζ′. —, τίς ἐστι, Β′ 301, κα′. —, ᾧ ἀναισθησία ἕπεται καὶ τί οὗτος ἀγωνίζεται, Β′ 68, ϟθ′. — καὶ ἀπαθής, τί ἐνίοτε ποιοῦσι πρὸς ὠφέλειαν καὶ βοήθειαν τοῖς ἀσθενοῦσι, Γ′ 69,14 ἐξ. — καὶ μαρτυρία αὐτῷ τῆς θείας Γραφῆς, Γ′ 164,13. Εὐχή —, Β′ 305, νη′. Καρποὶ ἐφικτῆς ἀνθρώποις τελειότητος διττοί, προσήκοντες τῷ πρακτικῷ καὶ τῷ—, Β′ 70 ϛ′. Πᾶς λόγος πνευματικὸς ἀναπαύει —, Β′ 78, ν′. Τίνες αἱ πέντε θεωρί

αι αἱ τῷ θεωρητικῷ ἤ—πρέπουσαι, Γ′ 33,15 ἐξ.

Γογγυσμός· Γ′ 74,26. — σπιλοῖ τὰ γενόμενα καλά, Γ′ 177, ιζ′.

Γολιάθ, Α′ 55, ϗ′, Δ′ 258, ξδ′, Ε′ 111,25.

Γονεῖς καὶ συγγενεῖς διὰ τὸν ἀποταγέντα τοῦ κόσμου, Γ′ 238, ζ′, η′.

Γονυκλισία καὶ ἐπίκλησις νοερὰ Χριστοῦ, Δ′ 11,10.

Γονυκλισίαι·—, ὅτι οὐ γίνονται κατὰ Σάββατον καὶ Κυριακήν, Δ′ 239, λθ′. Περὶ τῆς κατὰ τὸ ἡμερονύκτιον ποσότητος—, Δ′ 239, λθ′.

Γράμμα·— Γραφῆς καὶ ὅρασις Λόγου, ὑπὸ ποθούντων τοῦτο, Β′ 83, ογ′, 84, οε′. Τὸ—ἀποκτείνει ἐνῷ τὸ πνεῦμα ζωοποιεῖ, Β′ 174, λθ′., 175, μ′.

Γραμματεύς, τίς ἐστι, Δ′ 58, ρκζ′.

Γραφαί· Δ′ 49, ργ′, Δ′ 62, ρλε′, Δ′ 66, α′, Δ′ 83,7. — ἅγιαι, Δ′ 263, ξζ′. — θεόπνευστοι, Δ′ 257, ξβ′. — θεόπνευστοι, ὁμιλοῦσαι περὶ τοῦ δυνατοῦ τῆς ἀποκτήσεως τελειότητος ὑπὸ ἀνθρώπου, Γ′ 181, κθ′, λ′. — θεῖαι, Γ′ 323, ϟϛ′, Δ′ 86,21, Δ′ 176, ριθ′, Δ′ 198, β′, Ε′ 82,4. — ἱεραί, Δ′ 320, λδ′, Δ′ 360, ξζ′, Δ′ 369,24. — ὅτι δέον ὅπως μελετῶνται, Γ′ 44,33. — ὅτι οὐκ ἔχουσι διαφωνίαν, Γ′ 60, 7-61,15. —, πῶς κατανοοῦνται ὑπὸ ταπεινόφρονος, Α′ 96, ϛ′. —, τίνα τέσσαρα περιέχουσι, Β′ 212, κ′. Ἀνάγκη νοήσεως κεκρυμμένων ἐν ταῖς—, Α′ 97, κϛ′. Ἀποτελέσματα ἀναγνώσεως—καὶ προσευχῆς, Α′ 293, πγ′. Ἄγνοια—μέγας κρημνός, Γ′ 75,19 ἐξ. Ἀναγκαιότης ἐρεύνης—ὑπὸ μοναχοῦ, Γ′ 242, λγ′. Ἀνάγνωσις—, Γ′ 334, λε′. Ἀνάγνωσις—ὑπὸ εἰσαγωγικῶν, Γ′ 321, ϟ′. Ἀνάγνωσις καὶ κατανόησις θείων—, Γ′ 247, ξ′. Ἀποτελέσματα ἀναγνώσεως θείων—, Γ′ 315, ξη′. Ἀνάγκη βοηθείας τῶν Ἁγ.—, Δ′ 66, α′. Γνῶσις—ὑψηλοτέρα, Γ′ 156,19. Γνῶσις ὑπὸ Ἁγίων τῶν Ἁγίων—, Γ′ 157,4 ἐξ. Ἔρευνα—καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν, Β′ 226, νδ′. Ἔρευνα Ἁγ. —, πῶς τελεστέα, Γ′ 97,15 ἐξ. Καθαρότης νοῦ καὶ κατανόησις—, Γ′ 156,15 ἐξ. Κείμενα—, πῶς ζητοῦνται, Γ′ 97,5 ἐξ. Μελέτη Ἁγ.—, Γ′ 45,31. Μελέτη—ἀπαραίτητος, Γ′ 141, 35 ἐξ. Νοῦς ἑκάστης λέξεως Ἁγίων —, Γ′ 67,7. Πᾶν ἔργον ἤ λόγος ὀφείλει ἔχειν μαρτυρίαν ἐκ τῶν θείων —, Γ′ 113,30. Περὶ ἀναγνώσεως τῶν θείων — ὑπὸ ἀνθρώπων διαφόρου πνευματικότητος, Γ′ 68, 13-69,7. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἐρευνᾶν, μελετᾶν καὶ γινώσκειν τὰς Ἁγίας—, Γ′ 156,6 ἐξ. Τί δεῖ μανθάνειν ἐκ τῶν Ἁγ.—περὶ τῶν ἀρετῶν, Γ′ 100,1 ἐξ. Φαινομενικαὶ ἐνίοτε διαφωνίαι Πατέρων, ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνείαν τῶν Ἁγίων—, Γ′ 157,10 ἐξ.

Γράφειν· ἡσυχία καί—, Δ′ 91,26 ἐξ.

Γραφή· Δ′ 32, ια′, Δ′ 33, ιδ′, ιϛ′, Δ′ 36, λγ′, Δ′ 40, ξϛ′, Δ′ 43, πβ′, Δ′ 45, ϟ′, Δ′ 56, ρκγ′, Δ′ 66, α′, Δ′ 68, δ′, Δ′ 71, α′, Δ′ 74, ε′, Δ′ 76, ι′, Δ′ 79, ιε′, Δ′ 84,21, Δ′ 86,12, Δ′ 98,7,19, Δ′ 133, γ′, Δ′ 263, ξζ′, Δ′ 271, οε′, Δ′ 300, ιε′, 301, ιε′, Ε′ 44, π′, Ε′, σελ. 45, Ε′, 46, πα′, Ε′ 47, πα′, Ε′ 48, πα′, Ε′ 49, πα′. — ἁγία, διατί λέγεται διῃρημένη σαρκὶ καὶ πνεύματι, Β′ 66, ϟα′. — ἁγία, Δ′ 38, κ′. — διάφορα πρόσωπα δεικνύουσα, ἀνάλογα τοῖς ἀναγνώσταις, Γ′ 68,13 ἐξ. — θεία διὰ πράξεως ἀναγινώσκεται καὶ οὐ διὰ πλατυλογίας, Α′ 101, πε′. — θεία, Γ′ 316, ο′, Γ′ 324, ϟζ′, Γ′ 337, μδ′, Γ′ 341, νζ′, Γ′ 348, οη′, Δ′ 212, ιε′, Δ′ 257, ξβ′, Δ′ 325, μ′, Δ′ 372, 8, Ε′ 51, πγ′, Ε′ 63,15, Ε′ 100,35. — Θεοῦ, Ε′ 50, πγ′. — ἱερά, Δ′ 217, Ι′. — οὐκ ἀναιρεῖ τὴν χρῆσιν τῶν ἡμῖν δοθέντων ἀλλὰ τὴν κατάχρησιν, Β′ 47, ξϛ′. — οὐ λαμβάνεται σωματικῶς, Β′ 173, λα′. —, οὐ μόνῳ γράμματι δεκτή, Β′ 162, οϛ′. — Παλαιὰ καὶ Νέα, περὶ καθαρότητος διαλέγεται, Γ′ 205, πγ′. — Παλαιὰ ἤ Παλαιὰ Διαθήκη, Δ′ 216, Ζ′. — Παλαιά, Ε′ 67,14. Αἰνίγματα ἁγ.— δυσδιεξίτητα, τὸ βάθος φρέατος Ἰακὼβ συμβολίζει, Β′ 114, κθ′. Ἁγ.—,

ὑπὸ φρέατος Ἰακὼβ συμβολίζεται, Β′ 114, κθ′. Ἀποτελέσματα περιποιήσεως πνεύματος ἢ ἀντιθέτως γράμματος Ἁγ.—, Β′ 123, πϛ′. Ἀποτελέσματα πνευματικῆς ἐκδοχῆς τῆς—, Β′ 173, λγ′. Ἀνακάλυψις θησαυρῶν πνεύματος ἐν Ἁγ.—, διὰ τοῦ Χριστοῦ, Γ′ 348, οη′. Ἀνάγνωσις Ἁγ. —ὑφ᾽ ἡσυχάζοντος, Δ′ 226, κζ′. Διατί δεῖ τὸ πνεῦμα τῆς—γινώσκειν καὶ τὸ γράμμα, Β′ 174, λε′. Λιμὸς ἡ ἀπιστία εἰς τὸ εἶναι τὴν—πνευματικήν, Β′ 172, κθ′, λ′. Μελέτη Ἁγ.—καὶ προσευχή, Α′ 296, ϛη′. Μελέτη—, Β′ 245,22. Μαρτυρία θείας — τῷ γνωστικῷ, Γ′ 164,13. Μελέτη—καὶ κάθαρσις νοῦ, Γ′ 104,26. Ὁ τὴν τοῦ ἐπουρανίου φορέσας εἰκόνα καὶ ὁ τὴν τοῦ χοϊκοῦ, πῶς ἕκαστος περιποιεῖται τὴν Ἁγ.—, Β′ 123, πϛ′. Ὅτι δεῖ τὴν Ἁγ.—, πνευματικῶς ἐκλαμβάνειν, Β′ 172, λα′. Ὅτι οὐ δεῖ παρακαθέζεσθαι τῷ ρητῷ μόνῳ τῆς Ἁγ.—, Β′ 77, μβ′. Ὅτι οὐ δεῖ τὴν Ἁγ.—κατὰ γράμμα ἐκλαμβάνειν, Β′ 172, κθ′-175, μ′. Περὶ νοήσεως Ἁγ.—, Β′ 161, οα′, οβ′. Περὶ τοῦ δυνατοῦ γνώσεως τοῦ πνεύματος τῆς—, Β′ 124, ϛβ′. Πότε ὁ ἄνθρωπος τὴν—τῷ πνεύματι ἐκδέχεται καὶ δι᾽ ὑψηλῶν θεωρημάτων λατρεύει τῷ Θεῷ, Β′ 177, νγ′, νδ′. Πῶς δεῖ τὸν μοναχὸν ἀσκεῖσθαι εἰς τὴν τῆς Ἁγ.—χρῆσιν, Β′, 125, ϛγ′. Πῶς ὁ Θεὸς εὑρίσκεται δι᾽ Ἁγ.—καὶ κτίσεως, Β′ 110, ϛ′. Περὶ ἐπαναλήψεων καὶ ἀσυμφωνιῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ—, Γ′ 95, 1-96,38. Περὶ τοῦ ὅτι οὐκ ἔστι πολυλογία ἡ συχνοτέρα ὑπόμνησις τῆς Ἁγ.—, Γ′ 95, 1-96,38. Σωματικὸς νοῦς—, πῶς ἀποκτείνεται, Β′ 174, λη′. Τίς οὐ δυσπιστεῖ τῇ—, Β′ 227, οδ′. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν ζητοῦντα τὸν σκοπὸν τῆς—, Γ′ 60,21 ἑξ. Φυσικὴ θεωρία καὶ γράμμα Ἁγ. —, Β′ 173, λδ′-174, λη′. Νοῦς—χοϊκός, τί ποιεῖ ἀνθρώπῳ, Β′ 177, νβ′.

Γρηγόριος· Γ′ 14,35, Γ′ 61,5. — Θεολόγος, Α′ σ. 37, Β′ 13, ρ′, Γ′ 28, 16, Γ′ 94,30, Γ′ 100,10, Γ′ 100,22, Δ′ 158,ξζ′, Δ′ 159, ο′, Δ′ 171, ρζ′, Δ′ 172, ρθ′, Δ′ 173, ρια′, Δ′ 179, ρκη′, Δ′ 180, ρκθ′, ρλ′, ρλα′, Δ′ 261, ξϛ′, Δ′ 337, νβ′, Ε′ 12, ιθ′, Ε′ 49, πα′, Ε′ 55, ϛ′, Ε′ 78,23, Ε′ 108,2. — Θεολόγος, περὶ τοῦ τριμεροῦς τῆς ψυχῆς καὶ τῶν τόπων, ἔνθα ἐν αὐτῇ οἰκοῦσιν αἱ ἀρεταί, Α′ 308, κδ′.—Θεσσαλονίκης, Α′ σ. 95, Α′ σ. 234, Δ′ σ. 3, σ. 17, Δ′ 91,2, Ε′ 107, 22, Ε′ σελ. 108, 109,7,31.—Θεσσαλονίκης, ὁ Παλαμᾶς, περὶ παθῶν, ἀρετῶν καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς κατὰ νοῦν σχολῆς, πρὸς Ξένην μοναχήν, Δ′ 91,1 ἑξ. — μέγας, Β′ 18, κθ′, Δ′ 58, ρκζ′, Δ′ 185, ρμϛ′, Δ′ 192,28. — Νύσσης, Α′ σ. 37, Β′ 102, ξε′. Γ′ 5,22, Γ′ 52,10, Γ′ 153,21, Γ′ 158,21, Δ′ 190,32, Δ′ 272, οϛ′.—, ὄνομα δηλωτικὸν τῆς ἐγρηγόρσεως, Γ′ 165,13. — Παλαμᾶς, Δ′ 192,32. — Παλαμᾶς, περὶ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Δ′ 123,1 ἑξ. — Παλαμᾶς, περὶ τοῦ ὅτι πάντας, μοναχούς, κληρικοὺς καὶ κοσμικοὺς δεῖ λέγειν τὴν νοερὰν προσευχὴν «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», Ε′ 107,15 ἑξ. — Σιναΐτης, Α′ σ. 95, Α′ σ. 234, Δ′ σ. 195. — Σιναΐτης, μυήσας εἰς τήρησιν νοός, τοὺς μοναχοὺς Ἄθω, Δ′ σ. 30. — Σιναΐτης, Ε′ σελ. 104-105,5, 106, 12, 107,7. — Σιναΐτης, περὶ τοῦ πῶς δεῖ λέγειν τὴν εὐχὴν «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», Ε′ 90,25 ἑξ. Κεφάλαια πάνυ ὠφέλιμα, — Σιναΐτου, Δ′ 63, α′ ἑξ. — Στραβολαγκαδίτης, ἡσυχαστής, Δ′ 193,18. Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας, ὑπό—Παλαμᾶ, Δ′ 116,2 ἑξ. Κεφάλαια περὶ ἡσυχίας καὶ δύο τρόπων προσευχῆς, ὑπό —Σιναΐτου, Δ′ 71, α′ ἑξ. Κεφάλαια περὶ ἡσυχίας, προσευχῆς κλπ, ὑπό— Σιναΐτου, Δ′ 66, α′ ἑξ. Κεφάλαια φυσικά, ἠθικά, Θεολογικὰ κ.λ.π., ὑπὸ —Παλαμᾶ , Δ′ 134 ἑξ. Κεφάλαια ὠφέλιμα, ὑπὸ—Σιναΐτου, Δ′ 31,1 ἑξ. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα εἰς τὴν εὐχὴν κατὰ—Σιναΐτην, Δ′ 80,1 ἑξ.

Γυμνασία·—σωματική, πρὸς ὀλίγον ὠφέλιμός ἐστι, Α′ 152, ογ′. — σωματικὴ ὠφέλιμος πρὸς ὀλίγον ἐστι, Β′ 47, ξγ′. Ἀνάγκη—μοναχοῦ πρὸς εὐσέβειαν, Α′ 230,40 ἑξ.

Γυναῖκες· Ἀρεταὶ θεοποιοί, προσομοιαζόμεναι ἐν Ἁγ. Γραφῇ πρός—, Β′ 132, λ′. Διὰ—ἡ Ἁγ. Γραφὴ τὸ τέλος ἐνεδείξατο τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπην, Β′ 132, λα′.

Γυνή·—οὐ κακόν, ἀλλ᾽ ἡ πορνεία, Γ′ 70,11.

Δαθάν, Β′ 266, νθ′.

Δαίδαλος, Δ′ 258, ξδ′.

Δαίμονες·— ἀνακαινίζουσι καὶ πολλαπλασιάζουσι τὰ πάθη, Α′ 278, ϛ′. — ἄνθρωποι καλούμενοι ὑπὸ μεγάλων καὶ γνωστικῶν πατέρων, Α′ 164, ργα′. — ἀπατῶντες δι᾽ ὀπτασιῶν καὶ μερισμοῦ ἑαυτῶν, Α′ 185, ϛδ′, ϛε′. — ἀπατῶσιν ἡμᾶς εἰς τὸ ἁμαρτάνειν, Α′ 159, ριη′, ριθ′. — αὐξάνουν τὰ πάθη ἡμῶν τῇ ἡμετέρᾳ συνεργείᾳ, Β′ 23, ξθ′. Ἀναβάσεις εἰς ἀρετὰς καὶ ἐπιβουλαί—, Γ′ 295, ϛδ′, 296, ϛε′, 297, ϛη′. Ἀντίδρασις—εἰς προκόπτοντας εἰς τὴν θεωρίαν, Γ′ 295, ϛγ′. — ἀποτελοῦντες τὸ δέκατον ἀγγελικὸν τάγμα ἔπεσαν ἐξ ἐπάρσεως, Γ′ 94,14 ἑξ. —, ἄρχοντές εἰσι καὶ ἀρχόμενοι, Γ′ 88,33. Αὐτεξούσιον ἀνθρώπων, ἀγγέλων καί—, Γ′ 115,27 ἑξ. — γεγονότες πονηροὶ αἱρέσει γνώμης, Α′ 16, πθ′. Διατί οἱ—διὰ πέντε αἰτίας κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ πολεμοῦσι τὸν ἄνθρωπον, Β′ 23, ξζ′. —, διὰ δυνάμεως ζωοποιοῦ σταυροῦ φυγαδεύονται, Γ′ 110,28.— εἰσερχόμενοι λογισμῷ τί ποιοῦσι, Α′ 11, νβ′. —ἐπερχόμενοι καὶ κακοῦντες πᾶν τὸ σῶμα τοῦ ἐπιμελῶς προσευχομένου, Α′ 184, ϛα′. — ἐκδιώκονται ὑπὸ Ἰησοῦ φωνουμένου, Β′ 282, κε′. — ἐκ τῶν ὑποκειμένων τῇ ψυχῇ παθῶν λαμβάνουσι τὰς ἀφορμάς, κινεῖν τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς, Β′ 18, λα′. —, ἓν τῶν τριῶν αἰτίων, τῶν ὁδηγούντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ κακά, Β′ 19, λγ′. — ἐν τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν διδόντων τῷ νῷ λογισμούς, Β′ 26, ϛβ′. Ἐνέργεια—ἐν ὥρᾳ προσευχῆς, καὶ τί ποιητέον, Γ′ 316, οβ′, ογ′. — ἢ ἄγγελοι ὁδηγοῦντες ἀντιστοίχως εἰς ὁδοὺς κακίας ἢ δικαιοσύνης, Γ′ 10,2 ἑξ.—ἡδονῆς πῶς προσέρχονται, Δ′ 41, οβ′. — θλιβόμενοι διὰ τὰς νίκας ἡμῶν καὶ τὰς ἀρετάς, Α′ 292, οθ′. — καὶ ἀπειλοῦντες οὐ φοβητέοι, Α′ 185, ϛθ′, ρ′. — καθ᾽ ὑπερβολὴν ἢ κατ᾽ ἔλλειψιν ἀρετῆς πολεμοῦντες, τί διδάσκουσι, Β′ 142, οζ′. —, κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ, πῶς πειράζουσιν ἡμᾶς, Β′ 15, ιβ′, ιγ′. — καταπλήττονται ὑπὸ συμφωνίας νοῦ πρὸς λόγον καὶ λόγου πρὸς αἴσθησιν, Β′ 306, οα′. — κατ᾽ ἔλλειψιν ἀρετῆς πολεμοῦντες, Β′ 142, οη′. — κ.λ.π., ἀλλοιοῦσι κρᾶσιν σώματος ἐπὶ τὸ χεῖρον, Β′ 219, λϛ′. — καὶ αὐτεξούσιον ἀνθρώπου, Δ′ 41, οε′. — καὶ πάθη, πῶς ἐνεργοῦσιν ἡμῖν, Δ′ 40, ο′, οα′. —, μέχρι ποίου σημείου οὐ μισοῦσι τὰς διαφόρους ἀρετάς, Β′ 140, ο′. — μεταμορφούμενοι, Δ′ 40, οα′. —, ὅτι οὐ φύσει κακοί εἰσι, Β′ 28, ε′. Ὁ τὸν Θεὸν φοβούμενος οὐ φοβεῖται ὁρμὰς τῶν—, Γ′ 245, να′. — πορνείας, ὀργῆς, λύπης, Α′ 48, η′. — πόσον σφοδρῶς πολεμοῦσι τὸν ἀγωνιζόμενον μοναχόν, Α′ 289, ξδ′. —, πότε ἄπρακτοι ἐκ μοναχοῦ πορεύονται, Α′ 250, νζ′. —, πότε οὐ φοβητέοι, Α′ 8, κζ′. — πρῶτοι εἰς τὸν κατὰ τοῦ μοναχοῦ πόλεμον, ὁ γαστριμαργίας, ὁ φιλαργυρίας, ὁ πρὸς τὴν δόξαν ἀνθρώπων τρέπων, πάντες δὲ οἱ ἕτεροι ἀκολουθοῦσι, Α′ 44, α′. — πρῶτοι κατὰ τὸν πόλεμον ποίων κακῶν δαίμονές εἰσι, Α′ 314, ξα′. — πρωτοστάται τρεῖς, γαστριμαργίας, φιλαργυρίας, κενοδοξίας, Α′ 57, κγ′. —, πῶς ἄρχονται τοῦ πολέμου δι᾽ ἕνα ἕκαστον, Α′ 270, ϛϛ′. —, πῶς ἄνω εἰσπηδῶσι τῇ ἀνθρώπου καρδίᾳ, Α′ 31, ια′, ιβ′. —, πῶς δύο εἰδῶν εἰσι καὶ πῶς πολεμοῦσι τὴν ψυχὴν ἕκαστος, Α′ 260, πα′. —, πῶς διττῶς τὸν ἄνθρωπον πειράζουσι, Α′ 54, ιθ′. — πῶς ἐνεργοῦσι κατὰ τὸν ὕπνον ἀνθρώπων, Α′ 46, δ′, ε′. — πῶς μάχονται τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 262, πβ′. — πῶς πα-

ραπλανῶσι, Α′ 188, ρλζ′. — πῶς πολεμοῦσι τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ ἀναστρεφομένοις, Α′ 306, ιϛ′. — πῶς πολεμοῦσιν ὑποταγὴν μοναχοῦ πρὸς πνευματικὸν αὐτοῦ πατέρα, Α′ 310, μδ′, με′, μϛ′. — πῶς τὸν πνευματικὸν διδάσκαλον πολεμοῦσι, Α′ 188, ρλθ′.— πολεμοῦντες ψυχήν, αἰσχύνονται ἐπὶ τῷ γεγονότι πνευματικῆς θεωρίας, Β′ 16, κ′. — πονηροί, τροποῦνται δι᾽ ὑπάρξεως ἀδύτου ἡλίου δικαιοσύνης ἐν ἡμῖν, Β′ 75, λα′. —, πότε ἀσθενοῦσι καὶ πότε ἀπόλλυνται, Β′ 16, κβ′. — πῶς ἀποτρέπουσιν ἡμᾶς τῶν ἀρετῶν, Β′ 140, ξθ′. — πῶς ἐκπειράζουσιν ἡμᾶς, Β′ 15, ιβ′, ιγ′, ιδ′. — πῶς κινοῦσι τὸ πάθος πορνείας, καὶ ἀντίδοτα ταῖς αὐτῶν ἐνεργείαις, Β′ 25, πε′. — πῶς ποιοῦσιν ἡμᾶς μισεῖν τοὺς ἀνθρώπους, Β′ 50, πϛ′. — πῶς πολεμοῦσιν ἡμᾶς διὰ τῶν πραγμάτων ἢ δι᾽ ἐμπαθῶν νοημάτων, Β′ 23, οα′. — πῶς πολεμοῦσι τοὺς ἄκρως προσευχομένους, τοὺς γνωστικούς, τοὺς περὶ τὴν πρᾶξιν ἀγωνιζομένους, Β′ 26, ϛ′. — πάντας, καὶ τοὺς τελείους, πολεμοῦσι, Γ′ 137,18 ἐξ. Πειραζόμεθα ὑπό—, πρὸς ταπείνωσιν ἡμῶν, Γ′ 83, 30 ἐξ. Πίστις—, Γ′ 116,3 ἐξ. — πῶς, ἀλλάσσοντες προσωπεῖον, πολεμοῦσι τὸν ἀσκητήν, Γ′ 239, ιγ′.—, τί εἰσι, Β′ 31, κϛ′. — τίσι συνδεσμοῦσι τὸν νοῦν τοῖς αἰσθητοῖς, Β′ 212, ιζ′. —, τί ἦσαν καὶ τί ἐγένοντο μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτῶν, Δ′ 56, ρκγ′. —, τίνα τρία φοβοῦνται, Δ′ 289, ϛβ′. — χαίρουσι ἐπὶ τῇ μειώσει τῆς ἀρετῆς, Α′ 307, κ′. Διατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τοῖς —προξενεῖν ἡμῖν τιμωρίας καὶ πόνους ψυχῆς, Β′ 106, πε′. Διαφοραὶ—ὡς πρὸς τὴν τῶν κακῶν πρᾶξιν, Β′ 106, πβ′. Διάβολος καὶ—ἔχουσιν ἄδειαν τὸ λογιστικὸν παντὸς ἀνθρώπου σαλεύειν, Δ′ 25,13 ἐξ. Ἐκ νοῦ ἐνίοτε καὶ οὐκ ἐκ—μνῆμαι συμβαίνουσι, Α′ 44, β′. Ἐπιθέσεις—διὰ τὸν ἐπιμελούμενον καθαρᾶς προσευχῆς, Α′ 185, ϛζ′. Εὐχὴ καὶ ἐκβιασμός—, Β′ 306, οδ′. Ἔχθρα—πρὸς καθαρὰν εὐχήν, Β′ 306, οα′. Ἠρεμία μοναχοῦ καὶ ἐπιθέσεις—, Ε′ 103,8 ἐξ. Μέθοδοι δι᾽ ὧν οἱ—πολεμοῦσι τοὺς διαφόρων εἰδῶν μοναχούς, Α′ 306, ιε′, ιϛ′. Μονομαχία μετὰ—ὑπὸ δυνατῶν καὶ τελείων, Δ′ 85,25 ἐξ. Ὁρμαὶ—καὶ πῶς ἐκδιωκτέαι, Α′ 188, ρλη′. Ὄχλησις ὑπὸ —καὶ παθῶν ἡσυχαστοῦ, Δ′ 372,26 ἐξ. Πῶς ὁ μοναχὸς ἀντεπεξέρχεται εἰς σφοδρὸν—πόλεμον, Α′ 289, ξε′. Περὶ τοῦ ἐν—κακοῦ, Β′ 28, ε′. Ποίους—ὁ ἀσκητὴς οὐ ραδίως καταβάλλει, ἄνευ τῆς τοῦ λόγου ἐνεργείας, Β′ 141, οα′. Πρὸς τί ἅπας ὁ πόλεμος μοναχοῦ πρός—, Β′ 32, μα′. Πῶς ἄπρακτοι γίνονται αἱ τῶν—μηχαναὶ διὰ τὸν μοναχόν, Δ′ 24,25 ἐξ. Τίνες ἀπαλλάσσονται τῆς προσβολῆς τῶν—, Δ′ 349, νθ′. Φαντασίαι—θεώμεναι, Α′ 40, 31. Φθόνος—, Δ′ 57, ρκε′. Ψυχὴ διὰ λογισμῶν πολεμεῖται ὑπό—, Β′ 290, ιη′.

Δαίμων·—, ἢ ἄρχων ἀέρος πειράζων τοὺς πρὸς θεωρίαν σχολάζοντας, Δ′ 55, ρκβ′. — πῶς ἐπεισέρχεται τοῖς ἠθικοῖς, πρακτικοῖς, θεωρητικοῖς, Δ′ 297, ιγ′. Τί ὁ μοναχὸς ποιεῖ διὰ τὸν —τὸν μετασχηματιζόμενον εἰς ἄγγελον φωτός, Δ′ 88,1 ἐξ. — ἢ ἄρχων ἐπιθυμίας καὶ τίνας πειράζει, Δ′ 55, ρκβ′. — ἢ ἄρχων τοῦ κόσμου καὶ τίνας πειράζει. Δ′ 55, ρκβ′. — κενοδοξίας, Α′ 50, ι′. — κενοδοξίας μόνος πολύυλος ἐστί, πᾶσι δαίμοσι θύραν ἀνοίγων, Α′ 51, ιγ′. — μίσους, πῶς ἐνοχλεῖ τὸν τοῦ Θεοῦ ἐρασθέντα, Α′ 267, ϛ′. — οἰκεῖος, τίς ἐστι καθ᾽ Ἕλληνας, Α′ 12, ξβ′. — ὀργῆς, μιμούμενος—πορνείας, Α′ 53, ιε′. — οἰήσεως, Δ′ 61, ρλβ′. — πορνείας, ὀργῆς, λύπης, Α′ 49, η′. — πῶς τιτρώσκεται, Α′ 55, κ′. — ὑπερηφανείας, πότε ἐφίσταται, Α′ 56, κα′. — φιλαργυρίας, Α′ 54, κ′. — φιλαργυρίας, πῶς ἀπατᾷ, Α′ 55, κα′. — μισητέος, Β′ 49, πγ′. — ὑπερηφανείας πῶς δυσὶ τρόποις πολεμεῖ τὸν μοναχόν, Β′ 19, λη′. Ἰσχὺς—καὶ ἀγγέλου, Α′ 290, ξϛ′. Κασσιανοῦ, περὶ—πορνείας, Α′ 63,1 ἐξ. Περὶ—κενοδοξίας, Α′ 78,14 ἐξ. Περὶ—ὑπερηφανείας, Α′ 79,19 ἐξ. Περὶ τοῦ—τῆς ἀκηδίας, Α′ 76,6 ἐξ. Πανουργίαι—πορνείας καὶ πῶς ἀντιμετωπίζεται, Α′ 52, ιε′. Περὶ—περιπλανήσεως, ἀπειλοῦντος τὸν ἀναχωρητήν, Α′ 48, η′. Περὶ—ποιοῦντος τὴν ψυχὴν ἀναίσθητον καὶ τί ἀντίδοτον αὐτῷ, Α′ 49, ι′. Περὶ τοῦ—τῆς λύπης, Α′ 74,22 ἐξ. Περὶ τοῦ—τῆς ὀργῆς, Α′ 70,11 ἐξ. Περὶ τοῦ—τῆς φιλαργυρίας, Α′ 65, 29 ἐξ.

Δάκρυα· Α′ 242, κζ′, Α′ 257, ογ′, Β′ 264, μη′, Β′ 268, ξδ′, Β′ 277, ιγ′, Β′ 286, λη′, Β′ 309, ϛη′, Γ′ 18,20, Γ′ 25,23, Γ′ 45,31, Γ′ 56,15, Γ′ 57,4, Γ′ 132,1, Γ′ 132,16, Γ′ 153, 33, Γ′ 249, ξζ′, Γ′ 249,ξη′ ἐξ., Γ′ 287,ξα′, Γ′ 261, ρκα′, Γ′ 263, ρλϛ′, 267, ρμδ′, Γ′ 269, ρνα′, ρνβ′, Γ′ 278, κγ′, Γ′ 280, κθ′, Γ′ 283, με′, Γ′ 288, ξδ′, ξε′, Γ′ 293, πε′, Γ′ 300, θ′, Γ′ 304, κβ′, Γ′ 307, μα′, Γ′ 310, μθ′, Γ′ 315, ξθ′, Γ′ 323, ϛϛ′, Γ′ 334, λδ′, Γ′ 335, λθ′, Δ′ 225, κε′, Δ′ 274, οθ′, Ε′ 52, πε′, Ε′ 75,37, Ε′ σ. 76, Ε′ 106,34.—, ἀναγκαῖα διὰ μονάζοντα, Α′ 318, οη′. — ἀπαραίτητα σὺν ἄλλαις ἀρεταῖς εἰς μάχην κατὰ τοῦ κακοῦ, Α′ 317, οα′. — ἀπάντησις εἰς ἐπερχομένους λογισμούς, Β′ 247,5. — ἀεὶ γενόμενα ἀθιάστως, Γ′ 44, 32-33. — γλυκερά, Α′ 298,8. — ἐπίπονα, Γ′ 31,33, Γ′ 64,19. — ἐπίπονα καὶ—γλυκά, Γ′ 162,38.—ἢ κλαυθμὸς δι᾽ ἀσθένειαν, Β′ 263, μγ′. — θερμά, Γ′ 261, ργ′. — θεωρητικοῦ, Δ′ 368,17, 370,20,23. — ἴαμα κατὰ δαίμονος πορνείας, Γ′ 302, ιζ′. — καὶ κίνδυνος ἐκ λησμοσύνης σκοποῦ—, Α′ 178, η′. — καὶ στεναγμοὶ ἀσκουμένου μοναχοῦ, Α′ 316, ξθ′. — καὶ θεόθεν ἀντίληψις, Β′ 255, ε′. — καὶ πληροφορία ὑπάρξεως ταπεινοφροσύνης, Β′ 259, κδ′. — καρδιακά, Β′, σ. 315,, σ. 316. — καὶ καθαρότης νοῦ, Γ′ 163,6 ἐξ. — κατὰ καιρόν, Γ′ 41, 38. — κατανύξεως, Γ′ 309, με′, Γ′ 310, ν′, Γ′ 340, νδ′. — κ.λ.π. ἐκ χλεύης δαιμόνων, Γ′ 129,29. — καὶ προσευχὴ κατ᾽ Ἀββᾶν Ἡσαΐαν, Δ′ 23,23 ἐξ. — λύπης, Γ′ 38,17 ἐξ. — μετὰ θάνατον δι᾽ ἁμαρτήματα, ἀνωφελῆ εἶσι, Α′ 166, ρξα′. — μετανοίας καὶ προσευχή, ἀπαραίτητα διὰ καθαρότητα καρδίας, Α′ 172, ρϛε′. — μοναχοῦ κ.λ.π., Α′ 297,15. — μοναχῶν ἐκ μνήμης κολαστηρίων, Α′ 313, νζ′. — μοναχοῦ, Β′ 298, ρα′. — μετανοίας, Γ′ 277, ιθ′. — μετανοίας καὶ κατανύξεως, Γ′ 289, ο′, οα′. — προσευχῆς, ἀντίδοτον τῷ τῆς πορνείας δαίμονι, Β′ 16, ιη′. — πολλὰ καὶ ἐπίπονα, Γ′ 21,28. — πολλά, πικρὰ καὶ καταλλαγή, Γ′ 24,33. — πρακτικοῦ, Γ′ 78,7.—, πόθεν τίκτονται, Δ′ 108, 11. — προσευχῆς, Ε′ 82,8. — συνέσεως καὶ χαρᾶς, Γ′ 25,36.—, τίνι συστέλλονται καὶ τίνι ἐκβάλλονται, Β′ 291, νθ′.—, ταπεινοφροσύνη καὶ κατάνυξις, Γ′ 309, μϛ′.—, τὸ ὕδωρ εἰσι, Γ′ 31,36. Ἀξία—, Γ′ 289, ξζ′, ξθ′. Ἔκχυσις πηγῶν—, προσευχὴ καὶ ἀποφυγὴ ἐπάρσεως, Α′ 177, ζ′. Ἐπιδημία χάριτος—, Β′ 294, νη′. Ἐπίδρασις εἰς κακίαν, τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν—, Β′ 301, κζ′. Εὐχὴ μετά—, Γ′ 266, ρμγ′. Κάθαρσις διά—, Β′ 256, ϛ′, Γ′ 289, ξϛ′, ξθ′, Γ′ 307, μ′, Γ′ 323, ϛε′. Καθαρμὸς διά—, Γ′ 315, ξϛ′. Κάθαρσις καρδίας διά —, Γ′ 307, μ′. Κάθαρσις νοῦ διά—, Δ′ 38, με′. Μοναχὸς οὐ κοινωνεῖ ἄνευ—, Γ′ 267, ρμδ′. Προσευχὴ ἐν—, Α′ 177, ϛ′. Προσευχὴ καί—δι᾽ ὀφειλάς, Α′ 183, οη′. Προσευχὴ περὶ λήψεως—, Α′ 177, ε′. Προσευχὴ μετά —, ἀναιρεῖ ὑπερηφάνειαν, Β′ 225, λε′, λϛ′. Περὶ ἀναγκαιότητος—καὶ πένθους, Γ′ 43,4 ἐξ. Πηγαί—, Γ′ 240, κ′. Πρὸ πένθους καί—, οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἀληθὴς μετάνοια, Γ′ 249, ξθ′. Πένθος καί—, τὸ μὲν τῶν ἀρχαρίων, τὰ δὲ τῶν ἐλθόντων εἰς τελειότητα, Δ′ 370,27 ἐξ. Περὶ—ἡσυχάζοντος, Δ′ 275, πα′, 276, πα′. Περὶ —καρδιακῶν, Δ′ 255, νη′. Ρεῖθρα —, ἀναγκαῖα δι᾽ ἱερέα, Β′ 258, ιη′. Τί δεῖ ποιεῖν ὅταν τὰ—ἐπέρχωνται ἡμῖν, Γ′ 210, ϛδ′. Χύσις—νεκροποιεῖ

τὰ πάθη, Α′ 278, ϛ′. Χαρὰ ἐπὶ—κατανύξεως, Γ′ 318, π′. Ὠφέλεια ἐκ—, Γ′ 239, ιδ′.
Δάκρυον· Δ′ 209, ιε′.— γλυκερόν, Δ′ 371,36. — ἐκτενές, Β′ 262, λζ′. — κατώδυνον εἰς ἡδὺ μεταποιούμενον, Δ′ 110,8 ἐξ. — πολλὴν ἔχον τὴν δύναμιν, Α′ 331,18 ἐξ. — παρακλήσεως, Β′ 261, λγ′.
Δαμασκηνός· Γ′ 42, 26, Γ′ 47,17, Γ′ 51,16, Γ′ 52,10,21, Γ′ 54,12, Γ′ 57, 30-58,33, 59, 13-60,1, Γ′ 65,10, Γ′ 68,9, Γ′ 96,22, Γ′ 98,1,13, Γ′ 100, 19, Γ′ 101,1, Δ′ 35, κζ′, Δ′ 162 ,π′, Δ′ 180, ρκθ′, ρλ′, ρλα′, Δ′ 184, ρμγ′, Δ′ 186, ρμϛ′. — Ἰωάννης, Β′ σελ. 231, Γ′ 5,23, Γ′ 130,19, Γ′ 143,18, Γ′ 144,32. Ἰωάννου—, Λόγος ψυχωφελής, Β′ 232,2 ἐξ. Πέτρος—, Γ′ σ. 3. Λόγοι ΚΔ′ — Δαμασκηνοῦ, πλήρεις πνευματικῆς γνώσεως, Γ′ σ. 112-168. Προοίμιον Πέτρου—, ἱερομάρτυρος, Γ′ 5,4 ἐξ.
Δαμασκός· Γ′, σελ. 3, Δ′ 158, ξζ′. Ἰωάννης ὁ ἐκ—, Γ′ 72,26. Ὁ ἐκ—, Γ′ 44,15,38. Ὁ ἐκ—διὰ τὰς σωματικὰς ἀρετάς, Γ′ 28,39.
Δανιήλ· Α′ 183, π′, Α′ 225,6, Α′ 280, κδ′, Β′ 89, ϛϛ′, Γ′ 40,4, Γ′ 58,8, Γ′ 103,15, Γ′ 199, ξθ′, Ε′ 111,28. — προφήτης, Γ′ 42,14, Δ′ 228, κθ′. Ὑπομονή—, Γ′ 123,10 ἐξ.
Δαβίδ· Α′ 34, κγ′, Α′ 46, ε′, Α′ 49, θ′, Α′ 55, κ′, Α′ 79,13, Α′ 96, ιγ′, Α′ 97, ιδ′, Α′ 97, κδ′, Α′ 137,23, Α′ 145, κζ′, Α′ 147, λζ′, λη′, Α′ 149, μϛ′, Α′ 153, οϛ′, Α′ 154, πε′, Α′ 156, ρ′, Α′ 157, ρϛ′, Α′ 161, ρλε′, Α′ 161 ρκη′, Α′ 164, ρνα′, Α′ 165, ρνδ′, Α′ 170, ρπϛ′, Α′ 219, 36, Α′ 232,12, Α′ 276, β′, Α′ 289, ξε′, Α′ 292, οζ′, Α′ 293, πβ′, Α′ 294, πζ′, Α′ 317, οα′, Β′ 11, οϛ′, Β′ 78, ν′, Β′ 123, πβ′, Β′ 148, ι′, Β′ 178, ξα′, Β′ 187,18, Β′ 187,33, Β′ 197,2, Β′ 244,5, Γ′ σ. 4, Γ′ 15, 35, Γ′ 20,19, Γ′ 29,16, Γ′ 44,4, Γ′ 72,6, Γ′ 83,24, Γ′ 97,23, Γ′ 118, 31, Γ′ 130,5, Γ′ 138,32, Γ′ 171,β′, Γ′ 172, γ′, Γ′ 199, ξθ′, Γ′ 211, ϛθ′, Γ′ 287, ξβ′, Γ′ 254, ϛβ′, Γ′ 273, α′, Γ′ 290, οβ′, Γ′ 291, οζ′, Γ′ 304, κδ′, Γ′ 307, λη′, Γ′ 314, ξε′, Γ′ 315, ξϛ′, Γ′ 348, μθ′, Δ′ 5,15, Δ′ 69, ε′, Δ′ 118,12, Δ′ 124, 9, Δ′ 129,1, Δ′ 131,8, Δ′ 160, οβ′, Δ′ 161, οϛ′, Δ′ 201, ζ′, Δ′ 208, ιε′, Δ′ 213, Β′, Δ′ 214, Γ′, Δ′ 217, Θ′, Δ′ 230, λ′, Δ′ 242, μβ′, Δ′ 246, μϛ′, Δ′ 258, ξδ′, Δ′ 273, οζ′, Δ′ 290, ϛε′, Δ′ 291, ϛε′, Δ′ 296, β′, Δ′ 313, κε′, 314, κϛ′, Δ′ 325, μ′, Δ′ 329, με′, Δ′ 330, με′, Δ′ 333, ν′, Δ′ 336, νβ′, Δ′ 343, νε′, Δ′ 355, ξβ′, Δ′ 359, ξδ′ ,Δ′ 362, οε′, Δ′ 363, οε′, Ε′, σελ. 6, Ε′ 13, κα′, Ε′ 18, λβ′, Ε′ 26, μ′, Ε′ 41, οϛ′, Ε′ 42, οϛ′, Ε′ 48, πα′, Ε′ 51, πγ′, Ε′ 67,17, 73,21, 74,38, 75,2, Ε′ 74,38, Ε′, σελ. 77, Ε′ 107,28, Ε′ 111,24. — προδιατύπωσις τῆς εὐαγγελικῆς λατρείας, Β′ 79, νβ′. —, πῶς ἐκάλει ἑαυτόν, Γ′ 35,5. —, σύμβολον πνευματικοῦ νόμου, Β′ 79, νγ′. Μακάριος—, Γ′ 105,26.
Δέησις· — ἀδδᾶ Ἀπολλώ, ὑπὲρ γέροντος, κακῶς νουθετησαμένου ὑποτακτικόν, Α′ 91,22 ἐξ. — διηνεκής, Α′ 165, ρνε′. — δικαίου, πότε ἰσχύει καὶ πότε οὐκ ἰσχύει, Β′ 143, πα′ - πδ′. — παράμονος ἐν παντὶ πράγματι, Α′ 115, ϛδ′. — πολυπλασιάζεται κατὰ καιρὸν μνήμης Θεοῦ, Α′ 97, κε′. Ποῖοι οἱ δύο τρόποι διενεργείας τῆς τοῦ δικαίου—, Β′ 142, π′. Φεύγει τις πειρασμόν, δι᾽ ὑπομονῆς καί—, Α′ 116, ρϛ′.
Δειλία, Γ′ 41,3.
Δεῖνα, Β′ 123, πδ′, Α′ 217,17.
Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας ὑπὸ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Δ′ 116,2 ἐξ.
Δεκάτη· προσφορὰ νοητῆς—, πῶς νοητέα, Γ′ 346, οβ′, 347, ογ′.
Δένδρον γνώσεως καλοῦ καὶ πονηροῦ, πῶς νοητέον, Δ′ 152, μθ′.
Δεξιὰ καὶ ἀριστερά, πῶς νοητέαι, Β′ 166, ϛϛ′, ϛζ′, ϛη′.
Δερμάτινος, Ἡρώδης ἑρμηνεύεται, Β′ 105, οθ′.

Δέσποινα, Γ′ 49,36, 50,2, Γ′ 50,17.
Δευτέρα· Νηστεία ἡσυχάζοντος κατά—, τετάρτην καὶ παρασκευήν, Δ′ 232, λα′.
Δευτερονόμιον, Α′ 68,13.
Δημᾶς, Γ′ 348, οη′.
Δημιουργία· — κόσμου ὑπὸ Θεοῦ, Δ′ 240, κα′. Τὸ διατί τῆς—ζητητέον, τὸ δὲ πῶς μὴ ζητητέον, ὡς μὴ ὑπαρχούσης γνώσεως, Β′ 41, ε′.
Δημιουργήματα· Διατί ἄτοπον, τὸ ἐξ ἀιδίου συνυπάρχειν τῷ Θεῷ τά—, Β′ 41, ϛ′. Πίστις τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ καὶ οὐχὶ τοῖς—, Δ′ 116,20 ἐξ.
Δημιουργός, πάνσοφος, Ε′ 47, πα′.
Διαβολαί· Ὁ διὰ φθόνου μισῶν καὶ κακῶς διαθρυλλῶν ταῖς—τὸν τῇ ἀρετῇ ἀγωνιζόμενον, τίνι ὁμοιάζει, Β′ 178, ξ′.
Διαβολή, ἐγκρυπτομένη, Α′ 98, λϛ′.
Διάβολος· — ἀκάθαρτος προσαγορεύεται δι᾽ ἀγάπην ὑπερηφανείας, Α′ 151, ξγ′. —, γνῶσιν Θεοῦ ἀπώλεσε, Γ′ 10,35 ἐξ. —; διὰ ποίων μέσων ἀναγκάζεται μετ᾽ αἰσχύνης ὑποστρέφειν τῇ ὁδῷ ἣ ἦλθεν, Β′ 122, οθ′. — διατί συγχωρεῖται ὑπὸ Θεοῦ ὡς πρὸς τὴν διὰ βασάνου καταπίεσιν τῶν ἀνθρώπων, Β′ 102, ξδ′. — διατί πολεμεῖ ἡμᾶς, Γ′ 10,40 ἐξ. — ἐνίοτε ἀγνοῶν ἢ καταφρονῶν ἐνίων μοναχῶν, Α′ 91,34 ἐξ. — κατ᾽ οἰκονομίαν οὐκ εἰς τὴν γέενναν παρεπέμφθη, ἵνα δοκιμάζῃ τοὺς Ἁγίους, Γ′ 184, λδ′. — καὶ δαίμονες ἄδειαν ἔχουσι, τὸ λογιστικὸν παντὸς ἀνθρώπου σαλεύειν, Δ′ 25,13 ἐξ. — καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, διατί ἔπεσον, Δ′ 149, μδ′. — μετατρέπων τὸ ἀγαθὸν εἰς κακόν, Γ′ 11,1 ἐξ. — νικᾶται δι᾽ αἴνου ἐν ἁπλότητι καρδίας προσφερομένου, Α′ 278, ζ′. — νεκρὸς ὤν, νεκροῖ τοὺς ἐγγίζοντας αὐτόν, Δ′ 150, μϛ′. — οὐ δύναται ἀντιστῆναι τῷ Χριστοῦ ὀνόματι, Α′ 281, κε′. — οὐκ ἀπόλλυσι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ βιάζει εἰς ἀπώλειαν, Γ′ 10,9 ἐξ. — πῶς δι᾽ ἀρετῶν ὑπὸ μοναχοῦ καταβάλλεται, Α′ 230,26 ἐξ. —, πῶς διεφθάρη βουληθεὶς ἐμφαγεῖν τῆς τοῦ Χριστοῦ σαρκός, Β′ 93, ια′.—, πῶς ἐχθρός ἐστι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκδικητής, Β′ 105, π′. —, πῶς νοητέος, Β′ 166, ϛη′, 167, ϛθ′. —, πῶς πολεμεῖ τὸ τριμερὲς ψυχῆς, ἤτοι θυμικόν, ἐπιθυμητικὸν ἢ λογιστικόν, Β′ 279, ιϛ′, ιζ′, 280, ιη′. — πονηρὸς ὤν, θέλει πρὸς τὴν αὐτοῦ μοχθηρίαν πάντας ἑλκύσαι, Γ′ 87,29 ἐξ. — πῶς μανθάνων, πονηρεύεται τὴν ἀπώλειαν ἀνθρώπου, Γ′ 10,34 ἐξ. — πῶς πολεμεῖ ἀνθρώπους, Γ′ 11, 1-34. —, στὰς εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ ἀρχιερέως, τί διδάσκει μοναχόν, Α′ 291, οδ′. — τολμᾶ βλασφημεῖν Θεὸν καὶ μυστήρια Χριστοῦ, Α′ 280, κδ′. — τίνι τρόπῳ κλέπτης ἐστι, Β′ 160, ξδ′, ξε′, ξϛ′. — φθονῶν τῷ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, τί ἐποίησεν ἀνθρώποις, Β′ 157, μη′. — φοβεῖται τὸν ὑπήκοον, Δ′ 209, ιε′.— ὡς Θεὸς ἐκληφθεὶς ὑφ᾽ Ἑλλήνων, Δ′ 143, κη′. Βασιλεία—, τυπουμένη διὰ τῆς Ἀσσυρίων βασιλείας, συνεγείρει τὸν κατὰ τῆς ἀρετῆς καὶ γνώσεως πόλεμον κ.λ.π., Β′ 125, ϛε′. Γίγαντες —, ῥαθυμία, λήθη, ἄγνοια, Γ′ 28,6 ἐξ. Δόλοι, κακουργίαι, μαγγανεῖαι τοῦ — κατὰ τῶν μοναχῶν, Γ′ 221, ρκβ′. Εἴσοδος—πρὸς τὸν νοῦν διὰ τῶν αἰσθήσεων, Β′ 120, ξε′. Ἐπιβουλὴ—τῷ ἡσυχάζοντι καὶ ἀντιμετώπισις αὐτῆς, Δ′ 373,31 ἐξ. Κίνδυνος ἐκ τῆς παρεμβολῆς τοῦ—εἰς τὰ αἰσθητὰ νοήματα, αἰσθητὰ εἴδη καὶ σχήματα, Β′ 115, λη′. Μεθοδεῖαι—δυσκόλως πᾶσαι γνωρίζονται, Α′ 106, ρξε′. Μεθοδεῖαι—καὶ κίνδυνοι ἐξ αὐτῶν, Α′ 208,2 ἐξ. Μέχρι ποῦ φθάνει ἡ δύναμις τοῦ—, Γ′ 10,9 ἐξ. Νίκη κατὰ μεθοδειῶν—, κατορθοῦται διὰ προθυμίας καὶ τῆς ἄνωθεν ροπῆς, Α′ 315, ξη′, ξθ′. Νόσημα—ἡ ἀποστασία ἀπὸ Θεοῦ, Α′ 291, οε′. Ὁδός, δι᾽ ἧς ὁ—ἔρχεται, τίς ἐστι, Β′ 122, οθ′. Ὀδύνη πρέπον ἐστὶ τῇ ἡδονῇ, ὅτι αὕτη ὑπὸ—σπείρεται, Β′ 107, πϛ′. Πάλη μοναχοῦ πρός—, ἀναγκαία, 91,34 ἐξ. Περὶ—καὶ τοῦ ἔργου αὐτοῦ, Δ′ 148, μα′. Τρόπος καθ᾽ ὃν ὁ—τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀπώλειαν κατεργάζεται, Α′ 121, ρογ′. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν μοναχὸν

διὰ τὸ ἐκφεύγειν τὰ δίκτυα τοῦ—, Β′ 274, β′. Τιμωρίαι ὑπό—ἐνεργούμεναι, οὐ ποιοῦνται δίχα Θεοῦ συγχωρήσεως, Β′ 106, πγ′. Χριστὸς συνεδείκνυσθαι πέφυκε τῷ—, Β′ 166, ϟη′.

Διάδοχος· Β′ 244,20, Δ′ 76, θ′, Δ′ 111, 26.—Ἅγιος, Δ′ 70, ι′, Δ′ 248, μθ′, Δ′ 251, να′, Δ′ 254, νϛ′, Δ′ 258, ξε′. Δ′ 260, ξϛ′, Δ′ 277, πβ′, 278, πε′, 281, πϛ′, 283, ϟ′, Δ′ 290, ϟε′, Δ′ 192,16.—, ἐπίσκοπος Φωτικῆς, Α′ σελ. 234, Α′ σελ. 275.—θεῖος, Δ′ 263, ξζ′, Δ′ 269, ογ′. —, περὶ ἀποτελεσμάτων ἐνδημίας μοναχοῦ τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ, Δ′ 24,21 ἑξ. Λόγος ἀσκητικός—Φωτικῆς, Α′ σ. 236. Ὅροι ι′,— Ἐπισκόπου Φωτικῆς, Α′, σ. 235.

Διάθεσις, καλή, μόνη ὑπὸ ἀνθρώπου Θεῷ συνεισφέρεται, ἀρεταὶ δὲ κ.λ.π. ἐν ἀνθρώπῳ, δῶρά εἰσι Θεοῦ, Β′ 131, κη′.

Διαθῆκαι·— δύο, πῶς συμφωνοῦσι κατὰ χάριν, Β′ 165, πθ′. —, Παλαιὰ καὶ Καινή, Γ′ 5, 17-19. — Παλαιά, εἰκὼν σωματικῆς καὶ ἐξωτέρας ἀσκήσεως,—Καινή, εἰκὼν καθαρότητος καρδίας, Α′ 158, ριβ′, ριγ′. — Παλαιὰ καὶ Νέα, Α′ 141, α′. — Παλαιά, διατί προσομοιάζεται δι᾽ ἐλαίας εὐωνύμου καί—Νέα δι᾽ ἐλαίας δεξιᾶς, Β′ 163, πγ′. — Παλαιὰ καὶ Νέα, ἓν μυστήριον ἀπεργάζονται, Β′ 165, ϟ′. — Παλαιά, κωλύει τοῦ πρὸς σῶμα τὸν νοῦν καταβιβάζεσθαι,— Νέα, τὸν νοῦν πρὸς Θεὸν ἀναβιβάζει κ.λ.π., Β′ 164, πδ′. — Παλαιά, πράξεως καὶ ἀρετῆς ὑπάρχει σύμβολον,— Νέα, γνώσεώς ἐστι ποιητική, Β′ 164, πε′. — Παλαιά, Δ′ 58, ρκζ′, Ε′ 37, οα′. — Παλαιὰ καὶ Νέα, Δ′ 102,9, Δ′ 200 ε′. Δεκάλογος ὑπὸ Γρηγορίου Παλαμᾶ περὶ τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας, ἤτοι τῆς Νέας—, Δ′ 116,2 ἑξ. Νέας—μυστήριον, τί καταγγέλλει ἡμῖν, Β′ 106, πε′. Νόμοι Παλαιᾶς καὶ Καινῆς—, τί ἕκαστος προσφέρει τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 102, ξζ′. Χάρις Νέας —τῷ τῆς Παλαιᾶς—γράμματι κέκρυπται, Β′ 66, πθ′.

Δίαιτα·—, ἐν τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν διδόντων τῷ νῷ λογισμούς, Β′ 26, ϟβ′. Περὶ σωματικῆς— τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 230, λ′.

Διακονία·—Μοναχοῦ, Γ′ 174, η′. Ἐχθρὸς παγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ διὰ —πρὸς πλησίον, Α′ 287, να′. Μοναχὸς εἰς—, Δ′ 11,32 ἑξ.

Διάκονος· Συμβολισμός—δι᾽ ἀσκούμενον, Β′ 16, κα′.

Διακρίσεις·— διάφοροι, Δ′ 86,16 ἑξ. — θεῖαι αἱ ἄκτιστοι πρόοδοι καὶ ἐνέργειαι, Δ′ 165, πε′, πζ′. — θεῖαι, νοητέαι ὡς πρόοδοι καὶ ἐνέργειαι ἄκτιστοι καὶ ἄσχετοι, Δ′ 165, πϛ′.

Διάκρισις· Β′ 289, ε′, Γ′ 9,9, Γ′ 90,4, Δ′ 46, ϟα′. — ἄπταιστος μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ, τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα τῆς—ταύτης, Α′ 237, ϛ′. — ἀρετῶν καὶ παθῶν παρ᾽ ἡσυχαστῶν, Α′ 34, κδ′. — ἀναγκαία ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, Γ′ 109,28 ἑξ. — γεννᾷ διόρασιν, Γ′ 148,11. — γεννᾶται ἐκ ταπεινώσεως, Γ′ 72,21, Γ′ 138,11, Γ′ 164,12.— ἐκ ταπεινοφροσύνης λαμβάνεται, Γ′ 161,33. — εἰς τὸν εἰσαγωγικόν, τὸν μέσον καὶ τὸν τέλειον ἐκ τῶν ἡσυχαζόντων, Δ′ 241, μα′. Ἐκ ποίων ἀρετῶν ἡ ψυχὴ εἰς ἀγάπην προκόπτει καί—, Α′ 322, ϟε′. — θεία, Δ′ 86,14. — καρπὸς ὑπακοῆς, Δ′ 209, ιε′. — μείζων πασῶν ἀρετῶν, Β′ 237,6. — μείζων πασῶν ἀρετῶν, Δ′ 244, μδ′. — ὀνομαζομένη ἡ δικαιοσύνη, Γ′ 151,24. — πασῶν τῶν ἀρετῶν γεννήτρια καὶ φύλαξ ὑπάρχει, Α′ 87,1.—πῶς ἀποκτᾶται καὶ πῶς ἐπιγινώσκεται ἡ ἀληθὴς —ἀπὸ τῆς ψευδοῦς τοιαύτης, Α′ 89, 5, ἑξ. — πότε δίδεται ὑπὸ Θεοῦ τῇ ψυχῇ, Γ′ 222, ρκϛ′. — πνεύματος, Δ′ 86,18. — ῥίζα πασῶν ἀρετῶν καὶ πηγή, Α′ 89, 3-4. — τίκτεται ὑπὸ ἀπαθείας, Β′ 17, κε′. —, τί ἐστι, Γ′ 66, 34-67,11. — τί παρέχει, Γ′ 67 11 ἑξ. — φωτίζει τὰ τοῦ νοὸς πέρατα, Γ′ 136,7.—φρονίμων, Δ′ 84,12. —χάρισμα Ἁγ. Πνεύματος ἐπισημότατον, Α′ 85,2 ἑξ. Ἀναγκαιότης ἀποκτήσεως—, Γ′ 7,33 ἑξ. Ἀνάγκη —, Γ′ 7,31 ἑξ., Γ′ 12,21 ἑξ. Ἀνάγκη—ἐν τοῖς διαφόροις νοήμασι, Γ′ 12, 9-13,29. Ἀνάγκη μεγίστη—καλοῦ καὶ κακοῦ, Γ′ 188, με′. Ἀναγκαιότης—, Δ′ 88,1 ἑξ. Ἔκπτωσις νοῦ ὡς πρὸς τήν—, λόγῳ μνησικακίας, Α′ 72,2. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, λόγος περί—, Α′ 81,1 ἑξ. Κάλλος—καὶ ἀπάθεια, Β′ 262, λζ′. Ὁλέθρια ἀποτελέσματα λόγῳ ἐλλείψεως—, εἰς μοναχούς, Α′ 87, 4-89,2. Ὅτι δεῖ φυλάττεσθαι τὸ χάρισμα τῆς—, Γ′ 71,33 ἑξ. Περί—, Α′ 84,33 ἑξ., Γ′ 66, 33-69,7. Περί — ἀληθοῦς, Γ′ 71, 32-72,34. Περὶ τῆς ἐκ τῆς ταπεινώσεως γεννωμένης—, ἢ διορατικότητος καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων καὶ τῆς ἀξίας αὐτῆς, Γ′ 138,20 ἑξ. Περὶ ὑπομονῆς καί—Μακαρίου Αἰγυπτίου, Γ′ σ. 183. Περί—ἡσυχάζοντος, Δ′ 235, λϛ′, Δ′ 240, μα′, 241, μβ′. Σημεῖα τοῦ χαρίσματος τῆς—, Γ′ 72,7 ἑξ. Στάδια—, Δ′ 241, μβ′. Φυσική—παιδαγωγεῖ, Β′ 75, λγ′. Χάρισμα—, Γ′ 91,13. Χάρισμα—ἐκ ταπεινοφροσύνης λαμβάνεται, Γ′ 131,29. Χρεία—, Γ′ 194, νθ′.

Διακριτικόν·— πότε ἐκπεπώρωται, Α′ 13, ξη′. Ἀνάγκη ἐπιμελείας διανοητικοῦ,— καὶ ἡγεμονικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, Γ′ 196, ξδ′.

Διαλλαγή·— ἀπαραίτητος πρὸς ἀδελφὸν μοναχόν, Β′ 44, λγ′. — τοῖς ἀδελφοῖς ἀπαραίτητος, Β′ 8, νγ′.

Διαλέγεσθαι· Ἀνάγκη τοῦ πράττειν καί —κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, Β′ 13, ϟβ′.

Διαλογισμοί· Πορνεία διά—, Δ′ 24,12 ἑξ.

Διανοητικόν· Ἀνάγκη ἐπιμελείας—, διακριτικοῦ καὶ ἡγεμονικοῦ μέρους ψυχῆς, Γ′ 196, ξδ′.

Διάνοια· Ἀκύμαντος διαφυλαττομένη—, ἀπαραίτητος διὰ τὴν διευθέτησιν τῶν λογισμῶν, Α′ 241, κϛ′. — ἀνθρώπου, πῶς δύναται τὸν ἀκατάληπτον καὶ ἀόρατον Θεὸν βλέπειν, Α′ 83,16 ἑξ. — καθαρεύουσα, διορατικὴ γίνεται, Α′ 169, ροθ′. Ἁμαρτία διά—ἐπιτελουμένη, Γ′ 172, β′. Ἀναγκαία ἡ τελεία κάθαρσις τῆς—, Γ′ 204, πβ′. Ἀποτελέσματα περισπασμοῦ —, Γ′ 75,3 ἑξ. Ἔκστασις — ἐν πνεύματι, Δ′ 53, ριη′. Νοῦς καί—ἀνερχομένη πρὸς Θεόν, Γ′ 90, 24 ἑξ. Ὅτι δεῖ τήν—ποθῆσαι τὸ ὄντως ἀγαθόν, Α′ 328,2 ἑξ. Οὐδὲν πτωχότερον—, ἐκτὸς Θεοῦ φιλοσοφούσης τὰ τοῦ Θεοῦ, Α′ 237, ζ′. Πορεία πρὸς Θεόν, διὰ καθαρότητος—πραγματοπόιεῖται, Α′ 153, πδ′. Προσοχὴ — αὐξάνει τὴν μετὰ πόθου προσευχὴν τῷ Ἰησοῦ, Α′ 154, ϟ′. Πῶς παντὶ πρακτικῷ, ὁ λόγος καὶ ἡ—μοχθοῦσι κ.λ.π., Β′ 137, νγ′. Προσευχὴ ἐν—βραχυσύλλαβος, Δ′ 9,4 ἑξ. Προσευχὴ κατά—, Δ′ 9,20,29, Δ′ 10,19. Φρόνησις, Ἀνδρεία, Σωφροσύνη, Δικαιοσύνη τί εἰσι τῷ τῆς—κόσμῳ καὶ τί ποιοῦσιν αὐτῇ, Β′ 185, ϟε′.

Δίγλωσσος· Οὐ δεῖ τὸν ἄνθρωπον γενέσθαι—, Α′ 122, ρπε′.

Διδασκαλία·— ἀξιωτέρα ἡ δι᾽ ἔργων, Α′ 205,30 ἑξ. — μεταξὺ ἀνθρώπων, Γ′ 94,9. Σπέρμα—ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, Γ′ 342, νθ′.

Διδάσκαλοι, πνευματικοί, διατί δέονται μεγάλης ἐπιστήμης καὶ ἐμπειρίας, Α′ 214,1 ἑξ.

Διδάσκαλος·— διὰ παραδειγμάτων διδάσκει, Α′ 211,14 ἑξ. — ἐνίοτε εἰς ἀτιμίαν ἐκδίδοται καὶ πειρασμοὺς ὑφίσταται, ὑπὲρ πνευματικῆς τῶν ἄλλων ὠφελείας, Α′ 283, λε′. — ἐν Κυρίῳ θλίβεται νοερῶς ἀλλ᾽ οὐ ταράσσεται προφανῶς, παρακουόμενος, Α′ 122, ροϛ′. Κίνδυνοι ἐκ τῆς σπουδῆς τοῦ καταστῆναί τινα—, Α′ 210,1 ἑξ. — πνευματικός, ἀπαραίτητος διὰ τοὺς τὴν πνευματικὴν μετερχομένους τέχνην, Α′ 90,20 ἑξ. — πνευματικὸς καὶ πῶς οἱ δαίμονες ἐνεργοῦσιν ἐναντίον αὐτοῦ, Α′ 188, ρλθ′. — πνευματικός, οὐ δύναται εἶναι τοιοῦτος ὅτε εἰσέτι διαπυκτεύει τὸν ἐμπαθῆ βίον, 214,10 ἑξ. Ἀναγκαιότης—δι᾽ ἐπιστήμην ἀρετῶν, Δ′ 79, ιε′. Δεῖ τὸν πνευματικόν—ἐν εἰρηνικῷ καὶ ἀπολέμῳ μεταστῆναι βίῳ, Α′ 214,10 ἑξ. Κίνδυνοι ἐκ—ἀπείρου, Α′ 206,

39 ἐξ. Κίνδυνοι—ἐξ ἀμελῶν μαθητῶν, Α′ 207,6 ἐξ. Λόγος δοθησόμενος ὑπό—διὰ μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ὅτι δεῖ ἀγωνιᾶν δι᾽ αὐτούς, Α′ 210,39 ἐξ. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν πνευματικόν—, Α′ 208,39 ἐξ. Παραδείγματα μαθητῶν ἀφέντων πάντα καὶ ἐπιτρεψάντων τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν τῷ ἑαυτῶν πνευματικῷ—, Α′ 214,40 ἐξ.

Διδαχή· Περὶ τοῦ πρός—διδομένου λόγου, Δ′ 46, ϟδ′, ϟε′. Ψυχή—λαμβάνουσα, Δ′ 47, ϟϛ′.

Διέγερσις, Δ′ 64, ε′.

Δίκαι· Διατί οὐκ ἐπιτρέπεται τὸν μοναχὸν—ἄγειν καὶ ὅταν πως ἀδικῆται, Α′ 253, ξγ′. Μοναχὸς μετασχὼν ἁγίας γνώσεως καὶ Θεοῦ γλυκύτητος γευσάμενος, διατί οὔτε δικάζει οὔτε —κινεῖ πρός τινα, Α′ 253, ξγ′.

Δίκαιοι·—, τίνες νοητέοι, Γ′ 7, 28-30. Τί ἐποίησε τοὺς πολλούς—ἓν τε τῷ νόμῳ καὶ ἐν τῇ χάριτι, Γ′ 7,27 ἐξ.

Δικαιολογία καὶ ταπείνωσις οὐ συγχρῶνται, Α′ 104, ρκε′.

Δίκαιος·— εἷς ἐκ λόγων, ἔργων καὶ ἐνοίας· πολλοὶ δὲ ἐκ πίστεως, χάριτος καὶ μετανοίας, Α′ 116, ρθ′. Δέησις —, πότε ἰσχύει καὶ πότε οὐκ ἰσχύει, Β′ 143, πα′-πδ′. Ποῖοι οἱ δύο τρόποι διενεργείας τῆς τοῦ—δεήσεως, Β′ 142, π′. Χριστός, σοφός,—καὶ δυνατὸς φύσει, καὶ ἀποτελέσματα τούτου ἐκδηλωθέντα, Β′ 155, μ′, μα′, μβ′, 156, μγ′.

Δικαιοσύνη· Β′ 311, ριη′, Γ′ 38,22. — Θεοῦ ἀλάθητος, Α′ 99, νε′. — Θεοῦ θαυμαστή, Α′ 103, ριζ′.—θεία, Δ′ 36, λϛ′.—μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, Β′ 280, ιη′. — μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ψυχικῶν ἀρετῶν, Β′ 232,14, Γ′ 26-22 ἐξ.—μία τῶν τεσσάρων καθολικῶν ἀρετῶν, Δ′ 44, πζ′. — τί ἐστι τῷ τῆς διανοίας κόσμῳ καὶ τί αὐτῇ ποιεῖ, Β′ 185, ϟε′. — τῶν ἐνταῦθα, πῶς ἐστι, συγκρινομένη πρὸς τὴν μέλλουσαν τοιαύτην, Β′ 117, μζ′. Ἀποτέλεσμα—καὶ προαιρέσεως, ὅτε ἀλλήλαις ἔχουσι τὴν ζωήν, Β′ 152, κδ′. Γνῶσις μετά—, πολλάκις εὑρίσκονται ἀληθῶς ζητούμεναι, Α′ 107, ρϟα′. Ἐν—ὁ Θεὸς τὰ πάντα διοικεῖ, Α′ 102, ρη′. Εὕρεσις Κυρίου καὶ γνώσεως μετά—, Α′ 113, ξε′. Ζωὴ ἐν Χριστῷ ὑπερβάλλει τὴν νόμου καὶ φύσεως—, Β′ 70, ξβ′. Καρπός—, ἐκ τίνος τίκτεται, Β′ 215, ϟα′. Πλεονασμός— καὶ ἀνδρεία, Β′ 251, 4-5. Περί—, μιᾶς τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 149,3 ἐξ., 151,22 ἐξ. Σπορὰ δακρύων κατανύξεως ἐν—, Γ′ 340, νδ′.

Δικαίωμα·—, θώραξ τοῦ ἅδου, Δ′ 54, ρκα′.

Δικαίωσις·— διὰ προσευχῆς, τελωνικῶς γενομένης, Α′ 185, ρβ′. — οὐκ ἐξ ἔργων σωματικῶν παρέχεται, Α′ 109, ια′. Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων τὴν —λαμβάνειν, Μάρκου Ἀσκητοῦ, Α′ 101,1 ἐξ.

Δικαστής, ἀπαραλόγιστος, πῶς ἥξει καὶ τί ποιήσει, Α′ 130,10 ἐξ.

Δίνα, (ὅρα λ. Δεῖνα).

Διογύσιος· Δ′ 92,3. — Ἅγιος, οὗτινος τὸν ἕνα λόγον ἀμφισβητοῦσί τινες, Γ′ 157,32 ἐξ. — Ἀρεοπαγίτης, Β′ 28, ε′, Γ′ 5,21, Δ′ 158, ξε′, Δ′ 165, πε′, Δ′ 166, πη′, Δ′ 167, ϟα′, Δ′ 170, ρϛ′, 171, ρζ′, Δ′ 177, ρκβ.—Θεολόγος (Ἀρεοπαγίτης), Β′ 13, ρ′. — μέγας, Γ′ 31,20, Γ′ 59,21,23, Γ′ 95,22, Γ′ 144,17, Γ′ 148,15, Γ′ 151,22, Γ′ 157,23, Γ′ 158,28, Δ′ 126,34, Δ′ 259, ξε′, Δ′ 262, ξζ′, Δ′ 266, ο′, Δ′ 271, οϛ′, Ε′ 48, πα′, Ε′ 11, ιζ′. — νοερῶν ἐπόπτης, Δ′ 127,2. — ὁ πανίερος, Ε′ 49, πα′. Δευτέρα ὑπό— ἐπιστολὴ πρὸς Γάϊον, Δ′ 189,9.

Διόρασις· Γ′ 157,35, Δ′ 112,14. — γενγᾶται ἐκ διακρίσεως, Γ′ 138,11, Γ′ 164,13. — ἡ φρόνησις, ἡ φυσικὴ γνῶσις, Γ′ 163,9. — καρπὸς ὑπακοῆς, Δ′ 209, ιε′. — συνώνυμος βουλῆς, Γ′ 138,11. — τί ἐστι καὶ πόθεν γεννᾶται, Γ′ 9,10. Αἴσθησις πνευματικὴ καί—, Δ′ 352, ξβ′ ἐξ.

Διορατικοί, Γ′ 354, ϟϛ′.

Διορατικότης·— πῶς ἐνισχύεται, Β′ 34, να′. Περὶ τῆς ἐκ τῆς ταπεινώσεως γεννωμένης διακρίσεως ἢ—καὶ τῶν

ἀποτελεσμάτων καὶ τῆς ἀξίας αὐτῆς, Γ′ 138,20 ἐξ.

Διόσκορος, Ε′, σ. 66.

Δίψα·— διὰ γνῶσιν, Γ′ 23,15. — καὶ ἀγρυπνία, Δ′ 108,21.

Δόγματα·— εἰσι περὶ Θεοῦ, Προγοίας, Κρίσεως, ὁρατῶν, ἀοράτων, Β′ 11, οη′. — ἐν οἷς, σὺν τῇ πίστει καὶ ταῖς ἐντολαῖς φιλοσοφεῖ ὁ χριστιανός, Β′ 45, μζ′. — κ.λ.π., ἐν οἷς φιλοσοφεῖ ὁ προκόπτων, Β′ 218, κη′. — κ.λ.π. περιεχόμενα Γραφῶν, Β′ 212, κ′. Ἀκρίβεια—παρὰ Θεοῦ διδαχθεῖσα, Δ′ 58, ρκζ′. Ἀκριβής—διάγνωσις, Δ′ 39, νζ′. Διὰ θείων—ὁ φωτισμὸς δίδοται τῆς γνώσεως, Β′ 11, οζ′. Πῶς δεῖ δέχεσθαι τά—τῆς Ἐκκλησίας, Γ′ 56,1, θ′ ἐξ. Τίς ὁ ἀγὼν ὑπὲρ τῶν θείων—, Β′ 212, ιγ′.

Δοκιμασία·— Ἁγίων, καθιστᾶ αὐτοὺς δοκιμωτέρους, Γ′ 184, λδ′.

Δοκιμασίαι·— ἀναγκαῖαι εἰσί, Γ′ 76,12. — διατί ἀπαραίτητοί εἰσιν ἡμῖν, Α′ 268, ϟδ′. — καὶ ἀπάθεια, Γ′ 216, ρια′. Διατί οἱ πειρασμοὶ καὶ αἱ—, Γ′ 194, νθ′.

Δόκιμος· τέλειος,—καὶ ὁλόκληρος, τίς καὶ πῶς γίνεται, Β′ 145, ϟε′, ϟϛ′.

Δολιότης γλώσσης, οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 319, πα′.

Δολοπλόκος·— οὐκ ἔχει ἔλεος, Α′ 103, ρκγ′. — ὅφις ἐστι, Α′ 103, ρκα′.

Δόλος· Β′ 220, ξθ′. Ἀγάπη οὐ συνυπάρχει μνησικακίᾳ καί—, Β′ 8, νϛ′.

Δόξα·— ἀδύνατον ποιεῖ τὴν ψυχὴν ἁνα-πτῆναι, Α′ 328,25 ἐξ. — ἀληθὴς διὰ Θεόν, ποία ἐστι, Β′ 83, οβ′. — ἀληθής, τίς ἐστι, Δ′ 39, νζ′. — ἀπόρρητος καὶ φρικώδης, Δ′ 200, ε′. — Θεοῦ οὐ φαίνεται ὁρατῶς, Α′ 245, λϛ′. —, κάκιστον πάθος ψυχῆς, Α′ 4, δ′. — πνεύματος ἐπιλάμψῃ ψυχαῖς καὶ σώμασι κατὰ τὴν ἀνάστασιν, Γ′ 196, ξβ, ξγ′. — προσώπου Μωϋσέως, τύπος—Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 214, ρδ′. — περὶ Θεοῦ ἀληθής, Δ′ 62, ρλϛ′. — Χριστοῦ μετὰ τὰ παθήματα αὐτοῦ, Α′ 135,17 ἐξ. Ἄπιστος ὁ τὴν τῶν ἀνθρώπων—ἐπιζητῶν, Δ′ 49, ργ′. Δαίμων προτρέπων πρὸς τὴν ἀνθρώ-πων—, εἷς τῶν τριῶν πρώτων τῶν ἐναντίων τῷ μοναχῷ, Α′ 44, α′. Διατί Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς λέγει, ὅτι ἐθεασάμεθα τήν—τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἐνῷ ὁ Παῦλος ὁμιλεῖ περὶ γνώσεως αὐτοῦ ἐκ μέρους, Β′ 84, οϛ′.

Δοξάζειν· Ἀνάγκη τοῦ—τὸν Θεὸν καὶ πῶς δεῖ—αὐτόν, Γ′ 256, ρα′.

Δοξολογία·— πρὸς Χριστὸν Σωτῆρα, Δ′ 62, ρλϛ′. Μυστικῆς—σύμβολον ἐν Παλαιᾷ Διαθήκῃ, Β′ 85, οη′.

Δουλεύειν· οὐ δυνατὸν δυσὶ κυρίοις—, Β′ 214, ξε′.

Δοῦλος·— πιστός, ποῖός ἐστι, Α′ 109, ε′. Κατάστασις—ἐν ἀνθρώπῳ καὶ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς, Γ′ 79,22 ἐξ.

Δυνάμεις· Γ′ 354, ϟθ′. — ἅγιαι, ἐν τῶν τριῶν αἰτίων τῶν κινούντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ καλά, Β′ 18, λβ′. — ἅγιαι μεταδίδουσαι ἀλλήλαις καὶ ἀνθρώποις φωτισμόν, γνῶσιν, ἀρετὴν κ.λ.π., Β′ 32, λγ′. — ἅγιαι πῶς γινώσκουσι τὸν Θεὸν καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονότα, Β′ 30, κα′, κβ′, κγ′. — ἐξερευνητικαὶ τῶν θείων, φυσικαὶ τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 150, ιη′. — νοεραί, περικυκλοῦσαι ψυχήν, Β′ 310, ρια′. — νοεραί, ἀλλήλαις μεταδίδουσι τὸν φωτισμόν, Γ′ 94,2 ἐξ. —, πότε κατὰ φύσιν ἐνεργοῦσιν ἐν ἡμῖν, Α′ 308, κγ′. —, ποίας δεῖ τὸν νοῦν ἔχειν πρὸς συνεργείαν διὰ τὴν κακίας καθαίρεσιν, Β′ 121, ογ′. — χάριτος θείας ἐκδηλωθεῖσαι τοῖς πατράσι, Δ′ 290, ϟε′. — ψυχῆς μεταστρεφόμεναι, Γ′ 332, κδ′. Καλὴ ἢ κακὴ χρῆσις—ψυχῆς καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Β′ 28, γ′, δ′. Περὶ διαφόρων εἰδῶν—ψυχῆς, Β′ 32, λβ′. Παραλληλισμὸς αἰσθήσεων καὶ ψυχικῶν —, Δ′ 47, ϟη′. Ψυχαὶ ἀποκτῶσαι ἕξιν θείαν ὡς αἱ ἄνω—, Γ′ 332, κζ′.

Δύναμις·— Ἁγ. Πνεύματος, ἐπιφοιτῶσα, κατὰ χάριν ποιεῖται τὴν τῶν θείων ἀποκάλυψιν, Β′ 150, ιη′. — ἁγιαστικὴ τοῦ πνεύματος ἐν ἡμῖν, Γ′ 206, πζ′, πη′. — ἄπειρος Θεοῦ, πῶς γινώσκεται, Γ′ 14,39 ἐξ. — Ἁγ. Πνεύματος, Ε′ 51, πδ′, Ε′ 52, πδ′. — διασκοπεῖται ὑπὸ ἐμφρόνων ἀνθρώπων, Α′ 9, λθ′. — ἐλέους, δικαιοσύ-

νης καὶ σοφίας Θεοῦ, διὰ τῆς ἀκοῆς ἐμβαλλόμενα τοῖς ἡδέως ἀκούουσι, Α′ 125, σκγ′. — ζωοποιὸς τῶν ὄντων, τὸ Ἅγιον Πνεῦμά ἐστι, Β′ 103, οα′. — Θεοῦ, θεουργοῦσα τὸν ἄνθρωπον, Β′ 157, μη′. — Θεοῦ δειχθεῖσα εἰς τὸ μάγγα, Γ′ 51,38 ἐξ. — Θεοῦ καὶ ἐνέργεια Ἁγ. Πνεύματος τοῖς πιστεύουσι χορηγοῦνται, Γ′ 223, ρκζ′. — κ.λ.π. ὑπὸ Θεοῦ δίδονται ἡμῖν κατὰ χάριν, Γ′ 10,31. — λογικὴ καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, ὡς πρὸς τὴν πίστιν καὶ γνῶσιν, Β′ 121, ογ′, οδ′. — νοερὰ ψυχῆς ἐπινοητικὴ κ.λ.π., Β′ 147, α′. —, πίστις καὶ ἕνωσις ἀνθρώπου μετὰ Θεοῦ, Β′ 111, ια′. — πονηρὰ αἰσθητῶν, συμβολιζομένη δι᾽ ἐχίδνης δηξάσης Παῦλον, Β′ 113, κγ′. — φωτιστικὴ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 290, ϟε′. — Χριστοῦ ποιεῖ μοναχὸν κατισχύειν τοῦ πονηροῦ, Α′ 315, ξη′. Ἀμφότερα, ἤτοι—καὶ σοφίαν ὀλίγοι ἀπὸ Θεοῦ λαμβάνουσι, Δ′ 31, ϛ′. Ποία—ἐτέθη ὑπὸ Θεοῦ ἐν πλασθέντι ἀνθρώπῳ, Β′ 114, κζ′.

Δυνατός· Χριστὸς σοφός, δίκαιος καί— φύσει, καὶ ἀποτελέσματα τούτου ἐκδηλωθέντα, Β′ 155, μ′, μα′, μβ′, 156, μγ′.

Δωθαείμ· — ἑρμηνευόμενον, ἔκλειψις ἱκανή, Α′ 216, 5-6.

Δῶρα· — Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς συντηροῦνται δι᾽ εὐγνωμοσύνης πρὸς αὐτόν, Γ′ 86, 3 ἐξ. — ὑπ᾽ ἀνθρώπων, ποῖα τῷ Θεῷ προσενεκτέα, Β′ 128, ζ′. Διαφορά— καὶ ἔργων, Γ′ 63,15 ἐξ. Πῶς δέχεται ὁ μοναχός—ὑπὸ ἀδελφῶν πεμπόμενα, Γ′ 267, ρμε′. Τί ποιεῖ ὁ μοναχὸς τὰ ἐκ συγγενῶν—, Γ′ 263, ρλ′.

Δωρεά· — λαμβανομένη ἐκ προαιρέσεως καὶ προθυμίας, Γ′ 100,9. Ἀποτελέσματα ἀνθρώποις τῆς—τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 223, ρκη′. Ὅτι οὐ δεῖ κρύπτειν τήν—τῶν ἐκ Θεοῦ ἀγαθῶν, Β′ 56, κθ′.

Δωρεαί· — Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 308, μβ′. — Θεοῦ καὶ ἀγάπη ἡμῶν πρὸς αὐτόν, Γ′ 102,29 ἐξ. — Θεοῦ καὶ χαρίσματα, πῶς αὐξάνονται, Γ′ 153, 30. — Θεοῦ ἀφανεῖς, φανεραὶ κ.λ.π., Γ′ 61,33 ἐξ. Κατανόησις—Θεοῦ, Γ′ 341, νζ′. Προϋποθέσεις μεθέξεως τῶν ὑπερφυῶν—Θεοῦ, Γ′ 330, ιϛ′. Περὶ πνευματικῶν—Θεοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, Δ′ 302, ιϛ′.

Δωρήματα, θεῖα, πῶς τιμῶνται, Β′ 96, κη′.

Δωρόθεος, Γ′ 158,36. — ἅγιος, Γ′ 32, 29, Γ′ 43,39, Γ′ 56,5, Γ′ 75,24, Γ′ 83,24, Γ′ 93,34, Γ′ 117,35. — ὅσιος, Γ′ 5,24.

Εαυτός· — καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρινόμενος, ποίαν παρέχει κατὰ μέγαν Βασίλειον ὠφέλειαν, Α′ 151, ξε′. —, μέγιστος ἐχθρὸς ἑκάστου ἀνθρώπου, Α′ 116, ρδ′. Περὶ γνώσεως—καὶ τῶν περὶ— καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Γ′ 306, λε′ -307, λθ′.

Ἑβδόμη· — ἡμέρα κατὰ τὴν Γραφήν, σὺν ἕκτῃ καὶ ὀγδόῃ, τί μυστικώτερον δηλοῦσι, Β′ 59, να′, 60, νζ′, νθ′, ξ′.

Ἑβραῖοι· Ἐπιστολὴ Παύλου πρός—, λεγομένη μὴ οὖσα τοῦ Παύλου, Γ′ 157, 31-32.

Ἔγερσις ἡμῶν σὺν Χριστῷ, Γ′ 9,17.

Ἐγκαρτέρησις ἐν θεωρίᾳ συνειδήσεως καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 107, ρπε′.

Ἐγκατάλειψις· Ὀργή, ἤτοι—, διατί καὶ πῶς λαμβάνει χώραν δι᾽ ὑψηλόφρονα νοῦν, Β′ 129, ιϛ′. Ὀργή, ἤτοι—, τί ἐπιφέρει εἰς τὸν μὴ σωφρονιζόμενον διὰ ταπεινώσεως, Β′ 129, ιζ′. Τέσσαρες οἱ γενικοὶ τρόποι τῆς ὑπὸ Κυρίου—, Β′ 51, ϟϛ′.

Ἐγκράτεια· Α′ 257, οδ′, Β′ 217, η′, Β′ 220, ξζ′, Β′ 225, λγ′, Β′ 226, ξδ′, Β′ 262, λθ′, Β′ 262, λζ′, Β′ 284, λβ′, Β′ 293, με′, Γ′ 54,38, Γ′ 309, μζ′, Γ′ 322, ϟβ′, Δ′ 35, κδ′, Δ′ 49, ρε′, Δ′ 124,32. — ἀπαραιτήτως πτωχεία συνοδεύεται, Α′ 102, ϟζ′. —, ἀρχὴ πρακτικῆς, Α′ 152, ξϛ′. —, ἀγάπη, προσευχή, ἀπαλλακτικαὶ παθῶν εἰσι, Β′ 210, ϟγ′. —, ἀγάπη, κάθαρσις δι᾽ εὐχῆς καὶ κτῆσις χάριτος, Δ′ 124,36 ἐξ. — ἀναγκαία μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. — ἀπαραίτητος ἀσκητῇ, Δ′ 373,9 ἐξ. — ἀρετὴ ἡσυ-

χάζοντος, Δ′ 47, ϟθ′. — βρωμάτων, Β′ 275, γ′. — βρωμάτων, δευτέρα πύλη εἰσάγουσα εἰς νοητὴν Ἱερουσαλήμ, Β′ 275, ϛ′. — βρωμάτων καὶ ρημάτων, Β′ 293, νβ′, 294, νγ′, νδ′, νε′. — βρωμάτων, Δ′ 105,33. — γαστρὸς ταπεινοῖ πάθη καὶ σώζει ψυχήν, Α′ 20, ριζ′. — ἐκ πάντων διὰ τὸν ἀγωνιζόμενον, Α′ 104, ρλδ′. —, εὐδαιμονία ἐστι καὶ ἐλπὶς ἀγαθή, Α′ 6, ια′. — ἔκγονον καλῆς ἡσυχίας, Β′ 215, πγ′. — ἴστησιν ἐπιθυμίαν, Β′ 212, κα′. — καὶ ταπείνωσις γεννῶσιν ἀπάθειαν, Α′ 322, ϟε′. — κ.λ.π. ἀρεταί, δυνάμεις παρὰ Θεοῦ εἰλημμέναι, καὶ ὅτι δεῖ γυμνάζειν αὐτάς, Α′ 4, γ′. — κ.λ.π. ἀρχὴ τηρήσεως νοῦ, Α′ 167, ρξε′. — καὶ ἀγάπη, ἴδιον τοῦ παθητικοῦ ψυχῆς ἐστι, Β′ 213, νβ′. — καὶ ἀγάπη καθαίρουσι λογισμούς, Β′ 217, ιγ′. — καὶ ἀγάπη καθαίρουσι τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς, Β′ 215, πδ′. — καὶ ἀγάπη πρὸς πλησίον, κατὰ ἐμπαθῶν λογισμῶν εἰσι, Β′ 206, ιδ′. — καὶ ἀγάπη, τὴν ψυχὴν ἐλευθεροῦσι παθῶν, Β′ 50, πϛ′. — καὶ ἀγάπη, ψυχὴν καθαίρουσι, Β′ 206, ια′. — καὶ ἀλήθεια, ἀπαρχαὶ πρακτικῆς, τῷ Θεῷ προσφερόμεναι, Β′ 302, λγ′, λδ′. — καὶ ἁπλότητος στάδιον, Β′ 312, ρκθ′. — καὶ ἡδονή, Β′ 294, νϛ′. — καὶ ταπείνωσις ἐξαλείφουσιν ἁμαρτίας, Β′ 214, ο′. — καταμαραίνει τὸ ἐπιθυμητικὸν ψυχῆς, Β′ 49, π′. — κ.λ.π. φιλοῦσιν ἐμπαθεῖς μνήμας, Β′ 219, λζ′. — καὶ νηστεία, Γ′ 315, ξη′. — καὶ ὑπομονὴ γεννήματα γνώσεως, Γ′ 14, 11. — μεθ᾽ ὑπομονῆς καὶ ἀγάπη μετὰ μακροθυμίας, ξηραίνουσιν ἡδονάς, Β′ 211, γ′. — μήτηρ ἀγνείας καὶ σωφροσύνης, Γ′ 309, μη′. — μία τῶν τριῶν ἀρετῶν ἡσυχίας, Δ′ 87,19 ἐξ. — ὅπλον τοῦ μεθ᾽ ὑπομονῆς ἡσυχάζοντος, Β′ 211, ια′. — παραδεδομένη, ἡ μὴ ἀπάτη διὰ χορτασίας κοιλίας, Α′ 61,29 ἐξ. — προϋπόθεσίς ἐστι γνώσεως ἁπλῆς, ἐνεργείᾳ Ἁγ. Πνεύματος, Α′ 241, κε′. — περιεκτική, Γ′ 38,13. — πόθεν γεννᾶται, Γ′ 14,10 ἐξ. — περιεκτικὴ ἀρετή, Δ′ 45, ϟα′. — συνέμπορος προσευχῆς, Γ′ 307, μ′. — τίσι πάθεσιν ἐναντία ἐστί, Α′ 9, λθ′. — τίκτει ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, Β′ 4, β′. — τίνος ἔργον λέγεται εἶναι, Β′ 176, με′. — τὸν νοῦν ἀπαθῆ διατηρεῖ, Β′ 32, λθ′. — τί ἐστι, Δ′ 84,26. — χαλινοῖ ἐπιθυμίας ὁρμάς, Β′ 208, ξϛ′. — χωρίζει τὸ πάθος τοῦ διαγοήματος, Β′ 33, μγ′. Ἀγαθά—, Α′ 224,5 ἐξ. Ἀναγκαῖον—, Α′ 322, ϟη′. Ἀνάγκη μέτρου καί—εἰς βρῶσιν καὶ πόσιν, Α′ 248, μη′, μθ′, ν′, να′. Ἀξία—, Α′ 246, μβ′. Ἀπάθεια καί—, Α′ 315, ξϛ′. Ἀποτελέσματα ἐλλείψεως—, Α′ 62,3 ἐξ. Ἀγάπη καί—ἀντίκεινται τῇ φιλαυτίᾳ, Β′ 29, η′. Ἀναγκαιότης—, Β′ 277, ιβ′, 278, ιε′, 274, ϛ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 220, νε′, νϛ′, Β′ 207, μβ′. Ἀποτελέσματα ἁπλότητος καί—, συγκιρνωμένων, Β′ 295, ξη′. Ἀποτελέσματα ἀπουσίας—, Β′ 219, λδ′. Ἀποτελέσματα διαλύσεως ἡδονῆς δι᾽ —, Β′ 118, νϛ′. Ἀποτελέσματα τῆς ἐν ἕξει—, Β′ 276, η′, Γ′ 294, πη′. Ἀγάπη,— καὶ προσευχή, Δ′ 274, οη′. Ἀποτελέσματα—τροφῆς, Δ′ 108, 14 ἐξ. Ἀναγκαιότης—, σιωπῆς, αὐτομεμψίας, Ε′ 101,39 ἐξ. Διατί ἐστι ἡ—τηρητέα, Β′ 215, πε′. Δι᾽—καὶ τῇ ἐκ ταπεινώσεως ἀκακίᾳ συντρίβεται ὁ βραχίων ἁμαρτωλοῦ, Β′ 255, δ′. Ἡσυχία, προσευχή, ἀγάπη,—, τετράπλοκόν ἐστιν ἅρμα κλπ, Β′ 206, κδ′. Ἡσυχία καί—τροφῆς, Ε′ 97, 23 ἐξ. Λογισμοὶ καί—, Α′ 112, μ′. Μισθός—ἡ ἀπάθεια, Β′ 17, κε′. Νίκη τῶν τῆς ἡδογῆς κινημάτων δι᾽—κ.λ.π. ἄγουσιν εἰς τὴν θεοπτίαν, Β′ 118, νη′. Ὅρος καὶ κανών—ὑπὸ πατέρων παραδεδομένος, ποῖός ἐστι, Α′ 62,14 ἐξ. Περὶ διακρίσεως ὡς πρὸς τὴν ἐξάσκησιν—, Α′ 247, μδ′, με′. Περὶ —γαστρός, Κασσιανοῦ, Α′ 61,9 ἐξ. Ποία ἡ τριμερής—, ἡ συντρίβουσα τὴν καρδίαν, Α′ 124, σι′. Περὶ—καὶ παθῶν καὶ τῶν προκυπτόντων ἀποτελεσμάτων, Γ′ 119,25 ἐξ. Περὶ—τροφῆς, Ε′ 97,1 ἐξ. Σκοπός—κατορθού-

μενος ἐν κοινοβίοις καὶ πόλεσι, Α′ 249, νγ′. Τελειότης καί—, Β′ 312, ρκθ′. Φραγμὸς κατὰ θηρῶν ἡ—, Β′ 314, ρλθ′.
Ἐδέμ· Γ′ 34,35, Γ′ 308, μδ′, Δ′, σελ. 299.
Ἔδεσσα, Α′, σ. 303.
Ἐζεκίας· Β′ 125, ϟζ′, Β′ 127, β′, Β′ 130, κ′. — βασιλεὺς Ἰούδα, Β′ 191,5. Συμβολισμὸς τῶν πηγῶν, ὑδάτων καὶ ποταμοῦ, ἀναφερομένων ὑπό—, Β′ 122, πα′.
Ἔθνη· Διὰ Χριστοῦ ἡ εὐλογία, ἡ προφητευθεῖσα τῷ Ἀβραὰμ πᾶσι τοῖς—, Δ′ 322 ,λη′.
Εἰδωλολάτραι· — τί ἔδει ποιῆσαι ἵνα μὴ ἀποπλανηθῶσιν εὐσεβείας, Α′ 20, ρκβ′.
Εἰδωλολατρία· — Ἑλλήνων, Δ′ 142, κϛ′. —, ἡ προτίμησις τῶν κτισμάτων τοῦ κτίσαντος, Β′ 4, ζ′.
Εἰκόνες· Προσκύνησις—, πῶς νοητέα, Δ′ 117,29 ἑξ.
Εἰκών· —, ἀνάρχου βασιλείας, Β′ 137, νε′. — Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, πῶς νοητέος, Γ′ 326, γ′-δ′. Ἀνάγκη τὸν μοναχὸν φέρειν τήν—τοῦ ἐπουρανίου, Γ′ 242, λϛ′, 243, λζ′. Ὅτι δεῖ τὸν ἄνθρωπον εἶναι μόνον — τοῦ Θεοῦ, Β′ 96, κη′. Ὁ ἄνθρωπος ὡς κατ᾽— καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθείς, πῶς νοητέος, Γ′ 327 ε′-329,ιβ′. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος περισσότερον ἢ οἱ ἄγγελοι κατ᾽—Θεοῦ πεποίηται, Δ′ 156, ξβ′, 157, ξγ′. Τὸ κατ᾽—καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ, ὃ μόνος ἔχει ὁ ἄνθρωπος, πῶς νοητέον, Β′ 238, 4-16. Φθορὰ θείας—ἀνθρώπου, Β′ 102, ξε′. Ψυχὴ ἐν σχέσει πρὸς τὸ κατ᾽—καὶ τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν, Δ′ 147, μ′. Ὡς—Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, πῶς νοητέος, Δ′ 142, κζ′.
Εἰρήνη· Γ′ 38,26, Δ′ 28,7. — ἄκρα ἀγγέλων, τίσι διαθέσεσι κεκράτηται, Β′ 44, λϛ′. — ἐκ τηρήσεως ἐντολῶν, Β′ 224, κα′. — ἡ κατὰ Θεόν, Δ′, σ. 304. — Θεοῦ, πῶς ἐπέρχεται καὶ τί ἀποφέρει, Β′ 7, μδ′. — καὶ ἁγιασμὸς ἐν σχέσει πρὸς ὅρασιν Κυρίου ὑπ᾽ ἀνθρώπου, Α′ 65,15 ἑξ.— καὶ ἡσυχία, Δ′ 82,23. — λογισμῶν, Β′, σ. 315, σ. 316. — νοῦ καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 161, ρκη′. — παθῶν ἐστιν ἀπαλλαγὴ καὶ οὐχ εὑρίσκεται ἐκτὸς ἐνεργείας Ἁγ. Πνεύματος, Α′ 107, ρϟβ′. — περιφανῶς οἰκοδομεῖ τὸν θεωρίας ναόν, Β′ 79, νγ′. — πρὸς Θεόν, πότε ἀποκτᾶται, Β′ 97, μ′, μα′. — τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον Θεοῦ, Γ′ 311, νβ′. — ὑπὲρ νοῦν, Δ′ 38, μζ′. Ἄνθρωπος ἐρχόμενος εἰς— λογισμῶν, Γ′ 58,31. Ἀποτελέσματα —, Δ′ 202, η′, θ′. Δωρεά—τριττή, Γ′ 310, ν′. Ἔλευσις εἰς—τῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων, Γ′ 334, λϟ′. Ἱερουσαλήμ, ἑρμηνευόμενον ὅρασις—, Β′ 125, ϟζ′, 212, λα′. Πῶς φιλοφρονεῖται ἡ θείας—παρουσία, Β′ 96, κη′. Περὶ λογισμῶν τῆς τελείας—, Γ′ 152,13 ἑξ. Περὶ τῆς ἀνάγκης τῆς—πρὸς πάντας, Δ′ 214, Γ′. Τί καταλύει τήν—, Δ′ 12,24. Τρία εἴδη—, Δ′ 344, νε′.
Εἰρηνοποιοί· μακαριότης—, Γ′ 24,10 ἑξ.
Εἰρωνεία, Β′ 220, ξθ′.
Εἷς· — ὁ Θεός, Ε′ 8, ια′. — ὁ τρισυπόστατος, Ε′ 7, θ′.
Εἰσαγωγικοί· Ἀγάγνωσις Γραφῶν ὑπὸ —, Γ′ 321, ϟ′. Προσευχή—ἔνδον καρδίας καὶ διηνεκῶς κ.λ.π., Δ′ 251, να′.
Εἰσαγωγικός· — ἀσκητὴς οὐδὲ ὕδωρ πίνει, οὐδὲ τρώγει, εἰ μὴ δίδωσιν αὐτῷ ὁ πνευματικὸς αὐτοῦ πατήρ, Γ′ 239, ιζ′, 240, ιη′. — διὰ τίνα λόγον ὁ — κατεργάζεται τὴν ἀρετήν, Γ′ 286, νϛ′. —, μέσος καὶ τέλειος τῶν ἡσυχαζόντων, Δ′ 241, μα′. Μοναχὸς καλεῖται—ἢ μέσος ἢ τέλειος ἀναλόγως τοῦ ἀγῶνος κατὰ τῶν παθῶν κλπ., Γ′ 282, λη′-283, μβ′. Περὶ μοναχοῦ εὑρισκομένου εἰς τὸ στάδιον τοῦ—, Γ′ 282, μ′. Περὶ ἀναστροφῆς τοῦ— τῇ ἡσυχίᾳ, Δ′ 246, μζ′. Σχέσεις— ἀσκητοῦ τῷ πνευματικῷ πατρί, Γ′ 238, ιβ′, 239, ιε′, ιϛ′, ιζ′, 240, ιη′, π′. Τίνες αἱ πέντε ἀσχολίαι τοῦ—ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, Δ′ 244, με′.
Εἰσαγόμενοι· Τάξις — καὶ προκοπτόντων, Β′ 112, ιϛ′.
Εἰσαγόμενος· ὁ εἰς τὸ πρῶτον στάδιον

τοῦ—εἰσερχόμενος, τί ποιεῖ, Β′ 112, ιδ′.
Εἰσπνοή· Νοερὰ προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ κ.λ.π.» διὰ μεθόδου—διενεργουμένη, Δ′ 221, ιθ′, 222, κ′, 223, κβ′.
Ἑκατοντάς· Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, περὶ ἀγάπης, κεφαλαίων ἑκατοντάδες, Α′, Β′, Γ′, Δ′, Β′ σελ. 4 - 51. Τοῦ αὐτοῦ περὶ Θεολογίας κεφαλαίων ἑκατοντάδες, Α′, Β′, Γ′, Δ′, Ε′, ϛ′, Ζ, Β′ σελ. 52-186.
Ἔκβασις τῶν κατὰ φύσιν, τί ἐστι, Β′ 151, ιθ′.
Ἐκδημεῖν τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ Κυρίου, πῶς νοητέον, Β′ 80, νθ′.
Ἐκζήτησις, τί ἐστι, Β′ 152, κζ′.
Ἐκκλησία· Β′, σ. 231, Γ′,253, πη′, Γ′ 261, ρκα′, Γ′ 261, ρκγ′, Γ′ 262, ρκδ′, Γ′ 266, ρμα′, Γ′ 276, ιϛ′, Γ′ 306,λδ′,Γ′ 315,ξϛ′,Γ′ 337, μδ′, Γ′ 340,νδ′,Γ′ 341,νη′,Γ′ 349, π′, 350, πγ′,351,πϛ′,Γ′ 352,πθ′,Δ′ 92,19, Δ′ 114,29,Δ′ 183, ρλζ′, Δ′ 210, ιε′, Δ′ 289, ϟβ′, Ε′ 47, πα′. — ἄνω, τῶν ἁγίων, Α′ 130,18. — Ἁγία, λυχνία προσομοιάζεται, Β′ 162, οζ′. — Ἁγία, Καθολική, Γ′ 114,25. — θεμελιωθεῖσα ἐπὶ τῶν ἀποστόλων, Α′ 69, 22. — Θεοῦ, Γ′ 300, ζ′. — νύμφη πιστῶν, Γ′ 251, οθ′. — παρέλαβε τὸ ψάλλειν τὰ τροπάρια ἐμμελῶς, Γ′ 42, 9 ἑξ.,21 ἑξ.—πιστῶν,Γ′ 342,νθ′,Γ′ 343, ξβ′, Γ′ 345,ξη′.—πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς,Δ′ 92,17. — Χριστοῦ, Γ′ 341, νζ′. Οἰκοδόμοι ἐν—ψυχικοὶ οἱ μὴ λαμβάνοντες ἐκ τῆς ζώσης πηγῆς τοῦ πνεύματος, Δ′ 58, ρκη′. Πῶς δεῖ δέχεσθαι τὰ τῆς—δόγματα, Γ′ 56,1 ἑξ. Σπέρμα διδασκαλίας τῇ Θεοῦ—, Γ′ 342, νθ′.
Ἐκκλησίαι Θεοῦ, Δ′ 208, ιε′.
Ἐκκλησιασμὸς μοναχοῦ, Γ′ 263, ρλζ′.
Ἐκκλησιαστής· Α′ 46, ε′, Α′ 172, ρκζ′, Α′ 200,3, Α′ 323, ρ′, Β′ 75, λβ′, Β′ 294, νγ′, Γ′ 52,20, Δ′ 128,34.
Ἔκλειψις· Δωθαείμ, ἑρμηνευόμενον— ἱκανή, Α′ 216, 5-6.
Ἔκπληξις· θεία κ.λ.π., Δ′ 53, ριη′ — τί ἐστι, Δ′ 39, νη′.
Ἔκστασις· Δ′ 51, ρια′. — ἀποτέλεσμα νοερᾶς προσευχῆς, Ε′ 104,27. — διανοίας ἐν πνεύματι, Δ′ 53, ριη′. — καὶ ἁρπαγή, Δ′ 246, μϛ′. — λογισμῶν, Δ′ 235, λϛ′. — ξένη καὶ θεία, Γ′ 340, νγ′. — πότε λαμβάνει χώραν, Γ′ 45,3 ἑξ. — τί ἐστι, Δ′ 39, νη′. Διάφορος ἡ—, ὡς ἀποτέλεσμα καρποῦ ἀμπέλου φυσικῆς καὶ ἀμπέλου πνευματικῆς, Β′ 115, λζ′.
Ἔκτρίψις· — ἀφανίζει αὐτὴν ταύτην τῆς κακίας τὴν ἐνθύμησιν, Β′ 127, δ′.
Ἕκτη· — ἡμέρα Γραφῆς, σὺν ἑβδόμῃ καὶ ὀγδόῃ, τί μυστικώτερον δηλοῦσι, Β′ 59, να′-60, νζ′, νθ′, ξ′.
Ἔλαιον, τί συμβολίζει, Β′ 28, β′.
Ἔλεγχος· — ἀγαπητός ἐστι, διὰ τοὺς μισοῦντας κακίαν, Α′ 114, οϛ′. — δι᾽ ἄνδρα δυνατόν, ἢ διὰ συνετόν, πῶς γίνεται, Α′ 105, ργ′. — διατί οὐ μισητός, Α′ 105, ργα′. — ἑαυτοῦ, φέρει ἀκατάκριτον ἔπαινον ἀνθρώπων, Α′ 100,οβ.—καθ᾽ ἑαυτοῦ, Α′ 98, λθ′.— καὶ τί ἐξ αὐτοῦ δύναται προελθεῖν, Α′ 109, ι′. — κακοπιστίας, ὑπὸ τίνων γίνεται, Α′ 109, α′. — οὐκ ἐξακολουθεῖ διὰ τὸν παυσάμενον ἀπὸ ἁμαρτίας, Α′ 98, λθ′. — πιστῶν κατὰ Θεόν, Α′ 104, ρλα′. Δύο εἴδη—, Α′ 98, λη′. Δεῖ τόν—μετὰ παρρησίας καὶ ἀγάπης γενέσθαι, Β′ 44, λβ′. Μῖσος—, πάθος ὑπερηφανίας δηλοῖ, Γ′ 28,10 ἑξ. Προσευχὴ διὰ πλησίον, κρεῖσσόν ἐστιν—, Α′ 104, ρλβ′. Πῶς ὁ μοναχὸς δέχεται τόν—, Β′ 292, λδ′, λε′.
Ἐλεεῖν· περὶ τοῦ—, Γ′ 258, ρια′, ριβ′, ριγ′, 259, ριδ′, ριε′, ριϛ′, ριζ′. Τίνος χάριν ὁ Κύριος τό—καὶ ἐλεεῖσθαι ἐθέσπισε, Β′ 98, με′.
Ἐλεημοσύνη· Β′ 291, κη′, Γ′ 23,20 ἑξ., Γ′ 38,12, Γ′ 135,12. — ἐξ ὑστερήματος, Β′ 311, ριη′. — θεραπεύει τὸ θυμικὸν μέρος τῆς ψυχῆς, Β′ 11, οθ′. — καὶ ἀποταγή, Α′ 254, ξϛ′. — καὶ πλούσιοι, Γ′ 86,33 ἑξ. — οὐ πράττεται ὑπὸ εἰσαγωγικοῦ, ἄνευ τῆς τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς γνώμης, Γ′ 239, ιϛ′. —, πῶς κατὰ μίμησιν Θεοῦ ποιεῖται, Β′ 5, κδ′. —, πῶς γίνεται δεκτὴ ὑπὸ τοῦ ἀγάπην ἐσθίοντος, Δ′

65, ζ′. — τελεία, τίς ἐστι, Γ′ 23,33 ἑξ. Ἀκτημοσύνη κρείττων—, Γ′ 24, 6. Περὶ—ἡσυχαστοῦ, Α′ 39,13 ἑξ.
Ἐλεήμων ἀληθής, τίς ἐστι, Β′ 291, κζ′.
Ἐλέησον· Κύριε—, ἑρμηνεία αὐτοῦ καὶ ἀξία αὐτοῦ, ὡς καὶ τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», Ε′ 69, 1-72,20.
Ἔλεος· — Θεοῦ ἐγκρυπτόμενον ταῖς ἀκουσίαις ὀδύναις, Α′ 118, ρλθ′. — θεῖον καὶ ἀπαθείας ἐλπίς, Β′ 256, η′. — Θεοῦ καὶ δουλεία εἰς ἡδονάς, Β′ 214, ξδ′. — Θεοῦ καὶ πένθος, Δ′ 132, α′. — Θεοῦ διὰ τῆς προσευχῆς «Κύριε ἐλέησον», Ε′ 70,17 ἑξ. — Θεοῦ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματός ἐστι, Ε′ 71,19 ἑξ. — καταπαύει θυμόν, Α′ 58, ε′. — καὶ ἀλήθεια, Β′ 295, ξζ′. — καὶ ἀλήθεια προηγεῖται πασῶν ἀρετῶν, Β′ 289, ε′. — καὶ καθαρμὸς ψυχῆς, Β′ 291, κα′. — οὐ διὰ δολοποιοῦντα ἐστί, Α′ 103, ρκγ′. — Χριστοῦ ἄφθαρτον, Α′ 282, λγ′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 33, ιγ′. Ἔχθρὸς παγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ δι᾽—, Α′ 287, να′. Προσευχὴ δι᾽—, τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, Δ′ 205, ιγ′. Περιπτώσεις λήψεως—Θεοῦ, Ε′ 71,36 ἑξ. Ταπείνωσις, ἀγάπη καί—, περιεκτικὰ πάσης ἰδέας ἀρετῶν, Δ′ 269, ογ′. Χαρὰ ψυχῆς δι᾽—Θεοῦ, Δ′ 68, δ′.
Ἐλευθερία· — δουλωσάντων ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, διὰ πολλῆς ἀγάπης ἀποκτᾶται, Α′ 236, δ′. — ἐστὶν ἡ μὴ ὑποκειμένη νόμῳ ζωή, Γ′ 352, ϟα′. — νοητή, ἡ παθῶν ἀπαλλαγὴ κ.λ.π., Β′ 213, λγ′. — οὐ διὰ τοὺς μὴ ὀρθῶς δουλεύοντας, Α′ 110, ιθ′. —, πρώτη τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν ἀρετῶν, Γ′ 273, α′. —, τίς ἐστι, Α′ 7, ιη′. — ὑπὸ θανόντος Χριστοῦ χαρίζεται, Α′ 109, δ′. — υἱοθεσίας θείας σημεῖον, Ε′ 8, ι′. — χάριτι δεκτὴ ἐστι, Α′ 109, γ′. — ψυχῆς λογικῆς, συμβολιζομένη διὰ σαββάτων, Β′ 58, λθ′. Ἀγάπη πρός —, Γ′ 88,26. Μετοχή—καὶ γνῶσις Πατρός, μυστήρια, Ε′ 8, ι′. Νόμος—διδάσκων πᾶσαν ἀλήθειαν, πῶς νοεῖται ὑπὸ ὀλίγων κ.λ.π., Α′ 98, λ′, λα′, λβ′. Νόμος—, πρὸ τῆς πράξεως ἀναγινώσκεται, Α′ 110, ιζ′. Νόμος—πῶς ἀναγινώσκεται, πῶς νοεῖται, πῶς πληροῦται, Α′ 98, λβ′. Νόμου—τελειότης, ἐγκρύπτεται ἐν σταυρῷ Χριστοῦ, Α′ 98, λα′. Ὅτι δεῖ τηρεῖν τήν—, Β′ 212, ιϛ′.
Ἑλικών, Γ′, σ. 4.
Ἐλισσαιέ, Α′ 201,14.
Ἐλισσαῖος· Α′ 200,36, Α′ 202,3, Α′ 208,21,27, Α′ 224,23, Γ′ 152,18.— λαβὼν μηλωτὴν Ἠλιοὺ καὶ διαβὰς τὸν Ἰορδάνην, τί συμβολίζουσι, Β′ 193, 39 ἑξ. — παράδειγμα ἀποταγῆς, Α′ 295, ϟβ′.
Ἐλλάμψεις· Ἕξις δεκτική—, Γ′ 332, κζ′. καταυγασμὸς νοῦ ἐκ σοφοποιῶν —, Γ′ 330, ιη′.
Ἔλλαμψις· Γ′ 338, μζ′, Ε′ 30, μϛ′, Ε′ 32, να′, Ε′ 76,11 ἑξ. — ἄκτιστος ὡράθη ἐν Θαβωρίῳ, Δ′ 187, ρμθ′.— ἐκ χάριτος, Γ′ 266, ρμγ′. — ἐπουρανίου φωτὸς ἐν ἀποκαλύψει καὶ δυνάμει Πνεύματος, Γ′ 228, ρλζ′. — θείου Πνεύματος, Γ′ 215, ρι′. — θείου φωτός, Γ′ 269, ργβ′. — θεία, Α′ 154, πϛ′, Δ′ 9,1, Δ′ σ. 196. — θεία, ἄκτιστός ἐστι, Δ′ 157, ξε′. — θείας Τριάδος, Δ′ 313, κδ′. — θεία, τί ἐστι, Δ′ 157, ξε′. — θεία, Ε′ 34, νζ′, Ε′ 49, πα′, Ε′ 56, ϟ′. — θεία, ποῦ εὑρίσκεται, Ε′ 78,29 ἑξ. — θεϊκή, Ε′ 78,29,30. — καὶ καθαρότης καρδίας, Δ′ 272, οϛ′. — Πνεύματος τῆς πιστευούσης ψυχῆς, τί ἐστι, Γ′ 229, ρλη′. — παρὰ τοῦ πνεύματος, Δ′ 161, οϛ′. — πνεύματος, Ε′ 33, νγ′. —, τίνων ἀποτέλεσμά ἐστι, Δ′ 292, ϟϛ′. — ὑπερφυὴς ἡ θεία ἐνέργεια, Δ′ 189,40 ἑξ. — φωτὸς τῷ Παύλῳ, Γ′ 230, ρλθ′. — χάριτος ἀσφαλής, τί ἐπάγεται, Γ′ 251, οζ′. Κάθαρσις καί—, Β′ 256, θ′. Μέθεξις θείας—, Δ′ 158, ξϛ′, ξζ′. Μέθεξις θείας—καὶ γνῶσις τῶν ὄντων, Δ′ 157, ξε′. Μέθεξις θείας—ὑπ᾽ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, Δ′ 157, ξδ′. Ξένη —, Β′, σ. 315, σ. 316. Περὶ τῆς τελείας καὶ ἐνυποστάτου—, Δ′ 262, ξζ′. Περὶ τοῦ ἐν Θαβὼρ φωτὸς ὅτι οὐκ ἦν

οὐσία Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἄκτιστος—, Δ′ 185, ρμϛ′-187, ργ′. Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, περὶ τοῦ ὅτι καὶ οἱ ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκόμενοι, ἀλλὰ καλλιεργοῦντες ἐν πίστει τὰς ἀρετάς, ἀξιοῦνται θείων ὁράσεων καί—, Ε′ 73, 5-80, 33. Χρονία θείας—μετουσία, Β′ 20, μη′.
Ἑλλάς, Γ′ 165,23.
Ἕλληνες· — Θεὸν τὸν διάβολον νοήσαντες, Δ′ 143, κη′. Διατί ὁ Κύριος εἶπεν, ὅτε ἐζήτησαν αὐτὸν οἱ—ἰδεῖν, «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα κ.λ.π.», Γ′ 67, 7-10. Εἰδωλολατρία—, Δ′ 142, κϛ′.
Ἐλπίδιος·—, πρὸς ὃν ὁ ἀσκητικὸς λόγος περὶ Ἀγάπης Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Β′, σ. 3. Περὶ ἀγάπης, πρόλογος Μαξίμου ὁμολογητοῦ, πρός—πρεσβύτερον, Β′, σ. 3.
Ἐλπίς· Β′ 296, πζ′, Γ′ 339, νβ′. — ἀλώβητος καὶ σύνεσις ποιοῦσι τὴν κατ᾽ ἀνάβασιν ἄπταιστον φυσικὴν θεωρίαν, Β′ 184, ϟγ′. — ἀγαθή, Γ′ 53,28, 31. — βασιλείας οὐρανῶν, Γ′ 128,36 ἑξ. — δι᾽ ὡρισμένα τινὰ πρὸς Θεόν, δι᾽ ἃ οὐ διαμάχεταί τις πρὸς πλησίον, Α′ 116, ργ′. — ἐνὶ συμπαρατείνεται τμήματι, Β′ 40, ϟθ′. — ἐκ πένθους καὶ ὑπομονῆς γίνεται, Γ′ 131,34. — ἐπὶ Κύριον, Γ′ 61,31 ἑξ. — καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 16,25 ἑξ. — καὶ ἡσυχία, Δ′ 48, ργ′. — καὶ προσευχή, Δ′ 26,25. — μονολόγιστος, Α′ 120, ρνβ′. — μονολόγιστος πρὸς ἐπίλυσιν σκολιῶν πραγμάτων, Α′ 96, ιβ′. — μόνον πρὸς Θεὸν θετέα, Β′ 51, ϟε′. — μήτηρ ἀπροσπαθείας, Γ′ 126, 29 ἑξ. —, ὅτι οὐκ ἐστι ψιλὸν πρᾶγμα, Β′ 263, μα′. — Παύλου, συμβολιζομένη διὰ νήσου, ἐν ᾗ ἐναυάγησεν οὗτος καὶ διεσώθη, Β′ 113, κγ′. —, πίστις, ἀγάπη, προϋποθέσεις θεωρίας ἀοράτων, Ε′ 6, η′. —, τί ἐστι, Γ′ 75, 37 ἑξ. — ὠφελιμωτέρα ὠφελίμων λογισμῶν, Α′ 112, μ′. Ἀπώλεια—, χειρότερόν ἐστι τοῦ ἁμαρτάνειν, Α′ 293, πε′. Ἀναγκαιότης πίστεως,— καὶ ἀγάπης καὶ ἀποτελέσματα ἑκάστης, Β′ 120, ξη′, ξθ′, 121, οα′, οβ′. Ἀποτέλεσμα—εἰς Θεόν, Β′ 4, γ′. Ἀποτελέσματα τῆς δι᾽—πίστεως, Β′ 159, ξ′. Ἀγάγκη—, ἐν καιρῷ πειρασμῶν, Γ′ 225, ρλ′. Διὰ μόνης τῆς—κολλᾶται τις τῷ Θεῷ, Α′ 119, ρμϛ′. Διατί οὐ δεῖ ἡμᾶς τήν—ἀπολλύναι, Α′ 293, πα′, πβ′. Θεμέλιος πίστεως καί —, Γ′ 244, μδ′. Μύρια ὁ ἀντικείμενος μηχανεύεται τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς πιστοὺς τῆς—καὶ ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, Γ′ 233, ρμζ′. Ὅρος τῆς—, Α′ 235, β′. Οὐ δεῖ ἀφίστασθαι τῆς Θεοῦ—, Α′ 198,9 ἑξ. Πάντα δεῖ πράττειν διὰ προσευχῆς καὶ ἀγαθῆς—, Α′ 111, λϛ′. Πάσης πνευματικῆς θεωρίας ἡγείσθω πίστις,—, ἀγάπη, πλέον δὲ ἡ ἀγάπη, Α′ 236, α′. Πίστις,—, ἀγάπη, Β′ 274, β′. Περί—τῶν μελλόντων, Γ′ 124,7 ἑξ. Περὶ πίστεως, ἀγάπης καί —τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 282, ϟ′. Περὶ τῆς πρὸς Θεόν—, Δ′, σ. 218. Περὶ τῆς ἀπροσπαθείας, γεννωμένης ἐκ τῆς—, Γ′ 126,29 ἑξ. Πίστις,—, ἀγάπη καὶ θεωρία, Δ′ 320, λδ′. Τέλος πάντων ἀγαθῶν, ἡ ἀγάπη καὶ σχέσεις αὐτῆς μετὰ πίστεως καί—, Β′ 95, κϛ′.
Ἐμμόρ, Β′ 123, πδ′.
Ἐμπάθεια· —καὶ ἐμπαθής, Β′ 295, οα′, οβ′, ογ′, οδ′. Περί—κ.λ.π. καὶ ἐμπαθοῦς, Δ′ 282, πη′, πθ′.
Ἐμπαθεῖς· — καὶ θέλημα αὐτῶν, Γ′ 98, 8 ἑξ.
Ἐμπαθής· Ἡσυχία καί—, Γ′ 79,1 ἑξ.
Ἐμπεδοκλῆς, Δ′ 141, κε′.
Ἕν· Τὸ ὑπὲρ διάνοιαν—, καὶ μόνον φύσει ἐραστόν, Ε′ 14, κδ′. — τῷ ὄντι ἀγαθόν, Ε′ 18, λα′. Ἀναγκαία ἡ ἀνάτασις τοῦ νοῦ πρὸς τό—, τὸ ἀνίδεον καὶ ἁπλοῦν καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Ε′ 17, κη′, κθ′. Ἀναγκαία ἡ ἀνάτασις τοῦ νοῦ πρὸς μόνον τὸ ὑπερούσιον—καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Ε′ 18, λ′, λα′, λβ′, 19, λγ′, 20, λδ′, λε′, λζ′. Ἀποτελέσματα ἀναγωγῆς τοῦ νοῦ πρὸς τὸ ἀρχαίτατον καὶ ἁπλῶς—, Ε′ 16 κε′, κϛ′, κζ′. Ἔρως μόνῳ τῷ ὑπερουσίῳ—, Ε′ 20, λδ′. Θεὸς τὸ κορυφαῖον καὶ ἁπλῶς—ἐστι, Ε′ 9, ιβ′. Θεὸς τὸ Τριαδικὸν ἀγαθόν—, Ε′ 13, κβ′.

Θεωρία ἀκτίστου ὑπὲρ νοῦν—, Ε′ 22, λε′. Θεωρία ὑπερκοσμίου—, Ε′ 24, ϡϛ′. Λατρεία τῷ κορυφαίῳ—, διατί ἀναγκαία, Ε′ 10, ιε′, ιϛ′. Νοῦς ὀφείλει εἰς τό—ἀφορᾶν, Ε′ 9, ιγ′, ιδ′. Τί ἐστι τὸ ὑπὲρ νοῦν ἀπόκρυφον—, Ε′ 29, με′. Τὸ ὑπερκόσμιον—διὰ πάντων ἐπιβοᾶται καὶ τὰ πάντα νεύει πρὸς Αὐτό, Ε′ 13, κα′. Τὸ ὑπερκόσμιον—, ὑπερίδρυται πάσης θεωρίας καὶ νοήσεως, Ε′ 13, κα′. Τὸ ὑπερούσιον—αἴτιον τῶν πάντων, Ε′ 17, λ′.

Ἐνανθρώπησις· — Θεοῦ καὶ ἀποθέωσις ἀνθρώπου, Β′ 181, οδ′. — Κυρίου, διατί ἐγένετο καὶ δὴ ἐκ Παρθένου Μαρίας, μὴ ὑποστάσης τὰς ὀδύνας τῆς γεννήσεως, Β′ 94, ιδ′. — Λόγου Θεοῦ καὶ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, Δ′ 155, νϛ′. — Λόγου Θεοῦ δι᾽ ἀποκατάστασιν ἀνθρώπου, Ε′ 69,13 ἐξ. — Χριστοῦ, Δ′ 286, ϟβ′. — Χριστοῦ δι᾽ ἀνθρώπους, Ε′ 79,33 ἐξ. Μυστήριον—, ὅτι ἀεὶ μένει μυστήριον καὶ ὅτι δεῖ διὰ τὸ μυστήριον τοῦτο δοξάζειν τὸν Θεόν, Β′ 93, ιβ′, ιγ′.

Ἑνάς· — ὁ Θεός ἐστιν ἑνοποιὸς καὶ νοῦς ὑπὲρ νόησιν, Ε′ 19, λγ′. — Τριαδική, Δ′ 312, κδ′, Ε′ 14, κγ′, Ε′ 20, λδ′. — τρισυπόστατος, Ε′ 18, λ′. — τρισυπόστατος, διακεκριμένη, Δ′ 166, ϟ′. Θεωρία καὶ ἐνατένισις ὑπὸ τῆς ψυχῆς τῆς ὑπερφυοῦς Τριαδικῆς—, Ε′ 20, λδ′. Πότε ἀποδιοπεμπόμεθα τῆς Θείας—, Γ′ 330, ιη′.

Ἐνδύματα· διατί οὐ διὰ μοναχὸν ἡ μέριμνα—, Α′ 47, ε′.

Ἐνέργεια· — ἁπλῆ Ἁγ. Πνεύματος καὶ ὑπὸ ποίας προϋποθέσεις γινώσκεται, Α′ 241, κε′. — Ἁγία, Β′, σ. 315, σ. 316. — ἁμαρτίας τί ἐστι, Β′ 235,14,28 ἐξ. — Ἁγ. Πνεύματος τῇ καρδίᾳ, Δ′, σ. 303. — ἄκτιστος, ἡ χάρις, Δ′ 189,15 ἐξ. — ἄκτιστος Θεοῦ, μεριζομένη, Δ′ 159, ξθ′. — ἄκτιστος Θεοῦ, τὸ κυριεύειν, Δ′ 178, ρκε′. — διττὴ τῷ ἀρχαρίῳ, ὀφειλομένη εἰς χάριν ἢ εἰς πλάνην, Δ′ 69, η′. —, εἰς τί διαφέρει τῆς οὐσίας, Δ′ 184, ρμα′. — ἡ ἐνέργειαι Θεοῦ ἄκτιστοι, Δ′ 158, ξη′, 159, ξθ′, ο′, οα′, 160, οβ′, ογ′, οδ′. — Θεοῦ πανσθενής, τί ἐστι, Β′ 151, ιθ′. — θεία, ἄκτιστός ἐστι, 183, ρλθ′, Δ′ 174, ριε′. — θεία, ἄκτιστος καὶ συναΐδιος, Δ′ 183, ρμ′. — θεία ἄκτιστος, οὐκ ἔστιν οὐσία Θεοῦ, Δ′ 168, ϟε′, Δ′ 178, ρκε′, 179, ρκϛ′, ρκζ′, ρκη′. — θεία, ἄκτιστος, Δ′ 158, ξη′. — θεία καὶ ἐνεργητικόν, Δ′ 184, ρμγ′. — θεία καὶ ὑποστάσεις Θεοῦ, Δ′ 173, ριβ′. — θεία μεθεκτή ἐστι, οὐχὶ θεία οὐσία, Δ′ 171, ρζ′, ρη′, ρθ′, 172, ρι′, ρια′. — θεία οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας γνωρίζεται, ἀλλ᾽ ἡ οὐσία ἐκ τῆς—, Δ′ 184, ρμα′. — Θεοῦ γνωρίζεται ὑπ᾽ ἀνθρώπων, 164, πβ′, πγ′, πδ′. — καρδιακὴ πάντῃ ἀνείδεος καὶ ἀσχημάτιστος, Δ′ 68, γ′. — παθῶν καὶ—φωτεινοῦ πνεύματος τῷ ἀνθρώπῳ, Γ′ 222, ρκζ′. — πολλαπλῆ Θεοῦ, Ε′ 5, δ′. Ἄκτιστος οὐσία καὶ ἄκτιστος—, διαφέρουσι, Δ′ 169, ϟε′. Ἄλλο—καὶ ἄλλο ἐνέργημα, Β′ 313, ρλγ′. Ἀποτελέσματα—χάριτος, Δ′ 69, θ′. Ἀποτελέσματα θείας— ἀνθρώποις, Δ′ 161, οϛ′. Δύο τρόποι, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἡ τοῦ Πνεύματος—, Δ′ 67, γ′. Ἕνωσις καί—, Δ′ 161, οε′. Εὐνομιανοὶ κακῶς λέγοντες μηδὲν διαφέρειν τῆς θείας οὐσίας τὴν θείαν—, Δ′ 164, πγ′. Ζωή,— Θεοῦ ἐστι, Δ′ 175, ριϛ′, ριζ′, ριη′. Θεότης ὄνομα θείας—, Δ′ 170, ρε′. Ἴδιον θείας—τὸ ποιεῖν, Δ′ 169, ϟϛ′. Κακοδοξία ἡ ἐκδοχὴ περὶ μόνης ἀκτίστου—τοῦ Υἱοῦ ὄντος, Δ′ 174, ριε′. Κτίσματα, τὰ θείας—ἀποτελέσματα, Δ′ 183, ρμ′. Μέθεξις οὐ τῇ φύσει ἀλλὰ τῇ Θεοῦ—, Δ′ 162, οη′. Ὅτι διάφορά εἰσιν, ἡ θεία φύσις καὶ ἡ θεία—, Δ′ 169, ϟϛ′. - ρ′. Ὅτι τῆς οὐσίας οὐκ ἀδιάφορός ἐστιν ἡ—, Δ′ 184, ρμγ′. Οὐσία θεία, τῆς θείας—διαφέρει, Δ′ 184, ρμα′, ρμβ′, ρμδ′, 185, ρμε′. Οὐσία Θεοῦ γνωρίζεται ἐκ τῆς—, Δ′ 184, ρμα′. Οὐσία Θεοῦ οὐ καθορᾶται ἀλλ᾽ ἡ—αὐτοῦ, Δ′ 187,

ργ′. Οὐσία καί—, πῶς νοητέα, Δ′ 182, ρλϛ′. Παρὰ τοῖς ἀρχαίοις προσευχή ἐστιν ἡ—, ἀεικίνητος, νοερά, τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 68, γ′. Περί—θείας καὶ μὴ θείας, Δ′ 257, ξα′. Περὶ θείας—καὶ ἀνθρωπίνης, Δ′, σ. 303. Περὶ οὐσίας καί—Θεοῦ, Δ′ 182, ρλϛ′, 184, ρλζ′, ρλη′, ρλθ′. Περὶ τοῦ ὅτι διαφέρουσιν ἡ θεία οὐσία τῆς θείας—, Δ′ 173, ριβ′, ριγ′, 174, ριδ′, ριε′, 175, ριϛ′. Περὶ τοῦ τί ἐστιν ἡ ἄκτιστος—, Δ′ 180, ρκθ′, ρλ′, ρλα′.

Ἐνέργειαι· — ἄκτιστοι ἀΐδιοι, Δ′ 191, 18. — Θεοῦ, πῶς ἐκπέμπονται, Β′ 246,14. — θεῖαι ἄκτιστοί εἰσι, Δ′ 185, ρμδ′. — θεῖαι καὶ πρόοδοι, ὀνόματά τινα αὐτῶν καὶ ὅτι ἑκάστη κοινή ἐστι Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 167, ϟα′. — θεῖαι, ὅτι διαφορὰς πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν, Δ′ 169, ρα′, 170, ρβ, ργ′. — καὶ πρόοδοι θεῖαι, ἄκτιστοι καὶ ἄσχετοι, Δ′ 165, πε′, πϛ′, πζ′. Ἐνέργεια ἤ — Θεοῦ, ἄκτιστοι, Δ′ 158, ξη′, 159, ξθ′, ο′, οα′, 160, οβ′, ογ′, οδ′. Ἕνωσις ἀκτίστοις—, Δ′ 167, ϟβ′. Μέθεξις θείαις—, Δ′ 168, ϟε′. Μέθεξις ἀκτίστοις—, Δ′ 168, ϟγ′. Περὶ δύο—, βουλήσεως καὶ νοήσεως, ὧν ἡ μὲν θεωρία, ἡ δὲ πρᾶξις καλεῖται, Α′ 332,12 ἐξ. Περὶ θείων—καὶ προόδων ἀκτίστων, Δ′ 166, πη′, πθ′, ϟ′.

Ἐνεργεῖν· Οὐσία Θεοῦ καὶ τὸ ποιεῖν καί —αὐτοῦ, Δ′ 182, ρλδ′. Ποιεῖν καί— Θεοῦ, Δ′ 181, ρλγ′.

Ἐνεργητικόν· Ἐνέργεια θεία καί—, Δ′ 184, ρμγ′.

Ἐνθυμήματα ἐμπαθῆ, ἐξαλειπτέα ἐκ καρδίας, Α′ 306, ια′.

Ἐνθυμήσεις ψυχῆς πονηραί, ἐκκοπτέαι, Α′ 6, ιϛ′.

Ἐνθύμησις· — ἐπιθυμίας, ῥίζα παθῶν ἐστι, Α′ 25, ργζ′. — καὶ ἔγγοια, τί εἰσι καὶ εἰς τί χρησιμεύουσι, Β′ 141, ογ′.

Ἔννοια· — πᾶσα μέτρον ἔχει καὶ σταθμόν, Α′ 101, πζ′. Ἀποτελέσματα—κακῶν, κατὰ ἢ παρὰ πρόθεσιν προερχομένων, Α′ 123, ρϟα′. Ἐνθύμησις καί—τί εἰσι καὶ εἰς τί χρησιμεύουσι, Β′ 141, ογ′.

Ἔννοιαι· Τὰ πάθη τάς—κινοῦσι καὶ οὐχὶ αἱ—τὰ πάθη, Α′ 306, ιδ′.

Ἐνοποίησις ἀνθρώπου Θεῷ, Γ′ 323, ϟδ′.

Ἑνότης· — ἀδιάστατος τῆς ἀκραιφνοῦς ἀρχῆς καὶ τέλους, τί ἐστι, Β′ 151, ιθ′. Προϋποθέσεις—ἐν Χριστῷ, Δ′ 37, μα′, μβ′.

Ἐνσωμάτωσις· Μυστήριον—Λόγου, γινώσκεται διὰ γνώσεως μυστηρίου σταυροῦ καὶ ταφῆς αὐτοῦ, Β′ 61, ξϛ′.

Ἐντολαί· —, ἃς δοκοῦσί τινες κατεργάζεσθαι καὶ ἀστοχοῦσι, Δ′ 33, ιδ′. — δι᾽ ἃς ὑπὸ πονηροῦ προτρεπόμεθα εἰς ἀπόκτησιν καὶ ὑπὸ Θεοῦ εἰς τήρησιν, Β′ 279, ιϛ′. — δῶρά εἰσι Θεοῦ, Γ′ 68,7. — δοθεῖσαι ὑπὸ Χριστοῦ κατὰ τὸ πάθος καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν, Δ′ 203, ι′. —, ἐν αἷς, σὺν τοῖς δόγμασι καὶ τῇ πίστει, φιλοσοφεῖ ὁ χριστιανός, Β′ 45, μζ′. — Θεοῦ μόναι φῶς εἰσι, Γ′ 238, ια′. — Θεοῦ, ὑπὸ πάντων τῶν χριστιανῶν τηρητέαι, Γ′ 100,7 ἐξ. — Κυρίου, Αὐτὸν ἐν ἑαυταῖς ἐγκρύπτουσι, Α′ 107, ρϟ′, ρϟα′. — κ.λ.π., ἐν αἷς φιλοσοφεῖ ὁ προκόπτων, Β′ 218, κη′. — κ.λ.π., περιεχόμενον Γραφῶν, Β′ 212, κ′. —Κυρίου διδάσκουσιν εὔλογον χρῆσιν τῶν πραγμάτων, Β′ 55, ϟα′. — Κυρίου κατεργαζόμεναι τοὺς ἀπαθεῖς ἀποτελοῦσι, Β′ 11, οζ′. — καὶ αὔξησις ἐν αὐταῖς, διὰ νοητοῦ ἀδόλου γάλακτος, Δ′ 34, κα′. — Νόμου, ποῖαι καὶ πῶς φυλάσσονται σωματικῶς καὶ ποῖαι πνευματικῶς, Β′ 26, πϛ′. — οὐ δύνανται τηρηθῆναι ἔξω τῆς θείας χάριτος, Γ′ 17,16 ἐξ. — πῶς ὀρθῶς πράττονται, Δ′ 33, ιε′. —τηρούμεναι, ἡμᾶς εὐεργετοῦσιν, οὐχὶ δὲ τὸν ἀνενδεῆ Θεόν, Α′ 304, α′. — φυλαττόμεναι, μᾶλλον φυλάττουσιν ἡμᾶς, Γ′ 17,15 ἐξ. — Χριστοῦ, Γ′ 334, λδ′. — Χριστοῦ, πᾶσαι τηρητέαι, Γ′ 11,36 ἐξ. — Χριστοῦ φυλάττουσι τὴν τοῦ θείου βαπτίσματος χάριν, Γ′ 7,14 ἐξ. Ἀγαθὰ ἀποτελέσματα ἐκτελέσεως—Κυρίου, Α′ 110, ιε′. Ἀγὼν μέχρι θανάτου ὑπέρ—

Χριστοῦ, Β′ 215, π′. Ἀποτελέσματα ἐργασίας τῶν—, Β′ 13, ϟδ′. Ἀποτελέσματα συνειδήσεως ἀγαθῆς, διὰ φυλακῆς—, Β′ 159, ξ′. Ἀποτελέσματα τηρήσεως—, Β′ 215, οζ′, Β′ 224, κα′. Ἀναγκαιότης ἐνάρξεως, τηρήσεως—Θεοῦ, διὰ φόβου Θεοῦ, Γ′ 20,14 ἐξ. Ἀναγκαιότης τηρήσεως—, Γ′ 9,22. Ἀποτελέσματα τηρήσεως — Θεοῦ, Γ′ 292, οθ′. Ἀναγκαιότης τηρήσεως πασῶν τῶν—, Δ′ 201, ζ′. Δεῖ τάς—τοῦ Θεοῦ βιαίῳ τινὶ θελήματι κατεργάζεσθαι (ἐν ἀρχῇ), Α′ 268, ϟγ′. Διατί δεῖ ἡμᾶς σφίγξαι ἑαυτοὺς πρὸς ἐργασίαν τῶν—Κυρίου, Α′ 305, ε′. Διὰ τίνων—οἱ ἀγωνισταὶ ἔρχονται πάλιν πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀξίωμα, Δ′ 33, ιη′. Ἔργον—διὰ νοῦν, ποῖόν ἐστι, Β′ 14, δ′. Ἐργασία—, Γ′ 251, οη′, Γ′ 252, πγ′. Ἐνέργεια ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν —, Δ′ 67, γ′. Θυσία ζωῆς ἡμῶν δι᾽ — καὶ πίστιν Χριστοῦ, Δ′ 220, ιη′. Κατεργασία—Θεοῦ, Γ′ 279, κθ′. Νόμος—, ἡ καρδιακῶς ἐργαζομένη πίστις, Δ′ 35, κδ′. Ὁδὸς ἄγουσα εἰς ζωὴν ἡ τήρησις—, Δ′ 269, ογ′. Ὅτι διὰ τῶν τριῶν—τῶν δοθεισῶν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸ πάθος καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ, ἐξυφαίνονται πᾶσαι αἱ ἀρεταί, Δ′ 204, ι′. Ποῖος ὁ σκοπὸς — τοῦ Σωτῆρος, Β′ 46, νϛ′. Πῶς ὑπὸ τελείου ποιεῖται ὁ λόγος τῶν—, Β′ 112, ιδ′, ιε′. Πίστις, ρίζα τῶν—, Δ′ 54, ριθ′. Σκοπὸς ἐργασίας— Θεοῦ, Α′ 118, ρμ′. Σύνθεσις πασῶν—καὶ τελειότης ἡ ἀτέλεια ἀνθρώπου, Δ′ 34, κ′. Τήρησις—Θεοῦ, διατί ἀπαραίτητος, Α′ 304, α′. Τήρησις—Θεοῦ τίκτει ἀπάθειαν, Β′ 212, κε′. Τίς ὁ ἀγὼν ὑπέρ—, Β′ 212, ιγ′. Τίνα ἀποτελέσματα τὸ πάθος φέρει τῷ ἀμελοῦντι τάς—, Β′ 168, α′. Τήρησις —, Γ′ 9,22 ἐξ. Τήρησις—Θεοῦ, Γ′ 237, γ′, δ′. Τήρησις—καὶ συμφωνία ἡμῶν εἰς θεῖον θέλημα, Γ′ 14,1 ἐξ. Τήρησις—καὶ σωτηρία, Γ′ 14,1 ἐξ. Τήρησις—καὶ υἱοθεσία, Γ′ 17,15 ἐξ. Τήρησις—Χριστοῦ, Γ′ 12,6 ἐξ. Δ′ 34, κβ′. Τήρησις—Θεοῦ ἐπαναφέρει διὰ τῆς χάριτος τοῦ βαπτίσματος εἰς τὴν τελείαν χάριν τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 199, δ′. Τήρησις—καὶ θεία χάρις, Δ′ 201, ϛ′. Τήρησις—Σωτῆρος, Δ′ 364, οη′. Τίς τῶν — προτιμητέα, Δ′ 33, ιζ′. Ὑπακοὴ θείων—κ.λ.π, ἀποκτείνουσι πάθος γαστριμαργίας, Β′ 178, νη′. Ὑπηρέτην δεῖ εἶναι τὸ σῶμα ταῖς—, Β′ 215, πα′. Ὑποταγὴ ταῖς—Χριστοῦ, Γ′ 254, ϟε′. Φόβος Θεοῦ καὶ τήρησις—αὐτοῦ, Γ′ 114,30 ἐξ. Φόβος κολάσεως καὶ τήρησις—, Γ′ 16,24 ἐξ. Φυλακή—Θεοῦ ἐν γνώσει, Γ′ 115,7 ἐξ. Χρόνος ἐκτελέσεως—καὶ ἐπενέργεια Πνεύματος Ἁγίου, Α′ 113, ξδ′. Χάρις βαπτίσματος καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν ὑπακοὴ θείων—, ἀφανίζουσι τὸ ἁμαρτίας κράτος, Β′ 178, νϛ′.

Ἐντολή—πρώτη ἐν ἐννοίᾳ Κ. Διαθήκης κατὰ Γρηγόριον Παλαμᾶν, Δ′ 116, 1 ἐξ. — δευτέρα, Δ′ 117,10 ἐξ. — τρίτη, Δ′ 118,14 ἐξ. — τετάρτη, Δ′ 118,29 ἐξ. — πέμπτη, Δ′ 119,11 ἐξ. — ἕκτη, Δ′ 120,14 ἐξ. — ἑβδόμη, Δ′ 121,11 ἐξ. — ὀγδόη, Δ′ 121,31 ἐξ. — ἐνάτη, Δ′ 121,36 ἐξ. — δεκάτη, Δ′ 122,5 ἐξ. — διαφέρουσα—, Α′ 116, ϟθ′. — κεφαλαιωδεστέρα, ἣν δεῖ τινα κρατεῖν, Α′ 121, ρξϛ′. Ἀποτελέσματα—Χριστοῦ κατὰ συνείδησιν ἐπιτελουμένης, Α′ 115, ϟγ′. Ἀποτελέσματα ὑπακοῆς—, Β′ 226, νε′. Ἀποτελέσματα φυλακῆς—, Δ′ 14, ε′. Δευτέρα—, τὸ μακάριον πένθος ἐστὶ καὶ πῶς τοῦτο νοεῖται, Γ′ 21,23 ἐξ. Δύο εἴδη—, μερικῆς καὶ περιεκτικῆς, Α′ 111, κζ′. Ὅτι ὁ δεχόμενος θείαν—δέχεται μυστικῶς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, Β′ 83, οα′. Πρᾶξις—, ἕτερον ἀρετῆς ἐστι, Α′ 107, ρϟγ′. Πρᾶξις—, τί λέγεται, Α′ 107, ρϟγ′. Παράβασις—νέκρωσις νοῦ καὶ θάνατος σώματος, Β′ 225, μθ′. Παράβασις πρώτης—, Β′ 197,29. Τήρησις —ἐκ φόβου Θεοῦ διδάσκεται, Α′ 311, μζ′. Ὑπακοή — νεκρῶν ἀνάστασις, Β′ 225, μη′.

Ἐντροπὴ ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ δόξα παρασχεθησομένη, Α′ 100, ογ′.

Ἐνύπνια· Γ′ 313, ξ′, ξα′, 314, ξβ′, ξγ′. —, ὕπνος καὶ φαντασίαι ἀληθῶν μοναχῶν, Α′ 245, λζ′. — χρηστὰ καὶ διάκρισις καλῶν καὶ φαύλων—, Α′ 245, λζ′, λη′. Ἔργον Εὐαγρίου, περὶ ἐνυπνίων, Α′, σ. 46. Πῶς δαίμονες ἐνεργοῦσι κατὰ τά — ἀνθρώπων, Α′ 46, δ′, ε′.

Ἑνώς, Δ′ 153, νγ′.

Ἕνωσις· Γ′ 249, ξη′, ξθ′, Δ′ 367, πγ′, Ε′ 36, ξδ′, Ε′ 37, ο′. — ἄμεσος ἀνθρώπου πρὸς Θεὸν διὰ πίστεως, Β′ 111, θ′. — ἄμεσος τῶν προγουμένων τῇ προνοίᾳ, μυστήριον Πεντηκοστῆς ἐστι, Β′ 177, μθ′. — ἀνθρώπου μετὰ Θεοῦ ὑπὲρ νόησιν, Β′ 111, ιβ′. — ἀνθρώπου Θεῷ γνωστικῶς, Β′ 189,23. — ἀνθρώπου τῷ Θεῷ, Β′ 269, ξθ′. — Ἁγίῳ Πνεύματι, μετὰ καθαρμὸν ἐκ παθῶν, Γ′ 208, ϟ′. — ἀκτίστοις ἐνεργείαις, Δ′ 167, ϟβ′. — ἀνθρώπου τῷ θείῳ, πῶς ἐπιτυγχάνεται, Δ′ 132, α′. — δυνάμει τοῦ καθ᾽ ὁμοίωσιν, Γ′ 338, μη′. — ἐνωθέντος πρὸς τὴν ἀλήθειαν, πῶς ποιεῖ φρονεῖν αὐτὸν καὶ πῶς ἐκλαμβάνουσιν αὐτὸν οἱ ἕτεροι ὡς ἐξεστηκότα καὶ μαινόμενον, Β′ 184, ϟα′. — ἐπάνω φύσεως νοῦ, Δ′ 262, ξζ′. — ἔμπυρος καὶ ἀγάπη, Ε′ 6, ζ′. — ἡσυχαστοῦ Θεῷ, διὰ νοερᾶς προσευχῆς, Ε′ 99,32 ἐξ. — Θεοῦ τοῖς ἀξίοις, Β′ 151, κ′. — Θεῷ διὰ καθαρᾶς προσευχῆς, Β′ 270, οε′. — Θεοῦ ἀνθρώπῳ, Γ′ 234, ρμη′. — Θεῷ, δι᾽ ἀγάπης, Γ′ 318, οθ′. — Θεῷ, Γ′ 289, ξϛ′, Γ′ 314, ξβ′, Γ′ 338, μη′, Δ′ 292, ϟϛ′, Δ′ 360, ξη′, Δ′ 361, οβ′, Δ′ 362, οδ′, Δ′ 364, οζ′, οη′, 365, οθ′. — Θεῷ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, Δ′ 161, οζ′. — Θεῷ διὰ θεοποιοῦ χάριτος, Δ′ 189,37. — Θεανθρώπου Λόγου καὶ — ἀνθρώπων Θεῷ, Δ′ 161, οε′. — Θεῷ μυστική, ὑπὲρ νοῦν, Δ′ 189,8. — θεία, ἄρρητος, ὁ ἄκρος κατὰ Θεὸν σκοπός, Ε′ 12, ιθ′. — Θεῷ, Ε′ 47, πα′, Ε′ 51, πδ′, Ε′ 52, πε′, Ε′ 55, ϟ′, Ε′ 65,20. — Θεῷ καὶ θέωσις, Ε′ 49, πα′. — μοναχοῦ πρὸς τὸν τὰς ἀρετὰς ἐντειλάμενον, Β′ 70, ζ′. — μετὰ Θεοῦ, Γ′ 78,17. — μετὰ Χριστοῦ, Γ′ 252, πε′. — μετὰ Χριστοῦ καὶ τίνι δυνάμει ἐπιτυγχάνεται, Δ′ 96,19 ἐξ. — νοῦ Θεῷ, Β′ 242,10. — νοῦ, πῶς νοητέα, Β′ 179, ξϛ′, ξζ′, ξη′. — νοερὰ καρδίας διὰ τῆς χάριτος, Δ′ 332, μη′. — νοῦ Θεῷ, Δ′ 321, λϛ′. — νοῦ πρὸς Θεόν, Δ′ 226, ο′. — νοῦ τῷ θείῳ νῷ, Δ′ 226, ο′. — νοερά, Ε′ 6, ζ′. — νοῦ Θεῷ, Ε′ 11, ιη′. — πρὸς Θεὸν Λόγον, ὅλην τὴν φύσιν τῆς κατάρας ἀναρρωνύει, Β′ 135, μϛ′. —τῷ ἑνί, διὰ σοφίας καὶ γνώσεως τῶν ἀρρήτων, Γ′ 331, κα′. — ὑπερφυὴς Θεοῦ, Δ′ 58, ρκζ′. — ὑπὲρ νόησιν, Ε′ 24, λϛ′.—ὑπὲρ νοῦν, Ε′ 35, ξβ′. — Χριστῷ, Δ′ 238, λη′. — ψυχῆς μετὰ Θεοῦ, Γ′ 330, ιη′. — ψυχῆς τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, Γ′ 223, ρκη′. — ψυχῶν κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ θείου φωτός, τελειοποίησις αὐτῶν κ.λ.π., Γ′ 331, κ′. Ἀγάπη, τὸ τέλος ἀρετῶν,—ἀδιαίρετός ἐστι καὶ ἀδιάπτωτος ἡδονὴ τῶν μετεχόντων κατ᾽ ἔφεσιν τοῦ φύσει ἀγαθοῦ, Β′ 132, λα′. Ἀποτελέσματα νοῦ, λαβόντος τὴν ἄμεσον πρὸς Θεόν—, Β′ 111, ιγ′. Ἀγάπη νοῦ ἀνθρώπου πρός—Θεῷ, Γ′ 329, ιβ′. Ἅγνοια καί—Θεῷ, Γ′ 330, ιθ′. Ἀποτελέσματα τῆς—Θεῷ, Δ′ 266, ο′. Ἀρετὴ καί—Θεῷ, Δ′ 190, 19 ἐξ. Ἀναγωγὴ καί—νοῦ μετὰ τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, Ε′ 10, ιζ′. Δύναμις πίστεως καὶ — ἀνθρώπου πρὸς Θεόν, Β′ 111, ια′. Δύο τρόποι —, μᾶλλον δὲ εἴσοδοι τῆς νοερᾶς προσευχῆς, Δ′ 71, α′. Ἐπίκλησις Ἰησοῦ καί—, Δ′ 71, α′. Ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαπητική—πάσης ἐξήρηται καὶ ὑπέρκειται—, Β′ 184, πθ′. Ἡ πρὸς Θεόν—, ζωὴ τῆς ψυχῆς ἐστι, Δ′ 94,22. Καλλίστου Καταφυγιώτου, περὶ θείας—καὶ βίου θεωρητικοῦ κεφάλαια, Ε′, σ. 4. Μέθεξις ἐνοειδοῦς—, Ε′ 48, πα′. Ὁ ζητῶν διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἄμεσον—, ἤτοι ὁ ζητῶν διὰ μόνην τὴν πίστιν, λήψεται ὃ ζητεῖ, Β′ 112, ιη′. Ὁμοίωσις θεία ἀναγκαία διὰ θείαν—, Ε′ 12, ιθ′. Περὶ ὅρου ἀρετῆς καί—πρὸς τὴν θείαν δύναμιν, Β′ 142, οθ′. Περὶ — τῶν διαφόρων ἐπὶ μέρους λόγων,

Β′ 119, ξδ′. Πίστις ἀνθρώπου καί—αὐτοῦ τελεία μετὰ τοῦ Θεοῦ, Β′ 111, η′. Προϋποθέσεις—μετὰ Χριστοῦ, Γ′ 277, ιη′. Περὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς θεωρίας καὶ τῆς—, Δ′ 345, νϛ′. Προσευχὴ καί—Θεῷ, Δ′ 83,26. Περίπτωσις καθ᾽ ἣν δὲν ἐγένετο ἡ Θεῷ —, Ε′ 33, νε′. Τέλος πένθους, ἡ—μετὰ Χριστοῦ, Δ′ 114,27 ἐξ. Ὑἱοποίησις καί—Θεῷ, Δ′ 96,19 ἐξ. Ὑπὲρ νόησιν—, Δ′ 266, ο′.
Ἐνώχ, Δ′ 153, νγ′.
Ἑξ· Ἀριθμός—, τὴν πρακτικὴν σημαίνει φιλοσοφίαν, Β′ 137, νγ′.
Ἑξασόφιν· βιβλίον καλούμενον—, Γ′ 5,18.
Ἔξεις· — δυσκίνητοι, Β′ 221, πδ′, πε′.
Ἐξερεύνησις· —, τί ἐστι, Β′ 152, κζ′.
Ἔξις· Δ′ 57, ρκε′. — ἀπὸ συνηθείας· ἀπὸ δέ—,φύσις ἐγγίνεται, Α′ 221,18. — ἀρετῶν, ἀγαθὸς θησαυρός, Β′ 221, οη′. — ἀρετῶν κ.λ.π., πόσον ἀπαραίτητον τυγχάνει, Β′ 163, πα′, πβ′. — ἀγαθοῦ ἀναγκαία, Γ′ 15,29. — ἀπροσπαθείας, Γ′ 52,30. — ἀρετῆς, Γ′ 79,35. — δεκτικὴ ἐλλάμψεων, Γ′ 332, κζ′. — ἐμπαθής, Δ′ 66, α′. — ἐμπαθὴς ψυχῆς, Δ′ 41, οϛ′.—θείων νοημάτων, Γ′ 51,33. — Θεανδρικὴ Ὑἱοῦ, Δ′ 38, μζ′. — κακίας, πῶς συμβολίζεται ὑπὸ προφήτου, Β′ 165, ϟβ′. — παγία καὶ παντελῶς ἀμετάθετος ἐκ τοῦ καλοῦ, Β′ 193,1 ἐξ. — περὶ τὸ κακόν, Β′ 166, ϟδ′. — περὶ τὸ καλὸν ἀπαθεστάτη καὶ παγία, ἀρετὴ καλεῖται, Β′ 168, β′. — πρὸς ἀρετήν, Δ′ 112,8. — τῆς χάριτος, Β′ 164, πδ′. Ἀποτελέσματα—ἀρετῆς ἢ κακίας, Β′ 217, γ′. Ἀποτελέσματα—πονηρᾶς, Β′ 220, ξη′, ξθ′, ο′. Ἀποτελέσματα—κακοῦ, Γ′ 284, να′. Ἀφιξις μοναχοῦ εἰς ἀνάπαυσιν—, Γ′ 63, 11. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 56, ρκγ′. Ἀποτελέσματα—ἀρετῆς, Δ′ 44, πϛ′. Ἐμπαθὴς κατ᾽ αἴσθησιν—, συμβολισθεῖσα ὑπὸ προφήτου διὰ θρόνου, Β′ 166, ϟε′. Ἔλλειψις φυσικῆς—, τί ἐστι, Β′ 144, πζ′. Καινὴ Διαθήκη ἑκάστῳ πιστῷ, θεωρητικῶς—ποιητική ἐστι, Β′ 164, πγ′. Καθ᾽—ἀλλοίωσις, Β′ 168, β′. Νέκρωσις καθ᾽—, Δ′ 192,3 ἐξ. Χαρίσματα τῷ ἡσυχάζοντι δίδονται, οὐ μόνον κατὰ τὴν ἐργασίαν ἀλλὰ καὶ κατὰ τήν—, ἐπιτηδειότητα καὶ πίστιν, Δ′ 240, μ′. Ψυχὴ τυραννεῖται ὑπὸ τῆς—, ἀλλὰ δύναται κρατῆσαι αὐτῆς, Α′ 331,39 ἐξ. Ψυχαὶ ἀποκτῶσαι—Θεόν, ὡς αἱ ἄνω δυνάμεις, Γ′ 332, κζ′.
Ἔξοδος· Β′ 56, λ′. — ψυχῆς ὀδυνηρά, Α′ 97, κ′, κα′. Περὶ—καὶ κρίσεως μοναχοῦ ἔχοντος τὴν τελείαν ἀγάπην, Α′ 272, ρ′, σ. 273.
Ἐξομολόγησις· Γ′ 103,1 ἐξ., Γ′ 250, οδ′, Γ′ 261, ρκα′. — ἀκατάκριτος, ποία ἐστι, Α′ 120, ρνβ′, ρνγ′.—ἁμαρτημάτων, Γ′ 255, ϟθ′. — ἐλευθεροῦσα, Α′ 89, 40-41. — εἰς πνευματικοὺς πατέρας, Δ′ 120,1 ἐξ. — εἰλικρινής, ἀπαραίτητος δι᾽ ὑποταγήν, Δ′ 208, ιε′. — καρδιακή, Α′ 150, ξα′. — λογισμῶν, Γ′ 243, μα′, μβ′. — πρὸς Θεὸν καὶ πλήσιον, Α′ 129, 24. — τῷ Θεῷ ὀρθὴ καὶ μὴ ἐπικίνδυνος, Α′ 120, ρνβ, ρνγ′, ρνδ′, ρνε′. — ὑπὸ μοναχοῦ καρδίας κρυπτῶν ἁπάντων, Γ′ 262, ρκθ′. — ὑπὸ μοναχοῦ τῶν λογισμῶν, πρὸς πνευματικὸν πατέρα, Γ′ 261, ρκβ′. Θεραπεία πάθους γαστριμαγίας δι᾽—, Α′ 89, 25-90,11. Μετάνοια καί—, Γ′ 216, ριβ′. Μετάνοια καί—, εἰς προσβολὴν λογισμοῦ, Γ′ 246, νϛ′. Περὶ ἀγάγκης—λογισμῶν εἰς τοὺς δοκιμωτάτους τῶν πατέρων, Α′ 92,12 ἐξ. Περὶ εὐθύγνης καί—ἀκουσίων ἁμαρτημάτων μοναχοῦ, Α′ 272, ρ′. Πᾶσά—, πῶς τὴν ψυχὴν ταπεινοῖ, Β′ 139, ξβ′. Ποῖος ὁ διττὸς τῆς—λόγος, Β′ 139, ξγ′.
Ἐξουθένωσις, Β′ 311, ριε′.
Ἐξουσία· — τῆς ἐπ᾽ ἀμφότερα ροπῆς, Β′ 223, ια′.
Ἐξουσίαι, Α′ 24,29, Γ′ 354, ϟθ′.
Ἑορταί· — οὐ δι᾽ οἰνοποσίαν εἰσί, ἀλλὰ διὰ ψυχῆς καθαρότητα, Α′ 309, λγ′. —, πῶς ὑπὸ μοναχῶν χρησιμοποιοῦνται, Α′ 309, λδ′. Διατί ὑπὸ ἐνοχὴν γενήσεται ὁ—διὰ τρυφὴν σωματικὴν καὶ ἀνάπαυσιν πιστεύων εἶναι, Β′ 171, κδ′, 172, κε′. Ἔννοια ἐντολῆς

πρὸς τιμὴν τῶν διαφόρων Ἰουδαϊκῶν —, Β′ 176, μϛ′.
Ἐπαγγελία· Γῆ—, σύμβολον τῆς παντὸς ἀγαθοῦ πεπληρωμένης καταστάσεως, Β′ 78, μη′.
Ἐπαγγελίαι· — περιεχόμεναι ἐν Γραφαῖς, Β′ 212, κ′. — παθήμασι, πειρασμοῖς, θλίψεσι, πίστει κ.λ.π. ἐγκρύπτονται, Γ′ 195, ξ′.
Ἔπαινοι· — διὰ μοναχοὺς ὀλέθριοι, Γ′ 254, ϟβ′. — φέρουσι ταπείνωσιν καὶ ἀτιμίαν, Α′ 104, ρλζ′.
Ἔπαινος· — ἀνθρώπινος ῥίζα αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας, Α′ 102, ϟε′. — διατί οὐ διὰ τὸν πλησίον ἐστί, Α′ 100, σε′.— διατί οὐ ζητητέος, Α′ 105, ρμγ′. — διατί οὐ πρέπον ὑπ᾽ ἀνθρώπων λαμβάνεσθαι, Α′ 100, οβ′. — ὁ παρὰ Θεοῦ αἰτητέος, Α′ 232,13. — ὠφελιμιστικός, τί προξενεῖ τῷ ἐπαινοῦντι, Α′ 105, ρνζ′. Εἰς καθ᾽ ὑπόκρισιν—, τί ποιητέον, Α′ 105, ρνε′. Εἰς περίπτωσιν—ἐκ πλήθους, τί ποιητέον, Α′ 113, ξθ′. Κίνδυνοι ἐξ—, Α′ 109, ι′.
Ἐπαίρεσθαι· Διατί οὐ δεῖ—δι᾽ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν, Β′ 140, ξη′.
Ἔπαρσις· Γ′ 41,3. — δεκάτου ἀγγελικοῦ τάγματος καὶ πτῶσις αὐτοῦ, Γ′ 94,14 ἐξ. — κατὰ γνώσεως Θεοῦ, ὑπὸ τίνων ἀρετῶν καθαίρεται, Β′ 217, ιγ′. — οὐ μοναχῶν ἐστι, Α′ 96, ια′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 128, ια′.
Ἐπίγνωσις· — θεία, Β′ 129,.ιβ′. Ζήτησις—Θεοῦ, Γ′ 300 η′. Ὅρος τῆς—, Α′ 235, ε′.
Ἐπιγραφή· Συμβολισμὸς τριγλώσσου —, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος, Β′ 89, ϟϛ′.
Ἐπίδειξις· Διατί ἡ—χρηστῆς πολιτείας, Α′ 7, ιθ′.
Ἐπιθυμητικόν· — ἓν τῶν τριῶν μερῶν, εἰς ἃ ἡ ψυχὴ διαιρεῖται, ἁμαρτήματα ἐξ αὐτοῦ προερχόμενα καὶ τίσιν ἀρεταῖς ἰατρεύονται, Β′ 234, 29-235,7. —, πῶς πολεμεῖται διὰ διαβόλου, Β′ 280, ιζ′. — ψυχῆς, πῶς ἐλέγχεται οἷόν ἐστι, Β′ 313, ρλε′. — ψυχῆς τίνι τρόπῳ θεραπεύεται, Β′ 23, ο′.
Ἐπιθυμία· Β′ 290, θ′, Β′ 312, ρκζ′, Δ′ 39, ξβ′, Δ′ 64, ε′. — αἰσχρά, αἰτία θανάτου ἀνθρώποις, Α′ 6, ιδ′. — ἀρχὴ ἁμαρτίας, Α′ 24, ρμη′. — αἰτία θυμοῦ, Β′ 218, κε′. — ἓν τῶν τριῶν μερῶν ψυχῆς καὶ κινήσεως αὐτῆς, Β′ 236,14 ἐξ. — ἐπιτυγχάνουσα, ἡδονὴν ἐργάζεται· ἀποτυγχάνουσα δέ, λύπην, Β′ 182, οθ′. —, ἡδονή, λύπη, φόβος καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα ὅτι οὐ συνεκτίσθησαν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει καὶ διατί ὕστερον ὑπεισήχθησαν, Β′ 102, ξε′. — κάκιστον πάθος ψυχῆς, Α′ 4, δ′. — κακοῦ, ὑστέρημα ἀγαθοῦ ἐστι, Α′ 25, ρνη′. — καταπολεμουμένη διὰ νηστείας, ἀγρυπνίας, χαμευνίας, Α′ 45, γ′. — καὶ θυμός, πῶς ὑποζεύγνυνται ὑπὸ θεωρητικοῦ νοῦ καὶ πῶς ἐλεύθερα ποιοῦνται, Β′ 137, νδ′. — κακή, τί ἐστι κατὰ τὸν ἀπόστολον, Β′ 12, πγ′. — μαραίνεται ὑπὸ φόβου κολάσεως, Β′ 218, κ′. — μία τῶν τριῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων καὶ πῶς χρησιμοποιεῖται αὕτη, Β′ 113, κε′. —, ὅτι ἐνεργουμένη ἡδονὴ λέγεται καὶ διατί δεῖ ὑποτάσσειν αὐτὴν τῷ λόγῳ, Β′ 137, νϛ′. —, πάντων κακῶν αἰτία, Α′ 6, ιβ′. — πλανᾷ ἐναρέτους, Α′ 5, ι′. —, πῶς ἐδόθη ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἀνθρώπου, Α′ 66,11 ἐξ. —, πῶς εἰς ἡδονὴν μεταπίπτει, Β′ 180, οβ′.—πῶς ἐνεργεῖ διὰ τὴν περικοπὴν τῆς ἐπὶ τὰ ἄνω κινήσεως τοῦ νοῦ, Γ′ 301, ιε′. — ὑπὸ τίνων ἵσταται καὶ ὑπὸ τίνων μειοῦται, Β′ 212, κα′. — φλεγομένη, μαραίνεται διὰ πείνης, κόπου, ἀναχωρήσεως, Α′ 58, ε′. Ἀποτελέσματα—ἀποσπωμένης τοῦ λογισμοῦ, Α′ 12, νθ′. Ἀποτελέσματα κράτους κατὰ θυμοῦ καί—, Β′ 206, ιζ′. Ἀποτελέσματα ἀλλοτρίων—, Δ′ 122,5 ἐξ. Δαίμων ἢ ἄρχων—, καὶ τίνας πειράζει, Δ′ 55, ρκβ′. Ἐκ πάθους—καὶ θυμοῦ, πάντες οἱ δαιμονιώδεις λογισμοί, Α′ 45, γ′. Οἱ περὶ τήν—ὑπὸ ἀνθρώπων διὰ προφήτου συμβολιζόμενοι, Β′ 166, ϟε′. Περί—καὶ θυμοῦ καὶ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν χρήσεως αὐτῶν, Γ′ 276, ιε′, ιϛ′. Περὶ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ ἀρχῆς ἐν ἀνθρώπῳ θυμοῦ καί—, Δ′ 42, πα′, πβ′. Ρεμβασμός—

οὐ νικᾷ ἡσυχαστήν, Α′ 49,35 ἐξ. Ρίζα—αἰσχρᾶς ὁ ἀνθρώπινος ἔπαινος, Α′ 102, ϟε′.

'Επιθυμίαι·— τοῦ σώματος, πότε δείκνυνται ὅτι δεδουλωμένην ἔχουσι τὴν ψυχήν, Α′ 249, νδ′. 'Αποτελέσματα φυγῆς κοσμικῶν—, Β′ 5, κβ′. Δαίμονες δι'—κ.λ.π. συνδεσμοῦσι τὸν νοῦν αἰσθητοῖς, Β′ 212, ιη′. Φόβος Θεοῦ κρατεῖ—, Β′ 212, ιη′.

'Επικλήσεις·— ἁγίων καὶ Θεομήτορος, Β′ 261, λβ′.

'Επίκλησις·— ἁγίου ὀνόματος Θεοῦ διὰ τὴν τήρησιν τοῦ νοῦ, Δ′ 81,12. — γλυκεῖα 'Ιησοῦ, Α′ 154, ϟ′. — ἐναργῶς τοῦ θείου ὀνόματος, Δ′ 8,2,11. — ἔνδον καρδίας τοῦ 'Ιησοῦ, Δ′ 277, πγ′. — ἐπιστημονικὴ 'Ιησοῦ καὶ ἐνέργεια Πνεύματος, Δ′ 67, γ′. — 'Ιησοῦ, Α′ 155, ϟβ′. — 'Ιησοῦ ἀπαραίτητος διὰ τὴν κατανίκησιν τῶν πολυμηχάνων ἐχθρῶν, Α′ 148, μβ′. — 'Ιησοῦ διαλύει πονηροὺς λογισμούς, Α′ 155, ϟη′. — 'Ιησοῦ Χριστοῦ, Α′ 146, λβ′. — 'Ιησοῦ Χριστοῦ, ἄνευ τῆς ὁποίας ἀδύνατόν ἐστι καθαρθῆναι τὴν καρδίαν, Α′ 145, κη′. — 'Ιησοῦ καὶ ἐκδίωξις προσβολῆς πονηροῦ λογισμοῦ, Α′ 162, ρμβ′, ρμγ′. — 'Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁδηγοῦσα σὺν ἄλλοις εἰς θεωρίαν ἁγίων κ.λ.π, Α′ 145, κθ′. —'Ιησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀδιάλειπτος, Α′ 142, ε′. — 'Ιησοῦ καὶ Θεοῦ, Γ′ 296, ϟζ′. — 'Ιησοῦ, Δ′ σ. 17, Δ′ 80,11, Δ′ 372,23 ἐξ. — 'Ιησοῦ καὶ ἕνωσις, Δ′ 71, α′. — Κυρίου 'Ιησοῦ, φυγαδεύει τὰς προσβολὰς τοῦ ἐχθροῦ, Α′ 149, μϛ′, μζ′. — νοερὰ Χριστοῦ καὶ γονυκλισία, Δ′ 11,10. — ὀνόματος 'Ιησοῦ, ἀπαλύνει καρδίαν ὡς ὑετὸς τὴν γῆν, Α′ 147, μ′. — ὀνόματος 'Ιησοῦ συνεχής, Α′ 144, κ′, κα′, κβ′, κδ′. — ὀνόματος 'Ιησοῦ Χριστοῦ γίνεται, μέχρις ὅτου ὁ λάρυγξ ἡμῶν βραγχιάσῃ, Α′ 157, ρϛ′. — ὀνόματος 'Ιησοῦ, διὰ τὸ διώκειν τοὺς λογισμούς, Δ′ 81,22 ἐξ. — ὀνόματος 'Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀρχὴ πάσης θεοφιλοῦς ἐργασίας ὡς καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη, Δ′ 202, η′, θ′, 204, ια′.—πρὸς Θεὸν πρὸς διάνοιξιν ὀφθαλμῶν καρδίας, Α′ 96, ζ′.— πρὸς τὴν Θεοτόκον, Γ′ 49, 35-50,19. — πρὸς τοὺς 'Αγίους, Γ′ 50, 19-51,23. — συνεχὴς ὀνόματος Κυρίου, Δ′ 13, β′. 'Άνευ νοητῆς—, οὐκ ἔστι τελεία προσευχή, Α′ 111, λγ′. 'Αξία—'Ιησοῦ, Α′ 165, ργ′. 'Αποτελέσματα — 'Ιησοῦ, Α′ 155, ϟα′. 'Αποτελέσματα—ὀνόματος 'Ιησοῦ, Α′ 157, ρε′. 'Αποτελέσματα συχνῆς—'Ιησοῦ μετὰ πυρώσεως καρδίας, Α′ 155, ϟζ′. 'Απαυστον δεῖ εἶναι τήν—πρὸς τὸν 'Ιήσοῦν, Α′ 263, πε′. 'Ανάγκη γυμνότητος νοῦ, κατ'— 'Ιησοῦ Χριστοῦ, Δ′ 222, κ′. Πόσον μέγα ἀγαθόν ἐστι—'Ιησοῦ, Α′ 150, ξβ′. Συνεχὴς προσευχὴ πρὸς 'Ιησοῦν καὶ—διανοίᾳ, καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Α′ 142, κ′.

'Επιμέλεια·— νοῦ καὶ καλόν, Β′ 25, πβ′. 'Αποτελέσματα—νοῦ, Α′ 161 ρκθ′.

'Επιορκία·— ἄρνησις Θεοῦ ἐστι, Δ′ 118, 16 ἐξ.

'Επίορκος, τίς ἐστι, Β′ 161, ξζ′.

'Επιρροὴ θεία, ἧς ὁ ἄνθρωπος δεκτικός, μία τῆς τριπλῆς μορφῆς τοῦ τέλους αὐτοῦ, Α′ 329,11.

'Επίσκοπος· Συμβολισμός—δι' ἀσκούμενον, Β′ 16, κα′.

'Επιστήμη· Περὶ πνεύματος—,ἑτέρων ἓξ πνευμάτων, γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἀποτελεσμάτων εἰς τὸν κατέχοντα ταῦτα, Β′ 133, λη′-134, μ′.

'Επιστολή·— Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, πρὸς Νικόλαον Μονάζοντα, Α′ 127,1 ἐξ.

'Επίτασις· Δ′ 64, ε′.

'Επιφάνιος, Α′ 132,12.— Ἅγιος, Γ′ 75,20.

'Επιφορὰ κακή, πῶς ἀποκλείεται, Α′ 121, ροβ′.

'Επιφοραί· Α′ 113, ξε′, ξζ′. — δέον ὅπως μὴ ὦσιν ἀπωθητέαι ὑφ' ἡμῶν, Α′ 118, ρλδ′. — θλιβεραί, εἰς φόβον Θεοῦ ὁδηγοῦσι, Α′ 119, ρν′. Τί δέον ὅπως πειῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ ταῖς σκυθρωπαῖς—, Α′ 123, ρϟζ′.

'Εραῶσθαι· Θεὸς ποιεῖ—αὐτὸν καὶ ἀγαπᾶν τὰ ποιήματα αὐτοῦ, Β′ 184, πη′.

'Εραστής·— Θεοῦ καὶ κίνδυνοι πλάνης αὐτοῦ, Δ′ 76, ι′.

'Εραστόν·— ἡ Τριαδικὴ ἑνάς, Ε′ 14, κγ′.

'Εργα·— ἀγαθά, πρὸς τίνα σκοπὸν προσφέρονται, Α′ 110, κγ′. — ἀνθρώπου καὶ ἐκβάσεις ὑπὸ Θεοῦ, Α′ 100, οα′. — ἀνθρώπων, ἐν οἷς ὁ Θεὸς ἀπονέμει ἀξίας, Α′ 122, ρπθ′. — ἀγαθὰ καὶ δέησις δικαίου, Β′ 142, π′. — ἀγαθά, Γ′ 252, πβ′. — ἀγαθά, διὰ Θεὸν καὶ οὐ διὰ δόξαν ἀνθρωπίνην γινέσθωσαν, Γ′ 180, κε′. —, ἃ δεῖ διώκειν τὸν μοναχόν, Δ′ 7,13 ἐξ. —, ἃ δεῖ φεύγειν τὸν μοναχόν, Δ′ 7,1 ἐξ. — γεένης ἢ Βασιλείας ἄξια καὶ—πίστεως ἢ ἀπιστίας πρὸς τὸν Χριστόν, Α′ 110, κβ′. — δεῖ σταθμίζεσθαι ὑπὸ μοναχοῦ καθ' ὥραν κ.λ.π., Α′ 160, ρκδ′, ρκε′. — διὰ τὸν ἀγωνιζόμενον εἰσελθεῖν εἰς τὴν οὐράνιον Βασιλείαν, Β′ 311, ριη′. — Θεοῦ πάντα, τά τε ἠργμένα χρονικῶς, Β′ 59, μη′, μθ′, ν′. — καὶ πίστις, Α′ 110, ιη′. — καὶ ἀμοιβαὶ ἢ καταδίκαι, Δ′ 36, λϛ′. — μοναχοῦ πῶς δεῖ εἶναι καθαρά, Α′ 131,4 ἐξ. — μόγον καλὰ ἢ κακὰ ὑπὸ ἀνθρώπων ἐκ τοῦ κόσμου ἐξερχομένων, λαμβάνονται, Α′ 15, π′. — οὐ δύνανται προσθῆναι ἡμῖν ἁγιασμὸν ἐκτὸς χάριτος, Α′ 110, κδ′. — οὐκ ὡς ὀφειλὴν τὴν Βασιλείαν οὐρανῶν φέρουσι, Α′ 110, ιη′, ιθ′.—, πίστις καὶ ἀγάπη, Α′ 240, κα′. — πάντα, πρὸς τὸν σκοπὸν Θεοῦ δέον ὅπως πράττωνται, Β′ 19, λϛ′. — πονηρά, ἡμέτερά εἰσι διὰ συνεργείας δαιμόνων, Γ′ 17,12. — σωματικὰ οὐ δικαιοῦσι, Α′ 109, ια′. — τινὰ νοητικῆς ψυχῆς, Α′ 26, ρξε′. — φαινομενικῶς καλά, ἀλλ' οὐ πραγματικῶς καὶ τἀνάπαλιν καὶ κίνδυνος ἀδελφῶν ἐξ αὐτῶν, Α′ 98, λε′, λϛ′, λζ′. 'Αμέλεια—σκοτίζει γνῶσιν, Α′ 110, ιγ′. — φαῦλα σαρκός, πῶς νικῶνται, Γ′ 288, ξδ′. 'Αναγκαιότης συνοδείας βεβαίας γνώσεως δι'—, Α′ 110, ιβ′. 'Αποτελέσματα — ἐκτὸς προσευχῆς πραττομένων, Α′ 116, ρη′. Ἄνθρωποι μεθέξουσιν ἀγαθότητος ἀναλόγως πρὸς τά—αὐτῶν, Β′ 158, νδ′. 'Αγάπη μετ'—, Δ′ 155, νη′. Γνῶσις Θεοῦ καὶ—, Α′ 110, ιδ′. Διαφορὰ δώρων καὶ—, Γ′ 63,15 ἐξ. Ἡσυχία, πίστις, καὶ—, καὶ τίνα δεῖ εἶναι τά—, Δ′ 212, Α′. Κατονομασία—Θεοῦ, Δ′ 191,20 ἐξ. Ὁ Θεός—καὶ οὐ μόνῳ ψιλῷ ὀνόματι δοξάζεται, Β′ 164, πϛ′. 'Ονόματα διαφόρων πατέρων,— συγγραψάντων, Γ′ 5,21 ἐξ. Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ—δικαιοῦσθαι, Μάρκου ἀσκητοῦ, Α′ 101,1 ἐξ. Ποίων κακῶν — ἕκαστος ἀπέχεται, Α′ 110, κε′. Πῶς ἀποδώσομεν λόγον περὶ τῶν— ἡμῶν, Β′ 19, λζ′. Πίστις καὶ—προϋποθέσεις ἀπαθείας, Γ′ 346, οα′. Πίστις καὶ—, Δ′ 35, κη′. Σκοπός—ἀγαθῶν καὶ ἀρετῶν, Α′ 118, ρμ′. Σχέσις πίστεως καὶ—, Α′, σ. 304. Τιμὴ πρὸς Χριστὸν δι'—προσγίνεται, Α′ 109, ϛ′. Τελειότης ἐξ—καὶ πίστεως, Γ′ 345, ο′. Χάρις διδομένη δι' —ἐπὶ Κύριον κυλιόμενα, Α′ 170, ρπδ′. Χάρις καὶ—, πορίζουσι τὴν σωτηρίαν, Γ′ 171, α′.

'Εργασία·— ἡσυχάζοντος, Δ′ 48, ρ′. — ἡσυχάζοντος καὶ διαγομὴ αὐτῷ χαρισμάτων, Δ′ 237, λζ′. — κατὰ Θεὸν ἀρετὴ ὀνομάζεται, Α′ 123, σβ′. — μοναχοῖς ἀπαραίτητος, Α′ 77,32 ἐξ. — μοναχοῦ ἐν τῷ ἑαυτοῦ κελλίῳ, Α′ 313, γζ′. — μοναχοῦ, Γ′ 255, ϟϛ′. Γ′ 263, ρλϛ′. — πνευματικὴ καὶ ἄυλος, Β′ 296, πϛ′. — σὺν προσευχῇ καὶ ὑπομονῇ, ἀντίδοτα ἀκηδίας, Α′ 78, 11-13. — χειρῶν ἀσκητοῦ, Α′ 41,34 ἐξ. 'Αναγκαία ἡ ἔμμετρος— ἡσυχάζοντος, Δ′ 235, λϛ′. ἀναγκαιότης—καὶ κόπου, διὰ μοναχόν, Δ′ 78, ιδ′. 'Αποτελέσματα κρυπτῆς—, Β′ 206, ιη′. Κλῆσις Θεοῦ πρός—, Δ′ 96,27 ἐξ. Μείζων πάσης—ἡσυχάζοντος, ἡ καθαρὰ προσευχή ἐστι, Δ′ 238, λη′. Ταπείνωσις καὶ ὑπομονὴ δεκταὶ ἀντί—, Γ′ 81,11 ἐξ.

'Εργασίαι — πέντε τοῦ ἀρχαρίου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, Δ′ 244, με′. — τρεῖς θεάρεστοι δι' ἡσυχάζοντα, Δ′ 47, ϟθ′, Ε′ 94,35 ἐξ.

Ἐργαστήριον· — νοερὸν μοναχοῦ, Α′ 100, ξγ′.
Ἔργον· — ἀγαθὸν διὰ τῆς ἡμετέρας φύσεως ἐργαζόμενον, τί ἡμῖν ποιεῖ, Α′ 110, κδ′. — ἄφθαρτον, ποῖόν ἐστι, Γ′ 349, οθ′. — ὑπὸ πυρὸς φθειρόμενον, ποῖόν ἐστι, Γ′ 348, οθ′. Λόγοι ἐκτὸς —λαλούμενοι, τί ποιοῦσι, Α′ 107, ρϛ′. Πίστις ἄεργος καί—ἄπιστον, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδοκιμαστέα, Α′ 240, κ′. Προϋποθέσεις δι᾽ ἐπιτυχίαν ὑπὸ μοναχοῦ τοῦ οὗ ἤρξατο—, Α′ 150, ξα′.
Ἐργόχειρον· Γ′ 102,10. — δι᾽ ἡσυχάζοντα, Δ′ 48, ϛθ′. —, ἐν τῶν πέντε προϋποθετικῶν τῆς ἡσυχίας, Δ′ 371, 2. — μοναχῶν, Α′ 63,11, 66,34,37, Α′ 67,33, Β′ 241,9, Β′ 252,19. — μοναχοῦ καὶ προσευχή, Δ′ 11,13. Μία τῶν πέντε ἀσχολιῶν τοῦ εἰσαγωγικοῦ τῇ ἡσυχίᾳ τό—, Δ′ 244, με′.
Ἐρεύνησις—, τί ἐστι, Β′ 152, κζ′.
Ἐρημία· — καὶ ἀναχώρησις, οὐ μόναι πάθη σιγῶσι, Α′ 72,35 ἑξ. — καὶ ἀναχώρησις ἀναγκαῖά ἐστι διὰ τὴν τῆς ἀρετῆς ἕξιν, Γ′ 289, οβ′. — παθῶν, ἀναγκαία ἐστι, Γ′ 291, οϛ′. —τοῦ ἰδίου θελήματος, ἀναγκαία ἐστι, Γ′ 291, οε′. Ἔργον—καὶ ἀρεταὶ κατ᾽ αὐτὴν ἀποκτώμεναι, Γ′ 290, οδ′. Προϋποθέσεις δι᾽ ἐπιτυχῆ—καὶ ἀναχώρησιν, Γ′ 290, ογ′.
Ἔρημος· Διατί οἱ μοναχοὶ ἔφυγον εἰς —, Γ′ 16, 2 ἑξ. Κόπος καὶ ἀνάπαυσις ἀσκουμένων ἐν τῇ—, Γ′ 45,26.
Ἔρις, Β′ 220, ο′.
Ἑρμηνεία· — Μαξίμου ὁμολογητοῦ, εἰς Κυριακὴν προσευχήν, Β′ 187,1. — τοῦ «γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς», Β′ 196, 30-197,22. — τοῦ «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν», Β′ 199, 1-200,15. — τοῦ «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ», Β′ 200, 15-202, 32.— τοῦ «οὐκ ἔστιν ἄρσεν καὶ θῆλυ», Β′ 193,22 ἑξ., 194,15 ἑξ., 195,36 ἑξ. — τοῦ «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», Β′ 191, 18-196, 30. — τοῦ «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον», Β′ 197, 23-199,1. — τοῦ «Πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν», Δ′ 307, κ′.
Ἔρως· Α′ 250, γϛ′. — ἄπαυστος δόξης Κυρίου, Α′ 240, ιθ′. — ἀρετῆς Θεοῦ, Α′ 266, ϛ′. — ἀληθοῦς γνώσεως, Β′ 257, ι′. — ἀρετῆς, Β′ 283, κζ′. — ἀκατάσχετος τῶν ὑπὲρ φύσιν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, Γ′ 298, α′. — ἄληκτος πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν, Δ′ 292, ϛϛ′. — βασιλείας, παρέχει τῶν θλιβερῶν ὑπομονήν, Α′ 118, ρμα′. — γνώσεως, Β′ 118, γϛ′. — εἴτε θεῖος εἴτε ἀγγελικὸς εἴτε ψυχικός, εἴτε φυσικός, νοητέος ὡς ἐνωτικὴ καὶ συγκρατικὴ δύναμις, καὶ τί ποιεῖ, Β′ 184, ϛ′. — ἐκστατικός, θεῖον κάλλος καὶ ἡσυχάζων, Δ′ 278, πδ′. — ἔνθεος, Δ′ 245, μϛ′. — εἷς καὶ ἐραστὸν ἕν, Ε′ 13, κγ′. — ἡσυχίας, Δ′ 4,28. — θεῖος ἐγκάρδιος, Α′ 158, ριγ′. — θεῖος, Α′ 159, ρκ′, Α′ 322, ϛδ′, Α′ 326,27, Β′ 14, ϛ′, Β′ 20, μη′, Β′ 121, ογ′, Β′ 268, ξζ′, Β′ 307, οθ′. — θεῖος καὶ ἀθάνατος, Β′ 236,16. — θεῖος καὶ φόβος Θεοῦ, Β′ 259, κβ′. — θεῖος μειοῖ ἐπιθυμίαν, Β′ 212, κα′. — θεῖος, πῶς ἐν τῷ ἀγαθῷ προϋπάρχων ἔτεκε τὸν ἐν ἡμῖν ἀγαθόν—, Β′ 183, πγ′. — θεῖος, πῶς κινεῖ καὶ κινεῖται, Β′ 183, πγ′. — θείας γνώσεως, Γ′ 278, κγ′. — θεῖος, Γ′ 53,29, Γ′ 175, ιγ′, Γ′ 332, κη′. — θεῖος διὰ Χριστόν, Γ′ 44,25. — θεῖος πρὸς οὐράνιον βασιλέα, Γ′ 192, νγ′. — Θεοῦ, Γ′ 307, μα′, Γ′ 340, νγ′. — Θεοῦ ἀγάπης, Γ′ 332, κδ′. — θερμὸς διὰ κατεργασίαν ἐντολῶν Θεοῦ, Γ′ 279, κθ′. — θεῖος, Δ′ 39, νθ′, Δ′ 330, μϛ′, Δ′ 370,19. — θεῖος τικτόμενος ἐν θέρμῃ προσευχῆς, Δ′ 255, νζ′. — θεῖος, Ε′ 8, θ′, Ε′ 30, μϛ′, Ε′ 34, νε′, Ε′ 39, ογ′, Ε′ 58, ϛβ′. — θεῖος, τί ἐστι, Ε′ 14, κγ′. — θεωρίας Θεοῦ, Ε′ 57, ϛα′. — καὶ ἀγάπη ἀγγέλων πρὸς Θεόν, Α′ 173, σα′. — καὶ πόθος πρὸς Θεόν, δοθεὶς ὑπὸ Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Β′ 186, ρ′. — Κυρίου, Ε′ 75,12. — μόνῳ τῷ ὑπερουσίῳ ἑνί, Ε′ 20, λδ′. — νοερός, Δ′ 147, λη′. — νοῦ τῆς λογικῆς φύσεως ἀγγέλων, πρὸς τὸν λόγον, Δ′ 146, λη′. — νοῦ, Ε′ 58, ϛα′. — νοῦ πρὸς τὸ ὑπὲρ διάνοιαν ἕν, Ε′ 14, κδ′. — πρὸς Θεόν, Α′ 258, οζ′. — πρὸς Θεὸν πυριφλεγής, Α′ 295, ϛβ′. — πρὸς τὸ ὄντως ἀγαθόν, Α′ 328,5. — πρὸς Θεὸν ἀφανίζει τὰ πάθη κινήσεως, Β′ 20, μζ′. — πρὸς Θεὸν καὶ ἕνωσις μετ᾽ αὐτοῦ, Β′ 184, πη′. — πρὸς Θεόν, Δ′, σ. 219, — πρὸς Κύριον, Ε′ 90,17. — σφοδρός, Α′ 239, ι′. — τρώσας ψυχήν, Β′ 301, κγ′. — τις ἀπόῤῥητος Θεοῦ Πατρὸς πρὸς Λόγον, Δ′ 145, λϛ′, 146, λζ′. — ὑπερφυής, Γ′ 176, ιε′. — φιλοσοφίας, Α′ 231,34. Ἀκήρατος ἡδονὴ θείου—, Β′ 137, νδ′. Ἀποτελέσματα ἐκδημίας νοῦ ἔρωτι θείας ἀγάπης, Β′ 4, ι′. Ἀποτελέσματα κλήσεως θείου—ὑπὸ Θεολόγων, καὶ ἀγάπης, καὶ ἐραστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ, Β′ 183, πδ′. Ἀποτελέσματα ὑπάρξεως ἐκστατικοῦ θείου—, Β′ 183, πε′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ, Γ′ 298, α′. Ἀποτελέσματα ψυχῆς τρωθείσης βαθέως τῷ—Θεοῦ, Γ′ 334, λζ′. Ἐκ θείου —καὶ φόβου ἀπέχεταί τις τῆς κακίας, Β′ 90, ϛθ′. Θεὸς ὁ προβολεὺς καὶ γεννήτωρ τῆς ἀγάπης καὶ θείου —, Β′ 183, πζ′. Θεὸς ὡς πρὸς τὸν ἀγαθὸν καὶ καλόν—, Β′ 183, πϛ′. Ποία ἀρετὴ συνεργεῖ πλέον πασῶν τῶν ἀρετῶν πρὸς τὸν θεῖον—, Β′ 4, ια′. Πότε ἡ εὐχὴ τοῖς μοναχοῖς ὡς—ἐστι, Β′ 298, ρζ′. Προϋποθέσεις δι᾽—ἀπαθείας, Β′ 261, λ′. Περὶ θείου—, Δ′ 255, νη′, Δ′ 328, μδ′. Περὶ τοῦ πόθεν ὁ θεῖος — ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ, Δ′ 327, μγ′. Ψυχαὶ οὐδὲ βραχεῖαν ὄφεσιν τοῦ θείου—ὑπομένουσαι, Γ′ 215, ρθ′. Ψυχὴ αἰχμαλωτισθεῖσα τῷ θείῳ—, Δ′ 296, β′. Ψυχὴ τρωθεῖσα τῷ θείῳ—Χριστοῦ, Δ′ 297, ι′.

Ἔρωτες· — δύο ἐν πνεύματι ἐκστατικοί, Δ′ 39, νη′, νθ′.
Ἐρώτησις· Περί—ὡς τῆς ἑβδόμης τῶν σωματικῶν πράξεων καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 19, 25-28.
Ἐρωτική· — κίνησις τοῦ ἀγαθοῦ προϋπάρχουσα ἐν τῷ ἀγαθῷ, πῶς ἀτελεύτητος καὶ ἄναρχός ἐστι, Β′ 184, πθ′.
Ἔσοπτρον· Ὅτι ἡ ἐνταῦθα γνῶσις καὶ ἀρετὴ ὡς—εἰσι καὶ αἴνιγμα, συγκρινόμεναι πρὸς τὰς μελλούσας τοιαύτας καὶ διατί τοῦτο, Β′ 117, μζ′, μη′. Πῶς δεῖ τηρεῖν τὴν καρδίαν καὶ τὸ ψυχικόν— καθαρά, Β′ 282, κγ′.
Ἐσσαῖοι· Βίος ἀσκητικὸς ὑπ᾽— ἐν Ἰουδαίοις τιμηθείς, Α′ 191,4, ἑξ.
Ἐσφιγμένου· Μονή—, Δ′ 193,6.
Εὖα, Α′ 250, γϛ′, Α′ 252, ξβ′, Β′ 224, κδ′, Γ′ 6,8, Γ′ 11,2, Δ′ 105,12.
Εὐαγγελία· Δ′ 94,26, Δ′ 99,10, Δ′ 125, 23, Δ′ 352, ξβ′, Ε′ 46, πα′, Ε′ 52, πε′. — Ἁγια, Γ′ 5,20. — θεῖα, Δ′ 370,40.
Εὐαγγέλιον· Α′ 39,16, Γ′ 341, νη′, Δ′ 21,12, 22,18, Δ′ 105,6, Δ′ 106, 18, Δ′ 188,14, Δ′ 212, ιε′, Ε′ 63,23, Ε′ 66,18, Ε′ 67,18. — εἰσηγεῖται σαρκικῆς ζωῆς ἄργησιν, πνευματικῆς δὲ ὁμολογίαν, Β′ 100, νθ′. —ἤτοι Καινὴ Διαθήκη, εἰκὼν τῆς καθαρότητος καρδίας, Α′ 158, ριβ′, ριγ′. — ἡ νοερὰ ψυχή ἐστι τοῦ κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφὴν πνευματικοῦ ἀνθρώπου καὶ πῶς ἐν αὐτῷ ἐνεργεῖ, Β′ 67, ϛβ′. — Θεοῦ, Δ′ 51, ριγ′, Δ′ 112, 39. — καὶ Ἀπόστολος, πῶς διδάσκουσι, Γ′ 204, πα′. — ἱερόν, Ε′ 64,13, Ε′ 111,5. Ἀποτελέσματα κεχωρισμένης ἐπιτελέσεως διαταγμάτων Νόμου, προφητῶν,—, Β′ 67, ϛδ′, ϛ ε′, ϛϛ′. Ἄνθρωπος εὑρίσκει Χριστόν, ὅταν, πωλήσας τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ἀγοράσῃ τό—, Γ′ 46,40, ἑξ. Ἀναγκαιότης ἀκολουθίας νόμου—, Δ′ 151, μζ′, μη′. Εἰκὼν ἐστι τό—τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καὶ παρατίθεται τὰς τῶν ἀγαθῶν πράξεις, Β′ 66, ϛ′. Ἱερουργία—, Δ′ 46, ϛ′. Ἱερόν—, Ε′ 70,3, 86,2, 80,2, 85, 31, 86,10, 101,17, 111,5. Ὁ πιστὸς μόνον κατὰ τό—καὶ ὁ μαθητὴς καὶ ἀ-

πόστολος κατ᾽ αὐτό, τί κατορθοῦσι, Β′ 56, λγ′. Πνευματικῶν ἀγαθῶν—, σκιὰ ἣν ὁ νόμος, εἰκὼν οἱ προφῆται, Β′ 67, ϟγ′. Χριστὸς ἐν τῷ—κέκρυπται, Γ′ 46,40.

Εὐαγγελισμός, γενόμενος ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, Γ′ 98,11.

Εὐάγριος· Δ′ 259, ξε′.— μοναχός, Α′, σ. 37. Ἐκ τῶν νηπτικῶν κεφαλαίων —, Α′, σ. 58. Ἔργον—, περὶ διακρίσεως παθῶν καὶ λογισμῶν, Α′, σ. 44. Ὑποτύπωσις μοναχική, ἔργον—μοναχοῦ, Α′ 38,1.

Εὐαρέστησις·— Θεῷ ἐν παρθενίᾳ, ἐν συζυγίᾳ, ἐν ἐρημίᾳ, Γ′ 5,29.

Εὐγενεῖς· Περὶ τοῦ χωρίου «ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν—», ὡς ἀγαφερομένου εἰς τοὺς θεωρητικούς, Δ′ 341, νε′.

Εὐγνωμοσύνη· Γ′ 80,34. — φυσικὴ ἐστιν, Γ′ 12,26. — πρὸς Θεὸν συντηρεῖ ἡμῖν τὰ δῶρα Αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς, Γ′ 86,3 ἐξ. Εὐχαριστία μετ᾽—, Γ′ 153. 30, ἐξ.

Εὐδαιμονία· Τίνα τήν—ἀνθρώπου ἀπεργάζονται, Α′ 8, λβ′.

Εὐδοκία· Ἀποτελέσματα—ἢ μὴ—Θεοῦ, Α′ 123, ϟς′.

Εὐδόκιμος·— ἅγιος, Ε′ 110,8.

Εὐεργεσίαι·— ἡ στοιχεῖα ἰδικὰ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς τίνα εἰσί, Γ′ 82,14 ἐξ. — Θεοῦ, διατί οὐκ ἐπιλανθάνονται ὑπὸ μοναχοῦ, Α′ 131, 26-132,16. — Θεοῦ ἡ στοιχεῖα πρὸς ἡμᾶς περιεκτικά, τέσσαρά εἰσι, Γ′ 82,12 ἐξ. — Θεοῦ πρὸς ἄνθρωπον, Γ′ 20,30 ἐξ. Ἀνάγκη ἀδιαλείπτου μελέτης τῶν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ γενομένων οἰκονομιῶν καί—καὶ ποῖαι αὗται, Α′ 128,7 ἐξ. Περὶ τῶν περιεκτικῶν καὶ ἰδικῶν— τοῦ Θεοῦ, Γ′ 82, 8-83,25. Πῶς διαφόρως οἱ ἄνθρωποι δέχονται τάς— καὶ τὸ πῦρ τοῦ Κυρίου, Γ′ 8,27 ἐξ.

Εὐημερία·— πονηρῶν καὶ θέσις ψυχῆς λογικῆς, Α′ 23, ρμδ′.

Εὐθυμία·— καὶ προσευχή, Α′ 184, πη′.

Εὐκλείδης· Δ′ 141, κε′.

Εὐλαβής·— οὐ βλάπτεται ἐξ ἀμαθείας λέξεων, Α′ 101, πγ′.

Εὐνομιανοί· Κακοδοξίαι—περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ οὐσίας, Δ′ 178, ρκε′, ρκϛ′.

Εὐνόμιος· Δ′ 164, πβ′, πγ′, Δ′ 178, ρκδ′, Δ′ 187, ρν′.

Εὐποιΐα·— ἡ ἐργασία τῆς ψυχῆς, κατάπαυσις ἡ σχολὴ τῇ νοερᾷ ἐλπίδι, Α′ 119, ρμη′. — μοναχῶν, θυσία εὐπρόσδεκτος τῷ Θεῷ, Α′ 77,39. — οὐ διαμένει ἄσπιλος ἐξ ἡδονῆς, φιλαργυρίας, κενοδοξίας, Α′ 118, ρλη′. Δεῖ— ποιεῖν εἰς ἀδικοῦντα, Α′ 26, ρξε′. Διατί οὐ δεῖ χαίρειν τινὰ διὰ τὸ ποιῆσαι—, Α′ 118, ρλζ′. Ἐχθρὸς παγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ δι᾽—πρὸς τοὺς πλησίον, Α′ 287, να′.

Εὐσέβεια·— ἐστι τὸ ποιεῖν τὸ θέλημα Θεοῦ, Α′ 24, ρνα′. — κατὰ πάντα ὠφέλιμός ἐστι, Β′ 47, ξγ′. — μία ἐστὶ ὀνομασία, πολλὰς δὲ ἔχει ἐργασίας, Γ′ 134,4 ἐξ. — πρὸς πάντας ὠφέλιμός ἐστι, Α′ 152, ογ′. — προσλαμβάνει τῷ Χριστῷ, Δ′ 5,7. Ἀνάγκη γυμνασίας μοναχοῦ πρός—, Α′ 230, 40 ἐξ. Ἀντίληψις ἀκολουθεῖ τοῖς ὑπέρ—πόνοις καὶ πῶς γνωστέον τοῦτο, Α′ 112, νδ′. Ἀποτελέσματα φόβου Θεοῦ καί—, Β′ 250,32 ἐξ. Ἐπιμέλεια—καὶ φωτισμὸς νοῦ, Γ′ 23,18. Περὶ—ὁδοῦ καὶ λογισμοῦ ὀνομαζομένης ἧς δέον ὅπως μὴ ἀποστῶμεν, Α′ 164, ρν′. Περί—, Γ′ 119,10 ἐξ. Ρύθμισις τοῖς κανόσιν—διατί ἀναγκαία, Β′ 226, οβ′.

Εὐσεβής·—, πῶς συμπεριφέρεται, Α′ 16, πϛ′, πζ′. Πᾶς φιλόσοφος καί— αἰτεῖται τὴν θείαν βοήθειαν, ἐν καιρῷ τῆς διὰ παθῶν ἐπαναστάσεως πονηρᾶς δυνάμεως, Β′ 127, β′.

Εὐστράτιος·— Ἅγιος, Γ′ 80,32. Εὐχὴ Ἁγίου—, Γ′ 267, ρμδ′.

Εὐτραπελία, ἐξαφανίζει ἀρετήν, Α′ 280, κ′.

Εὐτυχής· Ε′, σ. 66.

Εὐφροσύνη·— ἀνεκλάλητος, Γ′ 46,18. — ἡ διὰ μοναχούς, ποία ἐστι, Α′ 309, λβ′.

Εὐχαὶ ἀδιάλειπτοι, Α′ 136,28.

Εὐχαττης, Γ′ 160,27.

Εὐχαριστεῖν· Ἀναγκαῖον τό—τῷ Θεῷ, Γ′ 87,6.

Εὐχαριστία· Α′ 290, ξη′. — ἀπαραίτητος τῷ Θεῷ διὰ τὰς περιεκτικὰς καὶ ἰδικὰς εὐεργεσίας Αὐτοῦ, Γ′ 82,10 ἐξ. —, ἀποτέλεσμα πολλῶν ἀρετῶν, Γ′ 162,12. — ἀδιάλειπτος ἀναγκαία δι᾽ ἡσυχάζοντα, Δ′ 216, Η′. —ἐν παντί, Γ′ 38,16. — Θεῷ ἐπὶ πᾶσι, Α′ 123, σ′. — Θεῷ, διὰ λύτρωσιν ἐκ πειρασμῶν, Γ′ 15,5. — μετ᾽ εὐγνωμοσύνης, Γ′ 153,30 ἐξ. — πρὸς Θεόν, Γ′ 14,19 ἐξ. — πρὸς Θεόν, περὶ πάντων ποιουμένων ἡμῖν, Γ′ 10, 30 ἐξ. — φοβουμένου Κύριον, Β′ 7, μη′. Ἀναγκαιότης—Θεῷ, Γ′ 94,22 ἐξ. Ἐχθρὸς παΐγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ διὰ τῆς—, Α′ 287, να′. Θεός, διατί ἄξιος—ἐστί, Γ′ 22,32. Πρόοδος μοναχοῦ ποιοῦντος—τῷ Θεῷ, Γ′ 62,3 ἐξ. Τί ἦν τὸ σύμβολον—ἐν Παλαιᾷ Διαθήκῃ, Β′ 85, οη′.

Εὔχεσθαι·— ἀπερισπάστως, μακάριον ποιεῖ τὸν νοῦν, Α′ 187, ριη′. Τί ποιεῖ τὴν ψυχὴν ψάλλειν καί—ἐν μόνῃ τῇ καρδίᾳ, Α′ 257, ογ′.

Εὐχή· Α′ 166, ρξ′, Α′ 289, ξδ′, ξε′. Α′ 290, ξη′, Β′ 294, ξα′, Β′ 308, ϟξ′, Γ′ 16,19, Δ′ 13, α′. — ἀδιάλειπτος, ὑπὸ Ἀρσενίου εἰρημένη, Α′ 323, ρ′. — ἀδιαλείπτως γενομένη καὶ κατάνυξις, Β′ 310, ρια′. — ἀδιαλείπτοις ἴχνεσι τριβομένη, Β′ 304, μθ′. — ἁπλότητος, Β′ 306, ο′. — γνωστικοῦ, Β′ 305, νη′. — δέησις διηνεκής, Α′ 165, ρνε′. — ἐπίπονος, Α′ 254, ξϛ′. — ἐκ πολλῶν γεννᾶται ἀρετῶν, Γ′ 162,12. — ἐπάνω παντὸς πλάτους οὖσα, Δ′ 264, ξζ′. — ἡσυχαστοῦ, Α′ 35, κϛ′. — Ἰησοῦ, Α′ 158, ριϛ′, Α′ 159, ρκ′, Α′ 159, ρκβ′. — Ἰησοῦ, ἄκρα προσευχὴ καὶ νῆψις, ἀλλήλων εἰσι συστατικά, Α′ 155, ϟδ′. — Ἰησοῦ, ἀπαραίτητος διὰ νίκην κατ᾽ ἐχθροῦ, Α′ 165, ργβ′. — Ἰησοῦ ἐκ βαθέων καρδίας ἐπιβοωμένη καὶ ἐξέμεσις πονηρῶν λογισμῶν, Α′ 171, ρπη′. — Ἰησοῦ καὶ νῆψις ἐξαλείφουσαι παγέντας τῇ καρδίᾳ λογισμούς, Α′ 162, ρλϛ′. — Ἰησοῦ καὶ τὸ ἐργῶδες τοῦ ἡσυχάζειν ψυχικῶς ἐκ παντὸς λογισμοῦ, Α′ 163, ρμη′. — Ἰησοῦ κεκολλημένη διανοίᾳ καὶ φωνουμένη ἀδιαλείπτως ἐν καρδίᾳ, Α′ 172, ρϟϛ′. — Ἰησοῦ Χριστοῦ, Α′ 143, ι′, ια′. — Ἰησοῦ Χριστοῦ, λίαν ἀπαραίτητος διὰ καταγίκησιν πολεμίων, Α′ 148, μβ′. — Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀδιάλειπτος, Β′ 274, β′. — καὶ δέησις δικαίου πότε ἰσχύει καὶ πότε οὐκ ἰσχύει, Β′ 143, πα′-πδ′. — καὶ διαθέσεις ψυχῆς, Β′ 310, ρϛ′. — καὶ ἐκβιασμὸς δαιμόνων, Β′ 306, οδ′. — καὶ θεοπτία, Β′ 309, ργ′. — καὶ θεωρητικός, Β′ 303, με′. — καὶ θεωρία, Β′ 305, ξδ′. — καθαρὰ ἐμπρέπει τῷ θεωρητικῷ, Γ′ 25,37.—κ.λ.π. ὑπὸ Θεοῦ δίδονται ἡμῖν κατὰ χάριν, Γ′ 10,31. — μετὰ κατανύξεως, Β′ 306,ξη′.—μονολόγιστος,Β′ 297,ϟδ′. 298, ρδ′.—, νῆψις καὶ λογισμοί· Α′ 165,ρνδ′.—νυκτὸς σύμβολον,Β′ 296, πε′. — πρὸς Ἰησοῦν, ἓν τῶν τεσσάρων στοιχείων, ἃ δεῖ ἔχειν τὸν ἀγωνιζόμενον ἔνδον, Α′ 144, κ′. —, πῶς καὶ διατί πολεμεῖται ὑπὸ δαιμόνων, Α′ 278, ιγ′. — πρακτικοῦ, Β′ 304, να′. — πρακτικοῦ καὶ πνευματικὴ θεωρία, Β′ 308, πη′. — συνεχὴς καθαρεύει ἀέρα διανοίας καὶ καρδίας, Α′ 168, ροε′. —, σιωπὴ καὶ νηστεία αἱ περιεκτικώτεραι τῆς ψυχῆς ἀρεταί, Β′ 301, ιζ′. — συνάπτει νυμφίῳ ψυχήν, ἔρωτι νυμφικῷ τετρωμένην, Β′ 296, οθ′. — συνεργείᾳ Θεοῦ, κ.λ.π., διὰ τὸ κατὰ τῶν παθῶν νῖκος, Δ′ 22,25 ἐξ. —, ταπείνωσις καὶ νῆψις, Α′ 169, ροϛ′. —, τί ἐστι, Β′ 125, ϟδ′, Β′ 190,38 ἐξ. — ψιλή, μετὰ θεωρίας καὶ ἀνείδεος, Β′ 306, οβ′. Ἀνάγκη—πρὸς Ἰησοῦν Χριστόν, Α′ 147, λθ′. Ἀποτελέσματα—Ἰησοῦ Α′ 170, ρπβ′, ρπγ′. Ἀποτελέσματα —νηπτικῆς καὶ συχνῆς, Α′ 170, ρπα′. Ἀποτελέσματα—τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ, Α′ 172, ρϟϛ′, ρϟζ′. Ἀποτελέσματα μονολογίστου—Ἰησοῦ Θεοῦ καὶ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Α′ 168, ροδ′. Ἀκολουθία Θεοῦ δι᾽—, Β′ 308, ϟδ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 75, λγ′, Β′ 307, οη′. Ἀποτελέσματα νήψεως καί

—, Β′ 282, κε′. Ἀποτελέσματα ψυχῆς ποιούσης—, Β′ 307, πβ′. Ἀποτελέσματα ὀκνηρίας ἐν—καὶ ἑτέραις ὑποχρεώσεσι, Γ′ 180, κη′. Διάβολος νικᾶται διὰ πίστεως καὶ θερμῆς —, Α′ 281, κδ′. Δεῖ τήν—εἶναι καθαρὰν λογισμῶν, Α′ 143, ι′, 144, κα′. Διάκρισις—καὶ προσευχῆς, Β′ 190, 38-191,17. Δύναμις—, Β′ 296, πγ′. Δυσκολία ἀνακοπῆς νοῦ καί—, Β′ 310, ρη′. Δύναμις—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», Ε′ 63,8 ἐξ. Ἐπίμονος Ἰησοῦ—, ἀποτέλεσμα νήψεως, Α′ 142, ζ′. Ἐχθρὸς παγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ δι᾽—, Α′ 287, να′. Ἐκτενής—, Β′ 8, νγ′. Ἐπιμέλεια πρακτικοῦ καὶ καρπός—αὐτοῦ, Β′ 304, μη′. Ἔχθρα δαιμόνων πρὸς καθαράν —, Β′ 306, οα′. Εὐφροσύγη ἐν—δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας, Γ′ 155,11. Ἐγκράτεια, ἀγάπη, κάθαρσις νοῦ δι᾽—καὶ κτῆσις χάριτος, Δ′ 124,36 ἐξ. Καθαρμὸς καρδίας καί—Ἰησοῦ ὀνόματος, Α′ 167, ρο′. Κλῆσις Ἰησοῦ δι᾽ —, Β′ 283, ϰθ′. Λογισμοὶ ἔναντι τῆς τελείας, μέσης, εἰσαγωγικῆς—, Β′ 302, λ′. Νῆψις ἀναγκαία διὰ τὴν συνεχῆ Ἰησοῦ—, Α′ 156, ρβ′. Νῆψις καί—Ἰησοῦ, Α′ 167, ρξη′. Νοῦς ἐν καιρῷ—, Β′ 311, ριϛ′, ριζ′. Νοῦς καί—, Β′ 296, πα′, πβ′, Β′ 299, ϛ′, Β′ 305, ξγ′. Νοῦς πρακτικοῦ ὑποτάσσεται τῇ—, ἐνῷ—θεωρητικοῦ ὑποτάσσεται τῷ νοΐ, Β′ 299, θ′. Νοῦ πρᾶξίς ἐστιν ἡ ἐν θεωρίᾳ—καὶ ἡ ἐν—θεωρία, Β′ 290, ιβ′. Περί—μετὰ πνευματικῆς θεωρίας, μετὰ φυσικῆς θεωρίας καὶ ἁπλῆς τοιαύτης, Β′ 304, νβ′. Περὶ τῆς ἀξίας τῆς—, Β′ 296, πε′-298, ρθ′. Ποῖοι οἱ δύο τρόποι διενεργείας τῆς τοῦ δικαίου— ,Β′ 142, π′. Προσοχὴ καί—, Β′ 310, ριδ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα εἰς τήν—, κατὰ Γρηγόριον Σιναΐτην, Δ′ 80,1 ἐξ. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ λέγειν τήν—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», Δ′ 80,18 ἐξ. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ποιεῖν τήν—, Δ′ 73, δ′. Περὶ τῆς—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με», ἤτοι περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς καὶ τίνες τὸ πρῶτον ἐχρησιμοποίησαν αὐτήν, Ε′ 63, 12-68,8. Σπέρματα—μετὰ δακρύων πίπτοντα τῇ γῇ τῆς καρδίας, Α′ 257, ογ′. Συνεργεία Θεοῦ καί—, κατατροποῦνται οἱ τρεῖς γίγαντες, ἄγνοια, λήθη, ῥαθυμία, Α′ 138,3 ἐξ. Σφοδρά—, σφοδροὺς καὶ ἐπικινδύνους ἐγείρει τοὺς πειρασμούς, Α′ 284, μα′. Χαρά—, Β′ 309, ϟη′ .Ψυχή—καταδιώκουσα, Β′ 306, ξθ′. Ψυχὴ μετὰ τοῦ νοεροῦ ἐν τῇ—, Β′ 296, π′. Ψυχὴ τρωθεῖσα ὑπὸ βέλους—, ποῦ σπεύδει, Β′ 308, πθ′.

Ἐφέσιοι· Ἐπιστολὴ Παύλου πρός—, Β′ 74, κζ′, Β′ 284, λα′.

Ἔφεσις· Ἐκπλήρωσις—, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′.

Ἐφετόν· Ἀεικίνητος στάσις περὶ τό—τῶν ἐφιεμένων, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′.

Ἐφραίμ· Γ′ 5,23, Γ′ 31,22. — Ἅγιος, 281, πζ′. — μέγας, Δ′ 68, δ′, Δ′ 78, ιδ′. — Σύρος, Γ′ 66,25,31.

Ἐχενηΐς· Παράδειγμα ἐξ—, βραχυτάτου ἰχθυδίου, Α′ 281, ϰϛ′.

Ἐχθραίνειν δεῖ ἡμᾶς διὰ παντὸς τῷ σώματι, Α′ 172, ρϟη′.

Ἐχθροί—, πῶς νικῶνται, Α′ 165, ργβ′. Δυστυχία—οὐκ ἐπιθυμητέα, Α′ 106, ρογ′.

Ἐχθρός—, τίσι θηράτροις παγιδεύεται, Α′ 287, να′. Οὐ δεῖ διαβάλλειν τόν —, Α′ 26, ρξε′.

Ἑωσφόρος, Α′ 208,10,12.

Ἔχιδνα, σύμβολον δαίμονος λύπης, Α′ 51, ια′.

Ζάλη· Σαοὺλος, ἑρμηνευόμενον—, Γ′ 89,23.

Ζᾶν, Β′ 258, ιδ′, Β′, σ. 317, Δ′ 92,11.

Ζαχαρίας, Β′ 120, ξϛ′, Γ′ 138,32.

Ζέσις ἀκήρατος κ.λ.π. ἐκ θυμοῦ ὑποτεταγμένου τῷ λόγῳ, Β′ 138, νϛ′.

Ζεύς, Α′ 169, ροζ′.

Ζῆλος· Δ′ 64, ε′. — εὐσεβείας, Α′ 237, ϛ′. Ἀποτελέσματα—ἡσυχάζοντος, Δ′ 256, ξ′. Ναθαναήλ, ἑρμηνευόμενον—Θεοῦ, Γ′ 89,15. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν δι᾽ ἀρετήν—, Α′ 231,17, ἐξ.

Ζήτησις, τί ἐστι, Β′ 152, κζ′.

Ζοροβάβελ, Β′ 132, κη′, Β′ 141, οε′.

Ζῷα· Τέσσαρες διαφοραί—, Ἄγγελοι, Ἄνθρωποι,—, φυτά, Α′ 26, ρξϛ′. Περὶ τῆς τῶν ἀλόγων—ψυχῆς, Δ′ 143, λα′.

Ζωή· — ἀτάραχος καὶ ἀμέριμνος, Γ′ 45, 27. — ἐνάρετος, μόνον διὰ σωτηρίαν ἐπιλέγεται, Α′ 14, οδ′. — ἐστιν ὁ Χριστός, Β′ 27, ϟγ′. — ἐκ Πατρὸς καί—ἐξ Υἱοῦ, Δ′ 176, ρϰ′. — ἐκ Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 174, ριδ′, 175, ριϛ′. — ἐν ἀνθρώποις καὶ ἀγγέλοις, Δ′ 143, λ′. — ἐνέργεια θεία ἐστί, Δ′ 177, ρκα′, Δ′ 175, ριϛ′, ριζ′, ριη′. — κατὰ Θεόν, θάνατος κατὰ κόσμον, Β′ 100, νθ′. — κατὰ σάρκα, θάνατός ἐστι, Δ′ 94,6, ἐξ. — κεκρυμμένη ἐν Χριστῷ καὶ ὕψιστα αὐτῆς ἀποτελέσματα, Δ′ 292, ϟζ′, 293, ϟη′, ηθ′. — μοναχοῦ, πότε καὶ διατί διαλύεται, Δ′ 7,1, ἐξ. — παροῦσα τύπος καὶ πρόξενος μακαριότητος, Α′ 332,8, ἐξ. — παρὰ Θεοῦ κατὰ δωρεὰν Ἁγ. Πνεύματος, νεκροῦται δι᾽ ἀγάπης πρὸς τὰ φθειρόμενα, Β′ 97, λθ′. — παροῦσα, πρὸς χρῆσίν ἐστι, διὰ τὴν πνευματικὴν τοιαύτην, Β′ 198,31, ἐξ. —, τί ἐστι καὶ τί θάνατος, Α′ 17, ϟγ′. —, τῇ ἀρετῇ κατὰ φύσιν ἐπακολουθεῖ, Β′ 225, μη′. — τοῦ ὄντος ἐνυπόστατος, μανθανομένη ἐκ τῆς ὄντως φυσικῆς κινήσεως, Β′ 103, οα′. — τί ἐστι, Γ′ 124,7, ἐξ. — τῷ τοῦ πνεύματος φρονήματι, Δ′ 14, ε′. —, ὑποδεκτὴ θείᾳ χάριτι ὑπὸ τοῦ νοῦ, Β′ 131, κδ′.—ψυχῆς, ἡ πρὸς Θεὸν ἕνωσις, Δ′ 94,22. Ἀγάστασις καὶ ἐν Χριστῷ ἀΐδιος—, Δ′ 94,32 ἐξ. Εἶδος ὑποδειγματικῆς μοναχικῆς—, Β′ 243, 8 ἐξ. Ἡ ὄντως—φῶς θεῖόν ἐστι, Δ′ 113,8 ἐξ. Θεὸς ἄγει τὴν ἑκάστου—, εἰς τὸ οἰκεῖον τέλος, εἴτε δίκαιον εἴτε ἄδικον, Β′ 113, κβ′. Θάνατος τῷ κόσμῳ καί—τῷ Χριστῷ, Γ′ 311, νγ′. Μετοχὴ ἀϊδίου—, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 24-29. Μέθεξις, θείας—, πῶς κατορθοῦται, Δ′ 14, ε′. Νέκρωσις παθῶν καὶ μετάβασις ἐκ—εἰς—, Β′ 226, νγ′. Νόμος πνεύματος—, τίς ἐστι, Δ′ 33, ιθ′. Ξύλον—καὶ γνώσεως καλοῦ καὶ πονηροῦ, Β′ 114, λα′. Ξύλον—καὶ ξύλον θανάτου, τίνα εἰσι, Β′ 114, λ′. Ξύλον—ὁ τῆς ψυχῆς νοῦς, ξύλον καλοῦ καὶ πονηροῦ ἡ σώματος αἴσθησις, Β′ 114, λβ′, 115, λγ′, λδ′. Ὅτι τὸ πέρας τῆς παρούσης—οὐ δίκαιον θάνατον ὀνομάζειν, ἀλλὰ θανάτου ἀπαλλαγὴν κ.λ.π., Β′ 181, οϛ′. Περὶ ψιλῶν λογισμῶν ἢ ἐπιλογισμῶν, ἐπιφυομένων τῇ μοναδικῇ ἢ τῇ δυαδικῇ— κ.λ.π., Β′ 301, κδ′, κε′. Πῶς ὁ Παῦλος νοητέος ὡς ὀσμή—εἰς—καὶ ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, Β′ 113, κδ′. Σκιὰ θανάτου ἡ ἀνθρωπίνη ἐστι—, Β′ 27, ϟϛ′. Τίς εἰσέρχεται εἰς τὴν μὴ ὑποκειμένην νόμῳ—, Γ′ 352, ϟα′. Τὸ «—ἔχειν καὶ περισσὸν ἔχειν» πῶς νοητέον, Δ′ 97,7 ἐξ. Φῶς καί—καὶ εἰρήνη, τὸ Πνεῦμα, Γ′ 337, μϛ′.

Ἡγεμονικόν· Ἀνάγκη ἐπιμελείας διανοητικοῦ, διακριτικοῦ καί—μέρους τῆς ψυχῆς, Γ′ 196, ξδ′.

Ἡγουμενία· Φόβος διὰ τὴν ἀνάρρησιν εἰς—ἢ ἀρχιερωσύνην, Γ′ 100,35, ἐξ.

Ἡγούμενοι· Ἀρεταί—ἀδελφοτήτων ἀναγκαῖαι, Γ′ 174, ι′.

Ἡγούμενος· Οἷον δεῖ εἶναι τὸν ψυχῶν—, Α′ 207,36 ἐξ., Γ′ 262, ρκδ′, ρκθ′, 263, ρλε′, 264, ρλη′.—, πατὴρ καὶ μήτηρ μοναχοῦ, Γ′ 263, ρλ′. — ψυχῶν σπάνιος, τίς ἐστι, Α′ 207,40 ἐξ. Ἀρετάς, ἃς δεῖ τόν—ἔχειν, Α′ 207, 17, ἐξ.

Ἡδοναί—, ἀγρυπνίαις ἀποσοβοῦνται, Β′ 283, κζ′. — καὶ παραίτησις ἐκ τοῦ κατὰ δύναμιν, ὡς ἀβοηθήτου, Α′ 113, ξ′. — καὶ γεῦσις, Β′ 313, ρλδ′. — πονηραί, ἀπορριπτέαι ὑπὸ ἐναρέτων, Α′ 5, θ′. — σωματικαὶ καὶ ψυχικαί, ξηραίνονται δι᾽ ἐγκρατείας κ.λ.π., Β′ 211, γ′. Ἀποτελέσματα ἀγάπης πρός—, Β′ 233, 36-234,29. Ἀποτελέσματα δουλείας εἰς—, Β′ 212, ιδ′. Ἄπιστος ὁ—δουλεύων, Δ′ 49, ργ′. Ἀποφυγὴ κοσμικῶν—, Δ′ 6,33 ἐξ. Δαίμονες δι᾽—κ.λ.π. συνδεσμοῦσι τὸν νοῦν αἰσθητοῖς, Β′ 212, ιξ′. Διάφοροι λόγοι καταφρονήσεως

—, Β′ 36, ξδ′. Δουλαγωγία σώματος διὰ περιστολήν—, Β′ 212, ιε′. Δουλεία εἰς—καὶ ἔλεος Θεοῦ, Β′ 214, ξδ′. Δουλεία εἰς—οὐ φέρει τῇ ψυχῇ ὑγείαν, Β′ 211, β′. Δουλεία ταῖς σαρκός—, στερεῖ ἐλπίδα ὑπαντήσεως Χριστοῦ, Β′ 207, λβ′. Κάμινος—, ἀπομαραίνεται δι᾽ ἀγάπης πρὸς ἀρετήν, Β′ 118, νζ′. Καταφρόνησις—καὶ ἀλυπία, Β′ 209, οδ′. Ὁ σωματικάς—πέραν τοῦ δέοντος ἀπολαύσας, ἑκατονταπλασίως ἀποτείσεται, Α′ 118, ρκη′. Οὐ δουλεύει τις ταῖς παρὰ φύσιν—τοῦ σώματος, Β′ 211, η′. Περὶ τῶν κατὰ φύσιν ὀρέξεων καί—, Β′ 124, ϛ′. Πότε παύεται περὶ τάς—ὁ νοῦς κυκλεύων, Β′ 211, ιβ′. Στέρησις —, τί καθέστηκε, Β′ 144, πζ′. Τί καθίστησι τὸν νοῦν δοῦλον ταῖς—σώματος, Β′ 214, νε′. Τίς ἐκ τῶν ἐμπαθῶν—ἀπαλλάττεται, Γ′ 252, πϛ′, 253, πζ′. Ψυχὴ νεκρουμένη ταῖς—, Β′ 223, ζ′.

Ἡδονή· Β′ 290, θ′, Β′ 294, ξγ′.—, αἰτία πάσης κακίας, Α′ 102, ϛθ′. — ἀναιρεῖται ὑπὸ ἐπιφορᾶς λύπης, Β′ 218, ιη′. — ἀπατᾷ νοῦν, Β′ 224, ιδ′. — ἀπελαύγεται διὰ λύπης κατὰ Θεόν, Β′ 212, ιη′. — Ἀγγελικὴ ἀπολεσθεῖσα ὑπὸ δαιμόνων, Δ′ 56, ρκγ′. — ἄρρητος πνευματική, Γ′ 294, πϛ′. — ἄρρητος τοῦ ἀναγομένου νοῦ πρὸς τὸ ἀρχαίτατον καὶ ἁπλῶς ἕν, Ε′ 17, κζ′. — γνώσεως ἀποδιώκει λύπην, Β′ 212, ιθ′. — διατί οὐ προκαθηγήθη συλλήψεως Ἰησοῦ, Β′ 190,3 ἑξ. — διὰ τὸν πρὸς Θεὸν πορευόμενον μία, ἡ τῆς ψυχῆς τοιαύτη, Β′ 196,21 ἑξ. — ἐξ ἑνώσεως νοῦ καὶ ψυχῆς, Δ′ 27, 21. — θεία καὶ ἀνεννόητος καὶ τίσιν αὐτὴν ὁ Θεὸς ποιεῖται, Β′ 151, κ′. — θεία ἐκ τῆς καρδίας πηγάζουσα, Δ′ 271, οε′. —, ἰλὺς βυθοῦ, Δ′ 40, ξε′. — καὶ κενοδοξία, ὕλη νοός εἰσι, Α′ 116, ριγ′. —, κενοδοξία καὶ φιλαργυρία, τὰ τρία κακά εἰσι, Α′ 102, ρα′, ρβ′, ρε′. — κ.λ.π., οὐκ ἀφιᾶσιν εὐποιΐαν ἄσπιλον, Α′ 118, ρλη′. — κατ᾽ αἴσθησιν, Β′ 146, ρ′. — καὶ ἀκηδία, Β′ 210, ϛ′. — καὶ ἐγκράτεια, Β′ 294, νϛ′. — καὶ θάνατος, Β′ 162, ογ′. — καὶ ὀδύνη, πότε ἀπαύστως τῷ ἀνθρώπῳ ἐνεργοῦνται, Β′ 100, νε′. — καὶ ὀδύνη, πότε νικῶνται, Β′ 100, νδ′. — καὶ πειρασμός, Β′ 202,6. — καὶ ὀδύνη ἐξ ἀφροσύνης γεννῶνται κ.λ.π., Γ′ 14,4. — κατανύξεως, Γ′ 332, κδ′. —, λύπη, ἐπιθυμία, φόβος καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, ὅτι οὐ συνεκτίσθησαν τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ διατί ὕστερον ὑπεισήχθησαν, Β′ 102, ξε′. —, μήτηρ ἐπιθυμίας, Β′ 312, ρκζ′. — μήτηρ θανάτου, θάνατος δι᾽ αὐτὴν ὁ πόνος, Β′ 118, νε′. — μία ἐστι, ἡ τῶν θείων ἐπιτυχία, Β′ 199,6 ἑξ. — μισθὸς πορνείας, Γ′ 288, ξϛ′. — νοερά, 102, ϛζ′. — ὅτι ἐνεργουμένη ἐπιθυμία λέγεται, καὶ διατί δεῖ ὑποτάσσειν αὐτὴν τῷ λόγῳ, Β′ 137, νϛ′. —, παντὶ πάθει συνέζευκται, Β′ 207, λε′. — περὶ τὸ θεῖον, ἐκ μετατροπῆς ἐπιθυμίας, θυμοῦ κ.λ.π., Β′ 138, νϛ′. —, πῶς ἀναιρεῖται, Β′ 207, λγ′. —, πῶς παρενοχλεῖ τὸ θυμικόν, ἐπιθυμητικόν, λογιστικὸν ψυχῆς, Β′ 312, ρκε′. — περιεκτικὴ ἡδονῶν, Δ′ 51, ρι′. — σαρκός, ἓν τῶν τριῶν παθῶν ἐπιθυμίας, Β′ 236,15, 17. — σαρκὸς μισητέα, πόνος αὐτῆς ἀγαπητέος, Β′ 95, κγ′. — σαρκός, προηγεῖται πάσης ψυχικῆς λύπης, Β′ 146, ϛη′. — συστέλλεται, ὑπὸ ἐπαγωγῆς λύπης, Β′ 218, κ′. — σωτήριος, τίς ἐστι, Β′ 148, ι′, 149, ια′. — τῶν ταραχῆς γεμόντων ἐστί, Α′ 223, 23-24. — τί ἐστι, καὶ πῶς ἐξ ἐπιθυμίας καὶ αἰσθήσεως προέρχεται, Β′ 180, οβ′. — τίκτει ἀκολασίαν, Δ′ 60, ρλα′. —, κενοδοξία, φιλαργυρία, ἀποτελέσματα αὐτῶν καὶ πῶς αὗται περικόπτονται, Α′ 102, ρδ′, ρϛ′. Ἀγάπη—, ποιεῖ ὀδύρεσθαι διὰ θλῖψιν ἐπελθοῦσαν, Α′ 105, ρμγ′. Ἀγάπη, τὸ τέλος τῶν ἀρετῶν,— ἀδιαίρετος ἐστί, καὶ ἀδιάπτωτος—τῶν μετεχόντων κατ᾽ ἔφεσιν τοῦ φύσει ἀγαθοῦ, Β′ 132, λα′. Αἰτία τῆς κατὰ ψυχήν—, Β′ 145, ϛζ′. Ἀκήρατος—θείου ἔρωτος, Β′ 137, νδ′. Ἀναίρεσις—, ἀνάστασις ὑπάρχει ψυχῆς, Β′ 207, λθ′. Ἀποτελέσματα ἀποταγῆς—κ.λ.π., Β′ 207, μβ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 22, ξε′. Ἀποτελέσματα διαλύσεως—δι᾽ ἐγκρατείας, Β′ 118, νϛ′. Ἀποτελέσματα κωλυομένου τῶν πρός—σώματος ἀφορμῶν, Β′ 170, ιε′. Αἴσθησις νοερὰ πρὸς γνῶσιν—τῶν θείων, Δ′ 47, ϛζ′. Ἀποφυγὴ αἰσθήσεων καὶ τῶν αἰσθητῶν—, Δ′ 13, β′. Γένεσις—, Β′ 156, μδ′, με′, 157, μϛ′, μζ′, μθ′. Γένεσις φύσεως ἐξ—, διδαχθεῖσα ὑπὸ παρακούσαντος Ἀδάμ, Β′ 94, ιδ′. Διατί δεῖ ἀρνεῖσθαι τήν—καὶ ὀδύνην τῆς παρούσης ζωῆς, Β′ 99, νβ′. Διὰ φιλαυτίας καί — ἠπατήθη ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ διαβόλου, Β′ 96, λ′. Δύο εἴδη—, Γ′ 289, ξη′. Δαίμονες—, πῶς προσέρχονται, Δ′ 41, οβ′. Δουλεία τῇ—ἐκείνων, οἵτινές εἰσι σάρκες, Δ′ 57, ρκϛ′. Ἐχθρός—, ἐκούσιος πόνος, Α′ 114, πδ′. Εἰ ὁ ἄνθρωπος μόνης τῆς καθ᾽ —καὶ ὀδύνην γίνεται τῆς αἰσθητικῆς τῶν σωμάτων διακρίσεως, ἐσθίει τὸ ξύλον καλοῦ καὶ πονηροῦ, Β′ 115, λδ′. Ἡ ἐμμονὴ τῇ — τοῦ σώματος ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον εἶναι οὔτε πρὸς ἀρετὴν δεκτικόν, οὔτε πρὸς γνῶσιν εὐκίνητον, Β′ 64, π′. Ἡ καθ᾽—ἐμπαθὴς πρὸς σῶμα κίνησις, τῆς αἰσθήσεώς ἐστι καλόν, Β′ 115, λε′. Κακὰ δι᾽—, Α′ 99, μβ′. Καρδία παρακινουμένη ὑφ᾽—, πῶς ὁμοιάζει, Α′ 114, ογ′. Κακία ἐξ—καὶ πονηρίας τίκτεται, Β′ 255, δ′. Λογισμός—οὐκ ἀνεκτὸς ὑπὸ νοῦ μοναχοῦ, Β′ 225, μγ′. Λύπη κατὰ ψυχὴν τέλος τῆς κατ᾽ αἴσθησιν—ἐστι κ.λ.π., Β′ 144, πη′. Λύπη, πῶς καθόλου στέρησίς ἐστιν—, Β′ 209, οϛ′. Μοναχὸς οὐ σώζεται δουλεύων—καὶ κενοδοξίᾳ, Β′ 22, ξγ′. Μολυσμός—, πῶς ἐξουδετεροῦται, Γ′ 288, ξε′. Νίκη κινημάτων — δι᾽ ἐγκρατείας κ.λ.π., ἄγουσιν εἰς τὴν θεοπτίαν, Β′ 118, νη′. Νόμος σαρκὸς ἐν—βασιλεύων τῷ ἐκπεπτωκότι τῆς θείας ἀγάπης, Β′ 171, κ′. Νοῦς καθηλούμενος πρός—, Β′ 168, α′. Ὀδύνη ἡ—ἐκκρούεται, Γ′ 293, πϛ′. Πᾶσα ἁμαρτία δι᾽—γίνεται, Β′ 215, οδ′. Πάσῃ ἀρετῇ,— καὶ πόνος παρέπεται, Β′ 148, ζ′. Περὶ ἐνάρξεως ὑπάρξεως ὀδύνης καί—, ἐπιρροῆς αὐτῶν ἀνθρώποις κ.λ.π., Β′ 153, λγ′, 154, λδ′, λε′, λϛ′, λζ′, λη′, λθ′. Πόνος καί—, Β′ 154, λζ′. Πότε ἡ σὰρξ ἐστέρηται τῆς κατὰ φύσιν—, Β′ 147, δ′. Πότε ὁ νοῦς δυσαπόσπαστον ἔχει τήν—περὶ τὴν τῶν νοητῶν θεωρίαν, Β′ 213, μϛ′. Προϋποθέσεις διὰ τὸ γενέσθαι ὑπεράνω ὀδύνης καί—, Γ′ 312, νθ′. Πάθη—θανατοποιὸν ἔχουσι νέκρωσιν, Δ′ 63, β′. Περὶ πνευματικῆς — πολυσήμου καὶ ἀνωνύμου, Δ′ 271, οϛ′. Περὶ σαρκικῆς—, Δ′ 366, πα′. Περὶ τοῦ τίς ἡ κυρίως—, ἤτοι ἡ πνευματική, Δ′ 366, π′. Σφραγὶς ἀφαιρέσεως γενικῆς—, Β′ 305, ξ′. Σχέσεις—καὶ ὀδύνης καὶ ἀμφοτέρων ἀποφυγή, Β′ 99, νγ′. Τῇ—, σπειρομένῃ ὑπὸ τοῦ διαβόλου, πρέπον ἡ ὀδύνη ἐστί, Β′ 107, πϛ′. Τιμωρίαι καὶ πόνοι ψυχῆς ἐπιτρέπονται ὑπὸ Θεοῦ πρὸς ἐκρίζωσιν τῆς—, ἤτοι τοῦ τῆς κακίας σπέρματος, Β′ 106, πε′. Τί ὁ Χριστὸς ἐπετέλεσε, μὴ γεννηθεὶς δι᾽—καὶ ὑποστὰς τὸν πόνον τοῦ θανάτου, Β′ 156, μδ′, με′, 157, μϛ′, μζ′, μθ′. Τὸ τῆς—κράτος καὶ τῆς ὀδύνης ἐν τῷ παθητῷ προδήλως ὑπάρχει τῆς φύσεως, Β′ 155, μβ′.

Ἡδυπάθεια· — διὰ λογισμῶν, Α′ 119, ρμγ′. — καὶ ἡδυπαθής, Β′ 295, οα′, οβ′, ογ′, οδ′. — πάντας ἀπειλεῖ, πλουσίους ἢ πένητας, Α′ 119, ρμγ′. — ποιεῖν τὸν νοῦν ἀστατεῖν, Α′ 105, ρμδ′. — σωματικὴ ἀπορριπτέα, Β′ 246,9. Ἀρετὴ κατεργαζομένη δι᾽—, Α′ 102, ϛη′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 63, δ′. Κακά—, Α′ 124 ,σι′. Περί — κ.λ.π. καὶ ἡδυπαθοῦς, Δ′ 282, πη′, πθ′.

Ἧθος· Περί—ἀνθρώπων κ.λ.π., παραίνεσις Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Α′, σ. 4.

Ἠλεί· Α′ 92,26, Α′ 204,22, Α′ 211,7.

Ἠλίας· Α′ 197, 26,30, Α′ 211,5, Α′ 224,19, Β′ 83, οδ′, Β′ 256, ϛ′, Β′ 269, ξθ′, Γ′ 51,16, Γ′ 213, ρβ′, Δ′ 129,25, Δ′ 130,35, Δ′ 300, ιε′,

Δ′ 337, νβ′, Δ′ 87,36, Ε′ 111,29.— ἅγιος, Δ′ 282, πη′ .— ἔκδικος, Δ′ 217, Ι′, Δ′ 254, νδ′. — Θεσβίτης, Δ′ 87,27. — καὶ Μωυσῆς, οἱ τοῦ Νόμου πνευματικώτεροι λόγοι, Β′ 71, ιδ′, 72, ιε′. — ὁ μέγας, Β′ 193,38. —πρεσβύτερος καὶ ἔκδικος, Β′, σ. 288. — πρεσβυτέρου, κεφάλαια πνευματικῆς πράξεως καὶ θεωρίας, Β′ σ. 302. — Προφήτης, ε′ 102,15. —, τύπος ὑπῆρξε τῆς κατὰ πρᾶξιν ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης, Β′ 72,ιϛ′. Ἀνθολόγιον γνωμικόν,—πρεσβυτέρου, Β′ σ. 289. Ἐλισσαῖος λαβὼν μηλωτήν— καὶ διαβὰς τὸν Ἰορδάνην, τί συμβολίζει, Β′ 193,37 ἑξ.

Ἡλικία, ἐν πνεύματι, Δ′ 38, να′.

Ἥλιος·— δικαιοσύνης οὐχ ὁρατός, λόγῳ ὀργῆς, Α′ 71,9 ἑξ. — δικαιοσύνης, τῷ καθαρῷ νῷ ἀνατέλλων, ἑαυτὸν δείκνυσι καὶ πάντων τῶν γεγονότων καὶ γενησομένων τοὺς λόγους, Β′ 13, ϟε′. — δικαιοσύνης, ἀνατελεῖ τοῖς φοβουμένοις τὸν Θεόν, Γ′ 341, νϛ′. — κατὰ Γαβαὼ σταθείς, ὁ φωτίζων τὸν νοῦν λόγος ἐστί, Β′ 76, λδ′. Ὅτι δεῖ τὸν τῆς δικαιοσύνης—ὑπάρχειν ἄδυτον ἐν ἡμῖν, Β′ 75, λα′. Περὶ τοῦ χωρίου «ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ ἀφ᾽—ἀνατολῶν εὐγενεῖς», ἀναφερομένου εἰς τὴν θεωρίαν καὶ τοὺς θεωρητικούς, Δ′ 341, νε′.

Ἡλιού· Α′, σελ. 201, Β′ 283, κζ′.

Ἀνάληψις, Α′ 252, ξβ′.

Ἡμέραι·—κατὰ τὴν Γραφὴν ἕκτη, ἑβδόμη καὶ ὀγδόη, τί μυστικώτερον δηλοῦσι, Β′ 59, να′-60, νζ′, νθ′, ξ′. Μακρότης—, συμβολίζει τὴν αἰώνιον ζωήν, Β′ 28, β′. Περὶ τροφῆς καὶ διαίτης ἡσυχάζοντος κατὰ τὰς διαφόρους —, ἑβδομάδας καὶ τεσσαρακοστάς, Δ′ 230, λ′-235, λε′.

Ἤπειρος παλαιά, Α′ σ. 234.

Ἥρα, Α′ 169, ροζ′.

Ἡράκλειος, Α′, σ. 303.

Ἡρεμία·— πνευματικὴ ψυχῆς λογικῆς, συμβολιζομένη ὑπὸ σαββάτου σαββάτων, Β′ 58, λθ′.

Ἡρώδης· Δ′ 118,25. — ἑρμηνευόμενον δερμάτινος, Β′ 105, οθ′. —, τί συμβολίζει τῇ ψυχῇ, Β′ 63, οε′, οϛ′. Συμφιλίωσις—καὶ Πιλάτου, ἐπὶ τῇ ἀναιρέσει Ἰησοῦ, τί συμβολίζει, Β′ 62, οβ′.

Ἥρων·— ἀββᾶς, πῶς ἀπατηθεὶς ὑπὸ σατανᾶ ὡδηγήθη εἰς αὐτοκτονίαν, Α′ 87,4 ἑξ.

Ἡσαΐας· Α′, σ. 29, Α′ 163, ρμζ′, Α′ 183, οθ′, Α′ 282, κθ′, Α′ 285, μδ′, Α′ 295, ϟα′, Β′ 5, ιβ′, Γ′ 32,1, Γ′ 91,20, Γ′ 144,35, Γ′ 208, ϟα′, Γ′ 304, κϛ′, Γ′ 341, νη′, Γ′ 342, νθ′, Δ′ 68, δ′, Δ′ 124,12, Δ′ 291, ϟε′, Δ′ 300, ιε′, Δ′ 352, ξβ′, Δ′ 359, ξδ′, Δ′ 159, ο′, Ε′ 9, ιδ′. —Ἀββᾶς, Δ′ 24,17, Ε′ 86,18. — ἀναχωρητής, Δ′ 72, β′. — ἱερομόναχος, Γέρων ἐν τῇ σκήτει Μαγουλᾶ, Δ′ 193,21. — μονάζων, Δ′, σ. 30.—, πῶς ἐκάλει ἑαυτὸν ἐν συντριβῇ, Γ′ 35,7. — προφήτης, Γ′ 95,25, Ε′ 105,17.—, υἱὸς Ἀμώς, Β′ 191,5. Ἔργον—ἀναχωρητοῦ, περὶ τηρήσεως νοός, Α′, σ. 30. Δάκρυα καὶ προσευχή, κατ᾽ Ἀββᾶν —, Δ′ 23,23 ἑξ.

Ἡσαῦ, Α′ 65,17, Α′ 282, λα′.

Ἡσυχάζειν· Τὸ ἐργῶδες τοῦ—ψυχικῶς ἐκ παντὸς λογισμοῦ καὶ εὐχὴ Ἰησοῦ, Α′ 163, ρμη′.

Ἡσυχάζοντες· Λόγος Γρηγορίου Παλαμᾶ, περὶ τῶν ἱερῶς—, Δ′ 123,1 ἑξ. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τούς—νοεῖν τὸν νοῦν, περὶ τοῦ ὅτι δεῖ ἐντὸς τοῦ σώματος κατέχειν τὸν νοῦν καὶ περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τούτου, Δ′ 125, 7-130, 25. Τόμος ἁγιορειτικὸς περὶ τῶν ἱερῶς—, Δ′ 188,1 ἑξ.

Ἡσυχασταί· Διάκρισις ἀρετῶν καὶ παθῶν παρ᾽—, Α′ 34, κδ′. Τρεῖς τάξεις — καὶ τίνες αὗται, Ε′ 52, πε′.

Ἡσυχαστής·—, διατί οὐ κτᾶται παῖδα, Α′ 39, 36-38. — ἐπὶ ἕτερον ἄνδρα παραρρίπτων τὴν φροντίδα, Α′ 42, 7-9. — οὐκ ἀγαπᾷ οἴκησιν μετ᾽ ἀνθρώπων, φεύγει εἰς ἔρημον κ.λ.π., Α′ 40, 5-35. — οὐ καθεύδει ἐκτὸς τοῦ κελλίου αὐτοῦ, Α′ 41, 18-19. — οὐκ ἐπιθυμεῖ ἱμάτια, Α′ 39,20 ἑξ. — οὐκ ἐπιθυμεῖ πλοῦτον, οὐδὲ ἵνα διαδώσῃ πτωχοῖς, Α′ 39, 13-20. — οὐ κτᾶται

παῖδα διὰ τὸ ὠφελῆσαι αὐτόν, ὡς οἱ ἐν κοινοβίῳ ἅγιοι πατέρες, Α′ 40, 3-5. — οὐ νικᾶται ὑπὸ ρεμβασμοῦ ἐπιθυμίας, Α′ 40,35 ἑξ. — οὐ περιφέρεται, Α′ 41, 25,32. — ποσάκις τῆς ἡμέρας τρώγει, Α′ 42, 37-43,16. — πωλῶν, φροντίζει ζημιοῦσθαι ὀλίγον, α′ 42,1 ἑξ. —, τίσι οὐ συναυλίζεται, Α′ 41,8 ἑξ. —, τίς ἐστι, Δ′ 246, μζ′. —, τίς ἐστιν, καθ᾽ Ἅγιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, Δ′ 23,4 ἑξ. Ἀγρυπνία—, Α′ 43,16 ἑξ. Ἐλεημοσύνη—, Α′ 39,13 ἑξ. Εὐχή—, Α′ 35, κϛ′. Κακοπάθειαι—ἡδέως φερόμεναι, Α′ 43,16 ἑξ. Κίνδυνοι—ἐκ πλάνης, Δ′ 76, ι′. Νηστεία—καὶ ἀγαθὰ ἐκ ταύτης, Α′ 42, 37-43,16. Οἵαν δεῖ εἶναι τὴν προσευχὴν τοῦ—, Α′ 43, 20-34. Πένθος—, Α′ 42,32. Περὶ τοῦ πῶς καὶ τίνας συγγραφεῖς δεῖ ἀναγινώσκειν τόν—, Δ′ 77, ια′. Περὶ τροφῶν τοῦ—, Α′ 38, 32-39,36. Φίλοι —, Α′ 40,38 ἑξ. Φιλοξενία ὑπό— Α′ 38, 33-39,13.

Ἡσυχία· Α′ 158, ριε′, Α′ 218,24, Β′ 209, ο′, Β′ 217, η′, Γ′ 42,1, Γ′ 62,5, Γ′ 73,33, Γ′ 78,8, Γ′ 106,15, Γ′ 114,31, Γ′ 125,13, Γ′ 334, λε′, Δ′ σ. 305, Ε′ 34, νη′.—ἀκολουθοῦσα ἀποταγήν, Α′ 216,19 ἑξ. — ἀκροτάτη, Β′ 247,27. — ἀληθινή, Β′ 250,26. — ἀναγκαία· διὰ πάντας ἀνθρώπους, Γ′ 99,17 ἑξ. — ἀληθινὴ καὶ ταπείνωσις, Δ′ 252, νβ′. — ἀναγκαία μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. — γεννωμένη ὑπὸ προσευχῆς καὶ τίκτουσα θεωρίαν, Δ′ 64, ε′. —, γνῶσις καὶ ἕνωσις, Δ′ 263, ξζ′. — ἐμμελής, Α′ 166, ρξ′. — εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, Γ′ 100,23 ἑξ. — ἐξ ὑπακοῆς, Δ′ 292, ϟζ′. —, ἡ καλυτέρα ὁδὸς πρὸς Χριστόν, Δ′ 293, ϟη′. — θεοποιὸς καὶ ὑποταγή, Δ′ 210, ιε′. — καὶ φόβος Θεοῦ, Α′ 239, ιϛ′. —, κακῶν ἀποκοπή, Α′ 111, λ′. — καρδιακή, Α′ 149, μη′. — καρδιακὴ καί—νοῦ, Α′ 161, ρλβ′. — καρδιακὴ καὶ νοερά, Α′ 156, ρ′. — καρδιακὴ λεγομένη, ἡ νῆψις, Α′ 141, γ′. — καρδιακή, πρὸς τί προσομοιάζει, Α′ 145, κζ′. — καταγελωμένη, ἀπαντᾷ δι᾽ ἀμνησικακίας καὶ ὑποταγῆς Θεῷ, Α′ 295, ϟδ′. — καὶ προσευχή, μέγιστά εἰσιν ὅπλα ἀρετῆς, Β′ 208, ξζ′.—καθαίρουσα ψυχήν, Γ′ 5,33. — καὶ γράφειν, Δ′ 91,26 ἑξ.—καὶ ὑπακοή, Δ′ 50, ρζ′. — καρδιακή, Δ′ 48, ϟθ′. — μειοῖ ἐπιθυμίαν, Β′ 212, κα′. — μεθ᾽ ἑνὸς ἢ δύο ἀδελφῶν, Γ′ 101,19. — μοναχῶν τινων, μεθ᾽ ἑνὸς ἢ δύο ἑτέρων, Γ′ 16,9. —, μία τῶν προϋποθέσεων θεωρίας, Δ′ 368,5. — νοῦ καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 161, ρκη′. — νοῦ οὐ προσιτὴ ἄνευ—σώματος, Α′ 111, λα′. — ὅτι πᾶσιν ὠφελεῖ καὶ δὴ τοῖς ἐμπαθέσι, Γ′ 79, 1-80,39. — πλαισιοῦται διὰ νηστείας καὶ λοιπῶν ἀσκήσεων, Α′ 314, ξ′.—, προσευχή, ἀγάπη, ἐγκράτεια, τετράπλοκον ἅρμα ἐστὶ κ.λ.π., Β′ 206, κδ′. — προτιμοτέρα πάσης συντυχίας, πλὴν πνευματικῆς, Β′ 208, ξη′. —, πίστις καὶ ἔργα καὶ τίνα δεῖ εἶναι τὰ ἔργα, Δ′ 212, Α′. — τελεία, Β′ 246,2.—, τί ἐστι καὶ ἔργον αὐτῆς, Δ′ 216, Ζ′. — τίκτει ἄσκησιν, Β′ 241,32.— ,τί ἐστι, Γ′ 314, ξδ′, Δ′ 76, θ′, Δ′ 82,13 ἑξ. —, τίνων δεῖται, Δ′ 48, ργ′. —, τί κέκτηται, Δ′ 82,23 ἑξ. — φέρει πένθος, Γ′ 101,22. — ψυχική, Α′ 159, ρκβ′. Ἀποταγή;— καὶ μόνωσις, Α′ 216, 18-35. Ἄνευ τελείας—, ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι Θεῷ, Β′ 241,30. Ἀπόλλυται ψυχῆς προσπάθεια, διὰ προσοχῆς καί—, Β′ 295, οδ′. Ἀποτελέσματα ἀποκλεισμοῦ αἰσθήσεως τῆ—, Β′ 219, λη′. Ἀποτελέσματα καλῆς —, Β′ 215, πβ′, πγ′. Ἀγάγνωσις ἐν —, Γ′ 88,20. Ἀνάγνωσις ἐν—φωτίζει νοῦν, Γ′ 74,22. Ἀποτελέσματα —, Γ′ 16,27 ἑξ. Ἁγία κοινωνία καὶ ὁ ἐν—διάγων, Δ′ 284, ϟα′, 286, ϟβ′ ἑξ. Ἀκτημοσύνη, ἐγκράτεια καί —, Δ′ 49, ρε′. Ἀξία μεγίστη τῆς—, Δ′ 293, ϟη′. Ἀπάθεια καὶ ὁ ἐν—ζῶν, Δ′ 280, πϛ′. Ἀπάθεια νοός, προσευχὴ καὶ ὁ ἐν—ζῶν, Δ′ 267, οβ′. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 331, κδ′, 332, κε′. Ἀποταγὴ τελεία καὶ ὑποταγή, προϋποθέσεις—, Δ′ 205, ιδ′.

Ἀποτελέσματα — κ.λ.π. ἀρετῶν, Δ′ 291, ϛ′. Ἀποτελέσματα ζήλου τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 256, ξ′. Ἁρπεπής τε καὶ εὐπρεπὴς φαντασία ἀπόβλητοι διὰ τὸν ἐν—ζῶντα καὶ τὴν καθαρὰν προσευχὴν ἐργαζόμενον, Δ′ 258, ξε′. Ἀρεταί—, ἐγκράτεια, σιωπή, ταπείνωσις, Δ′ 87,19 ἐξ. Ἀρεταὶ πέντε καὶ ἐργασίαι τρεῖς τοῦ ἐν—σχολάζοντος, Δ′ 47, ϛθ′. Ἀρχή, μεσότης καὶ τέλος—, Δ′ 51, ρια′. Βίος—, Γ′ 265, ρμα′. Δαίμονες καὶ πειρασμοί, ἐπισκεπτόμενοι τὸν μοναχὸν ἐν τῇ—, Γ′ 122,35 ἐξ. Ἐχθρὸς πᾶσαν μηχανὴν ποιεῖ ἵνα τῆς—χωρίσῃ τὸν ἄνθρωπον, Γ′ 64,39 ἐξ. Ἐκφράσεις ἐγκωμιαστικαί—, Δ′ 293, ϛθ′. Ἐνοίκησις τοῦ ἐνυποστάτου φωτισμοῦ τῆς χάριτος τῷ ἐν—ζῶντι, Δ′ 252, ξ′. Ἐπιβολὴ διαβόλου τῷ ἐν—διάγοντι καὶ ἀντιμετώπισις αὐτῆς, Δ′ 373,31 ἐξ. Ἐπίκλησις ἔνδον καρδίας ὑπὸ τοῦ ἐν—ζῶντος τοῦ Ἰησοῦ, Δ′ 277, πγ′. Ἐργασία τοῦ ἐν—διάγοντος καὶ ἀνάλογος χορηγία χαρισμάτων, Δ′ 237, λζ′. Ἔργον—, Γ′ 90,21. Ἔργον—, ἀμεριμνία καὶ προσευχὴ ἄοκνος, Δ′ 73, δ′. Ἔρως—, Δ′ 4,28. Ἑτέρα ἡ τῆς —πρᾶξις, καὶ ἑτέρα ἡ τοῦ κοινοβίου, Δ′ 82,33, ἐξ. Εὐφροσύνη δι᾽—, Δ′ 51, ρι′. Ἕνωσις Θεῷ τοῦ ἐν — ζῶντος, διὰ νοερᾶς προσευχῆς, Ε′ 99,32 ἐξ. Ἡδονὴ θεία πηγάζουσα ἐκ καρδίας καὶ ὁ ἐν—διάγων, Δ′ 271, οε′. Θεῖον κάλλος καὶ ἔρως ἐκστατικὸς τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 278, πδ′. Κατεργασία ἀρετῶν ἐν—, Γ′ 315, ξϛ′. Καθαρὰ προσευχὴ καὶ ὁ ἐν—διάγων, Δ′ 267, οα′. Κάθαρσις καί—, Δ′ 314, κϛ′. Καθέδρα—, Δ′ 73, δ′. Κεφάλαια περί—καὶ δύο τρόπων προσευχῆς, ὑπὸ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′ 71, α′. Κεφάλαια περί—κ.λ.π., ὑπὸ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′ 66, α′, ἐξ. — καθ᾽ ἅγιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, Ε′ 95,10 ἐξ. — καὶ ἐγκράτεια τροφῆς, Ε′ 97,23 ἐξ. — καὶ προσευχή, Ε′ 104,29. Καιρός—νοῦ, Ε′ 35, ξβ′. — καρδιακή, Ε′ 86,1. Κορωνίς—, Ε′ 24, λϛ′. Μοναχός,— καὶ θεωρίας γευσάμενος, οὐ σχολάζει σωματικαῖς φροντίσι, Α′ 206,21 ἐξ. Μισθὸς ἀκροτάτης—, Β′ 249,17. Μισθός—καὶ τῶν λοιπῶν πράξεων, Γ′ 126,15 ἐξ. Μείζων πάσης ἐργασίας τοῦ ἐν—διάγοντος, ἡ καθαρὰ προσευχή ἐστι, Δ′ 238, λη′. Μετάνοια ἄμεσος τοῦ ἐν—διάγοντος διὰ τυχὸν ἐκτροπάς, ἀναγκαιοτάτη, Δ′ 274, οθ′. Νησταία μοναχοῦ καί—, Α′ 278, θ′. Νοερά—λογισμῶν, Γ′ 294, πθ′. Ὅρασις εἰς βάθος καρδίας καί—τῇ διανοίᾳ, Α′ 156, ργ′. Ὅπλα διὰ τὸν μεθ᾽ ὑπομονῆς ἀσκοῦντα τήν—, Β′ 211, ια′. Ὅτι δεῖ ἐγκλείειν τὰς αἰσθήσεις τῷ φρουρίῳ—, Β′ 211, ι′. Ὅτι δεῖ τὸν νοῦν τέλεον διὰ τῆς—ἀποκαθάραι, Β′ 242,4 ἐξ. Ὅτι δι᾽—κ.λ.π. ἱκανούμεθα ἰδεῖν ἑαυτοὺς ἐν ποίῳ τρόπῳ ἐσμέν, Γ′ 31,13 ἐξ. Ὁδηγὸς τοῦ ἀσκουμένου διὰ τήν—, Δ′ 86,10 ἐξ. Ὁ ἐν—ζῶν, πῶς διάγει τὰς ὥρας αὐτοῦ, Δ′ 48, ϛθ′. Ὀνόματα ἐξ παθῶν, ἐχθρῶν—, Δ′ 49, ρδ′. Ὅτι δεῖ τηρεῖν τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν τὸν ἐν—διάγοντα, Δ′ 227, κη′. Ὅτι δεῖ τὸν ἐν—ζῶντα, μὴ ζητεῖν τὰ ὑπὲρ μέτρον κ.λ.π., Δ′ 256, νθ′. Ὀνόματα ἀρετῶν, προϋποθετικῶν—, Ε′ 93,25 ἐξ. Ὀνόματα θεμελιωδῶν ἀρετῶν—, Ε′ 92,33 ἐξ. Ὀνόματα παθῶν, βλαπτικῶν —, Ε′ 94,5 ἐξ. Προσοχὴ καρδιακή ἐστιν ἀδιάλειπτος—κλπ., Α′ 142, ε′. Ποῖος ἀγαπᾷ—, Β′ 32, λζ′. Περί—ὡς τῆς πρώτης σωματικῆς πράξεως καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 17, 26-18,5. Περὶ τῆς ἀξίας τῆς—, Γ′ 99,13 ἐξ. Πίστις, ἡ καλουμένη μεγάλη, μήτηρ — ἐστί, Γ′ 165,4 ἐξ. Παράκλησις Ἁγ. Πνεύματος, παράκλησις ἐπίπλαστος καὶ ὁ ἐν—ζῶν, Δ′ 270, οδ′. Πενθικὴ ἐργασία καί—, Δ′ 50, ρη′. Περὶ ἀγρυπνιῶν καὶ περὶ τροφῆς κατ᾽ αὐτάς, ὑπὸ τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 233, λγ′. Περὶ ἀναστροφῆς τοῦ ἀρχαρίου τῇ—, Δ′ 246. μζ′. Περὶ ἀνειδέου νοὸς τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 265, ο′. Περὶ ἀπαθείας καὶ τελειότητος τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 281, πζ′. Περὶ ἀπαθείας τοῦ ἐν—

ζῶντος, Δ′ 282, πη′, πθ′. Περὶ ἀποφυγῆς τῆς ἀργίας ὑπὸ τοῦ—ἄγοντος, Δ′ 227, κη′. Περὶ δακρύων καρδιακῶν καὶ θείου ἔρωτος τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 255, νη′. Περὶ διαλτης, ἤτοι περὶ τοῦ πῶς δεῖ τρέφεσθαι τὸν ἐν—διάγοντα, Δ′ 230, λ′. Περὶ διακρίσεως, ἐμμέτρου ἐργασίας καὶ ὑποταγῆς τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 235, λϛ′. Περὶ διακρίσεως τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 240, μα′, 241, μβ′. Περὶ διακρίσεως, ὑπὸ τοῦ ἐν—ζῶντος, τῆς θείας καὶ τῆς ἐναντίας ἐνεργείας, Δ′ 257, ξα′. Περὶ διακρίσεως ὑπὸ τοῦ ἐν—ζῶντος, τοῦ ἀληθοῦς καὶ τοῦ ψευδοῦς φωτός, Δ′ 257, ξγ′. Περὶ εἰσαγωγικοῦ, μέσου καὶ τελείου, ἐκ τῶν ἐν—διαγόντων, Δ′ 241, μα′. Περὶ θερμοῦ ζήλου κ.λ.π., τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 256, ξ′. Περὶ καθαρᾶς καρδιακῆς προσευχῆς τοῦ ἐν—ζῶντος καὶ τῆς τικτομένης ἐκ τῆς προσευχῆς θέρμης, Δ′ 253, νδ′, 254, νε′, νϛ′, 255, νζ′. Περὶ κακῶν ἀπρεποῦς φαντασίας διὰ τὸν ἐν—διάγοντα καὶ περὶ εὐπρεποῦς τοιαύτης, Δ′ 258, ξδ′. Περὶ καρδιακῆς προσευχῆς τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 252, νγ′, 253, νδ′. Περὶ καρδίας καθαρᾶς, νοῦ καθαροῦ, ψυχῆς καθαρᾶς κ.λ.π. τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 260, ξϛ′. Περὶ μετανοίας, καθαρότητος καὶ τελειότητος τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 244, μδ′. Περὶ μετανοίας, φόβου, ἀγάπης, πένθους, δακρύων, αὐτομεμψίας, τοῦ ἐν —ζῶντος, Δ′ 275, πα′, 276, πα′. Περὶ μόχθου καὶ καρπῶν προσευχῆς τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 251, νβ′. Περὶ ὀλίσθου καὶ μετανοίας τοῦ—ἄγοντος, Δ′ 275, π′. Περὶ πίστεως, ἀγάπης καὶ ἐλπίδος τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 282, ϛ′. Περὶ πνευματικῆς ἡδονῆς πολυσήμου καὶ ἀνωνύμου διὰ τὸν ἐν—ζῶντα, Δ′ 271, οϛ′. Περὶ προσευχῶν τῶν ἀρχαρίων τῇ—, Δ′ 251, να′. Περὶ προσοχῆς καὶ ἀσφαλείας τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 277, πβ′. Περὶ τῆς δι᾽—τριβῆς, ὑπὸ Καλλίστου Τηλικούδη, Δ′ 368,4 ἐξ. Περὶ τοῦ τί δεῖ προσέχειν τοὺς ἐν — σχολάζοντας, Δ′ 85,29 ἐξ. Περὶ τοῦ ἁπλανοῦς τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 257, ξβ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ διέρχεσθαι τὴν νύκτα, ἀφ᾽ ἑσπέρας ἕως ὄρθρου, τόν—ἄγοντα, Δ′ 224, κε′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ διέρχεσθαι τὸν ἐν—διάγοντα, ἀπὸ τοῦ γεύματος ἕως τῆς δύσεως ἡλίου, Δ′ 236, λζ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι εἰς τὴν εὐχὴν τόν—ἄγοντα, Δ′ 80,1 ἐξ. Περὶ τροπῆς καὶ μεταπτώσεων τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 242, μγ′. Περὶ τροφῆς καὶ πολιτείας τοῦ ἐν—διάγοντος κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴν καὶ τὰς λοιπὰς τεσσαρακοστάς, Δ′ 235, λε′. Περὶ τροφῆς κατὰ δευτέραν καὶ τετάρτην καὶ ἕκτην τοῦ ἐν —διάγοντος, Δ′ 232, λα′. Περὶ τροφῆς κατὰ σάββατον, τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 233, λγ′. Περὶ τροφῆς κατὰ τρίτην καὶ πέμπτην, ὑπὸ τοῦ ἐν—διάγοντος, Δ′ 232, λβ′. Περὶ τροφῆς τοῦ ἐν—διάγοντος, κατὰ τὰς Κυριακάς, Δ′ 234, λδ′. Περὶ τροφῆς τοῦ ἐν—σχολάζοντος, Δ′ 48, ρβ′. Περὶ τροφῆς τοῦ τῇ —ἀσκουμένου, Δ′ 84,4 ἐξ. Περὶ τῶν αἱρουμένων ἐν—βιῶναι, ὑπὸ Καλλίστου καὶ Ἰγνατίου Ξανθοπούλων, Δ′, σ. 197 ἐξ. Περὶ φαντασιῶν τοῦ νοῦ τοῦ ἐν—διάγοντος καὶ περὶ διακρίσεως τῶν σημείων ἀληθείας καὶ πλάνης, Δ′ 268, ογ′. Πίστις, ῥίζα θεοποιοῦ—, Δ′ 213, Β′. Πόλεμος κατὰ τοῦ ἐν—ζῶντος παραχωρεῖται πρὸς παιδείαν αὐτοῦ, Δ′ 278, πε′. Πραότης ἀναγκαία τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 273, οζ′. Πραότης, πῶς ἐπιτυγχάνεται, ὑπὸ τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 273, οη′. Προσοχὴ συνώνυμος τηρήσεως νοός, φυλακῆς καρδίας, νήψεως, νοερᾶς—, Δ′ 26, 12 ἐξ. Προϋποθέσεις—ἀρχαρίων, Δ′ 370,36 ἐξ. Πῶς δεῖ διέρχεσθαι τὸν καιρὸν κατὰ τὸν ὄρθρον τόν—ἄγοντα, Δ′ 225, κϛ′. Πῶς δεῖ πολιτεύεσθαι τόν—ἄγοντα ἀπὸ πρωΐας ἕως ἀρίστου, Δ′ 226, κζ′. Πένθος καθ᾽ — Ε′ 94,17 ἐξ. Περί—, Ε′ 92,32 ἐξ. Περὶ τοῦ πόσον δεῖ ψάλλειν τὸν ἐν—διάγοντα, Ε′ 95,2 ἐξ. Πῶς διέρχεται τὰς ὥρας τῆς ἡμέρας ὁ ἐν—διάγων, Ε′ 93,4 ἐξ. Σχολὴ τῇ—, Β′ 250,19. Συγγραφεῖς ἐν οἷς δεῖ ἀ-

ναγινώσκειν περὶ προσευχῆς καί—, Δ′ 77, ια′. Συλλογὴ ἀρετῶν ὑπὸ τοῦ ἐν—ζῶντος καὶ ἐργασία αὐτοῦ, Δ′ 48, ρ′. Συναναστροφὴ καὶ θέα μετ᾽ ἀνθρώπων καὶ μοναχῶν διακόπτει τὴν ὁμιλίαν τοῦ νοῦ μετὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐν—ζῶντος, Δ′ 91,9 ἐξ. Τί ποιεῖ, ὁ ἐπὶ τὰ τῆς—ἀποτρέχων τρόπαια, Α′ 38, 23-43,34. Τίς ἡ ὠφέλεια τοῦ νοῦ ἐκ τῆς—, Α′ 157, ρια′. Τί τοῖς ἐν—καθεζομένοις εἴρηται, Α′ 312, ν′, να′. Τῷ τῆς—τρόπῳ, αἱ αἰσθήσεις ἀσφαλίζονται, Β′ 206, κβ′. Τετελεσμένον τέλος—, Γ′ 333, κθ′. Τί οὐ ποιεῖ ὁ διὰ τήν—ἀπελθὼν εἰς ὄρος, Γ′ 253, ϟα′, 254, ϟβ′. Τίνες αἱ πέντε ἀπασχολήσεις τοῦ ἐν—ἀρχαρίου, Δ′ 244, με′. Τίνες αἱ πέντε ἐργασίαι τῆς—, Δ′ 370,36 ἐξ. Τίς ἡ ἀρχή; αὔξησις, προκοπὴ καὶ τελείωσις τῶν βουλομένων κατὰ λόγον τῷ σταδίῳ τῆς—εἰσελθεῖν, Δ′ 245, μϛ′. Ὕδατα παθῶν καθ᾽—, Δ′ 49, ρε′. Ὑπακοὴ καί—, Δ′ 207, ιδ′. Ὑπομονὴ καὶ ταπείνωσις, θεμέλια—, Δ′ 50, ρη′. Ὑψηλοφροσύνη, καταστροφικὴ τῆς—, Δ′ 87,5 ἐξ. Ὑπομονὴ καὶ ταπείνωσις, τὰ δύο θεμέλια τῆς—, Ε′ 94,21. Φυγὴ εἰς—, Γ′ 57,5,9. Φυγὴ εἰς—καὶ ἐργασίαν, Γ′ 88,39 ἐξ. Φαντασίαι ἀληθεῖς καὶ ψευδεῖς ὁράσεις καὶ ὁ ἐν—ζῶν, Δ′ 268, ογ′. Χαρίσματα τῷ ἐν—διάγοντι δίδονται οὐ μόνον κατὰ τὴν ἐργασίαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἕξιν, ἐπιτηδειότητα καὶ πίστιν, Δ′ 240, μ′. Ψυχὴ ἀτονεῖ ἐκ φιλαυτίας διὰ τὸ τῆς—στάδιον, Δ′ 49, ρϛ′. Ὡς ὡραία καὶ καλὴ ἡ τῆς—ἄσκησις, Α′ 38,25.

Ἡσύχιος· Δ′ 77, ια′, Δ′ 371,1. — Ἅγιος, Δ′ 224, κε′, Δ′ 248, μθ′, Δ′ 252, νγ′, Δ′ 255, νϛ′, Δ′ 258, ξε′. —Ἅγιος, περὶ τοῦ δεῖν κολλᾶσθαι τῇ πνοῇ, τὴν εὐχὴν Ἰησοῦ, Δ′ 223, κβ′. — ὅσιος, Ε′ 86,17. Λόγος — πρεσβυτέρου, περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς, Α′ σ. 141.

Ἥττα· — ἐν μικροῖς φέρει καί—ἐν μεγάλοις, Α′ 125, σκα′. — τυχὸν μοναχοῦ ἀγωνιζομένου, οὐκ ἀπελπίζει αὐτόν, Α′ 282, κθ′.

Θαβώρ· Δ′ 158, ξϛ′, Δ′ 186, ρμη′, Δ′ 262, ξζ′. Περὶ τοῦ ἐν—φωτός, Δ′ 190,40 ἐξ. Περὶ τοῦ ἐν—φωτός, ὅτι οὐκ ἦν οὐσία Θεοῦ ἀλλ᾽ ἄκτιστος ἔλλαμψις, Δ′ 185, ρμϛ′-187, ρν′.

Θαβώριον· Δ′ 186, ρμθ′. — ὄρος, Δ′ 185, ρμϛ′.

Θάλασσα· — νοητή, μόνον διὰ τεσσάρων ἀρετῶν διαπερᾶται, Α′ 111, κθ′.

Θαλάσσιος· Δ′ 235, λϛ′. — Ἀφρικανός, Δ′ 69, η′. — πρεσβύτερος, ὁ Λίβυς, Β′, σ. 204. — Ἑκατοντάδες, περὶ ἀγάπης, ἐγκρατείας κ.λ.π., Β′ σ. 205, Β′, σ. 211, Β′, σ. 217, Β′, σ. 223.

Θάνατος· — ἀρδεύεται ἐκ τῆς αὐθαιρέτου ἡμῶν ἐπιθυμίας, Α′ 5, ϛ′. — ἀγνωσίας, Γ′ 347, οδ′. — ἁμαρτωλοῦ καὶ — δικαίου, Γ′ 46,8 ἐξ. — ἀποτέλεσμα παραβάσεως, Γ′ 230, ρμβ′. — διάλυσις συναφείας γνώσεως καὶ νοός, Α′ 17, κγ′. — διὰ τίνος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, Β′ 225, μζ′. — διατί οὐ φοβίζει ἱερέα, Β′ 258, ιθ′, κ′.—, διατί ὑπὸ Θεοῦ ἐπετράπη, Β′ 154, λθ′. — διπλοῦς, Γ′ 45,33, Γ′ 81,14 — δεύτερος, ἀδιάδοχος, Δ′ 95,25. — δεύτερος, τίς νοητέος, Δ′ 94,4 ἐξ. — ἐκ παρακοῆς Ἀδάμ, Β′ 225, ν′. — ἐξ ἀμελείας, Β′ 224, κγ′. — ἐστὶ κυρίως ὁ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ χωρισμός, Β′ 27, ϟγ′. — ἐξ ἁμαρτίας πρωτοπλάστων καὶ τί δι᾽ αὐτοῦ ἡ Θεοῦ φιλανθρωπία εἰργάσθη, Δ′ 153, νβ′, νγ′, 154, νδ′, νε′. — ἡ αἰωνίου ζωῆς ἀλλοτρίωσις, Γ′ 253, πζ′. — καὶ ἀπώλεια ψυχῆς ἐξ ἔργων κακίας κ.λ.π., Α′ 16, πη′. — καταποθεὶς εἰς γῆκος, Α′ 284, μβ′, — κατὰ κόσμον, ζωὴ κατὰ Θεόν, Β′ 100, νθ′. — καταφρονεῖται τῇ τῆς πίστεως εὐτολμίᾳ, Γ′ 46,6. — κληθὲν τὸ σαρκικὸν φρόνημα, Γ′ 231, ρμγ′. — νοούμενος τοῖς ἀνθρώποις ἀθανασία ἐστι κ.λ.π., Α′ 10, μθ′. — νοητός, Γ′ 293, πε′. — πῶς δεκτός ἐστιν ὑπὸ λογικῶν ἀνθρώπων, Α′ 15, πβ′. — ποῦ τὴν ἀρχὴν ἔσχεν, Δ′ 95,26 ἐξ. — σαρκὸς προτιμητέος, Β′ 162, οδ′. — σώματος ἐπακολούθημα νεκρώσεως νοῦ τῇ τῆς

ἐντολῆς παραβάσει, Β′ 225, μθ′. — τῷ κόσμῳ καὶ ζωὴ τῷ Χριστῷ, Γ′ 311, νγ′. — φύσει ἀθανάτου ψυχῆς, πῶς νοητέος, Δ′ 93,8. — Χριστοῦ οἰκείᾳ βουλήσει, Β′ 158, ν′. — ψυχῆς, τί ἐστι, Β′ 215, πθ′. — ψυχῆς καὶ σώματος, Δ′ 94,37 ἐξ. — ψυχῆς, ὁ ἀπὸ Θεοῦ χωρισμός, Δ′ 147, λθ′, Δ′ 93, 22. Ἀποτελέσματα—ἐν Ἀδὰμ καὶ ἐν Χριστῷ, Β′ 157, μθ′. Ἀποτελέσματα —τῷ κόσμῳ, Β′ 312, ρλ′. Ἀποτελέσματα μνήμης Θεοῦ καί—, Β′ 300, ια′, ιβ′. Ἀγὼν μέγας προκείμενος, διὰ τὸ διαρρῆξαι τόν—, Γ′ 189, μη′. Αἴτιος—, ὁ διάβολος, Γ′ 184, λϛ′. Ἀναγκαιότης φόβου—καὶ κολάσεων, Γ′ 8,14 ἐξ. Ἀποτελέσματα φόβου—, Γ′ 248, ξγ′. Βοήθεια μνήμης—κατὰ πειρασμῶν, Β′ 281, κα′. Δάκρυα μετὰ τόν—δι᾽ ἁμαρτήματα, ἀνωφελῆ εἰσι, Α′ 166, ρξα′. Δι᾽ ἐγγοίας—τιμωρία ψυχῆς, Β′ 283, κζ′. Διά—ἄϊδιος ζωὴ ἐδόθη τῇ φύσει, Β′ 156, μγ′. Ἐπιθυμία—διὰ Χριστόν, Γ′ 226, ρλγ′. Ζωὴ κατὰ σάρκα,—ἐστι, Δ′ 94, 6 ἐξ. Ἡδονὴ καί—, Β′ 162, ογ′. Ἡδονὴ μήτηρ—, ὁ πόνος δέ—αὐτῆς, Β′ 118, νε′. Μελέτη—ἐνουμένη εἰς πνοὴν ἑκάστου, Α′ 171, ρπθ′. Μελέτη —, Γ′ 282, μ′. Μέριμνα—, Γ′ 38, 17, Γ′, 43,22 ἐξ. Μετάβασις ἐκ μικροῦ —εἰς μέγαν ἐκ κακίας, Β′ 225, να′. Μνήμη—, Α′ 17, ϟα′, Β′ 241, 18, Γ′ 30,8 ἐξ. Γ′ 74,23. Μνήμη — ἀδιάλειπτος, Α′ 165, ρνε′. Μνήμη—, πρὸς καταπολέμησιν ἡδονῆς φαντασίας, Α′ 26, ρξζ′. Μνήμη — ὑπὸ ἡσυχαστοῦ, Α′ 42,13. Μνήμη—, τρίτη πύλη εἰσάγουσα εἰς νοητὴν Ἱερουσαλήμ, Β′ 275, ϛ′. Ξύλον ζωῆς καὶ ξύλον—, τί ἐστι, Β′ 114, λ′. Ὀνόματα ἀρετῶν, προκυπτουσῶν ἐκ τῆς ἐναργοῦς μνήμης—, Β′ 286, λη′. Ὅτι τὸ πέρας τῆς παρούσης ζωῆς οὐ δίκαιον—ὀνομάζειν, ἀλλά—ἀπαλλαγὴν κ.λ.π., Β′ 181, οϛ′. Ὁ ψεῦδος ἀγαπῶν περιπτύσσεται τόν—, Β′ 116, μγ′. Ὁ κυρίως—, τίς ἐστι, Δ′ 94, 12, ἐξ. Ὁ ψυχῆς—σκότος ἐστί, Δ′ 113,9 ἐξ. Πῶς ὁ Παῦλος νοητέος, ὡς «δσμὴ ζωῆς εἰς ζωὴν καὶ ὀσμή—εἰς θάνατον», Β′ 113, κδ′. Σκιά—, ἡ ἀνθρωπίνη ἐστὶ ζωή, Β′ 27, ϟϛ′. Τί ὁ Χριστὸς ἐποίησε, μὴ γεννηθεὶς δι᾽ ἡδονῆς καὶ ὑποστὰς πόνους—, Β′ 156, μδ′, με′, 157, μζ′, μθ′. Ὑπακοὴ Σωτῆρος, πρόξενος νεκρώσεως—, Β′ 225, να′. Φόνευτής—, πόνος σώματος, Β′ 94, ιη′. Ψυχὴ ἀποθανοῦσα,—Χριστοῦ πῶς ἐγείρεται, Α′ 54, ιζ′. Ὠφέλεια ἐκ μνήμης—, Α′ 155, ϟε′. Ὠφέλεια ἐκ τοῦ ἀδήλου τοῦ—διὰ τὸν μοναχόν, Α′ 70,5.

Θάρρος· — μοναχοῦ ἐν πάσαις τοῖς προσβολαῖς τοῦ ἐχθροῦ, Α′ 184, ϟβ′.

Θεάματα· — συγγενῆ τῶν νοητῶν, εἰς ἃ ἀναβιβάζεται ὁ νοῦς διὰ τῆς θεωρητικῆς μυσταγωγίας, Β′ 103, ξζ′.

Θεάνθρωπος· Ταπείνωσις—, Δ′ 210, ιε′.

Θεῖα· —, κατὰ ποίαν ἕνωσιν νοῦ νοητέα, Β′ 179, ξϛ′, ξζ′. —πῶς δοτά εἰσι τοῖς μετὰ Θεοῦ γινομένοις, Β′ 179, ξϛ′. Ποῖος ὁ λεγόμενος τὰ—παθεῖν, Β′ 171, ιη′. Εἰς ἐκζήτησιν—δδηγεῖ πρὸς κατανόησιν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Β′ 151, κα′.

Θεῖον· — ἄποσόν ἐστι καὶ ἀσχημάτιστον, Α′ 182, ξη′. — ἀόριστον, ἀπερίγραπτον, ὑπὲρ νοῦν κ.λ.π., Γ′ 59,21 ἐξ. — ἀόριστον καὶ ἀπερίγραπτον, Γ′ 78,28. — ἁπλοῦν ἐστι, Ε′ 54, πζ′. — διατί οὐ ζητεῖται κατὰ νοῦν, Β′ 256, θ′. — καὶ θεῖα, κατά τι γνωστόν ἐστι, κατά τι ἄγνωστον, Β′ 42, ζ′. —, τὸ ἐπιθυμητότερον πάντων δεῖ εἶναι, Β′ 7, μβ′. — τί ἐστι καὶ πῶς τις ἑνοῦται αὐτῷ, Δ′ 132, α′. Οὐ σχήμασιν ἢ μορφαῖς περιγράφεται τό—, Α′ 187, ριϛ′. Πῶς αἰσθητόν ἐστι τό—, ἐν τῷ βάθει τῆς καρδίας, Α′ 259, οθ′.

Θέλημα· — ἀνθρώπου καταλειπτέον καὶ — Θεοῦ ποιητέον, Γ′ 7, 19-40.— ἀνθρώπου, μεσότοιχον αὐτοῦ πρὸς Θεόν, Γ′ 99,10 ἐξ, 116,17. — ἑαυτοῦ, διατί δεῖ συναλλάσσεσθαι μετὰ τοῦ Θεοῦ, Α′ 120, ρξβ′. Ἐκκοπή—, Γ′ 100, 33. — ἕν, Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, ὡς μία φύσις ἀχώριστος, Γ′ 13, 34-35. — Θεοῦ ποιητέον ἐν μέ-

σῃ καρδίᾳ, Α′ 154, πϛ′. — θεῖον, διὰ τίνων ἀρετῶν καταλαμβάνεται, Γ′ 75,1 ἑξ. — θεῖον μόνον ζητητέον, Γ′ 104,22. — Θεοῦ ἅγιον μόνον γενέσθω, ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, Γ′ 64,9 ἑξ. — Θεοῦ δι᾽ ἀγάπης ἐπιτελούμενον, Γ′ 349,π′.—Θεοῦ μόνον ποιητέον, Γ′ 133,6. — Θεοῦ, πότε ὄντως γίνεται ἐν γῇ ὑπ᾽ ἀνθρώπων, ὡς ἐν οὐρανῷ, Γ′ 180, κζ′. — Θεοῦ τῷ Ἁγ. Πνεύματι δῆλόν ἐστι, Γ′ 210, ϟδ′. — ἴδιον, αἴτιον ἀπωλείας, Γ′ 10,6. — ἴδιον ἀργητέον, Γ′ 12,8 ἑξ. — ἴδιον διατί καταλειπτέον καί—Θεοῦ διατί ποιητέον, Γ′ 7, 19 ἑξ. — ἴδιον ἐκκοπτόμενον εἰσάγει εἰς θέσιν αὐτοῦ τὸ Θεοῦ—, Γ′ 255, ϟζ′, ϟη′. — ἴδιον ἑκάστου, μόνον αἴτιον ἀπωλείας ἐστί, Γ′ 10,6 ἑξ. — ἴδιον, συντάσσεται τῇ κακίᾳ ἢ τῇ ἀρετῇ, Γ′ 220, ριη′. — οὐ λάθρα σμίγεται τῇ ἐπιταγῇ, ἄλλως μοιχεία αὐτό ἐστι, Α′ 103, ρκδ′. — πατρικόν, Β′ 201,24. — συνεργοῦν ἢ κωλύον εἰς τὸ σωθῆναι, Γ′ 127,18. Ἀνάγκη ἀποτάξεως—διὰ τὸ συζῆσαι πνευματικοῖς, Β′ 44, λη′. Ἀναγκαία ἡ γνῶσις περὶ τοῦ ποῖον—καταλειπτέον ἐστι, Γ′ 15,18 ἑξ. Ἀνάγκη ποιεῖν τὸ τοῦ Θεοῦ—, Γ′ 13,30; ἑξ. Ἀνάγκη τό—ἀνθρώπου ἀκόλουθον εἶναι τῷ—Θεοῦ, Γ′ 211, ϟζ′. Ἀναχώρησις τελεία καὶ ἐκκοπή—, Γ′ 262, ρκζ′. Ἄνθρωπος ἰδίῳ—ἀπόλλυται, Γ′ 194, νη′. Ἀποτελέσματα τηρήσεως Θεοῦ—, Γ′ 13, 39 ἑξ. Ἄρνησις—, Γ′ 274, β′. Ἄρνησις ἰδίου—, τί ἐστι, Γ′ 291, οε′. Γνῶσις —Θεοῦ καὶ ἀποτελέσματα τῆς κατὰ δύναμιν τηρήσεως αὐτοῦ, Α′ 107, ρπη′. Διατί ὁ Θεὸς οὐκ ἀποκαλύπτει τό—αὐτοῦ, Γ′ 79,38 ἑξ. Ἐκκοπή—καὶ ἕτεραι ἀρεταί, ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ἐν Κοινοβίῳ ζωήν, Α′ 146, λα′. Ἐκκοπή—, Γ′ 74,24, Γ′ 173, η′, Γ′ 283, μγ′, Γ′ 290, ογ′, Γ′ 83,1 ἑξ. ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου— , Γ′ 14,2, Γ′ 16,1 ἑξ., Γ′ 70,39. Ἐκκοπή—ἀπαραίτητος δι᾽ ὑποταγήν, Δ′ 208, ιε′. Κατάρτισις λογισμῶν διὰ τό—τοῦ Θεοῦ, Γ′ 221, ρκβ′. Νέκρωσις ἰδίου—, Γ′ 244, με′. Ὀργὴ κατὰ τὴν φύσιν καὶ ἐκκοπή—, Α′ 30, α′. Ὅπου—ἴδιον, ἐκεῖ καὶ ἔπαρσις, Γ′ 139, 11. Πότε ὁ ἐν ὑποταγῇ τινος ὑπάρχων ποιεῖ τὸ ἴδιον—, Α′ 282, λβ′. Πᾶν—Θεοῦ, ἀγαθόν, Γ′ 116,5 ἑξ. Περὶ τοῦ καταλιμπάνειν τὸ ἴδιον—, Γ′ 130,35 ἑξ. Τὸ «γενηθήτω τό—σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς», Β′ 196, 30-197,22. Τί τὸ Θεοῦ—, Γ′ 171, β′. Τῷ ἰδίῳ—ἕκαστος, τῆς βασιλείας ἐκβάλλεται, Γ′ 192, νε′. Ψυχὴ ταυτίζουσα τό—αὐτῆς πρὸς τὸ τοῦ Κυρίου —, ψυχὴ Κυρίου γίνεται, Γ′ 223, ρκη′.

Θελήματα· — ἐγκάρδια Θεοῦ, Β′ 79, νβ′. — καὶ νοήματα, τίνα νοητέα, Γ′ 12,8 ἑξ. — πονηρὰ καὶ ἀγνωσία ἢ γνῶσις Θεοῦ, Α′ 20, ριθ′. Ἐκκοπή—ἀναγκαία διὰ μοναχόν, Γ′ 99,6 ἑξ. Φυγὴ ἡμῶν ἐξ ἰδίων—, ἱκανοῖ ἡμᾶς ἰδεῖν ἑαυτοὺς ἐν ποίῳ τρόπῳ ἐσμέν, Γ′ 31,5, ἑξ.

Θέλησις· —, πίστις καὶ ἀφθαρσία, Α′ 6, ιζ′. Πρόγνωσις Θεοῦ καί—, Δ′ 169, ρ′, 170, ργ′.

Θεόγνωστος· Β′, σ. 254. Κεφάλαια—, περὶ πράξεως θεωρίας καὶ περὶ Ἱερωσύνης, Β′ σ. 255.

Θεοδόσιος· Α′, σ. 60. —, ἡγούμενος ἱερᾶς Λαύρας, Δ′ 192,38. — Κοινοβιάρχης, περὶ τρώσεως ψυχῆς δι᾽ ἀγάπης πρὸς Θεόν, Δ′ 20,13 ἑξ. —, πνευματικὸς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου, Δ′ 193,9.

Θεόδουλος· —, πρὸς ὃν Ἡσύχιος ἔγραψε τὰ περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς σγ′ κεφάλαια, Α′ 173, σγ′. Ἡσυχίου πρεσβυτέρου πρός—, περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς, Α′, σ. 141.

Θεόδωρος· — ἀββᾶς, Α′ 186, ρη′. — μέγας ἀσκητής, ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, Α′, σ. 303. Θεωρητικόν—ἀσκητοῦ, ἐπισκόπου Ἐδέσσης, Α′ 325,2. Κεφάλαια ψυχωφελῆ, ὁσίου—, ἐπισκόπου Ἐδέσσης, Α′, σ. 303.

Θεοί· Ἄνθρωποι,— ἐκ χάριτος, Ε′ 55, ϟ′. Υἱοὶ Θεοῦ καὶ θέσει — καθίστανται οἱ πιστοί, Δ′ 361, ογ′.

Θεόληπτος· — Φιλαδελφείας, Δ′, σ. 3,

Δ′ 130,31. Λόγος—Φιλαδελφείας, περὶ τῆς ἐν Χριστῷ κρυπτῆς ἐργασίας, Δ′ 4,1 ἑξ. Λόγος—Φιλαδελφείας, περὶ τοῦ κόπου τῆς τοῦ μοναχοῦ ζωῆς, Δ′ 4,3 ἑξ.

Θεολογεῖν· Θεωρεῖν καί—μυστικά, ἀποτέλεσμα φυλακῆς τοῦ νοός, Α′ 168, ροα′. Τίνι τρόπῳ ὁ νοῦς τοὺς κατὰ Θεὸν ζητεῖ λόγους, μέλλων—, Β′ 17, κζ′.

Θεολογία· — ἀποφατικὴ οὐκ ἐναντιοῦται οὐδ᾽ ἀναιρεῖ τὴν καταφατικήν, Δ′ 177, ρκγ′. —, γνῶσις καὶ ἀρετή, αἱ τρεῖς εἰσιν ἕξεις σωτηρίας, Β′ 72, ιϛ′. — δεῖται τῆς κατὰ φρόνησιν ἀκραιφνοῦς τελειότητος, Β′ 72, ιϛ′. —, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς πῶς νοητέα, Β′ 188, 35-189,2. —, ἡ γνῶσις Θεοῦ, Γ′ 33,11. — θεωρητική, ἧς μυστικῶς ἀξιοῦνται οἱ τέλειοι, Β′ 103, ξη′.—, μέγιστον Θεοῦ χάρισμα καὶ καρποὶ αὐτῆς, Α′ 255, ξζ′. — μυστική, Γ′ 283, με′, Γ′ 339. νβ′.—, τέλος μυστηρίων, Δ′ 64, ε′. Ἄρσις εἰς οὐρανόν—, Γ′ 337, μδ′. Ἀγάπη τελεία, καρπός—, Δ′ 64, ε′. Γνόφος—, Γ′ 273, α′, Γ′ 283, μβ′, Γ′ 311, να′, Γ′ 340, νγ′. Γνόφος μυστικῆς—, Γ′ 311, ν′. Ἐν τοῖς τῆς—κινήμασι, πότε ὁ νοῦς καὶ διατί ἀβασάνιστος μένει, Α′ 237, ζ′. Ζήτησις Θεοῦ καί—, Β′ 256, ϛ′. Θεωρία καί—, Ε′ 51, πδ′ ἑξ. Κεφάλαια Μαξίμου ὁμολογητοῦ περί—, Β′ σ. 52 ἑξ. Περὶ νοῦ,— καὶ προσευχῆς, Α′ 255, ξη′. Περὶ Θεοῦ γνώσεως ἢ—, Γ′ 148,7 ἑξ. Σοφία θεία μόνη τὴν μυστικήν—χαρίζεται, Β′ 163, π′. Χάρισμα—, ὑπὸ τίνος ἑτοιμάζεται, Α′ 254, ξϛ′.

Θεομήτωρ· — πάναγνος, συμπρεσβευτὴς ἱερέως, Β′ 270, ογ′.

Θεολόγος· Γ′ 37,16, Γ′ 55, 16-57, 36-58,25, Γ′ 56,9, Γ′ 70,28, Γ′ 80,25, Γ′ 81,19, Γ′ 81,26, Γ′ 95,20, 96,10, 31, Γ′ 149,4, Γ′ 149,14, Γ′ 157,13. — Γρηγόριος, Γ′ 5,22. — Ἰωάννης, Γ′ 118,30. — καὶ ἀληθὴς προσευχή, Α′ 182, ξα′.

Θεοποίησις· — διὰ τῆς γνώσεως τῶν ὄντων, Γ′ 337, μζ′. — τῷ λόγῳ τῆς γνώσεως, Γ′ 323, ϟε′.

Θεοπτία· Β′ 309, ργ′, Γ′ 171, β′, Γ′ 277, ιθ′, Γ′ 350, πβ′, Δ′ 10,22, Δ′ 156, ξ′, Δ′ 256, ξ′, Δ′, σ. 306, Δ′ 316, κη′, Δ′ 332, ν′, Δ′ 364, οζ′, Ε′ 51, πγ′. — ἐκ καθαρότητος συνειδήσεως, Γ′ 72, 30-34. — Ἠλία, Δ′ 129,25.—, ἤτοι θεωρία Θεοῦ ὑπὸ νοῦ καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Ε′ 33, νβ′-37 ο′, Γ′ 39, οβ′-44, οθ′. — ἤτοι θεωρία ὑπὸ νοῦ κάθαροῦ, τῆς ἐνδοτάτης καὶ θείας ἀποκρυφιότητος καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Ε′ 30, μϛ′, μζ′, 31, μη′, μθ′, 32, ν′, να′. — μέσῳ τῶν πνευματικῶν αἰσθητηρίων, Δ′ 358, ξδ′. — νοῦ, Ε′ 13, κα′. — οὐχ ὑπάρχει, πάρεξ ἁγιασμοῦ, Β′ 262, λη′. —, πῶς καὶ πότε ἀποκτᾶται, Β′ 118, νη′. — ὑπὸ πρωτοτόκων τοῦ Ἰσραήλ, Γ′ 354, ϟη′. Ἡ κατὰ νοῦν—, ἀρκετὴ κατὰ τὸν θεῖον Χρυσόστομον ἀπολέσαι τοὺς πονηρούς, Β′ 274, α′. Κάθαρσις νοῦ καί—, Δ′ 34, κγ′. Μέθοδος εἰς ἀπάθειαν καί—ἄγουσα, Δ′ 25,25 ἑξ. Νοῦς καί—, Ε′ 86,20 ἑξ. Ὀνόματα διαφόρων ἀξιωθέντων τῆς—, Δ′ 336, νβ′ ἑξ. Προϋποθέσεις—, Β′ 282, κδ′, Δ′ 105,37 ἑξ. Τρόποι—, Δ′ 87, 24 ἑξ.

Θεός· ἀγαθός ἐστι, Α′ 18, ρβ′. — ἀγαθός ἐστι καὶ πάροχος ἀγαθῶν δωρεῶν, Α′ 179, λγ′. — ἄγει τὴν ἑκάστου ζωήν, εἰς τὸ οἰκεῖον τέλος, εἴτε δίκαιον εἴτε ἄδικον, Β′ 113, κβ′. — ἀΐδιος, ἀπέραντος κ.λ.π., Β′ 223, θ′. — αἰτία ἀρετῶν, Β′ 168, β′. — αἰτία πάντων τῶν ὄντων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ἀγαθῶν ἐστι, Β′ 140, ξη′. — ἄκρος, Ε′ 25, λϛ′. — ἀλάθητος ἐπὶ πάσης ἐννοίας, Α′ 101, πθ′. — ἀναίτιος κακίας, Α′ 16, πθ′, Α′ 24, ρνβ′. — ἀνενδεής ἐστι, πάντα δὲ διὰ τὸν ἄνθρωπον ἔκτισε, Α′ 22, ρλζ′. — ἀνθρώπου μόνου ἀκούει, Α′ 22, ρλβ′.— ἀπογενέμων ἀξίας ἐπιφορὰς τοῖς ἔργοις καὶ τοῖς λογισμοῖς ἀνθρώπου, Α′ 122, ρπθ′. — ἀνείδεος καὶ ἀδιαμόρφωτος παριστάνεται τῇ μνήμῃ, ὑπὸ καθαρᾶς

καρδίας, Β′ 85, πβ′. — ἀνενδεής ἐστι καὶ οὐκ ἔχει χρείαν τῶν ἀγαθῶν ἔργων, Β′ 261, λα′. — ἁπλῶς καὶ ἀορίστως ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα ἐστι καὶ πᾶσιν ἄσχετός ἐστι, Β′ 180, οα′. — ἀρχὴ ἄναρχός ἐστι, Β′ 62, ξθ′. — ἀρχὴ καὶ τέλος ἀρετῆς, Β′ 129, ιε′. — αὐτοϋπαρξις, αὐταγαθότης, αὐτοσοφία, Β′ 31, κζ′. — ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, Γ′ 126,9 ἐξ. — ἀγαθὸς ὤν, πάντας θέλει ἀγαθοποιῆσαι, Γ′ 87, 28 ἐξ. — Ἅγιος, Γ′ 79,32. — ἀκατάληπτος κ.λ.π., Γ′ 157,6. — ἀκατανόητός ἐστι, Γ′ 25,29. — ἀναπαύεται ἐν καρδίαις συντετριμμέναις κ.λ.π., Γ′ 305, λβ′. — ἀναπαυόμενος τῷ ἐναρέτῳ, Γ′ 326, γ′. — ἀνενδεής ἐστι καὶ ἄξιος εὐχαριστίας κ.λ.π., Γ′ 22, 31. — ἀπερίγραπτος, ἀνείδεος, ἄχρους κ.λ.π., Γ′ 133,18 ἐξ. — ἁπλότητι καὶ ταπεινώσει μᾶλλον ἐμφανίζεται, Γ′ 68,21 ἐξ. — ἀναπαύεται τῇ καρδίᾳ πιστοῦ, Δ′ 360, ο′, Δ′ 361, οα′. — ἀνείδεος κ.λ.π., Δ′ 162, οη′. —ἁπλοῦς, Δ′ 178, ρκδ′. — ἀθέατος θεωρίᾳ, Ε′ 54, πθ′. — ἁπλοῦς καὶ κυρίως ὤν, Ε′ 27, μβ′. — βλασφημεῖται ὑπὸ διαβόλου, Α′ 280, κδ′. — γνωρίζει ἄνθρωπον καὶ γνωρίζεται ὑπ᾽ αὐτοῦ, Α′ 25, ρξδ′. — γινώσκεται ὑφ᾽ ἡμῶν οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας, ἀλλ᾽ ἐξ ἰδιοτήτων αὐτοῦ, Β′ 13, ϟϛ′. — διατί παραχωρεῖ πειρασμοὺς καὶ τοῖς εἰς τελειότητά τινα φθάσασιν ἀνθρώποις, Α′ 264, πε′. — δίκαιος καὶ φιλάνθρωπος, Α′ 25, ρξγ′. — Δημιουργὸς πάντων ἐστιν, ἤτοι πάσης ζωῆς, ἀθανασίας, ἁγιότητος καὶ ἀρετῆς, Β′ 59, ν′. —, διατί ἄνθρωπος ἐγένετο, Β′ 98, μζ′. — διατί, οὐκ ἔστι δι᾽ ἑαυτὸν ἀρχή, μεσότης καὶ τέλος, Β′ 52, β′, γ′, δ′, ε′, 53, ζ′. —, διατί οὐκ ἔστιν οὐσία, Β′ 52, β′, γ′, δ′, ε′. —, διατί οὐ τῶν πρός τι ἐστι, Β′ 62, ξη′. —, διατί παρήγαγεν εἰς τὸ εἶναι τὰ γεγονότα, Β′ 33, μϛ′. —, διατί τέλειος ἄνθρωπος ἐγένετο, Β′ 93, ια′. — διὰ φιλανθρωπίαν ἐνηνθρώπησεν, ἄνθρωπος δι᾽ ἀγάπης θεοῦται, Β′ 181, οδ′. — διδασκόμενος τῷ ἀνθρώπῳ διὰ τῆς καταγοήσεως τῶν πνευματικῶν τῶν ὁρωμένων, λόγων, Β′ 128, η′. — δι᾽ οὐσίαν αὐτοῦ, παραμένει μυστήριον, Β′ 92, θ′. — δοὺς τὸ εἶναι, προνοεῖ διὰ τὰ ὄντα, Β′ 210, ϟε′. — διὰ πάντων ἐπιβοᾶται καὶ τὰ πάντα πρὸς Αὐτὸν νεύουσι, Ε′ 13, κα′. —εἷ ἀγαθός, ἀπαθὴς καὶ ἀμετάβλητος, πῶς χαίρει ἐπὶ ἀγαθοῖς κ.λ.π., Α′ 24, ρν′. — ἐν δυσπραγίαις καὶ ἐν πνευματικαῖς ἀνέσεσι μνημονευτέος καὶ λατρευτέος, Α′ 188, ρμγ′. — ἐν Τριάδι, Α′ 173, σγ′. — ἐπιστάμενος τὴν ποικιλίαν τῆς ἁρμοδίου ἐπιφορᾶς, Α′ 113, ξζ′. — εὑρισκόμενος διὰ θείας καὶ γλυκείας γνώσεως, Α′ 154, πη′. — ἐγγωκὼς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὴν ἀσθένειαν, πῶς βοηθεῖ καὶ ἰᾶται, Β′ 19, λθ′. — εἰ ἀγαπᾶται, θεραπεύεται ὑπὸ τοῦ ἀγαπῶντος, Β′ 29, ι′. — εἷς, Β′ 52, α′, ϛ′. — εἷς, ἑνὸς Υἱοῦ Γεννήτωρ Πατὴρ καὶ Ἁγ. Πνεύματος πηγή, Β′ 91, δ′. — εἷς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ὁμολογεῖται, Β′ 17, κθ′. — εἷς ἐστι καὶ οὐχὶ τρεῖς, Β′ 17, κθ′. —ἐναν θρωπήσας, ὡς μὲν σῶμα τοὺς τρόπους εἶχε τῶν ἀρετῶν, ὡς δὲ ψυχὴν τοὺς ἐν πνεύματι λόγους τῆς γνώσεως, Β′ 105, οη′. — ἐξ ἀιδίου Δημιουργὸς ὑπάρχει καὶ δι᾽ ἄπειρον ἀγαθότητα δημιουργεῖ, ὅτε βούλεται, Λόγῳ ὁμοουσίῳ καὶ Πνεύματι, Β′ 41, γ′. — ἐξ ἀιδίου ἐν ἑαυτῷ ἔχων τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων κατὰ βούλησιν, οὐσίωσε ταύτην καὶ προέβαλε, Β′ 41, δ′. — ἐπιλάμπει τὴν κατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ δημιουργηθεῖσαν ψυχὴν καὶ ἀνταπόκρισις αὐτῆς πρὸς τὴν ἐπίλαμψιν, Β′ 53, ιβ′. — ἐκτὸς καὶ ἐντός ἐστι τοῦ παντός, Γ′ 327, ϛ′. — ἐμφανίζεται διὰ πίστεως ἐν ταπεινώσει καὶ ἁπλότητι, Γ′ 165,1 ἐξ. — ἕτοιμος πρὸς βοήθειαν ἡμῶν ἐστι, Γ′ 17,8 ἐξ. — εἷς, Δ′ 178, ρκδ′, Δ′ 188,20,28, Ε′ 8 ια′. — εἷς, ἐν Πατρί, Υἱῷ καὶ Ἁγ. Πνεύματι, Δ′ 10,12. — εἷς, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι, Δ′ 35, λβ′. — ἐν οὐρανῷ καὶ ὑπὲρ τὸν οὐρανόν, τὰ πάντα πληρῶν,

Δ′ 136. ϛ′. — ἐν Τριάδι, Δ′ 116, 4 ἐξ. — ἐν Τριάδι ὑποστάσεων, Κύριος εἷς, Δ′ 116,9. — εἷς καὶ ἰδιώματά τινα αὐτοῦ, Ε′ 9, ιε′. — εἷς τὴν φύσιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν ἐνέργειαν, Ε′ 5, δ′. — εἷς τρισυπόστατος, Ε′ 7, θ′. — ἑνάς ἐστιν ἑνοποιὸς καὶ νοῦς ὑπὲρ νόησιν, Ε′ 19, λγ′. — ἓν ὑπερκόσμιόν ἐστι, Ε′ 12, ιθ′. — ἐπέκεινα πάσης θεωρίας καὶ νοήσεως, Ε′ 13, κα′. — ζητούμενος εὑρίσκεται, Α′ 8, κζ′. —, ἤτοι αἴτιος τῶν ὄντων, ἐκ τῶν ὄντων γινώσκεται, Β′ 103, οα′. — θέλων σωτηρίαν ἀνθρώπου, Α′ 18, ϟθ′. — θέσει καὶ χάριτι, τίς καθίσταται, Γ′ 7,24 ἐξ., 9,18 ἐξ.—θάνατον οὐκ ἐποίησε, Δ′ 150, μζ′. — καὶ συνείδησις, οἴδασι τὰ κρυπτὰ ἀνθρώπων, Α′ 100, ο′. — καὶ Σωτήρ, Α′ 9, μβ′. — καὶ τὰ αὐτοῦ, οὐ φιλοσοφοῦνται ὑπὸ διανοίας ἐκτός—εὑρισκομένης, Α′ 237, ζ′. — καταρχέτω πάσης προθέσεως ἀνθρώπου, Α′ 96, ε′. — κτίσας ἐν γῇ γέγναν καὶ θάνατον, ἐν οὐρανῷ δὲ πρόνοιαν καὶ ἀνάγκην, Α′ 22, ρλζ′. — κατ᾽ οὐσίαν αἴτιος πάντων ἐστι, Β′ 191,21. — κατ᾽ οὐσίαν οὐχ ὑποπίπτει γνώσει, Β′ 124, ϟβ′. — καὶ κόσμος, Δ′ 140, κβ′, κγ′. — κατ᾽ οὐσίαν ἀμέθεκτος, Δ′ 161, οε′. — κοσμοποιός, Δ′ 117,28. — μεταμορφούμενος δι᾽ ἄνθρωπον, Α′ 22, ρλβ′. — μόνος φύσει ἀγαθός, Α′ 236, β′. — μόνῳ ἀνθρώπῳ ὁμιλεῖ, Α′ 25, ρνθ′. — μέλλει δωρεῖσθαι ἑαυτὸν κατὰ τὴν ὑποκειμένην ἑκάστῳ δύναμιν, Β′ 158, να′, νβ′. —, Μονὰς καὶ Τριάς, Β′ 108, ϟε′. — μόνος ἔχων τὸ ἀγαθὸν κατὰ φύσιν, Β′ 165, ϟ′. — μόνος μετέχεται, Β′ 42, ια′. — μόνος φύσει ἀγαθὸς καὶ σοφός, Β′ 213, λζ′. — μόνος τὴν φύσιν κ.λ.π., Τριὰς ταῖς ὑποστάσεσι κ.λ.π., Δ′ 325, μ′. — μόνος, ὁ τὰ πάντα κτίσας, Δ′ 117,12 ἐξ. — μόνος ἐστι τρισυπόστατος, Ε′ 19, λδ′. — νοητός, οὐχ ὁρατός ἐστι κ.λ.π., Α′ 11, νδ′. — νοῦς πρῶτος, Γ′ 327, ε′, ϛ′. — οἰκτίρμων καὶ ἀγαθός, ὅσον οὐδείς ἐστιν, ἀλλὰ τῷ μὴ μετανοοῦντι οὐκ ἀφίησι, Α′ 114, οη′. —ὁρώμενος διὰ νοῦ ὑπὸ μόνων τῶν καθαρῶν τῇ καρδίᾳ, Α′ 24, ργδ′. — οὐκ ἀποποιεῖται ἀλλὰ σώζει τὸν ἄκακον, Α′ 284, μ′. — οὐ παύεται χαριζόμενος ζωὴν καὶ τοῖς ἀναξίοις, Α′ 21, ρκγ′. — οὐ συναλλάκτης ἡμῖν, ἀλλὰ κτίστης καὶ ἀγοραστὴς ἡμῶν ἐστι, Α′ 110, κβ′. — οἰκοδόμος ναοῦ ἁγίου ἐν ἡμῖν καὶ ἄγγελοι συλλήπτορές εἰσι καλῶν ἔργων εἰς ἡμᾶς, Β′ 142, οη′. — ὅλος ἐν τῇ καθαρᾷ καρδίᾳ, καθαρῶς ἐνοπτρίζεται, Β′ 242,39. — ὅτι ὑπερουσίως οὐσιώθη κατ᾽ ἐνανθρώπησιν, Β′ 93, ιβ′. — οὐδέποτε παύεται τῶν καλῶν, Β′ 57, λε′. — οὐ καθορᾶται, πάρεξ ἁγιασμοῦ, Β′ 262, λη′. — οὐ λόγῳ ψιλῷ δοξάζεται, ἀλλ᾽ ἔργοις, Β′ 164, πϛ′. — οὐ νοούμενος ὀνομάζεται, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νοουμένων πιστεύεται εἶναι, Β′ 53, η′. — οὔτε τῶν νοούντων ἐστι οὔτε τῶν νοουμένων, οὐχ ὑπολαμβάνεται δὲ νοεῖν μήτε νοεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ταῦτα, Β′ 68, β′. — ὅτι πάντα πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῶν ἐποίησε, Γ′ 83, 27-85,5. — οὐ βούλεται τοὺς πειρασμοὺς πλὴν παραχωρεῖ αὐτούς, Γ′ 6, 35-7,5. — οὐ θέλει ἀπώλειαν ἀνθρώπων, Γ′ 7,6. — οὐ τὴν ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ τὸ βάθος ὁρᾷ, Γ′ 306, λγ′. — οὐσία ὑπερούσιός ἐστι, Δ′ 181, ρλδ′. —,οἷός ἐστι, Ε′ 27, μβ′. — πάντα διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐποίησε, Α′ 22, ρλγ′. — πάντα δύναται, Α′ 10, μζ′. — πάντα ἐποίησε πρὸς σωτηρίαν ἀνθρώπου, Α′ 21, ρλ′. — πάντα ποιεῖ πρὸς σωτηρίαν ἀνθρώπων, Α′ 10, μζ′. — παντεπόπτης, Α′ 122, ρπθ′. — παντοκράτωρ, δημιουργός, προνοητής, Α′ 185, ρ′. — παντὸς ἀγαθοῦ ἀρχή, μεσότης καὶ τέλος, Α′ 96, β′. — πάσης κατάρχει ἀρετῆς, Α′ 98, μ′. — πατήρ, Α′ 42,28. — πράξεις λογιζόμενος καὶ προθέσεις, Α′ 107, ρπδ′. — πάντας συνέξει, ἀγγέλους, ἀνθρώπους κ.λ.π., Β′ 158, νγ′. — παντοδύναμος, Β′ 41, ϛ′. — πάντων προτιμητέος ἐστι, Β′ 4, ε′. — παρασχὼν τὰ δύο ἰδιώματα τῇ οὐσίᾳ καὶ δύο τῇ γνωμικῇ ἐπιτηδειότητι, καὶ ποῖα ταῦτα, Β′ 30, κε′. —

πάσης οὐσίας κ.λ.π. ὑπερέκεινα ἀπείρως ἐστι, Β′ 62, β′.—, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγ. Πνεῦμα, ποίας τὰς σχέσεις ἔχουσι, Β′ 69, α′. — ποιεῖ ἐρᾶσθαι αὐτὸν τὰ ποιήματα αὐτοῦ, καὶ ἀγαπᾶν, Β′ 184, πη′. — πῶς ἀληθῶς δοξάζεται, Β′ 83, οβ′. — πῶς ἀληθῶς εὐλογεῖται, Β′ 131, κζ′. — πῶς γινώσκει ἑαυτὸν καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονότα καὶ πῶς αἱ ἅγιαι δυγάμεις γινώσκουσιν αὐτόν, Β′ 30, κα′, κβ′, κγ′. —, πῶς ἑκάστῳ ἀναλόγως ἐμφανίζεται, Β′ 108, ϟε′. —, πῶς ἐκπέμπει τὰς αὐτοῦ ἐνεργείας, Β′ 246,14. — πῶς ἐστιν ἀρχὴ τῶν ὄντων καὶ τέλος καὶ μεσότης, Β′ 53, ι′. — πῶς ἐστι τοῖς νοοῦσι καὶ νοουμένοις, Β′ 212, κθ′. —, πῶς εὑρίσκεται διὰ Γραφῆς καὶ κτίσεως, Β′ 110, ϛ′. — πῶς εὑρίσκεται διὰ τῆς κατὰ νοῦν ἐρεύνης τοῦ ἐν ἑκάστῳ κτίσματι λόγου, Β′ 110, ε′. — πῶς νοεῖται μερικῶς, ὑπὸ ἀσωμάτων νόων, Β′ 179, ξγ′. — πῶς πιστεύεται ὅτι ἐστί, Β′ 53, θ′. — πατὴρ καὶ μήτηρ μοναχοῦ, Γ′ 263, ρλ′. — πότε ἀποκαλύπτει τὴν ἑαυτοῦ βουλήν, Γ′ 149,11 ἑξ. — πῶς ὤφθη ἀνθρώποις, Γ′ 198, ξζ′, ξη′, ξθ′. — πανάγαθος καὶ ὑπεράγαθος ἀγαθότης κ.λ.π., Δ′ 145, λε′. — πνεῦμα, ἀσώματος, ἀπερίγραπτος, Δ′ 156, ξ′. — ποιεῖ τὰ πάντα μηδὲν πάσχων κατ᾽ οὐσίαν, Δ′ 181, ρλδ′. — πῶς ἐνεργεῖ τῷ μοναδικῷ νοῦ τοῦ μοναχοῦ καὶ ἀποτελέσματα τῆς ἐνεργείας ταύτης, Δ′ 363, οϛ′, 364, οζ′, οη′, 365, οθ′. — σημαῖνον τὸν ἄναρχον κ.λ.π., Α′ 25, ρξβ′. — συγκαταβαίνων παρέχει ἡμῖν γνῶσιν αὐτοῦ, Β′ 56, λα′. — τὰ πάντα ἐφορῶν, ζωογονῶν καὶ τρέφων, Α′ 12, ξα′. —, τό εἶναι διὰ μόνην ἀγαθότητα ἐδωρήσατο, Α′ 18, ϟη′. — τί ἐστι, Β′ 52, α′, β′, δ′, ϛ′, Β′ 91, δ′. — τί οὐκ ἔστι, Β′ 52, β′, δ′. — τὸ ἀγαπητὸν καὶ ὄντως ἐραστόν ἐστι, Β′ 183, πζ′. — τοῦ εἶναι δοτήρ ἐστι καὶ τοῦ ἀεὶ εὖ εἶναι χαριστικός, Β′ 153, λβ′. — τὰ πάντα ἐν ἡμῖν ἐνεργῶν, Γ′ 343, ξβ′. — τί ἐστι, Γ′ 326, α′, Γ′ 332, κη′. — τριαδικὸς καὶ ἀπερίγραπτος, Δ′ 35, λ′. — τρισυπόστατος, Δ′ 174, ριδ′, — τὸ κορυφαῖον καὶ ἁπλῶς ἕν ἐστι, Ε′ 9, ιβ′. — τὸ Τριαδικὸν ἀγαθὸν ἕν, Ε′ 13, κβ′. — ὑπὲρ οὐσίαν ὑπάρχει καὶ νόησιν, Β′ 69, γ′. — ὑπερούσιος, Β′ 91, ϛ′. — ὑπὲρ πᾶσαν γνῶσίν ἐστι καὶ ὑπὲρ πάντα νοῦν, Β′ 141, οδ′. — ὡς ἀγαθὸς ὅσα ποιεῖ, διὰ τὸν ἄνθρωπον ποιεῖ, Α′ 20, ρκα′. — ὡς πρὸς τὸν ἀγαθὸν καὶ καλὸν ἔρωτα, Β′ 183, πϛ′. — ὡς τῇ οὐσίᾳ ἄγνωστος καὶ τῇ μεγαλωσύνῃ ἀπέραντος, Β′ 208, νθ′. Ἀγάπη ἡμῶν αὐτῶν κωλύει τὴν πρός —ἀγάπην καὶ τἀνάπαλιν, Α′238, ιβ′ Ἀγάπη ἐγκάρδιος πρός—, Α′ 246, μ′. Ἀγάπη πρός—ἐν αἰσθήσει καρδίας, Α′ 238, ιδ′. Ἀγάπη πρός—, πῶς ἐκδηλοῦται ὑπὸ ἀνθρώπου καὶ τἀνάπαλιν, Α′ 238, ιβ′, ιγ′, ιδ′, 239, ιε′. ιϛ′. Ἀγνωσία—, ἀπώλεια ψυχῆς, Α′ 10, μθ′. Ἀγνωσία—καὶ θνητότης, Α′ 10, μη′. Ἀγάγκη ἀδιαλείπτου μελέτης τῶν ὑπό—γενομένων οἰκονομιῶν καὶ εὐεργεσιῶν, καὶ ποῖαι αὗται, Α′ 128,7 ἑξ. Ἀποτελέσματα εὐδοκίας ἢ μὴ εὐδοκίας, Α′ 123, ρϟϛ′. Ἀπώλεια μεγίστη ψυχῆς τὸ μὴ γινώσκειν τόν—, Α′ 18, ϟζ′. Ἀνάγκη καὶ ἀποτελέσματα τοῦ ἀναπνέειν τόν—, Β′ 284, λ′. Ἀπόλαυσις δεχομένη τέλος—καὶ παθῶν, ἀνυπόστατος τοιαύτη, Β′ 168, γ′. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν ἡγούμενον—τὴν κοιλίαν, Β′ 172, κη′. Ἀποτελέσματα μνήμης—καὶ θανάτου, Β′ 300, ια′, ιβ′. Ἀποτελέσματα νοῦ λαβόντος τὴν ἄμεσον πρός—ἕνωσιν, Β′ 111, ιγ′. Ἀποτελέσματα σχολῆς διὰ παντὸς τῷ—, Β′ 34, ν′, να′. Ἀρχὴ καλῶν φόβος—, τέλος δὲ πόθος αὐτοῦ, Β′ 289, β′. Ἀνάγκη τοῦ δοξάζειν τόν—καὶ πῶς δεῖ δοξάζειν αὐτόν, Γ′ 256, ρα′. Ἀγάπη κ.λ.π., πρὸς τὸν ἐν Τριάδι—, Δ′ 116,11 ἑξ. Ἀγάπη πρός—ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς κ.λ.π., πῶς νοητέα, Ε′ 15, κδ′. Βοήθεια—, πότε ἀποστέλλεται ἀγωνιζομένοις, Α′ 32, ιδ′. Βοήθεια ὑπό—, παρεχομένη ὅταν ὁ νοῦς ὑποταγῇ, Α′ 31, δ′. Βοήθεια ὑπό—τοῖς ἀσκουμένοις παρεχο-

μένη, Α′ 298,24 ἑξ. Γνῶσις—, Α′ 48, η′. Γνῶσις—ὑπὸ ἀνθρώπων καὶ συμπεριφορὰ αὐτῶν, Α′ 11, νγ′. Γνῶσις οὐσίας καὶ ὑποστάσεως—Λόγου πᾶσιν ἄβατος, ἀγγέλοις τε καὶ ἀνθρώποις, Β′ 84, οϛ′. Γνῶσις περί—ἐξ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 140, κα′. Διατί δεῖ ἡμᾶς τόν—ἀδιαλείπτως εὐχαριστεῖν, Α′ 12, ξγ′. Διατί ὑπό—παραχωροῦνται οἱ πειρασμοὶ καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν, Α′ 264, πϛ′, πζ′. Δόξα—οὐ φαίνεται ὁρατῶς, Α′ 245, λϛ′. Δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια—, ὡς καὶ δύγαμις αὐτοῦ φεγγοειδέσι ψυχαῖς, Α′ 147, λε′. Διατί ἄτοπον τὸ ἐξ ἀιδίου συνυπάρχειν τῷ—τὰ δημιουργήματα, Β′ 41, ϛ′. Διατί δεῖ τόν—ποθητὸν εἶναι, Β′ 94, ιε′. Διατί ἐπικίνδυνόν ἐστι φᾶγαι τὸ ἄρρητον, ἤτοι τόν —, Β′ 65, πγ′. Δύγαμις, σοφία, ἀγαθότης, πεῖρα—, πῶς δι᾽ ἐσόπτρου καταγοοῦνται, Β′ 13, ϟϛ′. Ἐὰν θέλωμεν τῷ ὄντι εὐαρεστῆσαι—, γυμνὸν δεῖ τὸν νοῦν ἡμῶν αὐτῷ παραστῆσαι, Α′ 286, μθ′. Εὐχῇ καὶ συνεργείᾳ—, κατατροποῦνται οἱ τρεῖς γίγαντες, ἄγγοια, λήθη, ραθυμία, Α′ 138,3 ἑξ. Εἰρήνη καὶ φιλίωσις μετά—διὰ κατανικήσεως παθῶν ἀποκτᾶται, Β′ 97, μ′, μα′. Ἐνέργεια—πανσθενής, τί ἐστι, Β′ 151, ιθ′. Ἕνωσις ἀνθρώπου μετά —, ὑπὲρ νόησιν, Β′ 111, ιβ′. Ἕνωσις ἀνθρώπου πρός—διὰ πίστεως, ἄμεσος, Β′ 111, θ′. Ἕνωσις ἀνθρώπου τῷ—, Β′ 269, ξθ′. Ἕνωσις τελεία μετά—, τοῦ πιστεύοντος ἀνθρώπου, Β′ 111, η′. Ἔργα—πάντα, τά τε ἠργμένα καὶ οὐχ ἠργμένα χρογικῶς, Β′ 69, μη′, μθ, ν′. Ἔρευνα βαθῶν—, Γ′ 345, ξζ′. Ἔρευνα βαθῶν—, διὰ τοῦ πνεύματος, Γ′ 336, μδ′. Ἐμφάνισις—τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ νοΐ, Δ′ 20,8 ἑξ. Ἐνέργεια ἢ ἐνέργειαι—ἄκτιστοι, Δ′ 158, ξη′, 159, ξθ′, ο′, οα′, 160, οβ′, ογ′, οδ′. Ζήτησις ἐπιγνώσεως—, Γ′ 300, η′. Ἡ πρός—πορεία διὰ καθαρότητος διανοίας πραγματοποιεῖται, Α′ 153, πδ′. Θέλησις—δι᾽ ἄνθρωπον, ποία ἐστι, Α′ 10, μγ′. Θεωρία—, πολλαχῶς λαμβανομένη καὶ θεωρουμένη, Α′ 83, 24-84,8. Θαυμασμὸς ὑπὸ νοῦ μεγαλωσύνης καὶ φρονήσεως—, Β′ 41, α′, β′. Θεία οὐσία —, ἀμέριστος παντάπασιν, 161, οδ′. Ἄκτιστος χάρις — καὶ ἐνέργεια, Δ′ 158, ξη′. Ἰδιότητές τινες—, Β′ 13, ρ′, Β′ 17, κζ′. Ἰδιώματά τινα—, Γ′ 148,9 ἑξ., Ε′ 54, πθ′, 57, ϟα′. Κακὰ ἐξ ἀγνωσίας—, Α′ 20, ριθ′. Κολλᾶταί τις τῷ—διὰ μόνης τῆς ἐλπίδος, Α′ 119, ρμϛ′. Καθαρὰ προσευχὴ καὶ ἕνωσις τῷ—, Β′ 270, οε′. Καθ᾽ ὅλον τὸ διάστημα τῆς παρούσης ζωῆς οὐ δυνάμεθα ἐλθεῖν εἰς τὸ πέρας βάθους—, Β′ 73, ιθ′. Κτῆσις ἀγάπης, κτῆσις—ἐστι, Β′ 51, ρ′. Κατονομασία—ἔργων, Δ′ 191,20 ἑξ. Λόγος, αἴσθησις, νόησις, πεῖρα—, τί εἰσι, Β′ 153, λα′. Μεγαλεῖα—, ἃ ἡσυχαστὴς ὄψεται, Α′ 40,32. Μνήμη—καὶ ἀγαθὰ αὐτῆς ἀποτελέσματα, Α′ 97, κδ′, κε′. Μνήμη—καὶ ἀληθὴς γνῶσις, Α′ 105, ρμϛ′. Μνήμη—παρουσίας, βοηθεῖ εἰς ἀντίστασιν τῇ κακίᾳ, Α′ 35, κζ′. Μνήμη—ζῶσα καὶ ἐκζήτησις Κυρίου, διὰ θεωρίας ἐν φόβῳ Κυρίου καὶ πράξεως ἐντολῶν, Β′ 119, ξβ′. Μνήμη—, τί παρέχει ἡμῖν, Β′ 120, ξϛ′. Μνήμη—, Γ′ 175, ιβ′. Μνήμην συνεχῶς—ἔχει ὁ μοναχός, Γ′ 264, ρμ′. Μνήμη—, ἀδιάλειπτος διὰ μοναχόν, Γ′ 174, ια′. Μνήμη—, θεωρία — ἐστι, Δ′ 7,30. Μοναχὸς διατί οὐκ ἐπιλαγθάνεται τῶν τοῦ—εὐεργεσιῶν, Α′ 131, 26-132,16. Μυστήριον ψυχῆς καί—κρυπτῶς τελούμεγον, Β′ 269, ξθ′. Μωυσῆς ἔξω τῶν ὁρωμένων ἤρξατο προσκυνεῖν τόν—, εἶτα δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόφον, Β′ 66, πδ′. Νόησις τῶν περί—λόγων ὑφ᾽ Ἁγίων κατὰ θέσιν ἢ ἀφαίρεσιν, ἐκφράσεις περί—καὶ ἰδιώματα αὐτοῦ, Β′ 227, πα′-229, ρ′. Νόμος χάριτος διδάσκει μιμεῖσθαι—ἐν τῇ ἐκδηλωθείσῃ ἀγάπῃ αὐτοῦ κ.λ.π., Β′ 169, ιβ′. Νοῦς καθαρός, ἐν—γενόμενος, Β′ 13, ρ′. Νοῦς ἀνερχόμενος εἰς τὸ ἀκατάληπτον τοῦ—, Ε′ 29, με′. Ὅρασις—, ὡς ἐφικτὸν ὑπὸ καρδίας, Α′ 161, ρλα′. Ὅρασις τόπου—, πότε δυνατή

ἐστι, Α′ 181, νη′. Οὐδὲν ἐπιτελεῖται ἐκτὸς βοηθείας—, Α′ 115, ϟδ′. Ὀφθαλμὸς ἀκοίμητος—, Α′ 83,32. Ὁ ζητῶν τὴν πρός—ἄμεσον ἕνωσιν, ἤτοι ὁ ζητῶν μόνην τὴν πίστιν, λήψεται ὃ ζητεῖ, Β′ 112, ιη′. Ὀργὴ ἐγκαταλείψεως ὑπό—, πότε παραγίνεται τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 128, ια′. Ὀργή—, τί ἐστι καὶ ποῖος ὁ σκοπὸς αὐτῆς, Β′ 128, θ′, ι′. Ὅτι δεῖ δοξάζειν τόν—, διὰ τὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως μυστήριον, Β′ 93, ιγ′. Ὅτι δεῖ τὴν πρός—σπουδὴν ἐπιδείκνυσθαι ἐν κόποις, ἀγάπη, ἀδιαλείπτῳ προσευχῇ, Β′ 245,39. Οἰκειότης ἢ μὴ οἰκειότης τῷ—, Δ′ 162, οθ′. Οὐσία—οὐ γινώσκεται ὑπὸ ἀνθρώπων, Δ′ 164, πβ′, πγ′, πδ′. Οὐσία καὶ ἐνέργεια—, Δ′ 159, ξθ′, ο′, 160, ογ′, οδ′. Οὐσία—μία, Δ′ 166, ϟ′. Οἷον εἶναι τὸν πρός—ἀναβεβηκότα νοῦν, Ε′ 27, μα′, μβ′. Πάθη, γνῶσις—καὶ ἀγνωσία, Α′ 24, ρνβ′. Περὶ βοηθείας Θεοῦ εἰς κατεργασίαν τῶν ἀρετῶν, Α′ 268, ϟγ′. Περὶ κακοῦ μὴ ποιηθέντος ὑπὸ τοῦ—κ.λ.π., Α′ 236, γ′. Πόθος—ὑπὸ ἀνθρώπου ἀνάπαυσις αὐτοῦ ἐστι, Α′ 321, ϟα′. Ποία—ὅρασις ἀδύνατός ἐστι, Α′ 83,21 ἑξ. Πῶς ὀρθῶς δεῖ νοεῖν τόν—φόβον, Α′ 323, ρ′. Πῶς τόν—ὁ μοναχὸς δύναται ἀεὶ ἐν νῷ ἔχειν, Α′ 83, 16 ἑξ. Παράδοξος ἐν—, ἡ διαίρεσις καὶ ἡ ἕνωσις, Β′ 18, κθ′. Περὶ ἑνώσεως ἀνθρώπου μετά—, πίστεως καὶ δυνάμεως, Β′ 111, ια′. Περὶ μετοχῆς—τοῖς οὖσι, Β′ 91, ϛ′, 92, ζ′. Πόθος ἐπιγνώσεως—πῶς ἐπιτυγχάνεται, Β′ 244,13 ἑξ. Πόθος ψυχῆς δι᾽ ἀγάπην—, Β′ 251,27 ἑξ. Ποία οὐσία μετέχει—, Β′ 30, κδ′. Ποῖα τὰ τέσσαρα ἰδιώματα—, συνεκτικά, φρουρητικὰ καὶ διασωστικὰ τῶν ὄντων, κοινοποιηθέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ, Β′ 30, κε′. Ποῖοι ἄνθρωποι κατ᾽ εἰκόνα καὶ ποῖοι καθ᾽ ὁμοίωσίν εἰσι—, Β′ 31, κε′. Πορεία ἀνόδου ἀνθρώπου πρός—, Β′ 194,5, 196,30. Προϋπόθεσις ἀναγωγῆς ἀνθρώπου πρὸς τόν—, ἢ ἀποβολὴ τῶν παρὰ φύσιν παθῶν, Β′ 116, μ′. Πῶς γινώσκεται ὁ—, Β′ 30, κδ′. Πῶς δυνατὸν καλεῖσθαι τόν—, Β′ 65, πβ′. Πῶς συνυπάρχει τῷ—, ἡ οὐσία τῶν ὄντων, Β′ 31, κη′. Πῶς τὰ θεῖα, δοτὰ εἰσι τοῖς μετά—γενομένοις, Β′ 179, ξϛ′. Περὶ γνώσεως—, Γ′ 148,7 ἑξ. Περὶ τῶν περιεκτικῶν καὶ ἰδικῶν εὐεργεσιῶν τοῦ—, Γ′ 82, 8-83,25. Παντοδυναμία—, Δ′ 181, ρλγ′. Πᾶς πιστὸς ὑπερβαλλόντως ὑπό—τετίμηται, Δ′ 362, οδ′. Περί—ἀνωτάτου νοῦ κ.λ.π., Δ′ 144, λδ′. Περὶ τοῦ περί—λέγειν, Δ′ 162, π′, 163, πα′. Περὶ ὑψώσεως τοῦ πιστοῦ ἐπὶ τῶν—πτερύγων, Δ′ 362, οε′. Πίστις τῷ ἐν Τριάδι—καὶ οὐχὶ τοῖς δημιουργήμασι, Δ′ 116,20 ἑξ. Ποιεῖν καὶ ἐνεργεῖν—, Δ′ 181, ρλγ′. Περὶ τῆς μεταξὺ νοῦ καί—γινομένης πνευματικῆς ἐπαφῆς, Ε′ 27, μγ′ ἑξ. Συνεργεία—, ἀπαραίτητος διὰ πᾶν ἔργον ἐστί, Γ′ 213, ργ′. Συνεργεία—εἰς ἀγῶνα μοναχοῦ, Δ′ 23,29. Τόπος—, πῶς νοητέος, Α′ 54, ιη′. Τρόπος γνώσεως—, τὸ ἀγαθόν ἐστι, Α′ 8, κθ′. Τῷ—πάντα σώζονται μετὰ τὴν διάλυσιν, Α′ 17, ϟγ′. Τέσσαρες τρόποι γενικοί, ἐγκαταλείψεως ὑπό—, Β′ 51, ϟϛ′. Τί ἀρέσκει τῷ—, καὶ τί τῇ σαρκί, Β′ 29, ια′. Τί καταληπτόν ἐστι—, Β′ 13, ρ′. Τίγων χρήζομεν διὰ τὴν ἐνοίκησιν τοῦ—ἐν ἡμῖν, Β′ 246, 10 ἑξ. Τί χωρίζουσι τοῦ—τὸν μοναχόν, Β′ 247,11. Τὸ διατί ὁ—ἐδημιούργησε ζητητέον, τὸ δὲ πῶς, οὐχί, ὡς μὴ ὑπαρχούσης γνώσεως, Β′ 41, ε′. Τὸ περί—δοξάζειν ὀρθῶς, πήγή ἐστι καὶ φυλακὴ πάντων τῶν ἀγαθῶν, Β′ 245,12. Τὸ σοφὸν καὶ δίκαιον καὶ ἀγαθὸν τοῦ—, τί ποιοῦσι, Β′ 155, μα′. Τὸ τῷ—φανὲν προσφιλές, πάντων τῶν ὄντων κρεῖττόν ἐστι καὶ τιμιώτερον, Β′ 170, ιϛ′. Τῶν ἐκ—δοθέντων ἡμῖν, οὐ τὴν χρῆσιν ἀλλὰ τὴν κατάχρησιν ἀναιρεῖ ἡ Γραφή, Β′ 47, ξϛ′. Τίς δυνατὴ περί—γνῶσις ἐστι, Δ′ 164, πβ′, πγ′, πδ′. Τριὰς ὁ—, Δ′ 173, ριγ′. Φόβος—, Α′ 30, γ′. Φόβος—καὶ ἀγάπη, Α′ 34, κε′. Φόβος—μετὰ τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς αἰσθητός, Α′ 240, ιζ′. Φόβος—,

προηγεῖται ἀγάπης πρὸς αὐτὸν κ.λ.π., Α′ 239, ιϛ′. Φύσις ἀνθρωπίνης ψυχῆς καὶ σχέσις αὐτῆς πρός—, Δ′ 147, μ′. Φῶς ὁ—, Δ′ 161, οζ′. Ψυχὴ πῶς ἀνανεύουσα γινώσκει τόν—, Α′ 11, ν′.

Θεοσοφία· Ποία ἡ ἀληθὴς καὶ ἀμώμητος τῶν πιστῶν—καὶ ποῖον τὸ τέλος αὐτῆς, Β′ 97, λε′.

Θεοστήρικτος, ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου, Δ′ 193,10.

Θεότης· — Ἁγ. Τριάδος, μία, Β′ 227, πε′. — ἄυλος, ἐποπτευομένη διὰ νοός, Γ′ 44,23. — ἄκτιστος, ὑπερούσιος, Δ′ 360, ξε′. — ἐν Τριάδι, Δ′ 60, ρλ′. — ἐναρχική, Ε′ 20, λδ′. — Λόγου κατὰ χάριν, ἀεὶ σύνεστι τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσι, Β′ 135, μϛ′. — Λόγου, Δ′ 302, ιϛ′. — Μονογενοῦς, Α′ 135,38. — μιᾶς οὐσίας ἐστι, Β′ 227, πδ′. Μύησις εἰς μυστήριον τρισυποστάτου—, Γ′ 339, νβ′. — μία, Δ′ 189,10 ἑξ. — μία, Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 186, ρμη′. — δημούσιος καὶ τρισυπόστατος, Α′ 323, ϟθ′. —, ὄνομα θείας ἐνεργείας, Δ′ 170, ρε′. — Σωτῆρος, Ε′ 47, πα′. — τρισυπόστατος, Δ′ 313, κδ′, Δ′ 360, ξϛ′, Δ′ 366, πβ′, Δ′ 188,25 ἑξ. — Χριστοῦ, Δ′ 287, ϟβ′. Οἰκεῖον—, αἱ νοεραὶ φύσεις, Β′ 223, ε′. Τρισυπόστατον μιᾶς—, Ε′ 7, θ′. Ψυχὴ τριμερὴς ὁμοιάζουσα τῇ τρισυποστάτῳ μιᾷ—, Ε′ 20, λδ′.

Θεοτόκος· Γ′ 44,17,21, Γ′, σελ. 50, Γ′ 60,2, Γ′ 144,32,33, Ε′ 75,38, 77, 35, Ε′ σ. 104. — ἁγία, Δ′ 287, ϟβ′. Ἐπίκλησις εἰς—, Γ′ 41,16 ἑξ., Γ′ 49, 35-50,19. Εὐχαὶ πρὸς τήν—, Δ′ 226, κζ′.

Θεοφάνης· Κλίμαξ—, Β′, σ. 315.

Θεραπεία, δι᾽ ἐπιμελείας συνειδήσεως, Α′ 100, ξθ′.

Θέρμη, ἀποτέλεσμα τῆς καθαρᾶς καὶ ἀρρεμβάστου προσευχῆς, Δ′ 254, νδ′, 255, νε′, νϛ′, νζ′.

Θέρος· — καὶ θέρους θέρος, πῶς νοητέα ὑπὸ γνωστικοῦ, Β′ 57, λϛ′, 58, μβ′, με′. — πνευματικώτερον, Β′ 58, μδ′.

Θεσσαλονίκη· Α′ 69,17, Α′, σ. 234, Δ′ σ. 3, Δ′, σ. 17, Δ′, σ. 9, 91,3, Δ′, σ. 134, Ε′ 107,22.

Θεωρεῖν· — ἀπαθῶς τὸ κάλλος κ.λ.π., Γ′ 54,39 ἑξ. — καὶ Θεολογεῖν μυστικά, ἀποτέλεσμα φυλακῆς νοός, Α′ 168, ροα′. Διατί τό—τὸ ὂν ἄνευ φωνῆς, μόνῃ τῇ ψυχῇ ἰσχυρότατόν ἐστι, Β′ 65, πγ′.

Θεωρήματα· Α′ 255, ξη′, Β′ 80, ξα′, Β′ 81, ξδ′, Β′ 87, πη′. — γνωστικὰ ἡδύγοντα πάντα πνευματικὸν λόγον, Β′ 78, γ′. — θεῖα, Α′ 256, ξθ′. — θεῖα, πότε οὐ συλλαμβάνονται, Α′ 268, ϟ′. — θεῖα, Β′ 78, μϛ′, Β′ 90, ρ′. — νοητικά, σβεννύμενα, Α′ 206,8. —, πότε δυσαπόσπαστος ἕξις καθίστανται, Β′ 36, ξη′. — ὑψηλά, Β′ 78, μζ′. Γνῶσις θείων—ἄφνω πεσοῦσα τῷ ἀσκητῇ, τί δυνατὸν ποιῆσαι αὐτῷ, Β′ 54, ιη′. Διατί ἀναγκαῖον τὸ ἀεὶ διατρίβειν τοῖς—, Β′ 36, ξθ′. Μυστικὴ Θεολογία ὑψηλοῖς ἐκτιθεμένη—, Β′ 76, λη′. Περὶ πνευματικῶν—ἐκφράσεως αὐτῶν κ.λ.π., Α′ 237, η′. Προκοπὴ εἰς θεῖα—καὶ ἀγαλλίασις ἐπ᾽ αὐτοῖς, Β′ 85, οζ′. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν καταξιωθέντα ὑψηλῶν καὶ θείων—, Β′ 49, οθ′. Φῶτα Ἰησοῦ, ὁλοφανῆ—, Α′ 167, ρξϛ′.

Θεωρητική· Τέλος—φιλοσοφίας, ἡ ἀληθειά ἐστι, Β′ 131, κϛ′.

Θεωρητικοί· — ἀπαλλάσσονται τῆς προσβολῆς δαιμόνων, Δ′ 349, νθ′. — πρακτικοὶ καὶ γνωστικοὶ πῶς θεωροῦσι τοὺς λόγους τῶν σωμάτων, Β′ 307, πδ′. Πῶς ἡ νὺξ ὠφέλιμος νοητέα τοῖς—, Γ′ 154,29, ἑξ. Περί—ἐν τῇ θεωρίᾳ Δ′ 332, ν′. Περὶ τοῦ πῶς θεωροῦσιν οἱ—, Δ′ 334, νβ′. Περὶ τοῦ χωρίου «ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν εὐγενεῖς» ὡς ἀναφερομένου εἰς τὴν θεωρίαν καὶ τούς—, Δ′ 341, νε′. Περὶ τοῦ χωρίου «Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ κ.λ.π.», ὡς ἀναφερομένου εἰς τούς—καὶ τὴν θεωρίαν, Δ′ 338, νγ′, Δ′ 339, νδ′. Σύμβολον ἀποπερατώσεως ὑπὸ τῶν—τῶν περὶ τὴν γνῶσιν φυσικῶν ἐννοιῶν, ἡ ἑβδόμη ἡμέρα, Β′ 60, νε′. Ὑπερμακαρί-

ους δεῖ ἡγεῖσθαι τούς—, Δ′ 317, κθ′.
Θεωρητικόν· — Θεοδώρου ἀσκητοῦ, ἐπισκόπου Ἐδέσσης, Α′ 325,2. Διατί μακάριος ὁ συνάψας τό—τῇ κατὰ φύσιν ἀληθείᾳ, Β′ 131, κε′.
Θεωρητικός· Β′ 84, οδ′, Γ′ 59,10. — ἀποτίθησι λογισμούς, Β′ 308, πζ′. — νοῦς, τί ἐκλαλεῖ, Β′ 308, ϟγ′. —, ὅτι ἐκ φιλανθρωπίας Θεοῦ καταλαμβάνει τὸν Θεὸν δι᾽ ὅλων τῶν πνευματικῶν καταστάντων αἰσθητηρίων, Δ′ 358, ξδ′. —, πῶς ὁρᾶν δύναται τὴν Θεοῦ δόξαν, Β′ 304, να′.—πῶς μεταβαίνει διὰ τῆς χάριτος εἰς τὰ ἄκτιστα νοητὰ τοῦ Θεοῦ, Δ′ 319, λ′.—χάριτι θετὸς θεός, 322, λζ′. Αἴσθησις πνευματικὴ καὶ διόρασις—, Δ′ 352, ξβ′, ἐξ. Ἀναλογίαι πορείας ἐξόδου Ἰσραὴλ καὶ πορείας—, Δ′ 356, ξγ′ ἐξ. Ἀρεταί—, Δ′ 321, λζ′. Ἀρεταὶ τρεῖς θεμέλια—καὶ πρακτικοῦ, Δ′ 320, λδ′. Διαφοραὶ μεταξύ—καὶ πρακτικοῦ, Β′ 303, μα′, μβ′, μγ′, με′, 304, μζ′, να′, νε′, νϛ′, 305, νζ′, ξβ′. Διά—ἄλλα, μείζονα καθαρᾶς προσευχῆς, ὑπάρχουσι, Γ′ 18, 36. Εὐχή—καὶ νοῦς αὐτοῦ, Β′ 199, θ′. Εὐχὴ καθαρὰ ἐμπρέπει τῷ—, Γ′ 25, 37. Λόγος, τί τῷ—καθίσταται, Β′ 76, λζ′. Νοῦς—, πότε εἰσέρχεται εἰς τὸν γνόφον, Δ′ 320, λε′. Πότε ὁ Κύριος ἐνδημεῖ τῷ—ἀνθρώπῳ, Β′ 79, νη′. Περὶ βίου τοῦ—καὶ περὶ προσευχῆς αὐτοῦ, Δ′ 306, π′. Περί—καὶ πρακτικοῦ, Δ′ 316, κη′, 317, κθ′, λ′. Περὶ πρακτικοῦ καί—, Δ′ 333, να′. Πίστις, ταπείνωσις καὶ ἀγάπη—, Δ′ 349, νθ′. Πνευματικαὶ ἀπολαύσεις—, Δ′ 341, νε′ ἐξ. Προσευχή—, Δ′ 347, νϛ′, 348, νζ′, 349, νη′, 350, ξ′, 351, ξα′. Προσευχή—, Δ′ 366, πβ′, 367, πγ′. Προσευχὴ καὶ ταπείνωσις —, Δ′ 329, με′. Προσευχή, τροφή, ὕπνος, ψαλμῳδία κ.λ.π.—, Δ′ 369,11 ἐξ. Προσοχὴ μεγάλη—κατὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν τὸν φωτισμόν, Δ′ 372,5 ἐξ. Πρᾶξις ἑπομένη τῷ—, τίς ἐστι, Ε′ 11, ιη′. Προσευχή—, Ε′ 54, πθ′-58, ϟβ′. Σιγή—, Δ′ 342, νε′. Σιωπή—, Δ′ 355, ξβ′. Τίνες αἱ πέντε θεωρίαι αἱ τῷ—ἢ γνωστικῷ πρέπουσαι, Γ′ 33, 15 ἐξ. Τρεῖς προϋποθέσεις βίου—καὶ τίνες αὗται, Ε′ 45, πα′ ἐξ.
Θεωρία· Α′ 142, ζ′, Α′ 154, πη′, Α′ 206,17, Β′ 48, ξη′, Β′ 89, ϟε′, Β′ 127, β′, Β′ 302, λβ′, Β′ 307, οζ′, Γ′ 116,31, Γ′ 134,9, Γ′ 153,9, Γ′ 155,11, Γ′ 249, ξθ′, Γ′ 282, μβ′, Γ′ 323, ϟϛ′, Δ′ 9,21, Δ′ 19,17, Δ′ 51, ρια′, Δ′ 58, ρκζ′, Δ′ 364, οη′, 365, οθ′, Ε′ 95,34. — ἁγίων ἁγιωτέρα καὶ πνευματικῶν πνευματικωτέρα ἐστι, Β′ 73, ιθ′. — Ἁγ. Τριάδος, Β′ 45, μζ′. — Ἁγ. Τριάδος οὐδενός ἐστι, Β′ 310, ρζ′. — αἰσθητῶν κοινὴ νοῦ καὶ αἰσθήσεως, Β′ 213, μ′. — ἀληθής, Β′ 162, οζ′. —ἁπλανὴς τῶν ὄντων, δεῖται ψυχῆς ἀπηλλαγμένης παθῶν, Β′ 120, ξζ′. — ἀρέσκει τῷ Θεῷ, Β′ 29, ια′. — ἀρετῆς, τὸ βραβεῖον τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς ἐστι, Β′ 303, μ′. — ἀνερμήνευτος κατὰ χάριν τοῦ ὄντος, Β′ 168, δ′. — ἀφανίζει τὰ πάθη κινήσεως, Β′ 20, μζ′. — ἀχαλίνωτος κατὰ κρημνῶν ὁδηγεῖ, Β′ 41, ε′. — ἀγαθῶν, Γ′ 253, πζ′. — αἰσθητῶν,—κεκρυμμένων μυστηρίων καὶ—νοητῶν, Γ′ 25, 19 ἐξ. — ἀπαθὴς τῶν πραγμάτων, Γ′ 53,13. — ἀΰλου καὶ πρώτου φωτός, Γ′ 309, με′. — ἀχαλίνωτος, Γ′ 57, 36. — αὐγῆς τοῦ πνεύματος, Δ′ 251, να′. — ἀκτίστου ὑπὲρ νοῦν ἑνός, Ε′ 22, λε′. — ἀνείδεος, Ε′ 51, πγ′.—, ἀποτέλεσμα χάριτος Ἁγ. Πνεύματος, Ε′ 105,11, Ε′ 105,32 ἐξ. — γεγονότων, ἔνδον νοῦ ἀναλαμβανομένη, Β′ 30, κγ′. — Γραφῶν καὶ κτισμάτων, Γ′ 165,2. — δόξης θείας καὶ ἀπροσίτου, Β′ 94, να′. — δευτέρα, τίς ἐστι, Γ′ 32,28 ἐξ. — δόξης τοῦ ἑνὸς καὶ πρώτου φωτός, Γ′ 338, μη′. — διὰ παντός, τοῦ προσώπου Θεοῦ ὑπ᾽ ἀγγέλων, Ε′ 6, ϛ′. — ἐνδελεχὴς πνευματική, ἔργον σοφίας ἐστι, Α′ 147, λδ′. — ἑνὸς Πατρὸς καὶ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, Β′ 195,17. — ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Β′ 314, ρλθ′. — ἑβδόμη, τίς ἐστι, Γ′ 33,10. — ἕκτη, τίς ἐστι, Γ′ 33,8. — ἐν Θεῷ, Γ′ 69, 18. — ζητητέα ἐν καιρῷ—, Γ′ 143,

20 ἐξ. — ζητητέα ἐν θείοις λόγοις, Α′ 225,29. — Θεοῦ, ἡ εὐκοσμία καὶ πρόνοια ἐν τοῖς γενομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ, Α′ 25, ρξα′. — Θεοῦ, πολλαχῶς λαμβανομένη καὶ θεωρουμένη, Α′ 83, 24-84,8. — θείων ἐλλάμψεων, ὡς ἀντιμισθία διδομένη, Β′ 83, οβ′. — Θεοῦ καὶ καθαρμὸς νοῦ, Β′ 291, κα′. — Θεοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον καί—Θεοῦ ἐν ἐσόπτρῳ καὶ αἰνίγματι, Β′ 79, νζ′. — θείων Γραφῶν καὶ κτισμάτων, πῶς δίδοται, Γ′ 164,10. — θείων πραγμάτων, Γ′ 287, νθ′. — θείου φωτός, Γ′ 308, μγ′. — Θεοῦ, Γ′ 90,20, Γ′ 286, νϛ′, Γ′ 290, οδ′, Γ′ 319, πγ′, Γ′ 320, πϛ′, Δ′ 330, μϛ′.—Θεοῦ τοῦ ἀπροσπαθοῦς, Γ′ 129,16.—Θεοῦ, ὑπὸ Ἰωάννου Εὐαγγελιστοῦ, Γ′ 100,26 ἐξ. —Θεοῦ, ἡ Θεοῦ μνήμη ἐστί, Δ′ 7,30. — Θεοῦ καὶ κάθαρσις νοῦ, Δ′ 306, ιθ′. — θεία, Ε′ 27, μα′, Ε′ 93,18.— Θεοῦ ὑπὸ νοῦ, Ε′ 29, μδ′. — Θεοῦ ὑπὸ νοῦ θεωρητικῶν, Ε′ 31, μθ′. — Θεοῦ ὑπὸ νοῦ καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Ε′ 33, νβ′,-37, ο′, Ε′ 39, οβ′-40, οθ′. — Θεοῦ ὑπὸ νοῦ, μετὰ καλλιέργειαν ὑπὸ ψυχῆς τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, Ε′ 23, λϛ′. ἐξ. — Ἰησοῦ, Ε′ 50, πβ′. — καὶ γνῶσις τί πεφύκασι, Α′ 163, ρμϛ′: — καθαρῷ νοΐ, Β′ 80, νθ′. — καὶ ἀνάγνωσις, ἀγνοίας τὸν νοῦν ἀπαλλάττουσι, Β′ 50, πϛ′. — καὶ εὐχή, Β′ 305, ξδ′. — καὶ πρᾶξιν, ἀνάγκη τίθεσθαι ἐπὶ τὸν μόδιον, Β′ 162, οζ′. — καὶ πρᾶξις, εἰς ἓν τέλος χρηστὸν καταλήγουσι, Β′ 305, νζ′. — καὶ πρᾶξις, μίαν σύνοδον, τίνι τρόπῳ ἀποτελοῦσι, Β′ 165, ϟ′. — καὶ πρᾶξις, πῶς ἀπαραίτητά εἰσι διὰ τὴν σωτηρίαν, Β′ 179, ξβ′. — καὶ προσευχὴ ἀδιάλειπτος, Β′ 269, ξθ′. — καὶ προσευχὴ καθαίρουσι πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον, Β′ 217, ιγ′. — κάλλους Ἁγίας Τριάδος δι᾽ ἀγάπης ἀποκτᾶται, Β′ 97, λη′. — καρπὸς καθαρότητος διανοίας, Β′ 250, 38-39. — κατὰ νοῦν, ἀπάγεται ὑπὸ κλέπτου, ἤτοι τοῦ διαβόλου, Β′ 160, ξδ′. — καθαρά, Γ′ 310, μθ′. — καὶ τελείωσις, Γ′ 354, ϟϛ′. — κεκρυμμένων μυστηρίων, Γ′ 24,23. — κτισμάτων, Γ′ 165,33. — καὶ νοερὰ προσευχή, Δ′ 82,32. — καὶ προσευχή, Δ′ 306, ιθ′. — καὶ ἐνατένισις ψυχῆς τῆς ὑπερφυοῦς Τριαδικῆς Ἑνάδος, Ε′ 20, λδ′. — καὶ Θεολογία, Ε′ 51, πδ′ ἐξ. — λόγων κτίσεως, Γ′ 336, μγ′. — μυστικὴ καὶ ἀνάβασις, Β′ 283, κζ′. — μυστηρίων βασιλείας οὐρανῶν, Γ′ 307, μ′. — νοητῶν, Α′ 231,35. — νοητῶν καὶ πόθησις ἐντελής, Α′ 331, 21. — νοερά, Β′ 246,20 ἐξ. — νοητῶν, ἀσώματός ἐστι, Β′ 215, ϟβ′. — νοῦ, Ε′ 13, κα′, Ε′ 27, μγ′ ἐξ., Ε′ 57, ϟα′. — νοῦ, τοῦ ὑπὲρ νοῦν κάλλους, Ε′ 14, κδ′. — ὄντων κ.λ.π, ἐν οἷς εὑρίσκεται νοῦς παθῶν ἀπαλλαγείς, Β′ 218, κθ′. — ὄντων ὑπὸ νοῦ, τελείως ἐλευθερωθέντος, Β′ 12, πϛ′. — ὁρατῶν, Β′ 13, ϟδ′. — οὐρανίων, Β′ 243,24. — ὀγδόη, ἡ Θεολογία, Γ′ 33,11. — οὐκ ἀληθὴς οὖσα, ἀλλὰ πνεῦμα πλάνης, Ε′ 106,12 ἐξ.—πνευματική, Α′ 58, β′, Α′ 81,19, Β′ 30, κ′, Β′ 173, λδ′, Β′ 178, ξα′, 242,7, Β′ 262, λζ′, Β′ 303, μβ′, Β′ 308, πη′. — πνευματική, αἰσχύνει δαίμονας πολεμοῦντας ψυχήν, Β′ 16, κ′. — πνευματικὴ καὶ γνῶσις, τίσι δίδοται ὑπὸ Θεοῦ, Β′ 174, λε′. — πνευματικὴ καὶ καθαρότης νοῦ, Β′ 12, πζ′. — πνευματικὴ καὶ λογισμοὶ πρακτικῶν, Β′ 310, ρε′. — πνευματικὴ καὶ προσευχὴ καθαρὰ ρώννυσι τὸν νοῦν, Β′ 209, πα′. — πνευματική, κωλύεται ἐκ πνεύματος λύπης, Α′ 74,23. — πνευματικῶν γνώσεων, Β′ 72, ιη′. — πνευματικὴ νοῦ, ἀκλινής, Β′ 251,15. — πράγματος ἀφάνοῦς, ἡ ἄληστός ἐστι πίστις, Β′ 227, π′. —, πρᾶξις, ἀρετή, γνῶσις κ.λ.π., δῶρά εἰσι Θεοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 131, κη′. —, πρᾶξις μυσταγωγουμένη διὰ μυστηρίου καθίσταται, Β′ 165, πθ′. — πρώτη καὶ δευτέρα, Β′ 300, ιε′.—πέμπτη κ.λ.π., Γ′ 141,6 ἐξ. — πέμπτη, τίς ἐστι, Γ′ 33,6. — πνευματική, Γ′ 247, νθ′. — πρώτη καὶ λοιπαὶ θεωρίαι, Γ′ 32,18

ἐξ. — πρώτη, τίς ἐστι, Γ′ 32,28 ἐξ. — πνευματικὴ καὶ ἐπιφάνεια φωτός, Δ′ 375,28 ἐξ. —, πότε τῇ ψυχῇ ἀναλάμπει, ἤτοι τίνες αἱ προϋποθέσεις τῆς —, Ε′ 44,π′.—, τί ἐστι, Β′ 303, λϛ′. —τίσιν ἑστερέωται, Β′ 294, νβ′.—τὸν γνωστικόν, ὑπεράνω τῶν ὁρωμένων καθίστησι, δι᾽ ἀναβάσεως τοῦ νοῦ πρὸς τὰ συγγενῆ νοητά, Β′ 126, ρ′. — τῶν νοητῶν, παράδεισός ἐστι, Β′ 305, νη′. — τῶν ὄντων καὶ παθῶν ἀπαλλαγή, Β′ 208, ν′. — τετάρτη, τίς ἐστι, Γ′ 33,3. — τρίτη, τίς ἐστι, Γ′ 33,1. — τῶν πάντων, Γ′ 242, λε′ — τῶν ὄντων, Γ′ 33,8, Γ′ 311, να′, Γ′ 318, π′, Γ′ 157,36, Γ′ 161,4, Γ′ 340, νδ′, Γ′ 347, ογ′. — τῶν ὄντων φυσικὴ ἐκ καθαρότητος νοῦ, Γ′ 163, 14. — τικτομένη ὑπὸ ἡσυχίας καὶ τίκτουσα γνῶσιν, Δ′ 64, ε′. — τοῦ πνεύματος, Δ′ 39, νζ′. —, τῇ βοηθείᾳ Λόγου καὶ Πνεύματος, Ε′ 51, πγ′. — τί ἐστι, Ε′ 45, πα′. — ὑπερκόσμιος καὶ ἁπλῆ, Β′ 78, μθ′. — ὑψηλή, Β′ 178, νε′. — ὑψηλὴ καὶ ἀνάβασις, Β′ 259, κβ′. — ὑπερκοσμίου ἑνός, Ε′ 24, λϛ′. — ὑπὸ καθαροῦ νοῦ τῆς ἐνδοτάτης καὶ θείας ἀποκρυφιότητος καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Ε′ 30, μϛ′, μζ′, 31, μη′, μθ′, 32 ν′, να′. — φυσική, Β′ 305, ξα′. — φυσική, ἀδύνατος ἄνευ προηγουμένης παθῶν καθάρσεως, Β′ 121, οε′. — φυσικὴ κτίσεως, Γ′ 320, πε′. — φυσικὴ καὶ γράμμα Ἁγ. Γραφῆς, Β′ 173, λδ′-174-λη′. — φυσική, Γ′ 273, α′, Γ′ 314, ξγ′, Γ′ 331, κα′. φωτός, Γ′ 314, ξδ′.— φωτὸς ὑποστατική, πνευματική, Δ′ 53, ριη′. Ἀδὰμ μετὰ ἁμαρτίαν ἀνάξιος κατέστη— Θεοῦ, Α′ 330,15 ἐξ. Αἰχμαλωσίαι ὑπὸ παθῶν σκοποῦσιν ἀπασχολῆσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῆς εἰς Θεόν—, Α′ 321, ϟ′. Ἀποτελέσματα γνώσεως καὶ—, Α′ 322, ϟϛ′. Αἴσθησις καὶ αἰσθητὰ ὑπουργείτωσαν εἰς—πνευματικήν, Β′ 223, ϛ′. Ἀκροτάτη ἀπάθεια καὶ ὑψηλοτάτη—, Β′ 256, ϛ′. Ἀνάβασις—, Β′, σ. 254. Ἀναγωγὴ ἐκ πρακτικῆς ἀρετὴν εἰς—τοῦ ποιήσαντος, Β′ 237, 38. Ἀναγωγὴ ἐκ πράξεως εἰς—, νοητέα ἡ ὁσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν, Β′ 113, κδ′. Ἀποτελέσματα διὰ πάντα νοῦν, ἰσχὺν ἔχοντα πρός—, Β′ 120, ξϛ′. Ἀποτελέσματα—μογοειδοῦς, ὑπὸ νοῦ γενομένης, Β′ 40, ϟϛ′. Ἀποτελέσματα νοῦ καταλαμφθέντος—, Β′ 27, ρ′. Ἀποτελέσματα προκαθηγεσίας λόγου τῆς αἰσθήσεως κατὰ τὴν τῶν ὁρατῶν —, Β′ 147, δ′. Ἀσχολία τῇ—, Β′ 248,38. Ἀσχολία τῇ τοῦ ὄντος ἀγαθοῦ—, Β′ 249,6. Ἀντίδρασις δαιμόνων εἰς προκόπτοντας εἰς—, Γ′ 295, ϟγ′. Ἀποταγὴ καὶ—τῶν ὄντων, Γ′ 334,λδ′, λε′. Ἀπώλεια μνήμης Θεοῦ καὶ—αὐτοῦ ὑπὸ προπατόρων, Δ′ 150, μϛ′. Ἄρχων ἀέρος πειράζων τοὺς πρός — σχολάζοντας, Δ′ 55, ρκβ′. Ἀνάβασις εἰς—, Ε′ 88,5. Ἀνάβασις ἐκ πράξεως εἰς—, Ε′ 65,19. Ἀνάτασις νοῦ πρὸς Θεοῦ—, Ε′ 54, πη′. Ἀποτελέσματα ἀναγωγῆς νοῦ εἰς—Θεοῦ, Ε′ 46, πα′ ἐξ. Ἀποτελέσματα ἀναγωγῆς νοῦ εἰς—Θεοῦ, Ε′ 49, πβ′-54, πη′. Ἀψευδῆ ἀποτελέσματα ἀληθοῦς—καὶ χάριτος Ἁγ. Πνεύματος, Ε′ 106,29 ἐξ. Γεῦσις γλυκυτάτου γάματος—, Γ′ 317, οε′. Γνῶσις ἀληθείας, γεννᾶται ὑπὸ τῆς τῶν γεγονότων—καὶ ὑπὸ πόγων καὶ ἀρετῆς ἱδρώτων, Β′ 124, πζ′. Γνῶσις καί—, Δ′ 323, λη′. Διὰ γνώσεως καί—κατὰ τετάρτην ἀπάθειαν, καθαρὸν ποιεῖται καὶ διειδὲς ἔσοπτρον τοῦ Θεοῦ, τὸ ἡγεμονικόν, Β′ 136, να′. Διατί δεῖ τὸ λογιστικὸν διάγειν διὰ προσευχῆς καὶ πνευματικῆς—, Β′ 42, ιε′. Διὰ προβάτων ὁ συμβολισμὸς ὑπὸ προφήτου, τῶν πταιόντων περὶ τήν—τῶν ὁρατῶν, Β′ 166, ϟε′. Διατί ὁ διὰ πράξεως εὐαρεστήσας τῷ Θεῷ, διά—πρὸς τὴν τῶν νοητῶν χώραν τὸν νοῦν μετατίθησι, Β′ 117, μθ′. Διαφανὴς μυστικῆς—ἀήρ, Β′ 80, νθ′. Διαφορὰ μεταξὺ πράξεως καί—, Β′ 303, μα′, μβ′, μγ′, με′, 304, μζ′, να′, νε′, νϛ′, 305, νζ′-ξβ′. Διαφορά—πρὸς πρᾶξιν, ὅση διαφορὰ νοὸς πρὸς αἴσθησιν, Δ′ 317, κη′. Εἰλικρινές—, μὴ σωματικαῖς ἐπιταρασσέσθω φροντίσιν,

Α′ 232,7.Ἐνόρασις Θεοῦ ὑπ᾽ἀνθρώπου, παρεχομένη ἀναλόγως ἐπιδόσεως εἰς πρᾶξιν καί—, Β′ 84,π′. Ἔργον—διὰ νοῦν, ποτόν ἐστι, Β′ 14, δ′. Εὐχὴ μετὰ πνευματικῆς—, μετὰ φυσικῆς— κ.λ.π., Β′ 304, νβ′. Εὐχὴ ψιλή, ἀνείδεος καὶ μετά—, Β′ 306, οβ′. Εὐφροσύνη ψυχῆς τῇ τοῦ ὄντος ἀγαθοῦ— καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Β′ 246,6 ἐξ. Ἐμφάνισις Θεοῦ διὰ τῆς—τῶν ὄντων, Γ′ 126,13 ἐξ. Ἐμφιλόσοφος—, Γ′ 333, λα′. Ἐπίβασις—, Γ′ 324, ϟζ′. Ἔρως—Θεοῦ, Ε′ 57, ϟα′. Ἡ κατ᾽ ἀρετὴν τῶν θείων ἀληθής—καὶ γνῶσις, πρόσωπον Κυρίου καθέστηκεν, Β′ 173, λβ′. Ἡ κατὰ φυσικήν— ἐκ τῶν αἰσθητῶν συναγομένη γνῶσις συμβολισθεῖσα διὰ ποταμοῦ Ἐζεκίου, Β′ 122, πα′. Ἡλία πρεσβυτέρου, κεφάλαια περὶ πράξεως καί—, Β′, σ. 302. Ἡ ὄντως—, Γ′ 65,17. Θεὸς ἀθέατος—, Ε′ 54, πθ′. Θέωσις ἐκ τῆς— Θεοῦ, Ε′ 13, κ′. Κατά—γνωστικὰ θεωρήματα, Β′ 125, ϟδ′. Κατάλειψις πνευματικῆς—, καθισταμένης τυπικῆς τῷ γράμματι δουλείας, λιμός ἐστι, Β′ 172, λ′. Κατανόησις Θεοῦ ἀκολουθεῖ τὴν τῶν νοητῶν μυστικήν—καὶ συμβολίζεται διὰ θέρους θέρους, Β′ 68, μγ′. Κατάστασις ἐνθάδε, πράξεως καί—, Β′ 86, πζ′. Κεφάλαια Θεογνώστου, περὶ πράξεως,— καὶ Ἱερωσύνης, Β′, σ. 255. Καρποί—, Δ′ 326, μα′. Καθαρότης καρδίας καί—, Ε′ 50, πβ′. Κάθαρσις καρδίας καί—Θεοῦ, Ε′ 55, ϟ′, 58, ϟα′, ϟβ′. Λαμπηδών—σβεννυμένη, Α′ 206, 5-6. Λογισμοὶ καί—, Β′ 307, πγ′. Λόγος Θεοῦ ἐξελθὼν εἰς τὸν κόσμον καὶ πορευθεὶς πρὸς τὸν Πατέρα, τύπος τοῦ τῶν παθῶν νικητοῦ καὶ διά—τὴν γνωστικὴν μετερχομένου φιλοσοφίαν, Β′ 88, ϟδ′. Λόγος περὶ Θεοῦ, ἢ ἐκ τῶν ὄντων ἀναλογία τῆς περὶ αὐτοῦ γνωστικῆς—, Β′ 153, λα′. Λύχνος πράξεως καὶ λύχνος—, Β′ 289, ϛ′. Μοναχός—γευσάμενος καὶ ἡσυχίας, οὐ σχολάζει σωματικαῖς φροντίσι, Α′ 206,21 ἐξ. Μετάταξις εἰς τὴν τῶν αἰωνίων μυστικήν—, Β′ 60, νδ′. Μυστηρίων—, Β′, σ. 315,, σ. 316. Μέθεξις Ἁγ. Πνεύματος καί—Θεοῦ, Ε′ 6, ϛ′. Νῆψις καί—ἐπίβασις, Α′ 141, α′. Νοῦς φυλακτέος διὰ καιρόν—, Α′ 255, ξη′. Ναός—, περιφανῶς οἰκοδομεῖται ὑπὸ εἰρήνης, Β′ 89, νγ′. Νοῦς ἀναγόμενος εἰς—, Β′ 243,25. Νοῦς ἐν πειρασμοῖς ὢν οὐ μετέρχεται τὴν φυσικήν—, Β′ 122, οη′. Νοῦς εὑρισκόμενος ἐν τῇ τῶν ὁρατῶν ἢ τῶν ἀοράτων—, Β′ 13, ϟζ′, ϟη′, ϟθ′, ρ′. Νοῦς—τῶν ὄντων καί—Θεοῦ, Β′ 256, ε′. Νοῦ πρᾶξίς ἐστιν ἡ ἐν— εὐχὴ καὶ ἡ ἐν εὐχῇ—, Β′ 290, ιβ′. Νοῦς φωτίζεται ἀρθεὶς εἰς ὕψος γνωστικῆς—, Β′, σ. 299. Νοῦς, τί καθίσταται διά—καὶ προσευχῆς, Δ′ 307, ιθ′. Νοῦς, πότε καὶ ὑπὸ τίνας προϋποθέσεις εἰς—ἀνάγεται, Ε′ 45, π′. Ὁδὸς πρὸς ἔλευσιν εἰς—ἁγίων κ.λ.π., Α′ 145, κθ′. Ὁ διὰ πράξεως καί—κατορθῶν εἰς ἄκρον τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν γνῶσιν, τί ἐπιτυγχάνει, Β′ 126, ϟη′. Ὁ ἐν—γεγόμενος, ὡς ἀνθρωπίνῳ νῷ διασκοπεῖ τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον, Β′ 17, κϛ′. Ὁλόκληρός ἐστιν ὁ τὴν πρᾶξιν μετὰ γνώσεως καὶ τήν— οὐκ ἄπρακτον διανύων, Β′ 145, ϟδ′. Ὁ νοῦς πρὸς σοφίαν εἰσάγει διά—τὸν ἐφιέμενον γνώσεως, Β′ 168, α′. Ὅτι δεῖ ἀναγαγεῖν τὰ αἰσθητὰ εἰς νοητήν—, Β′ 212, κϛ′. Ὅτι δεῖ ἐν καιρῷ πειρασμῶν καὶ πρὸ τελείας ἕξεως ἀπέχειν τῆς φυσικῆς—, Β′ 123, πβ′-πε′. Ὅτι δεῖ τὴν πρᾶξιν καὶ τήν —ἀλλήλαις συνέχεσθαι καὶ μὴ διαζευγνύεσθαι, Β′ 145, ϟε′. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν δευτέραν—ἢ γνῶσιν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 35, 26-37,22. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑβδόμην— ἢ γνῶσιν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 58,10-59,7. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἕκτην—ἢ γνῶσιν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 52, 30-58,8. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν τετάρτην—ἢ γνῶσιν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 44, 1-52,16. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν τρίτην —ἢ γνῶσιν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 37, 24-43,41. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ὀγδόην—ἢ γνῶσιν, τί διανο-

εἶται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 59, 9-60,6. Ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν πέμπτην—ἢ γνῶσιν, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ, τί λέγει, Γ′ 52, 16-28. Ὁ καταξιωθεὶς ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν πρώτην γνῶσιν ἢ—, τί διανοεῖται, τί μελετᾷ καὶ τί λέγει, Γ′ 33, 33-35,24. Ὁράματα φυσικῆς—, Γ′ 342, νη′. Ὁδὸς μοναχοῦ πρὸς ἀληθῆ—καὶ σοφίαν, Δ′ 14, ϛ′. Ὅρασις νοῦ ἐν—Θεοῦ, Δ′ 332, μη′. Ὅτι οὐ δεῖ ἀπάγειν τῆς πρὸς Θεόν—καὶ τῶν πρὸς αὐτὴν ὕμνων καὶ προσευχῶν, Δ′ 152, μθ′. Πατήρ—καὶ γνώσεως βίος προσεκτικὸς ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, Α′ 163, ρμζ′. Περὶ δύο ἐνεργειῶν βουλήσεως καὶ νοήσεως, ὧν ἡ μὲν—, ἡ δὲ πρᾶξις καλεῖται, Α′ 332,12 ἑξ. Πόθος—, Α′ 203,13. Πότε ὁ νοῦς κινεῖται εἰς πᾶσαν—τερπνήν, πνευματικὴν καὶ θεοφιλῆ, Α′ 155, ϟγ′. Πράξεις στερηθεῖσαι—μαραίνονται, Α′ 206,9. Περὶ πράξεως ἀπαραιτήτου διὰ τὴν διά—ἐκζήτησιν Κυρίου, Β′ 119, ξβ′, ξγ′. Περὶ τοῦ μέσως ἔχοντος, ὡς πρὸς τήν—καὶ πρᾶξιν, Β′ 303, μϛ′. Ποῖον τὸ τῆς φυσικῆς—ἔργον, Β′ 185, ϟδ′. Ποῖος φθάνει εἰς τὴν ἀνάπαυσιν τῆς γνωστικῆς—, Β′ 60, νθ′. Πορεία ἐκ φυσικῆς—, εἰς πνευματικὴν τοιαύτην, Β′ 173, λε′. Πότε τις διαβαίνει πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν τῆς γνωστικῆς—, Β′ 60, νθ′. Πρᾶξις ἐπίβασις—, Β′ 250, 39. Πρᾶξις καί—συνιστάμεναι κ.λ.π., Β′ 79, να′. Πράξεως καί—τὸ πέρας, συμβολιζόμενον διὰ Σαββάτου νόμου, Β′ 81, ξδ′. Προσομοιώσεις καὶ ἀναλογίαι μεταξὺ πράξεως καί—, Β′ 303, μδ′. Προσομοιώσεις σχέσεων πράξεως καί—, Β′ 304, νγ′. Προσευχὴ προπαρασκευάζει τὸν νοῦν πρός—, Β′ 11, οθ′. Προϋποθέσεις—Θεοῦ, Β′ 256, ζ′. Πῶς νοῦς τὴν ἐκ φυσικῆς—συλλέγεται γνῶσιν, Β′ 122, π′. Περὶ—Θεοῦ κατὰ τὴν ὀγδόην γνῶσιν, Γ′ 59,9. Περὶ—νοῦ αἰσθητῶν τε καὶ κτισμάτων, Γ′ 141,33 ἑξ. Πίστις,—μεγάλη, Γ′ 120,38. Πίστις, πίστεως φόβος καὶ πίστις τῆς—, Γ′ 114,15 ἑξ. Πίστις τῆς—, ἡ καλουμένη μεγάλη πίστις ἐστι, Γ′ 167,7 ἑξ. Πρᾶξις, γνῶσις καί—, Γ′ 244, μζ′. Πῶς δεῖ πρὸς τήν—ὁδεύειν, Γ′ 56,12 ἑξ. Περί—, Δ′ 314, κζ′, Δ′ 320 λδ′, λε′, λϛ′, 321, λζ′, Δ′ 325, μ′, μα′, Δ′ 332, ν′. Περὶ ταπεινώσεως καί—, Δ′ 313, κε′, κϛ′. Περὶ τῆς—Θεοῦ ὑπὸ τῶν θεωρητικῶν, Δ′ 334, νβ′. Περὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς—καὶ τῆς γνώσεως, Δ′ 345, νϛ′ ἑξ. Περὶ τοῦ θεωρητικοῦ ἐν τῇ—, Δ′ 332, ν′, 333, να′. Περὶ τοῦ χωρίου «ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν εὐγενεῖς», ὡς ἀναφερομένου εἰς τήν—καὶ τοὺς θεωρητικούς, Δ′ 341, νε′. Περὶ τοῦ χωρίου «Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ κ.λ.π., ὡς ἀναφερομένου εἰς τὸν θεωρητικὸν νοῦν καὶ τὴν Θεοῦ—, Δ′ 338, νγ′, Δ′ 339, νδ′. Πνευματικαὶ ἀπολαύσεις ἀποτελέσματα τῆς—, Δ′ 341 νε′ ἑξ. Πρακτικῆς ἀποτελέσματα, συναρμοσθείσης τῇ—, Δ′ 297, ι′. Προσοχή, ἀρχή—ἢ ὑπόθεσις—, Δ′ 26,20. Προϋποθέσεις—Θεοῦ, Δ′ 368, 5 ἑξ. Περί—, κατὰ Μάξιμον Καυσοκαλυβίτην, Ε′ 106,1 ἑξ. Πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, προϋποθέσεις — ἀοράτων, Ε′ 6, η′. Πρᾶξις προηγουμένη τῆς—, τίς ἐστι, Ε′ 11, ιη′. Προσευχή—, Ε′ 38, οα′ ἑξ. Συμβολισμὸς φυσικῆς—; διὰ τῆς ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς ἐπὶ σταυροῦ Σωτῆρος, Β′ 89, ϟϛ′. Σχέσεις πράξεως καί—, Β′ 303, λζ′, λθ′. Σχολὴ ἐν—, Β′ 211, ιβ′. Σχολὴ τῇ—καὶ φῶς θεῖον, Β′ 241,12. Σπουδὴ πρός—ἐκ κενοδοξίας, Γ′ 56,12 ἑξ. Σύμβολον—, ἡ ἔξοδος Ἀβραὰμ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ, Δ′ 311, κδ′. Σκοπὸς τῶν τὴν—φθασάντων, Ε′ 26, μ′. Τί ἀκολουθεῖ τὴν ἀπάθειαν ἀκολουθοῦσαν φυσικήν—, Β′ 126, ϟθ′. Τί εἰς φυσικὴν ἄγει—, Β′ 250,34. Τίνα ἐργάζονται τὴν φυσικὴν ἐν πνεύματι—, Β′ 163, π′. Τίνα ποιοῦσι τὴν κατὰ τὴν ἀνάβασιν ἄπταιστον φυσικήν—, Β′ 184, ϟγ′. Τίνα τὰ ἀπαραίτητα διὰ τὴν Θεοῦ—, Β′ 189, ξζ′, ξη′. Τίσι προηγεῖται ἡ—τῆς πράξεως, Β′ 305, νζ′. Τί τὸ τῆς—μυστήριον, Β′ 243,

36 ἑξ. Τὸ εἰλικρινὲς τῆς—, διὰ προσευχῆς ἐμφανίζεσθαι εἴωθε, Β′ 302, λα′. Τὸ ἐν τῷ Λευϊτικῷ στηθήνιον τὴν ὑψηλήν—δηλοῖ, ὁ δὲ βραχίων τὴν πρᾶξιν, Β′ 116, με′. Τὸν ἐπὶ γνώσει ὑψούμενον, περὶ τὴν ἀληθῆ—πταίειν ἡ δικαία κρίσις συγχωρεῖ, Β′ 128, ια′. Τοὺς πρός—πετάσαντας, τί ποιεῖ ὁ τῆς πορνείας δαίμων, Γ′ 302, ιϛ′. Τίνες ἀξιοῦνται τοῦ Θαβωρίου ὄρους τῆς—, Γ′ 350, πγ′. Τρεῖς τρόποι, δι᾽ ὧν ὁ νοῦς ἐπιβαίνει τῇ τοῦ Θεοῦ—, Δ′ 331, μζ′, Ε′ 6, ζ′. Τὸ ὑπερκόσμιον ἔν, ἐπέκεινά ἐστι πάσης—καὶ νοήσεως, Ε′ 13, κα′. Τρεῖς προϋποθέσεις βίου διά—καὶ τίνες αὗται, Ε′ 45, πα′ ἑξ. Ὑψηλὴ ἐν πνεύματι—τῆς φύσεως, πῶς καλεῖται ὑπὸ τῆς Ἁγ. Γραφῆς καὶ τίνες γεωργοῦσιν αὐτήν, Β′ 119, ξα′. Ὑψούμενος ἐν ἡμῖν ὁ λόγος διὰ πράξεως καί—, πάντα τὰ ἐν ἡμῖν ὑψοῖ πρὸς ἑαυτόν, Β′ 75, λβ′. Φυσική—, 108, ϟδ′. Φυσικὴ ἐν πνεύματι—, Β′ 105, οθ′. Φυσική—, ἤτοι αἱ περὶ τῶν ὄντων δόξαι, πύργοι ὠκοδόμηνται τῷ μοναχῷ κατὰ δαιμόνων, Β′ 120, ξε′. Φῶς πνευματικὸν ἀπαραίτητον διὰ τὴν πνευματικήν—, Β′ 150, ιζ′. Ψηλαφητικὴ ἐνέργεια τῆς κατὰ νοῦν—, συμβολιζομένη ὑπὸ ἐχίδνης, δηξάσης τὸν Παῦλον, Β′ 113, κγ′. Ψυχή, πῶς ἀνάγεται εἰς—, Γ′ 340, νγ′. Ὥσπερ ἡ πρᾶξις γεννᾷ τὴν ἀρετήν, οὕτως ἡ—τὴν γνῶσιν, Β′ 124, πζ′.

Θεωρίαι— ἀποτέλεσμα νήψεως, Α′ 149, ν′. —, ἃς εἶδον ἀξιωθέντες ἅγιοι, Ε′ 105,16 ἑξ. —ἐξαίσιαι καὶ ἀπόρρητοι, Α′ 143, ι′. —ἑπτὰ τοῦ αἰῶνος τούτου εἰσίν, ἡ δὲ ὀγδόη τοῦ μέλλοντος, Γ′ 32,26 ἑξ. —ἢ καταστάσεις τέσσαρες, πάντες εἰσὶν οἱ ἄνθρωποι, Γ′ 81,26 ἑξ. — Θεοῦ, διατί οὐκ ἀσφαλές ἐστι ἐπιβάλλειν ταύταις, πρὶν ἔξω γενέσθαι τῶν πολλῶν, Β′ 65, πγ′. — θεῖαι, Γ′ 332, κϛ′. — καὶ πράξεις, δι᾽ ὧν καταξιοῦταί τις καθαρᾶς προσευχῆς, Γ′ 26,11. — λαμπραὶ Θεοῦ καὶ θείων, Β′ 283, κζ′. — μυστικαί, Γ′ 332, κζ′, Δ′ 10, 22, — νοὸς ὀκτώ, Γ′ 133,30 ἑξ. — ὄντων παμφαεῖς, πότε προϋπαντῶσιν ἡμᾶς, Β′ 55, κα′. — ὀκτώ, Γ′ 101, 30. — ὀκτὼ γενικαί, τίνες εἰσί, Δ′ 59, ρλ′. — ὀκτώ, ὑπὸ τίνων καὶ διὰ τίνων μέσων θεωροῦνται, Δ′ 60, ρλ′. — πνευματικαί, διαδεχόμεναι τὸν νοῦν, Β′ 264, μϛ′. — πνευματικαί, τί ποιοῦσι τῷ νῷ, Β′ 33, μδ′. — πνευματικαί, Γ′ 17,4. — πνευματικαί, ὅτι ὀκτώ εἰσι, Γ′ 32,25 ἑξ. —πνευματικαί, παρὰ τῆς χάριτος Θεοῦ δίδονται τῷ πιστεύοντι, Γ′ 17,4. Ἐνατένισις ὑψηλῶν—, Γ′ 329, ιγ′. Μετὰ τὸ τέλος πρακτικῆς, πνευματικαί—περιχυθεῖσαι τῷ νῷ, τί ποιοῦσι, Β′ 308, ϟβ′. Νοῦς ἐλθὼν εἰς—πνευματικάς, Γ′ 25, 49. Πάσης πνευματικῆς—ἡγείσθω πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· πλέον δὲ ἡ ἀγάπη, Α′ 236, α′. Πλάτυνσις νοῦ ταῖς —κατὰ τὴν θέλησιν τῆς ἐνεργείας τῆς ἀγάπης, Α′ 237, ζ′. Πνευματικαί—διαδοχικαὶ καὶ διαδοχικὰ τῷ νοῒ ἀποτελέσματα αὐτῶν, Β′ 14, ε′. Περὶ φαντασιῶν καὶ πολλῶν καὶ ποικίλων —, Δ′ 261, ξζ′. Τίνες αἱ πέντε—αἱ τῷ θεωρητικῷ ἢ γνωστικῷ πρέπουσαι, Γ′ 33,15 ἑξ. Τίνες αἱ τρεῖς—, αἱ τῷ πρακτικῷ πρέπουσαι, Γ′ 33,12 ἑξ. Τί νοεῖ ὁ νοῦς κατὰ τὰς ἀληθεῖς—, Ε′ 106,37 ἑξ.

Θέωσις· Β′ 60, νδ′, νε′, Β′ 82, ξζ′, Β′ 152, κθ′, Δ′, σ. 17, Δ′ 37, μβ′, Δ′ 361, ογ′, Δ′ 362, οδ′, Δ′ 363, οϛ′, 364, οζ′, Ε′ 40, οε′, Ε′ 41, οϛ′, Ε′ 50, πβ′, Ε′ 55, ϟ′, 58, ϟα′. — ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων ἡ γνῶσις τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, Β′ 210, ρ′. — ἀνθρώπου, Β′ 96, κη′, κθ′. — ἀνθρώπου δι᾽ ἀγάπης, Β′ 181, οδ′. — ἀνθρώπου διὰ Λόγου Θεοῦ, Β′ 73, κε′. — ἀνθρώπου κατὰ μέθεξιν, Β′ 112, ιγ′. — ἀνθρώπου μεθέξει μέσῳ ἑπτὰ τοῦ Θεοῦ πνευμάτων, Β′ 144, λη′. — ἀνθρώπου, τῇ μεθέξει τῆς θείας χάριτος, Β′ 87, πη′. — ἀνθρώπων ἐπιθυμητὴ ὑπὸ Θεοῦ, Β′ 104, οδ′. — ἀποτέλεσμα τῆς θείας χάριτός ἐστι, Β′ 105, οϛ′. — ἀνθρώπου, Γ′ 7,24. — ἁπλῶς θέσει κατὰ χάριν, Γ′ 9,19. — ἀγέννητος, Δ′

337, νβ′. — ἀνθρωπίνης φύσεως, Ε′ 67,25.—διὰ δωρεᾶς χάριτος, Β′ 177, μθ′. — δωρηθεῖσα ἐκ σαρκώσεως Λόγου, Β′ 156, μγ′. — ἐκ χάριτος, Β′ 185, ϛζ′. — ἐκ τῆς θεωρίας Θεοῦ, Ε′ 13, κ′. — ἡ ἀνάβασις ψυχῆς, τίς ἐστι, Α′ 325,20 ἑξ. — ἡμετέρας φύσεως, ἐπὶ ἀπορρήτῳ κενώσει υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Β′ 188,2. —, θείας βουλῆς ἔργον ὑπάρχει, Β′ 188,7. —, καὶ νόμος χάριτος, Β′ 170, ιγ′. — κατὰ χάριν, Β′ 169, ιβ′. — κατὰ χάριν, ὁ προορισμὸς ἀνθρώπου, Β′ 98, μβ′. — καὶ ἀρετή, Δ′ 39, νϛ′. — καρδίας, πῶς νοητέα, κατὰ ἅγιον Μάξιμον, Δ′ 262, ξζ′. — μερῶν ψυχῆς, μετὰ κάθαρσιν αὐτῶν, Α′ 325,16 ἑξ. —, μέθεξις θείας ἐνεργείας ἐστι, Δ′ 170, ρε′, 173, ρια′. — νοῦ, Ε′ 47, πα′. — νοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν οὐ κατ᾽ οὐσίαν, Ε′ 12, κ′. — νοῦ, πῶς θεωρητέα, Ε′ 13, κ′. — ὀγδοατικῆς ἐνεργείας, Β′ 60, ξ′. — τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′, Γ′ 333, λγ′. — φύσεως ἀνθρώπου γενομένη ὑπὸ Θεοῦ Λόγου, Β′ 114, κϛ′. — χαρισθησομένη πάσῃ τῇ κτίσει, Β′ 210, ϛθ′. Ἀποτελέσματα—ἐξ ἀνθρώπου εἰς ἄνθρωπον, Γ′ 333, λε′. Ἅγιοι ἐν—, Δ′ 38, νβ′. Γέννημα—, Ε′ 8, θ′. Διατί ἔπρεπε τὸν Δημιουργὸν κατὰ χάριν αὐτουργὸν γενέσθαι τῆς τῶν γεγονότων—, Β′ 153, λβ′. Διατί δεῖ βεβαίαν εἶναι τὴν πίστιν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν —, Β′ 101, ξβ′. Δύναμις Θεοῦ ἐργαζομένη τήν—τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 157, μη′. Δῶρον—, Δ′ 327, μγ′. Ἐλπὶς μελλούσης—, Β′ 173, λα′. Ἕνωσις Θεῷ καί—, Ε′ 49, πα′. Μυστήριον—, Β′ 201,32 ἑξ. Μέλλουσα ἄτρεπτος —, βραβεῖον ἀνθρώπῳ, Δ′ 32, η′. Ὅτι οὐκ ἔχομεν φύσει δεκτικὴν τὴν τῆς—δύναμιν, Β′ 104, οε′. Ὅτι οὐ παύεταί τις πάσχων τὴν κατὰ χάριν —, Β′ 105, οζ′. Περὶ τοῦ ὅτι οὐ ποιοῦμεν, ἀλλὰ κατὰ χάριν πάσχομεν τήν —, Β′ 104, οε′. Πῶς ὁ καλῶν ἐραστὴς ἑκουσίως ἐπείγεται πρὸς τὴν τῆς —χάριν, πῶς δὲ ὁ τούτων ἀνέραστος ἀκουσίως κακίας ἀπάγεται, Β′ 133, λε′. Πῶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ποιεῖται τὴν κάθαρσιν τοῖς ἀξίοις—, Β′ 163, οθ′. Ποσόν—, Δ′ 37, μδ′. Τὸ πάσχειν τήν—, μία τῆς τριπλῆς μορφῆς τοῦ τέλους ἀνθρώπου, Α′ 329,12. Τίνα ποιοῦσι τὴν κατὰ τὴν ἀνάληψιν—, Β′ 184,ϛγ′. Τὸ κατὰ χάριν πάθος—, πότε ἐπιγίνεται καὶ τί τῷ νῷ ποιεῖ καὶ τῷ λόγῳ, Β′ 102, ξγ′. Τελειότης ἀνθρώπου καί—, Δ′ 38, νε′. Τίνα τήν —κατεργάζονται, Δ′ 204, ια′. Χάρις —, Δ′ 190,3 ἑξ.

Θηβαΐς· Α′ 85,14, Α′ 87,36.

Θῆλυ· Τὸ «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί—», πῶς νοητέον, Β′ 193,22 ἑξ., 194,15 ἑξ., 195,36 ἑξ.

Θηρία, φίλοι ἁγίων, Α′ 225,4 ἑξ.

Θηρίον τὸ πάθος ἐστί, Β′ 55, κδ′.

Θησαυροί·— Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 348, οη′. — σοφίας ἐν ἡμῖν ὄντες, Β′ 77, μ′. Πεῖρα—πνευματικῶν, Δ′ 289, ϛδ′.

Θησαυρός·— πάντοτε εὑρισκόμενος ὑπὸ δοκίμου ἀσκητοῦ, Β′ 54, ιζ′. Κατοικία Χριστοῦ ἐν καρδίᾳ καί—ἐν αὐτῇ ὁ τῆς παραβολῆς ἐν ἀγρῷ κεκρυμμένος, Β′ 48, ο′, οα′.

Θλίψεις· Γ′ 256, ρα′, Γ′ 301, ιδ′. — διατί ἀπαραίτητοί εἰσι, Γ′ 8,11 ἑξ. — εἰς φόβον ὁδηγοῦσι Θεοῦ, Α′ 119, ρ′, ν′. — καὶ δοκιμασίαι, διατί ἀπαραίτητοί εἰσιν ἡμῖν, Α′ 268, ϛδ′.— καὶ εἰρήνη, Γ′ 152,22 ἑξ. — καὶ πειρασμοί, ἀπαραίτητοι διὰ τὸν Χριστοῦ μιμητήν, Γ′ 224, ρκθ′, ρλ′ — καὶ πειρασμοὶ ἀπαριθμούμενοι, διατί ὑπὸ Θεοῦ παραχωροῦνται, Γ′ 6,20 ἑξ. — καὶ τήρησις ἐντολῶν Χριστοῦ, Γ′ 315, ξε′. — οὐ ζημιοῦσι, Α′ 99, να′. — τίνος ἀποτελέσματά εἰσι καὶ πῶς δεῖ αὐτὰς ὑπομένειν, Α′ 109, θ′. — ὑπομένει ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, Γ′ 16,24. Ἀνάγκη ἐλπίδος ἐν καιρῷ—, Γ′ 225, ρλ′. Ἀνάγκη μέχρι τέλους ἔχειν τὴν ὑπομονὴν ἐν ταῖς —, Γ′ 225, ρλα′. Ἀνάγκη ὑποδοχῆς τῶν—, Γ′ 263, ρλγ′. Ἀγάπη πρὸς Θεὸν καί—ἐκ πειρασμῶν, Δ′ 107,6 ἑξ. Διατί ἀνάγκη μέχρι τέλους ὑπομένειν τὰς διὰ Χριστόν—, Γ′ 225,

ρλβ′. Διατί αἱ—μοναχῶν, Α′ 299,5 ἑξ. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν μοναχὸν ἐν καιρῷ—καὶ πειρασμῶν, Α′ 280, ιθ′. Ὅτι οὐ δεῖ ἐκκακεῖν ἡμᾶς ἐν ταῖς—, Γ′ 124,25 ἑξ. Πορεία ὁδοῦ ἐντολῶν Χριστοῦ καί—, Γ′ 315, ξε′. Πῶς δεῖ ἐπιτυγχάνειν τὴν ὑπομονὴν ἐν ταῖς—, Γ′ 226, ρλγ′. Τί δεῖ ποιεῖν ἐν καιρῷ —, Α′ 161, ρλε′. Χρεία—, Γ′ 194, νθ′, 195, ξ′.

Θλῖψις·— ἐπελθοῦσα, διατί οὐκ ἀπορριπτέα, Α′ 105, ρμγ′. — δι᾽ ἁμαρτήματα, Α′ 296, ϛζ′. — ἡ ἀθλιψία ἐν ἀγρυπνίᾳ, μακροθυμίᾳ, προσευχῇ καὶ ἀνάλογα ἀποτελέσματα ἐκ τούτων, Α′ 115, ϛη′.—ἔχουσα ὑπομονήν, τί ἐστι, Γ′ 57,18 ἑξ.—καὶ ἀγαθά, Α′ 99, μβ′. — καὶ ἀναίρεσις ἁμαρτίας; Α′ 100, ξζ′. — καὶ μετάνοια, Α′ 51, ια′. — κατὰ Θεόν, Α′ 100, ξε′. — γοερὰ καί — σαρκός, Α′ 112, με′, μϛ′. — παρὰ προσδοκίαν, πειρασμὸς ὀνομάζεται, Α′ 123, σβ′. — συμβατική, πειρασμὸς ὀνομάζεται, Α′ 123, σδ′. — σωτήριος καί — ὀλέθριος, Β′ 89, ϛε′. Ἀνάγκη ἀποδοχῆς τῆς—, Α′ 114, πβ′. Ἄνευ—οὐ κτᾶται ἀρετή, Α′ 100, ξϛ′. Ἀξία ὑπομονῆς ἐνεστώσης—, ἐπὶ προσδοκίᾳ μελλόντων ἀγαθῶν, Α′ 121, ρξη′. Ἀποτελέσματα—, Α′ 123, σδ′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν συνεπάγεται ἀπαλλαγὴν ἐκ—, Β′ 88, ϛε′. Διατί δεῖ τὴν —βαστάζειν, Α′ 280, κα′. Εἴ ἐστι—δι᾽ ἀπαθῆ, Α′ 118, ρλβ′. Μοναχὸς οὐ παραιτεῖται —, Α′ 187, ρλα′. Οὐ πᾶσα—ἐξ ἁμαρτίας ἐπέρχεται, Α′ 106, ροδ′. Τί δεῖ βλέπειν τινὰ ἐν ἡμέρᾳ—, Α′ 106, ροε′.

Θνητά, ὑπόκεινται τοῖς ἀθανάτοις, Α′ 22, ρλη′.

Θνητόν, κακόν ἐστι, Α′ 26, ρξθ′.

Θνητότης καὶ κακία, Α′ 10, μ′.

Θρῆνοι Ἱερεμίου, Α′ 298,12.

Θρῆνος·— νοὸς μοναχοῦ κλ.π., Α′ 297, 17. —, τὸν ὁποῖον ποιεῖ ὁ καταξιωθεὶς τῆς πρώτης γνώσεως ἢ θεωρίας, Γ′ 34,7 ἑξ.

Θρόνοι· Γ′ 354, ϛθ′, Δ′ 346, νϛ′.

Θυμίαμα·— καὶ φιάλαι θυμιαμάτων, αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων, Α′ 183, οϛ′, οζ′.

Θυμικόν·—, ἓν τῶν τριῶν μερῶν εἰς ἃ ἡ ψυχὴ διαιρεῖται, ἁμαρτήματα ἐξ αὐτοῦ προερχόμενα καὶ τίσιν ἀρεταῖς ἰατρεύονται, Β′ 234, 29-235,7.—πῶς πολεμεῖται ὑπὸ διαβόλου, Β′ 279, ιϛ′.

Θυμοειδές· θέωσις ἢ ἀνάβασις—, τί ἐστι, Α′ 325, 23-26.

Θυμός·— ἀνθρώπων παρὰ φύσιν κινούμενος, σφόδρα συμβάλλεται τῷ σκοπῷ τῶν δαιμόνων, Α′ 46, ε′. —, ἐν τῶν τριῶν μερῶν ψυχῆς, πότε κατὰ φύσιν κινεῖται, Β′ 236,12 ἑξ. — καὶ προσευχή, Α′ 189, κδ′. κϛ′, κζ′. — καταπαύεται διὰ ψαλμῳδίας, μακροθυμίας, ἐλέους, Α′ 58, ε′.—καὶ ὀργή, διατί οὐκ αὐλίζονται ἐν τῷ μοναχῷ, Α′ 309, λ′. — καταπολεμούμενος διὰ μακροθυμίας, ἀνεξικακίας κ.λ.π., Α′ 45, γ′. — κ.λ.π., φθαρτικὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ γνωστικῶν λογισμῶν, Α′ 162, ρλϛ′. — καὶ ἐπιθυμία, πῶς ὑποζεύγνυνται ὑπὸ θεωρητικοῦ νοῦ καὶ πῶς ἐλεύθερα ποιοῦνται, Β′ 137, νδ′.—, λυμεὼν καθαρᾶς προσευχῆς, Α′ 46, ε′.—μία τῶν τριῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων καὶ πῶς χρησιμοποιεῖται οὗτος, Β′ 113, κε′. —, ὅτι μανίας μελετωμένη κίνησίς ἐστι καὶ διατί δεῖ αὐτὸν ὑποτάσσειν τῷ λόγῳ, Β′ 138, νϛ′. —, πάντων κακῶν αἰτία, Α′ 6, ιβ′. —, πόσον ἐστι φθαρτικός, Α′ 146, λα′. —, πῶς ἐδόθη ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἀνθρώπου, Α′ 66,11 ἑξ. —, τίνι τρόπῳ ἰατρεύεται, Β′ 23, ο′.—, ὑπὸ τίνων ἵσταται καὶ ὑπὸ τίνων μειοῦται, Β′ 212, κγ′. Ἀνάγκη κρατεῖν—, Α′ 51, ιβ′. Ἀποτέλεσμα κράτους κατά— καὶ ἐπιθυμίας, Β′ 206, ιζ′. Ἐκ πάθους ἐπιθυμίας καί—πάντες οἱ δαιμονιώδεις λογισμοί, Α′ 45, γ′. Ἐπιθυμία, αἰτία—, Β′ 218, κε′. Θεολόγον ψυχὴν πολλὰ ἐνοχλοῦσι πάθη, περισσότερον δέ—καὶ μῖσος, Α′ 256, οα′. Κέντρον—καὶ παρὰ νηπίοις θεωρεῖται, Α′ 66,9 ἑξ. Οἱ περὶ τόν—, ὑπὸ βοῶν διὰ προφήτου συμβολιζόμενοι, Β′ 166, ϛε′. Περί—σώφρονος καί— ἄφρονος, Α′ 252, ξβ′. Πρόφασις—,

οὐκ ἐστι διὰ μοναχόν, Α′ 71,2. Πάθος—οὐ διὰ προεστῶτα Μονῆς, Γ′ 174, ι′. Περί—καὶ ἐπιθυμίας καὶ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν χρῆσις αὐτῶν, Γ′ 276, ιε′, ιϛ′. Πνεῦμα—ἐπεμβαῖνον ταῖς καθαιρομέναις ἄρτι ψυχαῖς, Γ′ 303, κα′. Περὶ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ ἀρχῆς ἐν ἀνθρώπῳ—καὶ ἐπιθυμίας, Δ′ 42, πα′, πβ′. Ρίζα—ἐκκοπτέα, Α′ 73,31.

Θύραι κεκλεισμέναι μαθητῶν, τί συμβολίζουσι, Β′ 78, μϛ′.

Θυσία· — ζωῆς ἡμῶν δι᾽ ἐντολὰς καὶ πίστιν Χριστοῦ, Δ′ 220, ιη′. Ὁ λόγος — οἵδε τὴν τῶν παθῶν σφαγήν, Β′ 177, γ′.

Θυσίαι πνευματικαί, τίνες εἰσί, Β′ 177, να′.

Θωμᾶς, Δ′ 317, κη′.

Ι ακώβ· Α′ 30, α′, Α′ 31, δ′, Α′ 53, ιϛ′, Α′ 108, ρϟθ′, Α′ 164, ρν′, Α′ 175,10, Α′ 212,10,19, Β′ 21, νε′, Β′ 123, πδ′, Γ′ 199, ξθ′, Γ′ 343, ξβ′, Δ′ 71, α′, Δ′ 263, ξζ′, Δ′ 352, ξβ′. Κλίμακι — ὁμοιάζουσα ἡ νῆψις, Α′ 149, να′. Φρέαρ —, ὕδωρ, βάθος, καὶ ἄντλημα αὐτοῦ τί συμβολίζουσι, Β′ 114, κθ′.

Ἰάκωβος· Α′ 80,20, Β′ 202,13, Γ′ 339, νβ′, Δ′ 185, ρμϛ′. — ἀπόστολος, Α′ 93,3, Α′ 295, ϟ′. — ἀδελφὸς Κυρίου, Β′ 145, ϟβ′, ϟγ′, Γ′ 28,3, Γ′ 68,9, Δ′ 72, γ′, Δ′ 217, Ι′, Δ′ σ. 218, Δ′ 289, ϟγ′. — Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγ. Ὄρους, Δ′ 193,30. —, ὄνομα δηλοῦν τὸν πτεργιστήν, Γ′ 165,10.

Ἰάματα· χαρίσματος τῶν—ὄργανον, ἡ φυσικὴ φιλαγθρωπία, Β′ 133, λγ′.

Ἰαμβρῆς, Γ′ 184, λε′.

Ἰαννῆς, Γ′ 184, λε′.

Ἰάσεις· — καὶ θεραπεῖαι ψυχῶν διαφόρως ὑπὸ Θεοῦ ἐνεργοῦνται, Β′ 95, κ′. — νοητέαι, ὡς ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν, Β′ 57, λγ′.

Ἴασις παραλυτικοῦ, τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχοντος ἐν τῷ κραββάτῳ, πῶς μυστικῶς νοητέα, Β′ 64, π

Ἰατροί· — μετακαλοῦνται ἐν καιρῷ νόσου, οὐκ ἔχομεν δὲ αὐτοῖς τὴν ἐλπίδα, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἰατρὸν Ἰησοῦν, Α′ 249, νγ′. — οὐ μετακαλοῦνται ὑπὸ ἀναχωρητῶν, Α′ 249, νγ′.

Ἰατρὸς ψυχῆς ὁ Χριστός, Δ′ 100, 29 ἑξ.

Ἰάφεθ, Δ′ 122,3.

Ἴβηρες· Μονὴ τῶν—, Δ′ 192,39.

Ἰγνάτιος· — θεοφόρος, Δ′ 296, ε′. — Ξανθόπουλος, Δ′, σ. 194, σ. 195. Περὶ τῶν αἱρουμένων ἡσύχως βιῶναι, ὑπὸ Καλλίστου καί — Ξανθοπούλων, Δ′ σ. 197 ἑξ.

Ἰδέαι ἑπτά, αἱ σωματικαὶ πράξεις, Γ′ 17,1 ἑξ.

Ἰδιόρρυθμοι· Περὶ κινδύνων πλάνης ἀρχαίων καί—καὶ τί δεῖ ποιεῖν αὐτούς, Δ′ 85,1 ἑξ.

Ἰδιόρρυθμος· Ἀρχάριος ἢ—καὶ κίνδυνος αὐτῶν ἐκ πλάνης, Ε′ 98,32 ἑξ.

Ἰδιότητες· — τίνες Θεοῦ, Β′ 31, κζ′.

Ἰδιώματα· Θεὸς παρασχὼν τὰ δύο—τῇ οὐσίᾳ καὶ δύο τῇ γνωμικῇ ἐπιτηδειότητι, καὶ ποῖα ταῦτα, Β′ 30, κε′. Θεὸς εἷς καὶ τίνα—αὐτοῦ, Ε′ 9, ιε′. Νόησις τῶν περὶ Θεοῦ λόγων ὑφ᾽ Ἁγίων, κατὰ θέσιν ἢ ἀφαίρεσιν, ἐκφράσεις περὶ Αὐτοῦ καί—Θεοῦ, Β′ 227, πα′-229, ρ′. Ποῖα τὰ τέσσαρα—Θεοῦ συνεκτικά, φρουρητικὰ καὶ διασωστικὰ τῶν ὄντων, κοινοποιηθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, Β′ 30, κε′. Περί—ὑποστατικῶν Θεοῦ, Δ′ 181, ρλβ′.

Ἰδιωτεία· — ἕτερον ἀφροσύνης, Α′ 101, πβ′.

Ἰδιώτης· — καὶ ταπεινοφροσύνη, κενοδοξία κ.λ.π., Α′ 101, οθ′, π′, πα′. — λόγῳ καὶ γνώσει, Α′ 101, πα′.

Ἰεβοσθέ, Α′ 199,18,23.

Ἰεζάβελ, Α′ 288, νη′.

Ἰεζεκιήλ· Α′ 198,39, Α′ 210,17, 211, 14,32, Α′ 258, οε′. Δ′ 253, νδ′.

Ἱερεῖς καὶ Λευῖται κέκληνται οἱ ὅλου δι᾽ ὅλου ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ ἀναθέμενοι καὶ πράξει καὶ θεωρίᾳ, Α′ 292, οη′.

Ἱερεμίας· Α′ 38,4, Α′ 198,6, Α′ 200, 29, Α′ 217,7, Α′ 223,34, Β′ 6, κη′, Β′ 7, λθ′, Β′ 123, πβ′, Γ′ 343, ξβ′, Γ′ 344, ξε′. Θρῆνοι—, Α′ 298, 12.

Ἱερεύς· — διατί οὐ φοβεῖται θάνατον, Β′ 258, ιθ′, κ′. — καὶ ἀπάθεια, Β′ 257, ιγ′. — καὶ προϋποθέσεις αὐτοῦ πνευματικαὶ διὰ τελετουργίας, Β′ 269, ο′, οα′. — καὶ σαρκικὰ πάθη, Β′ 265, νδ′, 266, νε′. — μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, Β′ 270, ογ′. Ἀναγκαιότης ἀρετῆς, δι᾽—, Β′ 258, ιϛ′. Ἀνάγκη καθάρσεως νοῦ—, Β′ 264, μθ′, 265, ν′. Ἀπάθεια—, Β′ 266, νζ′. Ἀρεταὶ διὰ τόν—, Β′ 257, ιγ′. Καθαρότης δι᾽—, Β′ 266, νϛ′. Ὅτι δεῖ τόν—ὥσπερ ἰσάγγελον εἶναι, Β′ 257, ιδ′. Ποίων ὅλως ἐξαιρέτως δεῖ καθαρεύειν παθῶν τόν—, Β′ 258, ιζ′. Πρότερος βίος—, εἰσελθόντος εἰς τὴν ἱερωσύνην, Β′ 265, να′. Προϋποθέσεις —διὰ τὸ ἱερουργεῖν, Β′ 266, νη′, νθ′, 267, ξ′. Ρεῖθρα δακρύων ἀναγκαῖα δι᾽—, Β′ 258, ιη′. Συμπεριφορά—πρὸς τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα, Β′ 265, νβ′, νγ′. Τί εἴδους σκεῦος δεῖ εἶναι τόν—, Β′ 258, ιε′. Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, περὶ τοῦ οἷον δεῖ εἶναι τόν—, Γ′ 269, ρνβ′.

Ἱερόθεος, Ἅγιος, Γ′ 59,24.

Ἱεροσόλυμα, Α′ 69,2, Α′ 93,2, Α′ 200,28.

Ἱερουργία Εὐαγγελίου, Δ′ 46, ϟγ′.

Ἱερουργίαι· Προϋποθέσεις ἱερέως· διὰ τάς—, Β′ 266, νη′, νθ′, 267, ξ′.

Ἱερουσαλήμ· Α′ 35, κζ′, Α′ 69,8, Α′ 159, ριζ′, Α′ 211,17, Α′ 223,35, Α′ 224,5,13, Α′ 298,13, Β′ 119, ξγ′, Β′ 120, ξζ′, Β′ 138, νϛ′, Γ′ 204, πβ′, Γ′ 342, νθ′, Δ′ 71, α′, Δ′ 158, ξζ′, Δ′ 256, ξ′, Δ′ 339, νγ′, Δ′ 340, νγ′, Δ′ 341, νδ′, — ἄνω, Γ′ 84,37, Γ′ 137,27. —, γνῶσις ἐπουράνιος τῶν ἀσωμάτων ἐστί, Β′ 212, λα′. —, ἑρμηνευόμενον ὅρασις εἰρήνης, Β′ 125, ϟζ′. Ἐν—ὅρασις εἰρήνης, Β′ 212, λα′. Νοῦς γνωστικὸς καὶ φιλόσοφος, πῶς τὸν Ἰούδαν ἔχει ὡς πρακτικὴν φιλοσοφίαν καὶ τήν—θεωρητικὴν μυσταγωγίαν, Β′ 128, ια′. Ποῖαι αἱ τρεῖς πύλαι αἱ εἰσάγουσαι εἰς τὴν νοητήν—, Β′ 275, ϛ′. Περὶ τοῦ χωρίου «—οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ κ.λ.π.» ὅτι ἀναφέρεται εἰς τὸν θεωρητικὸν νοῦν καὶ τὴν Θεοῦ θεωρίαν, Δ′ 338, νγ′, Δ′ 339, νδ′.

Ἱεροψάλτης, ὁ Δαυίδ, Α′ 170, ρπζ′.

Ἱερωσύνη· — ἀπαραίτητος διὰ βάπτισμα καὶ ἁγίαν μετάληψιν, Γ′ 110,10 ἑξ. — καὶ ἀπάθεια, Β′ 257, ιγ′. — καὶ προϋποθέσεις ἱερουργίας, Β′ 266, νη′, νθ′, 267, ξ′. — καὶ σαρκικὰ πάθη, Β′ 265, νδ′, 266, νε′. Ἀνάγκη καθάρσεως ἐν τῇ—, Β′ 264, μθ′, 265, ν′. Ἀξίωμα—ἐλαφρὸν καὶ ὁ ζυγὸς χρηστός, πῶς νοητέος, Β′ 265, νβ′. Ἀπάθεια ἐν τῇ—, Β′ 266, νζ′. Ἀρεταὶ διὰ τὸν καταξιωθέντα—, Β′ 257, ιγ′. Εἴσοδος εἰς τήν—καὶ πρότερος βίος εἰσελθόντος, Β′ 265, να′. Κεφάλαια Θεογνώστου, περὶ πράξεως θεωρίας καί—, Β′, σ. 255. Λαμπρότης ἀξιώματος—καὶ καθαρότης δι᾽ αὐτό, Β′ 266, νϛ′. Συμπεριφορὰ ἐν τῇ—, Β′ 265, νγ′. Ὕψος—, Β′ 269, οα′, 270, οβ′.

Ἰεσσαί· Δ′ 159, ο′.

Ἰησοῦς· Α′ 47, ε′, Α′ 126, σκϛ′, Α′ 159, ρκβ′, Α′ 169, ροη′, Α′ 245, λη′, Β′ 141, οε′, Β′ 214, ξε′, Β′ 219, νβ′, Β′ 276, η′, Β′ 281, κ′, κβ′, Β′, σελ. 283, Γ′ 89,37, Γ′ 96,1,3, Γ′ 283, μϛ′, Γ′ 328, θ′, Γ′ 348, οζ′, Δ′ 50, ρη′, Δ′ 51, ριγ′, Δ′ 54, ριθ′, Δ′ 59, ρκθ′, Δ′ 68, δ′, Δ′ 69, ε′, Δ′ 72, β′, γ′, Δ′ 81,26,28, Δ′ 86,37, Δ′ 95,15, Δ′, σ. 196, Δ′ 203, ι′, Δ′ 206, ιδ′, Δ′ 208, ιε′, Δ′ 235, λδ′, Δ′ 248, μθ′, 249, μθ′, 249, ν′, Δ′ 250, ν′, Δ′ 252, νβ′, 253, νγ′, Δ′ 262, ξζ′, Δ′ 270, οδ′, Δ′ 273, οζ′, Δ′ 274, οθ′, Δ′ 284, ϟα′, Δ′ 285, ϟβ′, Δ′ 290, ϟε′, Δ′ 319, λβ′, Δ′ 321, λζ′, Δ′ 322, λη′, Δ′ 323, λη′, Δ′ 332, μη′, Δ′ 333, να′, Δ′ 341, νδ′, Δ′ 345, νε′, Δ′ 348, νϛ′, Δ′ 351, ξ′, Δ′ 352, ξβ′, Δ′ 354, ξβ′, Δ′ 359, ξδ′, Δ′ 364, οη′, Δ′ 367, πγ′, Δ′, σελ. 371, Δ′ 372,23, Ε′ 23, λϛ′, Ε′ 39, ογ′, Ε′ 50, πβ′, Ε′, σελ. 63, Ε′, σελ. 66, σελ. 67, Ε′, σελ. 67, Ε′ 87, 17,24, Ε′ 90,27, 29-92,11,15,93,11-104,22, 105,20. — διατί ἐγένετο ἄνθρωπος καὶ ἐγεννήθη ἐκ Παρθένου, μὴ ὑποστάσης τὰς ὀδύνας τῆς γεννήσεως, Β′ 94, ιδ′. —, διατί ἔφυγε τὴν

ἀφὴν Μαρίας Μαγδαληνῆς, Β′ 77, με′. —, διατί μεγάλης βουλῆς ἄγγελος λέγεται καὶ πῶς ἐγένετο τοιοῦτος, Β′ 73, κβ′, κγ′. —, διατί οὐ πᾶσι τοῖς ἱσταμένοις ἐπιφαίνεται μετὰ δόξης, Β′ 71, ιγ′. —, διατί τριακοντούτης ἤρξατο τῆς διδασκαλίας, Β′ 64, οθ′. — ἐν Βασιλείᾳ οὐρανῶν, Δ′ 37, μγ′. — Θεός, Γ′ 291, οζ′. — Θεάνθρωπος, Δ′ 271, οε′. — Θεάνθρωπος, σωτήρ, Δ′ 220, ιη′. — Θεάνθρωπος, Ε′ 111,4; — καλούμενος βοηθὸς ἐστι καὶ ἀντιλήπτωρ, Β′ 282, κϛ′. — καλούμενος, ἐκδιώκει δαίμονας, Β′ 282, κε′. — κατὰ τὴν Μεταμόρφωσιν τὴν κατὰ φρόγησιν ἀκραιφνῆ τελειότητα ἐδήλου, Β′ 72, ιϛ′. — μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, γνωρίζει ἀνθρώποις τὸν Πατέρα καὶ προσάγει αὐτοὺς αὐτῷ, Β′ 188,23. — Ναυῆ, Α′ 205,13, Α′ 217,12,13, Α′ 228,34, Β′ 57, λϛ′, Β′ 75, λα′, Β′ 75, λγ′. — Ναζωραῖος, Δ′ 203, ι′. — ὄνομα ἐνούμενον εἰς πνοὴν ἑκάστου, Α′ 171, ρπθ′. — ὁ Χριστός, εἷς τῆς Ἁγ. Τριάδος, Β′ 227, ογ′. — παρέχει τὴν ὄδευσιν τοῦ μοναχοῦ πρὸς τὰ ἄνω, Α′ 159, ριζ′. —, πότε οὐχ ὁρᾶται ὑπὸ νοῦ, Α′ 161, ρλ′. — πότε καὶ πῶς ἀποδημεῖ ἀπὸ ἀνθρώπου, Β′ 79, νζ′, νη′. — πότε καὶ πῶς ἐνδημεῖ πρακτικῷ καὶ θεωρητικῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 79, νζ′, νη′. — πότε κήπουρὸς ὑφ' ἡμῶν ποιεῖται, Β′ 77, με′. —, πῶς νοητέος ὡς κόκκος σινάπεως, κατὰ πίστιν ἐν πνεύματι σπειρόμενος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, Β′ 71, ια′. — πῶς σταυροῦται, ἐγείρεται πνευματικῶς ἀεὶ ἐν ἡμῖν κ.λ.π., Β′ 74, κζ′. — υἱὸς Θεοῦ, Β′ 72, ιη′. — ὑπερασπιστὴς ἐν ταῖς θλίψεσι, Γ′ 226, ρλβ′. — Χριστός, Α′ 31, ιβ′, Α′ 80,30, Α′ 119, ρμθ′, Α′ 135,24, 29, Α′ 138,31, Α′ 143, ιϛ′, Α′ 158, ρια′, Α′ 163, ρμζ′, Α′ 165, ργβ′, Α′ 170, ρπγ′, ρπδ′, Α′ 167, ρξζ′, ρξθ′, Α′ 168, ροα′, Α′ 232,26, Α′ 248, να′, Α′ 260, π′, Α′ 261, πβ′, Α′ 273, ρ′, Α′ 299,37, Α′ 301,12. — Χριστός, αἴτιος ἄκρου καθαρμοῦ καρδίας, Α′ 155, ϟα′. — Χριστός, ἐν ᾧ τὸ ἀγαθὸν ἐνεργεῖται καὶ πιστεύεται, Α′ 96, β′. — Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ἡμῖν, Α′ 287, γϐ′. — Χριστὸς σωτὴρ καὶ ἰατρός, Α′ 249, νγ′. — Χριστὸς υἱὸς Θεοῦ, Α′ 164, ρμθ′. — χαρισάμενος πᾶσι τὸ φῶς, Β′ 225, μϛ′. — Χριστός, Β′ 11, ογ′, Β′ 43, κδ′, Β′ 80, ξβ′, Β′ 148, ζ′, Β′ 202,26, Β′ 236, 25, Β′, σ. 240, Β′ 276, θ′, Β′ 278, ιδ′, Β′, σελ. 282, Β′ 284, λα′, Β′ 286, μ′, Β′ 314, ρλθ′. — Χριστός, Θεός, Β′ 10, οα′. — Χριστός, Θεός, ἀκατάληπτος, ἄγνωστος, ἀνεκλάλητος, Β′ 278, ιδ′. — Χριστός, Κύριος καὶ Θεός, Β′ 226, νη′. — Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, πῶς νοητέος, Β′ 92, η′. — Χριστός, Γ′ 21,8, Γ′ 54,20, Γ′ 33,3, Γ′ 41,11,22, Γ′ 44,2, Γ′ 49,9, Γ′ 77,35, Γ′ 91,21, Γ′ 95,31, Γ′ 110,33, 111,13, Γ′ 116,33, 117,37, Γ′ 126,21, 129,7, Γ′ 141, 25, Γ′ 149,5, Γ′ 151,14, Γ′ 166,21, Γ′ 216, ριϛ′, Γ′ 218, ριε′, Γ′ 240, κβ′, Γ′ 242, λϛ′, Γ′ 303, κ′, Γ′ 347, οε′, Δ′ 18,6, Δ′ 26,7, Δ′ 28,9, Δ′ 36, λβ′, Δ′ 44, πδ′, Δ′ 48, ργ′, Δ′ 51, ριγ′, Δ′ 67, β′, Δ′ 71, α′, β′, Δ′ 74, ε′, 80,18, Δ′ 81,20, Δ′ 96,26, Δ′ 118,1, Δ′ 119,34, Δ′ 122,19, Δ′ 125,5, Δ′ 159, οα′, Δ′, σ. 196, Δ′ 201, ϛ′, Δ′ 203, ι′, Δ′ 204, ι′, ια′, Δ′ 204, ιβ′, 205, ιγ′, Δ′ 206, ιδ′, 207, ιδ′, Δ′ 209, ιε′, Δ′ 210, ιε′, 211, ιε′, Δ′ 213, Α′, Δ′ 218, Ι′, Δ′, σ. 220, Δ′, 220, ιη′, Δ′ 221, ιη′, Δ′ 222, ιθ′, κ′, κα′, 223, κα′, κγ′, Δ′ 224, κδ′, κε′, Δ′ 225, κϛ′, Δ′ 226, κζ′, Δ′ 232, λβ′, 235, λε′, Δ′ 237, λζ′, Δ′ 238, λη′, Δ′ 242, μβ′, Δ′ 245, με′, Δ′ 246, μη′, 247, μη′, μθ′, Δ′ 248, μθ′, 249, μθ′, ν′, Δ′ 250, ν′, Δ′ 252, νβ′, νγ′, 253, νδ′, 254, νϛ′, 255, νζ′, νη′, 256, νθ′, Δ′ 270, οδ′, Δ′ 273, οϛ′, Δ′ 277, πγ′, 285, ϟβ′, 286, ϟβ′, Δ′ 290, ϟδ′, ϟε′, 292, κϛ′, 295, ρ′, Δ′ 308, κ′, Δ′ 311, κβ′, Δ′ 323, λη′, Δ′ 326, μ′, Δ′ 330, με′, Δ′ 331, μϛ′, Δ′ 340, νγ′, Δ′ 342, νε′, Δ′ 343, νε′, Δ′ 344, νε′, Δ′ 345, νε′, Δ′ 347, νϛ′, Δ′ 348, νϛ′, Δ′ 349, νη′, Δ′ 352, ξβ′, Δ′ 354, ξβ′, Δ′ 357, ξγ′, Δ′ 364, οϛ′, οζ′, Δ′ 365, οθ′, Δ′ 366, πβ′, Δ′ 369, 3, 17, 370,26, 371,12, 373,20, Ε′ 23, λϛ′, Ε′ 25, λϛ′, Ε′ 37, ξθ′, Ε′ 39, οβ′, Ε′ 40, οδ′, Ε′ 49, πα′, Ε′ 50, πβ′, Ε′ 52, πε′, Ε′ 56, ϟ′, Ε′, σελ. 60, σελ. 61, Ε′, σελ. 62, Ε′, σελ. 63, Ε′, σελ. 64, Ε′ 65,2,9, σελ. 66, σελ. 67,69,6,75, 21, 80,9, 87,18, 88,22, 89,22, σελ. 90, 91,32, Ε′ 92,4,23, σελ. 93, 94, 27, 101,16, 103,13, 104,26, 106,36, 108,33, 110,5,25. Ἀδύνατον τὴν καρδίαν καθαρθῆναι ἄνευ συχνῆς—Χριστοῦ ἐπικλήσεως, Α′ 145, κη′. Ἀνάγκη εὐχῆς πρός—Χριστόν, Α′ 147, λθ′. Ἀξία ἐπικλήσεως—, Α′ 165, ργγ′. Ἀξία συνεχοῦς πρός—Χριστὸν ἱκεσίας, διὰ τὸν κρυφὸν καὶ νοητὸν πόλεμον, Α′ 156, ϟθ′. Ἀπάθεια καὶ ὅρασις—ὑπὸ μοναχοῦ, Α′ 283, λζ′. Ἀπαυστον δεῖ εἶναι τὴν πρὸς τόν—ἐπίκλησιν, Α′ 263, πε′. Ἀποτελέσματα εὐχῆς—, Α′ 170, ρπα′, ρπβ′, ργ′. Ἀποτελέσματα εὐχῆς ὀνόματος—, Α′ 172, ρϟϛ′, ρϟζ′. Ἀποτελέσματα μετὰ προσοχῆς μνήμης—, Α′ 243, λβ′. Ἀποτελέσματα ὀνόματος—Χριστοῦ μνημονευομένου, Α′ 251, νθ′. Ἀποτελέσματα συχνῆς ἐπικλήσεως—, μετὰ πυρώσεως καρδίας, Α′ 155, ϟζ′. Ἀποτελέσματα τῆς—ἐπικλήσεως, Α′ 155, ϟα′. Ἀποτελέσματα μνήμης Θεοῦ, ἤτοι μνήμης—, Β′ 281, κβ′. Αἷμα—, Γ′ 182, λ′. Ἀνάγκη γυμνότητος νοῦ κατ' ἐπίκλησιν—Χριστοῦ, Δ′ 222, κ′. Δεῖ ἡμᾶς τόν—Χριστὸν συνεχῶς ἀναπνέειν, Α′ 171, ρπζ′. Δύναμις ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος—Χριστοῦ, Ε′ 88,22 ἐξ. Δύναμις προσευχῆς «Κύριε — Χριστὲ κ.λ.π.», Ε′ 63,8 ἐξ. Ἐπίκλησις—, Α′ 155, ϟβ′, Α′ 144, κ′, κα′, κβ′, κδ′, Α′ 154, ϟ′. Ἐπίκλησις—καὶ ἐκδίωξις προσβολῆς πονηροῦ λογισμοῦ, Α′ 162, ρμβ′, ρμγ′. Ἐπίκλησις—, λίαν ἀπαραίτητος διὰ τὴν ἐχθροῦ κατανίκησιν, Α′ 148, μβ′. Ἐπίκλησις —Χριστοῦ, Α′ 146, λβ′. Ἐπίκλησις —Χριστοῦ, σὺν ἄλλοις, ὁδηγεῖ εἰς θεωρίαν, Α′ 145, κθ′. Ἐπίκλησις—Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀδιάλειπτος, Α′ 142, ε′. Ἐπίκλησις Κυρίου—, φυγαδεύει τὰς προσβολὰς τοῦ ἐχθροῦ, Α′ 149, μϛ′, μζ′. Ἐπίκλησις ὀνόματος —, γίνεται μέχρις ὅτου ὁ λάρυγξ ἡμῶν βραγχιάσῃ, Α′ 157, ρϛ′. Ἐπίκλησις ὀνόματος—Χριστοῦ, Α′ 299, 33-34. Ἐπίμονος—εὐχή, ἀποτέλεσμα νήψεως, Α′ 142, ζ′. Ἔξοδος ψυχῆς καὶ προηγουμένη ἐν βίῳ ἐπίκλησις—Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Α′ 164, ρμθ′. Εὐχή—, Α′ 158, ριϛ′, Α′ 159, ρη′. Εὐχή—, ἄκρα προσευχὴ καὶ νῆψις, ἀλλήλων εἰσι συστατικά, Α′ 155, ϟδ′. Εὐχή—ἀπαραίτητος διὰ νίκην κατ' ἐχθρῶν, Α′ 165, ρνβ′. Εὐχή—ἐκ βαθέων καρδίας ἐπιβοωμένη καὶ ἐξέμεσις πονηρῶν λογισμῶν, Α′ 171, ρπη′. Εὐχή—καὶ νῆψις ἐξαλείφουσαι παγέντας τῇ καρδίᾳ λογισμούς, Α′ 162, ρλϛ′. Εὐχή—καὶ τὸ ἐργῶδες τοῦ ἡσυχάζειν ψυχικῶς ἐκ παντὸς λογισμοῦ, Α′ 163, ρμη′. Εὐχή—κεκολλημένη διανοίᾳ καὶ φωνουμένη ἀδιαλείπτως ἐν καρδίᾳ, 172, ρϟϛ′. Εὐχή (—) συνεχής, καθαρεύει ἀέρα διανοίας καὶ καρδίας, Α′ 168, ροε′. Εὐχή (—), ταπείνωσις καὶ νῆψις, Α′ 169, ροϛ′. Εὐχή—Χριστοῦ, Α′ 143, ι′, ια′. Εὐχὴ μονολόγιστος—Θεοῦ καὶ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 168, ροδ′. Ἐν—Χριστῷ διαφορὰ ἄρρενος καὶ θήλεος, Β′ 301, κε′. Ἐν ταῖς Γραφαῖς, ὁ περί—λόγος δύο μορφὰς αὐτὸν ἔχοντα ποιεῖ μίαν κοινὴν καὶ ἑτέραν κρυφιωτέραν, Β′ 67, ϟζ′. Εὐχή—Χριστοῦ ἀδιάλειπτος, Β′ 274, β′. Ἐπίκλησις—Θεοῦ, Γ′ 296, ϟζ′. Ἐπίκλησις ἐπιστημονική —καὶ ἐνέργεια πνεύματος, Δ′ 67, γ′. Ἐπίκλησις—, Δ′, σ. 17, Δ′ 75, θ′, Δ′ 80,11, Δ′ 372,23 ἐξ. Ἐπίκλησις ἔνδον καρδίας τοῦ—, Δ′ 277, πγ′. Ἐπίκλησις—διὰ τὸ διώκειν τοὺς λογισμούς, Δ′ 81,26, ἐξ. Ἐπίκλησις—καὶ ἕνωσις, Δ′ 71, α′. Ἐπίκλησις μονολόγιστος καρδιακὴ ὀνόματος—

καὶ ἐπιχορήγησις τοῦ ἀρρεμβάστου τοῦ νοῦ, Δ′ 224, κδ′. Ἐπίκλησις ὀνόματος—Χριστοῦ, Δ′ 202, ηθ′, 204, ια′. Θάρρος τῷ—, κατὰ πλοῦν νοητῆς θαλάσσης βίου, Α′ 164, ρν′. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ Ἡσύχιος, περὶ τοῦ δεῖν κολλᾶσθαι τῇ πνοῇ τὴν μνήμην καὶ εὐχήν—, Δ′ 223, κβ′. Καθαρμὸς καρδίας καὶ ψυχῆς—ὀνόματι, Α′ 167, ρο′. Κραυγὴ «Κύριε—Χριστέ», Α′ 252, ξα′. Κύριος—, Α′ 39,3,17. Κλῆσις—δι᾽ εὐχῆς καὶ μνήμη αὐτοῦ, Β′ 283, κθ′. Κύριος—ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι λέγεται μόνον ὑπὸ τελείαν ἀγάπην κτησαμένου, Β′ 45, λθ′. Καθαρμὸς καρδίας διὰ μνήμης—, Δ′ 254, νϛ′. Κραυγὴ νοερῶς τοῦ «Κύριε—Χριστὲ ἐλέησόν με», Δ′ 71, β′. «Κύριε Ἐλέησον» ἑρμηνεία αὐτοῦ καὶ ἀξία αὐτοῦ, ὡς ἡ τῆς προσευχῆς «Κύριε—Χριστὲ κ.λ.π.», Ε′ 69,1-72,20. Λογισμοὶ δι᾽ — σβεννύμενοι, Α′ 154, πη′. Μνήμη Κυρίου—, ἀπαραίτητος διὰ πόλεμον κατὰ δαιμόνων καὶ ἐπέκτασιν εἰς πνευματικὰς θεωρίας, Α′ 145, λ′. Μνήμη Κυρίου—, πρὸς καθαρμὸν καρδίας, Α′ 271, ϟζ′. Μοναχός, ὀνόματι—μαστίζει πολεμίους, Α′ 156, ρ′. Μνήμη παθῶν—Χριστοῦ, Β′ 277, ιγ′. Μνήμη—, Δ′ 225, κε′, Δ′ 371, 40. Μνήμη—διηνεκὴς εἰσαγομένη διὰ πνοῆς τῇ καρδίᾳ, Δ′ 370,36 ἑξ. Μνήμη—ἔνδον τῇ καρδίᾳ, Δ′ 256, νθ′. Μνήμη—κολλωμένη τῇ πνοῇ, Δ′ 371,22. Νῆψις ἀναγκαία διὰ τὴν συνεχῆ εὐχήν, Α′ 156, ρβ′. Νῆψις καὶ —Χριστοῦ ὄνομα, Α′ 167, ρξθ′. Νῆψις καὶ εὐχή—, Α′ 167, ρξη′. Νοερὰ προσευχὴ «Κύριε — Χριστὲ κ.λ.π.», διὰ μεθόδου εἰσπνοῆς διενεργουμένη, Δ′ 221, ιθ′, 222, κ′, 223, κβ′. Ὄνομα—ἐπιβοώμενον ἀπαλύνει τὴν καρδίαν ὡς ὁ ὑετὸς τὴν γῆν, Α′ 147, μ′. Ὄνομα — ἐπικαλούμενον, πῶς ἐνεργεῖ, Α′ 157, ρε′. Ὄνομα Κυρίου—, ὅπλον, κατὰ τῆς τοῦ πονηροῦ ἀπάτης, Α′ 243, λα′. Ὄνομα—, ὄντως εἰρήνη ψυχῆς, γλυκὺ πρᾶγμα κ.λ.π., Α′ 160, ρκβ′. Ὅρασις γνώσεως ἀληθοῦς δι᾽ ἀκολουθίας τῷ—, Β′ 208, νγ′. Ὅτι δεῖ τόν—, τὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον, ἄδυτον ὑπάρχειν ἐν ἡμῖν, Β′ 75, λα′. Ὄνομα—, ἀδιάλειπτον μελέτημα, Δ′ 205, ιγ′. Ὀνόματι — μαστιγοῦνται οἱ λογισμοί, Δ′ 81,28. Παράκλησις πρός —Χριστόν, πρὸς καταγίκησιν πνευμάτων πονηρίας, Α′ 145, κϛ′. Παράκλησις συνεχὴς ἐν ταπεινώσει πρός—Χριστόν, ἀναγκαία, Α′ 143, ιϛ′. Πονηροὶ λογισμοὶ διαλύονται δι᾽ ἐπικλήσεως—, Α′ 155, ϟη′. Πόσον μέγα ἀγαθόν ἐστιν ἡ — ἐπίκλησις, Α′ 150, ξβ′. Προσοχὴ διανοίας αὐξάνει τὴν μετὰ πόθου προσευχὴν τῷ—, Α′ 154, ϟ′. Πῶς οἱ μοναχοὶ πεπάνυνται ἐν—Χριστῷ καὶ βοηθοῦνται ὑπ᾽ αὐτοῦ, Α′ 149, νβ′. Προσευχή—, Β′ 244, 19-20, Β′ 244,39. Περὶ ἀδιαλείπτου προσευχῆς πρός—Χριστόν, Δ′ 247, μθ′. Περὶ τῆς προσευχῆς «Κύριε — Χριστὲ» κ.λ.π., Δ′ 290, ϟε′. Προσομιλία τῷ—διὰ καθαρᾶς προσευχῆς, Δ′ 66, α′. Προσευχή—, Δ′ 252, γ′. Προσευχὴ ἀδιάλειπτος τῷ ὀνόματι—, Δ′ 252, νβ′, Δ′ 247, μθ′, Δ′ 252, νγ′. Προσευχή—διὰ μεθόδου εἰσπνοῆς, Δ′ 223, κγ′, 224, κδ′, Δ′ 224, κδ′, κε′. Προσευχὴ καὶ ἐπίκλησις ὀνόματος—Χριστοῦ, Δ′ 27,31, 28,2. Προσευχὴ καρδιακή—ἐν τῷ ὄρθρῳ, Δ′ 225, κϛ′. Προσευχὴ «Κύριε—Χριστὲ κ.λ.π.», κατ᾽ Ἰωάννην Χρυσόστομον, Δ′ 222, κα′. Προσευχὴ «Κύριε—Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ», Δ′, σ. 195, Δ′ 371,11 ἑξ. Προσευχὴ πρός —Χριστόν, δυναμένη νὰ ἀναχθῇ εἰς Πέτρον, Παῦλον καὶ Ἰωάννην, Δ′ 249, ν′. Περὶ τῆς ἀξίας τῆς προσευχῆς «Κύριε—Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ κ.λ.π.», Ε′ 65,21 ἑξ. Περὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῷ ὀνόματι—Χριστοῦ, ὅτι πάντες, μοναχοί, ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ ὀφείλουσι διὰ ταύτης προσεύχεσθαι, Ε′, σ. 62. Περὶ τῆς προσευχῆς «Κύριε—Χριστέ», ὑπὸ Συμεὼν Θεσσαλονίκης, Ε′, σ. 60-61. Περὶ τῆς προσευχῆς τοῦ—, ἤτοι περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς καὶ τίνες τὸ πρῶτον ἐχρησιμοποίησαν ταύτην, Ε′ 63, 12-68,8. Συνεχὴς προσευχὴ πρός

—καὶ ἐπίκλησις διανοίᾳ, καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Α′ 142, η′. Σῶμα —Χριστοῦ, πῦρ θεϊκόν, Α′ 156, ρα′. Σταυροῦσι τόν—καὶ θάπτουσιν οἱ ὑπερήφανοι, Β′ 61, ξε′. Συσταύρωσις τῷ—, Β′ 262, λθ′. Τόπος διὰ προσευχήν—κατάλληλος ἀρχαρίοις, Δ′ 223, κγ′. Τρόπος προσευχῆς καὶ νοερᾶς ἐπικλήσεως—, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἀναπνοήν, Δ′ 71, β′, 72, γ′. Φόβος—Χριστοῦ, εἶδός τι ἀγνισμοῦ φέρει τοῖς ἀγωνιζομένοις, Α′ 244, λε′, 245, λε′. Φυλακὴ νοὸς καὶ ἐπίκλησις —, Α′ 156, ργ′.

Ἱκεσία· — ἀπαραίτητος καὶ δὴ διὰ μοναχόν, ἀγωνιζόμενον πρὸς τήρησιν τῆς παρασχεθείσης θείας χάριτος, Α′ 291, ο′. — εἰσακουστέα παρὰ Θεοῦ ἐστι, Α′ 291, ξθ′. — πολλή, παρέχει ὑπερμάχους ἀγγέλους βοηθοὺς τῷ μοναχῷ, ἐπιθῆναι ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον, Α′ 282, κη′.

Ἱλαρίων, ἅγιος, Γ′ 30,11.

Ἱλασμός· — ὑπὸ Θεοῦ παρεχόμενος καὶ καθήκοντα μοναχοῦ, Β′ 267, ξγ′. Ἑορτή—διὰ χριστιανούς, τίς ἐστι, Β′ 177, μθ′.

Ἱλιούπολις, Α′ 163, ρμδ′.

Ἰλλυρικόν, Α′, σ. 234.

Ἱμάτια· Ἡσυχαστὴς οὐκ ἐπιθυμεῖ—, Α′ 39,20 ἑξ.

Ἰνδία· Α′, σ. 275. Μοναχοί τινες ἐν—, διατί ἐμακάρισαν τοὺς κοσμικούς, Α′ 300,34 ἑξ. Λόγος πρὸς τοὺς ἐν—μοναχούς, Ἰωάννου Καρπαθίου, ἀσκητικὸς καὶ πάνυ παραμυθητικός, Α′ 297,2.

Ἰορδάνης· Α′ 55, κα′, Α′ 205,13,16, Α′ 224,25, Α′, σελ. 208, Β′ 57, λϛ′, Β′ 59, νβ′, 60, νγ′, Γ′ 48,30. —, σημαίνων τὸν τῆς μετανοίας λόγον, Α′ 208,30 ἑξ. Λούσιμον μοναχοῦ εἰς—γνώσεως, Α′ 283, λζ′. Διάβασις—ὑπὸ Ἐλισσαίου, τί συμβολίζει, Β′ 193,39, ἑξ.

Ἰουδαία, Α′ 224,20.

Ἰουδαῖοι· Βίος ἀσκητικὸς μεταξύ—, ὑπ᾽ Ἐσσαίων ἐτιμήθη, Α′ 191,4 ἑξ. Πλῆθος—, τύπος τοῦ γραπτοῦ νόμου ἦσαν, κατὰ τὸ πάθος Ἰησοῦ, Β′ 62, οα′.

Ἰούδας· Α′ 70,3, Α′ 75,28, Α′ 147 λη′, Α′ 159, ριη′, Α′ 201,15, Α′ 293, πε′, Α′ 316, ξη′, Β′ 82, ξη′, Β′ 98, μγ′, Β′ 191,5, Γ′ 6,17, Γ′ 34,30,34, Γ′ 81,34, Γ′ 122,10, Γ′ 128,6, Γ′ 340, νε′, Δ′ 354, ξβ′. — προδότης, Γ′ 92,23, Δ′ 102,8. — φιλάργυρος, Α′ 68,8. Νοῦς γνωστικὸς καὶ φιλόθεος, πῶς τόν—ἔχει ὡς πρακτικὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ θεωρητικὴν μυσταγωγίαν, Β′ 128, ια′.

Ἰσαάκ· Α′ 282, λα′, Β′ 111, ν′, Γ′ 123,18 ἑξ., Γ′ 199, ξθ′, Δ′ 322, λη′. —ἅγιος, Γ′ 28,10, Γ′, σελ. 32, Γ′ 41,35, Γ′ 42,12,38, Γ′ 43,36, Γ′ 45,6, Γ′ 55, 30-57, 33,58, 27-60,28, Γ′ 63,14, Γ′ 65, 30-67,16, Γ′ 69, 12-72,32, Γ′ 77,5, Γ′ 78,10, Γ′ 87, 24, Γ′ 91,7, 94,19, Γ′ 101,39, 102, 33, 103, 34, 104, 36, Γ′ 13,28, Γ′ 143,16, Γ′ 165,7, Δ′ 73, ε′, Δ′ 75, η′, Δ′ 76, ι′, Δ′ 77, ια′, Δ′ 111,39, Δ′ 217, Θ′, Δ′ 218, Ι′, Δ′ 227, κη′, Δ′ 229, κθ′, Δ′ 230, λ′, Δ′ 232, λβ′, 233, λγ′, Δ′ 234, λδ′, Δ′ 236, λϛ′, λζ′, Δ′ 238, λη′, 239 λη′, Δ′ 242, μγ′, Δ′ 245, με′, Δ′ 246, μζ′, Δ′ 251, να′, νβ′, Δ′ 253, νδ′, Δ′ 256, ξ′, Δ′ 261, ξϛ′, Δ′ 263, ξζ′; Δ′ 264, ξζ′, 275, π′, 277, πβ′, 279, πε′, 280 πϛ′, 282, ϟ′, 283, ϟ′, Δ′ 306, ιθ′. —, ὄνομα σημαῖνον τὴν ἄφεσιν, Γ′ 165,15. — ὅσιος, Γ′ 5,23, Γ′ 114,15, Δ′ 214, Β′, Δ′, 215, Δ′-Ε′-ΣΤ′, Δ′ 216, Ζ′-Η′, Δ′, σ. 219, Δ′ 235, λϛ′. —, πρῶτος Ἁγ. Ὄρους, Δ′ 192,36. — Σύρος, περὶ εἰσόδου μοναχοῦ εἰς τὸ ἔνδον αὐτοῦ ταμεῖον, Δ′ 25,1 ἑξ. — Σύρος, Ε′ 49, πα′.

Ἰσήμ, ἀρχηγὸς ἀράβων, Γ′, σ. 3.

Ἰσίδωρος· — ἅγιος, Δ′ 273, οζ′, Δ′ 286, ϟβ′. — Πηλουσιώτης, Α′, σ. 95.

Ἰσμαήλ, Δ′ 322, λη′.

Ἰσόθεοι, φυλαττόμενοι, Α′ 16, ϟ′.

Ἰσότης· — πάντων ἀνθρώπων, ἐγνοουμένη ὑπὸ ἐλθόντος εἰς ἄκρον ἀπαθείας, Β′ 18, λ′.

Ἰσοτιμία, ἀγγέλοις, δῶρον σαρκω-

θέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 9-24.
Ἰσραήλ· Α′ 31, δ′, Α′ 86,16, Α′ 144, κε′, Α′ 147, λε′, Α′ 150, ξβ′, Α′ 151, ξγ′, Α′ 159, ριζ′, Α′ 162, ρμ′, Α′ 162, ρλθ′, Α′ 164, ρν′, Α′ 197, 19, Α′ 201,12,15, Α′ 206,14, Α′ 211,33, Α′ 217,27, Α′ 224, 11, Α′ 252, ξβ′, Α′ 280, κβ′, Α′ 281, κζ′, Β′ 56, λ′, Β′ 78, μη′, Β′ 79, νγ′, Β′ 130, ιζ′, Β′ 141, οε′, Β′ 142, οη′, Β′ 300, ιδ′, Γ′ 35,6, Γ′ 200, οα′, Γ′ 222, ρκε′, Γ′ 319, πδ′, Γ′ 342, νη′, Γ′ 343, ξα′, Γ′ 344, ξε′, Γ′ 354, ϟη′, Δ′ 322, λη′, Δ′ 339, νγ′, Δ′ 340, νγ′, Δ′ 352, ξβ′. Δ′ 356, ξγ′, 357, ξγ′, Δ′ 71, α′, Δ′ 112,3, Δ′ 151, μζ′, Δ′ 203, ι′, Ε′ 7, θ′, Ε′ 44, οθ′, Ε′ 53, πϛ′. Ἀναλογίαι πορείας ἐξόδου—καὶ πορείας θεωρητικοῦ, Δ′ 356, ξγ′ ἑξ.
Ἰσχύς—, βουλὴ καὶ σύνεσις, τὴν φυσικὴν ἐν πνεύματι θεωρίαν κατορθοῦσι, Β′ 163, π′. Γνῶσις ἕκτη, λεγομένη—, Γ′ 52,31. Ἀφιξις ἐξ—εἰς σύνεσιν, τί ἀποτελέσματα ἔχει, Γ′ 57,40 ἑξ. Περὶ πνεύματος—, ἑτέρων ἓξ πνευμάτων, γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἀποτελεσμάτων εἰς τὸν κατέχοντα ταῦτα, Β′ 133, λη′-134, μ′. Πᾶσα γνῶσις, ἀρετὴ καί—, ἐκ χάριτός ἐστι Θεοῦ, Γ′ 17,14.
Ἰωάννης· Α′ 210,28, Α′ 210,29, Β′ 60, ξ′, Β′ 67, ϟζ′, Γ′ 339, νβ′, Δ′ 185, ρμϛ′, Δ′ 250, ν′. — ἀδελφός, Β′ 244,8. — ἀπόστολος, Γ′ 173, ε′. — βαπτιστής, Α′ 51, ια′, Α′ 203,7, Α′ 238, ιβ′, Γ′ 262, ρκθ′, Δ′ 168, ϟε′. — Βοστρηνός, Δ′ 286, ϟβ′. — Δαμασκηνός, Β′, σ. 231, Δ′ 253, νδ′, Δ′ 286, ϟβ′. — Εὐαγγελιστής, Α′ 134,38, Α′ 296, ρ′, Α′ 319, πα′, Β′ 97, λϛ′, Β′ 187,23. — Εὐαγγελιστής, διατί λέγει ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ κ.λ.π., ἐνῷ ὁ Παῦλος ὁμιλεῖ περὶ γνώσεως αὐτοῦ ἐκ μέρους, Β′ 84, οϛ′. — Εὐαγγελιστής, διατί οὐ κατέλιπε τὴν ἡσυχίαν, Γ′ 100,23 ἑξ. — Εὐαγγελιστής, Δ′ 94, 4, Δ′ 332, μη′, Δ′ 358, ξδ′, Ε′ 64, 8,19, Ε′, σελ. 65. — ἡγούμενος Μ. Βατοπεδίου, Δ′ 193,1. — Θεολόγος, Γ′ 27,25, Γ′ 95,37, Γ′ 97,33, Γ′ 146,18, Γ′ 152,30, Ε′ 63,17,33, Ε′ 70,4. — Καρπάθιος, Δ′ 252, νβ′. — μικρός, μᾶλλον δ' ὑπερμεγέθης; ἐν λάκκῳ ἡσυχάσας, Α′ 186, ρζ′. — μαθητὴς Χριστοῦ, Δ′ 168, ϟε′, Δ′ 187, ρμθ′. — ὅσιος, Δ′ 237, λζ′. — Πρόδρομος, Γ′ 48,30,32, Γ′ 50,20 ἑξ. — τῆς Κλίμακος, Γ′ 99,28, Γ′ σελ. 101, Γ′ 108,28, 109,15,18, Γ′ 109, 15, Γ′ 113,24,33, Γ′ 118,18, Γ′ 134, 33, Γ′ 143,15, Δ′ 72, β′, γ′, Δ′ 73, δ′, Δ′ 74, ϛ′, Δ′ 75, η′, θ′, Δ′ 77, ια′, Δ′ 81,28, 82,14,29, Δ′, σελ. 82, Δ′ 108,21, Δ′ 127,11, Δ′ 206, ιδ′, Δ′ 207, ιδ′, Δ′ 208, ιε′, Δ′ 209, ιε′, Δ′ 213, Β′, Δ′ 215, Ε′, Δ′ 216, Ζ′, Δ′ 225, κε′, Δ′ 226, κϛ′, Δ′ 237, λϛ′, Δ′ 246, θζ′, Δ′ 249, μθ′, Δ′ 253, νδ′, Δ′ 261, ξϛ′, Δ′ 265, ο′, Δ′ 268, ογ′, Δ′ 272, οϛ′, Δ′ 276, πα′, Δ′ 277, πγ′, Δ′ 282, ϟ′, Δ′ 286, ϟβ′, Δ′ 371,21. — τῆς Κλίμακος, ἕτερον, λέγων, τῆς τηρήσεως νοῦ ἡ τήρησις λογισμῶν, Δ′ 23,12 ἑξ. — τῆς Κλίμακος καὶ Ἡσύχιος, περὶ τοῦ δεῖν κολλᾶσθαι τῇ πνοῇ τὴν μνήμην καὶ εὐχὴν Ἰησοῦ, Δ′ 223, κβ′. —τῆς Κλίμακος, περὶ νήψεως, Δ′ 20,9. — τῆς Κλίμακος, περὶ τοῦ τί ἐστι προσευχὴ καὶ τῶν ἀγαθῶν αὐτῆς, Δ′ 229, κθ′. — τῆς Κλίμακος, Ε′ 22, λε′, Ε′ 86,17, 87,30, 92,14, 95,10,14. — Χρυσόστομος, Α′, σ. 95, Α′ 316, ξη′, Δ′ 158, ξϛ′, Δ′ 168, ϟε′, Δ′ 186 ,ρμϛ′. Ἀποκάλυψις—Θεολόγου, Ε′ 111,33. Βάπτισμα—, Α′ 208,31. Δαμασκηνοῦ—, λόγος ψυχωφελής, Β′ 232,2 ἑξ. Εὐαγγέλιον κατά—, Β′ 247,3, Γ′ 67,8. Λαύρα ἁγίου—Κολοβοῦ, Β′ 243,11. Προσευχὴ πρὸς Ἰησοῦν Χριστόν, δυναμένη νὰ ἀναχθῇ πρὸς Πέτρον, Παῦλον καί—, Δ′ 249, ν′.
Ἰωάσαφ· Γ′ 127,31. — μοναχὸς (πρώην αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Κατακουζηνός).
Ἰώβ· Α′ 50, ια′, Α′ 75,24, Α′ 151,

ξε′, Α′ 198, 12, Α′ 204,35, Α′ 208, 2, Α′ 218,34,38, Α′ 250, νϛ′, Α′ 272, ρ′, Β′ 20, με′, Β′ 51, ϟϛ′, Β′ 106, πγ′, Β′ 163, οη′, Γ′ 15,35, Γ′ 29, 18, Γ′ 49,35, Γ′ 55,19, Γ′ 88,10, Γ′ 92,1, Γ′ 122,18, Γ′ 130,5, Γ′ 144, 27, Γ′ 153,19, Γ′ 154,38, Δ′ 286, ϟβ′, Δ′ 358, ξδ′, Ε′ 46, πα′.—, φίλος Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Ε′ 107,23, Ε′ σελ. 108.
Ἰωήλ, Γ′ 314, ξγ′, Ε′ 105,27.
Ἰωναδάβ· Ἀπόγονοι—, τιμήσαντες τὸν ἀσκητικὸν βίον, Α′ 191,4 ἑξ.
Ἰωνάθαν· Α′ 199,12, Α′ 206,25, Β′ 178, ξ′.
Ἰωνᾶς, Β′ 165, ϟδ′, Β′ 269, ξθ′, Γ′ 138,32.
Ἰωράμ, Α′ 201,15.
Ἰωσαφάτ, Α′ 201,16.
Ἰωσήφ· Α′ 108, ρϟθ′, Α′ 212,18, Α′ 215,39, Β′ 51, ϟϛ′, Β′ 83, σγ′. — ἐν Αἰγύπτῳ φυγὼν πειρασμόν, συμβολίζει ἀπάθειαν, Α′ 290, ξζ′. — καταλιπὼν τὸν χιτῶνα, σύμβολόν ἐστιν ἀποταγῆς, Α′ 227,8 ἑξ.

Κάδδης, Β′ 63, οδ′.
Καθαρὰ προσευχή, Β′ σελ. 315, σελ. 316.
Καθαίρεσις τυραννίδος πονηροῦ, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ, πῶς νοητέα, Β′ 190, 11-21.
Καθαρότης—αἰσθήσεων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ, Γ′ 254, ϟβ′. — διανοίας ποιεῖ πραγματοποιεῖσθαι τὴν πρὸς Θεὸν πορείαν, Α′ 153, πδ′.—διανοίας, Γ′ 340, νε′. — ἐξ ἀσκήσεως, μία τῶν τεσσάρων διαφορῶν τῶν κατασκευαζουσῶν τὸν νοῦν, Γ′ 113,5. — καὶ λαμπρότης ἀξιώματος ἱερωσύνης, Β′ 266, νϛ′. — ἱερέως ἀπαραίτητος, Γ′ 269, ργβ′. — καρδίας καὶ ἐγκράτεια, Α′ 62,9. — καρδίας, Β′ 285, λϛ′. — καρδίας καὶ φῶς ἀληθινόν, Δ′ 272, οϛ′. — καρδίας, Ε′ 85,34. — καρδίας καὶ θεωρία, Ε′ 50, πβ′. —, μετοχὴ ξύλου ζωῆς καὶ ἀθανασία, Β′ 226, νϛ′. — νοῦ, δευτέρα τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν ἀρετῶν, Γ′ 273, α′. — νοῦ καὶ καρδίας, ἀναγκαιοτάτη, Γ′ 205, πγ′. — νοῦ καὶ ἕνωσις ἀνθρώπου Θεῷ, Δ′ 132, α′. — ψυχῆς τελεία οὐ δεῖται μόνης τῆς ἐγκρατείας ἀλλὰ καὶ ἑτέρων ἀρετῶν, Α′ 62,19 ἑξ. Ἀποτελέσματα ἀσκητικῆς —, Γ′ 326, β′. Ἀποτελέσματα—ψυχῆς, Γ′ 25,16 ἑξ. Ἀπάθεια καί—, Δ′ 61, ρλγ′. Ἀνάγκη—συνειδήσεως, Ε′ 74,26 ἑξ. Γνῶσις προσγενομένη κατ' ἀναλογίαν—, Δ′ 112,21. Ἐκ—ἀνακάλυψις τῶν τῆς φύσεως μυστηρίων, Δ′ 112,10 ἑξ. Κατάστασις ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀρχαίαν—, Γ′ 197, ξϛ′. Μοναχοὶ ἄπλαστοι καὶ ἄγευστοι —καρδίας, Β′ 286, ζ′. Περὶ ἀξίας—καρδίας, Γ′ 250, ογ′. Περὶ μετανοίας,— καὶ τελειότητος τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 244, μδ′. Πρὸς σκοπὸν δοθείσης ἡμῖν—, τὰ ἀγαθὰ ἔργα προσφέρομεν, Α′ 110, κγ′.
Κάθαρσις—διὰ τηρήσεως ἐντολῶν κατορθοῦται καὶ ἀποτέλεσμα ταύτης ἡ ἔλλαμψις; Β′ 54, ιϛ′. — διὰ μελέτης καὶ προσευχῆς, Γ′ 296, ϟε′. — διὰ μετανοίας, Γ′ 289, ξθ′. — διανοίας ἀναγκαία, Γ′ 204, πβ′. — διὰ πένθους, Γ′ 45,8 ἑξ. — ἑαυτοῦ ἀπαραίτητος δι' ἀπόκτησιν πίστεως καὶ ἀγάπης γνησίας, Α′ 241, κγ′. — ἐκ δακρύων, Γ′ 289, ξϛ′, ξθ.—ἐξ ἁμαρτίας, Δ′ 113,17. — καὶ ἔλλαμψις, Β′ 256, θ′. — καρδίας διὰ δακρύων, Γ′ 307, μ′. — καὶ ἡσυχία, Δ′ 314, κϛ′. — καὶ ταπείνωσις, Δ′ 314, κϛ′. — καρδίας καὶ θεωρία Θεοῦ, Ε′ 55, ϟ′., 58, ϟα′, ϟβ′.—νοός, Β′ σ. 315, σ. 316.—νοῦ ἐκ παθῶν κλπ., Β′ 227, οε′, οϛ′. — νοῦ δι' ἡσυχίας, Β′ 242, 4 ἑξ. — νοῦ καὶ θεοπτία, Δ′ 34, κγ′. — οὐ γίνεται ἐκτὸς πένθους, Γ′ 101, 26. —, πῶς συντελεῖται ψυχῆς καὶ σώματος, Δ′ 292, ϟϛ′. — τοῖς ἀξίοις, πῶς ἐπιτελεῖται ὑπὸ Ἁγίου Πνεύματος, Β′ 163, οθ′. — ψυχῆς, ἐκ τίνος ποιεῖται καὶ τί ποιεῖ, Β′ 226, νε′. — ψυχῆς, διὰ πολλῆς προσοχῆς γινομένη, Α′ 240, ιζ′. Ἀνάγκη —ἐν τῇ καταστάσει τῆς ἱερωσύνης, Β′ 264, μθ′, 265, ν′. Ἀποτελέσματα—νοῦ, Β′ 310, ρθ′. Α-

ποτελέσματα—ψυχῆς, διὰ πόνων ἀσκήσεως, Γ′ 320, πϛ′. Ἀνάγκη—ψυχῆς, Ε′ 34, νη′. Κεφάλαια περί—τοῦ νοός, ὑπὸ Νικήτα Στηθάτου, Γ′, σ. 298 ἐξ. Μέλι, σύμβολον—, Δ′ 34, κα′. Προϋποθέσεις—νοῦ, Δ′ 306, ιθ′. Ψυχῆς—, φωτισμὸς καὶ τελείωσις, τρία εἰσὶν ἐξαίρετα ἀποτελέσματα τριῶν ἐντολῶν, Δ′ 204, ι′.

Καθαρτική, ἡ πρώτη τάξις τοῦ προκόπτοντος εἰς τελειότητα, Γ′ 335, μα′, 336, μβ′.

Καθηγούμενος, Γ′ 265, ρμα′.

Κάϊν· Α′ 75,27, Α′ 131,2, Β′ 123, πγ′, Γ′ 6,9, Γ′ 34,27, Γ′ 177, ιζ′, Γ′ 346, ο′, Δ′ 157, ξβ′. —, τύπος καὶ εἰκὼν πάντων ἁμαρτωλῶν, Γ′ 191, ·ˆ·.

Καῖσαρ· Α′ 12, ξ′, γ′. —, τί συμβολίζει τῇ ψυχῇ, Β′ 63, οε′, οϛ′. Τὸ «οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰμή—», λεχθὲν ὑπὸ Ἰουδαίων, πῶς νοητέον, Β′ 63, οε′.

Καισάρεια Καππαδοκίας, Α′ 65,5, Α′ 69,29.

Καισαρία, πατρικιά, πρὸς ἣν ὁ Μ. Βασίλειος ἔγραψεν ἐπιστολήν, Δ′ 286, ϟβ′.

Κακά·—ἀναιρούμενα διὰ νήψεως, Α′ 149, να′. — διὰ κενοδοξίας καὶ ἡδονῆς ἑτοίμασται, Α′ 99, μβ′. — ἐπερχόμενα καὶ τί ἐξ αὐτῶν δυνατὸν γενέσθαι, Α′ 123, ρϟζ′, σα′. — ἢ ἀγαθά, πῶς αὐξάνονται, Α′ 102, ϟγ′, ϟδ′. — ἢ ἀγαθά, τὰ πράγματα ὑπὸ Θεοῦ δοθέντα ἡμῖν, κατὰ τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν χρῆσιν καθίστανται, Β′ 240, οϛ′, οζ′. — κολάσεως, ὧν δεῖ μιμνήσκεσθαι τὸν μοναχόν, Α′ 313, νζ′. — πάσχειν, ὠφελεῖ τοὺς κακοτρόπους, Α′ 150, νε′. — πρὸς τὸν πλησίον πραττόμενα, Β′ 311, ρκα′. — τρία, τὸν νοῦν ἐκτυφλοῦντα κ.λ.π., φιλαργυρία, κενοδοξία, ἡδονή, Α′ 102, ρα′, ρβ′, ρε′. —, τίνα νοητέα, Γ′ 70,1 ἐξ. — ὑπάρχοντα, οἱ πονηροὶ εἰσι λογισμοί, Β′ 219, μδ′. Αἰτία πάντων—, πλάνη, ἀπάτη, ἀγνωσία Θεοῦ, Α′ 7, κϛ′. Αἴτιος τῶν—, ὁ ἀπατηλὸς δαίμων, Α′ 317, ογ′. Ἀνάγκη ἐκκοπῆς τῶν αἰτιῶν τῶν—, Α′ 143, ιθ′. Ἀγαθὰ οἰκοδομούμενα τῷ θεμελίῳ τῆς πίστεως καὶ—ἃ οὐκ οἰκοδομοῦνται αὐτῷ, Β′ 71, ιβ′. Ἄγνοια ἡ ἀρχηγικωτάτη τῶν—, Β′ 99, να′. Αἴτια τρία εἰσὶ τὰ κινοῦντα ἡμᾶς ἐπὶ τά—, Β′ 18, λγ′. Αἴτιοι—ἑαυτῶν οἱ ἄνθρωποι, Γ′ 187, μδ′. Ἡ περὶ τά—προθυμία, πρὸς ξύλα προσομοιάζεται, Β′ 160, ξβ′. Κύριος καὶ ἔκβασις—, Α′ 289, ξγ′. Μετεμπλοκαί—καὶ ἀγαθῶν, πῶς ἀντιμετωπιστέαι, Α′ 105, ργθ′. Μήτηρ—, ἡ φιλαυτία, Β′ 211, α′. Οὐ δεῖ μόνον μὴ πράττειν τά—, ἀλλὰ κατὰ κράτος ἀθετῆσαι αὐτά, Α′ 271, ϟη′. Πάντων τῶν—ἄγνοια προηγεῖται, Α′ 116, ρε′. Πότε ὁ ἐχθρὸς τὰ προγεγενημένα—ἐξεικονίζει καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 120, ργβ′. Πρὸ ἀναιρέσεως—, τί ποιητέον, Α′ 106, ροζ′. Ποῖα τὰ τρία—, κακίας γεννητικὰ καὶ πῶς ἐξήρτηνται ἀλλήλοις, Β′ 96, λα′. Πῶς τινα, οὐκ ὄντα καθ᾽ ἑαυτά—, γίνονται ἐκ κακῆς χρήσεως αὐτῶν, Β′ 28, δ′. Ρίζα πάντων—φιλαργυρία, Α′ 102, ρ′. Τὸ πάσχειν—, ποίους συμφέρει, Α′ 103, ριε′. Φιλαυτία, ἀρχή—τῇ ψυχῇ γίνεται, Β′ 211, δ′. Φιλαυτία ἀρχὴ καὶ μήτηρ—, δεῖ δὲ τὰ ἐξ αὐτῆς καὶ μετ᾽ αὐτὴν συναποτίλλεσθαι, Β′ 97, λγ′.

Κακία·— ἀνυπόστατος, Β′ 100, νϛ′. — ἀπελαυνομένη πράξει καὶ γνώσει, ἄνδρα δυνατὸν ἀποδεικνύει, Β′ 206, ιβ′. — γινωσκομένη ἢ μὴ γινωσκομένη ὑπὸ τῆς ψυχῆς, Α′ 11, να′. — διανοίας πᾶσα, ἀποβλητέα καὶ πόλεμος τῶν κατὰ πρόληψιν παθῶν, Α′ 104, ρλη′. — ἐν δυσὶν εἴδεσιν ὑπάρχουσα, Α′ 107, ρπγ′. — ἕξιν ἄγονον ἔχουσα, ἣν δεῖ ἔχειν τὸν θεωρητικὸν νοῦν, πῶς νοητέα, Β′ 138, νη′. — ἐστὶν ἡ ἐσφαλμένη κρίσις τῶν νοημάτων, Β′ 16, ιζ′. —, θράσυνσις καρδίας καὶ συντριμμὸς αὐτῆς, Α′ 97, ιζ′. — καὶ ἀρετή, τῇ ψυχῇ ἀνάγονται, Β′ 45, μϛ′. — καὶ συνήθεια χρονίσασαι, Β′ 217, ζ′. — κατὰ διάνοιαν, τίς ἐστι, Β′ 219, λθ′. — μόνη ἐπικίνδυνος τῇ ψυχῇ καὶ οὐδὲν ἕτερον, Α′ 16, ϟ′. —, νόσος τῇ ψυχῇ, Γ′ 23,

15 ἐξ. — οὐκ ἐποιήθη ὑπὸ Θεοῦ, ὁ δὲ ἄνθρωπος δέον ὅπως φεύγῃ αὐτήν, Α′ 17, ϟα′.—οἰκουροῦσα ἐν νῷ, Γ′ 204, πβ′.—οὐκ ἐπιδεικνύεται, Γ′ 186, μα′. —, πάθος τῆς ὕλης ἐστί, Α′ 16, πθ′, Α′ 11, ν′. — πᾶσα ποῦ καταλήγει, Α′ 99, μη′. —, πότε μισητὴ καθίσταται, Β′ 290, ιζ′. — πᾶσα, γεννᾶται ἐξ ἡδονῆς ἢ ὀδύνης, Γ′ 14,4 ἐξ. — πῶς παραπλανᾷ τοὺς ἀσκουμένους εἰς τὴν ἀρετήν, Γ′ 217, ριδ′.—τήκεται διὰ καρτερίας δεινῶν, Β′ 218, ιζ′. —, τί ποιεῖ τῷ νῷ, εὑρίσκουσα αὐτὸν ἔρημον μνήμης Θεοῦ καὶ ἀγάπης, Γ′ 175, ια′. —, ὑπὸ τίνος τήκεται καὶ ὑπὸ τίνος ἀπόλλυται, Β′ 218, ιζ′. — φαινομένη καί—μὴ φαινομένη, Γ′ 204, πβ′. — ψυχῆς νοερᾶς, ἡ λήθη τῶν κατὰ φύσιν καλῶν, Β′ 100, νζ′. Αἰτία πάσης—, κενοδοξία καὶ ἡδονή, Α′ 102, ϟθ′. Ἀνάγκη ἀποταγῆς ἐνεργημάτων—, Α′ 102, ρθ′. Ἀρεταὶ ἀντίδοτα—, Α′ 58, ε′. Ἀκολουθία τοῖς Χριστοῦ ἴχνεσιν, ἐλευθεροῖ ἀπό—, Β′ 207, μα′. Ἀποτελέσματα ἕξεως—ἢ ἀρετῆς, Β′ 217, γ′. Ἀνάγκη φυλάττεσθαι τὴν ψυχὴν ἀπὸ πάντων τῶν τῆς—λογισμῶν, Γ′ 220, ριθ′, ρκ′. Ἀργία ἀρχὴ πάσης—, Γ′ 109,27. Ἀκινησία πρός—, Δ′ 112,9. Γαστριμαργία, ἡ πρώτη τῶν ὀκτὼ προστατῶν τῆς—, Γ′ 117,8 ἐξ. Διάβολος εὑρετής—, Γ′ 76,15. Ἐνέργεια—, ἧς ὁ Θεὸς οἶδε τὸ χρήσιμον, Α′ 111, κη′. Ἔργον Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς—λογισμῶν, Α′ 81,10. Ἐλευθέρωσις ἐκ—, δι᾽ ἀγάπης Ἰησοῦ, Β′ 208, νγ′. Ἐξ ἔρωτος πρὸς τὰ θεῖα καὶ φόβου ἀπέχεταί τις—, Β′ 90, ϟθ′. Ἕξις—, νόσος ἐστὶ ψυχῆς, Β′ 215, πθ′. Ἕξις—, πῶς συμβολίζεται ὑπὸ προφήτου, Β′ 165, ϟβ′. Ἐπίδρασις εἰς—τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν δακρύων, Β′ 301, κζ′. Ἡ ἔκτριψις ἀφανίζει αὐτὴν ταύτην τῆς—τὴν ἐνθύμησιν, Β′ 127, δ′. Θεὸς οὐκ ἐχρῆν—ἐκκόψαι καὶ πῶς ἐξέκοψεν αὐτὴν ἐκ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ συμφέρον, Α′ 26, ρξη′. Θυμὸς ἐναντίον—ἐπιτρεπτός, Α′ 66,17 ἐξ. Θνητότης καὶ—, Α′ 10, μη′. Ἰός—πολὺς ἐν ἀνθρώπῳ, Γ′ 300, η′. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς—λογισμῶν, Α′ 61,1 ἐξ. Κατάστασις ἐλευθέρα πάσης—καὶ ἀγνωσίας, Β′ 74, κϛ′. Κατάστασις μεταίχμιος—καὶ ἀρετῆς, Β′ 74, κϛ′. Κεφάλαια Μαξίμου ὁμολογητοῦ, θεολογικὰ κ.λ.π., καὶ περὶ ἀρετῆς καί—, Γ′, σ. 91. Λογισμοὶ ὀκτώ—, ποῖοί εἰσι, Α′ 61, 7-9. Μέθοδος—πολύπλοκον δίκτυον καὶ οὐκ ἀμελητέον, Α′ 106, ροβ′. Μῖσος κατά—, ἀγαπητὸν τὸν ἔλεγχον ποιεῖ, Α′ 114, οϛ′. Οὐ δεῖ εἶναι τῷ ἀνθρώπῳ—, Α′ 25, ρξα′. Οὐ δεῖ τὸν ἄνθρωπον διὰ λήθης,—, ἢ ραθυμίας, ἀμνημονεῖν τῶν τοῦ Θεοῦ εὐεργεσιῶν, Α′ 128,10 ἐξ. Οὐκ ἀπαλλάσσεταί τις—, ἐκτὸς συντριμμοῦ καρδίας, Α′ 124, σι′. Ὅτι δεῖ φεύγειν ἀπό—, Β′ 209, πϛ′. Ὅτι τῇ νηστείᾳ δεῖ ἀκολουθεῖν τὴν ἀπαλλαγὴν ἐκ—, Β′ 117, γβ′. Πῶς καὶ τίσι θολοῦται ἡ ψυχὴ ὑπό—, Α′ 5, η′. Πῶς τὰ τῆς—ὀχυρώματα καταλύονται, Α′ 224,4 ἐξ. Ποῖαι δυνάμεις συνεργοῦσι τῷ νῷ διὰ τὴν τῆς—καθαίρεσιν, Β′ 121, ογ′. Ποῖα τὰ τρία, ἐξαρτώμενα ἀπ᾽ ἀλλήλων, κακὰ καὶ γεννητικά—, Β′ 96, λα′. Ποῖοι οἱ ὀκτὼ τῆς—λογισμοί, Β′ 235, 7-9. Πότε ἡ τῆς—ἕξις ἔμπρακτος γίνεσθαι πέφυκε, Β′ 122, οζ′. Πῶς ὁ καλῶν ἐραστής, ἑκουσίως ἐπείγεται πρὸς τὴν τῆς θεώσεως χάριν, πῶς δὲ ὁ τούτων ἀνέραστος ἀκουσίως—ἀπάγεται, Β′ 133, λϛ′. Πάσης—διδάσκαλος ἀργία, Δ′ 226, κζ′. Προϋπόθεσις ἀπαλλαγῆς ἐκ—, Δ′ 108,16. Τίνα τὰ ἀναγκαῖα δι᾽ ἀπαλλαγὴν ψυχῆς ἐκ—, Β′ 289, ζ′. Χάρις Θεοῦ καὶ πόλεμος κατά—, Α′ 124, σε′. Χάρις καί—ἐνεργοῦσαι ἀνθρώπῳ, πῶς νοητέαι, Γ′ 202, οε′, οϛ′. Ψυχὴ κεκαθαρμένη πάσης—, Β′ 308, ϟγ′.

Κακίαι·— ἀνθρώπων αἴτια κολάσεων, Α′ 15, οη′.—, ἃς δεῖ τὸν μοναχὸν νικᾶν, Α′ 129, 5-21,36 ἐξ. — αἰτίαι πονηρῶν ἐνγοιῶν· τῶν δέ—αἴτιον ἡ παρακοὴ κ.λ.π., Β′ 221, πγ′.—ἀποτελέσματα ἕξεως πονηρᾶς, Β′ 220, ξη′,

ξθ′, ο′. — γενικαί, ἀφροσύνη, δειλία, ἀκολασία, ἀδικία, εἰκὼν τοῦ χοϊκοῦ ὑπάρχουσι, Β′ 24, οθ′. — ἐμποδίζουσαι μνήμην Θεοῦ, Α′ 251, ξα′. — ἐξ ἡδονῆς καὶ πονηρίας τίκτονται, Β′ 255, δ′. — κατὰ παράχρησιν τῶν ψυχῆς δυνάμεων ἐπισυμβαίνουσι, Β′ 28, γ′. — καὶ ἁμαρτίαι ἀλληλεξαρτώμεναι, ὡς ἐν ἁλύσει τινί, Δ′ 39, ξβ′, 40, ο′. — ὀκτώ, προστάται παθῶν, Δ′ 45, ϟα′. — προερχόμεναι ἐξ ἀλλήλων, Γ′ 9,28 ἑξ. — ῥίζαι λογισμῶν, Α′ 117, ρκα′. — συνεχόμεναι ἀλλήλαις, Β′ 312, ρκζ′. — ὑπὸ ἡδονῶν καὶ κενοδοξίας τίκτονται, Α′ 120, ρνζ′. — ψυχικαὶ καὶ πάθη σωματικά, Β′ 236,15 ἑξ. Ἀκολουθίαι καὶ ἀλληλουχίαι—, Β′ 221, πζ′, πη′, πθ′, ϟ′. Ἀποτελέσματα—καὶ ἀρετῶν, Β′ 221, πβ′. Ἀρεταὶ καί—τυφλὸν ἀπεργάζονται τὸν νοῦν, Β′ 251,11 ἑξ. Διατί οἱ πονηροὶ τὰς ἀρετὰς εἰς—παραγνωρίζουσι, Β′ 210, πθ′. Μεγάλα ἀποτελέσματα νεκρώσεως—, Β′ 225, να′. Ὀνόματα διαφόρων—, Γ′ 70,1 ἑξ., 71,4 ἑξ. Ὀνόματα καὶ ἀποτελέσματα διαφόρων—, Γ′ 74,21 ἑξ. Ὀνόματα—διαδεχομένων ἀλλήλας, Γ′ 9, 26 ἑξ. Ὀνόματα—παρεμποδιζουσῶν τὴν προσευχήν, Γ′ 178, κ′, κα′. Ὀνόματα—ἀντιτιθεμένων τῇ πενταβαθμίῳ κλίμακι ἀρετῶν τῶν ὑποτασσομένων, Δ′ 54, ρκα′. Περὶ διαφόρων —, Β′ 139, ξδ′-140, ξζ′. Τί καλοῦμεν—, Α′ 332,16.

Κακοί· —, μολύνοντες ἁπλουστέρους, Α′ 23, ρμϛ′.—δύο, πῶς ἐνεργοῦσιν ὅταν ἔχωσιν ἀλλήλοις ἀγάπην, Α′ 120, ρξγ′.

Κακόν· — ἀλλότριον, πότε προστίθησιν ἁμαρτίαν, Α′ 123, ρϟθ′. — καὶ ἀμέλεια, καλὸν καὶ ἐπιμέλεια, Β′ 25, πβ′. — οὐδὲν ἐν οὐρανῷ, Α′ 18, ρβ′. — οὐ περὶ τὴν οὐσίαν τῶν γεγονότων ἀλλὰ περὶ τὴν ἀλόγιστον κίνησιν θεωρεῖται, Β′ 42, ιδ′. — οὐ δύναταί τις παθεῖν ἀβουλήτως, Γ′ 17,10 ἑξ. — — οὐκ ἔστι τὸ σῶμα, ὅτι ναός ἐστι Θεοῦ, Δ′ 124,8.—πῶς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀντιμετωπίζεται, Α′ 106, ρο′. —, πῶς ἄρχεται καὶ πῶς νικᾶται, Α′ 236, γ′. — προσδοκώμενον, φόβος καλεῖται, παρὸν δέ, λύπη, Β′ 182, οη′. — στέρησίς ἐστιν ἀγαθοῦ, Β′ 31, κθ′. — τικτόμενον ἐξ ἀγνωσίας, Α′ 20, ριθ′. —, τί ἐστι, Β′ 16, ιε′. — ὑπὸ Θεοῦ μεταποιούμενον θαυμασίως, Γ′ 55,26. — φανερόν ἐστι, Α′ 22, ρλδ′. Ἀκινησία παντελὴς πρὸς τὸ καλόν, εὐκινησία πρὸς τό—ὑπάρχει, Β′ 160, ξβ′. Ἀνάγκη μεγίστης διακρίσεως μεταξὺ καλοῦ καί—, Γ′ 188, με′. Ἄνθρωποι ἰδίᾳ γνώμῃ καὶ ἑκουσίως προαιροῦνται τό—, Γ′ 10,19 ἑξ. Ἀποτελέσματα ἕξεως—, Γ′ 284, γα′. Βαθμιαία πορεία τοῦ—τῇ ψυχῇ, Β′ 311, ρκγ′. Διάβολος μετατρέπει τὸ ἀγαθὸν εἰς—, Γ′ 11,1 ἑξ. Ἕξις περὶ τό —, Β′ 166, ϟδ′. Μόνην ἔχει τὴν τοῦ καλοῦ γνῶσιν ὁ Θεός, τοῦ δέ—ἄγνοιαν, Β′ 116, μδ′. Μετάνοια ἡ ἐκκοπὴ τοῦ—, Γ′ 105,3. Ὅτι δεῖ μισεῖν τό—, Β′ 290, ιγ′. Ὅτι οὐ δεῖ συνυφαίνειν τῇ ψυχῇ—καὶ ἀγαθόν, Γ′ 172, δ′. Περί—, μὴ ποιηθέντος ὑπὸ Θεοῦ κ.λ.π., Α′ 236, γ′. Περί—, μόνον οἱ παρόντες ἐλεγκτέοι, οὐχὶ δὲ οἱ ἀπόντες, Α′ 8, λ′. Περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ— καὶ τῶν ἰδιωμάτων αὐτοῦ, Β′ 138, νζ′. Περὶ τοῦ ἐν δαίμοσι—, Β′ 28, ε′. Ποῖοι ἐν αἰσθήσει γίνονται τοῦ—, Β′ 312, ρκδ′. Πῶς ὁ Θεὸς ἠμπόδισε τὸν πράττοντα τό—ἄνθρωπον τοῦ πείθειν τὴν ἑαυτοῦ συνείδησιν, ὅτι φύσει καλὸν ὑπάρχει τὸ κάκιστον, Β′ 115, λϛ′. Πῶς πᾶσα λύπη,—ἐστι τῇ ἑαυτῆς φύσει, Β′ 182, οθ′. Πένθος καὶ ἀκινησία πρὸς τό—, Δ′ 114,4 ἑξ. Τό —φύσει διαιρετικὸν καὶ φθαρτικόν ἐστι, Β′ 99, μθ′. Φύσις καλοῦ δυνατωτέρα ἐστὶ τῆς ἕξεως—, Α′ 236, γ′.

Κακοβουλία, βλάβερὰ παντὶ ἀνθρώπῳ, Α′ 112, νβ′.

Κακοπάθεια· — ἑκούσιος, Β′ 293, μθ′. — ἑκούσιος καὶ ἀκούσιος, ἀναγκαία πρὸς ἀπαλλαγὴν ψυχῆς ἐκ κακίας, Β′ 289, ζ′. — καὶ ταπείνωσις ἐκ τίνων παθῶν ἀπαλλάττουσι, Β′ 220, ξη′, ξθ′, ο′, οα′, οβ′. — καὶ ταπείνωσις; ἐλευθεροῦσιν ἐξ ἁμαρτίας, Β′ 11, οϛ′.

—, τὰ τοῦ σώματος πάθη περικόπτει, Α′ 152, οε′.

Κακοπάθειαι ἡσυχαστοῦ, ἡδέως φερόμεναι, Α′ 43,16 ἑξ.

Κακοπιστία· Ἔλεγχος—, ὑπὸ τίνων γίνεται, Α′ 109, α′.

Κακοποιεῖν· οὐ δεῖ—καὶ διὰ τὸ μὴ κακοπαθεῖν, Α′ 150 νϛ′.

Κακότροποι, πῶς ὠφελοῦνται, Α′ 103, ριε′.

Κακουχία μοναχοῦ, τί γεννᾷ, Δ′ 188, 10 ἑξ.

Καλά· Τίνα εἰσὶ φύσει—, ἀλλὰ δυνατὸν γενέσθαι οὐ καλά, Β′ 19, λε′. Αἴτιος τῶν—ὁ Θεός, Α′ 317, ογ′. Αἰτίαι κινοῦσαι ἡμᾶς ἐπὶ τά—τρεῖς καὶ ποῖαι αὗται, Β′ 18, λβ′. Ἀρχή —φόβος Θεοῦ, Β′ 289, β′. Λήθη τῶν κατὰ φύσιν—, κακία ἐστὶ ψυχῆς νοερᾶς, Β′ 100, νζ′. Οἱ μὲν τὰς ἀρχὰς ἔχουσι τῶν—, οἱ δὲ τὰς μεσότητας, οἱ δὲ τὰ τέλη αὐτῶν, Β′ 313, ρλη′.

Κάλλιστος· Α′, σ. 234. — ἱερομόναχος, Δ′ 193,24. — Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ξανθόπουλος, Δ′, σ. 194, σ. 195. — Καταφυγιώτης, Ε′, σ. 3. —, ὁ Μουζάλων, Δ′ 193,14. — Ξανθόπουλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ε′, σ. 3. — Πατριάρχης, Α′, σ. 95. — Πατριάρχης, μαθητὴς Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′, σ. 30. Νικηφόρος—, Α′, σ. 37, Α′, σ. 95. Πατριάρχου—, κεφάλαια περὶ προσευχῆς, Δ′, σ. 296. Πατριάρχου —, τὰ ἐλλείποντα κεφάλαια περὶ προσευχῆς, Δ′, σ. 299. Περὶ ἡσυχαστικῆς τριβῆς, ὑπό—Τηλικούδη, Δ′ 368,2 ἑξ. Περὶ τῶν αἱρουμένων ἡσύχως βιῶναι, ὑπό—καὶ Ἰγνατίου Ξανθοπούλων, Δ′, σ. 197 ἑξ. Περὶ θείας ἑνώσεως καὶ βίου θεωρητικοῦ, Κεφάλαια ὑπό—Καταφυγιώτου, Ε′ σ. 4.

Κάλλος· — θεῖον, ἔρως ἐκστατικὸς καὶ ἡσυχάζων, Δ′ 278, πδ′. Ἄρρητοι κ.λ.π., αἱ τοῦ θείου—ἀστραπαί, Β′ 251,30 ἑξ.

Καλόν· —ἢ κακόν, πῶς ἐστιν ἐν τῷ ἐναρέτῳ ἢ τῷ κενοδόξῳ, Β′ 290, ι′. — ἀφανές ἐστιν, ὡς τὰ ἐν οὐρανῷ, Α′ 22, ρλδ′. — καὶ ἐπιμέλεια, κακὸν καὶ ἀμέλεια, Β′ 25, πβ′. — νοῦ καί—αἰσθήσεων, ποτόν ἐστι, Β′ 115, λε′. —, πότε—ἐστι, Γ′ 109, 32 ἑξ. Ἀκινησία παντελὴς πρὸς τό —, εὐκινησία πρὸς τὸ κακὸν ὑπάρχει, Β′ 160, ξβ′. Ἀνάγκη μεγίστη, διακρίσεως μεταξύ—καὶ κακοῦ, Γ′ 188, με′. Ἕξις ἀμετάθετος ἐκ τοῦ —πάγια, Β′ 193,1 ἑξ. Θεομίμητος ἕξις τῆς περὶ τό—ἀτρεψίας πράξεως, Β′ 177, μθ′. Μόνην ἔχει τὴν τοῦ—γνῶσιν ὁ Θεός, τοῦ δὲ κακοῦ ἄγνοιαν, Β′ 116, μδ′. Ξύλον ζωῆς καὶ ξύλον γνώσεως—καὶ πονηροῦ, Β′ 114, λ′, λα′, λβ′, 115, λγ′, λδ′. Πῶς ὁ Θεὸς ἠμπόδισε τὸν πράττοντα τὸ κακὸν ἄνθρωπον, τοῦ πείθειν τὴν ἑαυτοῦ συνείδησιν ὅτι φύσει— ὑπάρχει τὸ κάκιστον, Β′ 115, λϛ′ Πῶς ταὐτόν ἐστι τῷ ἀγαθῷ τὸ καλὸν καὶ πῶς πάντα τὰ ὄντα μετέχουσιν ἀμφοτέρων, Β′ 182, πγ′. Τό—φύσει ἑνοποιητικὸν τῶν διῃρημένων κ.λ.π., Β′ 99, μθ′. Φύσις—, δυνατωτέρα ἐστὶν ἕξεως κακοῦ, Α′ 236, γ′.

Κανᾶ, Γαλιλαίας, Γ′ 89,17.

Κανών· — ἐγκρατείας, ὑπὸ πατέρων παραδιδόμενος, Α′ 62,14 ἑξ. — μοναχῶν ἀγωγῆς, καθ᾽ ἅγιον Σάββαν, Δ′ 21,21 ἑξ.

Καππαδοκία, Α′ 65,5, Α′ 69,29.

Καρδία· — ἀδιαλείπτως τηρουμένη, τί ἀποκυΐσκει, Α′ 157, ρδ′. — ἀνθρώπου, ἀεγάως πολεμεῖται ὑπὸ δαιμόνων, Α′ 158, ριδ′. — ἀνθρώπου, ἄβυσσος ἀκατάληπτος, Γ′ 205, πγ′. —, ἐλπὶς αὐτῆς πρὸς Θεόν, καὶ στενοχωρία αὐτῆς, φροντὶς σωματικὴ ἐστι, Α′ 116, ριδ′. — καὶ μέρος αὐτῆς ἐν πειρασμῷ, Α′ 107, ροθ′. — καθαρὰ καὶ ὅτι καθαρῶς τὸν Θεὸν ἐνοπτρίζεται, Β′ 249,36. — καθαρά, ποία λέγεται καὶ ἐστί, Β′ 85, πα′, πβ′. — καθαρὰ καὶ καινὴ κτίσις, Γ′ 182, λ′. — οἵας ἐνθήκας ἔχει, τοιαύτας προσθήκας ἐπιζητεῖ, Α′ 106, ροζ′. — οἰκτίρμων οἰκτειρηθήσεται, Α′ 98, κθ′. — παρακι-

νουμένη ὑφ' ἡδονῆς, τίνι ὁμοιάζει, Α' 114, ογ'. —, πότε ἐστὶν ἀληθινὸν ἱερατεῖον, Δ' 31, ζ'. — προσομοιαζομένη κιθάρᾳ, Δ' 296, γ'. — φέρει καὶ ἐξ ἑαυτῆς λογισμοὺς καλοὺς καὶ οὐ καλούς, Α' 262, πγ'. — φιλήδονος ἢ φιλόπονος ἢ σκληρὰ καὶ ἀποτελέσματα δι' ἑκάστην, Α' 97, κ', κα'. Ἀδύνατον τήν—καθαρθῆναι, ἄνευ συχνῆς ἐπικλήσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, Α' 145, κη'. Αἶνος ἐν ἁπλότητι—, κατανικᾷ διάβολον, Α' 278, ζ'. Ἄκρου καθαρμοῦ—αἴτιος, ὁ Ἰησοῦς, Α' 155, ϟα'. Ἀναγκαῖον καθαρότητος — μοναχοῦ, Α' 320, πϛ'. Ἄνθρωπος, ὅσον ἔχει ἀναπνοὴν οὐκ ἀπολύει—, Α' 32. ιε'. Ἀπαραίτητος ἡ καθαρότης—, Α' 157, ρθ'. Ἀποτελέσματα ἐγκύψεως εἰς—, Α' 157, ρη'. Ἀποτελέσματα —ἀνθρώπου, τρωθείσης ὑφ' ἁμαρτίας, Α' 153, οη'. Ἀποτελέσματα—, κενωθείσης φαντασιῶν, Α' 165, ρνϛ'. Ἀγαθά—καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Β' 209, πε'. Ἀποτελέσματα λύπης κατὰ Θεόν, διά—, Β' 214, οα', οβ'. Ἀναγκαία ἡ συντριβή—, Γ' 219, ριε'. Ἀναγκαιότης καθαρότητος—, Γ' 97,25. Ἀνάγκη τοῦ καθαίρειν τήν—, Γ' 220, ρκα'. Ἀποτελέσματα κτήσεως καθαρᾶς—, Γ' 245, ν'. Ἀποτελέσματα κακά, πολλοῦ καὶ ἀκαίρου συντριμμοῦ—, Γ' 244, μϛ'. Δάκρυα μετανοίας καὶ προσευχή, ἀπαραίτητα διὰ καθαρότητα—, Α' 172, ρϟε'. Δεῖ ἡμᾶς, ἐν σοφίᾳ πεπαιδευμένους τήν—διάγειν, Α' 170, ρπζ'. Διὰ τὴν εἴσοδον τῆς ἁμαρτίας εἰς τήν—, τί προηγεῖται, Α' 148, με'. Δεῖ τὴν—καθαρὰν λύπης παραστῆσαι τῷ Θεῷ, 200,17 ἐξ. Ἔγκυψις τῇ—, πρὸς διαπίστωσιν τῆς ἑνὸς ἑκάστου καταστάσεως, Α' 144, κγ'. Ἐκτὸς συντριμμοῦ—, οὐκ ἀπαλλάσσεταί τις κακίας, Α' 124, σι'. Ἐν φιλοθέῳ—, οὐ χρονίζει αἰσχρὸς λογισμός, Α' 114, πδ'. Ἐντύπωσις εὐχῆς (Ἰησοῦ) τῇ καρδίᾳ, Β' 245, 29-34. Ἐγρήγορσις —, Γ' 275, θ'. Εἴσοδος ἀθλητοῦ εἰς —, Δ' 24,8 ἐξ. Ἐλλαμψις καὶ καθαρότης—, Δ' 272, οϛ'. Ἐμφάνισις Θεοῦ τῇ—καὶ τῷ νοΐ, Δ' 20,8 ἐξ. Ἐνδημία μοναχοῦ τῇ ἑαυτοῦ—, κατὰ Διάδοχον, Δ' 24,22 ἐξ. Ἡδυπαθούσης—ἀποτελέσματα, Α' 106, ρξβ'. Ἡδύτης—, Α' 166, ρξ'. Ἡσυχία— κ.λ.π., ἀρχὴ τηρήσεως νοῦ, Α' 167, ρξε'. Ἡδονὴ θεία, ἐκ τῆς—πηγάζουσα, Δ' 271, οε'. Θεῖον, πῶς αἰσθητόν ἐστιν ἐν βάθει—, Α' 259, οθ'. Θέρμη—, Β', σ. 315, σ. 316. Θεὸς ἀναπαύεται ἐν—συντετριμμένῃ κ.λ.π., Γ' 305, λβ'. Θεὸς εἰς—ὁρᾷ, Γ' 306, λγ'. Καθαρότης—ἐκκριζοῦσα κακά, τί ἀντεισάγει, Α' 158, ριγ'. Καθαρότης—καὶ λελογισμένη θεραπεία σώματος, Α' 62,8 ἐξ. Καθαρότης—καὶ ὅρασις Θεοῦ, πῶς νοητέαι, Α' 152, οε'. Καθαρότης—καὶ προσοχή, εἰκονιζομένη διὰ Καινῆς Διαθήκης, Α' 158, ριβ, ριγ'. Καθαρότης—μακαριστή, Α' 164, ργ'. Κακία, θράσυνσις—καὶ συντριμμὸς αὐτῆς, Α' 97, ιζ'. Καθαρότης—καὶ ἐνόρασις Θεοῦ, ἥτις τὸ ἀκρότατον τέλος τῶν ἀγαθῶν ἐστι κ.λ.π., Β' 85, π'. Καθαρότης—καὶ ὅρασις Θεοῦ ὑπ' ἀνθρώπων, Β' 48, οβ'. Καθαρότης—, Γ' 38,12. Καθαρότης—ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, Γ' 68,30. Καθαρότης—, πῶς νοητέα, Γ' 24,7 ἐξ. Καθαρότης νοῦ καὶ—ἀναγκαιοτάτη, Γ' 205, πγ'. Κάθαρσις—, διὰ δακρύων, Γ' 307, μ'. Καθαρμός—, διὰ μνήμης Ἰησοῦ Δ' 254, νϛ'. Καθαρότης—καὶ θεωρία, Ε' 50, πβ'. Κάθαρσις—καὶ θεωρία Θεοῦ, Ε' 55, ϟ', 58, ϟα', ϟβ'. Κατοικία Χριστοῦ ἐν—καὶ θησαυρὸς ἐν αὐτῇ, ὁ τῆς παραβολῆς, ἐν ἀγρῷ κεκρυμμένος, Β' 48, ο', οα'. Κεφάλαια τρία Γρηγορίου Παλαμᾶ, περὶ προσευχῆς καὶ καθαρότητος—, Δ' σ. 132 ἐξ. Λόγος Νικηφόρου μονάζοντος, περὶ νήψεως καὶ φυλακῆς —, Δ' 5,1 ἐξ. Μελέτη κρυπτὴ ἐν καθαρᾷ—, Β' 245,21. Μνήμη Θεοῦ ἐν—, Β' 274, α'. Νῆψις καὶ καθαρότης—, Α' 141, α'. Νοῦς ἀνδρισάμενος ἐν Κυρίῳ καὶ ἀποτελέσματα τούτου τῇ ψυχῇ καὶ τῇ—, Α' 114, οε'.

Νοῦς καί—, τί εἰσι καὶ πῶς φθάνει τις εἰς τὴν μονιμωτάτην ἀμφοτέρων καθαρότητα, Δ' 133, γ'. Οὐαὶ τοῖς ἀπολωλεκόσι τήν—, Α' 166, ρξβ'. Οἶκος—, πῶς ἐκκαθαίρεται, Α' 165, ρνβ'. Ὁλολυγμός—μοναχοῦ, Α' 297, 17. Ὅρασις εἰς βάθος—καὶ ἡσυχία τῇ διανοίᾳ, Α' 156, ργ'. Ὅτι δεῖ ἐν τῇ —ἡμῶν ἐντυποῦσθαι τὸν πόθον Θεοῦ, Γ' 44,34. Περὶ φυλακῆς—, Α' 34, κγ'. Ποία ἡ τήν—συντρίβουσα τριμερὴς ἐγκράτεια, Α' 124, σι'. Προσοχὴ ἀπαραίτητος τῇ—καὶ καθημερινὴ ἔρευνα αὐτῆς, Α' 33, κ', 34, κα', κβ'. Πῶς καρποφοροῦνται ἔννοιαι ἐν τῇ—, Α' 263, πγ'. Πῶς δεῖ τηρεῖν τήν—καὶ τὸ ψυχικὸν ἔσοπτρον καθαρά, Β' 282, κγ'. Περὶ ἀξίας καθαρότητος—, Γ' 250, ογ'. Πηγή—ἐκφέρει ἢ ἀγαθὰ ἢ πονηρὰ καὶ οὐ συναμφότερα, Γ' 297, ϟθ'. Περὶ δακρύων—, Δ' 255, νη'. Περί—καθαρᾶς, Δ' 260, ξϛ'. Περί—τελείας, Δ' 260, ξϛ'. Περὶ τηρήσεως τῆς—ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ, Δ' 375,7 ἐξ. Προσοχὴ συνώνυμος τηρήσεως νοός, φυλακῆς—, νήψεως, γοερᾶς ἡσυχίας, Δ' 26,12 ἐξ. Σιωπή—, Α' 143, ιε'. Σκοπός, ἡ καθαρότης—καὶ τέλος, ἡ οὐρανῶν βασιλεία, διὰ μοναχόν, Α' 82, 12-13. Σύμβολον καθαρότητος—, πέταλον Ἰουδαίου ἱερέως, Α' 172, ρϟε'. Συντριβή—πρὸς ἀπόκτησιν ἁγιωσύνης, Α' 65,21. Συντριμμὸς ἐπωφελής—, Α' 97, ιθ'. Συντριβή—καὶ προσευχή, Δ' 9,6 ἐξ. Τί τὸ Ἅγιον Πνεῦμα φέρει τῇ ψυχῇ καὶ τῇ—, Α' 257, οδ'. Τήρησις—, πάσῃ φυλακῇ, Β' 276, θ'. Τίνων χρήζομεν διὰ τὴν Θεοῦ ἐνοίκησιν τῇ—ἡμῶν, Β' 246, 10 ἐξ. Τί τελεῖ τῇ—ἀνθρώπων, τέκνων Θεοῦ, ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις, Γ' 208, πθ'. Φίλτρον τῇ—ὁ ἀσκητικὸς βίος, Α' 128,26. Φωτισμός—, Β' σ. 315, σ. 316. Φυλακή—, Γ' 172, γ'. Φύλαξις καθαρότητος—, Ε' 85, 30 ἐξ. Δύο εἴδη συντριμμοῦ—, Α' 97, ιη'. Καθαρισμός—, τί ἐστι, Α' 171, ρϟγ'. Τήρησις καθαρότητος—, διδάσκαλον ἕξει τὸν ταύτης νομοθέτην Χριστόν, Α' 170, ρπϛ'.

Καρμήλιον ὄρος, Ε' 111,30.

Καρπάθιος· Γ' 78,1. Περὶ ἀγῶνος, κόπου, κατὰ προσευχὴν μοναχοῦ, Δ' 25, 7 ἐξ. Ἰωάννης—, Α', σ. 275. Ἰωάννου—, πρὸς τοὺς ἐν Ἰνδίᾳ μοναχούς, κεφάλαια παραμυθητικά, Α', σ. 276, ρ'. Λόγος Ἰωάννου — ἀσκητικὸς καὶ παραμυθητικός, πρὸς τοὺς ἐν Ἰνδίᾳ μοναχούς, Α' 297,2.

Καρποί— Ἁγ. Πνεύματος καὶ κατὰ Θεὸν λύπης, Α' 75,30 ἐξ. — ἀνθρώπων, ταῖς ἀρεταῖς λαμπρύνονται, Α' 13, ξδ'. — ἐφικτῆς ἀνθρώποις τελειότητος διττοί, προσήκοντες τῷ πρακτικῷ καὶ τῷ γνωστικῷ, Β' 70, ϛ'. — Πνεύματος πῶς κατορθοῦνται, Α' 311, οδ'. —, σημεῖα τῶν ἔνδον, Β' 220, ξε'. — τῆς ἑκάστου δοῦ, ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι γνωσθήσονται; Α' 278, η'. Χαρίσματα καί— Ἁγίου Πνεύματος, Γ' 305, λ', λα'

Καρτερία— δεινῶν, τήκει κακίαν, Β' 218, ιζ'. — κ.λ.π. ἀρεταί, δυνάμεις παρὰ Θεοῦ εἰλημμέναι καὶ ὅτι δεῖ γυμνάζειν αὐτάς, Α' 4, γ'. —, τίσι πάθεσιν ἐναντία ἐστίν, Α' 9, λθ'.

Κασσιανός· Γ' 158,36. — Ἀββᾶς, Γ' 138,10. Ὀνόματα ἔργων — Ρωμαίου, Α' 81, 7-10. Περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν,— Ρωμαίου, Α' 61, 1 ἐξ. Σύντομος βιογραφία Ἁγίου— Ρωμαίου, Α', σ. 60.

Κάστωρ· Α', σ. 60. — ἐπίσκοπος, πρὸς ὃν ἐγράφησαν, Κασσιανοῦ Ρωμαίου περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν, Α' 61,1 ἐξ. — Πάπας, Α' 81,6.

Καταδίκη· Ἔργα καὶ ἀμοιβαὶ ἢ—, Δ' 36, λϛ'.

Κατάκρισις· Γ' 264, ρμ'. — σφράγισις ἰδίων κακῶν, Α' 104, ρκϛ'. — τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ Εὐαγγελίῳ, Β' 157, ν'. Τί δεῖ ποιεῖν, διὰ τὸ φυγεῖν τὴν ἀπὸ Θεοῦ—, Β' 157, ν'. Ἀναγκαιοτάτη ἡ τῆς—ἀποφυγή, Γ' 261, ρκγ'.

Καταλαλεῖν· Ἴδιον ἔργον τοῦ νοῦ μὴ ἀνέχεσθαι—λάθρα, Β' 225, λη'.

Καταλαλιά— καὶ μῖσος, Β' 219, ν'.—

ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκπίπτειν τῆς Θεοῦ ἀγάπης, Β′ 8, νζ′. Διατί οὐ δεῖ ἀκούειν τάς—, Β′ 9, ξ′. Ὁ δίδων τὴν ἀκοὴν καὶ γλῶτταν τῇ—, ἐκπίπτει τῆς Θεοῦ ἀγάπης, Β′ 9, νη′. Ψυχὴ ἔχουσα—, τί προξενεῖ, Β′ 219, μη′.

Καταλλαγή· Γ′ 253, ϟ′. — ἐν Σωτῆρι, διὰ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, Γ′ 230, ρμβ′.

Κατάλυσις νόμου ἁμαρτίας, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 35-190,10.

Κατάνυξις· Γ′ 41,32 ἑξ., Γ′ 45,6 ἑξ., Γ′ 278, κδ′, Γ′ 283, με′, Γ′ 307, μα′, 308, μβ, μγ′, Γ′ 310, μθ′, Γ′ 318, οη′, Γ′ 337, μδ′. Γ′ 341, νη′, Γ′ 350, πδ′, Δ′ 8,6 ἑξ. — ἀληθής, διὰ τίνων ἀρετῶν ἐπιτυγχάνεται, Β′ 262, λθ′. — αὐτόματος, Γ′ 102,17. — διαρκής, Β′ 285, λϛ′. — ἐπίμονος, Γ′ 317, οδ′.—θεία, Γ′ 309, μζ′. —καὶ προσευχή, Γ′ 316, ξθ′.—φωτοειδής, Γ′ 293, πε′. Δάκρυα—, Γ′ 309, με′, Γ′ 310, ν′, Γ′ 340, νδ′. Δάκρυα μεταγοίας καί—, Γ′ 289, ο′, οα′. Δάκρυα ταπεινοφροσύνης καί—, Γ′ 309, μϛ′. Ἡδονή—, Γ′ 332, κδ′. Κενοδοξία καί—, Δ′ 225, κε′. Εὐχὴ μετά—, Β′ 306, ξη′. Συντριμμὸς καρδίας ἐπωφελὴς εἰς—αὐτῆς, Α′ 97, ιη′. Ψυχὴ γενομένη ἀδιαλείπτως ἐν —, Β′ 310, ρια′.

Κατάπαυσις· Ἔνδειξις εἰσόδου εἰς τὴν ἁγίαν—, Α′ 33, ιη′. Εὐποιΐα καὶ κατάπαυσις, τὰ δύο τῆς ψυχῆς στάδια καὶ ποῖον ἀνώτερον τῶν δύο, Α′ 119, ρμη′.

Καταστάσεις· — ἡ θεωρίαι ἀνθρώπων, τέσσαρες, Γ′ 81,26 ἑξ., 36 ἑξ. — ἠθικαί, τρεῖς, καὶ τίνες αὗται, Δ′ 274, οη′. — τρεῖς ἠθικαὶ τῶν μοναχῶν, ποῖαί εἰσι, Β′ 26, πζ′.

Καύχησις· Ἀνάγκη ἀσφαλίσεως λόγου ἀπό—, Α′ 122, ρπη′.

Καυχώμενος· — ἐν ἀρεταῖς, τί ἐστι καὶ οὐ δεῖ τινα ἐλέγχοις πειρᾶσθαι ὠφελεῖν αὐτόν, Α′ 125, σκβ′.

Κατάχρησις· — πραγμάτων καταδικαστέα, οὐκ ἡ εὔλογος χρῆσις αὐτῶν, Β′ 50, ϟα′. Τήν—, οὐ τὴν χρῆσιν τῶν ἐκ Θεοῦ ἡμῖν δοθέντων ἀναιρεῖ ἡ Γραφή, Β′ 47, ξϛ′.

Κελλίον· τί δεῖ ποιεῖν τὸν μοναχόν, καθεζόμενον ἐν τῷ ἑαυτοῦ—, Α′ 313, νζ′.

Κενοδοξία· Β′ 210, ϟβ′, Β′ 224, κϛ′, κζ′, κη′, Γ′ 36,24, Γ′ 70, 15, Γ′ 260, ρκ′, Γ′ 261, ρκγ′, Γ′ 264, ρμ′, Δ′ 45, ϟα′, Ε′ 83,18, Ε′ 94,23, Ε′ 101,12. —, αἰτία πάσης κακίας, Α′ 102, ϟθ′. — ἀναιρεῖται διὰ κρυπτῆς ἐργασίας, Β′ 206, ιη′. — δι' ἧς οἱ δαίμονες ὑπούλως αἰχμαλωτίζουσι τὰς ψυχάς, Α′ 278, ι′. — διὰ μοναχόν, Δ′ 104,10 ἑξ. — ἐκβάλλεται ἐξ ἀδίκων ὕβρεων, Β′ 6, λ′. —, ἐγκατάλειψιν Θεοῦ προξενεῖ, Γ′ 283, μζ′. —, ἓν τῶν ὀκτὼ παθῶν προστατῶν, Γ′ 9,36. — ἐκείνων, οἵτινες σάρκες εἰσί, Δ′ 57, ρκϛ′. — καὶ ἡδονή, ὕλη νοός εἰσι, Α′ 116, ριγ′. — καὶ ἰδιωτεία, Α′ 101, π′. — καὶ πορνεία, Α′ 213,20 ἑξ. — καὶ φιλαργυρία, αἴτια ὑποκρίσεως καὶ φιλαργυρίας, Α′ 115, πζ′. — κ.λ.π., οὐκ ἀφιᾶσιν εὐποιΐαν ἄσπιλον, Α′ 118, ρλη′. — καὶ φιλαργυρία, ἀλλήλων εἰσὶ γεννητικαί, Β′ 38, πβ′. — κ.λ.π, οὐ συμβαδίζουσι μετὰ νηστείας, Β′ 117, νβ′. — κοσμικοῦ, εἰς τί περιστρέφεται, Β′ 38, πγ′. — καὶ κατάνυξις, Δ′ 225, κε′. — καταστροφὴ διὰ μοναχόν, Δ′ 77, ιβ′. —, μία τῶν τριῶν πρώτων, πρὸς πόλεμον κατὰ μοναχοῦ, κακιῶν, Α′ 314, ξα′, ξβ′. — μοναχοῦ, στρέφεται εἰς τὸ περὶ ἀρετὴν κενοδοξεῖν, Β′ 38, πγ′. —, οὐ συγυπάρχει τῇ ταπεινώσει, Γ′ 241, κη′. —, πῶς διὰ διαφόρων ἀρετῶν τὸν Χριστοῦ στρατιώτην τοξεύει, Α′ 78, 20-79,10. —, πῶς ἡττᾶται, Α′ 79,10 ἑξ. — προσομοιαζομένη δεξιᾷ, Β′ 166, ϟϛ′. —, πῶς ἐπιτίθεται καὶ πῶς ἀντιμετωπίζεται, Γ′ 292, πα′. — πῶς νικᾶται, Γ′ 283, με′. —, συμβολισθεῖσα ὑπὸ προφήτου διὰ στολῆς, Β′ 166, ϟε′. — σπιλοῖ τὰ γενόμενα καλά, Γ′ 177, ιζ′. — ταπεινῷ σχήματι, Α′ 98, λϛ′. —, τί ἐστι, Β′ 140, ξε′. —, τίνι πάθει ἀκολουθεῖ καὶ

τίνα πάθη ἕπονται αὐτῇ, Β′ 221, πζ′, πη′, πθ′. —, τί συνεπάγεται, Β′ 168, ε′, ϛ′, 169, ζ′. —, τίσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει, Β′ 7, μϛ′. —, φιλαργυρία, ἡδονή, ἀποτελέσματα αὐτῶν καὶ πῶς αὗται περικόπτονται, Α′ 102, ρδ′, ρϛ′. —, φιλαργυρία, ἡδονή, τὰ τρία κακά· εἰσι, Α′ 102, ρα′, ρβ′, ρε′. Ἀντίδοτον—, γνῶσις καὶ ἡδονὴ αὐτῆς, Α′ 58, β′. Ἀποτελέσματα—, Α′ 120, ρνϛ′, ρνζ′. Ἀρχὴ πλάνης νοῦ— καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 187, ριϛ′. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν τὰς ἀρετὰς διά—μετερχόμενον, Β′ 37, οδ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 22, ξε′, Β′ 45, μα′. Ἀποτελέσματα—, δι' ἀρετὴν καὶ γνῶσιν, Β′ 138, νθ′. Δαίμων—, εἰς ἀναισθησίαν φέρει τὸν ἄνθρωπον, Α′ 79, 9-10. Δαίμων—, εἷς τῶν τριῶν προτοστατῶν, Α′ 57, κγ′. Δαίμων—, μόνος πολύυλος, πᾶσι δαίμοσι θύραν ἀνοίγων, Α′ 51, ιγ′. Δαίμονες—καὶ πορνείας, ὑπὸ τίνων συμβολίζονται καὶ πῶς ἐνεργοῦσι, Β′ 63, οβ′. Εἰδικά—ἀποτελέσματα, Α′ 118, ρκζ′. Εἶδος ἐκδηλώσεως—καὶ φθόνου, Α′ 103, ρκβ′. Ἴδιον—, τί ἐστι, Β′ 224, κθ′. Ἴδιον—ὑπόκρισις καὶ ψεῦδος, Β′ 206, ιθ′. Κακὰ διά—, Α′ 99, μβ′. Κίνδυνος ἐκ—διὰ τὸν καθαρῶς καὶ ἀπαθῶς προσευχόμενον, Α′ 183, ογ′, οδ′. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περί—, Α′ 78,14 ἑξ. Καλὰ γενόμενα διά—, οὐκ εἰσι καλά, Β′ 19, λε′. Λογισμός—, τέκνον φιλαυτίας, Β′ 35, νϛ′. Μοναχὸς οὐ σώζεται δουλεύων ἡδονῇ καί —, Β′ 22, ξγ′. Ὁ διὰ τὴν ἀλήθειαν πράττων τὴν ἀρετὴν οὐ τιτρώσκεται βέλεσι—, Β′ 110, α′. Περὶ λογισμοῦ —προπηδῶντος καὶ πῶς καταστέλλεται, Α′ 288, νθ′. Πόλις—, οἰκοδομεῖται ἐκ συμφωνίας ψυχῆς καὶ σώματος, Α′ 160, ρκγ′. Περὶ τοῦ ἑβδόμου ἀποβλητέου λογισμοῦ τῆς—, Β′ 302, κθ′. Περὶ τῶν κινδύνων ἐκ—μενούσης, ἢ καὶ ἀναιρουμένης καὶ πῶς ἀληθῶς ἀναιρεῖται, Β′ 35, ξ′, ξα′. Πότε τις ὑπομένει τοὺς ἀρετῆς πόνους διά— καὶ πότε οὐχὶ δι' αὐτήν, Β′ 110, β′. Πῶς ἀγωνίζεταί τις νικηφόρως εἰς ἀγῶνα κατά—, Β′ 45, μγ′. Πάθος—, τριβολόν ἐστι, Γ′ 292, π′. Πάθος—, Δ′ 102,30 ἑξ. Σημεῖον ἀπαλλαγῆς ἐκ—, Β′ 45, μγ′. Σκύμνοι—, Γ′ 293, πδ′. Τί ποιητέον, ὅταν ἡ—μεγάλως καθ' ἡμῶν φλεγμαίνῃ κ.λ.π., Α′ 247, μϛ′. Τὸ ἄτοπον τῆς—καὶ ὑπερηφανείας, Α′ 171, ρϟβ′. Τίνες ἐξεδύσαντο τὸν τῆς—χιτῶνα, Β′ 313, ρλα′, ρλβ′. Τίσιν ἁμαρτήμασι προσομοιάζονται αἱ διά—γενόμεναι ἀγαθαὶ πράξεις, Γ′ 193, νϛ′. Τόπος λογισμῶν—καὶ ἄνεσις, Δ′ 12,6. Χιτών—, Β′ 295, οϛ′.

Κενόδοξος· ἄγχεται ἐκ δακρύων μοναχοῦ, Γ′ 239; ιδ′.—, διατί ἀγαπᾷ τὸ ἀργύριον, Β′ 28, ιη′.—καὶ ὑψηλόφρων, ἡδέως ἀλλήλοις συναλλάσσουσι, Α′ 120, ρξδ′. Μειονεξία τοῦ—, Γ′ 241, κη′.—, τίς ἐστι, Β′ 140, ξε′. Μοναχὸς ἐνάρετος,—, φιλήδονος, πῶς ἔχει τὸ καλὸν ἢ κακόν, Β′ 290, ι′.

Κένωσις· — Υἱοῦ Θεοῦ, ἀπόρρητος ἐπὶ θεώσει τῆς ἡμετέρας φύσεως γενομένη, Β′ 188,2. — ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν ἑκούσιος, Β′ 270, οδ′.

Κεραία, ἡ λεγομένη μακρά, ἧς χωρὶς οὐ δυνάμεθα γράφειν ὀρθῶς, Γ′ 158,2.

Κεφάλαια· — Καλλίστου Καταφυγιώτου, περὶ θείας ἑνώσεως καὶ βίου θεωρητικοῦ, Ε′ σ. 4.—Μαξίμου ὁμολογητοῦ περὶ ἀγάπης, Β′ σ. 4-51.—Μαξίμου ὁμολογητοῦ περὶ Θεολογίας, Β′, σ. 53-186. — Νηπτικὰ μ′, Φιλοθέου Σιναΐτου, Β′, σ. 274-286. — περὶ ἀγάπης καὶ τελειώσεως βίου, ὑπὸ Νικήτα Στηθάτου, Γ′, σ. 326 ἑξ. — πρακτικὰ καὶ Θεολογικά, Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου, Γ′, σ. 237. — Πρακτικά, Νικήτα Στηθάτου, Γ′, σ. 273. — πάνυ ὠφέλιμα, ὑπὸ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′ 63; α′ ἑξ.—περὶ ἡσυχίας, προσευχῆς κ.λ.π., ὑπὸ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′ 66, α′ ἑξ. — ρ′ Ἰωάννου Καρπαθίου, παραμυθητικὰ πρὸς τοὺς ἐν Ἰνδίᾳ μοναχούς, Α′ σελ. 276. — τρία, περὶ προσευχῆς καὶ καθαρότητος καρδίας, ὑπὸ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Δ′ σελ. 132. — φυσικά, ἠθικά, θεολογικὰ κ.λ.π.,

ὑπὸ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Δ′ 134, ἐξ. — ψυχωφελῆ, ὁσίου Θεοδώρου ἐπισκόπου Ἐδέσσης, Α′, σ. 303. — ὠφέλιμά, ὑπὸ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′ 31, 1 ἐξ. Εὐαγρίου, ἐκ τῶν νηπτικῶν—, Α′, σ. 58. Θαλασσίου—, Β′, σ. 223.
Κήρυγμα Εὐαγγελικόν, Δ′ 100,6, Δ′ 108,3.
Κιβωτός· Β′, σ. 317, Γ′ 6,13. — Διαθήκης, Α′, σ. 215.
Κιθάρα Θεοῦ, πῶς ὁ ἄνθρωπος καθίσταται, Β′ 90, ρ′.
Κλαύθμός· Α′ 292, οζ′. Γνῶσις ἁμαρτημάτων,— δι' αὐτὰ κ.λ.π., Α′ 33, ιζ′.
Κλεόπας, Α′ 48, ζ′, Δ′ 253, νδ′.
Κλέπτεσθαι, ἐκ δεξιῶν, Α′ 86,5.
Κλέπτης· Τίνι τρόπῳ ὁ διάβολος—ἐστι, Β′ 160, ξδ′, ξε′, ξϛ′.
Κληρικοί· Ἀμεριμνησία—, πῶς νοητέα, Γ′ 246, νδ′.
Κλῆσις·— καὶ οὐκ ἄνθρωποι ἢ χρυσὸς δέον ὅπως συντρέξωσιν εἰς λῆψιν προεδρείας, Γ′ 312, νη′. — πρὸς ἐργασίαν τῷ ἀμπελῶνι, Δ′ 96,27 ἐξ. — ὑπὸ Θεοῦ, Γ′ 100,18. Χάρις χριστιανικὴ καί—πρὸς χρίσιν, Δ′ 61, ρλγ′.
Κλίμαξ·— ἀρετῶν σύντομος, πέντε βαθμίδας ἔχουσα, πέντε ἀρετὰς καὶ τίνες αὗται, Δ′ 54, ρκ′. — ἐξ ἑπτὰ ἰδεῶν, ἤτοι σωματικῶν πράξεων, Γ′ 17,1 ἐξ. — Θεοφάνους, Β′, σ. 315. Ἰωάννης τῆς—, Γ′ 5,23, Γ′ 27,28, 28,5, 11, Γ′ 30,30, 31,34, 32,7,32, Γ′ 41, 39, Γ′ 42,10, Γ′ 43,38, Γ′ 44,6, Γ′ 54,18, Γ′ 56,28,35, Γ′ 64,28, Γ′ 66, 29, Γ′ 68,22, Γ′ 72,4, Γ′ 79,38, 80,13, Γ′ 93,2, 96,30, Γ′, σελ. 165, Γ′ 166,23. Ἰωάννης τῆς—, περὶ δευτέρας θεωρίας, Γ′ 32,32.
Κλοπή· Γ′ 41,4, Γ′ 53,7. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 121,31 ἐξ. Πῶς διωρθώθη μοναχός, ὅστις ἐποίει—καὶ ἐλαθροφάγει, Α′ 89,25 ἐξ.
Κοιλία· Ἀποτελέσματα διὰ τὸν ἡγούμενον Θεὸν τὴν—, Β′ 172, κη′.
Κοινόβια· Κασσιανοῦ Ρωμαίου ἔργον, περὶ διατυπώσεως—, Α′ 81,9. Λόγος περὶ διατυπώσεως—, ἔργον Κασσιανοῦ Ρωμαίου, Α′ 61,5. Σκοπὸς ἐγκρατείας κατορθούμενος ἐν—καὶ ἐν πόλεσιν ὑπό τινων, Α′ 249, νγ′.
Κοινοβιακὸς βίος, μέγας ἄλλως καλούμενος, Γ′ 253, πη′.
Κοινόβιον·— ἀπαραίτητον διὰ κατανίκησιν φιλαργυρίας, Α′ 69,35. Ἄλλη ἡ ἡσυχίας πρᾶξις καὶ ἄλλη ἡ τοῦ—, Δ′ 82,32 ἐξ. Ἐγκοπὴ θελήματος καὶ ἕτεραι ἀρεταὶ ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ἐν —ζωήν, Α′ 146, λα′. Περὶ συμπεριφορᾶς μοναχοῦ ἐν—, Γ′ 260, ρκ′, 261, ρκα′, ρκβ′, ρκγ′, 262, ρκδ′, ρκε′, Γ′ 265, ρμα′-269, ρνα′, Γ′ 262, ρκθ′, ρλ′, 263, ρλα′, ρλβ′, ρλδ′, ρλε′, ρλϛ′, 264 ρλζ′, ρλη′, ρλθ′.
Κοινωνία·— Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 211, ϟϛ′, ϟζ′.—, ἤτοι μετάληψις χριστιανῶν, φόβος δαιμόνων, Δ′ 289, ϟβ′. — μοναχοῦ, οὐ γίνεται ἄνευ δακρύων, Γ′ 267, ρμδ′. — μυστικὴ πνεύματος, Γ′ 216, ριβ′. — πνεύματος, Ε′ 43, οϛ′. — οὐ λαμβάνεται, εἰ ἔχει τίς τι καθ' ἡμῶν, Γ′ 263, ρλβ′. Ἁγία—καὶ καθαρὰ συνείδησις, Δ′ 284, ϟα′, 286, ϟβ′, ἐξ. Ἀπόλαυσις θείας—, Δ′ 129,12. Ἀποτελέσματα —σώματος καὶ αἵματος Χριστοῦ, Δ′ 287, ϟβ′.
Κολακεία κ.λ.π., οὐ συμβαδίζει μετὰ γνησιότητος, Β′ 117, νβ′.
Κολακεῖαι· Ὅτι οὐ δεῖ κάμπτεσθαι ταῖς —ἀνθρώπων καὶ παθῶν, Β′ 314, ρλθ′.
Κολάσεις·— καὶ ἀμοιβαί, Δ′ 36, λγ′. — τίνες ἔσονται, Δ′ 36, λδ′. Ἀναγκαιότης φόβου θανάτου καί—, Γ′ 8,14 ἐξ. Ἀρραβών—, Δ′ 36, λδ′. λε′. Ἕξεις παθῶν, ἀρραβών—, Δ′ 36, λε′. Φόβος—μαραίνει ἐπιθυμίαν, Β′ 218, κ′.
Κόλασις· Δ′ 95,25. — ἀνόμων καὶ ἁμαρτωλῶν, Δ′ 94,1 ἐξ. — μέλλουσα, Δ′ 94,32 ἐξ. Ἀποτέλεσμα φόβου—, Β′ 4, γ′. Ἀποτελέσματα τοῦ διδόναι ἑαυτὸν τῷ Θεῷ διὰ τὸν φόβον—, Γ′ 248, ξε′, ξϛ′, ξζ′. Ἕξις παθῶν καί—, Δ′ 36, λε′, λϛ′, λζ′, λη′. Φόβος—καὶ τήρησις ἐντολῶν, Γ′ 16,24 ἐξ.

Κολασμός, οὐκ ἐξ ἁμαρτίας, ἀλλ' ἐξ ἀμετανοησίας, Β′ 264, ϟζ′.
Κολυμβήθρα, (Βηθεσδά), σύμβολον τῆς δεκτικῆς γνώσεως ἀρετῆς ἐστι, Β′ 64, π′.
Κόπος·— ἴστησιν ἐπιθυμίαν, Β′ 212, κα′. — μαραίνει ἐπιθυμίαν, Α′ 58, ε′. Ἀναγκαιότης ἐργασίας καί—διὰ μοναχόν, Δ′ 78, ιδ′.
Κορίνθιοι· Ἐπιστολὴ Παύλου πρός—, Α′ 39,27, Α′ 51, ια′, Β′ 74, κζ′, Δ′ 155, νη′.
Κορνήλιος, μονάζων, Δ′, σ. 30.
Κόρος, οὐκ ἔστι δι' ἐγκρατευόμενον, Α′ 62,16.
Κοσμᾶς, Μελῳδός, Γ′ 59,2.
Κοσμικά· τῶν—πραγμάτων προσπάθεια, ὄλεθρον προξενοῦσα, Α′ 196,38 ἐξ.
Κοσμικοί·— εἰσιν οἱ τοῖς ὑλικοῖς πράγμασι τὸν νοῦν ἐνασχολοῦντες, Β′ 21, νγ′. Ποῖοι οἱ τριῶν εἰδῶν πειρασμοί, διά—, Β′ 26, ϟα′. Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, περὶ τοῦ ὅτι καὶ οἱ—, καλλιεργοῦντες τὰς ἀρετὰς ἐν πίστει, ἀξιοῦνται θείων ὁράσεων καὶ ἐλλάμψεως, Ε′ 73, 5-80,33.
Κοσμικός, διατί οὐχὶ ὑπὲρ μοναχὸν μακαρίζεται, Α′ 296,7 ἐξ.
Κοσμοκράτωρ, σκοτεινός, συμβολιζόμενος ὑπὸ Καίσαρος, Β′ 63, οϛ′.
Κόσμος·— καὶ κοσμικά, οὐ δεῖ ἀγαπητὰ εἶναι, Β′ 21, νγ′. — καὶ χρόνος, τί εἰσι, Β′ 176, μζ′. — κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφήν, τὰ ὑλικὰ εἰσι πράγματα, Β′ 21, νγ′. — καὶ τὰ ἐν τῷ—, φθαρτά εἰσι, Γ′ 238, ια′. — μῖσος καὶ ἀγάπη πρὸς Θεόν, Γ′ 238, θ′. — καὶ στοιχεῖα αὐτοῦ, Δ′ 137, ι′. — νοούμενος, πῶς νοεῖται διὰ φαινομένου—, Β′ 165, ϟα′. —, τί ἐστι καὶ ἀπαλλοτρίωσις αὐτοῦ, Δ′ 4,14 ἐξ. Ἀποτελέσματα θανάτου τῷ—, Β′ 312, ρλ′. Ἄνθρωποι ἔχοντες τὸ πνεῦμα τοῦ—τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἄνθρωποι μισοῦντες αὐτό, Γ′ 214, ρζ′. Ἀποτελέσματα ἀγάπης—, Γ′ 193, νε′. Γ′ 193, νζ′, Δ′ 4,21 ἐξ. Διατί τὸν ἀποταγέντα τῷ—, οὐ δεῖ μένειν τῷ —, Γ′ 238, ι′, ια′. Δαίμων ἢ ἄρχων τοῦ—καὶ τίνας πειράζει, Δ′ 55, ρκβ′. Δημιουργία—ὑπὸ Θεοῦ, Δ′ 140, κα′. Ἐξ ἐλπίδος καὶ ἀπροσπαθείας, ἡ—νέκρωσις, Γ′ 131,35. Ἔχθρα πρός—, φιλία πρὸς Θεόν ἐστι, Γ′ 283, μϛ′. Ματαιότης παρόντος—καὶ ἀξία ψυχῆς, Γ′ 233, ρμη′. Μοναχὸς γενόμενος νεκρὸς τῷ—, Γ′ 25,13. Μεταστοιχείωσις—τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 134, β′. Νέκρωσις διὰ τόν —, Β′ 200,1 ἐξ., Δ′ 14, ε′. Περὶ τῆς τόν —φιλούσης διαθέσεως, Β′ 171, κβ′. Περὶ τοῦ ἄνω—, Γ′ 354, ϟη′. Πῶς νεκροῦται ὁ νοῦς ἐκ τοῦ—, Γ′ 138, 12-13. Περὶ ἀρχῆς καὶ τέλους—, Δ′ 134, α′, β′. Περὶ τῶν τεσσάρων τοῦ —στοιχείων, Δ′ 137, ια′. Τί συμβαίνει ὅταν ἡ φύσις ἐν τῷ—ὑπάρχει χρονικῶς, καὶ ὅταν ἐν τῷ Θεῷ γίνεται, Β′ 176, μη′. Τίς κρείττων πάντων τῶν τοῦ—τούτου καθίσταται, Γ′ 214, ρϛ′. Φιλία—, ἔχθρα εἰς Θεόν ἐστι, Δ′ 98,16. Φυγὴ ἐκ—, καταφυγὴ εἰς Χριστόν, Δ′ 4,13.
Κουτλουμούσιον· Μονή—, Δ′ 193,10.
Κρᾶσις·— κ.λ.π., δι' ὧν πάθη κινοῦνται, Β′ 218, λβ′, λγ′. — σώματος, τίσιν ὁμαλίζεται καὶ ἀλλοιοῦται ἐπὶ τὸ χεῖρον, Β′ 219, λε′, λϛ′.
Κρίματα· Γνῶσις—Θεοῦ ἀπαραίτητος δι' ἀποφυγὴν ἐσφαλμένης ὁδεύσεως, Α′ 123, ρϟγ′. Θείων—ἔργα, τίνα τυγχάνει, Β′ 207, λζ′. Ὠφέλεια ἐκ νοήσεως—Κυρίου, ὄντων ἐν πάσῃ τῇ γῇ, Α′ 113, ξϛ′.
Κρίνειν· Διατί οὐ δεῖ—καὶ περιεργάζεσθαι τὰς ἑτέρων ἁμαρτίας, Β′ 34, νδ′, νε′. Ὅτι οὐ δεῖ—τὸν λέγοντα λόγον ὠφέλιμον, Β′ 209, πβ′. Περὶ τοῦ — τὸν πλησίον, Β′ 209, πδ′.
Κρίσις·—ἀνίλεως ἐξ αἰτίας ἀμετανοησίας, Α′ 103, ριβ′. —, ἡ ράβδος νοητέα, Δ′ 33, ιϛ′. — μέλλουσα, ἀναπόφευκτος δι' ἁμαρτήσαντας, Β′ 23, ξϛ′. — πᾶσα δοθεῖσα τῷ Υἱῷ, Δ′ 355, ξβ′. Ἁμαρτωλοὶ ποῦ κατοικοῦσι πρὸ τῆς—, Δ′ 36, λε′. Ἀπιστία καί—τοῦ κόσμου τούτου, Δ′ 37, μ′. Μελέτη—Θεοῦ, μία τῶν πέντε ἐργασιῶν ἡσυχίας, Δ′ 371,1. Πνεῦμα—, Δ′ 353, ξβ′, 354, ξβ′. Τίνα ἀπαιτηθή-

σονται ὑφ' ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ—, Β' 217, β'. Τί ἔσται κατὰ τήν—, ζυγὸς τῆς ἑκάστου γνώμης, Β' 158, νε'.
Κριταί, Β' 81, ξϛ'.
Κριτήριον· Φόβος—, Γ' 38,37 ἐξ.
Κρόνιος, Ἀββᾶς, Γ' 88,33.
Κτήματα, ἀπαραιτήτως ἀπορρίπτονται ὑπὸ μοναχοῦ, Α' 196,6 ἐξ.
Κτῆσις·— δύο εἰδῶν ἐστι, ἡ ἀπαθὴς καὶ ἡ ἐμπαθής, Β' 26, πθ'. Ἐπιθυμία—χρημάτων, οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α' 310, λη'. Μέτρον—, ἡ χρεία τοῦ σώματος, Α' 228, 20-21. Περί—ὑπὸ ἀνθρώπων, Α' 14, οα'. Περί—, Γ' 15, 33 ἐξ.
Κτίσις·— καινὴ καὶ καθαρὰ καρδία, Γ' 182, λ'. — μετέχει καὶ μεταδίδωσιν, ὁ δὲ Θεὸς μετέχεται μόνον, Β' 42, ια'. —, πῶς κατήγορος γίνεται τῶν ἀσεβῶν, Β' 127, ϛ'. —, πῶς ἐκτίσθη καὶ διατί διεφθάρη, Δ' 32, ια'. Δι' Ἁγ. Γραφῆς καί—, πῶς εὑρίσκεται ὁ Θεός, Β' 110, ϛ'. Μέλλουσα ἀλλοίωσις φθαρείσης—, Δ' 32, ια'. Πᾶσα—σύνθετός ἐστι ἐξ οὐσίας καὶ συμβεβηκότος, Β' 42, θ'.
Κτίσματα·—, εἰκόνες εἰσὶ τοῦ πρώτου αἰτίου καὶ ἐν αὐτοῖς ὁ κτίστης ὁρᾶται, Α', 330,37. — πῶς ἔχουσι τὴν ὕπαρξιν, Β' 31, κζ'. —, θείας ἐνεργείας ἀποτελέσματα, Δ' 183, ρμ'. Κατὰ νοῦν σοφῶς γινομένη ἔρευνα λόγου—, ἄγει εἰς τὴν Θεοῦ εὕρεσιν, Β' 110, ε'. Σχέσις Πατρός, Υἱοῦ, Ἁγ. Πνεύματος, καί—, Β' 228, ϟθ''.
Κτίστης, πῶς ἐκ κτισμάτων ὁρᾶται, Α' 330,34 ἐξ.
Κύνες, ἐκ παλαιᾶς καὶ μυστικῆς συνηθείας ἐκδιωκόμενοι ἐξ οἴκων, καθ' ὥραν προσευχῆς, Α' 47, ε'.
Κυριακή·— ἡμέρα, Δ' 119,4,9. —, ἡ πρώτη τῆς ἑβδομάδος, Δ' 118,29. Ἀργία καὶ ἁγιασμός—, πῶς συντελεῖται, Δ' 118,38 ἐξ. Ἀργία—, δι' ἀνάστασιν Κυρίου, Δ' 118,31 ἐξ. Ὅτι γονυκλισίαι οὐ γίνονται κατά—καὶ Σάββατον, Δ' 239, λθ'. Περὶ διαλύτης ἡσυχάζοντος κατά—, Δ' 234, λδ'. Τίνα ἐγένοντο κατά—ἡμέραν, Γ' 98,9 ἐξ.
Κυριαρχία, ὑπό τίνος κατορθοῦται, Β' 209, οθ'.
Κύριε ἐλέησον·—, λεγόμενον καθ' ἑαυτόν, Β' 243,18. — λεγόμενον κατὰ τὰς τέσσαρας ἐκ τῶν ὀκτὼ γνώσεων, Γ' 61, 17-19. Ἑρμηνεία τοῦ—καὶ ἀξία αὐτοῦ ὡς ἡ τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», Ε' 69, 1-72,20.
Κύριλλος· Δ' 169, ϟϛ', Δ' 174, ριε', Δ' 175, ριϛ', ριζ', Δ' 176, ριθ', ρκ', Δ' 176, ριθ', ρκ', Δ' 177, ρκ', Δ' 177, ρκα', Δ' 178, ρκδ', Δ' 184, ρμγ'. — Ἅγιος, Γ' 59,31.
Κυριότητες, Γ' 354, ϟθ'.
Κώδιον, Γ' 263, ρλδ'.
Κωνσταντῖνος·— Κοπρώνυμος, Γ', σ. 3. — ὁ Μέγας, Α', σ. 3. — πατὴρ Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Ε', σ. 109. — Πωγωνᾶτος, Α', σ. 303, Β', σ. 2, Β', σ. 204.
Κωνσταντινούπολις· Α', σ. 37, Α' 132,5, Δ', σ. 90, Ε' 74,4,11, Ε' 107,21, Ε' 110,9.

Λάζαρος· Α' 162, ρμα', Α' 252, ξβ', Β', σ. 255, Β' 264, με', Γ' 47,29.
Λαθροκακοῦργος, πονηρότερος τῶν ἀδικούντων καὶ πονηροτέρως κολάζεται, Α' 103, ρκ'.
Λαθροφαγία, Α' 89,25 ἐξ.
Λάκκοι· Ἡ Ἁγ. Γραφὴ καλεῖ—τὰς δεκτικὰς τῶν οὐρανίων χαρισμάτων τῆς ἁγίας γνώσεως καρδίας, αἵτινες λατομοῦνται ὑπὸ Κυρίου διὰ πνευματικὸν σκοπόν, Β' 119, νθ', ξ'.
Λαλεῖν· Πότε καιρὸς τοῦ—, Ε' 34, νζ', 36, ξγ', ξϛ', 37, ξη'.
Λάρυγξ·—καὶ γλῶσσα, τί συμβολίζουσιν ἕκαστον καὶ ψεκτῶς κεκολημμένα, Β' 124, πθ'.
Λατρεία·— ἀληθὴς καὶ ὄντως θεάρεστος, ποία ἐστί, Β' 99, γ'. — Θεοῦ, ποία ἐστὶ καὶ τίνα κωλύουσιν αὐτήν, Α' 32, ιγ'. — καθαρὰ Θεοῦ διὰ ψυχῆς κεκαθαρμένης, Β' 100, νε'. — τῷ κορυφαίῳ ἑνί, διατί ἀναγκαία, Ε' 10, ιε', ιϛ'. — φθοροποιός, ἡ τοῦ σώματος—ἐστί, Β' 100, νε'. Ἀποτελέ-

σματα—κατὰ τὸν νόμον, σωματικῶς ἐκλαμβανόμενον, Β' 173, λγ'. Ἀποτελέσματα—τοῦ ἑνὸς ἀληθοῦς Θεοῦ, Β' 8, θ'. Ἐν τῇ φαινομένῃ—τοῦ Νόμου, ἐγκρύπτεται ὁ μαργαρίτης καὶ θεοτελὴς λόγος, Β' 110, δ'. Σωματικῆς—Νόμου εἰκών, ὁ Σαούλ· Εὐαγγελικῆς—προδιατύπωσις ὁ Δαβίδ, Β' 79, νβ'.
Λαύρα· Δ' 21,10,25. — Ἁγ. Ἰωάννου Κολοβοῦ, Β' 243,11. — Ἱερὰ ἁγ. Ὄρους, Δ' 192,37. — Νικάνορος, Β' 241,21. — Ρωμίων, Β' 241,5. Μονή—, Δ' 193,13.
Λαῦραι τρεῖς, οἰκοδομηθεῖσαι παρὰ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ', σ. 30.
Λεία, Α' 176,11.
Λείψανα· Τιμὴ εἰς—ἁγίων, Δ' 118,7 ἐξ.
Λεόντιος·— ἡγούμενος, Α' 81,9. Λόγος Κασσιανοῦ Ρωμαίου, πρός—ἡγούμενον, περὶ διακρίσεως, Α' 81,1 ἐξ.
Λευῖται· Β' 81, ξϛ'. Τίνες—κέκληνται καὶ τίνες κτήνη—, Α' 292, οη'.
Λευϊτικόν· Τὸ ἐν τῷ—στηθήγιον τὴν ὑψηλὴν θεωρίαν δηλοῖ, ὁ δὲ βραχίων τὴν πρᾶξιν, Β' 116, με'.
Λέων Ἴσαυρος, Β', σ. 231.
Λήθη· Γ' 9,27,29. — ἀπώλειά ἐστι, Α' 100, ξβ'. — καθ' ἑαυτὴν οὐδεμίαν δύναμιν ἔχει, Α' 99, νη'. —, εἷς τῶν τριῶν νομιζομένων τοῦ πονηροῦ γιγάντων καὶ πῶς σὺν τῇ ἀγνοίᾳ, καὶ τῇ ῥαθυμίᾳ ἐνεργοῦσιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Δ' 137,30 ἐξ. —, ῥαθυμία, ἄγγοια οἱ τρεῖς γίγαντες τοῦ διαβόλου εἰσί, Γ' 28,6 ἐξ. — σβεννύει τὴν φυλακὴν τοῦ νοός, Α' 156, ρβ'. — σὺν ἀγνοίᾳ καὶ ῥαθυμίᾳ, ἤτοι οἱ τρεῖς τοῦ πονηροῦ γίγαντες, πῶς κατανικῶνται, Α' 138,1 ἐξ. — σκοτίζει, Γ' 45,7. Κίνδυνοι ἐκ—καὶ παρρησίας, Α' 146, λβ'.
Λίβανος· Κέδροι—, Β' 309, ϟθ'.
Λιμός·— ἡ ἀπιστία εἰς τὸ εἶναι τὴν Γραφὴν πνευματικήν, Β' 172, κθ', λ'.
Λόγια· Ἐχθρὸς παγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ διὰ θείων—ἀκροάσεως, Α' 287, να'.
Λογγῖνος, πρὸς ὃν τὰ κεφάλαια περὶ ἡσυχίας κ.λ.π. Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ' 66, α'.
Λογικόν·—, διατί ἐδόθη ὑπὸ Θεοῦ ἀνθρώποις, Α' 12, νθ'. — ψυχῆς καὶ παθητικόν, Γ' 328, θ'. Τί τὸ ἴδιον τοῦ—ἐστι, Β' 211, ε'. Τί ὕβρις τῷ—ἐστι, Β' 211, ϛ'.
Λογικὸς ἄνθρωπος, ὁ ἀνιχνεύων εὑρεῖν τὸν Θεόν, Β' 262, λε'.
Λογισμοί· Α', σ. 220, Γ' 76,14, Δ' 11, 34, ἐξ., Δ' 39, ξγ', Δ' 40, ξε', ξϛ', ξζ', ξη'. — ἀγαθοί, ὑπό τίνος φθείρονται, Α' 162, ρλϛ'. — ἀγγελικοί, Α' 288, νθ'. — ἀκάθαρτοι, Α' 57, κγ'. — ἀλλόκοτοι ἐξέλκουν καὶ δελεάζουν κατὰ καιρὸν προσευχῆς τὸν λογοχαρῆ καὶ δοξομανῆ, Α' 189, ρμη'. — ἀνθρώπων, ἐν οἷς ὁ Θεὸς ἀπονέμει ἀξίας, Α' 122, ρπθ'. — ἀφ' ἑνὸς ἀκούσιοι καὶ ἀφ' ἑτέρου ἑκούσιοι, πῶς ἀναφύονται, Α' 122, ρϟ'. — αἰσθητοί, συμβολιζόμενοι ὑπὸ Καίσαρος, — ψυχικοὶ συμβολιζόμενοι ὑπὸ Ἰουδαίων, Β' 63, οε'. — ἀκάθαρτοι ἀπομακρύνονται ἐκ νοῦ διὰ λόγων πνευματικῶν, Β' 213, λϛ'. — ἁπλοῖ εἰσιν οἱ ἀπαθεῖς, σύνθετοι δὲ οἱ ἐμπαθεῖς κ.λ.π., Β' 25, πδ'. — ἀποτίθενται ὑπὸ θεωρητικοῦ, Β' 308, πζ'. — ἀλλότριοι κτεινόμενοι, Γ' 90,17. —ἀναμάρτητοι, Γ' 109,2 ἐξ. —ἀπεργασία ὑπὸ νοῦ, Δ' 139, ιζ'. — δαιμονιώδεις, τί τῇ ψυχῇ εἰσφέρουσι, Α' 44, β'. — διάφοροι πονηροὶ καὶ ἐκδίωξις αὐτῶν δι' Ἰησοῦ ἐπικλήσεως, Α' 162, ρμγ'. — διαφόρων εἰδῶν καὶ ἰδιοτήτων εἰσί, Α' 287, νε'. — δι' Ἰησοῦ σβέννυνται, Α' 154, πη'. — δι' αἰσθήσεως, μνήμης καὶ κράσεως σώματος, Β' 207, μϛ'. — δικαστέοι, Β' 206, κβ'. — διὰ προσευχῆς τέμνονται, Δ' 12,10 ἐξ. — ἐμπαθεῖς παρεπόμενοι ἁπλοῖς καὶ ἀπαθεστέροις, Α' 166, ρξγ'. — ἐμπαθεῖς, ἀκαθαρσία εἰσὶ νοός, κατὰ τρίτον λόγον, Β' 32, λδ'. — ἐμπαθεῖς, ἀποκρούονται ὑπὸ ἀγωνιζομένου, Β' 45, μη'. — ἐμπαθεῖς, ἐκ ποίας τίκτονται αἰτίας, Β' 32, λε'. — ἐμπαθεῖς ἐκ ποίων αἰτίων κινοῦνται ὑπὸ δαιμόνων,

Β′ 18, λα′. — ἐμπαθεῖς, ἐρεθίζουσι τὸ ἐπιθυμητικὸν ψυχῆς ἢ ἐνταράττουσι τὸ θυμικὸν καὶ λογιστικόν, καὶ πῶς ὁ μοναχὸς προσέχει αὐτοῖς, Β′ 30, κ′. — ἐμπαθεῖς καρδίας, ὡσεὶ νεκροὶ ποιούμενοι ὑπὸ Ἰησοῦ, Β′ 61, ξγ′. — ἐμπαθεῖς, μὴ ἐγχρονίζοντες τῇ ψυχῇ, δευτέρα ἐστὶ τῶν ἠθικῶν καταστάσεων τῶν μοναχῶν, Β′ 26, πζ′. — ἐμπαθεῖς, φονευτέοι ἐντὸς ἡμῶν, ὥσπερ καὶ τὰ πάθη, Β′ 89, ϟζ′. — ἔναντι τῆς τελείας, μέσης, εἰσαγωγικῆς εὐχῆς, Β′ 302, λ′. — ἐν συγχύσει καὶ ἐν εὐταξίᾳ, τίσιν ὁμοιάζουσι, Β′ 313, ρλϛ′. — εὐσεβεῖς, προσομοιαζόμενοι ἑρέταις, Β′ 303, με′. — ἐξ ὁπογοιῶν κατὰ πλησίον, οὐ δεκτοί, Γ′ 287, ξβ′, 288, ξγ′. — ἐπαναπαυόμενοι διὰ γαλήνης, Γ′ 334, λϛ′. — ὅταν ἔσω καταλείπωνται, ὁ νοῦς μοναχοῦ ἐγείρεται κλπ., Δ′ 4,10 ἑξ. — θεῖοι καί — σπουδαῖοι, Β′ 221, οδ′, οε′. — θεῖοι καὶ νοήματα, Β′ 248,19. — καὶ ἐγκράτεια, Α′ 112, μ′. — καὶ ὑπὸ Θεοῦ ἀπονομὴ τοῦ αὐτοῖς προσφυοῦς, Α′ 103, ρια′. — κακοὶ καὶ αἰτίαι κατ᾽ ἄμφω, δέον ὅπως πολεμῶνται, Α′ 121, ρο . — καλοὶ καὶ οὐ καλοί, φερόμενοι ὑπὸ τῆς καρδίας, Α′ 262, πγ′. — καθαίρονται ὑπὸ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας, Β′ 217, ιγ′. — καὶ θεωρία, Β′ 307, πγ′. — καὶ ψυχή, Β′ 301, κϛ′. — καρδίας Κυρίου, ποῖοι νοητέοι, Β′ 187,33 ἑξ., 188,4 ἑξ. —, κατὰ ποίαν σειρὰν ἐπιτίθενται, Β′ 35, νθ′. — κατὰ προσευχὴν ἡδυπαθῶν, μετριοπαθῶν, ἀπαθῶν, Β′ 306, οϛ′. — κοσμικοὶ κ.λ.π., κάλυμμά εἰσι ἐν ὀφθαλμοῖς ψυχῆς ἀσκητοῦ, Γ′ 240, κγ′. — κατὰ νοερὰν προσευχήν, Δ′ 72, β′. — μικροί, πόσον βλάπτουσι τὴν ψυχήν, Α′ 114, οδ′. — μάταιοι, Β′ 314, ρλθ′. — μάταιοι, ἀρρωστήματά εἰσιν ἀργῆς καὶ ραθύμου ψυχῆς, Β′ 245,35. — ὀκτὼ κακίας, ποῖοί εἰσι, Α′ 61, 7-9. — παγέντες ἐν καρδίᾳ ἐξαλείφονται δι᾽ εὐχῆς Ἰησοῦ καὶ νήψεως, Α′ 162, ρλζ′. — πάντες, τὴν γένεσιν ἔχουσιν ἐκ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας — καὶ πῶς ἐνεργοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 169, ροζ′. — πονηροί, διαλύονται δι᾽ Ἰησοῦ ἐπικλήσεως, Α′ 155, ϟη′. — πονηροί, μισητέοι, Α′ 143, ια′. — πονηροί, πόθεν τῇ ψυχῇ γενῶνται, Α′ 310, λζ′. — πονηροί, πῶς ἀναχαιτίζονται, Α′ 124, σζ′. —, πῶς καταβάλλονται, Α′ 54, κ′. — πῶς ὑπὸ μοναχοῦ δικάζονται καὶ καταλλήλως τοποθετοῦνται, Α′ 316, ο′. — πονηροί, μιαίνουσι ψυχήν, Β′ 7, μδ′. — πονηροί, ὑπάρχοντά εἰσι κακά, Β′ 219, μδ′. —, πότε ἐκλείπουσι, Β′ 308, ϟα′. — πρακτικῶν καὶ πνευματικὴ θεωρία, Β′ 310, ρε′. —, προσομοιαζόμενοι προβάτοις, Β′ 21, νε′. —, πῶς ἐκ νοῦ ἀπελαύνονται, Β′ 29, ιγ′. — πάντες ὑπὸ μοναχοῦ καθ᾽ ἑκάστην ἐξαγορεύονται πρὸς πνευματικὸν πατέρα, Γ′ 261, ρκβ′. —, παθῶν πρόδρομοι κ.λ.π., Δ′ 40, ξζ′. — παυόμενοι ἐκ χάριτος, Δ′ 69, θ′. — πονηροί, ἐξερχόμενοι ἐκ καρδίας, Δ′ 105,3 ἑξ. — πῶς διώκονται, Δ′ 81,21 ἑξ. — πονηροί, θανατοῦνται διὰ προσευχῆς, Ε′ 81,21. — ρυπαροί, πῶς ἀποφεύγονται, Α′ 42, 35-37. — ρυπαροὶ ποιοῦσιν ἔκπτωσιν τοῦ νοῦ, τῆς πρὸς Θεὸν παρρησίας, Β′ 8, ν′. — σαρκικοὶ καὶ ἐπιθυμίαι, Α′ 38,12 ἑξ. — τί εἰσι, Α′ 165, ρνδ′. — τικτόμενοι πολεμοῦνται, Β′ 283, κζ′. — τρεῖς ἐπιθυμίας, ἐκ φιλαυτίας, Β′ 221, πζ′, πη′. —, τρεῖς καταστάσεις εἰσὶ καὶ τίνες, Γ′ 52,32 ἑξ. —, φωτὶ γνώσεως ἐξολοθρεύονται, Α′ 64,35 ἑξ. — φυγαδεύουσι Χριστόν, Β′ 281, κ′. — φθοροποιοί, Γ′ 325, ϟθ′. — φυσικοί, παρὰ φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, Δ′ 40, ξη′, ξθ′. — ψιλοί, πονηροὶ κ.λ.π., Δ′ 40, ξη′. — ὠφέλιμοι, οὐκ εἰσὶ τῆς ἐλπίδος ὠφελιμώτεροι, Α′ 112, μ′. Ἀναγκαῖον ἀδιαλείπτου ἐρεύνης — ἑαυτοῦ, Α′ 131,15. Ἀνάγκη τηρεῖν τὰς βλαβερὰς ἀρχὰς τῶν —, Α′ 64,28 ἑξ. Ἀνατροπή — ἐν χαρᾷ, Α′ 124, σθ′. Ἀνισότης —, τί προξενεῖ, Α′ 105, ρξ′. Ἄλλο ἐστι — ἀπαλλαγῆναι, καὶ ἄλλο παθῶν ἐλευθερωθῆναι, Β′ 37, οζ′. Ἀναγκαῖον, ὅπως τὴν νίκην κατὰ παθῶν ἀκολουθήσῃ νίκη κατά —, Β′ 85, οθ′. Ἀνάγκη ἀποταγῆς πονηρῶν —, Β′ 207, κθ′. Ἀνάγκη τηρήσεως —, Β′ 209, πϛ′. Ἀντίδοτον πονηρῶν —, Β′ 206, ιζ′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ προλήψεων —, Β′ 224, ιζ′. Ἀρετὴ φρουρητικὴ εὐσεβῶν ἐστι —, Β′ 123, πζ′. Ἀνάγκη τοῦ φυλάττειν τὴν ψυχὴν ἀπὸ πάντων τῶν —κακίας, Γ′ 220, ριη′, ρκ′. Ἄνθρωπος ἐρχόμενος εἰς εἰρήνην —, Γ′ 58,31. Ἀντιμετώπισις —, Γ′ 76,21 ἑξ. Ἀποτελέσματα ἀκολουθοῦντα τὴν ἀπαλλαγὴν ἐκ τῶν —, Γ′ 286, νζ′. Ἀποτελέσματα ἀσταθείας —, Γ′ 330, ιη′. Ἀσκητὴς ἀπέχει οὐ μόνον πράξεων πονηρῶν ἀλλὰ καί —, Γ′ 240, κα′, κβ′. Ἄφιξις εἰς κατάστασιν εἰρήνης —, Γ′ 32,21. Αἰτία σαπρίας καὶ ὕλης —, Δ′ 49, ρε′. Αἰτίαι —, τὰ πάθη, Δ′ 39, ξβ′. Ἄλλο φυλακή —, καθ᾽ Ἅγ. Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, καὶ ἄλλο τήρησις νοός, Δ′ 23,12 ἑξ. Ἀνάγκη τηρήσεως τοῦ νοῦ, γυμνοῦ νοημάτων φαντασιῶν καί —, Δ′ 87,2 ἑξ. Ἀποτέλεσμα καλύψεως ἐκ πονηρῶν —, Δ′ 113,13 ἑξ. Ἀποτελέσματα ἐμπαθῶν —, Δ′ 4,23 ἑξ. Ἀποφυγή — ἀκαθάρτων, Δ′ 373,11. Ἀργία ἡδυπαθείας —, Δ′ 13, β′. Ἀρχὴ καὶ αἰτία —, Δ′ 39, ξ′. Δαίμονες ὑποβάλλοντες — καὶ πάλιν ἐρεθίζοντες προσεύξασθαι, πρὸς ἀπάτην ἡμῶν, Α′ 188, ρλδ′. Δεῖ τὴν εὐχὴν εἶναι καθαράν —, Α′ 143, ι′, 144, κα′. Διὰ τὴν κατὰ παθῶν νίκην, προηγεῖται νίκη κατά —, Α′ 213,1 ἑξ. Διατί καταναλισκόμεθα ὑπό —, Α′ 164, ργα′. Διατί οἱ πονηροί — καὶ πῶς ἀποδιώκονται, Α′ 84, 8-30. Διαφοραί —, ἀνθρωπίνων, δαιμονικῶν, ἀγγελικῶν, Α′ 48, ζ′. Ἐξέμεσις πονηρῶν — καὶ εὐχὴ Ἰησοῦ ἐκ βαθέων καρδίας ἐπιβοωμένη, Α′ 171, ρπη′. Ἔργον Εὐαγρίου, περὶ διακρίσεως παθῶν καί —, Α′, σ. 44. Ἔργον Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας —, Α′ 81,10. Εὐχή, νῆψις καί —, Α′ 165, ρνδ′. Εἰρήνη —, Β′, σ. 315, σ. 316. Εἰρήνη — καὶ ἁγιασμὸς σώματος, τέλος ἀρετῆς εἰσι, Β′ 302, λδ′. Ἐνέργειαι πονηρῶν —, Β′ 301, κζ′, κη′. Ἐνόχλησις ἐκ — ἀκαθάρτων, Γ′ 274, ε′. Ἐξομολόγησις —, Γ′ 243, μα′, μβ′. Εἰρήνη —, Δ′ 109,32. Ἔκστασις —, Δ′ 235, λϛ′. Ἐξαγόρευσις —, Α′ 89,20 ἑξ., Δ′ 12,2. Ἔφοδος —, Δ′ 40, ξδ′. Ἡδυπάθεια διά —, Α′ 119, ρμγ′. Ἡ κακούργων — τέχνη, ἐπιστήμη ἐπιστημῶν καὶ τέχνη τεχνῶν καὶ πῶς πολεμοῦσιν ἡμᾶς, Α′ 159, ρκα′. Ἱερατεῖον ἀληθινόν, ἡ χωρὶς — καρδία, Δ′ 31, ζ′. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας —, Α′ 61,1 ἑξ. Κίνδυνος ἐκ χρονιζόντων ἀκαθάρτων —, Α′ 56, κβ′. Κουφισμός —, ἐκ μέμψεως ἑαυτῶν προερχόμενος, Α′ 162, ρλη′. Κατ᾽ ἐμπαθῶν — ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ πρὸς πλησίον ἀγάπη εἰσί, Β′ 206, ιδ′. Λύσις — διὰ Χριστοῦ, Α′ 166, ργη′. Λύτρωσις τῶν τῆς καρδίας — ὑπὸ Κυρίου, Γ′ 219, ριϛ′. Μάχη μοναχοῦ, πρὸς τοὺς ἔσω —, Δ′ 29 ἑξ. Νοῦς ἄπειρος καί —, Α′ 163, ρμδ′. Νοῦς βασιλεύσας — κ.λ.π., Β′ 306, ογ′. Νοερὰ ἡσυχία —, Γ′ 294, πθ′. Ὀλεθρος ἐξ ἀποκρύψεως —, Α′ 89, 33-93, 12. Ὁ συναπαγόμενος —, τί πάσχει, Α′ 106, ρξη′. Ὅτι δεῖ ξηραν θῆναι τοὺς ἀκαθάρτους —, ῥίζας ὄντας τῆς ἁμαρτίας, Α′ 295, ϟγ′. Ὅτι δεῖ φυλάττεσθαι ἐκ —, Α′ 219,9 ἑξ. Ὅτι τῶν ἀκουσίων — τὰς αἰτίας ἀγαπῶμεν, Α′ 115, πϛ′. Οἱ κατὰ φύσιν —, ὑπὸ νόμου πνεύματος λαμβάνοντες ἄδειαν, ἀποκτείνουσι τὰ ἀτιμίας πάθη, Β′ 177, νβ′. Οἱ χαλεπώτεροι — ἀπὸ μνήμης εἰσί, Β′ 207, μϛ′. Ὅτι δεῖ πολεμεῖν τοὺς ἐμπαθεῖς —, Β′ 207, με′. Παντοίων — ἄρνησις κ.λ.π., ἀρχὴ τηρήσεως νοῦ, Α′ 167, ρξε′. Περὶ — τεμνόντων καὶ τεμνομένων καὶ πῶς τοῦτο ἐνεργεῖται, Α′ 47, ϛ′. Ποίους — δεῖ συγκαθεύδειν καὶ συνδιαιτᾶσθαι κ.λ.π. τῷ μοναχῷ, Α′ 313, νζ′, νη′, νθ′. Πονηρῶν — αἰτία, ὁ ἑαυτὸς ἡμῶν ἐστι, Α′ 117, ρκ′. Πρὸς διευθέτησιν —, ἀπαραίτητον ἀκύμαντον τὴν διάνοιαν διαφυλάττειν, Α′ 241, κϛ′. Προσοχή —, Α′ 63,22. Προσοχὴ καὶ ἀντίστασις εἰς — τύφου, Α′ 288, νη′.

Πῶς ἐγίοτε συμβαίνει τούς—ταχέως φυγαδεύεσθαι, Α′ 55, κα′. Πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐλευθερία ἐκ πονηρῶν —, Α′ 159, ρκβ′. Πῶς τις οὐ κατακυριεύεται. ὑπό—ἀκουσίων, Α′ 124, ση′. Περί—ψιλῶν, ἢ ἐπιλογισμῶν κ.λ.π., Β′ 301, κδ′. Περὶ νοῦ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν νοημάτων τῶν—τῆς αἰσθήσεως, Β′ 299, α′, β′, γ′, δ′. Ποίας δεῖ εἶναι τὰς ἀπαντήσεις εἰς τούς—τοὺς λυπηροὺς καὶ τοὺς φιληδόνους, Β′ 206, κγ′. Ποῖοι οἱ ὀκτὼ τῆς κακίας—, Β′ 235, 7-9. Πόλεμος δαιμόνων διά—τῇ ψυχῇ, Β′ 290, ιη′. Πόλεμος δαιμόνων πρὸς ἡμᾶς διά—γενόμενος, χαλεπώτερος τοῦ διὰ πραγμάτων γενομένου ἐστί, Β′ 13, ϟα′. Πορεία ἔργου—, Β′ 312, ρκη′. Πῶς δεῖ καθαίρειν τούς—καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Β′ 225, λθ′. Παρακολούθησις—διηνεκὴς καὶ κατάργησις αὐτῶν διὰ τὸ Θεοῦ θέλημα, Γ′ 221, ρκβ′. Πονηροί—, Γ′ 245, μθ′. Περὶ αἰτίας ἐμπαθῶν—, Γ′ 284, ν′. Περί—τῆς τελείας εἰρήνης, Γ′ 152,13 ἐξ. Πραότης—, τί λέγεται καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 133,39 ἐξ. Προσβολαὶ διαφόρων—, Γ′ 264, ρμ′. Προσευχὴ διὰ τοὺς οἰκείους—, Γ′ 41,24 ἐξ. Περὶ δύο προελεύσεων τῶν πονηρῶν— ,Δ′ 374,29 ἐξ. Πηγή—πονηρῶν, πῶς ξηραίνεται, Δ′ 105,25 ἐξ. Προσοχή ἐστι καθαίρεσις—, Δ′ 26,23. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἐκδιώκειν τούς—, Ε′ 92,6 ἐξ. Ρίζαι—κακίαι, Α′ 117, ρκα′. Σίκιμα, σύμβολον τῶν ἀποκρύφων παθῶν καί—, Α′ 212,12 ἐξ. Συνάρτησις ἐσωτερικῶν—καὶ ἔξω ἁμαρτιῶν, Β′ 285, λγ′. Σχολὴ διὰ παντὸς τῷ Θεῷ καὶ ἀντιμετώπισις προσβολῶν ἐκ —, Β′ 34, να′. Τεῖχος ἐμπαθῶν—, Α′ 277, ε′. Τί κατὰ τὴν τῶν—ἐπέλευσιν ποιητέον, Β′ 247,4 ἐξ. Τίνες αἱ τέσσαρες αἰτίαι αἱ τῷ νῷ δίδουσαι τούς—, ἐμπαθεῖς ἢ ἀπαθεῖς, Β′ 26, ϟβ′. Τόπος—, κενοδοξία καὶ ἄνεσις, Δ′ 12,6. Ὑψηλοὶ τῆς φύσεως —καὶ ἀναίρεσις παθῶν, Β′ 177, νε′. Ψυχὴ καί—, Β′ 299, η′.

Λογισμός· Α′ 188, ρλγ′.—, ἀδύνατον χρονίσαι ἐν φιλοθέῳ καρδίᾳ, Α′ 114, πδ′. — ἀναιρούμενος ταχέως, τί σημαίνει, Α′ 115, πθ′. — αὐτοκράτωρ παθῶν, Α′ 163, ρμε′. —, αἴσθησις καὶ νοῦς, Β′ 310, ριβ′. — ἀκάθαρτος, τήκεται ἀπὸ φόβου Θεοῦ, Β′ 206, κϛ′. — ἀνδρεῖος, Γ′ 90,14. — ἀπογνώσεως, πότε ἐμβάλλεται ὑπὸ διαβόλου, Γ′ 11,29 ἐξ. — δυσκάθεκτος καὶ προσευχὴ μονολόγιστος, Β′ 305, ξε′. — ἐγχρονίζων, τί δηλοῖ, Α′ 115, πθ′. — ἐμπαθής, τί κακὰ ποιεῖ καὶ πῶς ἐξορίζεται τῆς ψυχῆς, Α′ 283, λϛ′. — ἐν τῶν τριῶν μερῶν ψυχῆς, πότε δὲ ὑγιαίνει καὶ πότε οὔ, κ.λ.π., Β′ 236, 5-12. — ἐμπαθείας, μετατρεπόμενος εἰς πρᾶξιν ἀρετῆς, Γ′ 319, πβ′. — ἐμπαθής, χρονίζων ἐν τῇ ψυχῇ, Γ′ 109,11 ἐξ. — ἡδονῆς, δήμιος ψυχῆς, πῶς ἀπελαύνεται, Β′ 206, κε′. — κενόδοξος, πῶς προπηδᾷ καὶ πῶς πολεμεῖται, Α′ 288, νθ′. — μηδεὶς ἔστω, ἄνευ τοῦ κατὰ Θεὸν σκοποῦ, Α′ 99, νδ′. —, ὅταν πάντων ἀσχημάτιστος γένηται, αὐγάζεται ὑπὸ τοῦ τῆς Θεότητος μακαρίου φωτός, Α′ 154, πθ′. — οὐδεὶς ἀμελητέος, Α′ 101, πθ′. — οὐδεὶς διὰ τὴν καρδίαν ἐστί, Α′ 149, μθ′. — πονηρὸς τρεφόμενος, ὡς ὁ ὄφις ἐστὶν ἐν κόλπῳ, Α′ 309, λε′.—παιδαγωγός, Β′ 305, ξβ′. — ποῖος παραδεκτὸς ὑπὸ μοναχοῦ καὶ διατί, Β′ 249, 9-20. — πονηρὸς καταχθονίζει ψυχήν, Β′ 210, ϟα′. — πρῶτος ἑκουσίως συγκατατίθεται τῇ ἁμαρτίᾳ, Γ′ 13,8.—συνεργὸς νοῦ ἐπὶ τῶν ἐνύλων, σκόλοψ ἐπὶ τῶν ἀύλων, Β′ 304, γ′. — ὑπαγορεύων ἀνθρωπίνην δόξαν, Α′ 101, ϟ′. — φυλακτέος ἀπὸ ἀτάκτου κινήσεως, Α′ 231, 12. — ὡς καὶ ἡ γλῶσσα προδιατίθησιν εὐμενῶς τὸν Κύριον, Α′ 287, νϛ′. Δεῖ τόν—καθαίρειν, Α′ 34, κε′. Ἐπίκλησις Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐκδίωξις προσβολῆς πονηροῦ—, Α′ 162, ρμβ′, ρμγ′. Κατάστασις—, Α′ 219, 26. Ὁδὸς καί—ὀνομαζομένη ἡ εὐσέβεια, ἧς δέον ὅπως μὴ ἀποστῶμεν, Α′ 164, ρν′. Πᾶς—φαντασίαν ἐν νῷ αἰσθητοῦ πράγματος ποιεῖ, Α′ 169, ρπ′.

Περί—κρίνοντος τὸν πλησίον, Β′ 209, πδ′. Τὸ ἐργῶδες τοῦ ἡσυχάζειν ψυχικῶς ἐκ παντός—καὶ εὐχὴ Ἰησοῦ, Α′ 163, ρμη′. Τὸ μάχεσθαι ψιλῷ—, διάφορόν ἐστι τοῦ μάχεσθαι ἐμπαθεῖ τοιούτῳ, Β′ 39, πζ′.

Λογιστικόν· — ἓν τῶν τριῶν μερῶν εἰς ἃ ἡ ψυχὴ διαιρεῖται, ἁμαρτήματα ἐξ αὐτοῦ προερχόμενα καὶ τίσιν ἀρεταῖς ἰατρεύονται, Β′ 234,29 ἐξ.—, πῶς πολεμεῖται ὑπὸ διαβόλου, Β′ 280, ιη′.

Λογοδοσία Ἀνάγκη—, ἡ τετάρτη τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν ἀρετῶν, Γ′ 273, α′.

Λόγοι· — ἄκαιροι, τί προξενοῦσι, Β′ 276, ι′. — εἰκοσιτέσσαρες, πλήρεις ὄντες πνευματικῆς γνώσεως, Πέτρου Δαμασκηνοῦ, Γ′ σελ. 112-σελ. 168. — Θεοῦ, ὅτι τῇ πράξει καὶ οὐ ψιλῇ λαλιᾷ δεῖ λαλεῖσθαι, Β′ 124, ϟα′. — Θεοῦ ὑπὸ ποίου ἐρευνῶνται καὶ εὑρίσκονται, Β′ 208, νζ′. — Κυρίου, πάντες περιέχουσι τὰς ἐντολάς, τὰ δόγματα, τὰς ἀπειλάς, τὰς ἐπαγγελίας, Β′ 17, κβ′. — λαλούμενοι ἐκτὸς ἔργου, τί ποιοῦσι, Α′ 107, ρϟϛ′. — σοφίας καί — σπουδαίου, Β′ 221, οδ′, οε′. — τῶν γεγονότων, τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης, Β′ 300, ιγ′.—52, μεταπεφρασμένοι, Μακαρίου Αἰγυπτίου περὶ τῆς τελειότητος ἐν πνεύματι, Γ′, σ. 171. Ἀποτελέσματα—, ἐκτὸς προσευχῆς λεγομένων, Α′ 116, ρη′. Ἔρευνα — Θεοῦ, διδάσκει γνῶσιν, Β′ 212, κη′. Νόησις τῶν περὶ Θεοῦ — ὑφ᾽ ἁγίων, κατὰ θέσιν ἢ ἀφαίρεσιν, ἐκφράσεις περὶ Θεοῦ καὶ ἰδιώματα αὐτοῦ, Β′ 227, πα′, 229, ρ′. Περὶ ἑνώσεως τῶν διαφόρων ἐπὶ μέρους—, Β′ 119, ξδ′. Τρεῖς τρόποι συγγραφομένων—, κατὰ Μάξιμον, Δ′ 62, ρλζ′.

Λόγος· Γ′ 50,28, Γ′ 329, ια′, ιβ′, Γ′ 338, μθ′, Γ′ 347, ογ′, Γ′ 350, πγ′, Γ′ 353, ϟδ′, Δ′ 112,10,13, Δ′ 116, 6, Δ′ 316, κη′, Δ′ 317, κη′, Δ′ 321, λζ′, Δ′ 360, ξε′, Ε′ 39, οδ′, Ε′ 51, πγ′, Ε′ 67,19,20. — ἀληθείας καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Α′ 104, ρκθ′, ρλ′. — ἀσκητικός, Διαδόχου Φωτικῆς, Α′, σ. 236, — ἀσκητικὸς καὶ παρηγορητικός, Ἰωάννου Καρπαθίου πρὸς τοὺς ἐν Ἰνδίᾳ μοναχούς, Α′ 297,2. — ἀσκητικός, Νείλου ἀσκητοῦ, Α′ 190,3. — Ἁγίας Γραφῆς, ὡς ἡ φωνὴ αὔρας λεπτῆς ἀκουσθείσης ὑπὸ Ἠλία, Β′ 83, οδ′. — ἀληθείας, πότε τῷ νῷ ἀναφαίνεται, διδοὺς τὴν αὐτῆς γνῶσιν αὐτῷ, Β′ 84, οε′. — ἀμετάβλητος ἔμεινε σαρκωθείς, Β′ 216, ϟδ′. — ἄναρχος, Β′ 195,19. — γεγυμνασμένος ὑπ᾽ ὄψιν ἄγει τὰ δραθέντα, Β′ 27, ϟζ′.— Γρηγορίου Παλαμᾶ, περὶ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Δ′ 123,1 ἐξ. —, διατί μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος λέγεται, Β′ 73, κβ′. —, διατί, οὐ μόνον καθ᾽ ὅτι σεσάρκωται λέγεται σάρξ, Β′ 80, ξ′. —, εἰκών, νοῦς, σοφία, πρόνοια Θεοῦ, Α′ 25, ργϛ′. — ἐνανθρωπήσας, ἐθέωσε τὴν νεκρωθεῖσαν φύσιν γνώσεως ἀνθρώπου, Β′ 114, κϛ′. — ἐνδιάθετος, Β′ 305, ξβ′. — ἐνεργῶν καὶ ζῶν, μόνος βοηθεῖ εἰς τὴν καταγόησιν τῶν μεθοδειῶν τοῦ διαβόλου, Β′ 141, οα′, οε′. —, ἐν ᾧ ὅλος καὶ ἀχώριστος ὑπάρχει ὁ Πατήρ, Β′ 83, οα′. — ἐπωφελὴς καὶ ἀποφυγὴ ἀπὸ τοῦ κρίνειν τὸν λέγοντα, Β′ 209, πβ′. — ἐναγνθρωπήσας, Δ′ 57, ρκζ′. — ἐνδιάθετος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ὑφ᾽ ἁγίων φθεγγόμενος, Δ′ 38, μθ′. — ἐνυπόστατος, Δ′ 358, ξδ′. — Θεῖος, Α′ 43,13, Α′ 198,2 — Θεῖος, ἐνοπτριζόμενός, Β′ 256, θ′. — Θεῖος, ὁ καὶ νοητὸς λύχνος, ἀπαραίτητος διὰ πνευματικὴν ὄδευσιν, Α′ 137, 11. — Θεοῦ, διατί ἐσαρκώθη, Α′ 259, οη′. — Θεοῦ καὶ βασιλεία αὐτοῦ, μόνα ζητητέα, Α′ 121, ρξϛ′. — Θεοῦ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, Α′ 260, π′. —Θεῖος, σάλπιγξ ἡμῶν ἐστιν, ὡς τὰς θείας καὶ ἀρρήτους ἐνηχούμενος γνώσεις, Β′ 177, μθ′. — Θεοῦ, Β′ 97, λζ′, Β′ 271, οε′.—Θεοῦ, διατί ἐγένετο τέλειος ἄνθρωπος, Β′ 155, λθ′,—

Θεοῦ, ἐξελθὼν εἰς τὸν κόσμον καὶ πορευθεὶς πρὸς τὸν Πατέρα, τύπος τοῦ τῶν παθῶν νικητοῦ καὶ διὰ θεωρίας τὴν γνωστικὴν μετερχομένου φιλοσοφίαν, Β′ 88, ϟδ′. — Θεοῦ, Θεός, Β′ 28, β′, Β′ 78, μϛ′. — Θεοῦ Πατρός, μυστικῶς ἐνυπάρχει ἐν ἑκάστῃ τῶν οἰκείων ἐντολῶν, Β′ 82, οα′. — Θεοῦ προτυπωθεὶς διὰ τοῦ πρὸς τὸν Ἰσραὴλ δοθέντος μάννα καὶ ὅτι ποικίλας ἔχει δυνάμεις, Β′ 68, ρ′. — Θεοῦ, πῶς ἅπαξ γεννηθεὶς κατὰ σάρκα, ἀεὶ γεννᾶται κατὰ πνεῦμα διὰ φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι, Β′ 92, η′. — Θεοῦ, πῶς ἐστιν ὁμοῦ λύχνος καὶ φῶς, Β′ 115, λθ′. — Θεοῦ, πῶς νοεῖται ὡς κόκκος σινάπεως ἐν ᾧ αὐξηθέντι ἐπαναπαύονται τὰ πετεινὰ οὐρανοῦ, Β′ 71, ι′. — Θεοῦ σαρκωθείς, πρόδρομος τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ παρουσίας γεγένηται καὶ παιδαγωγεῖ ἡμᾶς, Β′ 75, κθ′. — Θεοῦ, στέφανος χρηστότητος, Β′ 176, μδ′. — Θεοῦ, τίσι λέγεται θύρα, κλεὶς καὶ βασιλεία καὶ τί ποιεῖ αὐτοῖς, Β′ 82, ξθ′. — Θεοῦ, τίσιν ἐστιν ὁδός, καὶ τί ποιεῖ αὐτοῖς, Β′ 82, ξη′. — Θεοῦ, τί ποιεῖ τῷ ἀνθρώπῳ οἰκονομικῶς κατελθὼν τῇ γῇ, Β′ 73, κδ′. — Θεός, Γ′ 330, ιϛ′. — Θεοῦ, Γ′ 49,9, Γ′ 77,26, Γ′ 96, 8, Γ′ 165,28, Γ′ 190, ν′, Γ′ 195, ξα′, Γ′ 232, ρμε′. — Θεοῦ, τί ἐστι, τί ἐποίησε καὶ τί ποιεῖ τοῖς ἀκολουθοῦσιν Αὐτὸν καὶ τοῖς ἀσκουμένοις, Γ′ 322, ϟγ′-325, ϟθ′. — Θεάνθρωπος, Δ′ 48, ργ′, Δ′ 161, οε′, Δ′ 250, ν′. — Θεῖος, Θεοῦ, Δ′ 360, ξϛ′. — Θεῖος παντοκράτορος, Δ′ 318, λ′. — Θεολήπτου Φιλαδελφείας, περὶ τοῦ κόπου τῆς τοῦ μοναχοῦ ζωῆς, Δ′ 4,3 ἑξ. — Θεολήπτου Φιλαδελφείας, περὶ τῆς ἐν Χριστῷ κρυπτῆς ἐργασίας, Δ′ 4,1 ἑξ. — Θεός, Δ′ 14, γ′, Δ′ 61, ρλδ′, 62, ρλε′, Δ′ 326, μ′, Δ′ 332, μη′, Δ′ 355, ξβ′, Δ′ 356, ξγ′, 357, ξγ′. — Θεός, δι' οὗ ἡ εὐλογία πᾶσιν ἔθνεσι, Δ′ 322, λη′. — Θεοῦ, Δ′ 62, ρλζ′, Δ′ 155, νϛ′, Δ′ 155, νζ′, Δ′ 158, ξϛ′, Δ′ 190,37, Δ′ 287, ϟβ′, 294, νϛ′. — Θεοῦ ἀνενδεής, Δ′ 334, να′. — Θεῖος, Ε′ 40, οδ′, οε′. — ἱερουργούμενος, Γ′ 333, λγ′. — Θεοῦ, Ε′ 69,13. — καθ' ὑπακοὴν καὶ — ἱερεύς, Β′ 79, νδ′. — καὶ νοῦς, ἴδιον σοφίας, Β′ 114, λα′. — κατὰ φύσιν, δι' ἀρετὴν πρὸς νοῦν ἀνάγει τὸν ἐπιμελούμενον πράξεως, Β′ 168, α′. — καὶ Πνεῦμα Θεοῦ, συναίδια καὶ προαιώνια, Δ′ 188,17. — λεγόμενος, δρόσος, ὕδωρ, πηγή, ποταμὸς καὶ πῶς ἐνεργεῖ ἀναλόγως πρὸς τῶν δεχομένων τὴν δύναμιν, Β′ 81, ξζ′. —, μία τῶν τριῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων καὶ εἰς τί χρησιμοποιεῖται αὕτη, Β′ 113, κε′. —, νομιζόμενος ἀναλόγως ἄνω ἢ κάτω κ.λ.π., Β′ 75, λα′. — Νικηφόρου μονάζοντος, περὶ νήψεως καὶ φυλακῆς καρδίας, Δ′ 5,1 ἑξ. — ΞΒ′., ὑπὸ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Δ′ 116,3 ἑξ. — ὁ νοῦν ἔχων κ.λ.π., δῶρον Θεοῦ ἐστι, Α′ 19, ρθ′. — ὁμιλήσας περὶ αἰώνων, χρονικῶν αἰώνων, καὶ αἰωνίων χρόνων, Β′ 86, πε′. — ὁμοούσιος, Β′ 41, γ′. — ὄργανον γνώσεως, Β′ 133, λγ′. — ὀρθὸς καὶ γνῶσις, Β′ 259, κβ′. — οὐκ ἄνους ἢ ζωῆς ἄμοιρος ἀλλ' ἔννους κ.λ.π., Β′ 90, δ′. — ὁ ὑπερούσιος ἐν ἀσωμάτοις, Β′ 307, πε′. — οὔτε ἐστὶν οὔτε ἔσται — ἀνώτερος. Β′ 91, γ′. — οὐχ ἑαυτῷ ἐγένετο σάρξ, ἀλλ' ἡμῖν, Β′ 149, ιϛ′. —, ὁ φωτίζων τὸν νοῦν, ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαὼ ἐστι, Β′ 76, λδ′. — ὁμοούσιος Πατρί, Γ′ 323, ϟε′. — περὶ διατυπώσεως Κοινοβίων, Κασσιανοῦ Ρωμαίου, Α′ 61,5. — περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς, Ἡσυχίου πρεσβυτέρου, Α′ σ. 141. — πνευματικὸς πληροφορῶν τὴν νοερὰν αἴσθησιν κ.λ.π. ἐνεργήματα αὐτοῦ, Α′ 237, ζ′. — πνευματικός, ποῖα ἀγαθὰ τῇ ψυχῇ παρέχει, Α′ 238, ια′. — περὶ Θεοῦ, ἡ ἐκ τῶν ὄντων ἀναλογία τῆς περὶ αὐτοῦ γνωστικῆς θεωρίας, Β′ 153, λα′. —, πότε σὰρξ ποιεῖται καὶ πότε πνεῦμα, Β′ 76, λη′, λθ′. —, πότε σὰρξ ποιεῖται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, Β′ 77, μα′, μβ′. — πότε τοῖς ἀξίοις μεταμορφοῦται, Β′ 72, ιε′. — προδίδεται κ.λ.π., διὰ τῶν παθῶν ὑφ' ἡμῶν, Β′ 98, μγ′. —

πρὸ τῆς αὐτοῦ παρουσίας, ἐνδημῶν ἐν τοῖς πατριάρχαις, νῦν δὲ τοῖς τελείοις ἐστί, Β′ 74, κη′. —, πῶς σταυροῦται, ἐγείρεται πνευματικῶς ἀεὶ ἐν ἡμῖν κ.λ.π., Β′ 74, κζ′. —, πῶς τοὺς ἐν τοῖς οὖσι ἐρευνᾷ λόγους, Β′ 152, κϛ′. —, πότε γεννᾶται ἡμῖν ἐκ καθαρᾶς διανοίας, Γ′ 339, να′. —, πότε μεταμορφοῦται ἑνὶ ἑκάστῳ, Γ′ 339, νβ′. — σὰρξ γενόμενος, Γ′ 44,10. — σοφίας, εἰς φιλοδοξίαν ἀεὶ προσκαλεῖται τὸν ἄνθρωπον, Α′ 238, ια′. —, τὸ τιμιώτερον ἀνθρώποις καὶ χρῆσις αὐτοῦ, Α′ 13, ξε′. —, τί καθίσταται τοῖς περὶ τὰ σωματικὰ τῆς ἀρετῆς ἔχουσι φροντίδα, Β′ 81, ξϛ′. —, τί καθίσταται τῷ πρακτικῷ καὶ τί τῷ θεωρητικῷ, Β′ 76, λζ′. —, τίσι λέγεται φῶς, ζωή, ἀνάστασις, ἀλήθεια καὶ τί ποιεῖ αὐτοῖς, Β′ 82, ο′. — Υἱός, Δ′ 311, κδ′. — ὑπηρέτης νοῦ, Α′ 19, ρε′. — ὑπὸ τίνων σταυροῦται, Β′ 62, οα′. — ὑφούμενος ἐν ἡμῖν διὰ πράξεως καὶ θεωρίας, πάντα τὰ ἐν ἡμῖν ὑφοῖ πρὸς ἑαυτόν, Β′ 75, λβ′. — φυσικός, πότε πάντας πείθει, Β′ 169, θ′. Ἀνάγκη τοῦ πράττειν κατὰ τὸν ὀρθόν—καὶ διαλέγεσθαι, Β′ 13, ϟβ′. Ἀγάπη ἀληθοῦς—καὶ σωτηρία, Α′ 104, ρκη′. Ἀποτελέσματα εἰς περιπτώσεις, καθ' ἃς κρατεῖ ὁ —καὶ στρατηγεῖ, Β′ 100, νϛ′, νζ′, νη′. Ἀποτελέσματα προκαθηγεσίας —τῆς αἰσθήσεως κ.λ.π., Β′ 147, δ′. Ἀροτῆρες καὶ σπορεῖς θείου—, Δ′ 46, ϟγ′. Γνῶσις Πατρὸς ὑπό—, Μεγάλης Βουλῆς Αὐτοῦ Ἀγγέλου, Β′ 73, κβ′. Ἐπισκέψεις θείου—, νεκροποιοῦσι τὰ πάθη, Α′ 278, ϛ′. Ἕνωσις γνώμης τῷ—τῆς φύσεως, Β′ 199,25 ἑξ. Εἴδη πρὸς διδαχὴν παρεχομένου—, Δ′ 46, ϟδ′, ϟε′. Ἕνωσις καθ' ὑπόστασιν μόνη ἡ τοῦ Θεανθρώπου—, Δ′ 161, οε′. Θαυμάσια γεγονότα κατὰ σάρκωσιν—, πρὸς τίνα ἐγένοντο σκοπόν, Β′ 92, θ′, ι′. Θεότης—κατὰ χάριν, ἀεὶ σύνεστι τοῖς εἰς τόν—πιστεύουσι, Β′ 135, μϛ′. Θεός—, θεώσας σάρκα, Γ′ 322, ϟγ′. Θεότης—, Δ′ 287, ρμθ′, Δ′ 336, νβ′. Κατάπληξις δαιμόνων ἡ συμφωνία νοῦ πρός—καὶ —πρὸς αἴσθησιν, Β′ 306, οα′. Κένωσις—ὑπὲρ ἡμῶν, Β′ 269, ο′. Κόρος—, Δ′ 290, ϟδ′. Λαμπρὰ ἀποτελέσματα ἐμφανείας ἐν ἡμῖν τοῦ—ἀκολουθούμενα ὑπὸ Μωυσέως καὶ Ἠλία, Β′ 71, ιδ′. Μαργαρίτης—καὶ θεοτελὴς ἐγκέκρυπται ἐν τῇ φαινομένῃ τοῦ Νόμου λατρείᾳ, Β′ 110, δ′. Μελέτη καὶ μάθησις Θείου—, τὸ ἄντλημα φρέατος Ἰακὼβ συμβολίζει, Β′ 114, κθ′. Μυστήριον ἐνσωματώσεως—, γινώσκεται διὰ μυστυρίου σταυροῦ καὶ ταφῆς αὐτοῦ, Β′ 61, ξϛ′. Μαργαρίτης—, Γ′ 331, κβ′. Ὁ περὶ θεότητος ὑψηλός—, πύργος ἐστὶ κατὰ ψυχὴν ταῖς τῶν ἐντολῶν ἐνεργείαις ὠχυρωμένος, Β′ 119, ξγ′. Ὅρασις—καὶ δι' αὐτοῦ νόησις Πατρὸς ὑπὸ ποθοῦντος, πῶς ἐπιτυγχάνεται, Β′ 83, ογ′. Ὁρᾶται δ—ὑπ' ἀνθρώπων, γενόμενος σάρξ, Β′ 80 ξ′. Ὅτι ἕτερος ὁ τοῦ ποιεῖν—τοῦ τοῦ πάσχειν—ἐστι καὶ γνωρίσματα ἑκατέρου, Β′ 104, οε′. Οὐ δεῖ τόν—Θεοῦ νοθεύειν, Β′ 50, πε′. Πᾶς Θεοῦ—, εἷς ἐστι καὶ οὐ πολύλογος, Β′ 73, κ′. Πᾶς—πνευματικός, ἀναπαύει γνωστικόν, Β′ 78, ν′. Περὶ μυστηρίου σαρκώσεως—Θεοῦ, διαφορᾶς φύσεως ἐν Χριστῷ κ.λ.π., Β′ 159, νϛ′, νζ′, νη′, νθ′. Προϋποθέσεις διὰ τὸν συγκοιτασμὸν τοῦ Νυμφίου—, Β′ 54, ιϛ′. Πῶς παντὶ πρακτικῷ, ὁ— καὶ ἡ διάνοια μοχθοῦσι κ.λ.π., Β′ 137, νγ′. Πατὴρ καὶ—ὁμοούσιοι, Γ′ 277, κ′. Περὶ σχέσεως Πατρός,— καὶ Ἁγ. Πνεύματος καὶ φύσεως, Γ′ 327, ε′, ϛ′, ζ′. Περὶ Υἱοῦ καὶ—τοῦ Θεοῦ, Δ′ 145, λε′, λϛ′, λζ′. Σάρκωσις—καὶ ἕνωσις αὐτοῦ πάσῃ τῇ κτίσει, Β′ 210, ϟζ′. Σχέσις—καὶ πράξεως, Β′ 289, γ′. Σοφία—, Γ′ 337, μϛ′. Τὸ κατὰ χάριν πάθους θεώσεως, πότε ἐπιγίνεται καὶ τί τῷ νῷ ποιεῖ καὶ τῷ—, Β′ 102, ξγ′. Τίς ὁ σκοπὸς τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ—, Γ′ 257, ρη′. Ὑποταγὴ τῷ Θείῳ—κ.λ.π. κατὰ φύσιν ἐστὶ τοῦ ἐν ἡμῖν λογικοῦ μέρους, Β′ 25, πγ′. Χωρὶς—, ἡ πρὸς Πατέρα ἀνάβασις ἀμήχανός ἐστι, Β′ 78, μζ′,

Ψυχή, νοῦς καί—, δι᾽ ὧν νοεῖται Θεός, Α′ 18, ϟη′.
Λοιδορία· — ἀνταποδίδεται ὑπὸ μοναχοῦ δι᾽ εὐλογίας, Β′ 44, λ′. — κ.λ.π., οὐ δεκτὴ διὰ τὸν πατέρα ἑκάστου, Β′ 9, νθ′. Μοναχὸς θέλων τῷ πλήθει τῶν ἀρετῶν συνδιαιτᾶσθαι οὐ λοιδορεῖ οὐδὲ τὸν ἄξιον—, Α′ 270, ϟϛ′. Μοναχὸς οὐκ ἀντιλοιδορεῖ τῇ—, ἀλλ᾽ ἀπαντᾷ δι᾽ εὐφημίας, Α′ 319, π′.
Λουκᾶς· Α′ 321, πθ′, Γ′ 89,29, Γ′ 97, 29, Γ′ 159,13, Δ′ 100,22, Δ′ 159, οα′. — Εὐαγγελιστής, Ε′ 46, πα′. —θεῖος, Ε′ 92,19.
Λουτρόν· Τῷ—παραβάλλειν οὐχ ἁμαρτωλόν ἐστι, ἀλλὰ τὸ ἀπέχεσθαι δι᾽ ἐγκράτειαν ἀνδρεῖόν ἐστι, Α′ 249, νβ′.
Λυδία λίθος, Β′ σ. 231.
Λυπεῖσθαι· Πῶς νοητέον τό—καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ἐν τοῖς πειρασμοῖς, Β′ 143, πε′, πϛ′.
Λύπη· — οὐ κατὰ Θεόν, φθαρτικὴ ἀγαθῶν καὶ γνωστικῶν λογισμῶν, Α′ 162, ρλϛ′, Β′ 220, ο′, Β′ 290, θ′, Δ′ 45, ϟα′. — ἀποδιώκεται δι᾽ ἡδονῆς σοφίας, Β′ 212, ιθ′. — ἐμβάλλουσα εἰς ψυχὴν ἀπόγνωσιν, Α′ 75,26. — δι᾽ ἁμαρτίαν, δέον ὅπως ἡ ἀνάλογος αὐτῇ, Α′ 124, σιε′. — ἐστι ψεκτή, ἀποτυχία ἡδονῶν, Β′ 209, οδ′. — ἐν οὐρανῷ ἐπὶ μιᾷ ψυχῇ ἐκπιπτούσῃ, Γ′ 222, ρκε′. —, ἓν τῶν ὀκτὼ παθῶν προστατῶν, Γ′ 9,36. — ἐνώδυνος καὶ ὀδύνη, νικῶσι τὸν τῆς ἡδονῆς μολυσμόν, Γ′ 288, ξε′. —, ἡδονή, ἐπιθυμία, φόβος καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, ὅτι οὐ συνεκτίσθησαν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει καὶ διατί ὕστερον ὑπεισήχθησαν, Β′ 102, ξε′. — θεοφιλὴς καὶ ἀνάλγητον δάκρυον, Α′ 251, ξ′. — καὶ ταπεινοφροσύνη, Α′ 270, ϟε′. — καὶ χαρὰ ἀγωνιζομένου μοναχοῦ, Α′ 282, λ′. — κατὰ Θεὸν οὐ δυνατή, ἐὰν μὴ πρότερον ἀγαπήσῃ τις τὴν αἰτίαν ταύτης, Α′ 125, σιη′. — κατὰ Θεόν, οὐκ εὐμενῶς ὑπ᾽ ἀναισχυντίας δεκτή, Α′ 125, σιϛ′. — κατὰ Θεόν, ποῖα ἀγαθὰ κατεργάζεται, Α′ 75,31 ἐξ. — καὶ ἀγάπη πρὸς Θεόν, Β′, 7, μα′. — καὶ ἀκηδία, Β′ 8, νβ′, Β′ 210, ϟ′. — κατὰ Θεόν, ἀναιρεῖ ἡδονήν, Β′ 207, λθ′, Β′ 212, ιη′. — κατὰ ψυχήν, τέλος τῆς κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῆς ἐστι κ.λ.π., Β′ 144, πη′. — καὶ χαρὰ ἐναλλασσόμενα τῷ μοναχῷ, Γ′ 132,23 ἐξ. — κατὰ Θεόν, Δ′ 113,39 ἐξ. — κατὰ κόσμον, Δ′ 113,27. — κατὰ κόσμον καὶ—κατὰ Θεόν, Δ′ 99,32 ἐξ., Δ′ 107,27 ἐξ. — μοναχοῦ κ.λ.π., Α′ 297,14. — πρὸς τὸ συμφέρον δίδεται, Α′ 283, λη′. —, πῶς καθόλου στέρησίς ἐστιν ἡδονῆς, Β′ 209, οε′. —, τέλος λογισμοῦ πορνείας, Α′ 213, 33. —, τί ἐστι, Β′ 144, πζ′. — ὑπὸ ὀργῆς ἐνίοτε ἀκολουθουμένη, Β′ 40, ϟε′. — φθονοῦντος, πῶς κόπῳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ παύεται, Β′ 39, ϟ′. — ὠφέλιμος, τίς ἐστι, Β′ 148, ι′, 129, ια′. Ἀναγκαῖον—καὶ ἄλγους δι᾽ ἁμαρτίαν, Α′ 271, ϟζ′. Ἀνάγκη ὑποφέρειν τήν—, Α′ 185, ϟγ′. Ἀποτελέσματα πνεύματος—, Α′ 74,22 ἐξ. Αἰτία τῆς κατὰ ψυχήν—, Β′ 145, ϟζ′. Ἀποτελέσματα—κατὰ Θεόν, Β′ 214, οα′, οβ′. Ἀποτυχία ἡδονῆς, τίκτει—, Β′ 207, λε′. Ἀποτελέσματα—κατὰ Θεὸν καὶ—οὐ κατὰ Θεόν, Γ′ 287, ξ′, ξα′. Δαίμονες διά—κ.λ.π. συνδεσμοῦσι τὸν νοῦν αἰσθητοῖς, Β′ 212, ιζ′. Διατί οὐκ ἔστι—ἐκτός, οὔτε ἁμαρτωλὸς οὔτε δίκαιος, Β′ 294, ξ′. Δάκρυα—, Γ′ 38,17 ἐξ. Ἐπαγωγή—, συστέλλει ἡδονήν, Β′ 218, κ′. Ἐπιφορά—, ἀναιρεῖ ἡδονήν, Β′ 218, ιη′. Ἡ—τῇ μνησικακίᾳ συνέζευκται, Β′ 39, πη′. Καρποὶ τῆς κατὰ Θεόν—, Α′ 75,31 ἐξ. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περί—, Α′ 74,22 ἐξ. Λογισμός—, Β′ 221, ϟ′. Ὁ τῆς κατὰ ψυχήν—διττὸς τρόπος, καὶ ποῖος, Β′ 145, ϟζ′. Οὐ δεῖ ἔχειν—πρὸς ἄνθρωπον, Β′ 50, πδ′. Περὶ τοῦ δαίμονος τῆς—, οἷός ἐστι καὶ τί πράττει, Α′ 50, ια′. Περὶ χάριτος καί—, Α′ 255, ξθ′. Πνεῦμα ἀκηδίας συνεζευγμένον καὶ συνεργοῦν τῷ πνεύματι τῆς—, Α′ 76,7 ἐξ. Πνεῦμα—, ἐκ ποίων καρπῶν ἐπιγινώσκεται, Α′ 75,38 ἐξ. Πνεῦμα —, πῶς θεραπεύεται, Α′ 76,4 ἐξ. Ποῖα—ἀσκητέα, Α′ 75,28 ἐξ. Περὶ τοῦ προξενεῖν—, Β′ 292, λϛ′. Πῶς διττὴν οἶδε τήν—, τῆς ἀληθείας ὁ λόγος, Β′ 143, πϛ′, Β′ 144, πθ′. Πῶς πᾶσα—κακόν ἐστι τῇ ἑαυτῆς φύσει, Β′ 182, οθ′. Συγχώρησις ἁμαρτίας διὰ κακοπαθείας καί—, Β′ 215, οδ′. Τίνα τῇ ψυχῇ ποιοῦσι—ἢ χαράν, Β′ 148, ζ′. Τίς ἡ τῆς κατ᾽ αἴσθησιν—αἰτία, Β′ 146, ρ′. Φόβος Θεοῦ καὶ ἔλεγχος εἰσδέχονται—, Α′ 125, σιθ′.
Λύσις· Περὶ ἐπωφελοῦς—, Α′ 123, ρϟε′.
Λύχνος· Λόγος Θεοῦ, πῶς ἐστιν ὁμοῦ—καὶ φῶς, Β′ 115, λθ′.
Λώτ· Α′ 197,5, Α′ 217,33, Α′ 221,5, Β′ 265, νγ′, Γ′ 213, ρβ′, Ε′ 67,16.

Μάγοι· Συμβολισμός—καὶ ἀστέρος κατὰ Γέννησιν Χριστοῦ, Β′ 92, ι′.
Μαγουλᾶ· Σκήτη—, Δ′ 193,21,24, Δ′, σ. 195.
Μαδιάμ, Α′ 281, κζ′.
Μαδιανῖται, σύμβολον παθῶν πορνείας, Α′ 224,10 ἐξ.
Μαθηματικά· Δι᾽ ἐπιστήμης—οὐχ ὁρῶνται τοῦ Θεοῦ μυστήρια, Γ′ 256, ρδ′.
Μάθησις, ζητητέα πάντοτε, Α′ 114, οβ′.
Μαθηταί· Ἀμέλεια—, κίνδυνον φέρει τῷ διδασκάλῳ, Α′ 207,6 ἐξ. Παραδείγματα—ἀποταγέντων καὶ ἐπιτρεφάντων τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν τῷ πνευματικῷ διδασκάλῳ, Α′ 214,40 ἐξ.
Μαθητεία,— ἀνθρώπων Χριστῷ πῶς βαθμιαίως γίνεται, Β′ 80, ξα′.
Μαθητής— ἐστι πιστὸς ἀλλ᾽ οὐκ ἀπόστολος, Β′ 57, λδ′. Ὁ πιστὸς μόνον κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον, τί κατορθοῖ καὶ τί ἐπιπροσθέτως ὁ—κατ᾽ αὐτό, Β′ 56, λγ′.
Μακάριος· Α′, σ. 29, Α′ 58, δ′, Γ′, σ. 17, Δ′ 113,24, Δ′ 125,25,34, Δ′ 190,30, Δ′ 242, μγ′, Δ′ 287, ϟβ′. — Ἅγιος, Γ′ 84,36, Γ′ 88,32, Γ′ 137,24, Δ′ 289, ϟδ′, Δ′ 291, ϟε′. — Αἰγύπτιος, Γ′, σ. 170. — μέγας, Δ′ 189,20. — μονάζων, Δ′, σ. 30. Μεταπεφρασμένοι 52 λόγοι—Αἰγυπτίου, περὶ τελειότητος ἐν πνεύματι, Γ′ σ. 171. Πῶς ὁ ἀθλητὴς εἰσελθὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν πολεμεῖ τὸν σατανᾶν κατὰ τόν—τὸν Μέγαν, Δ′ 24,7 ἐξ.
Μακαριότης· Γ′ 113,5. — ἐξ ἐκζητήσεως ἀρετῆς, Β′ 237,34 ἐξ. —, ὑπὸ τίνων ἀνθρώπων ἀποκτᾶται, ἀναβιβάζουσα αὐτοὺς εἰς οὐρανόν, Γ′ 212, ρα′. Ἡ παροῦσα ζωή, τύπος καὶ πρόξενος—, Α′ 332,8 ἐξ. Περίληψις ἐπέκεινα—, ἡ σύζευξις ἁπλότητος καὶ ἐγκρατείας, Β′ 295, ξη′. Πῶς ὁ νοῦς ἀνθρώπου τῆς ἄκρας ἐπιβαίνει—, Β′ 125, ϟϛ′.
Μακαρισμοὶ Κυρίου, πῶς νοητέοι εἷς ἕκαστος, 20, 22-24,31.
Μακεδονία, Α′ 69,14,15, Δ′, σ. 30.
Μακροθυμία· Δ′ 107,21. — ἐν καιρῷ πειρασμοῦ, δεῖγμα τελείας ἀγάπης, Β′ 42, ιϛ′. — ἐν συναρτήσει πρὸς ἀγάπην, Β′ 42, ιη′. — εἰς πειρασμούς· ἀναγκαία ἐστί, Δ′ 217, Ι′. —, ἧς δεῖται ἡ ἄσκησις, Β′ 217, ι′.
Μακροθυμία·—ἵστησι θυμόν, Β′ 212, κγ′. — καταπαύει θυμόν, Α′ 58, ε′. — καὶ ὑπομονή, τίκτουσιν ἐλπίδα, Β′ 4, β′. — κ.λ.π. ἀποτελοῦσι τοὺς πόνους ἀσκήσεως, Β′ 218, κδ′. — πότε οὐκ ἐπιτρεπτή, Α′ 124, σιδ′. —, πῶς κατορθοῦται, Α′ 72,27 ἐξ. Ἀγαθόν —, φρόνησις κ.λ.π., Α′ 105, ρμϛ′.
Μακρόθυμος ποῖός ἐστι καὶ τί ποιεῖ, Β′ 43, κγ′, κδ′.
Μαλαχίας, Β′ 276, θ′.
Μανασσῆς, Α′ 281, κζ′.
Μανία, ὅτι θυμὸς ἐνεργούμενός ἐστι καὶ διατί δεῖ αὐτὸν ὑποτάσσειν τῷ λόγῳ, Β′ 138, νϛ′.
Μάννα· — δοθὲν τῷ Ἰσραήλ, ὁ λόγος ἦν Θεοῦ, ὃς ποικίλας ἔχει δυνάμεις, Β′ 68, ρ′. Περὶ Θεοῦ δυνάμεως δειχθείσης εἰς τό—, Γ′ 51,38 ἐξ. Τροφὴ διὰ νοητοῦ—, Ε′ 52, πε′, 53, πϛ′.
Μανωέ, Δ′ 335, νβ′.
Μάξιμος· Α′, σ. 273, Γ′ 15,9, Γ′ 44, 35, Δ′ 62, ρλζ′, Δ′ 74, ϛ′, Δ′ 237, λζ′, Ε′, σ. 49. — Ἅγιος, Γ′ 27,10, Γ′ 47,3, Γ′ 53,11, Γ′ 59,13, 16, Γ′ 65,21, Γ′ 65, 34-67,18, Γ′ 73,29, Γ′ 85,7, Γ′ 91,14, Γ′ 97,23, Γ′ 114,

20, Δ′ 77, ια′, Δ′ 240, μ′, Δ′ 244, μδ′, Δ′ 245, με′, Δ′ 255, νζ′, Δ′ 259, ξε′, Δ′ 266, ο′, 267, οβ′, Δ′ 281, πϛ′, Δ′ 337, νβ′. — θεῖος, Γ′ 142,23, Δ′ 262, ξζ′, 264, ξθ′. — ἱερός, Δ′ 306, ιθ′, Δ′ 307, ιθ′ .— Καυσοκαλυβίτης, Δ′, σ. 195, Ε′, σ. 104, 106, 13-107,9. — Καυσοκαλυβίτης, περὶ νοερᾶς προσευχῆς καὶ τῶν καρπῶν αὐτῆς, Ε′ 104,9, 107,11. — μέγας, Δ′ 235, λϛ′. — ὁμολογητής, Α′, σ. 234, Β′, σ. 2, Β′, σ. 204, Γ′ 5,24, Γ′ 157,23, Δ′ 163, πα′, Δ′ 166, πη′, ϟ′, Δ′ 172, ρια′, Δ′ 189, 15, Δ′ 190,19, Δ′ 191,20. Ἑρμηνεία —ὁμολογητοῦ, εἰς Κυριακὴν προσευχήν, Β′ 187,1. Περὶ ἀγάπης, πρόλογος — ὁμολογητοῦ πρὸς Ἐλπίδιον πρεσβύτερον, Β′, σ. 3. Περὶ ἀγάπης, Δ′ ἑκατοντάδες ὑπό—ὁμολογητοῦ, Β′ σ. 4-51. Περὶ Θεολογίας καὶ ἐνσάρκου οἰκονομίας Υἱοῦ Θεοῦ, ὑπό—ὁμολογητοῦ ἑκατοντάδες ἑπτά, Β′, σ. 52-186.

Μάρθα, Α′ 39,4, Γ′ 28,26, Γ′ 183, λβ′, Δ′ 334, να′.

Μαρία· Α′ 279, ιδ′, Γ′ 183, λβ′, Δ′ 92,36, Δ′ 272, οϛ′, Δ′ 334, να′. — ἀδελφὴ Μωυσέως, Β′ 307, οζ′. — Θεοτόκος, Α′ 216, 15-16. — μήτηρ Ἰησοῦ, πρέσβυς ἀκαταίσχυντος, Γ′ 68,10. — πῶς καὶ διατί παρθένος διεφυλάχθη, Β′ 92, θ′. Διατί ὁ Ἰησοῦς ἔφυγε τὴν τῆς—Μαγδαληνῆς ἀφήν, Β′ 77, με′.

Μαρῖνος, Δ′ 141, κε′.

Μάρκος— Ἅγιος, Γ′ 75,11. — ἀσκητής, Γ′ 28,7. — Ἅγιος, Δ′ 67, γ′, Δ′ 75, θ′, Δ′ 201, ϛ′, Δ′ 217, Ι′, Δ′ 256, νθ′, Δ′ 257, ξα′. — ἀββᾶς, ἅγιος, Ε′ 74,16, 75,7, 76,23, 77,32. — ἀσκητής, Ε′ 86,16. — θεῖος, Δ′ 113,13. — μακάριος, Δ′ 280, πϛ′. — μέγας ἀσκητής, Δ′ 69, η′. — μοναχός, ὁ τοῦ Σιναΐτου, Δ′ 193,23. — ὁ ἀσκητής, Α′, σ. 95. — ὅσιος, Γ′ 5, 23. — σοφώτατος ἐν ἀσκηταῖς, Β′ 233,28. — συμμοναστὴς Ξανθοπούλων, Δ′, σ. 194. Κτῆσις ἔνδοθεν γνώσεως, κατ᾽ Ἀββᾶν—, Δ′ 22,15 ἐξ. Περὶ νόμου πνευματικοῦ, ἔργον—ἀσκητοῦ, Α′, σ. 96. Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι,— ἀσκητοῦ, Α′ 101,1 ἐξ. Πρὸς Νικόλαον μονάζοντα, ἐπιστολή — τοῦ ἀσκητοῦ, Α′ 127,1 ἐξ.

Μαρούλης Γερόντιος, Λαυριώτης, Δ′ 193,12.

Μάρτυρες· Γ′, σ. 51.—εἰσὶν οἱ διὰ τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν Χριστοῦ ἀποθνήσκοντες, Δ′ 236, λϛ′. — τεσσαράκοντα, Γ′ 34,33. Πόθος—, Γ′ 44,38 ἐξ. Στέφανοι—, Γ′ 225, ρλα′.

Μαρτύριον μοναχῶν κατὰ συνείδησιν, Γ′ 168,18 ἐξ.

Ματαιοδοξία· προσοχὴ καὶ ἀντίστασις εἰς λογισμούς—, Α′ 288, νη′.

Ματαιολογία, ὑπεύθυνον ποιεῖ τὸν ἀκούοντα, Α′ 105, ρνδ′.

Ματαιότης, τὰ γήϊνα, Γ′ 130,18 ἐξ.

Ματθαῖος· Δ′ 159, οα′, Β′ 191,27, Α′ 284, μδ′.

Μάχεσθαι· Τό — ψιλῷ λογισμῷ, διάφορόν ἐστι τοῦ — ἐμπαθεῖ τοιούτῳ, Β′ 39, πζ′.

Μάχη·—, ποία διὰ μοναχὸν ματαία καὶ ἐπιζήμιός ἐστι, Α′ 121, ροα′. — πρὸς τὰ αἰσθητὰ καὶ τοὺς ἐρεθισμούς, Α′ 219,29 ἐξ. Ἀπαραίτητά τινα διὰ τὴν κατὰ τοῦ κακοῦ—, Α′ 317, οα′.

Μέθεξις· Β′ 152, κθ′, Β′ 269, ο′, Γ′ 274, ϛ′, Γ′ 277, ιθ′, Γ′ 333, λγ′, Δ′ 225, κε′, Δ′ 346, νϛ′.— ἀϊδίου ζωῆς, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 24-29. — Ἁγίου Πνεύματος, Γ′ 195, ξα′, Γ′ 252, πε′, πϛ′. — ἀκτίστοις ἐνεργείαις, Δ′ 168, ϟγ′. — ἀληθείας, Δ′ 34, κβ′. — Ἁγ. Πνεύματος καὶ θεωρία Θεοῦ, Ε′, 6, ϛ′. — βασιλείας Χριστοῦ, Γ′ 177, ιη′. — ἑνοειδοῦς ἑνώσεως, Ε′ 48, πα′. — θείων, κατὰ χάριν, Β′ 171, ιη′. — Θεοῦ οὐκ ἴση δι᾽ ἕνα ἕκαστον ἄνθρωπον, Β′ 158, νγ′. — Θεότητος, Γ′ 198, ξζ′. — θείας ἐλλάμψεως, Δ′ 158, ξϛ′, ξζ′. — θείας ἐλλάμψεως καὶ γνῶσις τῶν ὄντων, Δ′ 157, ξε′. — θείας ἐλλάμψεως, ὑπὸ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, Δ′ 157, ξδ′. — θείας ἐνεργείας, Δ′

168, ϟε′. — θείας ἐνεργείας ἡ θέωσις, Δ′ 170, ρε′, 173, ρια′. — θείας ζωῆς, πῶς κατορθοῦται, Δ′ 14, ε′. — θείας οὐσίας ἀδύνατός ἐστι, Δ′ 185, ρμε′. — Θεοῦ, Δ′ 292, ϟϛ′. — Θεοῦ κατ᾽ οὐσίαν, ἀδύνατος, Δ′ 161, οε′. — κατὰ χάριν τοῦ πνεύματος. Β′ 201,28 ἐξ. — ξύλου ζωῆς καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Β′ 226, νϛ′. — οὐσίας Θεοῦ, ἀνέφικτός ἐστι, 177, ρκα′. — οὐσίας τοῦ κτίσαντος, οὐχ ὑπάρχει, Δ′ 168, ϟδ′, ϟε′. — οὐ τῇ φύσει ἀλλὰ τῇ Θεοῦ ἐνεργείᾳ, Δ′ 162, οη′. — Πνεύματος Ἁγίου, Γ′ 250, οε′. — πνεύματος Χριστοῦ, Γ′ 222, ρκε′. — Πνεύματος, Ε′ 4, β′. — τῆς ἀγαθότητος καὶ ἔκπτωσις αὐτῆς, ἀνάλογος πράξεων ἀνθρώπων, Β′ 158, νδ′. — τῶν ὑπὲρ φύσιν θείων, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′. — τῇ χάριτι καὶ μὴ—αὐτῇ, Δ′ 59, ρκθ′. — φωτός, Β′ 226, νε′. — χάριτος, Γ′ 217, ριδ′, Δ′ 37, μβ′. Αἴσθησις Θεοῦ ἡ ἐν τῇ—πεῖρα τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγαθῶν, Β′ 153, λα′. Ἀποτελέσματά—νοῦ, Δ′ 363, οϛ′, 365, οθ′. Ὅτι—τῆς θείας οὐσίας, οὐ τῶν πάντων ἐστί, Δ′ 170, ρδ′. Περὶ μοναχοῦ θέλοντος τῇ—τοῦ θείου φωτὸς γενέσθαι, Β′ 251,22 ἐξ. Πῶς ὁ Χριστὸς Θεὸς φύσει ὢν καὶ ἄνθρωπος κληρονομεῖται κατὰ τὴν ἄρρητον—κ.λ.π., Β′ 152, κε′. Προϋποθέσεις—τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, Γ′ 33, ιϛ′. Πεῖρα μόνη ἡ κατὰ—τῶν ἀξιωθέντων τῆς ὑπὲρ νόησιν ἀπολαύσεως, Δ′ 266, ο′.

Μέθη· Γ′ 70,12. — πνευματική, Γ′ 211, ϟθ′. — θεία, τῆς πρὸς Θεὸν πίστεως, ἐλπίδος, ἀγάπης, Δ′ 213, Β′.

Μεθηλικιώσεις πιστοῦ ἐν Χριστῷ, ἀπὸ συλλήψεως ἕως ἀναλήψεως Χριστοῦ, Δ′ 63, α′.

Μέθοδος· Νοερὰ προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», διά—εἰσπνοῆς διενεργουμένη, Δ′ 221, ιθ′, 222, κ′, 223, κβ′. Προσευχὴ Ἰησοῦ, διά—εἰσπνοῆς, Δ′ 223, κγ′, 224, κδ′, Δ′ 224, κδ′, κε′. Τίς ἡ—ἀποτροπῆς τῶν τῶν παθῶν προσβολῶν, Δ′ 21,16 ἐξ.

Μελέται· Ἀποτελέσματα θείων—τῷ μοναχῷ, Δ′ 5,31 ἐξ.

Μελέτη· Γ′ 274, ε′. — ἀδιάλειπτος, Γ′ 176, ιδ′. — καὶ σπουδὴ ἐπίμονος, τί κατορθοῖ, Α′ 7, κβ′. — κρυπτή, Α′ 35, κϛ′, Β′ 247,7. — κρυπτή, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, Β′ 245,21 — λογίων Θεοῦ πλησιάζει τὴν ψυχὴν Θεῷ, Α′ 280, κ′. —, μία τῶν πέντε ἐργασιῶν τοῦ ἀρχαρίου τῇ ἡσυχίᾳ, Δ′ 244, με′. — πνευματική, Α′ 63,22. — συνεχὴς τῶν Γραφῶν, Γ′ 44,33. Ἀνάγκη ἀδιαλείπτου—πασῶν τῶν ὑπὸ Θεοῦ γενομένων εὐεργεσιῶν, Α′ 128,7 ἐξ. Κάθαρσις διά—καὶ καθαρᾶς προσευχῆς, Γ′ 296, ϟε′.

Μέλι, σύμβολον καθάρσεως, Δ′ 34, κα′.

Μέλλον· τό—καὶ οὐ τὸ παρὸν λογιστέον ἐν καιρῷ διωγμῶν ἢ ἄλλων ἀδικιῶν, Α′ 103, ριδ′.

Μέλλοντα· Ἄξιον πᾶν ἀγαθὸν ἐργάζεσθαι διὰ τά—, Α′ 100, ογ′. Ὅρασις ἐκβάσεως—πραγμάτων, Γ′ 313, ξ′, ξα′.

Μελχισεδέκ· Β′ 181, οε′, Γ′ 100,38, Γ′ 176, ιε′, Δ′ 153, νγ′, Δ′ 189,15.

Μέμψις· Γ′ 53,6. — ἑαυτῶν κουφισμὸν ἐκ λογισμῶν φέρει κ.λ.π., Α′ 162, ρλη′.

Μενέλαος, Α′ 163, ρμδ′.

Μέριμνα·— διὰ Θεὸν καὶ ἀμεριμνησία διὰ πάντα τὰ λοιπά, Γ′ 165,5 ἐξ. — ἐνδυμάτων, διατί οὐ διὰ μοναχόν, Α′ 47, ε′. —, περιεκτικὴ ἁμαρτία, Α′ 125, σκδ′. — πᾶσα, δι᾽ εὐαρέστησιν Θεοῦ δεῖ ὑπάρχειν, Γ′ 32,13 ἐξ. — πᾶσα, ὑπὸ μοναχῶν ἀπορρίπτεται, Γ′ 30,19 ἐξ. — συνεχὴς ἀπαραίτητος, Γ′ 161,15. — ὑπὸ ἀνθρώπου πᾶσα εἰς Θεὸν τίθεται, Γ′ 76,1. Ἀποτελέσματα—βίου, Δ′ 200, ε′. Ἔλλειψις—διὰ μοναχόν, ὥσπερ ἔλαιόν ἐστι, δι᾽ οὗ ἀλείφεται ὁ ἐν τῷ στίβῳ ἀγωνιζόμενος, Α′ 227,28 ἐξ. Ποίαν δεῖ εἶναι τὴν περὶ σωμάτων—τῶν ἀνθρώπων, Β′ 162, ογ′.

Μέριμναι· Διατί οὐ δεῖ τὸν ἄνθρωπον—τήκεσθαι βιοτικαῖς, Α′ 285, μζ′, 286, μη′. — βιοτικαὶ συγκαλύπτουσι τὴν θείαν χάριν, Δ′ 201, ϛ′.

Μεσαῖοι· Ἀγρυπνία—, Ε′ 93,15 ἑξ.
Μέσοι, Δ′ 67, β′.
Μεσοποταμία· Β′ 74, κϛ′. —, ὁ ἐπαμφοτερίζων βίος ἐστί, Β′ 78, μη′.
Μέσος· Εἰσαγωγικός,— καὶ τέλειος τῶν ἡσυχαζόντων, Δ′ 241, μα′. Μοναχὸς εὑρισκόμενος εἰς τὸ στάδιον τοῦ—, Γ′ 282, μα′. Μοναχὸς καλεῖται εἰσαγωγικός, ἤ—, ἢ τέλειος, ἀναλόγως τοῦ ἀγῶνος κατὰ τῶν παθῶν κ.λ.π., Γ′ 282, λη′ - 283, μβ′.
Μεσότης·— τί ἐστι, Β′ 62, ξθ′. — τῶν ὄντων καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος, πῶς ὁ Θεός ἐστι, Β′ 53, ι′. —, ὑπάρχουσα μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, αἴρεται μετ᾽ ἀπελευθέρωσιν νοῦ, Α′ 31, θ′. Θεός, διατί οὐκ ἔστι δι᾽ ἑαυτὸν ἀρχή,— καὶ τέλος, Β′ 52, β′, γ′, δ′, ε′, 53, ζ′.
Μεσότοιχον· Τί ἡ Ἁγ. Γραφὴ ἐννοεῖ διὰ τῆς λέξεως—, Β′ 160, ξγ′.
Μετάληψις· Ἀποτελέσματα — σώματος καὶ αἵματος Χριστοῦ, Δ′ 287, ϟβ′. Περί—ἀχράντων μυστηρίων Β′ 252, 1 ἑξ. Περὶ τῆς ἁγίας—, ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, Δ′ 284, ϟα′, 286, ϟβ′ ἑξ.
Μεταμόρφωσις·— Λόγου, πότε τοῖς ἀξίοις λαμβάνει χώραν, Β′ 72, ιε′. — Λόγου ἑνὶ ἑκάστῳ, Γ′ 339, νβ′. — Χριστοῦ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ ἢ ὀκτώ, Γ′ 95,33 ἑξ. Βαθυτέρα ἔννοια—καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν συμβάντων, Β′ 72, ιϛ′. Μορφή, ἣν ἔλαβεν ὁ Ἰησοῦς κατὰ τήν —, τί δηλοῖ, Β′ 67, ϟζ′.
Μετανοεῖν, Γ′ 36,18, Γ′ 38,32.
Μετάνοια· Α′ 101, ϟα′, Β′ 283, ϟη′, Γ′ 38,10, Γ′ 73,6, Γ′ 88,22, Γ′ 131,2, ἑξ., Γ′ 149,28, Γ′ 250, οδ′, Γ′ 263, ρλβ′, Γ′ 300, θ′, Γ′ 315, ξϛ′, Δ′ 96,3 ἑξ., Δ′ 106,20, Δ′ 114,1.—ἁμαρτήσαντος, Α′ 113, νη′. — ἀναγεννῶσα, Α′ 34, κβ′. — ἀπαραίτητος τυγχάνει, παρ᾽ ὅτι ὁ Θεὸς οἰκτίρμων ἐστί, Α′ 114, οη′. — ἀληθής, πότε ἐστιν ἐν ἡμῖν, Γ′ 249, ξθ′. — ἄμεσος ἡσυχάζοντος δι᾽ ἐκτροπὰς ἀναγκαία, Δ′ 274, οθ′. — ἀμεταμέλητος, Δ′ 107,29. —, βάπτισμα καὶ σωτηρία, Γ′ 87,7 ἑξ. —, δευτέρα Θεοῦ χάρις, Γ′ 13,21 ἑξ. — εἰλικρινής, Γ′ 307, μ′. — ἐργασία φόβου, Γ′ 102,32. — ἡ ἐκκοπὴ τοῦ κακοῦ, Γ′ 105,3. — θερμή, Γ′ 252, πβ′. — ἴαμα κατὰ δαίμονος πορνείας, Γ′ 302, ιζ′. — καὶ θλῖψις, Α′ 51, ια′. — καὶ νῆψις ψυχῆς ἐξορίζουσι ἐμπαθῆ λογισμόν, Α′ 283, λϛ′. — καὶ σκληροκαρδία, Α′ 105, ρμη′. — καὶ χλεύη δι᾽ αὐτήν, τί δεῖ προξενεῖν τῷ μετανοοῦντι, Α′ 104, ρλγ′. — καὶ κατὰ Θεὸν λύπη, Α′ 75,31 ἑξ. — κατὰ πρόθεσιν, Β′ 290, ιδ′. — καθ᾽ ἑκάστην ἀναγκαία, Γ′ 250, οε′. — καὶ ἐξομολόγησις εἰς προσβολὴν λογισμοῦ, Γ′ 246, νϛ′. — καὶ συγχώρησις ἁμαρτημάτων, Γ′ 216, ριβ′. — καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Δ′ 154, νϛ′—καὶ θεία χάρις, Δ′ 201, ϛ′. — καὶ προσοχή, Δ′ 26, 17. — μετὰ ἁμαρτίαν, πρὸς Θεὸν ἄγει, Α′ 288, νζ′. — ὀρθή, τί ποιεῖ τὸν μετανοοῦντα πράττειν, Α′ 112, μβ′. — πῶς ὁδεύεται καλῶς, Α′ 165, ρνβ′. — προσαρμόζει Χριστῷ, Δ′ 5,7 ἑξ. —, συμβολισθεῖσα ὑπὸ προφήτου διὰ σάκκου, Β′ 166, ϟε′. — τίκτεται διὰ τηρήσεως ἐντολῶν, Β′ 215, οζ′. —, τί ἐστι, Δ′ 275, π′, πα′. —, ὑπὸ πολίων ἀρετῶν βοηθεῖται, Α′ 120, ρνϛ′. —, ὑπὸ τίνας προϋποθέσεις ἐναργὴς γίνεται, Γ′ 105,18. — χαρισθεῖσα ὑπὸ Χριστοῦ εἰς σωτηρίαν, Β′ 215, οϛ′. Ἀναγκαῖον—, Α′ 101, ϟβ′. Ἀπαραίτητον—, Β′ 264, μζ′. Ἀναγκαιότης πόνων—, Γ′ 8,13 ἑξ. Ἀποκάλυψις ὀφθαλμῶν διά—καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Γ′ 320, πζ′. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 250, οε′. Ἀποτελέσματα— καὶ ἀμετανοησίας, Γ′ 199, οα′, 200, οβ′. Ἄμφια τίμια—, Δ′ 5,3. Δάκρυα—καὶ προσευχή, ἀπαραίτητα διὰ τήρησιν καθαρότητος καρδίας, Α′ 172, ρϟε′. Δάκρυα—, Γ′ 277, ιθ′. Δάκρυα—καὶ κατανύξεως, Γ′ 289, ο′, οα′. Διατί οἱ πόνοι—ἀπαραίτητοί εἰσι, Γ′ 8,11 ἑξ. Εἰς—ὑψηλοφροσύνη ἀλλότριός ἐστι, Α′ 116, ρι′. Ἔργα—, Δ′ 155, νζ′. Κάθαρσις διά —, Γ′ 289, ξθ′. Καιρός—, δοθεὶς ὑπὸ Θεοῦ, Δ′ 153, νγ′. Λόγος—, ὑπὸ Ἰ-

ορδάνου σημαινόμενος, Α′ 208,30 ἑξ. Ὅτι μέγα ἀγαθὸν ἡ ἀληθής—, Γ′ 81, 1-82,7. Πρὸ τοῦ Σταυροῦ, ἐκέκρυπτο ὁ λόγος—, μετὰ δ᾽ αὐτὸν ἐμφανὴς ἐγένετο, Α′ 208,36 ἑξ. Ποίους δεῖ εἶναι τοὺς τῆς—καρπούς, Β′ 55, κγ′. Πότε οὐ τίθησί τις εἰλικρινῆ ἀρχήν—, Β′ 34, νε′. Πότε φυσᾷ τὸ τῆς—πνεῦμα, Γ′ 322, ϟβ′. Περί—, καθαρότητος καὶ τελειότητος τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 244, μδ′. Περὶ ὀλίσθου καί—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 275, π′. Τρόποι Θεοῦ σκοποῦντες τήν—, Γ′ 6, 18-7,11.
Μετάνοιαι· Γ′ 104,31 ἑξ. — πυκναί, πρὸς ἀπόκτησιν ἁγιωσύνης, Α′ 65, 21.
Μεταπτώσεις· περὶ τυχόν—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 242, μγ′.
Μετουσία·— Ἁγίου Πνεύματος, Γ′ 322, ϟα′, Γ′ 334, λη′, Γ′ 336, μγ′. — ἀπορρήτων ἀγαθῶν Θεοῦ, Γ′ 334, λδ′. — πνεύματος, Γ′ 341, νϛ′. — τελείου καὶ θεϊκοῦ Πνεύματος, Γ′ 171, β′. Ἀποτελέσματα—Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 334, λη′. Καταλλαγὴ διὰ Πνεύματος—, Γ′ 253, ϟ′.
Μετοχαί, ἢ αὐτομετοχαὶ καλούμεναι, αἱ θεῖαι καὶ ἄκτιστοι ἐνέργειαι καὶ πρόοδοι, Δ′ 165, πζ′, 166, πη′, πθ′. ϟ′.
Μετοχή· Δ′ 38, νβ′.—Ἁγ. Πνεύματος, μία τῶν τριῶν προϋποθέσεων βίου θεωρητικοῦ, Ε′ 45, πα′ ἑξ.—Ἁγ. Πνεύματος ὑπὸ νοῦ, Ε′ 39, οβ′, 40, οδ′.—Θεοῦ, τοῖς οὖσι, Β′ 91, ϛ′, 92, ζ′.—λόγου Θεοῦ, Δ′ 47, ϟϛ′. Προϋποθέσεις—μυστηρίων πνεύματος, Δ′ 47, ϟζ′, Ε′ 46, πα′. — πνεύματος ὑπὸ νοῦ, Ε′ 33, νε′. — τῷ ἑνὶ Θεῷ, Ε′ 11, ιζ′. — ὑπ᾽ ἀνθρώπου θείας φύσεως, Γ′ 327, ϛ′. Προϋποθέσεις—Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 319, λα′, λβ′, λγ′.
Μήτηρ·— καὶ πατήρ, βδελυκτά εἰσι, ἐναντιούμενα ἡμῖν εἰς τὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ τήρησιν, Α′ 304, δ′. Μῖσος πρὸς πατέρα καί—, πῶς νοητέον, Δ′ 119,13 ἑξ. Τιμὴ πρὸς πατέρα καί—, Δ′ 119,11 ἑξ.
Μητροπολίτης, Γ′ 270, ρνβ′.
Μίμησις·— ἀγαθότητος προνοίας, τί φέρει πρὸς ἡμᾶς, Β′ 124, πη′. — τῆς κατὰ σάρκα διαγωγῆς Χριστοῦ, Γ′ 48,7 ἑξ. — Χριστοῦ, Γ′ 9,18, Γ′ 38,5, Γ′ 47,2 — Χριστοῦ καὶ ἀπαραίτητον τῶν πειρασμῶν καὶ θλίψεων, Γ′ 224, ρκθ′. — Χριστοῦ καὶ μαθητῶν αὐτοῦ, Γ′ 71,18. Ἀνάγκη — Χριστοῦ, Γ′ 256, ρα′. Ἀποτελέσματα—ἁγίων, Β′ 113, κα′.
Μισαδελφία, ἀποτέλεσμα αὐταρεσκείας, Β′ 44, λζ′.
Μισεῖν· Τί δεῖ—τὸν μοναχόν, Γ′ 241, κζ′. Πῶς οἱ δαίμονες ποιοῦσιν ἡμᾶς, —τοὺς ἀνθρώπους, Β′ 50, πζ′. Τί δεῖ —τὸν μοναχόν, διὰ τὸ καταστῆναι φίλον Θεοῦ, Γ′ 283, μϛ′.
Μισθαποδοσία· Δ′ 97,4 ἑξ. — διὰ φιλανθρωπίαν διδομένη, Γ′ 254, ϟγ′.
Μισθός·— διὰ ποῖον ἔργον, Γ′ 180, κε′. — οὐκ ἔστιν ἡ ἐλευθερία ἀλλὰ χάριτι δεκτή ἐστι, Α′ 109, γ′, δ′. — πορνείας καί—Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 288, ξϛ′. — πρὸς δοῦλον οὐ χρεωστικῶς δίδοται ὑπὸ δεσπότου, Α′ 110, ιθ′. Οὐ —ἔργων ἡ βασιλεία οὐρανῶν, ἀλλὰ χάρις Δεσπότου, Α′ 153, οθ′.
Μισθωτός· κατάστασις—ἐν ἀνθρώπῳ καὶ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς, Γ′ 79,23 ἑξ., 26 ἑξ.
Μῖσος· Γ′ 53,8. — ἄκριτον, Γ′ 53,6. — δι᾽ ἁμαρτίαν, ἀγάπη πρὸς Χριστόν, Γ′ 12,5 ἑξ. — διὰ πάντα τὰ τοῦ αἰῶνος τούτου, τίς ἔχει, Γ′ 214, ρϛ′. — δι᾽ ἁμαρτίαν, σημεῖα φόβου ἀρχαρίων πρὸς Θεόν, Δ′, σ. 220. — ἐναντίον σατανᾶ, Δ′ 24,9. — ἐν ψυχῇ, ἀσυμβίβαστον πρὸς τὴν μετὰ Θεοῦ εἰρήνην, Β′ 44, λε′. —, θάνατός ἐστι ψυχῆς, Β′ 219, ν′. — κατὰ παθῶν ὑπὸ ψυχῆς μετὰ πόνου, Α′ 271, ϟζ′. — καὶ μνησικακία οὐ ταυτίζεται τῷ χαρίσματι τῆς γνώσεως, Β′ 47, ξβ′. — κατ᾽ ἀδελφοῦ, δι᾽ ἀγάπης δεῖ νικᾶν, Β′ 43, κβ′. — κόσμου, Δ′ 26,18. — οὐ δι᾽ ἁμαρτωλούς, αἱρετικοὺς κ.λ.π., ἀλλ᾽ ἔλεος, Α′ 15, πγ′. — οὐκ ἐπιτρεπτὸν καὶ εἰς περιπτώσεις ἀδικίας, Β′ 6, κθ′. — πρὸς ἀδελφὸν ἀπορριπτέον,

Β′ 44, λα′. — πρὸς πατέρα καὶ μητέρα, πῶς νοητέον, Δ′ 119,15 ἐξ. — ψυχῆς ἀρχέτυπον, Α′ 49, θ′. Ἀγάπη ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον μένειν ἐν τῷ Θεῷ, — διαζευγνύει αὐτὸν τούτου, Α′ 296, ρ′. Ἀνάγκη—κατὰ πασῶν τῶν ἀλόγων ἐπιθυμιῶν, Α′ 247, μγ′. Αἰτία—πρὸς πλησίον, Β′ 28, ζ′. Ἀποτέλεσμα φυλακῆς ἑαυτοῦ ἀπό—καὶ ἀκρασίας, Β′ 206, ιε′. Ἀποφυγή—πρὸς συναγθρώπους, εἰς περίπτωσιν μὴ δυνατότητος ἐπιδείξεως ἀγάπης, Β′ 49, πβ′. Δαίμων—, πῶς ἐνοχλεῖ τὸν μοναχόν, Α′ 267, ϟ′. Δεῖ τέλειον εἶναι τό—κατὰ δαιμόνων, Α′ 314, ξγ′. Οὐ δεῖ ἔχειν—πρὸς ἄνθρωπον, Β′ 50, πδ′. Οὐδὲ ἴχνος—ἐπιτρεπτόν ἐστι τῇ καρδίᾳ, Β′ 5, ιε′. Οὐκ ἔστι δι᾽ ἀδελφόν—καὶ δὴ τῇ διανοίᾳ, Β′ 43, κθ′. Προσευχὴ ἀναγκαία πρὸς ἀπαλλαγὴν ἐκ—, Β′ 43, κη′. Ψυχὴν θεολόγον πολλὰ ἐνοχλοῦσι πάθη, περισσότερον δὲ θυμὸς καί—, Α′ 256, οα′.

Μνῆμαι — ἐμπαθεῖς, πῶς ἀπωθοῦνται, Α′ 45, γ′. — ἐγκρατεῖς, τίσι φιλοῦνται, Β′ 219, λζ′. — τίσιν ὅπλοις πολεμοῦνται, Β′ 219, λη′.

Μνημεῖον, ἐν ᾧ Χριστὸς ἐτέθη, τί συμβολίζει, Β′ 61, ξα′.

Μνήμη· Δ′ 39, ξβ′; ξγ′. — ἀκούσιος καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 104, ρλθ′. — ἁπλῆ, διαιρεθεῖσα, ἀρχὴ καὶ αἰτία λογισμῶν, Δ′ 39, ξ′. — ἀσφράγιστος, ἤτοι ἀσχημάτιστος, ἀνείδεος, ἁπλῆ, Δ′ 264, ξζ′. — ἔμμονος διὰ προσευχῆς παγιωθεῖσα, Δ′ 39, ξα′. — θανάτου ἀδιάλειπτος, Α′ 165, ρνε′. — θανάτου δέον ὅπως ἡ ἀδιάλειπτος τῇ ψυχῇ, Α′ 143, ιζ′. — θανάτου, ἅδου, ἀναστάσεως κ.λ.π., ὑπὸ ἡσυχαστοῦ, Α′ 42,13 ἐξ. — θανάτου καὶ ὠφέλεια ἐξ αὐτῆς, Α′ 155, ϟε′. — Θεοῦ, Α′ 138,18, Α′ 251, ξ′. — Θεοῦ ἄπαυστος, μετατοπίζεται ἐκ καρδίας ἐξ αἰτίας τῶν αἰσθήσεων, Α′ 250, νϛ′. — Θεοῦ ἀποφράσσει πάσας τὰς διεξόδους νοῦ, Α′ 251, νθ′. — Θεοῦ διηνεκὴς καὶ μὴ ἀπώθησις ἐπιφορῶν, Α′ 118, ρλδ′. — Θεοῦ ἐκδιώκεται ἐκ φιλαυτίας, φιληδονίας, φιλοδοξίας, Α′ 321, ϟβ′. — Θεοῦ καὶ ἀγαθὰ αὐτῆς ἀποτελέσματα, Α′ 97, κδ′, κε′. — Θεοῦ καὶ ἀληθὴς γνῶσις, Α′ 105, ρμζ′. — Θεοῦ καὶ ἀποτέλεσμα αὐτῆς παράκλησις ἀγαθή, ἢ καταπολέμησις πλάνης, Α′ 243, λβ′. — Θεοῦ, ὅπλον κατὰ δαιμόνων, Α′ 244, λγ′. — Θεοῦ πρὸς ἀποφυγὴν κακοῦ, Α′ 236, γ′. — Θεοῦ, τί ἐστι, Α′ 118, ρλα′. — θανάτου, Β′ 241,18. — θανάτου, τρίτη πύλη, εἰσάγουσα εἰς τὴν νοητὴν Ἱερουσαλήμ, Β′ 275, ϛ′. — Θεοῦ, Β′ 274, β′, Β′ 275, δ′, Β′ 284, λβ′. — Θεοῦ ἐν καρδίᾳ, Β′ 274, α′. — Θεοῦ ζῶσα καὶ ἐκζήτησις Κυρίου, διὰ θεωρίας ἐν φόβῳ Κυρίου καὶ πράξεως ἐντολῶν, Β′ 119, ξβ′. — Θεοῦ, τί παρέχει ἡμῖν, Β′ 120, ξϛ′. — θανάτου, Γ′ 30,8 ἐξ. — Θεοῦ, Γ′ 83,23, Γ′ 175, ιβ′, Γ′ 317, οδ′. — Θεοῦ ἀδιάλειπτος διὰ μοναχόν, Γ′ 174, ια′. — Θεοῦ διηνεκὴς κ.λ.π., Γ′ 153,26 ἐξ. — Θεοῦ ἀέναος καὶ ἀγάπη πρὸς Αὐτὸν ἐκ βαθέων ψυχῆς, Γ′ 238, θ′. — Θεοῦ ὑπὸ νοῦ κατὰ τρόπον ἄυλον καὶ ἀνείδεον, Γ′ 137,17 ἐξ. — θανάτου, μία τῶν πέντε ἐργασιῶν ἡσυχίας, Δ′ 371,1. — θεία, Δ′ 8,32. — Θεοῦ, Δ′ 8,4 ἐξ., Δ′ 11,19, Δ′ 20, 18, Δ′ 33, ιζ′, Δ′ 67, γ′, Δ′ 72, γ′, Δ′ 254, νϛ′. — Θεοῦ, θεωρία Θεοῦ ἐστι, Δ′ 7,30. — Θεοῦ καὶ ἐνοπτρισμὸς θείων αὐγῶν, Δ′ 296, γ′. — Θεοῦ ὁλική, Δ′ 13, β′, 14, γ′. — Θεοῦ συνεχής, Δ′ 14, ε′. — Ἰησοῦ Χριστοῦ καί — Θεοῦ ἀπαραίτητά εἰσι, Α′ 271, ϟζ′. — Ἰησοῦ, Β′ 283, κθ′. Β′ 283, κζ′, Δ′ 225, κε′. — Ἰησοῦ διηνεκής, εἰσαγομένη διὰ πνοῆς τῇ καρδίᾳ, Δ′ 370,36 ἐξ. — Ἰησοῦ ἔνδον τῇ καρδίᾳ, Δ′ 256, νθ′. — Ἰησοῦ, κολλωμένη τῇ πνοῇ, Δ′ 371,22. — Ἰησοῦ, νοῦ καθαρθέντος, Δ′ 297, ι′. — Ἰησοῦ Χριστοῦ, Δ′ 254, νϛ′. — κατὰ προσευχήν, ἄγει εἰς παλαιῶν πραγμάτων φαντασίας, Α′ 180, μϛ′. — κινουμένη ὑπὸ ἁγίων δυνάμεων, Α′ 46, δ′. — κ.λ.π., δι᾽ ὧν πάθη κινοῦνται, Β′ 218, λβ′. — ὀνόματος Ἰησοῦ, Δ′ 270, οδ′. —, πῶς κινεῖται ὑπὸ δαιμόνων καθ᾽ ὕπνον, Α′ 46, δ′. — παθῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ταπείνωσις ἡμῶν, Β′ 277, ιγ′. —, πῶς ἀσφαλίζεται, Β′ 224, ιϛ′. — συλοῦσα νοῦν ἐν καιρῷ προσευχῆς, Α′ 180, με′. — τῆς προτέρας διαγωγῆς κ.λ.π., φοβουμένου Κύριον, Β′ 7, μη′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ, ἤτοι—Ἰησοῦ, Β′ 281, κβ′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ καὶ θανάτου, Β′ 300, ια′, ιβ′. Ἀξία —Θεοῦ, Δ′ 85,11. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ, Δ′ 152, ν′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ, κατὰ Συμεὼν Ν. Θεολόγον, Δ′ 25,12 ἐξ. Ἀπώλεια—Θεοῦ καὶ θεωρίας ὑπὸ προπατόρων, Δ′ 150, μϛ′. Βοήθεια—θανάτου κατὰ πειρασμῶν, Β′ 281, κα′. Διατί διὰ τῆς—ὁ δαίμων βασκαίνει τὴν προσευχήν, Α′ 180, μζ′. Τί—Θεοῦ παρέχει, Α′ 99, νϛ′. Ἴασις ἀρχεγόνου—, ἀπὸ τῆς πονηρᾶς τῶν λογισμῶν—, Δ′ 39, ξα′. Λόγος ἀργός, χωρίζει νοῦν—Θεοῦ, Β′ 242, 25. Μοιχεία, ἡ ἀπόσπασις ἐκ Θεοῦ —, Δ′ 75, η′. Οἱ χαλεπώτεροι λογισμοὶ ἀπό—εἰσί, Β′ 207, μϛ′. Ὀνόματα ἀρετῶν, ἀποτελεσμάτων οὐσῶν τῆς ἐναργοῦς—θανάτου, Β′ 286, λη′. Ὅτι δεῖ κολλᾶσθαι τῇ πνοῇ τὴν Ἰησοῦ—, Δ′ 223, κβ′. Οὐδὲν μεγαλοπρεπέστερον—Θεοῦ, Δ′ 74, ϛ′. Ποῦ δεῖ περιστρέφεσθαι τήν—τοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ καθεζομένου μοναχοῦ, Α′ 313, νζ′. Προϋποθέσεις καὶ ἀνάγκη βοηθείας διά—Θεοῦ, Α′ 251, ξα′. Πότε ὁ νοῦς πρὸς μόνην τήν—ἔχει πόλεμον, Β′ 218, λγ′. Προσοχή ἐστι—Θεοῦ, Δ′ 26,23. Συνεχῆ Θεοῦ — ὁ μοναχὸς ἔχει, Γ′ 264, ρμ′. Σχέσεις πίστεως, γνώσεως καί—καὶ ἀποτελέσματα ἐκ τούτων, Γ′ 8,38 ἐξ.

Μνησικακεῖν· δεῖ ἡμᾶς—διὰ παντὸς τοὺς δαίμονας, Α′ 172, ρϟη′.

Μνησικακία· Β′ 220, ο′, Γ′ 53,6. — ἀμαυροῖ τὸ ἡγεμονικὸν προσευχομένου κ.λ.π., Α′ 178, κα′. — ἀσυμβίβαστος πρὸς εὐωδίαν ἀγάπης, Β′ 206, ιϛ′. — ἐξαιρέτως ἀνάρμοστος δι᾽ ἱερέα, Β′ 258, ιζ′. — καὶ μῖσος, οὐ ταυτίζονται τῷ χαρίσματι τῆς γνώσεως, Β′ 47, ξβ′. — καὶ πρόνοια σαρκός, λατρεία κτίσεως ἐστιν ἢ κτίστου, Β′ 5, κ′. —, λέπρα ἐστὶ ψυχῆς, Β′ 219, μϛ′. —, οὐ διὰ φιλόχριστον, Α′ 308, κϛ′. —, οὐ δι᾽ ἐρῶντα ἀληθοῦς προσευχῆς, Α′ 182, ξε′. — ποιεῖ ἀνθρώπους, ὡς τοὺς ἀντλοῦντας ὕδωρ καὶ βάλλοντας εἰς πίθον τετρημμένον, Α′ 178, κβ′. —, πῶς ἀναχαιτίζεται, Β′ 39, πθ′. Ἀνάγκη ἀποχῆς ἐκ—κατὰ προσευχήν, Α′ 178, κα′. Ἀγάπη οὐ συγυπάρχει—, δόλῳ κ.λ.π., Β′ 8, νϛ′. Ἡ λύπη τῇ—συνέζευκται, Β′ 39, πη′. Λογισμός—, Β′ 221, ϟ′. Οὐ δεῖ ἔχειν—πρὸς ἄνθρωπον, Β′ 50, πδ′. Προσευχὴ οὐκ ἔστι καθαρά, ὑπαρχούσης—, Α′ 103, ριγ′. Πῶς καθ᾽ ὡρισμένας περιπτώσεις, ἡ—προλαμβάνεται, Β′ 44, λδ′. Σκότος—ἀμαυροῖ νοῦν, Α′ 72,2. Ψυχή, ἔστω πάσης—ἐκτός, Γ′ 104,28.

Μοιχεία· Δ′ 121,2 ἐξ. — ἐν τῇ καρδίᾳ, πῶς νοητέα, Α′ 64,15. — ἐν διαλογισμοῖς, Δ′ 24,12 ἐξ.

Μογαί, διάφοροι ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, πῶς νοητέαι, Β′ 87, πθ′, Δ′ 37,μδ′.

Μονάς· — ἁγία, τρισυπόστατος, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγ. Πνεῦμα ἕν ἐστι, τὸ ὑπεράναρχον καὶ ὑπερούσιον ἀγαθὸν κ.λ.π., Β′ 91, α′. — ἀσύγχυτος καὶ τριὰς ἀδιαίρετος, ὁ Θεός ἐστι, Β′ 90, δ′. — καὶ Τριάς, Β′ 228, ϟγ′, Β′ 228, ϟη′, Γ′ 355, ρ′. — ὁ Θεὸς καὶ Τριάς ἐστι, Β′ 91, ε′. — τὴν φύσιν ὁ Κύριος, Δ′ 325, μ′. — τριαδική, Δ′ 191,37. — τρισυπόστατός ἐστιν ὁ Θεός, Ε′ 19, λδ′.

Μοναστήριον· — οὐ καταλείπεται ὑπὸ μοναχοῦ ἐν καιρῷ πειρασμῶν αὐτοῦ, Β′ 8, νβ′. Καταμονὴ εἰς—, Δ′ 5,4.

Μοναχή· περὶ τοῦ τί δεῖ ποιεῖν καὶ πῶς δεῖ ζῆν τήν—, Δ′ 98,5 ἐξ.

Μοναχισμός, ἡ μοναχικὴ πολιτεία, τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, Δ′ 18,30 ἐξ.

Μοναχοί· — ἄγευστοι καρδίας καθαρότητος καὶ ἄπλαστοι, Β′ 286, λζ′. — ἀγωνιζόμενοι, ἀποκρούουσι τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς καὶ περικόπτουσι τὰ πάθη, Β′ 45, μη′. — ἀσπίλως τὴν

κατὰ Θεὸν μετερχόμενοι φιλοσοφίαν, τί πράττουσι, Β′ 66, πϛ′. — ἄπτωτοι μέχρι τέλους διέρχεσθαι, τίνες κατορθοῦσι, Γ′ 192, νε′. — ἀρχάριοι, μέσοι, τέλειοι, Δ′ 67, β′. —, γνώσει καὶ ἀρετῇ δι᾽ ὅλου ποιωθέντες τῷ πνεύματι, τὰς ἄλλων καρδίας διὰ λόγου διδασκαλίας, εὐσεβείας καὶ πίστεως ποιοῦσι δεκτικάς, Β′ 116, μϛ′. —, διατί τὰς πόλεις φεύγουσιν, ὡς οἱ ἅγιοι, Α′ 224,15 ἑξ. — διαφόρων εἰδῶν πῶς πολεμοῦνται ὑπὸ δαιμόνων, Α′ 306, ιε′, ιϛ′. —, διατί ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον, Γ′ 16,2 ἑξ. — μιμοῦνται ἀρετὰς ἁγίων, Α′ 225,11 ἑξ. — πῶς δι᾽ ἀρετῶν καταβάλλουσι τὸν διάβολον, Α′ 230,26 ἑξ. —, πότε ὑποτάσσονται ἐμπείρῳ πνευματικῷ πατρί, Γ′ 140, 15 ἑξ. —, πῶς δύνανται σωθῆναι πανταχοῦ, Γ′ 99,6 ἑξ. —, τί ἐκ Παύλου τοῦ ἐν Λάτρῳ ἐδιδάχθησαν, Δ′ 21,8 ἑξ. — τινες ἐν Ἰνδίᾳ, διατί ἐμακάρισαν τοὺς κοσμικούς, Α′ 300, 34 ἑξ. — φρόνιμοι κατὰ εἴδη, Β′ 291, κγ′, κε′. Ἀρεταὶ διάφοροι—, σκοπὸς αὐτῶν καὶ τέλος τῶν ἀσκούντων αὐτάς, Α′ 81,21-83,15. Βοήθεια ὑπὸ Θεοῦ, τοῖς ἀσκουμένοις—παρεχομένη, Α′ 298,24 ἑξ. Διατί τῶν προοδευσάντων—, δεῖ τὰς ὁδοὺς ἐκθέσθαι, Α′ 58, γ′. Δόλοι, κακουργίαι, μαγγανεῖαι τοῦ διαβόλου κατά—, Γ′ 221, ρκβ′. Δύο ὁδοὶ ἀναχωρήσεως διά—, Γ′ 16, 2-22. Εὐποιΐα—, θυσία εὐπρόσδεκτος τῷ Θεῷ, Α′ 77,39. Εἶδος ὑποδειγματικῆς ζωῆς—, Β′ 243,8 ἑξ. Κανών—ἀγωγῆς, καθ᾽ ἅγιον Σάββαν, Δ′ 21,21 ἑξ. Μόνωσις—ἐπικίνδυνος, Γ′ 291, οζ′. Ὀλέθριοι κίνδυνοι διά —, ἐξ ἐλλείψεως διακρίσεως, Α′ 87, 4-89,2. Οἵους δεῖ τούς—εἶναι, Α′ 299, 9 ἑξ. Οὐ δεῖ τούς—ἀργοὺς εἶναι, Α′ 77,34. Πεῖρα ἑτέρων—, πόσον ὠφέλιμός ἐστιν ἀγωνιζομένοις, Α′ 205,9 ἑξ. Περί—μὴ ἐχόντων πεῖραν καὶ διδασκάλων γενομένων, Α′ 203,28 ἑξ. Ποῖαί εἰσιν αἱ τρεῖς ἠθικαὶ καταστάσεις τῶν—, Β′ 26, πζ′. Πῶς οἱ δαίμονες διαφόρως πολεμοῦσι τοὺς διαφόρως ἀγωνιζομένους μοναχούς, Β′ 26, ϛ′. Πῶς δεῖ ἀντέχεσθαι ἀλλήλων τούς —, Β′ 97, λδ′. Παρά—διάφοροι εὑρίσκονται καταστάσεις, Γ′ 5,32. Πῶς δεῖ τούς—πολιτεύεσθαι, Γ′ 31,6 ἑξ. Τί τοῖς—, τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ ὡς καὶ τοῖς ἐν ὑποταγῇ πατρὸς οὖσιν, εἴρηται, Α′ 312, ν′, να′. Τοῖς—μόνον ἡ τῆς ψυχῆς αὐτῶν φροντὶς ἐνεχειρίσθη, Α′ 77, 25-26. Τῶν ἀληθῶν—τοὺς νόας δεῖ πληροῦσθαι χάριτος, Α′ 283, λδ′. Τί ποιεῖ τούς—πάσχειν, ἡ ὑπὸ ματαίας οἰήσεως ἀγογηθεῖσα ταπεινοφροσύνη, Β′ 106, πα′. Τάξεις τρεῖς τῶν προκοπτόντων—καὶ τίνες αὗται, Γ′ 335, μα-336, μδ′. Τί ἐστι τὸ τῶν— κατὰ συνείδησιν μαρτύριον, Γ′ 168, 18 ἑξ. Ὕπνος, ὄνειρα καὶ φαντασίαι ἀληθῶν—, Α′ 245, λζ′.

Μοναχός—, ἀγαμός ἐστι, Α′ 38, 4-19. —ἀγογηθεὶς ἢ καταφρογηθεὶς ὑπὸ διαβόλου, ὅταν ἐκτὸς πειρασμῶν ἦ, Α′ 91,34 ἑξ. — ἀγωνίζεται γυμνὸς ἐκ κοσμικῶν πραγμάτων, καὶ ἠλειμμένος δι᾽ ἀμεριμνησίας, Α′ 227,24 ἑξ. — ἀγωνιζόμενος, πόσον σφοδρῶς πολεμεῖται ὑπὸ δαιμόνων, Α′ 289, ξδ′. — ἀγωνιζόμενος, ὡς ὁδόν τινα ξένην ἡγεῖται τόνδε τὸν βίον, Α′ 249, νε′. — ἀποκλείει τὰς αἰσθήσεις πάσας, Α′ 31, ζ′. — ἀποταγεὶς οὐ παλινδρομεῖ τοῖς προτέροις, Α′ 221,2 ἑξ. —, ἀδιαλείπτως περὶ τὰ ἔνδον τὰς διατριβὰς ποιούμενος, σωφρονεῖ, μακροθυμεῖ κ.λ.π., Β′ 47, ξδ′. —, ἀξιωθεὶς τῷ Θεῷ γενέσθαι, πῶς δέχεται τοὺς τῶν γεγονότων προϋφεστῶτας λόγους, Β′ 70, δ′. —, ἀδιστάκτως προσελθὼν τῷ Θεῷ, οὐκ ἐγκαταλείπεται ὑπ᾽ Αὐτοῦ, Γ′ 254, ϛδ′. — ἀποταξάμενος τὰ τοῦ κόσμου, τί διανοεῖται περὶ Θεοῦ φιλανθρωπίας κ.λ.π., Γ′ 254, ϛγ′. — ἄπτωτος μένει διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος, Γ′ 197, ξϛ′. —, ἄλλος ἄγγελος ἐπὶ τῆς γῆς γίνεται, Δ′ 111,16. — ἀληθινός, τίς ἐστι, Δ′ 255, νϛ′. — ἀποστηθίζει λόγους Εὐαγγελικούς, καὶ ἀποφθέγματα Πατέρων, Δ′ 10,34. — γνώμῃ ἀγαθός, οὐ φύσει ἐστὶ καὶ τίνα σκοπὸν ἐπιτελεῖ, Β′ 50, ϛ′. —, δέον ὅπως ἀ-

γωνίζηται, διότι τὸ ὑπ᾽ ἀνθρώπου νομιζόμενον τέλειον, ἀτελές ἐστι πρὸς τὸν Θεοῦ πλοῦτον, Α′ 264, πε′. —, διατί ἐνίοτε πίπτει καὶ πῶς ἀποκαθίσταται, Α′ 280, κβ′. —, διατί καὶ πῶς δέχεται τοὺς ἐπισκεπτομένους αὐτὸν μοναχούς, Α′ 319, πδ′. —, διατί οὐ θαμβεῖται ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι, Α′ 291, οδ′. — διατί οὐκ ἄγει δίκας, οὐδὲ ὅταν πως ἀδικῆται, Α′ 253, ξδ′. — διατί οὐκ ἐπιλαγθάνεται τῶν τοῦ Θεοῦ εὐεργεσιῶν, Α′ 131,26-132, 16 ἑξ. — διατί οὐ σπουδάζει διὰ τὰς ἀνάγκας σώματος, Α′ 202,7 ἑξ. — διατί οὐ φθονεῖ, ὁρῶν ἐλαχίστους ἐπὶ ἀρετῇ προκόψαντας, Α′ 282, λα′. —, διατί οὐ φροντίζει τὰ τοῦ σώματος καὶ οὐ σπουδάζει περὶ τὰ γήϊνα, Α′ 200,5 ἑξ. —, δοῦλος τοῦ ἠγαπημένου Κυρίου αὐτοῦ, Α′ 220,32 ἑξ. —, διατί διὰ πέντε αἰτίας, κατὰ Θεοῦ παραχώρησιν, πολεμεῖται ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 23, ξζ′. — δι᾽ ἀτελειῶν κολοβοῖ τὸν Χριστόν, Β′ 75, λ′. — δεικνύει ἑτέρους, τὴν ἣν εὗρεν ὁδὸν καὶ σοφίαν, Γ′ 168,10 ἑξ. — ἐκλεκτός ἐστι διὰ τὸ ψάλλειν καὶ εὔχεσθαι, Α′ 299,27. —, ἐκ τίνων μανθάνει ταπεινοφροσύνην, ταπείνωσιν, δάκρυα κ.λ.π., Α′ 147, λη′. — ἐμμένει τοῖς ὅροις τῆς χρείας, Α′ 228,20 ἑξ. — ἐπιγνώμων, τίς ἐστι, Α′ 188, ρμδ′. — ἐργαζόμενος, ἐνὶ δαίμονι πολεμεῖ, ἀργὸς δὲ μέγων ὑπὸ μυρίων δαιμόνων αἰχμαλωτίζεται, Α′ 78, 1 - 2,9 ἑξ. — ἐνάρετος ἢ κενόδοξος πῶς ἔχει ὁ μὲν τὸ καλόν, ὁ δὲ τὸ κακόν, Β′ 290, ι′. — ἐν τίσι τρισὶ φιλοσοφεῖ, Β′ 218, κη′. — εὐλογεῖ λοιδορούμενος, Β′ 44, λ′. — εἰσαγωγικός, μέσος, τέλειος, ἀναλόγως τοῦ ἀγῶνος τῶν παθῶν κλπ., ὀνομαζόμενος, Γ′ 282, λη′, 283, μβ′. — ἔχει τὸν ἐπιστάτην ἀντὶ Χριστοῦ, Γ′ 65,6. — ἔχων τὴν μεγάλην τῆς θεωρίας πίστιν, τὸν ἀγνὸν φόβον, τὴν ἐγκράτειαν καὶ σωφροσύνην, πῶς σκέπτεται, Γ′ 120,38 ἑξ. — εἰς διακονίαν, Δ′ 11,32 ἑξ. — εἰσελθὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, Δ′ 24,22 ἑξ. — εἰσελθὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, πῶς πολεμεῖ τὸν σατανᾶν κατὰ Μακάριον τὸν Μέγαν, Δ′ 24,7 ἑξ. — εἰς τὴν τράπεζαν, Δ′ 11,24 ἑξ. — ἐν τῇ καθ᾽ ἡμέραν πνευματικῇ ζωῇ αὐτοῦ, Δ′ 11, 12 ἑξ. — ἐν τῇ κοινῇ προσευχῇ, Δ′ 11,18 ἑξ. — ἐχθρὸς ἐχθροῦ Θεοῦ, Δ′ 19,6 ἑξ. —, ἢ διορθοῦται, ἢ τοῦ ὀνόματος παραιτεῖται, Α′ 196, 4-6. — ἡσυχίας καὶ θεωρίας γευσάμενος, οὐ σχολάζει σωματικαῖς φροντίσι, Α′ 206,21 ἑξ. — θέλων τῷ πλήθει τῶν ἀρετῶν συνδιαιτᾶσθαι, οὐ λοιδορεῖ οὐδὲ τοὺς ἀξίους λοιδορίας, Α′ 270, ϛζ′. — θερμῶς ἄρχεται τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ διαπράττεσθαι, Α′ 265, πη′. — θέλων σωθῆναι, οὐκ ἀνθίσταται τοῖς ἰατρικοῖς φαρμάκοις, Β′ 38, πα′. — ἰσχύει τοῦ πονηροῦ τῇ Χριστοῦ δυνάμει, διὰ τοῦτο δὲ οὐ καυχᾶται, Α′ 315, ξη′. — κατὰ διάνοιαν ἐπιδεικνύει ἑαυτὸν τῷ Δεσπότῃ, Α′ 99, νγ′. — καὶ θέσις αὐτοῦ ἔναγτι γῆς ἀγαθῶν, Β′ 300, ιε′. — κἂν καθαρᾶς προσευχῆς ἐγούσης Θεῷ ἐπιμελεῖται, τί ποιεῖ, Β′ 270, οε′. — κυριεύεται ὑπὸ Θεοῦ καὶ κυριεύει αἰσθήσεως, Β′ 223, η′: — καθ᾽ ἑκάστην ἐξαγορεύει πάντα λογισμὸν αὐτοῦ, πρὸς τὸν πνευματικὸν πατέρα, Γ′ 261, ρκβ′. — καθ᾽ ἑκάστην πῶς ἀνακρίνει ἑαυτόν, Γ′ 261, ρκα′. — καὶ ὅταν γεῦσιν τοῦ οὐρανοῦ λαμβάγῃ, πῶς σκέπτεται, Γ′ 205, πε′. —, λαβὼν τὸ σεμνὸν σχῆμα ἀλλὰ μὴ ἀπαλλαγεὶς ἁμαρτιῶν, Α′ 194, 3-195, 19. — λαχὼν κελεύειν ἀδελφούς τί ποιεῖ, Α′ 124, σια′. — λαβὼν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ ἀρραβῶνος τοῦ πνεύματος, ἐλευθεροῖ ἑαυτὸν ἐσωτερικῶς τῶν παθῶν, Β′ 49, οη′. — μετασχὼν γνώσεως ἁγίας καὶ γευσάμενος Θεοῦ γλυκύτητος διατί οὔτε δικάζειν ὀφείλει οὔτε δίκην κινεῖν, Α′ 253, ξγ′. — μὴ ἀπαλλαγεὶς κοσμικῶν φροντίδων, οὔτε τὸν Θεὸν ἀγαπήσει οὔτε τὸν διάβολον βδελύξεται, Α′ 240, ιη′. — μὴ δυγάμενος νὰ προσευχηθῇ, τί πράττει, Γ′ 180, κδ′. — μὴ πράττων καί—πράττων τὰ δέοντα, Γ′ 319, πδ′. — νικητὴς ἐν τῇ ἀσκήσει,

πῶς πολεμεῖται ὑπὸ δαιμόνων, ἀλλασσόντων τὸ προσωπεῖον αὐτῶν, Γ′ 239, ιγ′.—, ὅταν ἅπαντα τὰ πάθη νικήσῃ, δύο δαίμονες ἀπομένουσιν αὐτῷ καὶ πῶς νικῶνται, Α′ 271, ϛθ′.—,ὅ,τι κατορθοῖ, κατορθοῖ διὰ προθυμίας αὐτοῦ καὶ τῆς ἄνωθεν ροπῆς, Α′ 315, ξη′, ξθ′.—οὐκ ἀναίτιος, λέγων ὅτι οὐκ ἐπίσταμαι τὸ δέον, Α′ 101, πδ′. — οὐκ ἐπιθυμεῖ πλοῦτον, οὐδὲ διὰ τὴν διάδοσιν αὐτοῦ τοῖς πένησιν, Α′ 312, ν′. — οὐκ ἔχει ὅλην τὴν σχολὴν περὶ τὴν σάρκα, ἀλλὰ περὶ τὰ ἔνδον στρέφει τὴν ἄσκησιν, Α′ 152, ογ′. — οὐ κρύπτει ἐν καιρῷ ἐξηγήσεως τὰ τοῖς παροῦσι προσήκοντα, Α′ 122, ροζ′. — οὐ μετέρχεται τὸν ἀσκητικὸν βίον, ἵνα φαινόμενα ἴδῃ, Α′ 246, μ′. — οὐ παραχωρεῖ ἄτοπον ἀντιλογίαν τῷ ὑποτακτικῷ, Α′ 122, ρπβ′. — οὐ παύεται φοβεῖσθαι τὴν πτῶσιν, Α′ 284, μγ′. — οὐχ ἑαυτῷ θαρρεῖ, Α′ 147, λζ′. — οὐ δουλεύει τῷ μείζονι, ἀφορῶν δὲ πρὸς τὰ μείζονα, τί κατορθοῖ, Β′ 294, ξδ′, 295, ξε′. — οὐ καταλείπει τὸ μοναστήριον ἐν καιρῷ πειρασμῶν καὶ δοκιμασιῶν, Β′ 8, νβ′. — οὐ παύεται τελειοποιῶν ἑαυτόν, Β′ 56, λβ′. — οὐ σώζεται δουλεύων ἡδονῇ καὶ κενοδοξίᾳ, Β′ 22, ξγ′. — οὐ τοῖς σχήμασι τῶν ὁρατῶν ἐναπομένων διὰ τὴν αἴσθησιν, οὐδὲ τῇ κινήσει τῶν αἰσθητῶν συναλλοιούμενος, τί ποιεῖ, Β′ 108, ϛβ′., ϛγ′. — οὐ τραχύνεται, κατὰ τοῦ ἀκουσίως χειρουργήσαντος αὐτόν, Β′ 292, λα′. — οὐχ ὁ ἔξω ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὁ ἔσω δείκνυται, Β′ 218, κβ′. — δ-δεύων πρὸς τὰ ἄνω, τῇ βοηθείᾳ τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ πνεύματος, Δ′ 111,6 ἑξ. — πάντοτε καὶ ὅταν τυχὸν πέσῃ, ἐγείρεται, καταδιώκει τὸν Κύριον καὶ ἀκολουθεῖ αὐτῷ, Α′ 284, μδ′. — πυκτεύων, ὅταν ἡττηθῇ οὐκ ἀποκάμνει, Α′ 282, κθ′. —, ποίαν λύπην ἀσκεῖ, Α′ 75,28 ἑξ. — πολυκτήμων, πρὸς τί προσομοιάζει, Α′ 310, λη′. — πότε ἀπράκτους ποιεῖ πορεύεσθαι τοὺς δαίμονας, Α′ 250, νζ′. —, πότε μακάριός ἐστι, Α′ 187, ρκα′, ρκβ′, ρκγ′. — πότε τῇ ἀληθείᾳ ἐστι τοιοῦτος, Α′ 158, ριε′, ριϛ′. — προκόπτων, τί ποιεῖ, Α′ 223,6. — προσέχει τῇ ἡσυχίᾳ, προσομιλεῖ Θεῷ κ.λ.π., Α′ 34, κγ′. —, πῶς ἀγωνίζεται, ὅπως μὴ χωρισθῇ τῆς θείας χάριτος, Α′ 277, ε′. —᾽ πῶς ἀντεπεξέρχεται εἰς σφοδρὸν δαιμόνων πόλεμον, Α′ 289, ξε′. —, πῶς ἀποδέχεται τὸν σκώπτοντα αὐτόν, Α′ 278, ια′. —, πῶς ἀποφεύγει τὴν Κυρίου ὀργήν, Α′ 295, ϛα′. —, πῶς δεῖ διάγειν καὶ τί δεῖ ποιεῖν αὐτόν, Α′ 195,19 ἑξ. 203,2 ἑξ. —, πῶς εἰσάγεται εἰς τὸν τῆς ἀπαθείας λιμένα, Α′ 58, γ′. —, πῶς ὁδεύει τὴν νοητὴν φιλοσοφίαν, Α′ 158, ριε′, ριϛ′, ριζ′. —, πῶς παραδειγματίζεται ἐκ τῶν κναφέων, Α′ 188, ρμ′. —, πῶς παρασύρεται εἰς φιλαργυρίαν, Α′ 66, 26 ἑξ. —, πῶς πειράζεται ἐν καιρῷ ἑορτῶν καὶ πρὸ προσελεύσεως εἰς ἄχραντα Μυστήρια, Α′ 279, ιη′. —, πῶς τιμᾷ τὸν Δεσπότην Κύριον καὶ τί ποιεῖ ὅταν σφάλληται, Α′ 153, πα′. —, πῶς φέρεται εἰς μὴ ὑποτακτικὸν αὐτοῦ καὶ πρὸς μὴ δόντα τυχὸν ὁμολογίαν ὑποταγῆς, Α′ 122, ροη′, ρπα′.—, πότε ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν κ.λ.π., Β′ 250,18 ἑξ. —, πότε οὐ δέχεται συμβουλὴν καὶ ἀποτελέσματα τοιαύτης ἀρνήσεως, Β′ 225, μα′, μβ′. —, πότε ποιεῖ τὰς τρίβους εὐθείας καὶ πότε οὐ ποιεῖ, Β′ 117, να′, νβ′. —, πῶς συμπεριφέρεται τῷ σώματι αὐτοῦ, Β′ 294, νζ′. —, πότε συνεσταυρώθη τῷ Χριστῷ, Β′ 300, ιϛ′. —, πῶς ἀναβαίνει, ἢ οὐκ ἀναβαίνει πρὸς τὸν Πατέρα, Β′ 78, μζ′. —, πῶς ἀντιμετωπίζει τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἀνιαρά, Β′ 286, μ′. —, πῶς ἀντιμετωπίζει ἀπροσδοκήτως ἐπελθοῦσαν συμφοράν, Β′ 286, λθ′. —, πῶς ἀσκεῖται εἰς τὴν χρῆσιν τῆς Ἁγ. Γραφῆς, Β′ 125, ϛγ′. —, πῶς δείκνυσι τὴν πρὸς Θεὸν σπουδήν, Β′ 245,38 ἑξ. —, πῶς δεκτικὸς γίνεται τῆς πρὸς Θεὸν ὁμοιώσεως, Β′ 246,10 ἑξ. —, πῶς δέχεται τὸν ἔλεγχον, Β′ 292, λδ′, λε′. — πῶς δυσὶ τρόποις ὑπὸ δαίμονος ὑπερηφανείας πολεμεῖται, Β′ 19, λη′. —, πῶς πάντα τῷ Θεῷ προσφέρει, Β′ 293, μη′. —, πῶς φθάνει εἰς χρονίαν μετουσίαν θείας ἐλλάμψεως καὶ ὅλος φωτοειδὴς γίνεται, Β′ 20, μη′.—πάντας τοὺς ἐν τῷ Κοινοβίῳ, ὡς ἁγίους ὁρᾷ κ.λ.π., Γ′ 261, ρκγ′. —, πατέρα καὶ μητέρα ἔχει τὸν Θεὸν καὶ τὸν προεστῶτα, Γ′ 263, ρλ′. — πνεῦμα γενόμενος, Γ′ 329, ιδ′. — πότε κατοικητήριον Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος γίνεται κ.λ.π., Γ′ 254, ϛε′. —, πῶς γίνεται οἰκειότερος Χριστοῦ, Γ′ 128,27 ἑξ. —, πῶς εἴς τινας περιπτώσεις διδάσκεται, Γ′ 64, 29 ἑξ. —, πότε οὐ φοβεῖται τὰς δαιμόνων ὁρμὰς καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους, Γ′ 245, να′, 246, νβ′. —, πῶς συσταυροῦται, συνθάπτεται, συνεγείρεται καὶ συναναλαμβάνεται Χριστῷ, Γ′ 9,17 ἑξ. —, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖ, Δ′ 104,26 ἑξ. —, πότε πνεύματι περιπατεῖ, Δ′ 10,18 ἑξ. — πότε τὴν τῶν ἀιδίων ὁρᾷ δόξαν καὶ τὴν ἄνωθεν κατιοῦσαν ἀγάπην δέχεται, Δ′ 15, η′. —, στρατιώτης Χριστοῦ ἄυλος, Α′ 38,19 ἑξ. — σαλευόμενος, τί ποιεῖ, Β′ 264, μη′. — συναπτόμενος ταῖς ὑπερτάταις δυνάμεσι, Γ′ 337, μδ′.—τὰ ἴδια κακὰ περιεργάζεται καὶ οὐ τὰ τοῦ πλησίον, Α′ 100, ξγ′. — τέλειος, οἵαν δεῖ ἔχειν ἀφροντισίαν, Α′ 198,21 ἑξ. — τέλειος, τί δεῖ ποιεῖν, Α′ 223,5. —, τί ποιεῖ μετὰ τὴν τῶν παθῶν ἐκκοπήν, Α′ 209,5 ἑξ. —, τίς ἐστι, Α′ 187, ρκδ′, ρκε′. —, τίσι τρόποις τεύξεται τοῦ ποθουμένου, Α′ 308, κε′.—, τί ἐστι, Β′ 21, νδ′.—, τίνων κρατεῖ, ἵνα μὴ πρόσκόψῃ πρὸς λίθον τὸν πόδα αὐτοῦ, Β′ 213, λη′.—, τί ποιεῖ ἐν καιρῷ πειρασμῶν, Β′ 122, οη′, 123, πβ′. —, τί ποιεῖ, ὅταν καιρίως πλήττηται ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, Β′ 292, λγ′. —, τί ποιεῖ τῷ πλησίον αὐτοῦ, κατὰ μίμησιν Χριστοῦ, Β′ 293, ν′. —, τί ποιεῖ, ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ἐνεργούμενος, Β′ 267, ξδ′. —, τὰ ἄφθαρτα ἀντὶ τῶν φθαρτῶν ἐξελέξατο, Γ′ 238, ια′. —, τί δύναται προσφέρειν τῷ Θεῷ, ἵνα λάβῃ τὴν ἐξ αὐτοῦ χάριν, Γ′ 17,17 ἑξ. —, τί μισεῖ, ἵνα φίλος Θεῷ καταστῇ, Γ′ 283, μϛ′. — τί ποιεῖ τὰ ἐκ συγγενῶν ἀποστελλόμενα, Γ′ 263, ρλ′. —, τί ποιεῖ διὰ τὸν δαίμονα, μετασχηματιζόμενον εἰς ἄγγελον φωτός, Δ′ 88,1 ἑξ. —, ὑπὸ ἐμπείρων πνευματικῶν πατέρων ὁδηγεῖται, Α′ 136,39 ἑξ. — ὑποτακτικὸς πῶς φέρεται τῷ πνευματικῷ πατρί, ἐξ οὗ ὠφελήθη, Α′ 310, μ′, μβ′, μγ′. — ὑψηλὰ πετῶν διὰ καθαρότητος διανοίας, δεῖ καὶ πρὸς τὴν γῆν τῆς ἑαυτοῦ εὐτελείας ὁρᾶν, Α′ 153, πδ′. — ὑπὲρ ἑτέρων ἐλαττωμάτων θρηνῶν, Γ′ 264, ρλθ′. — ὑπὸ ποίας προϋποθέσεις, οὐδόλως θέλει τι παρὰ τὸ Θεοῦ θέλημα κ.λ.π., Γ′ 9,13 ἑξ. — ὑπακούει ἐντολαῖς, Δ′ 44, πγ′. — φιλάργυρος, οὐ δύναται ἡσυχάσαι ἐν μοναστηρίῳ, Α′ 67,25. — φιλάργυρος εἰδωλολατρεῖ, Α′ 67,2 ἑξ. — φιλάργυρος, οὐκ ἔχει ὑπακοήν, Α′ 67,8. — φιλάργυρος, οὐκ ὑποτάσσεται, Δ′ 102,6. Ἆθλοι ἢ ἀγῶνες τρεῖς —, ποῖοί εἰσι, Α′ 322, ϛζ′. Ἁμαρτία τῷ—ἐστιν ἡ συγκατάθεσις,ἤτοι πᾶσα ἐνήδονος νεῦσις, Α′ 307, ιθ′. Ἀκλινὲς τῆς γνώμης—κ.λ.π., Α′ 199,2. Ἀμεριμνησία—, διατί ἀναγκαία ἐστί, Α′ 227,28 ἑξ. Ἀναγκαῖον καθαρότης καρδίας—, Α′ 320, πϛ′. Ἀνάγκη γυμνασίας—πρὸς εὐσέβειαν, Α′ 230,40 ἑξ. Ἀποτελέσματα γαστριμαργίας διὰ τόν—, Α′ 222, 18 ἑξ. Ἀποτελέσματα φιλαργυρίας διά—, Α′ 66, 26-67,33. Ἀργία οὐ διά—, Α′ 222,6 ἑξ. Ἀρετὴ ἀληθής —, οὐ δύναται κρυβῆναι, Α′ 320, πη′. Ἀνάγκη καὶ ἀποτελέσματα διά —, τοῦ ἀγαπνέειν Θεόν, Β′ 284, λ′. Ἀρεταί—, Β′ 242, 13-243,7. Ἀγάπη—πρὸς Χριστόν, Γ′ 247, νθ′. Ἁμαρτίαι ὀλέθριαι—, Γ′ 243, μβ′, μγ′. Ἀνάγκη φέρειν τόν—τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, Γ′ 242, λϛ′, 243, λζ′. Ἀπάρνησις ὑπό—τῶν συγγενῶν κ.λ.π., Γ′ 262, ρκη′, ρλ′. Ἀποτελέσματα διά—ἔνδον αὐτοῦ ἔχοντα τὸ φῶς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, Γ′

249, ξη′. Ἀποτελέσματα διά— καθυποτάξαντα τῇ τοῦ ἑνὸς ἀξίᾳ τὴν τῆς δυάδος δουλείαν, Γ′ 329, ιδ′, 330, ιε′. Ἀποτελέσματα διά—, φωτιζόμενον ὑφ᾽ Ἁγίου Πνεύματος, Γ′ 253, πζ′. Ἀρεταὶ διάφοροι ἀπαραίτητοι τῷ—, Γ′ 38,6 ἐξ. Ἀρεταί—, θεμέλιοι τῇ μοναστικῇ ἀδελφότητι, Γ′ 180, κϛ′. Ἀναγκαιότης διά—, πόνου καὶ ἐργασίας, Δ′ 78, ιδ′. Ἀνάγκη καταλλήλου χρησιμοποιήσεως ὡρῶν καὶ καταστάσεων ὑπό—, Δ′ 77, ιβ′. Ἀποτέλεσμα μελέτης διὰ τόν—, Δ′ 5,31 ἐξ. Ἀποτελέσματα ἀνθρωπαρεσκείας διά—, Δ′ 103,28 ἐξ. Ἀποτελέσματα ἐγέρσεως νοῦ—ἔργοις καὶ λόγοις τοῦ πνεύματος, Δ′ 6,10 ἐξ. Ἀποτελέσματα κενοδοξίας διά—, Δ′ 103,28 ἐξ. Ἀποτελέσματα πνευματικοῦ ἀρραβῶνος—καὶ προοιμίου μέλλοντος αἰῶνος, Δ′ 110,1 ἐξ. Ἀποτελέσματα φιλοδοξίας διά—, Δ′ 102,26 ἐξ. Ἀρεταὶ ἀπαραίτητοι —, Δ′ 108,5. Ἀρεταὶ ὑψισται καὶ κατορθώματα—, Δ′ 53, ριη′. Βίος ἀσκητικὸς ἀποταξαμένου—, ποῖός ἐστι κατὰ μίμησιν Χριστοῦ καὶ Ἀποστόλων, Α′ 191,34-194,2. Γονεῖς καὶ συγγενεῖς διὰ τόν—, τὸν ἀποταγέντα τοῦ κόσμου, Γ′ 238, ξη′. Γνωρίσματα ἀληθοῦς—, Δ′ 5,16 ἐξ. Δεῖ τόν—ἔχειν προσοχικὴν ἀρετήν, Α′ 158, ριε′. Δεῖ τόν—μάχεσθαι τοῖς πάθεσι, μετὰ πολλῆς νήψεως, Α′ 205,6 ἐξ. Δεῖ τόν—σταθμίζειν καθ᾽ ὥραν τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἔργα κ.λ.π., Α′ 160, ρκδ′, ρκε′. Διατί ἀνάγκη μὴ ποθεῖν τόν—ἰδεῖν ἀγγέλους ἢ δυνάμεις ἢ Χριστὸν αἰσθητῶς, Α′ 187, ριε′. Διατί δεῖ πάντα ἄνθρωπον καὶ δὴ τόν—περὶ τὰ νοητὰ ἀσχολεῖσθαι καὶ οὐ περὶ τὰ αἰσθητά, Α′ 330,22 ἐξ. Διατί δεῖ τὸν ἀποταξάμενον—μένειν ἐντὸς τῶν κλισιάδων, Α′ 217,4 ἐξ. Διατί δεῖ τόν—κατ᾽ ἄμφω σκέπτεσθαι καὶ ὡς πολλὰ ἔτη ζησόμενον, Α′ 58, α′. Διατί δεῖ τόν—μὴ ὀκνεῖν διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ὁμψυδίαν, Α′ 276, β′. Διατί ἡ πολυλογία οὐ διά—ἐστι, Α′ 256, ο′. Διατί κοσμικός, οὐχὶ ὑπέρ—μακαριζεται, Α′ 296,7 ἐξ. Διατί οὐ διά—ἡ μέριμνα ἐνδυμάτων, Α′ 47, ε′. Διατί οὐχ ὕπνος διά—, βουλόμενον ἄτρωτον διὰ παντὸς μένειν, Α′ 155, ϟϛ′. Διάφορά τινα, ἃ δεῖ τὸν —πράττειν καὶ λογίζεσθαι, Α′ 309, λ′-λε′, 312, νβ′-314, νθ′. Διαφορὰ κατορθωμάτων ἢ πτωμάτων—, πρὸς τὸ τοῦ κοσμικοῦ τοιαῦτα, Β′ 38, πδ′. Δεῖ τόν—καταλείπειν τὰ βιοτικὰ πράγματα, Α′ 225,30 ἐξ. Ἐνδείξεις πείθουσαι, ὅτι ὁ — βαστάζει τὰ στίγματα Χριστοῦ, Α′ 318, οϛ′. Ἐξαγόρευσις λογισμῶν ὑπό—, Γ′ 243, μα′, μβ′. Ἐκκλησιασμός—, Γ′ 264, ρλζ′. Ἐργασία—, Γ′ 255, ϟϛ′. Ἔρως—δι᾽ οὐράνιον βασιλέα, Γ′ 192, νγ′. Ἐνδημία—τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ, Δ′ 24,22 ἐξ. Ζωή—, πότε καὶ διατί διαλύεται, Δ′ 7,1 ἐξ. Ἡ δημιουργία τοῦ ἔσω ἀνθρώπου εἰς—πῶς κατορθοῦται, Α′ 152, ο′. Ἡ μάχη τοῦ — πρὸς τὸ πάθος ἐστί, Β′ 33, μβ′. Ἡ κενοδοξία τοῦ—, στρέφεται εἰς τὸ περὶ ἀρετῆς κενοδοξεῖν, Β′ 38, πγ′. Ἡρεμία—κατ᾽ ἐπιθέσεις δαιμόνων, Ε′ 103, 8 ἐξ. Θεός, πῶς ἐνεργεῖ τῷ νοῒ τοῦ—καὶ ἀποτελέσματα τῆς ἐνεργείας ταύτης, Δ′ 363, οϛ′, 364, οζ′, οη′, 365, οθ′. Ἱκεσία ἀπαραίτητος καὶ δὴ διά—, ἀγωνιζόμενον πρὸς τήρησιν τῆς παρασχεθείσης θείας χάριτος, Α′ 291, ο′. Ἰσαὰκ Σύρος, περὶ εἰσόδου τοῦ—εἰς τὸ ἔνδον αὐτοῦ ταμιεῖον, Δ′ 25,1 ἐξ. Καθήκοντα—πρὸς ἀδελφόν, Β′ 43, κϛ′, 44, λε′. Κατάστασις—, ἁρπαγέντος διὰ τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος, Γ′ 208, ϟα′, 209, ϟβ′, ϟγ′. Κέλλα μοναχοῦ, ἡ κάμινός ἐστιν ἡ Βαβυλωνία, Γ′ 101,14. Κτῆσις ὑπό—τοῦ Θεοῦ ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐνοίκησις, πῶς νοητέαι, Γ′ 26,13 ἐξ. Κακὰ φιλαργυρίας διά —, Δ′ 100,36 ἐξ. Κακουχία—, τί γεννᾷ αὐτῷ, Δ′ 188,10 ἐξ. Καρπάθιος, περὶ ἀγῶνος καὶ κόπου κατὰ προσευχήν—, Δ′ 25,7, ἐξ. Καρποὶ φυγῆς—, Δ′ 4,10 ἐξ. Κενοδοξία διά —, Δ′ 104,10 ἐξ. Κενοδοξία καταστροφή ἐστι διὰ τόν—, Δ′ 77, ιβ′.

Κίνδυνοι—ἐκ πλάνης, Δ′ 76, ι′. Κίνδυνοι—ἐξ οἰήσεως καὶ ὑποκρίσεως καὶ πῶς ἀντιμετωπίζονται, Δ′ 102, 31 ἐξ. Λόγος. Θεολήπτου Φιλαδελφείας, περὶ τοῦ κόπου τῆς τοῦ—ζωῆς, Δ′ 4,3 ἐξ. Μάχη, ποία διά—ματαία καὶ ἐπιζήμιός ἐστι, Α′ 121, ροα′. Μέλας ἄνθραξ διανοίας—, ἀνάπτει διὰ τοῦ θείου πυρός, Α′ 290, ξϛ′. Μοναχοῦ, καθαρὰν ἔχοντος ψυχήν, ἴδιόν ἐστι λόγος ἄφθονος, ζῆλος ἄκακος, ἔρως ἄπαυστος δόξης Κυρίου, Α′ 240, ιθ′. Μέγα ἐστὶ τὸ καλεῖσθαι — καὶ χριστιανόν, Γ′ 78, 1-2. Οἵας ἀρετὰς δεῖ ἔχειν τόν—, Α′ 311, μθ′. Οἷον δεῖ εἶναι τόν—ἐν καιρῷ θλίψεων καὶ πειρασμῶν, Α′ 280, ιθ′. Οἷον δεῖ εἶναι τόν—ὄντα στρατιώτην Χριστοῦ, Α′ 311, μη′. Ὅτι δεῖ τόν—τηρεῖν τὴν κεφαλὴν τοῦ ὄφεως, Α′ 169, ρον′. Οἷον δεῖ εἶναι τόν—, τὸν θέλοντα τῷ πλήθει τῶν ἀρετῶν συνδιαιτᾶσθαι, Α′ 270, ϟϛ′. Ὅτι δεῖ ἐπίστασθαι τόν—, τί ἐστιν ἀσθένεια καὶ τί ἀποστασία, Α′ 291, οε′. Οἷον δεῖ εἶναι τόν—, Β′ 251,17 ἐξ. Ὅτι δεῖ τόν—ἐξέρχεσθαι τῶν ὑλικῶν, Β′ 268, ξε′. Ὅτι δεῖ τόν—κρατεῖν Χριστοῦ καὶ ὁρᾶν πρὸς Θεὸν μόνον, Β′ 281, κ′. Ὅτι οὐ δεῖ κεντᾶν τὸν ἀδελφόν—λόγοις αἰνιγμάτων, Β′ 212, κβ′. Ὅτι οὐ δεῖ τόν—κατεπαίρεσθαι, Β′ 277, ια′. Ὀνόματα σημείων καὶ ἔργων, ἀκολουθούντων τῷ—, τῷ πειθαρχοῦντι Θεοῦ λόγῳ καὶ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Γ′ 183, λγ′. Ὅτι δεῖ καὶ τὸν ὑπερφυῶν χαρισμάτων ἀξιωθέντα—, προσέχειν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, Γ′ 317, οη′. Ὅτι δεῖ τόν—περισκοπεῖν διὰ τὸ ἀποφεύγειν τὰς ἐχθροῦ μαγγανείας, Γ′ 221, ρκβ′. Ὁδός—κακῶς, μετρίως ἢ καλῶς ὁδευομένη, πτῶσις ἀπ᾽ αὐτῆς ἢ διακοπὴ ταύτης, Δ′ 67, β′. Ὁδός—πρὸς θεωρίαν ἀληθῆ καὶ σοφίαν, Δ′ 14, ϛ′. Ὁ ἐντὸς καὶ ὄντως—, εἰς τί συνίσταται, Δ′ 91,10. Ὀνόματα ἀρετῶν, ἄνευ τῶν ὁποίων ὁ—οὐ προκόπτει, Δ′ 77, ιγ′. Περὶ ἐξόδου καὶ κρίσεως—, ἔχοντος τὴν τελείαν ἀγάπην, Α′ 272, ρ′, σ. 273. Περὶ εὐθύνης καὶ ἐξομολογήσεως ἀκουσίων—ἁμαρτημάτων, Α′ 272, ρ′. Πόθος Θεοῦ ὑπό—καὶ παντὸς ἀνθρώπου, ἀνάπαυσίς ἐστιν αὐτοῦ, Α′ 321, ϟα′. Πολιτεία—, πῶς φιλοσοφία ἐστὶ καὶ πῶς ὁδεύεται, Α′ 158, ριε′, ριϛ′, ριζ′. Πότε διά—, ἡ ἀληθινὴ γαλήνη, Α′ 217,36 ἐξ. Πότε τῷ—καὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις κατὰ φύσιν, Α′ 308, κγ′. Προϋποθέσεις—, δι᾽ ἐπιτυχίαν τοῦ οὗ ἠρξάμεθα ἔργου, Α′ 150, ξα′. Πῶς ἀδύνατον —, ἀπάτῃ δαιμόνων περιπεσεῖν, Α′ 89, 15-16. Πῶς μανθάνει ὁ—, τὰ κατὰ τὴν παράβασιν Ἀδὰμ συμβεβηκότα, Α′ 283, λθ′. Πῶς ὁ—δύναται ἔχειν τὸν νοῦν ἀεὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ, Α′ 83,16 ἐξ. Πῶς ὁ—πετάνυται ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ λαμβάνει παρ᾽ αὐτοῦ βοήθειαν, Α′ 149, νβ′. Περί—, θέλοντος προσεγγίσαι τῷ Θεῷ καὶ ἐν μεθέξει τοῦ ἁγίου φωτὸς γενέσθαι, Β′ 251,22 ἐξ. Περί—μεταληψομένου τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, Β′ 247,13 ἐξ. Ποῖαι αἱ ἐνδείξεις, ὅτι—μετὰ Θεοῦ ἐστι, Β′ 27, ϟη′. Ποίας δεῖ εἶναι τὰς συναναστροφάς—, Β′ 220, νη′, νθ′, ξα′, ξβ′. Ποῖον τὸ σημεῖον τοῦ ἔνδον—, Β′ 46, να′. Πότε διά—ὑπάρχει καρδιακὸς οὐρανός, Β′ 275, δ′. Πρὸς τί ἅπας ὁ πόλεμος—πρὸς δαίμονας, Β′ 32, μα′. Προϋποθέσεις διὰ τὸ συγκοιτασθῆναι τόν— τῷ Νυμφίῳ Λόγῳ, Β′ 54, ιϛ′. Πῶς δεῖ σκέπτεσθαι τὸν φθάσαντα τὴν ἀπάθειαν—, ὅταν ἐξέρχηται τοῦ κόσμου τούτου, Β′ 267, ξβ′. Πῶς δεῖ τόν—καθ᾽ ἡμέραν καταρτίζειν ἑαυτόν, Β′ 276, θ′. Πῶς φέρεται ὁ ἄφρων—καὶ πῶς ὁ φρόνιμος, Β′ 8, να′. Περὶ ἀγῶνος—κατὰ τὴν κτῆσιν ἀρετῶν, Γ′ 84,12 ἐξ. Περὶ ἐκλογῆς πνευματικοῦ πατρὸς ὑπό—, Γ′ 242, λβ′, λγ′. Περὶ ἐμφανίσεως—, Γ′ 189, μζ′. Περὶ πνευματικοῦ πατρός—, Γ′ 243, λη′, λθ′. Περὶ πορείας—, Γ′ 25,31 ἐξ. Περὶ συμπεριφορᾶς—ἐν Κοινοβίῳ, Γ′ 260, ρκ′, 261 ρκα′, ρκβ′, ρκγ′, 262, ρκδ′, ρκε′, Γ′ 262,

ρκθ′, ρλ′, 263, ρλα′, ρλβ′, ρλδ′, ρλε′, ρλϛ′, 264, ρλζ′, ρλη′, ρλθ′, Γ′ 265, ρμα′-269 ρνα′. Περὶ τοῦ τί δεῖ, ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, πράττειν τόν—, Γ′ 128,9 ἐξ. Πρόοδος—εὐχαριστοῦντος τῷ Θεῷ, Γ′ 62,3 ἐξ. Προσοχή—, ἵνα μὴ ἀπατηθῇ ὑπὸ σατανᾶ, μετασχηματιζομένου εἰς ἄγγελον φωτός, Γ′ 188, με′. Προσευχή—, Γ′ 40,10 ἐξ. Προσευχή—ποθοῦντος τελειότητα, Γ′ 245, μζ′. Προσευχή—, ὑπὲρ ἀποφυγῆς ὀλεθρίων ἁμαρτιῶν, Γ′ 243, μγ′. Προσευχὴ ὑπό—ἀπαγγελλομένη, Γ′ 265, ρμ′. Προτροπή—πρὸς ἑαυτόν, Γ′ 39,12 ἐξ. Πῶς δεῖ τόν—ὁδεύειν ἐπὶ τὰ πρόσω βαθμηδόν, Γ′ 320, πε′. Πάθος κενοδοξίας διά—, Δ′ 102,30 ἐξ. Πάθος ὑπερηφανείας διά—, Δ′ 104,3 ἐξ. Πάθος φιλοσαρκίας διά—, Δ′ 102, 27. Περὶ ἀποφυγῆς ρεμβασμοῦ τοῦ νοὸς τοῦ—, Δ′ 375,10, ἐξ. Περὶ προσευχῆς—, Δ′ 7,40 - 11,12. Περὶ τηρήσεως τῆς καρδίας ὑπὸ τοῦ—, Δ′ 375,7 ἐξ. Περὶ τοῦ πῶς καὶ τίνας συγγραφεῖς δεῖ ἀναγινώσκειν τὸν ἡσυχαστήν—, Δ′ 77, ια′. Πῶς διά—ἄπρακτοι γίνονται αἱ δαιμόνων μηχαναί, Δ′ 24,25 ἐξ. Σελήνη, τύπος ἐστι—καλὰ πράττοντος, ἁμαρτάνοντος, ἀλλὰ καὶ πάλιν μετανοοῦντος, Α′ 276, δ′. Σημεῖον τοῦ ἔνδον—ἡ καθαρὰ καὶ ἄυλος προσευχή, Α′ 152, οα′. Συνήθεια καὶ ἕξις διά—, Α′ 221,13 ἐξ. Σάββατον καὶ κατ᾽ αὐτὸ ἀναπαυόμενα, παῖς καὶ ὑποζύγιον, τί συμβολίζουσι διὰ τόν—, Β′ 81, ξε′. Στάδια τελειοποιήσεώς—, ἐκ χωρισμοῦ παθῶν, μέχρις ἀνεκλαλήτου χαρᾶς, Β′ 70, η′. Συμβολισμὸς διαφόρων γεγονότων καὶ ἀνακειμένου πάθους Χριστοῦ διά—, Β′ 61, ξα′-ξγ′. Συναναστροφὴ μετ᾽ ἀνθρώπων καὶ μοναχῶν τοῦ—διασπᾷ τὴν ὁμιλίαν τοῦ νοῦ αὐτοῦ μετὰ τοῦ Θεοῦ, Δ′ 91,9 ἐξ. Συνεργεία Θεοῦ εἰς ἀγῶνα—, Δ′ 23, 29. Συχνὴ μετάληψις σώματος καὶ αἵματος Χριστοῦ ὑπό—, Δ′ 286, ϸϛ′. Τέλος παντὸς ἀνθρώπου καὶ δή—, πῶς κατορθοῦται, Α′ 329, 19-332,20. Τί ἀκολουθεῖ τῷ—, ὅταν οὗτος ὑποταγῇ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, Α′ 35, κϛ′. Τί, λίαν ἀπαραιτήτως, δεῖ τόν— ποιεῖν, Α′ 323, ϸθ′, ρ′. Τί ποιεῖ ὁ τῇ ἡσυχίᾳ κατακολουθῶν—, Α′ 38, 15-43,34. Τὸ ἀγωνιστικὸν τοῦ—, Α′ 184, ϸβ′. Τρόπος, καθ᾽ ὃν δεῖ ἀγωνίζεσθαι τόν—κατὰ τῶν παθῶν, Α′ 208, 39 ἐξ. Τί δεῖ ποιεῖν τόν—διὰ τὸ ἐκφεύγειν τὰ δίκτυα τοῦ πονηροῦ, Β′ 274, β′. Τί λαμβάνει χώραν εἰς—, μὴ ἐπιστάμενον τὴν πνευματικὴν ὁδεύειν ὁδόν, Β′ 47, ξε′. Τί χωρίζει τοῦ Θεοῦ τόν—, Β′ 247,11. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν κίβδηλον—, Γ′ 248, ξβ′. Τί δεῖ τόν— ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἀποταγῆς προσέχειν, Γ′ 260, ρκ′. Τίς—δύναται ἀναμένειν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Παρακλήτου, Γ′ 320, πδ′. Τίς—, μόνον αἷμα καὶ σάρξ ἐστι, Γ′ 242, λϛ′. Τίνα τὰ ἀναγνώσματα διά—, Γ′ 25,31 ἐξ. Τίς—συμβουλὴν δύναται δοῦναι ἑτέροις, Γ′ 91,7 ἐξ. Τρεῖς βάσεις διά—, ἐπεκτεινόμενον εἰς προκοπάς, καὶ τίνες αὗται, Γ′ 333, λα′. Τί δεῖ τόν—προσέχειν, κατὰ τὴν προσευχήν, Δ′ 8,13 ἐξ. Τίνες οἱ δύο τρόποι ἀνακλήσεως ὑπό—τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, Δ′ 230, λ′. Φιλαρχία οὐ διά—, Α′ 206,2 ἐξ. Χριστὸς συνεργός ἐστι τῷ ἀγωνιζομένῳ—, Δ′ 26,7 ἐξ. Ὠφέλεια—ἐκ τοῦ ἀδήλου τοῦ θανάτου, Α′ 70,5.

Μονογενής· — θυσιαζόμενος ἐν τῇ Θ. Λειτουργία, Β′ 270, οβ′. —, ὁμοούσιος τῷ Πατρί, Β′ 84, οϛ′. — Πατρός, Δ′ 156, νθ′. — Υἱός, Γ′ 41, 22. — Υἱὸς Θεοῦ, Γ′ 280, λ′. Θεότης—, Α′ 135,38.

Μογολόγιστος· ἐλπίς, Α′ 120, ργβ′.

Μόγωσις· — καὶ σύγγοια, Γ′ 74,28. — μοναχοῦ εἰς ἀπῳκισμένους τόπους, Α′ 312, γγ′. — μοναχῶν ἐπικίνδυνος, Γ′ 291, οζ′. —, φιλοσοφίας μήτηρ, Α′ 216,33.

Μυρμηκολέων· συμβολισμός—, Α′ 218, 36, ἐξ.

Μύρον Ἅγιον, Β′ 16, κα′.

Μυσταγωγία· — θεωρητική, Β′ 103, ξζ′. Νοῦς γνωστικὸς καὶ φιλόσοφος,

πῶς τὸν Ἰούδαν ἔχει ὡς πρακτικὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ θεωρητικήν—, Β′ 128, ια′. Τῆς Θεολογικῆς—, ποῖον τὸ ἔργον ἐστί, Β′ 185, ϸδ′. Φυσικὸς νόμος, ὡς φυσικὸν κριτήριον, διδάσκει ἡμᾶς κινεῖν τὴν ἔφεσιν ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ ποιητοῦ τῶν ὅλων—, Β′ 114, κη′.

Μυστήρια· — βασιλείας, Γ′ 337, μϛ′. — γνώσεως Θεοῦ καί— ἐν Γραφαῖς κεκρυμμένα, Γ′ 26,6 ἐξ. — Θεοῦ ἀπόκρυφα, Γ′ 337, μδ′. — Θεοῦ βασιλείας, Γ′ 288, ξγ′. — Θεοῦ διὰ ταπεινοφροσύνης μόνης ὁρῶνται, Γ′ 256, ρδ′. — Θεοῦ, Γραφαῖς κεκρυμμένα, Γ′ 23,13. — κεκρυμμένα, Γ′ 45,9, Γ′ 346, οβ′. — Πνεύματος, Γ′ 346, οβ′: — Χριστοῦ, βλασφημοῦνται ὑπὸ διαβόλου, Α′ 280, κδ′. Ἀδύνατόν ἐστι τὸν ἄνθρωπον, ἄνευ Θεοῦ καί—ἐνεργείας, κατὰ πνεῦμα πλουτεῖν, Γ′ 203, οζ′. Ἀποκάλυψις —βασιλείας οὐρανῶν, Γ′ 336, μγ′. Ἀποκάλυψις ἐκ καθαρότητος τῶν τῆς φύσεως—, Δ′ 112,10 ἐξ. Γνῶσις κεκρυμμένων Θεοῦ—, Γ′ 275, θ′. Γνῶσις κεκρυμμένων τοῦ Θεοῦ—, Γ′ 329, ιγ′. - Γνῶσις—Θεοῦ, Γ′ 351, πϛ′. Ἐπίγνωσις κεκρυμμένων—Θεοῦ, ἡ δευτέρα βάσις τοῦ προκόπτοντός ἐστι, Γ′ 333, λα′. Θεωρία—, Β′ σ. 315, σ. 316. Ἱερωσύνη ἀπαραίτητος διὰ τά—, Γ′ 110,10 ἐξ. Κατάληψις—καὶ τέλος αὐτῶν, Δ′ 64, ε′. Περὶ μεταλήψεως ἀχράντων—, Β′ 252,1 ἐξ. Σοφία κεκρυμμένη—Θεοῦ, Γ′ 332, κη′.

Μυστήριον· — ἐναν θρωπήσεως, ὅτι ἀεὶ μένει—καὶ ὅτι δεῖ διὰ τό—τοῦτο δοξάζειν τὸν Θεόν, Β′ 93, ιβ′, ιγ′. — ἐνσωματώσεως Λόγου, γινώσκεται διὰ γνώσεως—σταυροῦ καὶ ταφῆς, Β′ 61, ξϛ′. — ἐντελὲς Χριστιανισμοῦ, Γ′ 228, ρλζ′. — καινῆς χάριτος, Β′ 173, λα′. — νέας Διαθήκης τί καταγγέλλει ἡμῖν, Β′ 106, πε′. — Πεντηκοστῆς, ἡ πρὸς τὴν Πρόνοιαν ἄμεσος τῶν προνοουμένων ἕνωσις, Β′ 177, μθ′. — ψυχῆς καὶ Θεοῦ κρυπτῶς τελούμενον, Β′ 269, ξθ′. — ὡς πρὸς τὴν θείαν ἔφεσιν, τοῦ ἐκκαθαίρεσθαι τὸ ψυχῆς ὀπτικόν, Β′ 286, λζ′. Μύησις εἰς—τρισυποστάτου Θεότητος, Γ′ 339, νβ′. Περὶ—σαρκώσεως Λόγου Θεοῦ, διαφορᾶς φύσεως ἐν Χριστῷ κ.λ.π., Β′ 159, νϛ′, νζ′, νη′, νθ′.

Μυστική—, ἡ τρίτη τάξις τοῦ προκόπτοντος εἰς τελειότητα, Γ′ 335, μα′, 336, μδ′. — Θεολογία, Γ′ 283, με′.

Μωροὶ ὑπὸ τοῦ κόσμου οἱ διδακτοὶ Θεοῦ θεωροῦνται, Γ′ 257, ρε′.

Μωυσῆς· Α′ 51, ιβ′, Α′ 84,14, Α′ 88, 37, Α′ 141, β′, Α′ 149, μϛ′, Α′ 162, ρμ′, Α′ 177, δ′, Α′ 194,24, Α′ 197,31, Α′ 201,12, Α′ 211,6, Α′ 211,35, Α′ 214,14, Α′ 215,24, Α′ σελ. 217, Α′ σελ. 222, Α′ 277, ε′, Α′ 279, ιδ′, Α′ 284, μγ′, Α′ 294, ϸ′, Β′ 11, οδ′, Β′ 43, κθ′, Β′ 54, ιθ′, Β′ 57, λϛ′, Β′ 63, οδ′, Β′ 65, πγ′, Β′ 71, ιγ′, Β′ 269, ξθ′, Β′ 307, οζ′, Γ′ 72,4, Γ′ 85,18, Γ′ 100,19,21, Γ′ 122,29, Γ′ 166,33, 167,23,27, Γ′ 172, γ′, Γ′ 182, λ′, Γ′ 184, λε′, λϛ′, Γ′ 196, ξβ′, Γ′ 199, ξθ′, Γ′ 213, ρβ′, Γ′ 314, ξγ′, Δ′ 51, ριδ′, Δ′ 81,32, Δ′ 117,25, 28, Δ′ 128,25, Δ′ 157, ξβ′, Δ′ 161, οϛ′, Δ′ 180, ρλ′, Δ′ 188,11, Δ′, σ. 196, Δ′ 200, ε′, Δ′ 286, ϸβ′, Δ′ 300, ιε′, Δ′ 301, ιε′, Δ′ 323, λη′, Δ′ 336, νβ′, Δ′ 337, νβ′, Δ′ 356, ξγ′, Δ′ 363, οε′, Ε′ 34, νη′, Ε′ 37, οα′, Ε′ 41, οϛ′, Ε′ 58, ϸα′. — ἀββᾶς, Α′ 82,8, Α′ 90,36 — ἀββᾶς, ἅγιος, Α′ 93,29. — ἀββᾶς ἅγιος, πρακτικαῖς ἀρεταῖς καὶ θεωρίᾳ πνευματικῇ, Α′ 81,18. — ἀββᾶς, ὃν ἐπεσκέφθη Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος, Α′ 78,4,9. — ἐν βάτῳ κ.λ.π., εἰκὼν νοῦ ἐστι, Α′ 162, ρλθ′. — ἔξω τῶν ὁρωμένων ἤρξατο προσκυνεῖν τὸν Θεόν, εἶτα δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόφον, Β′ 66, πδ′, πε′. —, θεσπέσιος πατήρ, 241,31.—καὶ Ἠλίας, οἱ περὶ τοῦ Νόμου, πνευματικώτεροι λόγοι, Β′ 71, ιδ′, 72, ιε′. — μέγας, Α′ 68,13. —, μοναχὸς Γέρων, Δ′ 193,17. — περὶ Θεοῦ λαλήσας, Δ′

140, κα′. — περὶ κοσμογονίας, Δ′ 134, α′. —, τύπος τῆς κατὰ φυσικὴν θεωρίαν δικαιοσύνης ἣν κατὰ τὴν Μεταμόρφωσιν, Β′ 72, ιϛ′. Δεδοξασμένον πρόσωπον—, τύπος προπτωτικοῦ ἀνθρώπου, Γ′ 184, λϛ′. Δόξα προσώπου—καὶ ἔλαμψις, Γ′ 229, ρλζ′. Δόξα προσώπου—, τύπος δόξης Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 214, ρδ′.

Ναάς· — Ἀμμανίτης, Α′ 199,13. — ἑρμηνευόμενον ὄφις, Α′ 199,15, Α′ 206,14.
Νάβαλ, Α′ 97, κδ′.
Ναβουθέ, Α′ 197,1.
Ναβουχοδονόσορ, Γ′ 97,11, Γ′ 213, ρβ′.
Ναζαρέτ, Γ′ 48,28.
Ναζιραῖοι· Γ′ 350, πβ′. — ἀπεχόμενοι οἴνου, Α′ 47, ε′. — Θεοῦ, Γ′ 344, ξϛ′.
Νάθαν, προφήτης, Α′ 97, κδ′.
Ναθαναήλ· Α′ 291, ογ′, Γ′ 89,17. —, ἑρμηνευόμενον ζῆλος Θεοῦ, Γ′ 89, 15. Σίμων Καναναίτης, ἤ—, Γ′ 89,14.
Ναός· — ἅγιος ἐν ἡμῖν, ὑπὸ Θεοῦ οἰκοδομεῖται, Β′ 142, οη′. — Θεοῦ πῶς καθίσταται ὁ ἄνθρωπος, Β′ 90, ρ′.
Νεάνιδες· Διατί αἱ ἀρεταὶ ἐν Γραφῇ— καλοῦνται, Δ′ 45, ϟ′.
Νεεμάν· — Σύρος, Α′ 283, λζ′. — Συρίας, στρατηλάτης, Α′ 202,3.
Νεῖλος· — ἅγιος, Α′, σ. 95. — ἀσκητής, Α′, σ. 175, Γ′ 5,23. — Ἅγιος, Γ′ 27,27, Γ′ 32,23, Γ′ 42,21, Γ′ 59, 14, Γ′ 67,14, Γ′ 78,17, Γ′ 90,12, Γ′ 90,22, Γ′ 115,8, Γ′ 133,14, Γ′ 134,27, Γ′ 137,35. — Ἅγιος, περὶ γέροντός τινος προσευχομένου κατὰ νοῦν, Γ′ 66,8. — Ἅγιος, Δ′ 224, κδ′, Δ′ 225, κϛ′, Δ′ 229, κθ′, Δ′ 261, ξϛ′, Δ′ 265, ξθ′, Δ′ 267, οα′, οβ′, Δ′ 268, ογ′, Δ′ 272, οϛ′, Δ′ 281, πζ′, Δ′ 111,20. — ὁ μέγας, Δ′ 130,35. — ὁ ἐξ Ἰταλῶν, Δ′ 130, 34. — ὅσιος, Δ′ 286, ϟβ′. Ἔργον— ἀσκητοῦ περὶ προσευχῆς ἐκ ργγ′ κεφαλαίων, Α′ 176,1. Λόγος ἀσκητικός,— ἀσκητοῦ, Α′ 190,3.
Νεκροί· — δι' ἁμαρτίαν, τίνες ὀφθήσονται, Β′ 295, οη′. Ἀνάστασις—, Β′ 192,25 ἑξ.
Νέκρωσις· — διὰ τὸν κόσμον, Β′ 200, 1 ἑξ. — ἐμπαθῶν νοημάτων καὶ φαντασιῶν, ἡ ὁσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, Β′ 113, κδ′. — ζωοποιὸς τοῦ Χριστοῦ, Γ′ 348, οζ′. — ζωοποιὸς καὶ θανατοποιός, Δ′ 63, β′. — μελῶν καὶ στέφανος ὑπὸ Θεοῦ, Α′ 14, οζ′. —, προσομοιαζομένη νυκτί, Δ′ 37, λθ′. — τοῦ ἔνδον ἀνθρώπου, Δ′ 93, 32. — ὡς πρὸς τὸν κόσμον, Δ′ 14, ε′. Ἀποτελέσματα τοῖς φέρουσι τὴν ζωοποιὸν τοῦ Κυρίου—, Γ′ 303, κ′.
Νέοι· Ἀντιμετώπισις σαρκὸς ὑπὸ μοναχῶν,—τὴν ἡλικίαν, Α′ 136,21 ἑξ.
Νεότης· Κίνδυνοι πνευματικοὶ διὰ παρθενίαν εἰς περίοδον—, Α′ 133, 17-33.
Νεστόριος, Ε′, σ. 66.
Νεφέλη δροσοβόλος, ἀναγκαία πρὸς φυγὴν φλογμοῦ ἐχθρῶν, Α′ 288, ξ′.
Νέωμα· Χωρήβ, ἑρμηνευόμενον—, Β′ 83, οδ′.
Νηστεία· Β′ 294, ξα′, Β′ 310, ριε′, Γ′ 41,40, Γ′ 101,21, Γ′ 315, ξη′, Δ′ 48, ρβ′. —, ἀποτυχία ἐν αὐτῇ καὶ ταπείνωσις, Α′ 278, ιβ′. — ἀναγκαία μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. Ἀξία —, Δ′ 33, ιη′. — ἔχει καύχημα, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸν Θεόν, ὅτι ἐργαλεῖον ἐστί, Α′ 248, μζ′. —, εὐχή, σιωπή, αἱ περιεκτικώτεραι τῆς ψυχῆς ἀρεταί, Β′ 301, ιζ′. —, ἡ ἀποστροφὴ χορτασίας γαστρός, Α′ 61,17 ἑξ. — ἡσυχαστοῦ καὶ ἀγαθὰ ἐκ ταύτης, Α′ 42, 37-43,16. —, ἡμέρας σύμβολον, Β′ 296, πδ′. — ἡσυχάζοντος κατὰ δευτέραν, τετάρτην, παρασκευήν, Δ′ 232, λα′. — καὶ λοιπὴ ἄσκησις ἀπαραίτητος δι' ἡσυχαστήν, Α′ 314, ξ′. — καὶ ἀγάπη πρὸς Θεόν, Β′ 7, μβ′. — καὶ ἀγρυπνία, προσιδιάζουσαι τῇ πρακτικῇ, Β′ 305, ξβ′. — καὶ καθαρμὸς σώματος, Β′ 291, κα′. — κ.λ.π., ἀποτέλοῦσι τοὺς πόνους ἀσκήσεως, Β′ 218, ιδ′. — μοναχοῦ καὶ ἡσυχία, Α′ 278, θ′. — μόνη, οὐχ ἱκανὴ πρὸς κτῆσιν τελείας σωφροσύνης, Α′ 63, 8 ἑξ. — μαραίνει ἐπιθυμίαν, Β′ 11,

οθ′. — μοναχοῦ, Γ′ 266, ρμβ′. — οὐ μόνη ἱκανή, διὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι διαβόλου καὶ τῶν παθῶν, Α′ 290, ξη′. — οὐ μόνον πρὸς κακουχίαν σώματος ἀναγκαία, ἀλλὰ καὶ πρὸς νῆψιν νοός, Α′ 63,18 ἑξ.—πρὸς δουλαγώγησιν σώματος, Α′ 62,30. — σωματική, ὑπὸ τίνων ἀκολουθεῖται, Α′ 63,21 ἑξ. — ὑπερβολικὴ ἀτονεῖ τὸ σῶμα καὶ ὀκνηρὰς τὰς πνευματικὰς λειτουργίας κατεργάζεται, 61,20 ἑξ. — ὡραία, τίς ἐστι, Β′ 224, λα′, λβ′. Ἀπόλλυται ἐκ ψυχῆς ἐμπάθεια, διὰ προσευχῆς καί—, Β′ 295, οδ′. Ἀποτελέσματα συμμέτρου—κ.λ.π., Β′ 219, λε′. Καγών—, οὐχὶ εἷς ὑπὸ Πατέρων παρεδόθη, Α′ 61,14. Ὅτι δεῖ — ἀσκεῖν καὶ ἀπέχεσθαι τῆς ἐξαπτικῆς τῶν παθῶν διαίτης, Β′ 117, νβ′. Περὶ—καὶ ἐγκρατείας τροφῆς, Δ′ 230, λ′. Περὶ τρόπου—, Α′ 61,11 ἑξ. Περί—, ὡς τῆς δευτέρας σωματικῆς πράξεως καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 18, 6-17. Σχέσις—πρὸς ποιότητα καὶ ποσότητα βρωμάτων, Α′ 62,1 ἑξ.
Νηστεῖαι, Γ′ 282, μ′.
Νηστεύειν· Γ′ 36,21. — καὶ ἀγρυπνεῖν, Γ′ 39,24.
Νηφάλιος· ὄδευσις τοῦ—, στηριγμὸς αὐτοῦ καὶ μὴ ὄδευσις πρὸς τὰ ὀπίσω, Α′ 161, ρλγ - ρλδ′.
Νῆψις· Α′ 43,30, Α′ 160, ρκε′, Α′ 165, ργβ′, Α′ 165, ργγ′, Α′ 166, ρξ′, Β′ 275, δ′, Δ′, σ. 305. — ἀναγκαία διὰ τὴν συνεχῆ εὐχὴν Ἰησοῦ, Α′ 156, ρβ′. — δι' ἐλευθερίαν ἐκ λογισμῶν ἀπαραίτητος, Α′ 159, ρκβ′. — ἐνουμένη εἰς πνοὴν ἑκάστου, Α′ 177, ρπθ′. — ἔργον σοφίας ἐστί, Α′ 147, λδ′. — ἔσω ἀνθρώπου, δυνατὸν ποιεῖ αὐτὸν φυλάξαι τὸν ἔξω, Α′ 168, ργγ′. —, Ἰησοῦ εὐχὴ καὶ προσοχὴ ἄκρα, ἀλλήλων εἰσὶ συστατικά, Α′ 155, ϟδ′. — καὶ ἐποπτεία, Α′ 142, θ′. — καὶ εὐχὴ Ἰησοῦ, Α′ 167, ρξη′. — καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὄνομα, Α′ 167, ρξθ′. — καὶ καθαρότης καρδίας, Α′ 141, α′. — καὶ φυλακὴ τῶν πέντε αἰσθήσεων, Α′ 150, νγ′. —, λεγομένη καὶ καρδιακὴ ἡσυχία, Α′ 141, γ′. — νοὸς καὶ νηστεία, Α′ 63,18 ἑξ. — νοῦ καὶ ἐπιτυχία πνευματικοῦ ἔργου, Α′ 166, ρνζ′, ρνη′, ρνθ′. — νοῦ καὶ κάθαρσις συνειδήσεως, Β′ 283, κη′. —, ὁμοιάζουσα τῇ Ἰακὼβ κλίμακι, Α′ 149, να′. —, ποῖα ἐκκόπτει κακά, Α′ 149, να′. —, πῶς γεννᾶται, Α′ 142, ζ′. — πρὸς φύλαξιν καὶ αὔξησιν ἀρετῶν, Β′ 15, ια′. — συνεχής, ἀναγκαία, Δ′ 277, πβ′. —, τί ἐστι καὶ λέγεται, Α′ 157, ρθ′. —, τί ἐστι καὶ τί ποιεῖ ἀνθρώπῳ, Α′ 141, α′, Α′ 142, ϛ′. — τηλαυγὴς καθαίρει συνείδησιν, Β′ 282, κδ′. —, τίς νοητέα, Δ′ 124,36. — ὑπὸ Μωσέως, ἤ Πνεύματος Ἁγίου διδαχθεῖσα, Α′ 141, β′. — ὑπὸ τίνων προόδων ἀκολουθεῖται καὶ ποῦ φθάνει, Α′ 142, ζ′. — ψυχῆς, Α′ 26, ρο′. — ψυχῆς, μετὰ πταῖσμά τι καὶ μετάνοιαν, ἐξορίζει ἐμπαθῆ λογισμόν, Α′ 283, λϛ′. — ψυχῆς, οὐ κακίας καρπός ἐστι, Α′ 11, νδ′. — ψυχῆς τίνι ἔοικεν, Δ′ 296, ϛ′. Ἀναγκαιότης—, Α′ 142, δ′, Α′ 147, λθ′. Ἀποτελέσματα ἐκ—καὶ βοήθεια ἐξ αὐτῆς, Α′ 149, νβ′. Αὔξησις—κατὰ μετάληψιν σώματος Χριστοῦ, Α′ 156, ρα′. Ἀποτελέσματα—μοναχοῦ, ὑπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνδυναμουμένου, Α′ 167, ρξϛ′, ρξζ′. Ἀναγκαιότης —, Β′ 280, ιθ′. Ἀνάγκη—νοῦ, Β′ 281, κα′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 275, γ′. Ἀποτελέσματα—καὶ προσευχῆς, Β′ 282, κε′. Ἀξία—, Δ′ 20,7 ἑξ. Δαίμων πορνείας ὀξύτερός ἐστι τῆς —τοῦ νοός, Α′ 184, ϟ′. Δεῖ τὸν μοναχὸν μάχεσθαι τοῖς πάθεσι μετὰ πολλῆς—, Α′ 205,6 ἑξ. Εὐχή,— καὶ λογισμοί, Α′ 165, ργδ′. Εὐχή, ταπείνωσις καί—, Α′ 169, ροϛ′. Λόγος περί—καὶ ἀρετῆς ὑπὸ Ἡσυχίου πρεσβυτέρου, Α′, σ. 141. Λόγος Νικηφόρου μονάζοντος, περί—καὶ φυλακῆς καρδίας, Δ′ 5,1 ἑξ. Νοῦς καθαρθεὶς διά—, Δ′ 297, ι′. Προσευχὴ καί—, Γ′ 178, κα′. Περὶ τῆς διὰ προσοχῆς καὶ — καρδιακῆς προσευχῆς, Δ′ 246, μη′. Προσοχὴ

συνώνυμος τηρήσεως νοός, φυλακῆς καρδίας,—, νοερᾶς ἡσυχίας, Δ′ 26, 12 ἑξ. Στάδια ἀκολουθοῦντα—, Α′ 142, ζ′. Σύστημα καὶ κραταίωμα—, τί ἐστι, Α′ 143, ι′. Τέσσαρες τρόποι—, Α′ 143 ιγ′, ιδ′, ιε′, ιϛ′, ιζ′. Ὕμνος—, Α′ 149, ν′.

Νικάνωρ· Λαύρα—, Β′ 241,21.

Νίκη·—, ἀποτέλεσμα χάριτος Θεοῦ ἐστι, Γ′ 15,10. — ἐν μικροῖς φέρει καί—ἐν μεγάλοις καὶ τἀνάπαλιν, Α′ 125, σκα′. — κατὰ μεθοδειῶν διαβόλου κατορθοῦται διὰ προθυμίας καὶ τῆς ἄνωθεν ροπῆς, Α′ 315, ξη′, ξθ′. —, πρᾶξις, θεωρία, γνῶσις κ.λ.π., δῶρα Θεοῦ εἰσι τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 131, κη′. Πῶς δεῖ σκέπτεσθαι τὸν ἐνάρετον ἄνθρωπον ὅταν καταγάγῃ—κατὰ τῶν πονηρῶν πνευμάτων, Β′ 130, κ′. Πίστις, ἀγὼν καί—, Γ′ 76, 29-77,6.

Νικήτας·— Στηθᾶτος, Γ′, σ. 272. Περὶ καθάρσεως τοῦ νοός, κεφάλαια ὑπό —Στηθάτου Γ′, σ. 298 ἑξ. Στηθάτου—, κεφάλαια πρακτικά, Γ′ σ. 273.

Νικηφόρος, Δ′ 221, ιη′, Δ′ 371, 1. — Κάλλιστος, Α′, σελ. 37, Α′ σελ. 95. — μονάζων, Δ′, σελ. 17. — μοναχός, ἡσυχαστὴς Ἁγ. Ὄρους, Δ′ 130,21. —, περὶ τηρήσεως νοὸς κ.λ.π., Δ′ 26,11 ἑξ. Λόγος—μονάζοντος περὶ νήψεως καὶ φυλακῆς καρδίας, Δ′ 5,1 ἑξ.

Νικόδημος, Γ′ 96,17, Δ′ 19,12.

Νικόλαος·— μοναχός, Α′, σ. 95. Πρὸς —μονάζοντα, ἐπιστολὴ Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Α′, 127,1 ἑξ.

Νινευΐ, Β′ 166, ϟδ′, Β′ 170, ιϛ′.

Νοερά·— ἡσυχία λογισμῶν, Γ′ 294, πθ′. — προσευχή, Δ′ 11,3. Αἰσθητὰ ἔκγονα—εἰσι, Α′ 106, ρξα′. Διάκρισις μεταξύ—καὶ νοητῶν, Β′ 189, ξδ′.

Νόες· Ε′ 51, πγ′. — ἀληθῶν μοναχῶν πληροῦνται χάριτος, Α′ 283, λδ′. —ὕλοι κ.λ.π., Α′ 327,15 ἑξ. — ἰσάγγελοι, Δ′ 38, νγ′. —, τί ἀνακαλύπτοντες ἐμφανίζουσι τῇ ψυχῇ, Β′ 301, κδ′. Θεός, πῶς νοεῖται μερικῶς ὑπὸ ἀσωμάτων—, Β′ 179, ξγ′. Σχέσεις—καθ' ἑαυτοὺς καὶ τί ποιοῦσι τοῖς πλησίον αὐτοῖς, Γ′ 333, λβ′. Σχέσεις τῶν—τῷ πρώτῳ νοΐ καὶ ἀλλήλοις, Γ′ 332, κη′.

Νόημα·— ἐμπαθές, κωλυτικὸν τοῦ ἰδεῖν τὸν Θεόν, Α′ 177, δ′. — καί—ἐμπαθές, τί ἐστι, Β′ 33, μβ′, μγ′. Ἀνάγκη στειρώσεως ψυχῆς ἐκ παντός—, Α′ 160, ρκβ′. Ἀναγκαία ἡ γνῶσις περὶ τοῦ ποίου—καταλειπτέον ἐστί, Γ′ 15, 18 ἑξ. Ἐκκοπὴ ἰδίου—, Γ′ 16,1 ἑξ.

Νοήματα· Ἀνάγκη διακρίσεως ἐν τοῖς—, Γ′ 12, 9-13,29. — αἰσθητῶν, συμβολισθέντα διὰ ὑδάτων ὑπὸ Ἐζεκιήλου, Β′ 122, πα′. — ἐμπαθῆ, ἐμπόδια διὰ τὸ ἀληθῶς προσεύχεσθαι, Α′ 181, νδ′, νε′. — ἐμπαθῆ, πῶς λαμβάνονται ὑπὸ νοῦ δι' αἰσθήσεως, κράσεως καὶ μνήμης, Β′ 23, οδ′. — ἐχθροῦ, πῶς νοητέα, Β′ 263, μγ′. —, ἐξ ἑκουσίων τὰ ἀκούσια, ἐκ τῶν ἐν ἀγνοίᾳ τὰ ἐν γνώσει, Γ′ 13,15. — καὶ παράχρησις αὐτῶν, Β′ 219, λθ′, μ′. — καὶ θελήματα, τίνα νοητέα, Γ′ 12, 8 ἑξ. — πρόσγεια καὶ χαμαιπετῆ γεγόνασι τῷ Ἀδὰμ μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ, Γ′ 185, λζ′. — φωτεινά, Γ′ 90,9. — χάριτι Θεοῦ διοικηθήσονται, Α′ 108, ρϟζ′. — ψιλὰ κ.λ.π.; ἐν οἷς εὑρίσκεται νοῦς ἀπαλλαγεὶς παθῶν, Β′ 218, κθ′. Ἁμάρτημα κατ' ἐνέργειαν, κατ' ἀναλογίαν ἐκ—κατὰ διάνοιαν προέρχεται, Β′ 24, οη′. Δεῖ ἀπό—τὸν νοῦν φυλάττειν ἐν καιρῷ προσευχῆς, Α′ 182, ο′. Διατί τῇ ἐσφαλμένῃ τῶν—χρήσει, ἡ παράχρησις τῶν πραγμάτων ἀκολουθεῖ, Β′ 23, ογ′. Ἕξις θείων—, Γ′ 51, 33. Κίνδυνος ἐκ τῆς παρεμβολῆς διαβόλου εἰς τὰ αἰσθητά—, αἰσθητὰ σχήματα καὶ εἴδη, Β′ 115, λη′. Περὶ—αἰῶνος τούτου κ.λ.π., Α′ 53, ιϛ′. Προσευχή, ἀπόθεσις—ἐστί, Α′ 182, οα′. Περὶ νοῦ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν—, τῶν λογισμῶν, τῆς αἰσθήσεως, Β′ 299, α′, β′, γ′, δ′. Περὶ νοῦ καθαροῦ, εὑρισκομένου ἐν τοῖς ψιλοῖς τῶν ἀνθρώπων, Β′ 13, ϟζ′. Πῶς δι' ἐμπαθῶν—ἢ διὰ πραγμάτων γίνεται ἡμῖν ὁ πόλεμος ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 23, οα′.

Πῶς δυνάμεθα γνῶναι ποῖα τὰ ἐμπαθῆ—κ.λ.π., Β′ 25, πδ′. Πῶς ὁ νοῦς τὰ τῶν πραγμάτων—ἀποδύεται, Β′ 13, ϟδ′. Περὶ ἐμπαθῶν—καὶ κατανικήσεως αὐτῶν, Γ′ 284, μθ′.

Νόησις·— ἡμῶν καὶ οὐσίας πάντων τῶν μετὰ Θεόν, ἀρρήκτως συνδεδεμένη πρὸς ἀτρεψίαν ἀρετῆς, Β′ 65, πα′. — Θεοῦ, ἡ ἐκ τῶν ὄντων ἁπλῆ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐνιαία γνῶσις; Β′ 153, λα′. — κατὰ τὸ μέτρον πίστεώς ἐστι, Β′ 71, ιδ′. —, πῶς πάμπαν καθίσταται ἀνείδεος καὶ πῶς αὐτὴν προσφυῶς οἰκειοῦται ὁ ὑπέρ—λόγος, Β′ 70, ε′. — τῶν περὶ Θεοῦ λόγων ὑφ' Ἁγίων, κατὰ θέσιν ἢ ἀφαίρεσιν, ἐκφράσεις περὶ Θεοῦ καὶ ἰδιώματα Αὐτοῦ, Β′ 227, πα′-229, ρ′. Ἐνέργεια —πάρεισι τῇ παρούσῃ ζωῇ, Α′ 332, 5 ἑξ. Περὶ δύο ἐνεργειῶν βουλήσεως καί—, ὧν ἡ μὲν θεωρία ἡ δὲ πρᾶξις καλεῖται, Α′ 332,12 ἑξ. Περί—, νοουμένου, νοοῦντος κ.λ.π., Β′ 65, πβ′. Τί ἐστι—καὶ τί φαντασία, Δ′ 259, ξε′.

Νοητά·— καὶ αἰσθητά, μέσα εἰσὶ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων κ.λ.π., Β′ 127, ε′. Αἰσθητὰ καλά εἰσι, ἀλλ' οὐ συγκρίνονται τοῖς—, Β′ 223, ιβ′. Γένεσις —, συμβολιζομένη διὰ τοῦ ἀριθμοῦ ὀκτώ, Β′ 64, οθ′, π′. Διατί δεῖ ἡμᾶς περὶ τά—ἐνασχολεῖσθαι καὶ οὐ περὶ τὰ αἰσθητά, Α′ 330,22 ἑξ. Διάκρισις μεταξύ—καὶ νοερῶν, Β′ 179, ξδ′. Ὅτι οὐδὲν ἀκάθαρτον τῶν ὁρωμένων διδάσκεται ὁ κατὰ νοῦν τοὺς λόγους τῶν ὁρατῶν ἀναζητῶν ὡς—τύπους, Β′ 108, ϟβ′. Περί—οὐσίας θείων καὶ ἀσωμάτων, εἰσδοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν ἀπερινόητον ὡραιότητα τοῦ ἀπροσίτου κάλλους καὶ περὶ τῆς ἄκρας ἀγαθότητος τοῦ ἰδίου, Β′ 125, ϟϛ′.

Νόμοι·—, γραπτὸς καὶ κατὰ φύσιν, τυπωθέντες ὑπὸ πλήθους Ἰουδαίων καὶ ὑπὸ Πιλάτου, Β′ 62, οα′. — Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης, τί ἕκαστος προσφέρει τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 102, ξζ′. Περὶ ἀνθρώπου σαλευομένου ἐκ —σαρκὸς καὶ πνεύματος καὶ περὶ ἐνεργειῶν ἑκατέρου ἐξ αὐτῶν, Β′ 111, θ′

Νόμος·— γραπτός, Θεοῦ, Ε′ 14, κγ′. — ἐλευθερίας, πῶς ἀναγινώσκεται, πῶς νοεῖται, πῶς πληροῦται, Α′ 98, λβ′. — ἢ νοῦς πνευματικός, τίνα παραδίδωσι θανατωθῆναι καὶ τίσι, Β′ 173, λδ′. — Θεοῦ, οὐ δι' ἔργων πληροῦται, Α′ 98, λδ′. — Θεοῦ, πότε σωματικῶς μόνον ἀναγινώσκεται, Α′ 98, λδ′. — θεῖος, διατί ἐδόθη ἀνθρώποις, Β′ 77, μβ′. — ἱερός, Ε′ 10, ιε′. — Κυρίου, χωρὶς οἰκτιρμῶν Θεοῦ οὐ τελειοῦται, Α′ 98, λγ′. — ὁ κατὰ φύσιν, ἡ κατὰ φάραγγα σελήνη ἐστί, Β′ 76, λδ′. — πνευματικός, Α′ 126, σκϛ′. — πνεύματος ζωῆς, τίς ἐστι, Δ′ 33, ιθ′. — σαρκὸς ἐν ἡδονῇ βασιλεύων, τῷ ἐκπεπτωκότι τῆς θείας ἀγάπης, Β′ 171, κ. — σάρξ ἐστι τοῦ κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφὴν πνευματικοῦ ἀνθρώπου, Β′ 67, ϟβ′. — σκιὰ ἦν, τῶν πνευματικῶν τοῦ Εὐαγγελίου ἀγαθῶν, Β′ 67, ϟγ′. — σκιὰν ἔχει τοῦ Εὐαγγελίου καὶ κωλύει τὰς κακῶν ἐνεργείας, Β′ 66, ϟ′. —, τίς ἀριστερὸς καὶ τίς δεξιός, Β′ 164, πζ′.—φύσεως, γραπτὸς καὶ χάριτος, τί εἰσιν ἕκαστος αὐτῶν καὶ τί ποιοῦσι, Β′ 170, ιγ′, ιδ′. — φυσικός, συμβολισθεὶς ὑπὸ προφήτου διὰ βασιλέως, Β′ 166, ϟε′. — φυσικός, φυσικὸν δι' ἡμᾶς κριτήριόν ἐστι, Β′ 114, κη′. — χάριτος, δοθεὶς ἀνθρώποις, Δ′ 151, μζ′. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν μὴ διαβαίνοντα κατὰ νοῦν, πρὸς τὴν ἔνδον ἐν πνεύματι τοῦ γράμματος τοῦ—θείαν εὐπρέπειαν, Β′ 171, κα′. Ἀποτελέσματα κατασαρκουμένου τῷ τοῦ—γράμματι, Β′ 173, λβ′. Ἀποτελέσματα κεχωρισμένης ἐπιτελέσεως διαταγμάτων—, Προφητῶν, Εὐαγγελίου, Β′ 67, ϟδ′, ϟε′, ϟϛ′. Ἀγάπη, ἀρχὴ καὶ τέλος—, Γ′ 146,17 ἑξ. Ἀποτελέσματα τηρήσεως—Θεοῦ καὶ τἀνάπαλιν, Γ′ 345, ξη′. Γνῶσις—καὶ φόβος πρὸς νομοθέτην, Α′ 122, ρπδ′. Διατί δεῖ τόν— πνευματικῶς νοεῖν, Β′ 178, ξα′. Ἐν τῇ φαινομένῃ τοῦ—λατρείᾳ, ἐγκρύπτεται ὁ μαργαρίτης καὶ θεοτελὴς λόγος, Β′ 110, δ′. Ἐντολαί—, ποῖαι

καὶ πῶς φυλάσσονται σωματικῶς καὶ ποῖαι πνευματικῶς, Β′ 26, πϛ′. Ἔργον—γραπτοῦ,—φυσικοῦ καί—πνευματικοῦ, ποῖόν ἐστι, Β′ 116, μα′. Ἔργον φυσικοῦ καὶ γραπτοῦ—, Β′ 169, ι′, ια′. Ἔργον χάριτος—, ποῖόν ἐστι, Β′ 169, ιβ′. Εἰρήνη τοῖς ἀγαπῶσι τόν—Θεοῦ, Γ′ 311, γβ′. Περί—ἐλευθερίας, Α′ 98, λ′, λα′, λβ′. Περί—πνευματικοῦ, Μάρκου ἀσκητοῦ, Α′, σ. 96. Περί—τινὸς θείου, ἐνυπάρχοντος τοῖς οὖσι καὶ περὶ ἀποτελεσμάτων αὐτοῦ, Β′ 129, ιβ′, ιγ′. Σαούλ, σύμβολον φυσικοῦ—, Δαβὶδ σύμβολον πνευματικοῦ τοιούτου, Β′ 79, νγ′. Τελειότης—ἐλευθερίας, εὑρίσκεται ἐν τῷ σταυρῷ Χριστοῦ, Α′ 98, λα′.

Νοούμενα· Διατί τὰ νοοῦντα, ἐλάττονά εἰσι τῶν—, Β′ 179, ξζ′.

Νοούμενον, τροφὴ ἐστι τοῦ νοοῦντος, Β′ 179, ξγ′, ξδ′.

Νοοῦντα, διατί ἐλάττονά εἰσι τῶν νουμένων, Β′ 179, ξζ′.

Νοσήματα ποικίλα, φυγαδεύονται διὰ δυνάμεως ζωοποιοῦ σταυροῦ, Γ′ 110, 28.

Νόσοι·— ἐκ τῆς ἀνωμάλου διαίτης, Γ′ 294, πη′. Ὠφέλειαι ἐκ τῶν—καὶ βλάβαι ἐξ αὐτῶν, Γ′ 294, πζ′.

Νόσος·— ψυχῆς, τί ἐστι, Β′ 215, πθ′. Περὶ τοῦ πότε καλεῖται ἰατρὸς καὶ πότε οὐ καλεῖται, ὑπὸ τῶν ἐγκράτειαν ἀσκούντων ἐν καιρῷ—, Α′ 249, νγ′.

Νουθεσία, ἡ παιδεία φόβῳ Θεοῦ δι' ἁμαρτάνοντα καὶ ὠφέλεια ἐκ ταύτης, Α′ 122, ρπγ′:

Νοῦς·— ἀγωνίζεται, τῇ αἰσθήσει ἐλκούσῃ πρὸς τὰ κάτω, Α′ 326,2 ἐξ. — ἀεὶ συνήδεται τῷ νόμῳ τοῦ πνεύματος,Α′ 260, οθ′. — ἐμπαθὴς καὶ ἀκάθαρτος ἀγανάκτησιν ἐγείρει Θεοῦ καὶ οὐδαμῶς ὠφελεῖται ἐκ τῆς ἀνατυπώσεως τῆς ὑπερφυοῦς προσευχῆς, Α′ 189,ρμϛ′.— ἀνδρισάμενος ἐν Κυρίῳ καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 114, οε′. — ἀόρατον ἀγαθὸν καὶ τίσι δίδοται, Α′ 11, νε′. — ἄπειρος καὶ λογισμοί, Α′ 163, ρμδ′. — ἄρχων ἐστὶ καὶ οὐ τάσσεται τῇ τῶν ὑπηκόων τάξει, Α′ 228,36 ἐξ. — ἀστεροειδής, ἐν προσευχῇ ὁρώμενος, Α′ 57, κγ′. —, αἴσθησις καὶ λογισμός, Β′ 310, ριδ′. — αἰσθητῷ πράγματι σχολάζει ἐκ κτήσεως πάθους πρὸς αὐτό, Β′ 214, νγ′. — ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ, οὐ μὴ μείνῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, Β′ 207, μδ′. — ἀναβιβάζεται ἀπὸ τῶν σωματικῶν πρὸς τὰ συγγενῆ τῶν νοητῶν θεάματα, διὰ τῆς θεωρητικῆς μυσταγωγίας ἐν Καινῇ Διαθήκης νόμῳ, Β′ 103, ξζ′. — ἀναγόμενος εἰς θεωρίαν, Β′ 243,25. — ἀνείδεος καὶ ἄυλος, ἐν καιρῷ προσευχῆς, Β′ 45, μβ′. — ἀνθρώπινος διὰ ποίων μέσων ἀνάγεται πρὸς Θεόν, Β′ 163, οθ′. — ἀνθρώπινος, πάσης ὑλικῆς καθαιρόμενος φαντασίας, οὐρανὸς δύναται λεχθῆναι, Β′ 127, α′.—ἀνθρώπινος, πῶς πρὸς Θεὸν διαπορθμεύεται καὶ γίνεται ὑπεράνω πάντων τῶν ὁρωμένων, Β′ 125, ϟϛ′. — ἀνθρώπινος, χωρῶν πρὸς Θεόν, ὑπεράνω γέγονεν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν, Β′ 127, ε′. — ἀνθρώπου, ἅγιος τόπος καὶ ναὸς Θεοῦ ἐστι, Β′ 18, λα′. — ἄνωθεν ἡγμένος, τί ποιεῖ, Β′ 299, ζ′. — ἀπελευθερωθεὶς τῶν παθῶν παρίσταται τῷ τῆς Ἁγ. Τριάδος φωτί, Β′ 235, 40-236,4. — ἀρετῇ καὶ γνώσει κατεστεμμένος, πῶς πᾶσαν τὴν κτίσιν ὑποχείριον ἔχει κ.λ.π., Β′ 125, ϟζ′. —, ἀρχιερεὺς ψυχῆς ἐστι, Β′ 304, νδ′. — ἄυλος ἀύλως ἑνοῦται Θεῷ, διὰ καθαρᾶς προσευχῆς, Β′ 270, οε′. — ἀνείδεος καὶ ἀσχημάτιστος, Γ′ 40,2, Γ′ 42,3 ἐξ., Γ′ 53,36 ἐξ. — ἀνείδεος κ.λ.π., ἐν προσευχῇ ἐνώπιον Ἁγ. Τριάδος, Γ′ 78,19 ἐξ. — ἀνθρώπινος, θαυμαστός, πῶς μετατρέπει τὰ ὄντα πάντα ἐν ἑαυτῷ, Γ′ 81, 22 ἐξ. — ἀπαθής, ἐκ νεκρώσεως ἑαυτοῦ, Γ′ 53,20, — ἀπαθής, ὁ Θεὸς κ.λ.π., Γ′ 326, α′. — ἀπαθής, τίς ἐστι, Γ′ 295, ϟβ′.—ἄυλος καὶ ἀνείδεος εἰς τὴν μνήμην Θεοῦ, Γ′ 137,17 ἐξ. — αὐτοκράτωρ ἐστί, Γ′ 25,4. — ἀμετεώριστος, Δ′ 373, 12. — ἄυλος καὶ φωτοειδής, πότε γίνεται, Δ′ 52, ριϛ′. — ἀφάνταστος καὶ ἀμετεώριστος, Δ′ 53, ριη′. — ἀνατείνει πρὸς τὸ κορυφαῖον καὶ ἁπλῶς ἕν, Ε′ 9, ιβ′. — ἀνερχόμενος εἰς τὸ ἀκατάληπτον τοῦ Θεοῦ, Ε′ 29, με′. — βασιλεύσας λογισμῶν κ.λ.π., Β′ 306, ογ′. — γενόμενος ναὸς Θεοῦ καὶ κατοικητήριον αὐτοῦ πνεύματι, Β′ 60, νγ′. — γνώσεως καταξιωθείς, τί ποιεῖ, Β′ 39, ϟδ′. — Γραφῆς, τὸ πνεῦμά ἐστι, Β′ 67, ϟα′. — δαίμονος, ἀορατῶς συμπλέκεται—ἀνθρώπου πρὸς μάχην, Α′ 149, μζ′. — δεκτικὸς καὶ ψυχὴ καθαρθεῖσα, Α′ 177, β′. — διατιθέμενος κακῶς, Δ′ 105,7 ἐξ. —, δύναμις προσευχῆς καὶ συντριβὴ ἁμαρτίας, Δ′ 51, ριδ′. — διὰ βουλῆς ἢ διοράσεως νεκροῦται ἐκ τοῦ κόσμου, Γ′ 138, 12-13. — δίδων ροπήν, Γ′ 330, ιζ′. — διορατικός, Γ′ 91,13. —, δυνατὸν λογίζεσθαι ἑαυτὸν Θεόν, Γ′ 54.14. — εἰκών, ὁ Μωυσῆς ἐν βάτῳ κ.λ.π., Α′ 162, ρλθ′. — εἰσερχόμενος ἐκ μεταβολῆς εἰς τρεῖς νοητοὺς τόπους, ποῖοι οὗτοι καὶ ἀποτελέσματα εἰσόδου αὐτοῦ ἐν ἑνὶ ἑκάστῳ τούτων, Α′ 115, ϟ′. —, ἑκάστου βασιλεύς, Α′ 199,33 ἐξ. — ἐκτυφλοῦται διὰ φιλαργυρίας, κενοδοξίας, ἡδονῆς, Α′ 150, νζ′. — ἐμπαθής, ἄθλιος, τυφλώττων κ.λ.π., πῶς ἐνεργεῖ, Α′ 136,15 ἐξ. — ἐναντιούμενος τῇ ἀρετῇ; εἰ οὐ προηγεῖται ἡ τῶν παθῶν ἀποταγή, Α′ 188, ρμα′. — ἐπιλανθανόμενος γνώσεως ἀληθοῦς καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 114, πγ′. — ἐπιτελῶν πολλὰ ἐκτὸς τοῦ σώματος κ.λ.π., Α′ 110, ιζ′. — ἐγκοσμίοις ἐγκαρτερήσας καὶ εὐχή, Β′ 296, πη′. — ἐκμοχλευόμενος ὑπὸ πονηροῦ, Β′ 284, λ′. — ἐκπίπτει τῆς πρὸς Θεὸν παρρησίας ἐκ ρυπαρῶν λογισμῶν, Β′ 8, ν′. — ἐκ τῶν ὑφισταμένων παθῶν τὰς ὀχλήσεις λαμβάνει, καὶ ἐν ἐγρηγόρσει καὶ καθ' ὕπνους, Β′ 23, ξη′. — ἐλευθεροῦται κενοδοξίας καὶ τύφου, διὰ ταπεινώσεως, Β′ 11, πα′. — ἐν ἀπαθείᾳ γενόμενος, ἀναχωρεῖ τῶν ἐνταῦθα, Β′ 215, ϟ′. — ἔνδοθεν τῆς διανοίας, Β′ 306, ξζ′. — ἔνδον ἀναλαμβάνει τὴν θεωρίαν τῶν γεγονότων, Β′ 30, κγ′. — ἐν καιρῷ εὐχῆς, Β′ 311, ριϛ′, ριζ′. — ἐν τοῖς θείοις καὶ ἐν τοῖς κατ' αἴσθησιν εὑρισκόμενος, Β′ 301, ιη′. — ἔχει πρὸς παιδαγωγίαν τὰς ψυχικὰς ἀρετάς, Β′ 22, ξδ′. — ἔχει τὴν δύναμιν δι' ἧς τὰ νοητὰ βλέπει, Β′ 179, ξϛ′. — ἐκβαλλόμενος τῆς αἰσθήσεως, Δ′ 39, νθ′. — ἐλευθερούμενος τῶν ἐξωτερικῶν καὶ κατοπτεύων τὸν ἔσω ἄνθρωπον, Δ′ 109, 25, ἐξ. — ἐμπαθής, ἄρχων σαρκικῶν παθῶν, Δ′ 105,20 ἐξ. — ἐμπαθής, Θεῷ ἑνωθῆναι ἀδύνατον, Δ′ 132, α′. — ἑνούμενος τῷ θείῳ—, Δ′ 266, ο′. — εἷς ὢν τῇ φύσει πρὸς τὸν ἕνα Θεὸν κινεῖται καὶ ἀνατείνεται, Ε′ 5, δ′. — ἐλευθεροῦται παθῶν δι' ἀληθείας, Ε′ 8, ι′. —, εἰκών ἐστι Θεοῦ, Γ′ 329, ιβ′. — ἐκ τίνων φωτίζεται ἢ σκοτίζεται, Γ′ 74,21 ἐξ. — ἐλθὼν εἰς θεωρίας πνευματικάς, Γ′ 25,39. — ἐν συνέσει δεῖ ἐκπονεῖσθαι, Γ′ 221, ρκβ′. — ἐστιν ὁ Θεὸς καὶ αἰτία τῆς τοῦ παντὸς ἀεικινησίας, Γ′ 332, κη′. — ἠλογημένος, τί οὐ ποιεῖ, Β′ 220, ξζ′. — ἢ νόμος πνευματικός, τίνα παραδίδωσι θαγατωθῆναι καὶ τίσι, Β′ 173, λδ′. — ἡγεμών, οὐ συγχωρεῖται μελετᾶν ἐν λογισμοῖς ἀκαθάρτοις, Δ′ 373,10. — θεολόγος καί—γνωστικὸς καὶ τίνων ἀγαθῶν ἕκαστος γεύεται, Α′ 257, οβ′. — θεοφιλὴς καί—κοινός, τί ποιοῦσι, Α′ 5, ζ′. — θεοφιλής, λυπεῖ σῶμα καὶ σώζει ψυχήν, Α′ 17 ϟε′. — θεοφιλής, νηφάλιος πυλωρός ἐστι, Α′ 7, κ′. — θεοφιλής, φῶς ἐστι ψυχῆς, Α′ 21, ρκη′. — θεοφιλής, φῶς ἐστι τῇ ψυχῇ, ὡς ὁ ἥλιος τῷ σώματι, Α′ 8, λα′. — θαυμάζων τὴν Θεοῦ μεγαλωσύνην, φρόνησιν κ.λ.π., Β′ 41, α′, β′. — θεωρητικός, ἔχων τὴν τοῦ πνεύματος μάχαιραν, πῶς εὑρίσκει τὴν ἀλήθειαν καὶ γίνεται ὑπεράνω τῆς οὐσίας τῶν ὄντων, Β′ 108, ϟδ′. — θεωρητικὸς καὶ γνωστικός, διατί ἐνίοτε πρὸς τιμωρίαν ἐκδίδοται, Β′ 107, πζ′. — θεωρητικός, πῶς ὑποζεύγνυσι θυμὸν

καὶ ἐπιθυμίαν καὶ ἐλευθέρους ποιεῖ, Β′ 137, νδ′. — θεωρητικός, τί ἐκλαλεῖ, Β′ 308, ϟγ′, ϟδ′. —, θεωρία τῶν ὄντων καὶ θεωρία Θεοῦ, Β′ 256, ε′. — θεοφιλής, πρὸς ποῖα πάθη πολεμεῖ, Β′ 32, μ′. — θεωρητικοῦ ἐν συστολῇ καὶ γυμνότητι, Δ′ 333, ν′. — θεωρητικός, πότε εἰσέρχεται εἰς τὸν γνόφον, Δ′ 320, λε′. — θεωρητικός, τίνας πέντε λόγους ὁρᾷ ἢ νοεῖ, ἀφορῶντας εἰς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Χριστόν, Δ′ 321, λζ′. — θεωρός, ἀντικείμενον ἔχει τὸν Θεόν, Ε′ 12, ιθ′. — ἰατρὸς ἑαυτοῦ καὶ ἑτέρων, Β′ 225, μδ′. — ἵσταται καὶ ἠρεμεῖ μόνον τῷ ἑνὶ Θεῷ, Ε′ 5, ε′. — καθαρὸς ἢ βεβορβορωμένος, Α′ 11, νβ′. — καὶ μέρος αὐτοῦ ἐν πειρασμῷ, Α′ 107, ροθ′. — καὶ τὸ ἀπαραίτητον τῆς ἔνδον διορθώσεως, Α′ 161, ρλ′. — καταυγαζόμενος ὑπὸ ἁγίας χάριτος, φυσικὴν ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνην, Α′ 270, ϟε′. — καθαίρεται διὰ προσευχῆς καὶ παρασκευάζεται πρὸς θεωρίαν, Β′ 11, π′. — καθαρός, ἀποτέλεσμα πρακτικῆς φιλοσοφίας, Β′ 185, ϟδ′. — καθαρός, διδάσκεται ὑπὸ Θεοῦ, ἢ ὑπὸ ἁγίων δυνάμεων, ἢ ὑπὸ τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων, Β′ 39, ϟγ′. — καθαρὸς εὑρίσκεται ἢ ἐν ψιλοῖς νοήμασιν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ἢ ἐν τῇ τῶν ὁρατῶν θεωρίᾳ, ἢ ἐν τῇ τῶν ἀοράτων ἢ ἐν τῇ τῆς Ἁγ. Τριάδος, Β′ 13, ϟζ′, ϟη′, ϟθ′, ρ′. — καθαρός, ὀρθὰ βλέπει τὰ πράγματα, Β′ 27, ϟζ′. — καθαρός, ποιός ἐστι, Β′ 6, λγ′, Β′ 215, οθ′. — καθαρός, φέρεται πρὸς τὴν ἐνοειδῆ γνῶσιν ἁπάντων τῶν περὶ τὸν Θεόν, Β′ 131, κϛ′. — καθηλούμενος πρὸς ἡδονήν, Β′ 168, α′. — καὶ ἀδύνατον θεωρίας Ἁγ. Τριάδος, Β′ 310, ρζ′. — καὶ αἴσθησις ὅτι ἀντικειμένην ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὴν κατὰ φύσιν ἐνέργειαν, Β′ 147, β′. — καὶ ἀποτελέσματα διάφορα αὐτοῦ ἐν τῇ πορείᾳ πρὸς τὰ νοητά, Β′ 147, ϛ′. — καὶ διὰ λόγου ἀργοῦ χωρίζεται τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, Β′ 242,25 — καὶ ἕξις ἀρετῶν, Β′ 221, οη′. — καὶ εὐχή, Β′ 295, πα′, πβ′, Β′ 297, πθ′, ϟβ′, ϟγ′, ϟδ′, 298, ργ′, Β′ 299, ϛ′, Β′ 305, ξγ′. — καὶ μερικὴ ἀπάθεια, Β′ 218, λα′. — καὶ μετὰ κατανύξεως εὐχή, Β′ 306, ξη′. — καὶ μνήμη Θεοῦ καὶ θανάτου, Β′ 300, ια′. — καὶ νοητά, ἴδια ψυχῆς κ.λ.π., Β′ 223, γ′, δ′. — καὶ πάθη, Β′ 171, κβ′, κγ′. — καὶ προσδοκία μελλόντων ἀγαθῶν, Β′ 226, ξϛ′. — καλὸν καὶ αἰσθήσεως καλόν, τί ἐστι, Β′ 115, λε′. — ἐνεργεῖ κατὰ φύσιν, ὅταν τὰ πάθη ἔχῃ ὑποτεταγμένα κ.λ.π., Β′ 45, με′. — κατὰ τὴν παροῦσαν ζωήν, κατὰ μὲν σάρκα λυπεῖται κατὰ δὲ ψυχὴν χαίρει, Β′ 148, η′. — κατορθῶν πρακτικὴν ἢ θεωρητικήν, πῶς προκόπτει, Β′ 17, κϛ′. — κωλύεται πρὸς τὸ σῶμα καταβιβάζεσθαι ὑπὸ Π. Δ., ἐνῷ ὑπὸ Κ. Δ., πρὸς Θεὸν ἀναβιβάζεται, Β′ 164, πδ′. — καὶ διάνοια ἀνερχομένη πρὸς Θεόν, Γ′ 90,24 ἑξ. — κατέχων τὰς ὁρμὰς καὶ ἡνιοχῶν τὰ πάθη κ.λ.π., Γ′ 24,38 ἑξ. — κωλύεται ἐντυγχάνειν Θεῷ, διὰ τοῦ πυρὸς τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος, Γ′ 185, λζ′. — καθαρός, θρόνος Θεοῦ, Δ′ 259, ξε′. — καθαρός, τίς ἐστι, Δ′ 260, ξϛ′. — καὶ καρδία, τί εἰσι καὶ πῶς φθάνει τις εἰς τὴν μονιμωτάτην ἀμφοτέρων καθαρότητα, Δ′ 133, γ′. — καὶ θεοπτία, Ε′ 86,20 ἑξ. — λογικός, τῇ θείᾳ χάριτί ἐστι, Α′ 116, ριβ′. — μακάριος, ὁ κατὰ καιρὸν προσευχῆς τελείαν ἀμορφίαν κτησάμενος, Α′ 187, ριζ′. — μὴ προδοθείς, Α′ 177, α′. — μοναχοῦ, πότε σκοτίζεται καὶ ἄκαρπος μένει, Α′ 160, ρκζ′. — μόνον ὑφ᾽ Ἁγίου Πνεύματος καθαρίζεται, Α′ 242, κη′. — μακάριος, ποιός ἐστι, Β′ 5, ιθ′. — μέγας, τίς ἐστι, Β′ 218, κζ′. — μεθέξει γίνεται καὶ διὰ σπουδῆς ἀγαθὸς καὶ σοφός, Β′ 213, λζ′. — μέλλων θεολογεῖν, ζητεῖ τοὺς περὶ αὐτὸν λόγους, Β′ 17, κζ′. —, μέσος ἐστὶν ἀρετῆς καὶ κακίας, ἀλλὰ ἐλεύθερος καὶ δεχόμενος προτροπάς, Β′ 39, ϟα′, ϟβ′. — μὴ ἔχων ἀπάθειαν, ἐπὶ τὴν γῆν κατασπᾶται, Β′ 12, πε′. — μοναχός, τίς ἐστι, Β′ 225, μγ′. — μέτοχος, θρόνος τελεῖ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 346, νϛ′. — μὴ σκεδαννύμενος ἐπὶ τὰ ἔξω κ.λ.π., κατὰ Μέγαν Βασίλειον, Δ′ 126,38 ἑξ. — μοναχοῦ, πότε ἐγείρεται ἐν τοῖς λόγοις τοῦ πνεύματος, Δ′ 6,10 ἑξ. —, νοημάτων ἐλευθερούμενος, Α′ 161, ρλα′. — νοούμενος ὡς τὸ ἐν τῇ Π. Διαθήκῃ ἀπαντῶν χωνευτὸν εἴδωλον, Α′ 145, κϛ′. — νεοτελής, Β′ 305, ξα′. — νεκρούμενος ἐκ παθῶν καὶ ζωοποιούμενος διὰ Λόγου Θεοῦ, Γ′ 325, ϟθ′. — νεκρωθείς, Γ′ 324, ϟη′. — οὐκ ἔστιν ἡσυχάσαι ἄνευ τοῦ σώματος, Α′ 111, λα′. — οὐκ ἔστι κοινὸν κατοικητήριον Θεοῦ τε καὶ διαβόλου, Α′ 262, πβ′. — οὐκ ἔστι ψυχή, καὶ τί συμβουλεύει αὐτῇ, Α′ 17, ϟδ′. —, ὅρασις ψυχῆς, Α′ 20, ριη′. —, ὄργανον σοφίας, Β′ 133, λγ′. — ὅταν τελείως ἐλευθερωθῇ, ἐπὶ τὴν θεωρίαν ὄντων καὶ γνῶσιν Ἁγ. Τριάδος ὁδεύει, Β′ 12, πϛ′. — ὅτι συμπερισπᾶται ὑπὸ αἰσθήσεως πρὸς τὰ αἰσθητά, Β′ 213, μβ′, μγ′, μδ′. — οὐ δύναται καθαρισθῆναι, ἄνευ ὁμιλίας καὶ θεωρίας Θεοῦ, Β′ 291, κα′. — οὐκ ἔστι κακόν, Β′ 16, ιε′. — χρονίζων πράγματι αἰσθητῷ, πάθος ἔχει πρὸς αὐτὸ κ.λ.π., Β′ 14, β′. — ὁδηγούμενος ὑπὸ ἀγγέλων, Γ′ 56,18. —, οἷος δεῖ εἶναι, κατὰ τὴν προσευχήν, Γ′ 11, 23 ἑξ. — ὁρῶν τὸν Θεόν, Γ′ 89, 18. — οὐ ῥέμβεται διὰ τῆς κατὰ Θεὸν ἀναγνώσεως, Γ′ 69,9. — ὁ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ κτισθείς, τίνα εἰκόνα ἔχει, Δ′ 146, λζ′. — ὁρῶν ἑαυτόν, Δ′ 126,35. — ὀφείλει εἰς τὸ ἓν ἀφορᾶν, Ε′ 9, ιγ′, ιδ′. — πάθει δουλεύων, οὐ δύναται ἰδεῖν τόπον προσευχῆς πνευματικῆς, Α′ 183, οβ′. — πάντα ὁρᾷ καὶ μόνον ὑπὸ ἁμαρτίας ἐπισκοτίζεται, Α′ 19, ρϛ′. — πλατυνόμενος ταῖς θεωρίαις, ὅσον ἡ τῆς ἀγάπης ἐνέργεια θέλει, Α′ 237, ζ′. —, πότε ἀβασάνιστος μένει ἐν τοῖς τῆς Θεολογίας κινήμασι, Α′ 237, ζ′. —, πότε ἀργὸς περὶ τὴν Θεολογίαν γίνεται καὶ τἀνάπαλιν, Α′ 268, ϟβ′. —, πότε κατατολμᾷ τῆς ἔχθρας, Α′ 31, ε′. —, πότε μακάριός ἐστι, Α′ 187, ριϛ′, ριη′, ριθ′, ρκ′. —, πότε πηγὴν ἀγάπης καὶ χαρᾶς ἀναβλύζει, Α′ 244, λδ′. —, πότε πρὸς ἀγάπην Θεοῦ ἀναβαίνει μετὰ παρρησίας, Α′ 268, ϟβ′. —, προσευχόμενος ἀπαθῶς καὶ καθαρῶς καὶ κίνδυνος ἐκ κενοδοξίας, Α′ 183, ογ′, οδ′. —, πῶς ἔρχεται πάλιν εἰς τάξιν καὶ νῆψιν, Α′ 161, ρκθ′. — παθῶν ἀπαλλαγείς, ἐν τίσιν εὑρίσκεται, Β′ 218, κθ′. — πάντα ἀποβάλλει ἐν καιρῷ προσευχῆς, Β′ 33, μθ′. — περικεχυμένος πνευματικαῖς θεωρίαις, Β′ 308, ϟβ′. — πεφωτισμένος, λόγους προφέρει σοφίας, Β′ 221, οδ′. —, πίστις ἀρχική, πίστις ἀνωτάτη καὶ πίστις ἄληστος, Β′ 227, οη′, π′. — πιστὸς καὶ πρακτικός, πῶς πολεμεῖται καὶ πῶς ἐλευθεροῦται τῆς νοητοῦ Ἡρώδου μανίας, Β′ 105, οθ′. —, ποίας τῶν δαιμόνων ἐνεργείας οὐ ῥαδίως καταγοεῖ εἰμὴ διὰ τῆς τοῦ λόγου ἐνεργείας, Β′ 141, οα′. — πορεύεται πρὸς τὰ οὐράνια ἀγαλλομένῳ ποδί, Β′ 310, ριγ′. —, πότε ἀκλινὴς γίνεται, διὰ τῶν πνευματικῶν θεωριῶν, Β′ 251, 15. —, πότε γυμνὸς τῇ ἁπλότητι γίνεται, Β′ 307, πα′. —, πότε δεδουλωμένην ἔχει τὴν αἴσθησιν, Β′ 213, μζ′. —, πότε δύναται ὡς δεῖ προσεύχεσθαι, Β′ 27, ρ′. —, πότε δυνατόν ἐστι σχολάσαι τοῖς νοητοῖς, Β′ 213, μα′. —, πότε εἰς τὰ συγγενῆ καὶ θεῖα ἀνάγεται, Β′ 126, ϟη′. —, πότε ξένος τῶν τοῦ κόσμου γίνεται, Β′ 213, να′. — πότε ὅλος φωτοειδὴς γίνεται καὶ πυκνῶς παρὰ χάριτος ἐνεργεῖται, Β′ 251,14. —, πότε παντελῶς οὐκ αἰσθάνεται, Β′ 100, νζ′. —, πότε παύεται περὶ τὰς ἡδονὰς κυκλεύων, Β′ 211, ιβ′. —, πότε πρὸς μόνην τὴν μνήμην ἔχει πόλεμον, Β′ 218, λγ′. —, πότε σαλεύεται ἐκ τοῦ τόπου τῆς γνώσεως, Β′ 214, νϛ′. —, πότε σκοτίζεται, Β′ 209, πϛ′. —, πότε τέλειός ἐστι, Β′ 242,9. —, πότε φωτὶ καταλάμπε-

ται, Β′ 4, ι′. — πρακτικὸς καὶ θεωρητικός, συμβολιζόμενος διὰ ὑποζυγίου καὶ παιδός, ἀναπαυομένων συμφώνως τῷ νόμῳ ἐν τῷ σαββάτῳ, Β′ 81, ξδ′. — πρακτικός, πότε ἰδεῖν δύναται τὴν φύσιν ἑαυτοῦ, Β′ 308, ϛ′. — προϊστάμενος τῆς ἀρετῆς καὶ γνώσεως κ.λ.π., τί φησι, Β′ 132, λ′. — προκόπτων εἰς τὴν ἀγάπην Θεοῦ, πῶς ὑπὸ δαίμονος πειράζεται, Β′ 15, ιδ′. —, προσευχὴ καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν, Β′ 210, ϛδ′. — πρὸς σοφίαν εἰσάγει διὰ θεωρίας τὸν ἐφιέμενον γνώσεως, Β′ 168, α′. —, πρὸς τὴν αἰτίαν τῶν ὄντων ἀναταθείς, τί πράττει καὶ τί ἀποφεύγει, Β′ 168, δ′. — πῶς ἀπαλλάττεται ἀγνοίας, Β′ 50, πϛ′. — πῶς δι᾽ αἰσθήσεως, κράσεως καὶ μνήμης λαμβάνει τὰ ἐμπαθῆ νοήματα, Β′ 23, οδ′. —, πῶς ἐν Θεῷ ἄμορφος καὶ ἀσχημάτιστος γενόμενος, τὸν μονοειδῆ θεωρῶν, μονοειδὴς καὶ φωτοειδὴς γίνεται, Β′ 40, ϛϛ′. —, πῶς εὑρίσκει τὴν ἀλήθειαν ἢ πῶς ἀποτυγχάνει αὐτῆς, Β′ 208, νη′. —, πῶς κέκτηται τὴν θείαν δύναμιν καὶ ἀποτελέσματα ταύτης τῆς δυνάμεως, Β′ 121, ογ′. — πῶς κινούμενος ζητεῖ τὴν τῶν ὄντων αἰτίαν, Β′ 152, κϛ′. —, πῶς περιπίπτει κακοῖς καὶ ἀπατᾶται, Β′ 224, ιδ′. —, πῶς τὰ πάθη καὶ τὰ ἐμπαθῆ τῶν πραγμάτων νοήματα ἀποδύεται, Β′ 13, ϛδ′. —, πῶς τελείως ἐλευθεροῦται, Β′ 14, ε′. —, πῶς τὴν ἐκ φυσικῆς θεωρίας συλλέγεται γνῶσιν, Β′ 122, π′. —, πῶς φθάνει εἰς τὴν κατάστασιν «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι», Β′ 22, ξα′. — πεφωτισμένος, Γ′ 90,21. —, πότε ἀπαγχονίζει τὸν πονηρόν, Γ′ 175, ιγ′. —, πότε ἄρχεται βλέπειν τὰ πταίσματα αὐτοῦ, Γ′ 19,37. —, πότε διὰ παντὸς προσκολλᾶται Θεῷ, Γ′ 175, ιγ′. — πρῶτος, ὁ Θεός, Γ′ 327, ε′. —, πῶς ἁρπάζεται ἐν τῇ καθαρᾷ προσευχῇ, Γ′ 59, 11 ἑξ. —, πῶς βλέπει τὰ ὄντα κ.λ.π., ἐν τῇ ἕκτῃ γνώσει ἐλθών, Γ′ 53, 30-58,8. —, πῶς καθίσταται ἀήττητος καὶ ἀνίκητος εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, Γ′ 80,9. —, πῶς περικόπτεται τῆς ἐπὶ τὰ ἄνω κινήσεως, Γ′ 301, ιε′. —, πῶς πληροῦται φωτὸς κ.λ.π., Γ′ 279, κϛ′. —, πῶς ἀχείρωτος καθίσταται, Δ′ 27,34 ἑξ. —, πότε ὁρᾷ τὴν Θεοῦ βασιλείαν, Δ′ 333, ν′. —, πότε οὐκ εἰς πλάνην περιπίπτει, Δ′ 126, 40-127,3. —, πότε συνάπτεται τῇ Θεαρχικῇ Τριαδικῇ Μονάδι, Δ′ 132, β′. — προσχωρῶν τῷ Θεῷ ἐρωτικῶς, Δ′ 8,38. —, πῶς τὴν γνῶσιν τῇ ψυχῇ ἀπογεννᾷ, Δ′ 139, ιθ′, 140, κ′. —, πότε σιωπὴν ἀσκεῖ, Ε′ 25, λζ′. —, πότε φιλόσοφος δύναται λέγεσθαι καὶ θεολόγος, Ε′ 26, μα′. — συλούμενος ἐν καιρῷ προσευχῆς ὑπὸ μνήμης, Α′ 180, με′. — συγγινόμενος ψυχῇ πρακτικῇ, ἀποτίκτει τὰς ἀρετάς, Β′ 212, κζ′. — σκοτίζεται ἐκ παθῶν, Γ′ 163, 21., Γ′ 39,26. — σὺν Χριστῷ, θεωρία καὶ γνῶσις, Γ′ 25,22 ἑξ. — τεθολωμένος κατὰ τὴν ὥραν τοῦ πειρασμοῦ, Α′ 48, η′. —, τί ποιεῖ ὅταν ἐνδυναμωθῇ, Α′ 33, ιθ′. — τέλειος, ὁ ποιωθεὶς τῇ γνώσει, Β′ 214, νδ′. — τέλειος, ποῖός ἐστι, Β′ 40, ϛη′. — τελείων, πάσης φαντασίας ὑλικῆς καθαρός ἐστι, Β′ 103, ξη′. —, τῆς Ἁγ. Τριάδος δέχεται τὰς ἐμφάσεις, κατὰ μόνην τὴν χάριν, Β′ 116, μβ′. —, τίσιν ἀρεταῖς ἀπαθὴς διατηρεῖται, Β′ 32, λθ′. —, τίσι συνδεσμεῖται τοῖς αἰσθητοῖς ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 212, ιζ′. —, τοῖς οὖσι καθ᾽ ὑπεροχὴν πάμπαν ἑκουσίως πεπηρωμένος καὶ ἀγάπη τελεία, ποιοῦσι τὴν κατ᾽ ἀνάληψιν θέωσιν, Β′ 184, ϛγ′. — τί λαμβάνει ἐκ τοῦ μακαρίου πένθους, Γ′ 24,32 ἑξ. — τέλειος, τίς ἐστι, Δ′ 58, ρκζ′. — τηρητέος ἄχροος, ἀνείδεος κ.λ.π., Δ′ 268, ογ′. —, τί καθίσταται διὰ θεωρίας καὶ προσευχῆς, Δ′ 307, ιθ′. —, τί ἐστι, Δ′ 265, ο′. — τρεῖς διαθέσεις πνευματικῆς χάριτος, καταστάσεις ἐν μυστηρίῳ ἐν τῇ δωρεᾷ τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖ, Δ′ 320, λϛ′. — τρεῖς τριαδικὰς τάξεις μυστηρίων περὶ τὸν Θεὸν θεωρεῖ, Δ′ 320, λε′. — τὰ κρείττω νοῶν, Ε′ 4, α′. — ὑγιὴς

ἐπιγινώσκει τὰ περὶ τὴν εἴσοδον κ.λ.π. τῶν παθῶν, Α′ 307, κβ′. — ὑπὸ καθαρᾶς προσευχῆς λαμπρύνεται, Β′ 206, ια′. —, ὑπὸ τίνων ἀρετῶν καθαίρεται, Β′ 215, πδ′. — ὑψηλὸς καὶ ἀναίρεσις παθῶν, Β′ 177, νε′. — ὑψηλός, συμβολιζόμενος ὑπὸ Γαβαώ, Β′ 76, λδ′. — ὑπὸ οἰήσεως τυφλοῦται, Γ′ 27,29. — ὑπὸ πονηρίας σκοτίζεται, Γ′ 27,29. — ὑπὸ τεσσάρων διαφορῶν κατασκευάζεται καὶ τίνες αὗται, Γ′ 113,3 ἑξ. —, ὑπὸ τίνας προϋποθέσεις καὶ πότε εἰς θεωρίαν ἀνάγεται, Ε′ 45, π′. — φθονερὸς διατί ἐκτυφλοῦται ὑπὸ Κυρίου, Β′ 219, μζ′. — φρόνιμος, γυμνάζει ψυχὴν καὶ ἀσκεῖ σῶμα αὐτοῦ, Β′ 218, κα′. — φρόνιμος, τί ποιεῖ; Β′ 220, ξδ′. — φωτίζεται, ἀρθεὶς εἰς ὕψος γνωστικῆς θεωρίας, σκοτίζεται δὲ ἐγκυλισθεὶς εἰς πάθος, Β′, σ. 299. — φυλάσσεται δι᾽ ἀπαθοῦς θεωρίας, Γ′ 53,14 ἑξ. — φιλόσοφος, Δ′ 57, ρκζ′. — χαλιναγωγεῖται, δι᾽ αὐτοκράτορος παθῶν λογισμοῦ, Α′ 163, ρμε′. — Χριστοῦ, πῶς, λαμβάνεται ὑπὸ τῶν ἁγίων, Β′ 85, πγ′. — χωρίζεται τῶν παθῶν δι᾽ ἀρετήν, Β′ 33, μδ′. — Χριστοῦ, διὰ τὴν ἀνακάλυψιν τοῦ θησαυροῦ τοῦ πνεύματος τῇ Ἁγ. Γραφῇ, Γ′ 348, ογ′. — χωρίζεται πάσης προσπαθείας δι᾽ ἐλπίδος, Γ′ 16,26. — Χερουβικός, Ε′ 32, μθ′. — ψυχῆς ἀδιαίρετος καὶ ὁμοούσιος, Γ′ 306, λζ′. — ψυχῆς, ἀποθέωσίς ἐστι, Α′ 22, ρλε′. Αἴσθησις—, πῶς γεῦσίς ἐστι τῶν διακρινομένων, Α′ 243, λ′. Ἀνάγκη ἀγῶνος διὰ τὸ διαφυλάττειν τὴν φωταύγειαν τοῦ—ἀλύμαντον, Α′ 293, πβ′. Ἀνάγνωσις ἵστησι—πλανώμενον καὶ ἀγρυπνία καὶ προσευχή, Α′ 58, ε′. Ἄνεσις—ἐν καιρῷ προσευχῆς καὶ μὴ ἄνεσις ἐν καιρῷ πολέμου κ.λ.π., Α′ 179, λ′. Ἀξία τηρήσεως —, Α′ 153, οϛ′. Ἀπαραίτητος ἡ τοῦ —φυλακή, Α′ 157, ρθ′. Ἀπελευθέρωσις—καὶ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, Α′ 31, η′, θ′, ι′. Ἀποτελέσματα— ἐπιλανθανομένου τοῦ τῆς εὐσεβείας σκοποῦ, Α′ 112, να′. Ἀποτελέσματα—φιλαλήθως προσευχομένου, Α′ 182, ξγ′. Ἀποτελέσματα συμφωνίας θεοφιλοῦς—καὶ ψυχῆς, Α′ 12, νϛ′. Ἀποτελέσματα τῆς καθ᾽ ἡμέραν διώξεως εἰρήνης καὶ ἡσυχίας—, Α′ 161, ρκη′. Ἀποτελέσματα ὑποταγῆς —, Α′ 31, δ′. Ἀποτελέσματα φυλακῆς—, Α′ 172, ρϛδ′. Ἀρχὴ πλάνης—κενοδοξία καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 187, ριϛ′. Ἀρχὴ τηρήσεως—, ἐγκράτεια, λογισμῶν ἄργησις, ἡσυχία καρδίας, Α′ 167, ρξε′. Αὔξησις τηρήσεως—καὶ νήψεως, κατὰ μετάληψιν σώματος Χριστοῦ, Α′ 156, ρα′. Ἀποτελέσματα ἀκαθάρτου—, Β′ 12, πζ′. Αἴσθησις καὶ αἰσθητὰ εἰς ὑπουργίαν—ἔκτισται, Β′ 223, ε′. Ἀμέλεια ἢ ἐπιμέλεια—, ἔχει ἀντιστοιχίαν ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ ἀναλόγως, Β′ 25, πβ′. Ἀμετεώριστος προσευχή—, Β′ 261, λγ′. Ἀνάγκη καθάρσεως—, Β′ 48, ογ′. Ἀνάγκη νήψεως—, Β′ 281, κα′. Ἀνάγκη τηρήσεως—ἐν πάσῃ φυλακῇ, Β′ 245,37. Ἀπάθεια καὶ γνῶσις ὑπὸ τοῦ—τῶν ὄντων, Β′ 224, κ′. Ἀποταγὴ καὶ καθαρότης—, Β′ 250,24 ἑξ. Ἀποτελέσματα διά—, ἄκρως καθαρθέντα, Β′ 208, νε′. Ἀποτελέσματα διά —, γενόμενον ὑποχείριον τῇ αἰσθήσει, Β′ 162, οε′. Ἀποτελέσματα διά —, ἐκ παθῶν γυμνωθέντα, Β′ 227, οε′, οϛ′. Ἀποτελέσματα διά—, ἐλευθερωθέντα παθῶν, Β′ 208, νδ′. Ἄνθρωπος διά—καθαρότητος, γίνεται Θεοῦ κατοικητήριον, Β′ 90, ρ′. Ἀποτελέσματα διά—, κρατοῦντα παθῶν, Β′ 226, ξγ′. Ἀποτελέσματα διά—, ὑπὸ παθῶν κεκρατημένον, Β′ 217, δ′. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν μὴ διαβαίνοντα κατά—πρὸς τὴν ἔνδον, ἐν πνεύματι τοῦ νομικοῦ γράμματος, θείαν εὐπρέπειαν, Β′ 171, κα′. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν τῇ γνώσει τῆς ἀληθείας ἔχοντα παρασκευάσει τόν —, Β′ 118, νζ′. Ἀποτελέσματα διὰ ψυχήν, ὅταν δ—ἴδῃ τὴν Θεοῦ δόξαν ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ, Β′ 300, ιγ′. Ἀποτελέσματα διὰ πάντα—,

ἰσχὺν ἔχοντα πρὸς θεωρίαν, Β′ 120, ξϛ′. ᾽Αποτελέσματα ἐκ τοῦ ρυπώνειν τόν—, Β′ 8, μθ′. ᾽Αγάγκη ἐλευθερώσεως—, Β′ 300, ι′. ᾽Αποτελέσματα καθάρσεως—, Β′ 310, ρθ″. ᾽Αποτελέσματά—, εἰς ἑαυτὸν συναγομένου, Β′ 299, δ′. ᾽Αποτελέσματα — ἐνεργουμένου ὑπὸ θείας ἀγάπης ἢ ὑπὸ φιλαυτίας, Β′ 221, qθ′. ᾽Αποτελέσματα—, ἐν θεωρίᾳ γενομένου, Β′ 17, κϛ′. ᾽Αποτελέσματα—, ἡγησαμένου τὴν αἴσθησιν οἰκείαν κατὰ φύσιν δύναμιν, Β′ 147, ε′. ᾽Αποτελέσματα—, κατὰ Χριστὸν διορατικοῦ, Β′ 173, λβ′. ᾽Αποτελέσματα—, κινουμένου ὑπὸ τῆς πρὸς πλησίον ἀγάπης, Β′ 221, π′. ᾽Αποτελέσματα —, κτησαμένου πνευματικὴν ἀγάπην, Β′ 205, β′. ᾽Αποτελέσματα—, λαβόντος τὴν ἄμεσον πρὸς Θεὸν ἕνωσιν, Β′ 111, ιγ′. ᾽Αποτελέσματα—, μεταβιβασθέντος διὰ θεωρίας πρὸς τὴν ἀγγέλων κατάστασιν, Β′ 68, ϟη′. ᾽Αποτελέσματα—, συναπτομένου τῷ Θεῷ καὶ ἐγχρονίζοντος αὐτῷ διὰ προσευχῆς καὶ ἀγάπης, Β′ 21, γβ′. ᾽Αποτελέσματα—ὑψηλοφρονήσαντος, Β′ 79, νε′. ᾽Αποτελέσματα σχολῆς—ἐν τοῖς θείοις διὰ παντός, Β′ 213, μθ′. ᾽Αποτελέσματα σχολῆς —περὶ τὰ γοητὰ καὶ τὴν γοητὴν θεωρίαν, Β′ 213, με′, μϛ′. ᾽Αποτελέσματα τελειώσεως—, Β′ 251,5 ἐξ. ᾽Αποτελέσματα χωρισμοῦ—ἀπὸ τῆς φιλίας σαρκός, Β′ 223, α′. ᾽Αρεταὶ καὶ κακίαι, τυφλὸν ἀπεργάζονται τόν —, Β′ 251,11 ἐξ. ᾽Αρπαγή—ὑπὸ θείου φωτός, Β′ 14, ϛ′. ᾽Ατρεψία —καὶ χαρὰ ἀνεκλάλητος, Β′ 70, η′. ᾽Αγάπη—ἀνθρώπου εἰς τὸ ἑνοῦσθαι Θεῷ, Γ′ 329, ιβ′. ᾽Ανάγκη τόν— ἄφθορον τηρεῖν, Γ′ 220, ρκ′. ᾽Αποτελέσματα ἀχλύος τοῦ—, Γ′ 320, πζ′. ᾽Αποτελέσματα καθάρσεως—, Γ′ 315, ξζ′. ᾽Αποτελέσματα νοερᾶς τοῦ—ἐργασίας, Γ′ 319, πγ′. ᾽Αρεταὶ διὰ τὸν ἐπιμένοντα ταῖς κατὰ φύσιν κινήσεσι τοῦ—, Γ′ 329, ιγ′. ᾽Αρπαγή—, Γ′ 314, ξδ′. ᾽Αββᾶς ᾽Αγάθων, περὶ τῆς ἔνδον φυλακῆς τοῦ—, Δ′ 22,1 ἐξ. ᾽Αθροισις εἴσω τοῦ —, κατὰ τὸν Ἅγ. ᾽Αρσένιον, Δ′ 21, 6. ᾽Ακινησία—καθαρθέντος, Δ′ 297, ζ′. Ἄλλο οὐσία—καὶ ἄλλο ἐνέργεια, Δ′ 126,24. ᾽Ανάγκη γυμνότητος—, κατὰ τὴν ἐπίκλησιν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, Δ′ 222, κ′. ᾽Ανάγκη τηρεῖν τόν—ἀεὶ ἀφάνταστον καὶ γυμνὸν νοημάτων καὶ λογισμῶν, Δ′ 87,2 ἐξ. ᾽Αξία γνώσεως ἀσθενείας—ἀνθρώπου, Δ′ 143, κθ′. ᾽Απαραίτητον τηρήσεως —, Δ′ 25,29. ᾽Αποτελέσματα ἑνώσεως—καὶ ψυχῆς, Δ′ 27,13 ἐξ. ᾽Αποτελέσματα ἐπιστασίας—, Δ′ 22, 30 ἐξ. ᾽Αποτελέσματα καθάρσεως— διὰ νήψεως, Δ′ 297, ι′. ᾽Αποτελέσματα μεθέξεως—, Δ′ 363, οϛ′, 365, οθ′. ᾽Αποτελέσματα—ἀνειδέου, Δ′ 111,22. ᾽Αποτελέσματα—, ἐπιστρέφοντος πρὸς τὸν Θεόν, Δ′ 7,32 ἐξ. ᾽Αποτελέσματα—, ἰδόντος τὸν τοῦ Θεοῦ τόπον, Δ′ 375,24 ἐξ. ᾽Αποτελέσματα—φεύγοντος τὰ ἔξω καὶ συναγομένου ἔνδον, Δ′ 13, α′. ᾽Αποτελέσματα τηρήσεως—, κατὰ Παῦλον τὸν ἐν Λάτρῳ, Δ′ 21,18 ἐξ. ᾽Αποτελέσματα τοῦ διὰ δακρύων τόν—καθάραντος, Δ′ 38, με′. ᾽Αποτελέσματα φωτὸς εἰς—καθαρὸν κ.λ.π., Δ′ 112, 5 ἐξ. ᾽Αρπαγή—, Δ′ 53, ριη′. ᾽Αρπαγή—πρὸς Θεόν, Δ′ 51, ρια′, ᾽Αναγκαία ἡ ἀνάτασις τοῦ—πρὸς τὸ ἓν τὸ ἀνείδεον καὶ ἁπλοῦν καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Ε′ 17, κη′, κθ′, 18, λα′, λβ′, 19, λγ′, 20, λδ′, λε′ ἐξ. ᾽Αναγκαιότης τοῦ σιωπᾶν τόν—, Ε′ 25, λη′, 26, λθ′. ᾽Αναγωγὴ καὶ ἕνωσις —μετὰ τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, Ε′ 10, ιζ′. ᾽Αναγωγή—πρὸς τὸ ὑπερκόσμιον ἕν, Ε′ 8, ια′. ᾽Αποτελέσματα ἀναγωγῆς — εἰς θεωρίαν Θεοῦ, Ε′ 46, πα′ ἐξ. ᾽Αποτελέσματα ἀναγωγῆς—πρὸς Θεόν, Ε′ 49, πβ′-54, πη′. ᾽Αποτελέσματα ἀναγωγῆς τοῦ—πρὸς τὸ ἀρχαίτατον καὶ ἁπλῶς ἕν, Ε′ 16 κε′, κϛ′, κζ′. ᾽Αποτελέσματα ἁρπαγῆς —, Ε′ 107,1 ἐξ. ᾽Αρπαγή—πρὸς Κύριον, ἀποτέλεσμα νοερᾶς προσευχῆς, Ε′ 104,31 ἐξ. Γνῶσις καὶ ἀγνωσία τῷ—ἀνάγονται, Β′ 45, μϛ′. Γεῦσις

ὑπὸ — χρηστότητος Ἅγ. Πνεύματος, ἐνδεικτικὴ χάριτος, Α′ 266, πθ′. Γενικαὶ δυνάμεις—τέσσαρες, τίνες αὗται καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν, Γ′. 275, ιβ′. Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, ὁ Παλαμᾶς, περὶ παθῶν, ἀρετῶν καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς κατά— σχολῆς, πρὸς Ξένην μοναχήν, Δ′ 91,1 ἐξ. Γύμνωσις—κατὰ καθαρὰν προσευχήν, Δ′ 258, ξε′. Δεῖ ἀγωνίζεσθαι στῆσαι τόν—, κατὰ καιρὸν προσευχῆς, κωφὸν καὶ ἄλαλον, Α′ 178, ια′. Δεῖ προτρέπειν τόν—εἰς συναίσθησιν πνευματικῆς προσευχῆς, Α′ 179, κη′. Δεῖ τόν—ἡμῶν, γυμνὸν παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐὰν θέλωμεν τῷ ὄντι εὐαρεστῆσαι αὐτῷ, Α′ 286, μθ′. Δεξιὸς ὁ πνευματικὸς νόμος διὰ τόν—λέγεται, Β′ 164, πζ′. Δεσμά —, πάθη ψεκτά, Β′ 219, μα′. Διαδοχικαὶ πνευματικαὶ θεωρίαι καὶ διαδοχικὰ τῷ — ἀποτελέσματα αὐτῶν, Β′ 14, ε′. Διατί δεῖ κωλύειν τόν—κυκλεύειν τὰ αἰσθητά, Β′ 213, μη′. Διατί δεῖ τόν—ἐνασχολεῖσθαι περὶ τὸν Δημιουργόν, Β′ 37, οα′. Διατί διὰ τὴν καταπολέμησιν ὑψηλόφρονος—, ἡ ὀργὴ σωτήριός ἐστι, Β′ 131, κγ′. Διατί καὶ πῶς λαμβάνει χώραν ἡ ἐγκατάλειψις δι᾽ ὑψηλόφρονα—; Β′ 129, ιϛ′. Διατί καλόν ἐστι μὴ συγχωρεῖν τόν—σαρκὶ καὶ πάθεσι, Β′ 63 ,ογ′. Διατί οὐ δεῖ δουλοῦσθαι τόν—τῷ σώματι, Β′ 224, ιδ′. Δουλεία νοῦ εἰς ἡδονὰς σώματος, Β′ 214, νε′. Δύναμις—δεκτική ἐστι κατὰ φύσιν τῆς γνώσεως σωμάτων καὶ ἀσωμάτων, Β′ 116, μβ′. Δύναμις—, ἡ κατὰ φύσιν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἔφεσις, Β′ 153, λγ′. Δυσκολία ἀνακοπῆς—, καὶ εὐχή, Β′ 310, ρη′. Δάκρυα καὶ καθαρότης—, Γ′ 163,6 ἐξ. Διὰ καμάτου—κ.λ.π., κατορθοῦται ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη, Γ′ 175, ιγ′. Διατί δεῖ τόν—σχολάζειν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει, Γ′ 142,5 ἐξ. Διήγησις περὶ γέροντός τινος, κατὰ— προσευχομένου, Γ′ 66,18 ἐξ. Δόξα —, τίς ἐστι, Γ′ 328, η′. Διάβολος ἐπεμβαίνει, πειράζων ἐν τῷ—τὸν ἄνθρωπον, Δ′ 25,13 ἐξ. Διαφορὰ θεωρίας πρὸς πρᾶξιν, δσηδιαφορὰ—πρὸς αἴσθησιν, Δ′ 317, κη′. Εἴδωλα ὑποστατικὰ κ.λ.π.—, Α′ 107, ρπβ′. Εἰ ἐν τῷ—, σὺν τῇ χάριτι, ἐστὶ καὶ ἡ ἁμαρτία, Α′ 263, πγ′. Ἐκ τοῦ—ἐνίοτε καὶ οὐκ ἐκ δαιμόνων μνῆμαι συμβαίνουσι, Α′ 44, β′. ᾽Εξαίρετα ἀποτελέσματα—, τερπομένου φωτὶ Κυρίου, Α′ 161, ρλα′. Εἴσοδος Διαβόλου πρὸς τόν—διὰ τῶν αἰσθήσεων, Β′ 120, ξε′. ᾽Ενέργειαι—φαύλου καὶ —ἐγκρατοῦς, Β′ 21, νϛ′. ᾽Ενοίκησις Θεοῦ ἐν—, διὰ καθάρσεως ἀπὸ ὀργῆς, μνησικακίας καὶ αἰσχρῶν λογισμῶν, Β′ 49, οϛ′. Ἔξω τοῦ—εἰσὶ τὰ γεγονότα, Β′ 30, κγ′. ᾽Επιμέλεια πρακτικῆς καὶ φωτισμός—, Β′ 207, μη′. ᾽Εργασίαι πνευματικαὶ τιθέμεναι τῷ—κ.λ.π., Β′ 274, β′. Ἔργον ἐντολῶν διά—, ποῖόν ἐστι, Β′ 14, δ′. ᾽Ελευθερία—λαμβανομένη κατὰ χάριν, Γ′ 143,6. ᾽Επιστασία—, Γ′ 89,12. ᾽Εποπτεία θεότητος διά—, Γ′ 44,23. ᾽Εργασία—ἀνωτέρα ἐστὶ τῶν σωματικῶν ἀρετῶν, Γ′ 67, 16-27. Ἔγερσις—μοναχοῦ ἔργοις καὶ λόγοις τοῦ πνεύματος, Δ′ 6,10 ἐξ. ᾽Εγκράτεια, ἀγάπη, κάθαρσις—δι᾽ εὐχῆς καὶ κτῆσις χάριτος, Δ′ 124, 36 ἐξ. Ἕδρα—; Δ′ 190,27 ἐξ. ᾽Εμφάνισις Θεοῦ τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ—, Δ′ 20,8 ἐξ. Ἕνωσις ἐπάνω τῆς—φύσεως, Δ′ 262, ξζ′. Ἕνωσις—Θεῷ, Δ′ 321, λϛ′. Ἕνωσις—Θεῷ μετ᾽ εὐφροσύνης, Δ′ 81,9 ἐξ. Ἕνωσις— πρὸς Θεόν, Δ′ 266, ο′. ᾽Επαφή— μετὰ τοῦ Θεοῦ διακόπτεται, ἐκ συνγναναστροφῶν καὶ θέας ἀνθρώπων καὶ μοναχῶν, Δ′ 91,9 ἐξ. ᾽Επιστροφή— πρὸς ἑαυτόν, Δ′ 112,22 ἐξ. Ἕτερον ἀπάθεια—καὶ ἕτερον ἀληθὴς προσευχὴ καὶ τί ἐκ τῶν δύο μεῖζον, Δ′ 267, οβ′. Ἑνάς ἐστιν ἑνοποιὸς ὁ Θεὸς καί—ὑπὲρ νόησιν, Ε′ 19, ϟγ′. Ἕνωσις—Θεῷ, Ε′ 11, ιη′. Ἔρως —, Ε′ 58, ϟα′. Ἔρως θεῖος—, Ε′ 14, κγ′. Ἔρως—πρὸς τὸ ὑπὲρ διάνοιαν ἕν, Ε′ 14, κδ′. Ἡσυχία—, Α′ 161, ρλβ′. Ἡ κατά—συνισταμένη

σοφία, τὸ ξύλον ἐστὶ τῆς ζωῆς, Β′ 115, λδ′. Ἥλιος δικαιοσύνης ἀνατέλλων τῷ καθαρῷ—, ἑαυτὸν δείκνυσι καὶ πάντων τῶν γεγονότων ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ γενησομένων τοὺς λόγους, Β′ 13, ϛε′. Ἡσυχία καὶ προσευχή, διορατικὸν τόν—ἀπεργάζονται, Β′ 208, ξζ′. Ἡ νοερὰ τοῦ—ἐνέργεια, ἥτις ἱερατεῖόν ἐστι πνευματικόν, πῶς νοητέα, Δ′ 51, ριβ′. Θέωσις ἢ ἀνάβασις—, τίς ἐστι, Α′ 325, 20-22. Θρῆνος—μοναχοῦ, Α′ 297,16. Θάνατος—τοῖς οὖσι, διατὶ μακαρίζεται, Β′ 131, κδ′. Θεῖον, διατί οὐ ζητεῖται κατά—, Β′ 256, θ′. Θεωρία καθίστησι τὸν γνωστικὸν ὑπεράνω τῶν ὁρωμένων, ἀναβιβάζουσα τόν—πρὸς τὰ συγγενῆ νοητά, Β′ 126, ρ′. Θεωρίαι — ὀκτώ, Γ′ 133,30 ἑξ. Θεωρία τῶν ὄντων φυσική, ἐκ καθαρότητος—, Γ′ 163,14. Θεοπτία—, Ε′ 13, κα′. Θεωρία—, Ε′ 57, ϛα′. Θεωρία—, τοῦ ὑπέρ—κάλλους, Ε′ 14, κδ′. Θεωρία Θεοῦ ὑπό—, Ε′ 29, μδ′. Θεωρία Θεοῦ ὑπό—θεωρητικῶν, Ε′ 31, μθ′. Θεωρία Θεοῦ ὑπό—καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Ε′ 33, νβ′-37, ο′. Ε′ 39, οβ′, 40, οθ′. Θεωρία Θεοῦ ὑπό—, μετὰ καλλιέργειαν ὑπὸ ψυχῆς τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, Ε′ 23, λϚ′ ἑξ. Θεωρία ὑπὸ — καθαροῦ τῆς ἐνδοτάτης καὶ θείας ἀποκρυφιότητος καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Ε′ 30, μϚ′, μζ′, 31, μη′, μθ′, 32 ν′, να′. Θέωσις—, Ε′ 47, πα′. Θέωσις—οὐ κατ᾽ οὐσίαν ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειαν, Ε′ 12, κ′. Θέωσις—, πῶς θεωρητέα, Ε′ 13, κ′. Ἴδιον ἔργον τοῦ—, Β′ 225, λη′. Ἴδιον ἔργον τοῦ—ἐστὶ τὸ λόγοις Θεοῦ σχολάζειν ἀεί, Β′ 207, λ′. Ἴδιον—, ἐν τῷ Θεῷ διάγειν, Β′ 223, ι′. Ἴδιον—, ἡ γνῶσις τῶν νοητῶν, Β′ 213, μ′. Ἴδιον σοφίας, ὁ—καὶ ὁ λόγος, Β′ 114, λα′. Ἰδιώματα τηρήσεως —, ἢ ἄλλως, προσοχῆς καλουμένης, Δ′ 26,16 ἑξ. Κακὰ δι᾽ ἄνθρωπον, ὅταν ὁ—ἀπαρνηθῇ ἑαυτὸν κ.λ.π., Α′ 120, ρνβ′. Καθαρὰ προσευχὴ τῷ Θεῷ τόν—παρίστησι, Β′ 33, μδ′. Καθαρότης—, Γ′ 9,11, Γ′ 106,37, Γ′ 157,36. Καθαρότης—ἀπαραίτητος διὰ γνῶσιν Θεοῦ ἐστι, Β′ 6, λβ′. Καθαρότης—καὶ γνῶσις ἀπαθῶν, Γ′ 85,4. Καθαρότης—καὶ καρδίας, ἀναγκαιοτάτη, Γ′ 205, πγ′. Καθαρότης—καὶ κατανόησις Ἁγ. Γραφῶν, Γ′ 156,15 ἑξ. Καθαρότης — καὶ πνευματικὴ θεωρία, Β′ 12, πζ′. Κάθαρσις—, Β′, σ. 315, σ. 316. Κατά—θεοπτία, κατὰ θεῖον Χρυσόστομον, Β′ 274, α′. Κατάπληξις δαιμόνων ἡ συμφωνία—πρὸς λόγον καὶ λόγου πρὸς αἴσθησιν, Β′ 306, οα′. Κατὰ ποίαν ἕνωσιν—τὰ θεῖα νοητέα, Β′ 189, ξϚ′, ξζ′. Καθαρότης—δευτέρα τῶν τεσσάρων αἰτίων τῶν ἀρετῶν, Γ′ 273, α′. Κάθαρσις—, Γ′ 42,1, Γ′ 56, 8-9, Γ′ 201, οδ′, Γ′ 298, α′, β′. Κάθαρσις—διὰ δακρύων, Γ′ 269, ρνβ′. Κακία οἰκουροῦσα ἐν—, Γ′ 204, πβ′. Κακία, τί ποιεῖ τῷ—, εὑρίσκουσα αὐτὸν ἔρημον μνήμης καὶ ἀγάπης Θεοῦ, Γ′ 175, ια′. Καταύγασις—ἐκ σοφοποιῶν ἐλλάμψεων, Γ′ 330, ιη′. Κεφάλαια περὶ καθάρσεως τοῦ—, ὑπὸ Νικήτα Στηθάτου, Γ′, σ. 298 ἑξ. Κινήσεις—καὶ ψυχῆς, ἀποτελέσματα ἐσωτερικῆς διαθέσεώς εἰσι, Γ′ 313, ξ′. Κυριαρχία—ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων, Γ′ 278, κβ′. Καθαρότης—καὶ φῶς Ἁγίας Τριάδος, Δ′ 112,4 ἑξ. Κάθαρσις—καὶ θεοπτία, Δ′ 34, κγ′. Κίνδυνοι ἐκ φαντασίας—κούφου, Δ′ 53, ριη′. Καιρὸς ἡσυχίας—, Ε′ 35, ξβ′. Κίνησις—πρὸς Θεόν, Ε′ 4, γ′. Λόγοι πνευματικοὶ ἀπομακρύνουσιν ἀκαθάρτους λογισμοὺς ἐκ—, Β′ 213, λϚ′. Μεγάλα ἀποτελέσματα φυλακῆς—, Α′ 168, ροα′. Μελέτη Γραφῆς καὶ κάθαρσις—, Γ′ 104,26. Μυστικὴ—ἱερουργία, Γ′ 330, ιϚ′, Δ′ 51, ρια′. Μετοχὴ Ἁγ. Πνεύματος ὑπό—, Ε′ 39, οβ′, 40, οδ′, Ε′ 33, νε′. Νηστεία καὶ νῆψις—, Α′ 63,18 ἑξ. Νῆψις—καὶ ἐπιτυχία πνευματικοῦ ἔργου, Α′ 166, ρνζ′, ρνη′, ρνθ′. Νῆψις—καὶ κάθαρσις συνειδήσεως, Β′ 283, κη′. Νοεραὶ φύσεις ληπταὶ μόνῳ τῷ—, Β′ 223, ε′. Νοερά— ἐργασία, Γ′ 336, μγ′. Νικηφόρος περὶ τηρήσεως—, Δ′ 26,11 ἑξ. Ξύλον ζωῆς ὁ τῆς ψυχῆς—, ξύλον καλοῦ καὶ πονηροῦ ἡ σώματος αἴσθησις, Β′ 114, λβ′, 115, λγ′, λδ′. Ὅτι δεῖ τόν—ποθῆσαι τὸ ὄντως ἀγαθόν, Α′ 328,2 ἑξ. Ὅτι δεῖ τόν—τελείως ἀπολαβεῖν τὸ «καθ᾽ ὁμοίωσιν» διὰ τοῦ θείου φωτός, ἵνα μὴ ἄμοιρος τῆς τελείας ἀγάπης μείνῃ, Α′ 266, πθ′. Ὅφις ἁμαρτίας, ἐκβλητέος ἐκ τῶν τοῦ—ταμείων, Α′ 259, οη′. Ὁ πρακτικὸς δύναται ὑποτάσσειν τόν—εὐκόλως τῇ εὐχῇ, ὁ δὲ θεωρητικὸς τὴν εὐχὴν τῷ—, Β′ 299, θ′. Ὅταν ὁ—πάσχῃ τι, ἥ τε πρακτικὴ καὶ ἡ θεωρητικὴ αὐτοῦ δύναμις συμπάσχουσι, Β′ 130, ιθ′. Ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι καθαρῷ—, Β′ 245,38. Ὅτι δεῖ τὸν θεωρητικόν—ἕξιν ἔχειν ἄγογον κακίας, Β′ 138, νη′. Ὅτι δεῖ τόν—ἐκ πάντων τῶν κατ᾽ αἴσθησιν ἀπέριττον γίνεσθαι, Β′ 296, πδ′. Ὅτι δεῖ τόν—τέλεον διὰ τῆς ἡσυχίας ἀποκαθάραι, Β′ 242,4 ἑξ. Ὅτι ὁ Θεὸς ὑπὲρ πᾶσαν γνῶσίν ἐστι καὶ ὑπὲρ πάντα—, Β′ 141, οδ′. Οἷον δεῖ εἶναι τόν—, ἵνα κατὰ χάριν ἀξιωθῇ ἐπιφοιτήσεως Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 78, 16-35. Ὅρασις—κ.λ.π., Γ′ 275, θ′. Ὅρασις—ἐν θεωρίᾳ Θεοῦ, Δ′ 332, μη′. Ὅτι δεῖ εἶναι τόν—τοῦ ἡσυχάζοντος, ἄχρων, ἀνείδεον, ἀσχημάτιστον, Δ′ 86,40 ἑξ. Ὅτι δεῖ ἔχειν τόν—ἐν καιρῷ προσευχῆς τελείαν ἀμορφίαν, Δ′ 267, οα′. Ὅτι δεῖ τόν—φυλάττειν ἀμέτοχον φαντασίας, Δ′ 265, ο′. Οἷον εἶναι τὸν πρὸς Θεὸν ἀναβεβηκότα—, Ε′ 27, μα′, μβ′. Οἷος ὁ ἐγούμενος τῇ ἀρχισυναγώγῳ ἐνάδι—, Ε′ 16, κε′. Πάθη παχύνοντα τόν—καὶ ἐμποδίζοντα προσεύχεσθαι ὡς δεῖ αὐτόν, Α′ 181, να′. Πάσας τὰς τοῦ—διεξόδους ἀποφράσσει ἡ μνήμη Θεοῦ, Α′ 251, νθ′. Περί—, Θεολογίας καὶ προσευχῆς, Α′ 255, ξη′. Περὶ τηρήσεως, ἢ φυλακῆς, ἢ νήψεως—, Α′ 172, σ′, σα′. Περὶ τηρήσεως—, ἔργον Ἡσαΐου ἀναχωρητοῦ, Α′, σ. 30. Περὶ ψυχῆς καί—, Α′ 21, ρκϚ′. Ποῖα τὰ ἀντιπίπτοντα τέσσαρα τῷ τῆς ψυχῆς—, Α′ 327, 6 ἑξ. Ποῖα τὰ ἀποτελέσματα ἁμαρτάνοντος—, Α′ 147, λϚ′. Ποίων δεῖται δ—, ἵνα δυνηθῇ ἀμεταστρόφως ἐκταθῆναι πρὸς τὸν οἰκεῖον Δεσπότην μηδενὸς μεσιτεύοντος, Α′ 177, γ′. Πότε δ—ἄρχεται ὑπὸ τοῦ θείου φωτὸς πυκνῶς ἐνεργεῖσθαι καὶ πῶς ἡ ἐνέργεια αὕτη, Α′ 246, μ′. Προσευχὴ ἐνεργεῖν παρασκευάζει τόν—τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν, Α′ 184, πγ′. Πῶς ἐνεργεῖ ὁ σατανᾶς, ὅταν δ—ἄρξηται τῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος αἰσθάνεσθαι χάριτος, Α′ 243, λα′. Πῶς ὁ Κύριος δρᾷ τῷ—, Α′ 182, ξδ′. Πῶς ὁ μοναχὸς δύναται ἔχειν τόν—ἀεὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ, Α′ 83,16 ἑξ. Πάθη, πῶς συνίστανται καὶ πῶς ὑπό—κ.λ.π. ἀφανίζονται, Β′ 101, ξ′. Πᾶς γνωστικὸς καὶ φιλόθεος—, πῶς τὸν Ἰούδαν ἔχει ὡς πρακτικὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ θεωρητικὴν μυσταγωγίαν, Β′ 128, ια′. Περὶ καταστάσεως τοῦ—, Β′ 245,30 ἑξ. Περὶ μορφῆς—, Β′ 171, ιη′, ιθ′. Περί—ἐν Θεῷ γενομένου, Β′ 13, ρ′. Περί—ἐν τῇ χώρᾳ τῶν νοημάτων, τῶν λογισμῶν, τῆς αἰσθήσεως, Β′ 299, α′, β′, γ′, δ′, ε′. Πνευματικαὶ θεωρίαι τί ποιοῦσι τῷ—, Β′ 33, μδ′. Πνευματικὴ τοῦ—ἐργασία καθ᾽ ὁδόν, κατὰ συμπόρευσιν μεθ᾽ ἑτέρου, Β′ 246, 30 ἑξ. Ποία ἡ ἄφθαρτος τροφή, ἡ πιαίνουσα τόν—τῇ γνώσει τῶν γεγονότων, Β′ 113, κε′. Ποία ἡ ἐργασία—καθαρεύοντος, Β′ 245,14 ἑξ. Ποῖαι δυνάμεις συνεργοῦσι τῷ—διὰ τὴν κακίας καθαίρεσιν, Β′ 121, ογ′. Ποῖον τὸ πρότυπον θεωρητικοῦ—, Β′ 131, κζ′. Πότε ἀδύνατόν ἐστι τόν—τῇ γνώσει ποιωθῆναι, Β′ 213, ν′. Πότε ὁ λόγος τῆς ἀληθείας σαφῶς ἀναφαίνεται τῷ—, διδοὺς αὐτῷ τὴν ὄντως γνῶσιν, Β′ 84, οε′. Πρᾶξις—, τί ἐστι, Β′ 290, ιβ′. Προσεύχεσθαι καθαρῷ—, Β′ 245,26 ἑξ. Προσευχή—, Β′ 248,26. Προφῆται μιμητέοι, ὡς ἐκζητήσαντες καὶ ἐξερευνήσαντες καὶ ἔχοντες διάπυρον καὶ ζέου-

σαν κ.λ.π. πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ—τὴν ἔφεσιν, Β′ 152, κη′. Πῶς διά—ἐκδιδάσκεται τῇ γήψει ἡ ἀόρατος πάλη, Β′ 282, κδ′. Πῶς ἐστι δυνατὴ ἡ καθαροῦ—κτῆσις, Β′ 250,6 ἑξ. Πῶς λογισμοὶ ἐκ—ἀπελαύνονται, Β′ 29, ιγ′. Πῶς προστίθεται τῷ—εἰς τὸ κατ' εἰκόνα, τὸ καθ' ὁμοίωσιν, Β′ 53, ιγ′. Πέρατα—, φωτίζονται διὰ διακρίσεως, Γ′ 136,7. Περὶ ἀναγκαιότητος διὰ σωτηρίαν τῆς προσοχῆς καὶ τηρήσεως —, Γ′ 30,4 ἑξ. Περὶ ἐλευθερίας τοῦ —, ὑπὸ Μακαρίου Αἰγυπτίου, Γ′, σ. 210. Περὶ θεωρίας—, αἰσθητῶν τε καὶ κτισμάτων, Γ′ 141,33 ἑξ. Περὶ καθάρσεὼς τοῦ—, κεφάλαια ὑπὸ Νικήτα Στηθάτου, Γ′, σ. 298 ἑξ. Περὶ ὑψώσεως τοῦ—, ὑπὸ Μακαρίου Αἰγυπτίου, Γ′ σ. 196. Πορεία—μέχρι συμβασιλείας αὐτοῦ Χριστῷ, Γ′ 325, ϟθ′. Πρὸς ἀλοιφὴν τοῦ—, δέδοται ἡ γνῶσις, Γ′ 102,23 ἑξ. Προσεύχεσθαι ἐν τῷ—, Γ′ 105,29. Προσευχὴ κατά —, Γ′ 265,31. Πρῶτος—, Γ′ 353, ϟβ′. Περὶ ἀποφυγῆς ρεμβασμοῦ τοῦ —τοῦ μοναχοῦ, Δ′ 375,10 ἑξ. Περὶ Θεοῦ ἀνωτάτου—, κ.λ.π., Δ′ 144, λδ′. Περὶ καθάρσεως—, Δ′ 261, ξϛ′. Περὶ τελείου—, Δ′ 260, ξϛ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ κρατεῖν τόν—, Δ′ 81,1 ἑξ. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τοὺς ἡσυχάζοντας νοεῖν τόν—, περὶ τοῦ ὅτι δεῖ ἐντὸς τοῦ σώματος κατέχειν τόν—καὶ περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τούτου, Δ′ 125, 7-130,25. Περὶ τοῦ χωρίου «Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς οἱ μέτοχοι αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ κ.λ.π.», ὅτι ἀναφέρεται εἰς τὸν θεωρητικόν— καὶ τὴν Θεοῦ θεωρίαν, Δ′ 338, νγ′, 339, νδ′. Περὶ φαντασιῶν καὶ ἐκτυπωμάτων τοῦ—καὶ τῶν σημείων ἀληθείας καὶ πλάνης, Δ′ 268, ογ′. Πρᾶξις τοῦ—, ποῦ εὑρίσκεται, Δ′ 306, ιθ′. Προσευχὴ καὶ ἄνοδος—πρὸς Θεόν, Δ′ 132, β′. Προσοχὴ συγώνυμος τηρήσεως—, φυλακῆς καρδίας, νήψεως καὶ γοερᾶς ἡσυχίας, Δ′ 26,12 ἑξ. Προϋποθέσεις καθάρσεως—, Δ′ 306, ιθ′. Περὶ τηρήσεως—, Ε′ 91, 14 ἑξ. Περὶ τῆς μεταξύ—καὶ Θεοῦ γινομένης πνευματικῆς ἐπαφῆς, Ε′ 27, μγ′, ἑξ. Πότε ἡ ἀνάγκη τῆς σιγῆς τοῦ—, Ε′ 33, νγ′, νδ′, νε′, 34, νϛ′, νη′, νθ′, ξ′, 35, ξβ′, 36, ξγ′, ξδ′, ξε′, ξζ′, 37, ξθ′, Ε′ 40, οϛ′. Προϋποθέσεις καὶ ἀποτελέσματα διαιρέσεως—, Ε′ 15, κε′. Ρώγνυσι—, προσευχὴ καθαρὰ καὶ θεωρία πνευματική, Β′ 209, πα′. Ροπή—πρὸς σφαλερὰ καὶ γεώδη, Δ′ 366, πα′. Συνεργός—ἐπὶ τῶν ἐνύλων καὶ ἀύλων, Β′ 304, ν′. Σχέσεις—καὶ σώματος ἐν τοῖς ἁμαρτήμασι, Β′ 34, νβ′, νγ′. Σκοτασμός—, Γ′ 90,24. Συγκατάθεσις—πρὸς ἁμαρτίαν, Δ′ 105,7 ἑξ. Συναναστροφὴ καὶ θέα ἀνθρώπων καὶ μοναχῶν διακόπτει τὴν ὁμιλίαν — μετὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐν ἡσυχίᾳ ζῶντος, Δ′ 91,9 ἑξ. Σιγή—, Ε′ 27, μα′. Σιωπὴ διὰ τὴν ἀναγωγὴν τοῦ—εἰς τὸ ἀκατάληπτον θεῖον, Ε′ 30, με′. Τήρησις—, Α′ 271, ϟϛ, ϟζ′. Τήρησις καὶ φυλακή—, ἐκριζοῦσα κακά, τί ἀντεισάγει, Α′ 158, ριγ′. Τήρησις—καὶ φυλακὴ αὐτοῦ ἡ καθαρότης ἐστὶ τῆς καρδίας, Α′ 158, ριγ′. Τί λέγεται διανοητικὴ ἢ πρακτικὴ φιλοσοφία—, Α′ 166, ργζ′. Τίς ἡ ὠφέλεια τοῦ—ἐκ τῆς ἡσυχίας, Α′ 157, ρια′. Τελείωσις—καὶ περίλαμψις αὐτοῦ ὑπὸ θείου φωτὸς κ.λ.π., Β′ 251,5 ἑξ. Τήρησις—, Β′ 282, κϛ′. Τήρησις —καὶ νῆψις, Β′ 275, γ′. Τί ἐστι ἀκαθαρσία—κατὰ πρῶτον, δεύτερον καὶ τρίτον λόγον, Β′ 32, λδ′. Τί ἴστησι τόν—τῆς περὶ τὰ πάθη πλάνης, Β′ 224, ιθ′. Τίνες αἱ τέσσαρες αἰτίαι αἱ τῷ — δίδουσαι τοὺς λογισμούς, Β′ 26, ϟβ′. Τίνες εἰσὶν αἱ τοῦ —κινήσεις, ὡς πρὸς τὴν ζήτησιν, ἐρεύνησιν, ἐκζήτησιν, ἐξερεύνησιν, Β′ 152, κζ′. Τί ποιητέον διά τε τόν— καὶ τὸ σῶμα, Β′ 130, κα′. Τί ποιοῦσι τῷ—τὰ πάθη, ἢ ἡ ἀγάπη Θεοῦ, Β′ 14, γ′. Τί συμβαίνει τῷ—γεύοντι τῷ Θεῷ, ἢ τῇ σαρκί, Β′ 29, ιβ′. Τί συμβαίνει τῷ—, ὅταν ἁρπαγῇ οὗτος ὑπὸ ἀγάπης καὶ θείας γνώσεως, Β′ 4, ιβ′. Τί τὸ τετράπλοκον ἅρμα, ἀνάγον τόν—εἰς οὐρανούς, Β′ 206, κδ′. Τὸ κατὰ χάριν πάθος θεώσεως, πότε ἐπιγίνεται καὶ τί τῷ—ποιεῖ καὶ τῷ λόγῳ, Β′ 102, ξγ′. Τήρησις—, Γ′ 43,23. Τήρησις—, εἰς ἣν Γρηγόριος Σιναΐτης ἐμύησε μοναχοὺς εἰς Ἄθων, Δ′, σ. 30. Τήρησις—, κατ' Ἀββᾶν Ἀγάθωνα, Δ′ 22,1 ἑξ. Τήρησις—, καθ' Ἅγ. Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, ἕτερον τῆς τηρήσεως λογισμῶν, Δ′ 23,12 ἑξ. Τήρησις—, κατὰ τὸν Ἅγιον Σάββαν, Δ′ 21,21 ἑξ. Τήρησις—, τί ἐστι, Δ′ 132, β′. Τὸ ἀρρέμβαστον τοῦ—, διὰ τῆς καρδιακῆς προσευχῆς Ἰησοῦ χορηγεῖται, Δ′ 244, κδ′. Τὸ φανταστικὸν τῆς ψυχῆς καὶ δ—, Δ′ 139, ιϛ′, ιζ′, ιη′, ιθ′. Τὸ τῆς ψυχῆς φανταστικόν,— καὶ αἰσθήσεως μεθόριον γίνεται, Δ′ 139, ιζ′. Τρεῖς τρόποι, δι' ὧν δ—ἐπιβαίνει τῇ τοῦ Θεοῦ θεωρίᾳ, Δ′ 331, μζ′, Ε′ 6, ζ′. Τύφλωσις—, Δ′ 31, ε′. Τῷ κεκαθαρμένῳ—χορηγουμένη χάρις, μυστικῶς καὶ ἀπορρήτως, Δ′ 192,10. Τί νοεῖ δ—κατὰ τὰς ἀληθεῖς θεωρίας, Ε′ 196,37 ἑξ. Ὕλη—, κενοδοξία καὶ ἡδονή, Α′ 116, ριγ′. Ὑψιστα ἀποτελέσματα—, διὰ παντὸς ὄντος πρὸς τὸν Θεόν, Β′ 20, μη′. Ὑγεία ἢ νόσος—, γνῶσις ἢ ἀγνωσία, Γ′ 23, 18. Φυλακὴ καὶ τήρησις—, Α′ 158, ριε′. Φυλακή—καὶ ἐπίκλησις Ἰησοῦ, Α′ 156, ργ′. Φυλακή—, προσομοιαζομένη τῷ φυσικῷ ἅλατι, Α′ 154, πζ′. Φῶς—, Α′ 183, οδ′, οε′. Φόβος Θεοῦ καὶ πόθος τόν—μετεωροπόρου ἀπεργάζονται δι' ὑψηλῆς θεωρίας καὶ ἀναβάσεως, Β′ 259, κβ′. Φρονίμου ἢ ἄφρονος—, ἀνάλογοί εἰσιν οἱ λόγοι, Β′ 35, νη′. Φωτισμός—καὶ ψυχῆς ἐπιμέλεια, Γ′ 23,18. Φαντασίαι οἰκεῖαι τῇ ψυχῇ καὶ τῷ—, Δ′ 264, ξθ′. Φυλακή—, Δ′ 21,27. Φαντασία—, Γ′ 99,37. Χρίσις—καὶ ἔσω ἀνθρώπου δι' ἁγιαστικοῦ ἐλαίου, Γ′ 201, οδ′. Ψυχή,—καὶ λόγος, δι' ὧν Θεὸς νοεῖται, Α′ 18, ϟη′. Ψηλαφητικὴ ἐνέργεια τῆς κατά— θεωρίας, συμβολιζομένη ὑπὸ ἐχίδνης, δηξάσης τὸν Παῦλον, Β′ 113, κγ′. Ψυχῆς κάθαρσις καί—ἐλευθερία, τίσι πραγματοποιοῦνται, Β′ 250,32 ἑξ. Ψυχὴ ἀγατεινομένη πρὸς τὸν ἀνείδεον—, Ε′ 19, λδ′, 20, λε′ ἑξ., 23, λϛ′. Ψυχή—ἐστι κ.λ.π., Ε′ 20, λδ′.

Νοῶν· τροφή—τὸ νοούμενον, Β′ 179, ξγ′, ξδ′.

Νύμφη·— πιστῶν, ἡ Ἐκκλησία, Γ′ 251, οθ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τὴν Χριστοῦ— διάγειν, Δ′ 98,5 ἑξ.

Νύξ·—, πῶς ὠφέλιμος νοητέα τοῖς θεωρητικοῖς, Γ′ 154,29 ἑξ. —, πῶς ὠφέλιμος νοητέα τοῖς πρακτικοῖς, Γ′ 154,10 ἑξ. —, τίς καὶ πῶς ἐστι νοητέα, Δ′ 36, λθ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ διέρχεσθαι τήν—τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 224, κε′.

Νύσσα, Γ′ 52,10.

Νῶε, Γ′ 6,15, Γ′ 199, ξθ′, Γ′ 200, οα′, Γ′ 213, ρβ′, Δ′ 153, νγ′.

Ξανθικός, μὴν ὁ Ἀπρίλιος, Γ′ 195, ξα′.

Ξένη· Γρηγόριος Θεσσαλονίκης ὁ Παλαμᾶς, πρός—μοναχήν, περὶ ἀρετῶν, παθῶν καὶ τῶν τικτομένων ἐκ τῆς κατὰ νοῦν σχολῆς, Δ′ 91,1 ἑξ.

Ξενιτεία· Α′ 40,20,23, Γ′ 274, β′.—, προοίμιον θεοφιλοῦς πολιτείας, Γ′ 217, ριδ′. Ἀγάπη μοναχοῦ διά—, ἀναγκαία, Α′ 312, νβ′. Μισθός—, Β′ 249,17. Ὠφέλεια ἐκ—, Γ′ 238, ε′.

Ξύλον·— γνώσεως καλοῦ καὶ πονηροῦ, ποῖον νοητέον, Β′ 114, λβ′. — ζωῆς καί — γνώσεως καλοῦ καὶ πονηροῦ, Β′ 114, λα′. — ζωῆς καὶ τὸ ἀντίθετον αὐτοῦ, τί εἰσι, Β′ 114, λ′. — ζωῆς, ὁ τῆς ψυχῆς νοῦς,— καλοῦ καὶ πονηροῦ ἡ τοῦ σώματος αἴσθησις, Β′ 114, λβ′, 115, λγ′, λδ′. — ζωῆς, τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα μετοχῆς εἰς αὐτό, Β′ 226, νϛ′. — καλοῦ καὶ πονηροῦ, ἢ—ζωῆς, πότε ἐσθίεται ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου, Β′ 115, λδ′.

Ογδόη, ἡμέρα κατὰ τὴν Γραφήν, σὺν ἕκτῃ καὶ ἑβδόμῃ, τί μυστικώτερον δηλοῦσι, Β′ 59, να′-60, νζ′, νθ′, ξ′.

Ὁδηγός·— ἡσυχάζοντος, Δ′ 86,10 ἑξ. — καὶ διδάσκαλος πνευματικός, ἀπα-

ραίτητος, Δ′ 210, ιε′. — μονάζοντος ἀπαραίτητός ἐστι, Δ′ 26,33 ἐξ. — πνευματικός, ἀποταγέντος, Δ′ 207, ιδ′. —, ὁ πνευματικὸς πατήρ, Γ′ 300, ι′, Δ′ 236, λϛ′. ἀνάγκη ὑποταγῆς εἰς πνευματικόν—, Γ′ 311, νδ′. Ἀναγκαιότης διὰ μοναχόν—καὶ διδασκάλου, Δ′ 79, ιε′. Πνευματικός—, Ε′ 100,5 ἐξ., 23 ἐξ.

Ὁδοί· — πλεῖσται διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν, Α′ 22, ρμ′. — προοδευσάντων μοναχῶν, διατί ἀναγκαῖον ὅπως ἐκτίθενται, Α′ 58, γ′. —, πότε ὑπὸ μοναχοῦ ἐκ σκολιῶν εὐθεῖαι ποιοῦνται, Β′ 118, νϛ′. — τραχεῖαι, μεταβληθεῖσαι εἰς—λείας, ἡ ἀπαλλαγὴ ἐκ δυναστείας παθῶν καὶ νίκη κατὰ πειρασμῶν, Β′ 118, νδ′. — τραχεῖαι μεταβληθεῖσαι εἰς—λείας, πῶς νοητέαι, Β′ 118, νδ′-119 νη′.

Ὁδός· — ἀρετῆς, στυγνὴ κατ' ἀρχάς, προσηνὴς ἀργότερον καὶ ἄνετος γίνεται, Α′ 268, ϟγ′. — ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, σφόδρα ζητητέα ἐστί, Β′ 24, π′. —, δι' ἧς ὁ διάβολος ἔρχεται, τίς ἐστι, Β′ 122, οθ′. — δικαιοσύνης καί—ἁμαρτίας, μέσον τῶν δποίων ἵσταται ὁ ἄνθρωπος, αἱρούμενος μίαν αὐτῶν, Γ′ 10,1 ἐξ.— καθ' ὑπερβολήν, ἡ μείζων πασῶν ἀρετῶν ἀγάπη, Β′ 48, οδ′. — μοναχοῦ, κακῶς, μετρίως ἢ καλῶς ὁδευομένη, πτῶσις ἀπ' αὐτῆς ἢ διακοπὴ ταύτης, Δ′ 67, β′. — στενὴ καὶ τεθλιμμένη, δι' ἀσκουμένους συγχρόνως ἐστὶ χαρίεσσα κ.λ.π., Α′ 321, πθ′. Ἀποτελέσματα μὴ γνώσεως ὁδεύσεως τῆς πνευματικῆς—, Β′ 47, ξε′. Ποία ἡ —σωτηρίας, Β′ 245, 40-246,6.

Ὁδύναι ἀκούσιαι καὶ ἔλεος Θεοῦ ἐν αὐταῖς ἐγκρυπτόμενον, Α′ 118, ρλθ′.

Ὀδύνη· Β′ 290, θ′, Β′ 294, ξγ′, Γ′ 278, κδ′. — καὶ ἡδονή, πότε νικῶνται, Β′ 100, νδ′. — καὶ πειρασμός, Β′ 202,6. — καὶ ἡδονή, πότε ἀπαύστως ἐνεργοῦνται, Β′ 100, νε′. — καὶ ἡδονή, ἐξ ἀφροσύνης γεννῶνται κ.λ.π., Γ′ 14,4. —, λύπη κ.λ.π., νικῶσι μολυσμὸν ἡδονῆς, Γ′ 288, ξε′. — μία ἐστιν, ἡ τῶν θείων ἀποτυχία, Β′ 199,8 ἐξ. —, πρέπον ἀποτέλεσμά ἐστι τῇ ἡδονῇ, ὑπὸ τοῦ διαβόλου σπειρομένη, Β′ 107, πϛ′. — τῇ ἡδονῇ ἐκκρούεται, Γ′ 293, πϛ′. Διατί δεῖ ἀρνεῖσθαι τήν—καὶ ἡδονὴν τῆς παρούσης ζωῆς, Β′ 99, νβ′. Διατί δεῖ δέχεσθαι τὸν ἄνθρωπον τήν—ὡς ἀξίαν αὐτοῦ, Γ′ 14, 14-30. Εἰ ὁ ἄνθρωπος μόνης τῆς καθ' ἡδονὴν καί—γεύεται τῆς αἰσθητικῆς τῶν σωμάτων διακρίσεως, ἐσθίει τὸ ξύλον καλοῦ καὶ πονηροῦ, Β′ 115, λδ′. Περὶ ἐνάρξεως ὑπάρξεως ἡδονῆς καί—ἐπιρροῆς αὐτῶν ἀνθρώποις κ.λ.π., Β′ 153, λα′, 154, λδ′, λε′, λϛ′, λζ′, λη′, λθ′. Προϋποθέσεις διὰ τὸ γενέσθαι ὑπεράνω—καί ἡδονῆς, Γ′ 312, νθ′. Σχέσεις—καὶ ἡδονῆς καὶ ἀμφοτέρων ἀποφυγή, Β′ 99, νγ′. Τί διδάσκει ὁ πρός—σώματος δεχόμενος μάστιγας, Β′ 170, ιε′. Τὸ τῆς ἡδονῆς καὶ τῆς —, ἐν τῷ παθητῷ προδήλως ὑπάρχει τῆς φύσεως, Β′ 155, μβ′. Τρόποι ὁμαλίσεως τῆς—δι' ὑπομονῆς, Β′ 118, νη′.

Ὀζίας, Β′ 119, ξγ′, Β′ 120, ξϛ′.

Ὀθόνια ταφῆς Χριστοῦ, τί συμβολίζουσι, Β′ 61, ξα′.

Οἴησις· Β′ 129, ιβ′, ιγ′, Γ′ 41,2, Γ′ 74,25, Γ′ 142,26, Γ′ 159,28, 160, 5, Γ′ 215, ρι′, Γ′ 217, ριδ′, Γ′ 219, ριε′, Γ′ 221, ρκβ′, Γ′ 256, ρδ′, Γ′ 257, ρϛ′, ρζ′, Γ′ 264, ρμ′, Γ′ 305, λβ′, Δ′ 50, ρη′, Δ′ 54, ρκα′, Δ′ 61, ρλβ′, Δ′ 70, ι′, Δ′ 86,32, Δ′ 102, 32.—, αἰτία παραδόσεως ἡμῶν ἐχθροῖς, Α′ 144, κε′. —, ἀφανὴς ἀπώλειά ἐστι, Γ′ 140,31. — ἀρχὴ τῆς κατὰ φαντασίαν θεωρίας, Δ′ 60, ρλα′. — γεννᾷ ὑπόκρισιν, Δ′ 100, 15. — διατί ἀναξηραίνεται ὑπὸ Θεοῦ, Β′ 104, οδ′. — ἐγένετο μήτηρ καὶ ρίζα τῶν ἀνιαρῶν τοῦ προπάτορος καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ, Δ′ 210, ιε′. —ἐκδιώκει χάριν, Γ′ 142,12. —, ἤγουν κενοδοξία καὶ ἀμέλεια, Ε′ 94,22 ἐξ. — καὶ ἀλαζονεία, αἴτια βλασφημίας, Α′ 115, πζ′. — καὶ ἀπάθεια, Β′ 311, ριθ′. — καὶ φθόνος, ἐνίοτε παρέπονται τῇ γνώσει, Β′ 47, ξα′. — καὶ φθόνος, ἴδια ὑπερηφανείας εἰσί, Β′ 206, ιθ′. — καὶ πλάνη, Γ′ 19,7. —, φυσίωσις καὶ πτῶσις ἐξ ἁγιότητος εἰς ἁμαρτίαν, Γ′ 234, πβ′. — καὶ οἰκονομία πειρασμῶν, Δ′ 85,18 ἐξ. —, κυρία παθῶν, Δ′ 49, ρδ′. —, μέγας κίνδυνος τοῦ μοναχοῦ, Γ′ 218, ριε′. — ὅτι οὐδένα λόγον ἔχει, Γ′ 221, ρκγ′. —, πήρωσίς ἐστι ψυχῆς, Γ′ 190, μθ′. —, πῶς νικᾶται, Γ′ 283, με′. — πάντων δεινότερον καὶ παγχάλεπον χρῆμά ἐστι, Δ′ 354, ξβ′. — ποιεῖ πίπτειν τοὺς τελείους, Δ′ 67, β′. — ρίζα πάντων ἀνιαρῶν, Δ′ 210, ιε′. — σπιλοῖ τὰ γενόμενα καλά, Γ′ 177, ιζ′. — σύνοικος τῆς κενοδοξίας ἐστί, τῷ τὴν ἀλήθειαν ἀρετῆς ἕνεκεν ἐπιτηδεύοντι, Β′ 110, α′. — τυφλοῦ, Γ′ 101,12. — τυφλοῖ τὸν νοῦν, Γ′ 27,29. — φυσιοῦσα, Β′ 166, ϟϛ′. — φαρισαϊκή, Γ′ 284, μη′. — χαλινοῦται εἰς περιπτώσεις διαφόρους ὑπὸ Κυρίου, Α′ 289, ξβ′. —, ψυχικὸν πάθος, Α′ 261, πα′. Ἀνάγκη ἀσφαλίσεως λογισμοῦ ἀπό—, Α′ 122, ρπη′. Ἀποτελέσματα—διὰ ἀρετὴν ἢ γνῶσιν, Β′ 138, νθ′. Ἀκολασία καί—, ἰσοδύναμα ἁμαρτήματά εἰσι, Γ′ 281, λϛ′. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 86,14 ἐξ., Γ′ 175, ια′, ιβ′, Γ′ 281, λε′, Γ′ 293, πγ′, πδ′, πε′. Δέησις θεωρητικοῦ πρὸς ἀπαλλαγὴν ἐκ φρονήματος—, Δ′ 351, ξα′. Εἰς τί δδηγεῖ ἡ—ἡμᾶς ἐνίοτε, Γ′ 144,3 ἐξ. Κίνδυνος πτώσεως μοναχοῦ εἰς βόθρον—, Β′ 29, ιδ′. Ὀξὺ βέλος—, Γ′ 318, πα′. Πῶς ἀποφεύγεται ἡ δουλεία εἰς—, Β′ 38, π′. Πλάνη διάδοχος—, Δ′ 87,16 ἐξ. Πνεῦμα—, Δ′ 59, ρκη′. Ταπεινοφροσύνη ὑπὸ ματαίας—ἀγνοηθεῖσα, τί ποιεῖ τοὺς μοναχοὺς πάσχειν, Β′ 106, πα′. Τί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς διὰ τὴν ἀποβολὴν ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου τῆς—, Β′ 130, κβ′. Φόβος—ἐκ νίκης κατὰ κενοδοξίας, Β′ 224, κη′. Φόβος πτώσεως εἰς—, Γ′ 19,27.

Οἰκοδομή· Λόγοι πρός—ἐκφερόμενοι, ἐκ θησαυρῶν καρδίας ἀγαθῶν, Γ′ 350, πε′. Ποῖα ἀγαθὰ οἰκοδομοῦμεν, κατὰ τὴν ὑφ' ἡμῶν γενομένην—τῷ θεμελίῳ τῆς πίστεως, Β′ 71, ιβ′. Περὶ —ψυχῆς δι' ἀρετήν, Γ′ 90, 1-92,8.

Οἰκοδόμοι· οἱ βουλόμενοι εἶναι—τῆς ἐκκλησίας, λέγοντες δὲ καὶ γράφοντες χωρὶς πνεύματος, ψυχικοί εἰσι, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, Δ′ 58, ρκη′.

Οἰκονομία τῆς Χριστοῦ παρουσίας, Γ′ 234, ρν′.

Οἰκονομικός, ὡς πρὸς τὴν περιποίησιν χρημάτων, τίς ἐστι, Β′ 30, ιθ′.

Οἶκος, συμβολίζων βασιλείαν, Β′ 28, β′.

Οἰκτίρμων καὶ ἀγαθὸς ὁ Κύριος, ὅσον οὐδεὶς ἐστι, ἀλλὰ τῷ μὴ μετανοοῦντι οὐκ ἀφίησι, Α′ 114, οη′.

Οἶνος· — καὶ ἄρτος μεταβαλλόμενα εἰς αἷμα καὶ σῶμα Χριστοῦ, πῶς νοητέα, Β′ 270, ογ′. — μετατραπεὶς ἐξ ὕδατος, σύμβολον θεώσεως ἀνθρώπου ὑπὸ ἐναγθρωπήσαντος Λόγου, Β′ 114, κϛ′. —, οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 309, λβ′, λγ′. — οὐ μεταλαμβάνεται, ὡς ἐπικίνδυνος, ὑπὸ νέων μοναχῶν, Α′ 133,22. — πνευματικὸς μεθύσκων, Γ′ 211, ϟθ′.

Ὀκτώ· ὁ ἀριθμός—, τί συμβολίζει, Β′ 64, οθ′, π′.

Ὀκνηρία· ἀποτελέσματα—, Γ′ 180, κη′.

Ὀλοφέργης, Α′ 137,27.

Ὁλόκληρος· — ἐστι ὁ τὴν πρᾶξιν μετὰ γνώσεως καὶ τὴν θεωρίαν· οὐκ ἄπρακτον διανύων, Β′ 145, ϟδ′. Τέλειος, δόκιμος καί—, τίς καὶ πῶς γίνεται, Β′ 145, ϟε′, ϟϛ′.

Ὅλεθρος, πότε ἔρχεται, Γ′ 28,1.

Ὀλιγοπιστία, τῶν κατὰ σάρκα φρονούντων, Δ′ 57, ρκϛ′.

Ὁμιλία Θεοῦ καὶ καθαρμὸς νοῦ, Β′ 291, κα′.

Ὁμιλίαι· — ἄκαιροι, τί προξενοῦσι, Β′ 276, ι′. — φαῦλοι διαφθείρουσι τοὺς ἐναρέτους, Α′ 10, μδ′.

Ὄμμα δεῖ εἶναι ἀμετεώριστον ἐν τῇ προσευχῇ, Α′ 186, ρι′.

Ὄμματα· ἔνδον—, Α′ 161, ρλ′.

Ὁμοίωσις· — Θεῷ, Β′ 194,18. — Θεῷ καὶ υἱότης, Β′ 215, πη′. — Θεῷ κ.λ.π., ἀποτέλεσμα τῆς θεολογικῆς μυσταγωγίας, Β′ 185, ϟδ′. — Θεῷ, πῶς διατηρεῖται, Γ′ 334, λε′. —

τῶν μετεχόντων πρὸς τὸ μετεχόμενον, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′. 'Αποτελέσματα —ἡμῶν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ πονηρόν, Β′ 214, νθ′. "Ανθρωπος πλασθεὶς καθ'—Θεοῦ, πῶς νοητέος, Γ′ 329, ια′. Νοῦς σώζων τὸ καθ'—, Β′ 301, ιη′. Πῶς ὁ μοναχὸς δεκτικὸς γίνεται τῆς πρὸς Θεόν—, Β′ 246,10 ἑξ. Προϋποθέσεις—Θεῷ, Γ′ 334, λδ′, λε′. Πότε ἡ χάρις ἄρχεται ἐπιζωγραφεῖν τὸ κατ' εἰκόνα καὶ καθ'—, Δ′ 111, 30 ἑξ. Τὸ καθ' —, πῶς πλουτεῖται, Β′ 250,20. Τὸ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' —Θεοῦ, ὁ μόνος ἔχει ἄνθρωπος, πῶς νοητέον, Β′ 238, 4-16. Τὸ καθ'— τῶν ἀγγέλων μεῖζον τοῦ ἡμετέρου ἐστί, καὶ διατί τοῦτο, Δ′ 157, ξδ′. Τὸ καθ'—, πῶς ἐπιτυγχάνεται, Δ′ 292, ϟς′. Ψυχή, ἐν σχέσει πρὸς τὸ κατ' εἰκόνα καὶ καθ'—, Δ′ 147, μ′.

'Ομολογεῖν· ἀποτελέσματα τοῦ πιστεύειν καί—, Β′ 159, ξα′.

'Ομολογία· δρασις Χριστοῦ καί—, Α′ 97, ιδ′.

'Ομφαλόψυχοι, ἀποκαλοῦνται συκοφάντικῶς ὑπό τινων, οἱ ἑαυτοῖς ἐν τῷ εὔχεσθαι προσέχοντες τὴν ὄψιν, Δ′ 129,36.

'Ογειδίζειν· μοναχὸς ἀποφεύγει τὸ —πταῖσμα ἀδελφοῦ, ἵνα μὴ τῆς ἀγάπης ἐκπέσῃ, Α′ 319, πα′.

'Ογειδισμός· Ὑπομονὴ ἐν—, ἀγνείας αἰτία, Α′ 99, μθ′.

"Ογειρα·—, τί εἰσι, Α′ 245, λη′. — χρηστὰ καὶ διάκρισις καλῶν καὶ φαύλων, Α′ 245, λζ′, λη′.

'Ογήσιμος, Α′ 211,4.

"Ονομα·— Θεοῦ καὶ Πατρὸς οὐσιωδῶς ὑφεστὼς ἐστιν ὁ μονογενὴς υἱός, Β′ 191,24. — 'Ιησοῦ, ἀδιάλειπτον μελέτημα, Δ′ 205, ιγ′. 'Αποτελέσματα μελέτης καὶ μνήμης—'Ιησοῦ Χριστοῦ, Α′ 251, νθ′. «'Αγιασθήτω τό—σου», πῶς ἑρμηνευτέον, Β′ 192,7 ἑξ. Δύναμις ἐπικλήσεως—'Ιησοῦ Χριστοῦ, Ε′ 88,22 ἑξ. 'Επιβράβευσις ἐπελεύσεως 'Αγ. Πνεύματος διὰ Πατρὸς ἐν τῷ—'Ιησοῦ Χριστοῦ, Δ′ 204, ιβ′. 'Επίκλησις ἐναργὴς τοῦ Θείου—, Δ′ 8,2,11. 'Επίκλησις συνεχὴς—Κυρίου, Δ′ 13, β′. 'Επίκλησις—'Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀρχὴ πάσης θεοφιλοῦς ἐργασίας ὡς καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη, Δ′ 202, η′, θ′, 204, ια′. Μοναχός, 'Ιησοῦ—μαστίζει πολεμίους, Α′ 156, ρ′. Μελέτη—Θεοῦ, συχνοτέρα τῆς ἀναπνοῆς, Γ′. 19,33. Μνήμη—Κυρίου 'Ιησοῦ, Δ′ 270, οδ′. Προσευχὴ ἀδιάλειπτος τῷ—'Ιησοῦ, Δ′ 247, μθ′. Προσευχὴ ἐπικλήσεως—'Ιησοῦ Χριστοῦ, Ε′ 63,8 ἑξ.

'Ονόματα· ἑρμηνεία καὶ συμβολισμὸς διαφόρων—, Γ′ 165 ἑξ.

"Οντα·— ἐξ οὐκ—γενόμενα, Β′ 92, θ′. — λογικὰ καὶ νοερὰ καὶ ὕπαρξις αὐτῶν Β′ 31, κζ′. —, ὅτι τὰ μὲν ἀγαθά εἰσι, τὰ δὲ φαῦλα, ταῦτα δὲ ἢ παρόντα ἢ μέλλοντα, Β′ 182, οη′. — πάντα νοούμενα λέγονται, Β′ 53, η′. 'Αρχή, μεσότης καὶ τέλος τῶν—, πῶς ὁ Θεός ἐστι, Β′ 53, ι′. 'Απάθεια καὶ δρασις τῆς φύσεως τῶν—, Γ′ 295, ϟ′. Γνώσεις περί—, ἐχουσαι φυσικῶς συνηρτημένας τὰς ἀποδείξεις, Β′ 53, θ′. Γνῶσις τῶν—, Β′ 227, οδ′. Γνῶσις δρατῶν καὶ ἀοράτων—, δόξα αὐτῶν ἀψευδής, Δ′ 35, κε′. Δεῖ τὸν μοναχὸν γεύεσθαι τὴν θείαν τῶν— ἐπιστήμην, Β′ 56, λβ′. 'Εκ τῆς διαφορᾶς τῶν—τὴν ἐνυπόστατον τοῦ ὄντος διδασκόμεθα σοφίαν, Β′ 103, οα′. 'Εκ τῶν—τὸν τῶν—αἴτιον γινώσκομεν κ.λ.π., Β′ 103, οα′. Μέθεξις θείας ἐλλάμψεως καὶ γνῶσις τῶν—, Δ′ 157, ξε′. "Ορος καὶ μέτρον τῶν —, τί ἐστι, Β′ 168, γ′. "Οτι οἱ τῶν —λόγοι καὶ οἱ τῶν κατ' ἀρετὴν τρόποι, τῶν θείων ἀγαθῶν τύποι εἰσί, Β′ 105, οη′. Οὐσία τῶν—, τίνι τρόπῳ συνυπάρχει Θεῷ, Β′ 31, κη′. Παμφαεῖς θεωρίαι τῶν—, πότε προϋπαντῶσιν ἡμᾶς, Β′ 55, κα′. Πάντων τῶν—καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ἀγαθῶν, ὁ Θεὸς αἰτία ἐστί, Β′ 140, ξη′. Πάντων τῶν—κρεῖττον καὶ τιμιώτερόν ἐστι τὸ τῷ Θεῷ φαινόμενον προσφιλές, Β′ 170, ιϟ′. Πάντων τῶν—ὑπέρκειται ἀσυγκρίτως κατὰ πάντα τρόπον ἡ αὐτῶν αἰτία, Β′ 91, ϟ′. Περὶ μετοχῆς Θεοῦ τοῖς—, Β′ 91, ϟ′; 92, ζ′. Περὶ Νόμου τινὸς θείου, ἐνυπάρχοντος τοῖς—καὶ ἀποτελεσμάτων αὐτοῦ, Β′ 129, ιβ′, ιγ′. Περί—μετεχόντων καὶ μὴ μετεχόντων, ὅτι Θεοῦ εἰσι, Β′ 59, μη′, μθ′, ν′. Περὶ οὐσίας τῶν—, Β′ 91, ϟ′. Πότε ἡ τῶν—φύσις οὐ δυνατὸν κατὰ λόγον ὁρᾶσθαι, Β′ 172, κζ′. Πῶς θεωρητικὸς νοῦς, ἔχων τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, εὑρίσκει τὴν ἀλήθειαν καὶ γίνεται ὑπεράνω τῆς οὐσίας τῶν—, Β′ 108, ϟδ′. Τίνος δεῖται ἡ τῶν—ἁπλανὴς θεωρία, Β′ 120, ξζ′. Φυσικὴ θεωρία, ἤτοι αἱ περὶ τῶν—δόξαι, πύργοι ὠκοδόμηνται τῷ μοναχῷ κατὰ δαιμόνων, Β′ 120, ξε′.

'Οξυχολία· Β′ 312, ρκε′. — μήτηρ θυμοῦ, Β′ 312, ρκζ′.

'Οπτασία·— Θεοῦ, Γ′ 304, κϟ′. 'Ενύπνιον—, Γ′ 344, ξδ′. Κίνδυνοι ἐξ— καὶ τί ποιητέον κατ' αὐτήν, Α′ 185, ϟδ′.

"Οπτασίαι, Γ′ 294, πθ′, 295, ϟδ′.

'Οράματα·— φυσικῆς θεωρίας, Γ′ 342, νη′. — ψευδῆ, δι' ὧν ἠπάτησε σατανᾶς μοναχούς, στερουμένους διακρίσεως, Α′ 87,21, 88,41. Περὶ τοῦ ἀπατηλοῦ τῶν—, Α′ 245, λϟ′. Περὶ τοῦ ἐπισφαλοῦς τῶν—, Α′ 245, λη′, 246, λθ′, μ′. Περί—ἀληθῶν καὶ— ψευδῶν, Δ′ 268, ογ′. Προσοχὴ ἐκ πλάνης δῆθεν—, Δ′ 76, ι′.

'Οράσεις·— ἀπατηλαί, Γ′ 309, με′. — προφητῶν, Δ′ 261, ξζ′. Περί—, Γ′ 313, ξ′, ξα′. Περὶ προσοχῆς εἰς τάς— ὑπὸ τῶν ἡσυχαζόντων, Δ′ 85,29 ἑξ.

"Ορασις·— ἀληθὴς Θεοῦ, Α′ 26, ρο′. — ἀοράτου τοῖς διανοίας ὀφθαλμοῖς, Α′ 235, γ′. — βασιλικωτάτης Τριάδος, ἡ μία τῆς τριπλῆς μορφῆς τοῦ τέλους ἀνθρώπου, Α′ 329,10. — βυθοῦ ὑψηλοῦ, ὑπὸ ἡσυχίας καρδιακῆς, Α′ 161, ρλβ′. — Θεοῦ ἢ θεωρία, ἧς 'Αδὰμ ἀνάξιος κατέστη μετὰ τὴν πτῶσιν, Α′ 330,15 ἑξ. — Θεοῦ ὑπὸ ἀνθρώπου, πότε πραγματοποιεῖται, Α′ 153, οε′. — Θεοῦ ὑπὸ ἀνθρώπου, τίσιν ἀρεταῖς κατορθοῦται, Α′ 152, ξζ′. — Θεοῦ ὑπ' ἀνθρώπων, διὰ νοῦ, ἐν καθαρότητι καρδίας, Α′ 24, ρνδ′. — Θεοῦ ὑπὸ Μωσέως, εἰκόνος ὄντος νοῦ, Α′ 162, ρλθ′. — Θεοῦ δι' ἀπαθείας καὶ ταπεινώσεως, Β′ 46, νη′. — Θεοῦ, ὡς ἐφικτὸν τῇ καρδίᾳ, Α′ 161, ρλα′. — Θεοῦ ὑπ' ἀνθρώπων καὶ καθαρότης καρδίας, Β′ 48, οβ′. — Θεοῦ ὑπ' ἀνθρώπου, παρεχομένη ἀναλόγως ἐπιδόσεως εἰς πρᾶξιν καὶ θεωρίαν, Β′ 85, π′. — Θεοῦ ὑπ' ἀνθρώπου, τὸ ἀκρότατον τέλος τῶν ἀγαθῶν ἐστι, καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Β′ 85, π′. — θείου κάλλους, Γ′ 295, ϟ′. —Κυρίου ὑπ' ἀνθρώπου, ἐν σχέσει πρὸς εἰρήνην καὶ ἁγιασμόν, Α′ 65, 15 ἑξ. — Λόγου καὶ δι' αὐτοῦ νόησις Πατρὸς ὑπὸ ποθοῦντος, πῶς ἐπιτυγχάνεται, Β′ 83, ογ′. — μεγαλείων Θεοῦ, Α′ 312, νγ′. — νοερά, Α′ 97, ιε′. — νοητῶς 'Αγ. Τριάδος, ὑπὸ ἀνθρώπου, Α′ 159, ριζ′. — πνευματική, πῶς ἐκλεπτύνεται, Α′ 242, κζ′. — πνευματική, Γ′ 241, κδ′, κε′. — σωτηρίου Θεοῦ, πότε ἐπιτυγχάνεται, Β′ 118, νϟ′. — τόπου Θεοῦ, πότε δυνατή ἐστι, Α′ 181, νη′. — ὑπὲρ δρασιν, Δ′ 266, ο′. — ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, τῆς μετὰ τὸ τέλος ζωῆς κ.λ.π., Β′ 270, οε′. 'Απάθεια καί— 'Ιησοῦ ὑπὸ κτησαμένου αὐτήν, Α′ 283, λζ′. Διατί ἀνάγκη μὴ παθεῖν τὸν μοναχόν—ἀγγέλων ἢ δυνάμεων ἢ Χριστοῦ, αἰσθητῶς, Α′ 187, ριε′. 'Ιερουσαλήμ, ἑρμηνευόμενον — εἰρήνης, Β′ 125, ϟζ′. Διατί καὶ πῶς ἡ —ὑπ' ἀνθρώπων Λόγου, ὃς ἐγένετο σάρξ, Β′ 80, ξ′. Πόθος—Πατρὸς ἐν οὐρανοῖς ὑπὸ μοναχοῦ, Α′ 187, ριγ′. Ποία Θεοῦ—ἀδύνατός ἐστι, Α′ 83,21 ἑξ.

"Οργανα, ἐν ἀνθρώπῳ, δεκτικὰ θείων χαρισμάτων, Β′ 133, λγ′.

'Οργή· Β′ 220, ο′, Δ′ 45, ϟα′. — ἀποβλητέα ἐκ διανοίας, Α′ 72,1 ἑξ. —, διατί ἀπορριπτέα, Α′ 13, ξθ′. — ἐγκαταλείψεως ὑπὸ Θεοῦ, πότε γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 128, ια′. —, ἐν τῶν ὀκτὼ παθῶν προστατῶν, Γ′ 9,35. —, ἤτοι ἐγκατάλειψις, διατί καὶ πῶς λαμβάνει χώραν δι' ὑψηλό-

φρονα νοῦν, Β′ 129, ιϛ′. —, ἤτοι ἐγκατάλειψις, διατί σωτήριός ἐστι δι᾽ ὑψηλόφρονα νοῦν, Β′ 131, κγ′. —, ἤτοι ἐγκατάλειψις, τί ἐπιφέρει εἰς τὸν μὴ σωφρονιζόμενον διὰ ταπειγώσεως, Β′ 129, ιζ′. — Θεοῦ, πῶς ἀποφεύγεται ὑπὸ ἀνθρώπου, Α′ 295, ϟα′. — Θεοῦ, τί ἐστι καὶ ποῖος ὁ σκοπὸς αὐτῆς, Β′ 128, θ′, ι′. — κατὰ πλησίον, Α′ 102, ρη′. — κατὰ τὴν φύσιν καὶ ἐκκοπὴ θελήματος, Α′ 30, α′. —, λύπην ἐνίοτε ἀκολουθοῦσα, Β′ 40, ϟε′. —, οὐ δι᾽ ἐρῶντα ἀληθοῦς προσευχῆς, Α′ 182, ξε′. — οὐκ ἐπιτρεπτὴ καὶ ὅταν τις ὑβρισθῇ, Β′ 6, κθ′. Ἀποτελέσματα—, Α′ 70,19-72,3 74,12 ἐξ. Ἀνάγκη νίκης κατ᾽—, Δ′ 121,22 ἐξ. Διατί δεῖ τήν—φεύγειν, Α′ 72,3 ἐξ. Λογισμός—, Β′ 221, ϟ′. Οὐ δεῖ ἔχειν—πρὸς ἄνθρωπον, Β′ 50, πδ′. Πάθος—, ὑπερηφανείᾳ στηρίζεται, Α′ 133,38 ἐξ. Περὶ πάθους—καὶ πῶς καταπολεμεῖται, Α′ 133,34 ἐξ. Ρίζα—ἐκκοπτέα, Α′ 73, 31-74,10. Τελεία ἰατρεία—, ποία ἐστί, Α′ 74,10 ἐξ. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περί—, Α′ 70,11 ἐξ.

Ὀργίζεσθαι καὶ μὴ ἁμαρτάνειν, πῶς νοητέον, Α′ 71,15 ἐξ.

Ὀρεινή· ἡ Γραφὴ τὴν ὑψηλὴν ἐν πνεύματι θεωρίαν τῆς φύσεως καλεῖ—, Β′ 119, ξα′.

Ὀρέξεις· περὶ τῶν κατὰ φύσιν—καὶ ἡδονῶν, Β′ 124, ϟ′.

Ὄρη· σχισμαί—κατὰ προφήτην, πῶς νοητέαι, Β′ 165, ϟβ′.

Ὄρθρος· προσευχὴ καρδιακὴ πρὸς Ἰησοῦν ἐν τῷ—, Δ′ 225, κϛ′. Πῶς δαπανᾶται ὁ καιρὸς τοῦ—ὑπὸ τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 225, κϛ′.

Ὅρκος· Ἀποτελέσματα—ἀληθοῦς ἐν τῷ Θεῷ καὶ ἐπιορκίας, Β′ 161, ξθ′. Ἀποφυγή—, Δ′ 118,16 ἐξ. Τί δεῖ ποιεῖν μετὰ συντελεσθέντα—, Δ′ 118, 20 ἐξ.

Ὅροι— ι′, Διαδόχου ἐπισκόπου Φωτικῆς, Α′, σ. 235.

Ὄρος— Ἅγιον, Δ′ 130,23, Δ′ 193, 30. — Ἁγιότητος, Δ′, σ. 3. Ἁγ.—, Ἄθως, Δ′, σ. 195. «Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν—καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται», πῶς νοητέον, Β′ 117, νγ′.

Ὁρώμενα· φύσις—, συμβολιζομένη διὰ φρυγάγων, ἃ συνέλεξεν ὁ Παῦλος κατὰ τὸ γαυάγιον αὐτοῦ, Β′ 113, κγ′.

Οὐαλίδ, υἱὸς Ἰσήμ, ἀρχηγοῦ Ἀράβων, Γ′, σ. 3.

Οὐρανός· περὶ—, σώματος οὐρανίου καὶ κινήσεως αὐτοῦ, Δ′ 136, ε′, ϛ′, ζ′.

Οὐσία· — ἀσώματος, λέγουσα, πράττουσα, θεωρουμένη, τοῦ εὖ εἶναι μεταδίδωσιν· ἡ δὲ σωματική, θεωρουμένη μόνον, Β′ 42, ιβ′. — ἡ ἄπειρος, μόνη ἁπλῆ, μονοειδής, ἄποιος, εἰρηναία, ἀστασίαστος, παντοδύναμος, δημιουργικὴ πάντων ἐστί, Β′ 42, θ′. — Θεότητος, μία καὶ τρισύπόστατος, Β′ 228, ϟα′. — θεία, ὅτι τῆς θείας ἐνεργείας διαφέρει, Δ′ 184, ρμα′, ρμβ′, ρμδ′, 185, ρμε′. — Θεοῦ, ἀμέθεκτός ἐστι, Δ′ 171, ρζ′, ρη′, ρθ′, 172, ρι′, ρια′, Δ′ 177, ρκα′, Δ′ 185, ρμε′. — Θεοῦ, ἀόρατός ἐστιν ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις, Δ′ 187, ρμθ′. — Θεοῦ ἀπρόσιτος, 258, ξδ′. — Θεοῦ, γνωρίζεται ἐκ τῆς ἐνεργείας, Δ′ 184, ρμα′. — Θεοῦ καὶ τὸ ποιεῖν καὶ ἐνεργεῖν αὐτοῦ, Δ′ 182, ρλδ′. — Θεοῦ οὐ γιγώσκεται, Δ′ 164, πβ′, πγ′, πδ′. — Θεοῦ, οὐ καθορᾶται, ἀλλ᾽ ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ, Δ′ 187, ργ′. — Θεοῦ οὐκ ἔστιν ἡ ἄκτιστος θεία ἐνέργεια, Δ′ 168, ϟε′. — Θεοῦ, οὐ μόνη ἄκτιστος, Δ′ 191,18. — Θεοῦ, παντάπασιν ἀμέριστός ἐστι καὶ ἀμέθεκτος, Δ′ 172, ρι′. — Θεοῦ, παντάπασιν ἀνώνυμός ἐστι, Δ′ 184, ριδ′, ρμε′. — Θεοῦ Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 182, ρλδ′. — καὶ ἐνέργεια Θεοῦ, Δ′ 159, ξθ′, ο′, 160, ογ′, οδ′. — καὶ ἐνέργεια, πῶς νοητέαι, Δ′ 182, ρλϛ′. — λογικὴ καὶ νοερά, ὡς καὶ αἴσθησις, διατί ἐδημιουργήθησαν, Β′ 223, ιγ′. — μία Θεοῦ, Δ′ 166, ϟ′. — τῶν ὄντων, τίνι τρόπῳ συνυπάρχει Θεῷ, Β′ 31, κη′. Ἄκτιστος—καὶ ἄκτιστος ἐνέργεια, διαφέρουσι, Δ′ 169, ϟε′. Διατί ὁ Θεὸς οὐκ ἔστιν—, κατὰ τὴν ἁπλῶς

λεγομένην—, Β′ 52, β′-ε′. Δι᾽ — αὐτοῦ, ὁ Θεὸς παραμένει μυστήριον, Β′ 92, θ′. Ἐνέργεια, εἰς τί διαφέρει τῆς—, Δ′ 184, ρμα′. Ἐνέργεια θεία, ἄκτιστος, οὐ ταὐτὸν τῇ Θεοῦ —ἐστί, Δ′ 178, ρκε′, 179, ρκε′, ρκζ′, ρκη′. Ἐνέργεια θεία, οὐκ ἐκ τῆς—γνωρίζεται, ἀλλ᾽ ἡ—ἐκ τῆς ἐνεργείας, Δ′ 184, ρμα′. Εὐνομιανοί, κακῶς λέγοντες μηδὲν διαφέρειν τὴν θείαν ἐνέργειαν τῆς θείας—, Δ′ 164, πγ′. Θεότης, μιᾶς—ἐστί, Β′ 227, πδ′. Θεωρία—Θεοῦ, Ε′ 57, ϟα′. Θεός,—ὑπερούσιός ἐστι, Δ′ 181, ρλδ′. Θεὸς ποιεῖ τὰ πάντα, μηδὲν πάσχων κατ᾽—, Δ′ 181, ρλδ′. Θέωσις οὐ μέθεξις τῆς θείας—, ἀλλὰ τῆς ἐνεργείας ἐστί, Δ′ 170, ρε′. Κακοδοξίαι Εὐνομιανῶν περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ—, Δ′ 178, ρκε′, ρκϛ′. Μέθεξις —τοῦ κτίσαντος, οὐχ ὑπάρχει, Δ′ 168, ϟδ′, ϟε′. Ὅτι οὐχὶ τὰ πάντα τῆς—μετέχει τοῦ Θεοῦ, Δ′ 170, ρδ′. Ὅτι τῆς—, οὐκ ἀδιάφορός ἐστιν ἡ ἐνέργεια, Δ′ 184, ρμγ′. Πᾶσα—, νοερὰ ἢ αἰσθητική, ἔλαβεν ἀναλόγους παρὰ Θεοῦ δυνάμεις, Β′ 42, ι′. Περὶ θείας—, Β′ 31, κη′. Περὶ νοητῶν—θείων καὶ ἀσωμάτων, εἰσδοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν ἀπερινόητον ὡραιότητα τοῦ ἀπροσίτου κάλλους καὶ περὶ τοῦ ἰδίου τῆς ἄκρας ἀγαθότητος, Β′ 125, ϟϛ′. Περί—τῶν ὄντων, Β′ 91, ϛ′. Ποία—μετέχει Θεοῦ, Β′ 30, κδ′. Περί—Θεοῦ, Δ′ 176, ριθ′. Περί—καὶ ἐνεργείας Θεοῦ, Δ′ 182, ρλϛ′, 183, ρλζ′, ρλη′, ρλθ′. Περὶ τοῦ ἐν Θαβὼρ φωτός, ὅτι οὐκ ἦν—Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἄκτιστος ἔλλαμψις, Δ′ 185, ρμϛ′-187, ρν′. Περὶ τοῦ ὅτι διαφέρουσιν ἡ θεία—τῆς θείας ἐνεργείας, Δ′ 173, ριβ′, ριγ′, 174, ριδ′, ριε′, 175, ριϛ′. Περὶ τῆς—τῆς μὴ ἐχούσης ἀρχὴν καὶ τέλος, Β′ 208, ξ′. Τὸ ἀεὶ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τὴν λογικήν —, τῇ βουλήσει τοῦ δημιουργήσαντός ἐστι, Β′ 42, ιγ′. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι διαιρέσεις εἰσὶ τῆς λογικῆς καὶ νοερᾶς—, Β′ 31, κϛ′.

Ὀφειλαί, πρὸς Θεόν, Γ′ 63,22 ἐξ.

Ὀφειλέται· ἑρμηνεία τοῦ «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς—ἡμῶν», Β′ 191, 1-200,15.

Ὀφειλήματα· «Καὶ ἄφες ἡμῖν τά—ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν...», πῶς νοητέον, Β′ 199, 1-200,15.

Ὀφθαλμοί· Πυρράκης μετὰ κάλλους—, πῶς νοητέος, Β′ 79, να′.

Ὀφθαλμός, ἀκοίμητος Θεοῦ, Α′ 83,32.

Ὄφις· Ναάς, ἑρμηνευόμενον—, Α′ 199, 15, Α′ 206,14.

Ὄψις ἀνθρώπου, ἀνάλογος ἐσωτερικῆς αὐτοῦ καταστάσεως, Γ′ 280, λα′, 281, λγ′.

Παγίδες· — σπειρόμεναι ὑπὸ πονηρῶν πνευμάτων, ἃς διαφεύγει τις διὰ τριῶν τρόπων, Α′ 327, 22,329,5. Πᾶσα σωματικὴ καὶ ψυχικὴ πρᾶξις μέσον ἔξ—ἐστί, Γ′ 81,16 ἐξ.

Παγκράτιος, Ἅγιος, Γ′ 111,6.

Παθεῖν· Ποῖος ὁ λεγόμενος τὰ θεῖα—, Β′ 171, ιη′.

Πάθη· Γ′ 34,22. — ἀποταξαμένου οὐ νικῶνται δι᾽ ἐμπλοκῆς εἰς βίου πραγματείας, Α′ 102, ρζ′. — ἀτιμίας δώδεκα, οὐδὲν δὲ ἐξ αὐτῶν δεῖ ἀγαπᾶν, Α′ 104, ρλε′. — ἀναιροῦνται τοῖς ὅπλοις τῶν ἐντολῶν, Β′ 217, ϛ′. — αὐξάνονται ὑπὸ δαιμόνων τῇ συνεργείᾳ τῆς ἡμετέρας ἀμελείας, Β′ 23, ξθ′. — ἀφιστάμενα τῶν σωματικῶν, πῶς μεταχειριστέα εἰσὶ διὰ τὴν τῶν οὐρανίων κτῆσιν, Β′ 102, ξϛ′. — ἀποβλητέα ὑπὸ ψυχῆς, διὰ τὴν ἔλευσιν ἐν αὐτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Γ′ 145,23 ἐξ. — ἀδιάβλητα, Δ′ 42, οζ′. — ἀφανῆ, Γ′ 172, γ′, Γ′ 233 ρμϛ′. —, αἰτία λογισμῶν, Δ′ 39, ξβ′. — ἀπομακρύνουσι καὶ σκοτίζουσι δι᾽ ἡμᾶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 200, ε′. —, γνῶσις Θεοῦ καὶ ἀγνωσία, Α′ 24, ρνβ′. — γενικώτατα, τέσσαρά εἰσι, Β′ 218, ιθ′. —, γεννητικὰ ἑτέρων—, Δ′ 62, ρλε′. —, διὰ ποίων μέσων νικῶνται, Α′ 290, ξη′. —, διὰ πόνων καὶ ἀγώνων νικῶνται, Α′ 212,13 ἐξ. — διὰ προσευχῆς ἀνατρεπόμενα, Α′ 78, 18-20.

— διάφορα ὀνομαζόμενα, διὰ ψυχῆς ἐνεργοῦνται, Α′ 16, πε′. —, διὰ χάριτος Θεοῦ ἐκβαλλόμενα, Α′ 75,22. — δύο ἐναπομένοντα, διὰ τὸν νικήσαντα πάντα τά—μονάχόν, καὶ πῶς νικῶνται, Α′ 271, ϛθ′. —, διατί πολεμοῦσι τὸν μοναχόν, Β′ 295, ξθ′. —, διὰ τριῶν τινων κινοῦνται, Β′ 218, λβ′. — διάφορα καὶ τίνα τὰ ἀπαλλακτικὰ αὐτῶν, Β′ 220, ξη′, ξθ′, ο′, οα′, οβ′. — διάφορα, πῶς πολεμοῦνται, Β′ 45, μθ′. — δύο εἰδῶν εἰσι σωματικὰ καὶ ψυχικά, Β′ 9, ξδ′. — δύο, σκληρὰ καὶ βαρύτατα, πῶς ἐνεργοῦσι καὶ πῶς καταστέλλονται, Δ′ 50, ρι′. — ἐμποδίζοντα μνήμην Θεοῦ, Α′ 251, ξα′. — ἐν καθιερωμένῃ ψυχῇ καὶ γηραλέῳ σώματι, τί προξενοῦσι, Α′ 114, οζ′. — ἔνυλα καί—ψυχικά, πῶς ἀπομαραίνονται, Α′ 306, ιβ′. — ἐπεγειρόμενα δι᾽ ἐδεσμάτων καὶ ἡδυφαγίας, Α′ 20, ριζ′. — ἐκ γαστριμαργίας καὶ τρυφῆς, Β′ 172, κϛ′. — ἔκγονα φιλαυτίας, Β′ 35, νϛ′. —, ἐμπόδια ἀπαθείας, Γ′ 163,36. — ἐμπράκτως τελούμενα, ἐμπράκτως καὶ θεραπεύονται, Γ′ 281, λδ′. —, ἓν τῶν τριῶν αἰτίων τῶν ὁδηγούντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ κακά, Β′ 18, λγ′. — ἐπιθυμίας, τίσιν ἀρεταῖς νεκροῦνται, Β′ 236,14 ἐξ. — ἔξ, κυκλοῦντα ἄνθρωπον, Γ′ 131,23 ἐξ. —, ἐξ ὧν χείμαρροι—κατακλύζουσι, Δ′ 49, ρε′. — ἡδονῶν θανατοποιὸν ἔχουσι νέκρωσιν, Δ′ 63, β′. — θυμικοῦ δυσκαταγώνιστα παρὰ τὰ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ τυγχάνουσι, Β′ 9, ξϛ′. — θηριώδη, Δ′ 39, ξγ′. —κακίας, τικτόμενα ὑπὸ ἀμελείας καὶ ραθυμίας, Α′ 16, πθ′. — κατὰ πρόληψιν, πότε πολεμοῦνται, Α′ 104, ρλη′. — κρατοῦνται διὰ τῆς πρὸς εὐσέβειαν γυμνασίας, Α′ 231,1 ἐξ. — καὶ ζήτησις χάριτος, Β′ 149, ιε′. — κάκιστα ἐν ψυχαῖς ἡμῶν, πότε φαίνονται, Β′ 218, λ′. — κινήσεως, πῶς ποιοῦνται ἵστασθαι, ἢ μειοῦσθαι, ἢ ἀφανίζεσθαι, Β′ 20, μζ′. — κινούμενα ἢ ἀναιρούμενα, τί ποιοῦσι, Β′ 210, ϛβ′. — κρατοῦντα νοῦ, τί ποιοῦσιν αὐτῷ, Β′ 14, γ′. — κρατοῦντα τοῦ λόγου, μορφοῦσι τὰς αἰσθήσεις πρὸς ἁμαρτίαν, Β′ 100, νη′. — καὶ σκοτισμὸς νοῦ, Γ′ 163,8,21. — νικῶνται δι᾽ ἀναγνώσεως, Γ′ 18,40. — καὶ δαίμονες Δ′ 56, ρκγ′. — καὶ δαίμονες, πῶς ἐνεργοῦσιν ἡμῖν, Δ′ 40, ο′, οα′. — καταναλισκόμενα ὑπὸ πυρὸς Θεοῦ, Δ′71, α′. — κενοδοξίας, οἰήσεως, ὑποκρίσεως καὶ πῶς ἀντιμετωπίζονται, Δ′ 102,31 ἐξ. — λογικῶς μορφούμενα καὶ πρακτικῶς ἐνεργούμενα, Α′ 106, ρογ′. — νεκροῦσι νοῦν, Γ′ 325, ϛθ′. — οὐ νικῶνται διὰ μόνης τῆς εἰς ἐρημίαν ἀναχωρήσεως, Α′ 72,35 ἐξ. —, ὁδηγοῦντα εἰς τὴν ἐμπαθῆ ἀλλοίωσιν, Δ′ 63, δ′. — παχύνοντα τὸν νοῦν καὶ ἐμποδίζοντα αὐτὸν ἐκ τοῦ ὡς δεῖ προσεύχεσθαι, Α′ 181, να′. — πολεμοῦντα τὸν λογικὸν ἄνθρωπον, Α′ 15, οθ′. — πολλαπλασιαζόμενα ὑπὸ δαιμόνων, νεκρούμενα ὑπὸ θείου λόγου καὶ δακρύων, Α′ 278, ϛ′. — πολλὰ ἐνοχλοῦσι τὴν θεολόγον ψυχήν, περισσότερον δὲ ὁ θυμὸς καὶ τὸ μῖσος, Α′ 256, οα′. — πολλὰ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐγκέκρυπται, Α′ 152, οβ′. — περικόπτονται ὑπὸ ἀγωνιζομένου, Β′ 45, μη′. — πολλὰ τῇ ψυχῇ κρύπτονται καὶ ἐλέγχονται, ὅταν τὰ πράγματα ἀναφαίνωνται, Β′ 46, νβ′. —, πότε ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων κινοῦνται, Β′ 219, λδ′. — προξενοῦσιν αἰώνιον κόλασιν, Β′ 19, λδ′. —, πῶς καταναλίσκονται, Β′ 224, ιη′. —, πῶς συνίστανται καὶ πῶς ὑπὸ νοῦ κ.λ.π. ἀφανίζονται, Β′ 101, ξ′. — σαρκὸς καὶ ἀτιμίας, Β′ 200,33 ἐξ. — σωματικὰ καὶ ὀνόματα αὐτῶν, Β′ 233, 14-24. — σωματικὰ καὶ ψυχικὰ τίσι ζώοις ὁμοιάζουσι, Β′ 305, νθ′. — σωματικά, τικτόμενα ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ ὀνόματα αὐτῶν, Β′ 233, 24-234, 29. — σκοτίζουσι, Γ′ 45,8. — σκοτίζουσι τὸν νοῦν, Γ′ 39,26. — σκληρὰ καὶ βαρύτερα, Δ′ 81,37. — συγκαλύπτουσι τὴν θείαν χάριν, Δ′ 201, ϛ′. — τὰς ἐννοίας κινοῦσι καὶ οὐχὶ

αἱ ἔννοιαι τά—, Α′ 306, ιδ′. — τέσσαρα ψυχῆς, κενοδοξία, χαρά, θυμός, δειλία, ὧν ἄνθρωπος δέον ὅπως κρατῇ διὰ φρονήσεως καὶ ἐπιλογισμοῦ, Α′ 15, οθ′.—τρία γενικώτερα, ἡ φιληδονία, ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ φιλοδοξία εἰσίν, ἐξ ὧν τὰ λοιπὰ πέντε γεννῶνται, Α′ 305, ι′. — τρία ἐκτυφλοῦντα νοῦν κ.λ.π., Α′ ρα′. — τρία, πῶς περικόπτονται, Α′ 102, ρϛ′. — χωρίζονται νοῦ δι᾽ ἀρετῶν, Β′ 33, μδ′. — Χριστοῦ, καθαρτικὰ ψυχῆς εἰσι, Γ′ 187, μα′. — Χριστοῦ, ἔχοντα ζωοποιὸν νέκρωσιν, Δ′ 63, Β′. — ψυχῆς, διατί δεῖ θεραπεύεσθαι, Α′ 13, ξϛ′. — ψυχῆς καὶ σώματος, τίσιν ἀρεταῖς περικόπτονται, Α′ 152, οε′. — ψυχῆς κάκιστα, ἐπιθυμία, δόξα, ἄγνοια, Α′ 4, δ′. — ψυχῆς, τῇ ἡσυχίᾳ κατευνάζονται, Β′ 242,21 — ψεκτά, δεσμὰ ὑπάρχουσι νοῦ, Β′ 219, μα′. — ψυχικὰ καὶ ὀνόματα αὐτῶν, Β′ 233, 2-14. — ψυχῆς καὶ πῶρωσις, Β′ 214, ξϛ′. — ψυχικὰ καὶ σωματικά, Β′ 236,15 ἐξ. Αἰχμαλωσίαι ὑπό—, σκοποῦσιν ἀπασχολῆσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῆς εἰς Θεὸν θεωρίας, Α′ 321, ϛ′. Ἀναγκαῖον, ὅπως αἰτίαι—ἐξοβελισθῶσι, Α′ 131, 9 ἐξ. Ἀνάγκη ἀποταγῆς τοῖς—, Α′ 188, ρμα′. Ἀρεταὶ διάφοροι, ἐναντίαι ἀντιστοίχων—, Α′ 117, ρκγ′. Ἀγάπη ἴση πρὸς πάντας καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ—, Β′ 213, λθ′. Ἄλλο ἐστὶ λογισμῶν ἀπαλλαγῆναι καὶ ἄλλο—ἐλευθερωθῆναι, Β′ 37, οζ′. Ἀλληλουχία καὶ ἀκολουθία—, Β′ 221, πζ′, πη′, πθ′, ϛ′. Ἄλλα τὰ σωματικά—καὶ ἄλλα τὰ ψυχικά, Β′ 311, ρκβ′. Ἀναγκαῖον, ὅπως τὴν νίκην κατά—ἀκολουθήσῃ νίκη κατὰ φαύλων λογισμῶν, Β′ 85, οθ′. Ἀναγκαῖον τὸ γινώσκειν ἕνα ἕκαστον τὰ—ἑαυτοῦ, Β′ 38, οζ′, π′. Ἀναίρεσις—διὰ νοῦ ὑψηλοῦ καὶ ὑψηλῶν τῆς φύσεως λογισμῶν, Β′ 177, νε′. Ἄνευ προτέρας καθάρσεως ἐκ—, ἀδύνατον ἅπτεσθαι φυσικῆς θεωρίας, Β′ 121, οε′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ—, Β′ 210, ϛδ′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ—δι᾽ ἐγκρατείας, ἀγάπης καὶ προσευχῆς, Β′ 210, ϛγ′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ—, ἐλευθερία καὶ ἔλεος Χριστοῦ, Β′ 213, λγ′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ—καὶ ἀποτελέσματα ταύτης. Β′ 215, οθ′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ—συνεπάγεται ἀπαλλαγὴν ἐκ θλίψεων, Β′ 88, ϛε′. Ἀπέκδυσις—καὶ ἐξουσία τοῦ τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, Β′ 214, νζ′. Ἀπλανῆς τῶν ὄντων θεωρία, δεῖται ψυχῆς ἀπηλλαγμένης—, Β′ 120, ξζ′. Ἀποβολή—διὰ γνησίας πρὸς Θεὸν ἀγάπης, Β′ 34, ν′. Ἀποτελέσματα διὰ νοῦν καθαρθέντα—, Β′ 227, οε′, οϛ′. Ἀποτελέσματα διὰ νοῦν ὑπό—κεκρατημένου, Β′ 217, δ′. Ἀποτελέσματα διὰ νοῦν ἐλευθερωθέντα—, Β′ 208, νδ′. Ἀποτελέσματα διὰ νοῦν κρατοῦντα—, Β′ 226, ξγ′. Ἀποτελέσματα ἐγκρατείας—, Β′ 4, γ′. Ἀποτελέσματα νεκρώσεως ἐξ αἰτίας—, Β′ 225, μα′. Ἀποτελέσματα νίκης κατά—, διὰ τῆς εἰς Θεὸν πίστεως, Β′ 136, μζ′. Ἀποτελέσματα νοῦ γυμνωθέντος—, Β′ 27, ρ′. Ἀποτελέσματα νοῦ ἐλευθερωθέντος—, Β′ 208, ν′. Ἀπραξία σαρκικῶν—, Β′ 249,38. Ἀρχὴ πάντων—φιλαυτία, τέλος αὐτῶν ὑπερηφάνεια, Β′ 35, νϛ′. Ἀνάγκη καθάρσεως ἐκ—, Γ′ 93,3 ἐξ. Ἀναχώρησις ἐκ—, ἐρημία ἐστί, Γ′ 291, οϛ′. Ἀπαλλαγὴ ἀσκητοῦ οὐ μόνον ἐκ—, ἀλλὰ καὶ ἐκ πονηρῶν λογισμῶν, Γ′ 240, κβ′. Ἀπαλλαγὴ ἐκ—διὰ πίστεως, δεήσεως καὶ ἐργασίας, Γ′ 172, γ′. Ἀπαραίτητος ἡ νέκρωσις —, διὰ τὸ ἑλθεῖν τὸν νοῦν εἰς τὴν τῶν αἰσθητῶν θεωρίαν, Γ′ 141,33 ἐξ. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 47,8 ἐξ. Ἀποτελέσματα ἀγάπης πρός—, Γ′ 193, νζ′. Ἀποτελέσματα ἀπραξίας τῶν—, Γ′ 341, νη′. Ἀποτελέσματα ἐκ μειώσεως—, Γ′ 322, ϛα′. Ἀρρωστία ἐκ—, καὶ πειρασμοὶ διδόμενοι ἕνεκα τούτου, Γ′ 303, κβ′. Αἰτίαι—, Δ′ 49, ξβ′. Ἀποτελέσματα τῆς τῶν—τυραννίδος ὁ περιορισμὸς ἀρετῶν, Δ′ 53, ριη′. Ἀπουσία —καὶ περιουσία ἀρετῶν, συνιστῶσι τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην, Δ′ 155,

νη′. Ἀρχή—, Δ′ 41, οε′. Βασιλεία κατά—, πῶς κτᾶται, Δ′ 106,9 ἐξ. Γαστριμαργία καί—ἐξ αὐτῆς, Α′ 222,12 ἐξ. Γνῶσις, ἀποτέλεσμα ἐλευθερίας ἐκ—, Β′ 208, μθ′. Γύμνωσις νοῦ ἐκ—καὶ γνῶσις, Β′ 242, 8-9. Γαστήρ, βασίλισσα—, Δ′ 83,29 ἐξ. Γλυκεῖαι καὶ δύσκολοι εἰς ἐκρίζωσιν αἱ ἀφορμαὶ τῶν—, Δ′ 227, κη′. Γρηγόριος Θεσσαλονίκης ὁ Παλαμᾶς, περὶ ἀρετῶν,— καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐκ τῆς κατὰ νοῦν σχολῆς, πρὸς Ξένην μοναχήν, Δ′ 91,1 ἐξ. Δεῖ τά—κατανικᾶν, μέχρι καὶ τῆς ρίζης αὐτῶν, Α′ 217, 36-219,28. Δεῖ τὸν μοναχὸν μάχεσθαι τοῖς—μετὰ πολλῆς νήψεως, Α′ 205,6 ἐξ. Δεσπότης—, λογισμὸς φιλόθεος, Α′ 34, κδ′. Διὰ μοναχόν, οὐ μελητέον μόνον ἡ ἐκ—κάθαρσις καὶ ἡ ἀρετή, ἀλλ᾽ ἡ παρασκευὴ ἀρετῆς, Α′ 325, 7 ἐξ. Διὰ τὴν κατά—νίκην, προηγεῖται νίκη κατὰ λογισμῶν, Α′ 213, 1 ἐξ. Διατί ἡ ἀνάγκη γνώσεως αἰτίας—, Α′ 100, οϛ′. Δυνατὴ ἡ παλινδρόμησις μετὰ τὴν τῶν—ἔκκοπήν, Α′ 211,37 ἐξ. Δεῖ ἀγωνίζεσθαι ἡμᾶς μὴ προδοῦναι ἢ ἀρνήσασθαι τοῖς—τὸν Λόγον, Β′ 98, μγ′. Δεῖ ἡμᾶς εἶναι φονευτὰς—καὶ ἐμπαθῶν λογισμῶν, Β′ 89, ϟζ′. Δεῖ τά—μειώνειν, Β′ 15, ια′. Διατί δεῖ ἐλευθερωθῆναι τῶν—τὸν ἔσω ἄνθρωπον, Β′ 49, οη′. Διατί ἔνιοι τῶν ἁγίων ὁτὲ μὲν ὑπερεῖχον τῶν—, ὁτὲ δὲ ὑπέπιπτον αὐτοῖς, Β′ 113, κ′. Διάφοροι λόγοι, δι᾽ οὓς οἱ ἄνθρωποι ἀπέχονται—, Β′ 17, κγ′.. Δουλαγωγία—, Β′ 220, ξδ′. Δήλωσις ἢ ὀνομασία διαφόρων —, Γ′ 107, 9-108,37. Διάφορα εἴδη—, Δ′ 42, οη′, οθ′. Διατί ἡ ἀναγωγὴ ὑπεράνω — ἀναγκαία, Ε′ 10, ιε′, ιϛ′. Εἰ μὴ ἦσαν τά—, οὐκ ἂν ἦσαν ἀρεταί, Α′ 13, ξζ′. Ἐκ—ἐπιθυμίας καὶ θυμοῦ, πάντες οἱ δαιμονιώδεις λογισμοί, Α′ 45, γ′. Ἐπὶ τῇ τῶν — ἀνενεργησίᾳ, συμβαίνει ἡ ὑπερηφάνεια, Α′ 152, οδ′. Ἔργον Εὐαγρίου, περὶ διακρίσεως—καὶ λογισμῶν, Α′, σ. 44. Ἐσμοὶ σαρκικῶν —, ἐγειρόμενοι κατὰ τῆς ψυχῆς, Α′ 127,10. Ἐγκράτεια, ἔργον λέγεται εἶναι τῆς προνοίας, ὡς τῶν γνωμικῶν — καθαρτική, Β′ 176, με′. Εἴδη—, Β′ 28, ϛ′. Εἰρήνη καὶ φιλίωσις μετὰ τοῦ Θεοῦ, διὰ κατανικήσεως τῶν—ἀποκτᾶται, Β′ 97, μ′, μα′. Ἐκκοπή—, οὐ πάντοτε πρὸς γνῶσιν ὁδηγεῖ, Β′ 36, ξζ′. Ἐκ—ψυχὴ ἐλευθεροῦται, δι᾽ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας, Β′ 50, πϛ′. Ἐκ περικοπῆς—τὸ ἄρχειν ψυχῆς καὶ σώματος, Β′ 208, ξδ′. Ἐκ τῶν ὑποκειμένων τῇ ψυχῇ—οἱ δαίμονες λαμβάνουσι τὰς ἀφορμὰς κινεῖν τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς, Β′ 18, λα′. Ἐλευθερία ἐκ—ψυχῆς καὶ σώματος, διὰ ταπεινώσεως καὶ κακοπαθείας, Β′ 11, οϛ′. Ἐλευθερία μελῶν ἐκ τῆς δουλείας τῶν—, Γ′ 347, οδ′. Ἐν καιρῷ τῆς διά — ἐπαναστάσεως πονηρᾶς δυνάμεως, τί ποιεῖ ὁ εὐσεβής; Β′ 127, β′. Ἔρευνα Γραφῶν καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ—, Β′ 226, νδ′. Εὐφημία ψυχῆς διὰ νίκην —, Β′ 307, οζ′. Ἐλευθέρωσις ἐκ —καὶ ἔλλαμψις Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 215, ρι′. Ἐμφραξις δυνάμεων—, ἀποτέλεσμα τῆς πρώτης καὶ καθαρτικῆς τάξεως, Γ′ 336, μβ′. Ἐνέργεια —καὶ ἐνέργεια φωτεινοῦ πνεύματος τῷ ἀνθρώπῳ, Γ′ 222, ρκζ′. Ἕνωσις Ἁγίῳ Πνεύματι μετὰ καθαρμὸν ἐκ —, Γ′ 208, ϟ′. Ἕξις—καὶ καταδίκη, Δ′ 36, λε′, λϛ′, λζ′, λη′. Ἐκρίζωσις—σαρκός, Δ′ 297, ια′. Ἕξεις—, ἀρραβὼν κολάσεων, Δ′ 36, λε′. Ἐπανάστασις—καὶ πόλεμος κατὰ ψυχῆς, πῶς κατὰ πέντε τρόπους γίνεται, Δ′ 56, ρκγ′. Εὐχή, συνεργεία Θεοῦ κλπ., διὰ τὸ κατὰ τῶν—νῖκος, Δ′ 22,25 ἐξ. Ἡρώδης ἐνεργείας—ἐπέχων τόπον, Πιλάτος δὲ ἕξεως, Β′ 63, οϛ′. Ἡ ἀποβολή—, προφητευθεῖσα διὰ τοῦ «πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται», Β′ 118, νγ′. Θυσίαν δ λόγος οἶδε τὴν τῶν—σφαγήν, Β′ 177, ν′. Καρδίας εἰρηνεύει ἐκ—δ᾽Ἰησοῦς Χριστός, Α′ 170, ρπδ′. Καθαρμὸς ἐκ — κ.λ.π. ἁγιασμὸς ὀνόματός

ἐστι Πατρός, Β′ 192,9 ἐξ. Κατὰ ποίαν σειρὰν τά—ἐπιτίθενται, Β′ 35, νθ′. Καιρὸς εἰρήνης—ἡσυχάζοντος, Δ′ 86,7. Λογισμοὶ ἀκάθαρτοι διά—χρονίζουσι, καὶ ὁ ἐκ τούτου κίνδυνος, Α′ 56, κβ′. Λόγος Θεοῦ ἐξελθὼν εἰς τὸν κόσμον καὶ πορευθεὶς πρὸς τὸν Πατέρα, τύπος τοῦ τῶν—νικητοῦ καὶ διὰ θεωρίας τὴν γνωστικὴν μετερχομένου φιλοσοφίαν, Β′ 88, ϟδ′. Λογισμοί,—πρόδρομοι κ.λ.π. Δ′ 40, ξζ′. Μῖσος κατά—, περιαίρει τὰς τούτων αἰτίας, Α′ 117, ριθ′. Μῖσος κατά—ὑπὸ ψυχῆς μετὰ πόνου, Α′ 271, ϟζ′. Μέγας ὁ νοῦς, ὁ—ἀπαλλαγείς, Β′ 218, κζ′. Μνήμη—Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ταπείνωσις ἡμῶν, Β′ 277, ιγ′. Μέθοδος ἀποτροπῆς τῆς ἐμπαθοῦς ἐπισπορᾶς τῶν—, Δ′ 21,14 ἐξ. Μήτηρ—, Δ′ 227, κη′. Νηστεία οὐ μόνη ἱκανὴ διὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι διαβόλου καὶ τῶν—, Α′ 290, ξη′. Νοῦς ὑγιὴς ἐπιγινώσκει τὰ περὶ τὴν εἴσοδον κ.λ.π. τῶν—, Α′ 307, κβ′. Νέκρωσις—καὶ μετάβασις ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν, Β′ 226, νγ′. Νέκρωσις—κ.λ.π., θυσίαι πνευματικαί εἰσι, Β′ 177, να′. Νέκρωσις—, τέλος πρακτικῶν ἐστι, Β′ 303, λη′. Νίκη κατά—, αἰσχύνη διὰ πονηρὰν δυναστείαν ἐστί, Β′ 122, οϛ′. Νοῦς ἀπαλλαγείς—, ἐν τίσιν εὑρίσκεται, Β′ 218, κθ′. Νοῦς θεοφιλοῦς, πρὸς ποῖα—πολεμεῖ, Β′ 32, μ′. Νοῦς καί—, Β′ 171, κβ′, κγ′. Νύξ—ἡ ἄγνοια, Δ′ 41, οδ′. Νοῦς ἐλευθεροῦται—δι᾽ ἀληθείας, Ε′ 8, ι′. Ὀνόματα—καὶ πῶς τά—τροποῦνται, Δ′ 81,31 ἐξ. Ὅτι δεῖ κρατεῖν τῶν—καὶ ἡγιοχεῖν αὐτά, Α′ 222,25 ἐξ. Ὁ διὰ τρυφὴν σωματικὴν καὶ ἀνάπαυσιν πιστεύων εἶναι τὰς ἑορτάς, ὑπὸ ἐνοχὴν γενήσεται τῆς τῶν—ἐνεργείας κ.λ.π., Β′ 171, κδ′. Ὁδοὶ τραχεῖαι, μεταβληθεῖσαι εἰς ὁδοὺς λείας, ἡ ἀπαλλαγὴ ἐκ δυναστείας—καὶ νίκη κατὰ πειρασμῶν, Β′ 118, νδ′. Ὁ εἰς ἄκρον ἀπαθείας ἐλθών, πῶς ἐλευθεροῦται τῆς τῶν—τυραννίδος, Β′ 18, λ′. Ὅτι οὐ δεῖ κάμπτεσθαι ταῖς κολακείαις τῶν—, Β′ 314, ρλθ′. Οὐ δεῖ μένειν εἰς τά—προσηλωμένους ἡμᾶς, Β′ 251,22. Ὀνόματα ὀκτώ—, προστατῶν καλουμένων, Γ′ 9, 34-37. Ὀνόματα—καὶ ἀποτελέσματα νίκης κατ᾽ αὐτῶν, Γ′ 276, ιδ′. Ὀνόματα τῶν τριῶν ἐξάρχων τῶν—, Γ′ 282, λη′. Ὀκτὼ οἱ τῶν—προστάται, Δ′ 45, ϟα′. Ὀνόματα ἔξ—, περιεκτικῶν ἑτέρων καὶ ἐχθρῶν ἡσυχίας, Δ′ 49, ρδ′. Ὀνόματα—, ἀντικειμένων τῇ πενταβαθμίῳ κλίμακι τῶν ἀρετῶν, Δ′ 54, ρκα′. Ὀχλησις ὑπὸ δαιμόνων καὶ—ἡσυχαστοῦ, Δ′ 372,26 ἐξ. Ὀνόματα—, βλαπτικῶν ἡσυχίας, Ε′ 94,5 ἐξ. Πόλεμος κατὰ τῶν ἔνδον—, Α′ 75,21. Πόλεμος κατά—, δεῖται ἐπιστήμης καὶ ἐμπειρίας, Α′ 213,39 ἐξ. Πάντα τά—, ἐφάπτονται τοῦ θυμικοῦ, ἐπιθυμητικοῦ ἢ καὶ λογιστικοῦ τῆς ψυχῆς μέρους, Β′ 10, ξζ′. Πάντων ἀνοσίων—, μήτηρ ἡ πονηρία, Β′ 312, ρκε′. Ποῖον πάντων τῶν—προηγεῖται πάθος ἢ ἕπεται, Β′ 221, πϛ′. Ποῖα τά—, ἢ οἱ ὀκτὼ περιεκτικοὶ τῆς κακίας λογισμοί, Β′ 235, 7-9. Ποίων ὅλως ἐξαιρέτως—δεῖ καθαρεύειν τὸν ἱερέα, Β′ 258, ιζ′. Πότε ἐπανακάμπτομεν τοῖς—, Β′ 36, ξθ′. Προϋπόθεσις ἀναγωγῆς ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ἀποβολὴ τῶν παρὰ φύσιν—, Β′ 116, μ′. Πῶς ὁ νοῦς τά—ἀποδύεται, Β′ 13, ϟδ′. Πῶς ἀποζεύγνυταί τις τῆς τῶν—τυραννίδος, Β′ 208, ξε′. Περὶ ἀπροσπαθείας γεννώσης νέκρωσιν—, Γ′ 129,15 ἐξ. Περὶ κτήσεως ἀρετῶν καὶ ἀποχῆς—, Γ′ 74, 19-76,7. Περὶ τοῦ ὅτι οὐκ ἐστιν ἀδύνατον ἀνθρώπῳ ἡ τελειότης καί—ἀπαλλαγή, Γ′ 181, κθ′, λ′. Πόλεμος κρυπτὸς ἡ κατὰ—πάλη, Γ′ 233, ρμϛ′. Περὶ νεκροῦ τοῖς—, Δ′ 59, ρκθ′. Περὶ σαρκικῶν—, Δ′ 105,15 ἐξ. Ρίζα—, ἐπιθυμία ἐνθυμήσεως, Α′ 25, ργζ′. Ρίζαι σωματικῶν—, φιλοδοξία, φιληδονία, φιλαργυρία, Β′ 233, 24-26. Σίκιμα, σύμβολον τῶν ἀποκρύφων —καὶ λογισμῶν, Α′ 212,12 ἐξ. Σαββατισμὸς καὶ ἀργία—, Β′ 59, νβ′. Σαββατισμὸς κατὰ νοῦν καὶ αὐτῆς

τῆς ψιλῆς τῶν—φαντασίας, Β′ 59, νγ′. Σκοτασμός—, Αἴγυπτος νοητή, Β′ 213, λε′. Συγχώρησις ἁμαρτιῶν—ἐλευθερία, Β′ 210, ρα′. Σκότωσις ἐκ—καὶ πλάνη, Γ′ 19,7. Σκότωσις—εἰς ἄνοιαν ἄγει καὶ ὑπερηφάνειαν, Γ′ 86,13. Συνεργεία Κυρίου διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν ἐκ τῶν—, Γ′ 323, ϟϛ′. Τελεία νέκρωσις—, δηλωθεῖσα ὑπὸ Παύλου, Α′ 306, ιζ′. Τί ποιητέον μετὰ τὴν τῶν—ἐκκοπήν, Α′ 209,5 ἑξ. Τὸ παρενοχλεῖν τὴν ψυχὴν τά—, ἀναμάρτητόν ἐστι· χρονίζοντα δὲ ταῦτα ἐν ἡμῖν, ἀναγκαῖον ποιοῦσι τὸν ἀγῶνα, Α′ 305, θ′. Τρόπος, καθ' ὃν ἀγωνίζεσθαι δεῖ τὸν μοναχὸν κατὰ τῶν—, Α′ 208,39 ἑξ. Τελεία ἀταραξία—, δηλουμένη δι' ἀργίας Σαββάτου, Β′ 175, μγ′. Τί ἴστησι τὸν νοῦν ἐκ τῆς τῶν—πλάνης, Β′ 224, ιθ′. Τίνα τὴν ψυχὴν ἐκκαθαίρουσι—, Β′ 250,32 ἑξ. Τίσιν ἀρεταῖς ἕκαστον τῶν—νικᾶται, Β′ 29, ιγ′. Τῶν ὀκτώ—ἡ ἀναίρεσις, πῶς δεῖ γενέσθαι, Β′ 235, 31-40. Τίνες αἱ τρεῖς γενικώταται ἀρχαὶ τῶν—καὶ πῶς ἐξουδετεροῦνται αὗται, Γ′ 275, ιβ′, ιγ′. Τίς ἀπαλλάττεται ἐκ—, ἤτοι ἐμπαθῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, Γ′ 252, πϛ′, 253, πζ′. Τίς ἡ μέθοδος ἀποτροπῆς τῶν τῶν—προσβολῶν, Δ′ 21,16 ἑξ. Τροφός—ἡ φιλαυτία, Δ′ 49, ρϛ′. Ὑπεράνω τῶν — τὸν πρακτικὸν ποιεῖ ἡ πρακτικὴ φιλοσοφία, Β′ 126, ρ′. Ὑποταγή—οὐκ ἀρκετή ἐστιν ἄνευ κτήσεως τῶν ἀρετῶν, Β′ 63, οϛ′. Ὕλαι—ἐξωστέαι εἰσί, Γ′ 277, ιθ′. Ὕδατα—καθ' ἡσυχίας, Δ′ 49, ρε′. Ὑποδιαιρέσεις—, Δ′ 41, οζ′. Ψυχὴ καὶ γένεσις—καὶ ἀρετῶν, Δ′ 45, πθ′.

Παθήματα· — Χριστοῦ, ἃ ὑπέμεινε δι' ἡμᾶς, Α′ 135,3 ἑξ. Ἀποτελέσματα γνώσεως τῶν τοῦ Χριστοῦ—καὶ τῶν —τῶν ἁγίων, Γ′ 132,15 ἑξ.

Παθητικόν· λογικὸν ψυχῆς καί—, Γ′ 328, θ′.

Πάθος· —, αἰτία ἀποτυχίας εὑρέσεως τῆς ἀληθείας ὑπὸ τοῦ νοῦ, Β′ 208, νη′. — ἁμαρτίας, τί ἐστι, Β′ 235,13,20 ἑξ. — ἀνθρωπαρεσκείας διὰ μοναχόν, Δ′ 103,35 ἑξ. — ἓν, ριζωθὲν ἐν ἡμῖν καὶ ἕτερα τοιαῦτα συνεισφέρει, Α′ 318, οε′. —, ἓν τῶν πέντε σταδίων πάλης μοναχοῦ καὶ τί ποιεῖ αὐτῷ, Β′ 285, λδ′, λε′, λϛ′. — ἕτερον ἐμπράκτου ἁμαρτίας καὶ παραδείγματα τούτου, Γ′ 282, λζ′. — ἓν, συνεισφέρει καὶ τὰ ἕτερα, Δ′ 49, ρδ′. — θηρίον ἐστί, Β′ 55, κδ′. — κρατῆσαν τοῦ θελήματος, τί ἐπιφέρει, Α′ 114, πε′. — καὶ φύσις, κατὰ τὸν τοῦ εἶναι λόγον, οὐδαμῶς συνυπάρχουσι, Β′ 172, κη′. — κενοδοξίας διὰ μοναχόν, Δ′ 102,30 ἑξ. Δ′ 104,10 ἑξ. — Λόγου Θεοῦ, Ε′ 69,14. — νοῦ καὶ πῶς ἐλευθεροῦται τούτων, Β′ 14, β′.—οὐ γεννᾶται ἐκτὸς ἐννοίας, Α′ 107, ρπ′. — πορνείας, πῶς κινεῖται ὑπὸ δαιμόνων κατὰ διαφόρους τρόπους καὶ ποῖα τὰ ἀντίδοτα ταῖς ἐνεργείαις αὐτῶν, Β′ 25, πε′. Πότε ἰσχὺς κατά—λαμβάνεται, Β′ 295, ο′. —, πῶς γεννᾶται, Γ′ 109, 12 ἑξ. — σκοτίζει νοῦν, Β′, σ. 299. —τῆς κατὰ φύσιν ἕξει δυνάμεως, τί ἐστι, Β′ 144, πζ′. —, τί ἀποτελέσματα φέρει τῷ ἀμελοῦντι τὰς ἐντολάς, Β′ 168, α′. — τί ἐστι, Β′ 6, λε′, Β′ 16, ιϛ′, Β′ 33, μβ′. — τίνος προηγεῖται κ.λ.π., Β′ 217, ε′. — τί ὁ ἀπόστολος ὠνόμασε, Β′ 12, πγ′. — ὑπερηφανείας διὰ μοναχόν, Δ′ 104,3 ἑξ. — φιλαργυρίας διὰ μοναχόν, Δ′ 101,36 ἑξ. — φιλοδοξίας διὰ μοναχόν, Δ′ 102,26 ἑξ. — φιλοσαρκίας διὰ μοναχόν, Δ′ 102, 27. — Χριστοῦ διὰ σωτηρίαν ἀνθρώπων, Δ′ 117,14. — ψεκτὸν ἐγχρονίζον τῷ νῷ, κακὴ ζημία ψυχῆς, Β′ 206, κζ′. Αἰτία—ἡ αἴσθησις, Β′ 217, ε′. Ἀποτέλεσμα χωρισμοῦ—ἀπὸ νοήματος, Β′ 33, μγ′. Ἀρετὴ τέλος ἔχουσα τό—, οὐκ οἰκοδομεῖ, Β′ 142, οϛ′. Ἀποτελέσματα ἀπαλλαγῆς τοῦ μοναχοῦ παντὸς αἰσχροῦ—, Δ′ 110,28 ἑξ. Διατί δεῖ τὴν γνῶσιν τῶν θείων ἄνευ—εἶναι, Β′ 36, ξε′. Ἐντολαὶ δοθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τό—καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ, Δ′ 203, ι′.

Ἐν καιρῷ ἀγῶνος πρός—, τί ποιητέον, Β′ 246, 25 ἑξ. Νοῦς αἰσθητῷ πράγματι σχολάζει, ἐκ κτήσεως — πρὸς αὐτό, Β′ 214, νγ′. Ὅτι παντός—ἄρχειν πέφυκε τὸ προσφυὲς αἰσθητόν, Β′ 127, γ′. Ὅτι διὰ τῶν τριῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν κατὰ τό—Χριστοῦ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ ἐξυφαίνονται πᾶσαι αἱ ἀρεταί, Δ′ 204, ια′. Περί—ὀργῆς καὶ πῶς καταπολεμεῖται, Α′ 133,34 ἑξ. Προσομιλία—κατὰ διάνοιαν καὶ ἀγάπη αἰτιῶν τούτου, Α′ 117, ρκβ′. Περί—ὑπὲρ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν, Β′ 105, οζ′. Περί—βλασφημίας, πῶς ἐνεργεῖ καὶ τίσι, Γ′ 286, νθ′. Συμβολισμὸς διὰ μοναχὸν διαφόρων γεγονότων καὶ ἀντικειμένων—Χριστοῦ, Β′ 61, ξα′, ξγ′.

Παιδεία· — ἐν γραφικαῖς ἐντολαῖς καὶ νουθεσίαις, ἀπαραίτητος, Α′ 125, σκ′. — καὶ νουθεσία φόβῳ Θεοῦ δι' ἁμαρτάνοντα καὶ ὠφέλεια ἐκ ταύτης, Α′ 122, ρπγ′. — Κυρίου ἀνοίγουσα τὰ ὦτα κ.λ.π., Γ′ 342, ξα′. — τῶν ψυχῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, Γ′ 185, λη′, λθ′. Γλῶσσα—, Γ′ 343, ξβ′.

Παῖδες, οἱ ἐν Βαβυλῶνι, πῶς ἐκάλουν ἑαυτοὺς ἐν συντριβῇ, Γ′ 35,7.

Παίδευσις· — ἀξιοῖ δόξης τὸν ἄνθρωπον, Β′ 95, κβ′. Ἡ διὰ πειρασμῶν—, τί ἐστι, Β′ 225, λζ′.

Παίζειν· τό — ἐξαφανίζει τὴν ἀρετήν, Α′ 280, κ′.

Παῖς· — ἀναπαυόμενος διὰ τοῦ νόμου τῷ σαββάτῳ σύμβολόν ἐστι τοῦ θεωρητικοῦ νοός, Β′ 81, ξδ′. Ἡσυχαστής, διατί οὐ κτᾶται—, Α′ 49, 36-38. Κτῆσις—πρὸς τὸ ὠφελῆσαι αὐτόν, τῶν ἐν Κοινοβίῳ ἁγίων πατέρων ἔργον ἐστί, Α′ 40, 3-5. Σάββατον καὶ κατ' αὐτὸ · ἀναπαυόμενα ὑποζύγιον καί—, τί συμβολίζουσι διὰ τὸν μοναχόν, Β′ 81, ξε′.

Παλιγγενεσία· Δ′ 93,36. Λουτρόν—, Γ′ 348, οζ′.

Πάλη· Γ′ 109,7 ἑξ. — ἀόρατος, Β′ 282, κδ′. — καὶ πόλεμος Χριστιανῶν, διπλοῦς, Γ′ 214, ρδ′. — μοναχοῦ πρὸς διάβολον, ἀναγκαία, Α′ 91,34 ἑξ. — πρὸς ἁμαρτίαν, τί ἐστι, Β′ 235,13,22 ἑξ. Περὶ σταδίων—μοναχοῦ, εἴδους καὶ ὀνομασίας ἑκάστου καὶ τί ἕκαστον ποιεῖ αὐτῷ, Β′ 285, λδ′, λε′, λϛ′. Τί ποιητέον ἐν ὥρᾳ—καὶ τί μετ' αὐτήν, Α′ 237, ι′.

Παλινδρόμησις εἰς ἁμαρτίαν καὶ δυσκολίαι νέας καθάρσεως τῆς ψυχῆς, Λ′ 315, ξζ′.

Παλλίον, Γ′ 263, ρλδ′.

Παναγία, Δέσποινα Θεοτόκος, Γ′ 41,19.

Πανουργία, Β′ 220, ξθ′.

Πανουργίαι ἐχθροῦ, πότε γνωρίζονται, Α′ 106, ρξζ′.

Παντοδυναμία Θεοῦ, Δ′ 181, ρλγ′.

Παντοκράτωρ· Πατήρ—, Γ′ 41,22.

Παράβασις· θάνατος, ἀποτέλεσμα—, Γ′ 230, ρμβ′.

Παράδειγμα· διά — δεῖ τὸν διδάσκαλον διδάσκειν, Α′ 211,14 ἑξ.

Παραδείγματα· — ἐμφαίνοντα κακὰ ἀποκρύψεως λογισμῶν, Α′ 90,25 ἑξ. — πλάνης μοναχῶν, λόγῳ ἐλλείψεως διακρίσεως, Α′ 87, 3-88,41.

Παράδεισος· Γ′ 6,7, Γ′ 33,36, Γ′ 34,8, Γ′ 349, π′, Γ′ 354, ϟζ′, Δ′ 93,24, Δ′ 95,29,30, Ε′ 97,11. — διττὸς ἢ αἰσθητὸς καὶ νοητός, πῶς νοητέος, Δ′ 32, ι′. — νοητός, Γ′ 335, λη′. λθ′. — προσευχῆς, Δ′ 14, ε′. Ὅτι ὁ—εἰκὼν τοῦ ἀνθρώπου ἐστί, Δ′ 299, ιε′. Περὶ Βασιλείας οὐρανῶν καί—, Γ′ 354, ϟζ′.

Παράδοσις ἐκκλησιαστική, τηρεῖται ὑπὸ τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 227, κη′.

Παραίνεσις· περὶ ἤθους ἀνθρώπων καὶ χρηστῆς πολιτείας, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Α′, σ. 4.

Παράκλησις· — ἀγαθὴ καὶ πλάνη, πῶς ἐνεργοῦσιν ἑκάστη, Α′ 243, λβ′. — ἐξ Ἁγ. Πνεύματος θεία καὶ ἀληθὴς καί—ἐπίπλαστος, Δ′ 270, οδ′. Πῶς θείας—ἀξιοῦται ὁ ἀσκητής, Β′ 63, οδ′.

Παράκλητος· Α′ 298,6, Γ′ 104,14, Γ′ 203, οη′, Γ′ 210, ϟδ′, Γ′, σ. 236, Γ′ 289, κζ′, Γ′ 331, κγ′, Γ′ 348, οζ′, Δ′ 109,7, Δ′ 114,18, Δ′ 115,7,

Δ′, σ. 304, Δ′ 311, κβ′, Δ′ 331, μϛ′, Δ′ 239, λη′. Ἔνδυσις ὑπὸ μοναχοῦ τοῦ—, Γ′ 315, ξϛ′. Ἐπιδημία—, Γ′ 310, ν′, Γ′ 315, ξε′, Γ′ 325, ρ′. Παρουσία—, Γ′ 277, ιθ′. Σοφία—, Γ′ 343, ξγ′. Τίς μοναχὸς δύναται ἀναμένειν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ —, Γ′ 320, πδ′.

Παρακοή· Δ′ 54, ρκα′. — ἑτέρα, πῶς ἀντιμετωπίζεται, Δ′ 124, σιγ′. —, ὄργανον κακίας, Δ′ 39, ξα′. —, τίνος αἰτία ἐστί, Β′ 221, πγ′. Ἀποτέλεσμα—Ἀδάμ, ἡ διαίρεσις ἐνεργείας κ.λ.π., Α′ 241, κε′. Ἁμαρτία, ἔργον—ἐστι, Β′ 70, ζ′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 55, ρκα′. Θάνατος ἐκ —Ἀδάμ, Β′ 225, ν′.

Παραλειπόμενα· Βίβλος—, Γ′ 5,19, Γ′ 166,36.

Παραμυθία·—, ἣν ποιεῖ ὁ μοναχὸς συμμοναστῇ, Γ′ 267, ρμϛ′. — νοῦ, εὑρισκομένου ἐν τῷ Θεῷ, Β′ 13, ρ′.

Παρασκευή· Νηστεία ἡσυχάζοντος κατὰ δευτέραν, τετάρτην καί—, Δ′ 232, λα′.

Παράχρησις, τί ἐστι, Β′ 144, πζ′.

Παραχώρησις· παιδευτική, διατί γίνεται καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 264, πϛ′, πζ′.

Παρηγορία ὑπὸ Κυρίου τοῖς ἀσκουμένοις παρεχομένη, Α′ 298,6 ἑξ.

Παρθενία· Γ′ 309, μζ′, Δ′ 97,39 ἑξ. — ἀγγελικὴ καὶ ἄχραντος, Α′ 132, 34. — ἄυλος καὶ ἄχραντος, Α′ 133, 1. — οὐ σώματος μόνη ἀναγκαία, ἀλλὰ καὶ ψυχῆς, Α′ 247, μβ′. — τελεία πῶς νοητέα, Α′ 65,4 ἑξ. Ἀγαθὰ ἀποτελέσματα εἰς ὑπέρ—ἀγῶνα, Γ′ 310, ν′. Ἀρεταὶ τελειότητος,— καὶ ἀκτημοσύνη, Γ′ 12,26. Ἀσκοῦντες—, Γ′ 54,36. Ἀποτελέσματα ἀσκήσεως—, Δ′ 120,19 ἑξ. Διατί οὐκ ἔστιν ἕτερος μείζων ἀγὼν τῆς σωφροσύνης καί—, Β′ 268, ξζ′. Κίνδυνοι διά—, κατὰ περίοδον νεότητος, Α′ 133, 17-33. Τί δεῖ ποιεῖν τόν—τιμῶντα, Β′ 48, ξη′.

Παρθένοι·— παραβολῆς, ἐξωτερικὰς ἀρετὰς μόνον τηρήσασαι, κρυπτῶς ἠττῶντο ὑπὸ κακιῶν, Α′ 130,20, 131,4. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τάς—διάγειν, Δ′ 98,21.

Παρθένος· Δ′ 287, ϟβ′. — Θεοτόκος, Γ′ 50,8. — μήτηρ Ἰησοῦ, Γ′ 48, 26,27, Δ′ 120,27. — πῶς καὶ διατί ἡ Μαρία διεφυλάχθη, Β′ 92, θ′. Γέννησις Χριστοῦ ἐκ—, Δ′ 117,13.

Παροιμία, δημώδης, λέγουσα, ἐφ᾽ ᾧ κακῶς, οὐκ ἔστι καλῶς, Α′ 289, ξγ′.

Παροιμίαι, Α′ 64,19.

Παροιμιαστής, Ε′ 86,7.

Παρόρασις, κατὰ χάριν, ἐκ διακρίσεως γεννωμένη, Γ′ 164,13.

Παρουσία·— δευτέρα Κυρίου, διατί γενήσεται ἐν Κυριακῇ ἡμέρᾳ, Γ′ 98, 14 ἑξ. — μελλοντικὴ Χριστοῦ καὶ κρίσις ζώντων καὶ νεκρῶν, Δ′ 117, 17, Δ′ 118,1 ἑξ. — πρώτη Λόγου καὶ δύναμις δευτέρας τοιαύτης, τί ἐνεργοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 68, ϟη′. — πρώτη καὶ δευτέρα Κυρίου, Γ′ 47, 21 ἑξ. — Χριστοῦ, Δ′ 292, ϟζ′, 293, ϟζ′. Γενησόμενά τινα ἐν τῇ δευτέρᾳ—, Γ′ 54,20 ἑξ. Δευτέρας—προδιατύπωσις ἡ μορφή ἐστιν, ἣν ὁ Ἰησοῦς ἔλαβε κατὰ τὴν Μεταμόρφωσιν, Β′ 67, ϟζ′. Λόγος Θεοῦ πρὸ τῆς πρώτης αὐτοῦ—, ἐνδημῶν ἦν τοῖς Προφήταις καὶ Πατριάρχαις, νῦν δὲ τοῖς τελείοις, διαγράφων αὐτοῖς κρυφίως τὰ τῆς δευτέρας—, Β′ 74, κη′. Λόγος Θεοῦ σαρκωθείς, πρόδρομος τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ—γεγένηται καὶ παιδαγωγεῖ ἡμᾶς, Β′ 75, κθ′. Οἰκονομία τῆς Χριστοῦ—, Γ′ 234, ργ′.

Παρρησία· Κίνδυνοι ἐκ—καὶ λήθης, Α′ 146, λβ′. Πότε—ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, Γ′ 27,26. Ταπείνωσίς καί—τοῦ θεωρητικοῦ, Δ′ 369,4 ἑξ.

Πάσχα·— ἅγιον, Α′ 87,17. — ψυχικόν, Γ′ 347, ογ′. Ἀπόδοσις ἑορτῆς—, Γ′ 97,35. Ἔννοια Ἰουδαϊκοῦ—, Β′ 176, μϛ′.

Πάσχειν·—σαρκί, συμπάσχειν ἐστὶ τῷ Χριστῷ, ὃ καὶ πρόξενον Βασιλείας, Β′ 95, κδ′. — ὑπὲρ Χριστοῦ, ὑπομένειν ἐστὶ τὰ συμβησόμενα, Δ′ 62, γ′. Ὅτι ἕτερος ὁ τοῦ—λόγος τοῦ τοῦ ποιεῖν ἐστι καὶ οἷος ἑκάτερος τούτων, Β′

104, οε′. Πότε εὑρισκόμεθα ἐν τῇ καταστάσει τοῦ ποιεῖν καὶ πότε μεταβαίνομεν εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ—, Β′ 104, οϛ′.

Πατέρες·— διάφοροι, περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἐγγοεῖν τὰς Ἁγ. Γραφάς, Γ′ 60,21 ἑξ. — ἔμπειροι, πνευματικοί, ἀπαραίτητοι διὰ καθοδήγησιν μοναχῶν καὶ δὴ νέων, Α′ 136,39 ἑξ. — μεγάλοι, ἐξωμοιοῦντο τοῖς ἐμπαθέσι, ταπεινοφροσύνης χάριν, Γ′ 69,15 ἑξ. — πνευματικοί, ἀπαραίτητοι διὰ μοναχούς, πρὸς καθοδήγησιν αὐτῶν, Α′ 92, 16-93,12. Δυνάμεις θείας χάριτος, ἐκδηλωθεῖσαι τοῖς—, Δ′ 290, ϟε′. Ἐξομολόγησις καὶ ὑπακοὴ εἰς τοὺς κατὰ πνεῦμα—, Δ′ 120,1 ἑξ. Μοναχὸς ἀποστηθίζει λόγους εὐαγγελικοὺς καὶ ἀποφθέγματα—, Δ′ 10, 34. Ὀνόματα διαφόρων—, ἔργα συγγραφαμένων, Γ′ 5,21 ἑξ. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἀκούειν καὶ ἐκλαμβάνειν τὰ πνευματικὰ ῥήματα τῶν—, Δ′ 289, ϟδ′. Τιμὴ πρὸς κατὰ πνεῦμα—, Δ′ 119,25 ἑξ.

Πατήρ· Α′ 232,26, Β′ σελ. 188, Β′ σελ. 190, Β′ σελ. 191, Β′ 202,30, Β′ σελ. 228, Γ′ 44,23, Γ′ 48,31,40, Γ′ 49,23, Γ′ 256, ρα′, Γ′ 298, β′, Γ′ 308, μβ′, Γ′ 311, νγ′, νδ′, Γ′ 317, οϛ′, Γ′ 329, ια′, Γ′ 339, να′, Γ′ 347, οδ′, Γ′ 353, ϟε′, Γ′ 355, ρ′, Δ′ 12,32, Δ′ σελ. 35, Δ′ 51 ριγ′, Δ′ 79, ιε′, Δ′ σελ. 96, Δ′ 98,33, Δ′ 109,31, Δ′ 114, 37-115,3,7, Δ′ 117,21, Δ′ 119,36,39, Δ′ σελ. 120, Δ′ 122,20, Δ′ 169, ϟζ′, ϟη′, Δ′ 202, ζ′, Δ′ 203, ι′, Δ′ 204, ι′, Δ′ 205, ιβ′, Δ′ 206, ιδ′, Δ′ 211, ιε′, 212, ιε′, 213, Α′, Δ′ σελ. 216, Δ′ 285, ϟ′, Δ′ 285, ϟα′, Δ′ 293, ϟη′, 295, ρ′, Δ′ 297, θ′, Δ′ 308, κ′. Δ′ 311, κγ′, κδ′, Δ′ 312, κδ′, Δ′ 319, λα′, λβ′, Δ′ 321, λζ′, Δ′ 323, λη′, Δ′ 327, μβ′, Δ′ 339, νγ′, Δ′ 345, νε′, νϛ′, Δ′ 348, νϛ′, Δ′ 351, ξ′, Δ′ 354, ξβ′, 355, ξβ′, Δ′ 358, ξδ′, Δ′ 359, ξδ′, Δ′ 360, ξϛ′, Δ′ 361, οβ′, 362, ο′-ογ′, Δ′ 362, οδ′, Δ′ 363, οϛ′, Δ′ 365, οθ′, Δ′ 367, πγ′, Ε′ 6, ϛ′, Ε′ 7, θ′, Ε′ 8, ι′, Ε′ 11, ιζ′, Ε′ 15, κδ′, Ε′ 39, οα′, 43, οϛ′, Ε′ 43, οϛ′, 49, πα′, 58, ϟβ′, Ε′ σελ. 61, Ε′ 105,20, Ε′ σελ. 111, Ε′ 112,12. — Ἄναρχος, Α′ 43, 36, Β′ 238,20. —, ἀρχὴ μία τῶν ὅλων, Β′ 228, ϟθ′. — ἀχώριστός ἐστιν ἐν ὅλῳ τῷ οἰκείῳ Λόγῳ φυσικῶς, Β′ 82, οα′. — ἀγέννητος καὶ ἄναρχος, Δ′ 35, κζ′. — βασιλεύς, πῶς νοητέος, Β′ 191,32 ἑξ. — γεννήτωρ ἀνάρχου Λόγου καὶ πηγὴ Ἁγίου Πνεύματος, Β′ 195,19 ἑξ. — καὶ μήτηρ, βδελυκτοί εἰσιν, ἐναντιούμενοι ἡμῖν εἰς τὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ τήρησιν, Α′ 304, δ′. — κατὰ χάριν ὁ Θεός, τίσι γίνεται, Β′ 164, πϛ′. — καὶ Λόγος ὁμοούσιος, Γ′ 277, κ′. — Κυρίου ἀπερίληπτος, Δ′ σ. 304.—Λόγου, Δ′ 112,13. — μετὰ Λόγου τὰ πάντα ἐποίησε, Γ′ 96,9. —, ὃν πρεσβεύει Υἱὸς ὑπὲρ ἀνθρώπων, Β′ 157, γ′. — οὐκ ἔχει ἐπίκτητον ὄνομα, Β′ 191,29. —, πρὸς ὃν εἶπεν Ἰησοῦς ὅτι πορεύεται, πῶς νοητέος, Β′ 88, ϟδ′. — πνευματικός, ἀντὶ Χριστοῦ διὰ τοὺς ἐν ὑποταγῇ ἐστι, Γ′ 16,4 ἑξ. — πνευματικὸς μοναχοῦ, Γ′ 243, λη′, λθ′. — τέλειος, Γ′ 45,15. — Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, πῶς εἰσι καὶ νοοῦνται, Α′ 23, ρμα′. —, Υἱὸς καὶ Ἅγ. Πνεῦμα, συναίδια καὶ συνάναρχα κ.λ.π., Β′ 228, ρ′. — Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Δ′ 10,12, Δ′ 173, ριϐ′, ριγ′, 174, ριδ′, δ′ 276, πα′.—, ὑπάρχει μία τῶν τριῶν ὑποστάσεων, Δ′ 181, ρλβ′. — χάριτι καλεῖται, Β′ 192,2. Ἀνάβασις ἀνθρώπων πρὸς τόν—, πότε δυνατὴ καὶ πότε ἀδύνατός ἐστι, Β′ 78, μζ′. Ἀνάγκη ὑποταγῆς εἰς πνευματικόν—, Γ′ 311, νδ′. Ἀγάθεσις τελεία ἑαυτοῦ τῷ πνευματικῷ—, Γ′ 239, ιε′. Ἄσκησις ἀκροτάτη καὶ σχέσις αὐτῆς πρὸς τὴν γνώμην τοῦ πνευματικοῦ—, Γ′ 238, ιβ′. Βασιλεία—, Γ′ 325, ϟθ′. Γνῶσις—ὑπὸ Λόγου, Μεγάλης Αὐτοῦ Βουλῆς Ἀγγέλου, Β′ 73, κβ′. Διατί οὐ δεχόμεθα λοιδορίας κ.λ.π., διὰ τόν—ἡμῶν, Β′ 9, νθ′,

Ἑρμηνεία τοῦ «—ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», Β′ 191, 18-196,30. Ἐνέργειαι θεῖαι καὶ πρόοδοι, ὀνόματά τινα αὐτῶν καὶ ὅτι ἑκάστη κοινή ἐστι—, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 167, ϟα′. Ζωὴ ἐκ—καὶ ζωὴ ἐξ Υἱοῦ, Δ′ 176, ρκ′. Θεός—, Δ′ 42,28. Θεός—, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, ποίας τὰς σχέσεις ἔχουσι, Β′ 69, α′. Θεὸς εἷς, ἑνὸς Υἱοῦ — καὶ Ἁγίου Πνεύματος πηγή, Β′ 91, δ′. Θεωρία ἑνός—, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, Β′ 195,17. Θεός—, Δ′ 168, ϟε′. Θεότης μία—, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, Δ′ 186, ρμη′. Ἰησοῦς μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, γνωρίζει ἀνθρώποις τόν—καὶ προσάγει αὐτοὺς αὐτῷ, Β′ 188,23. Καταλλαγὴ πρός—, Γ′ 253, ϟ′. Λόγος τῷ—ὁμοούσιός ἐστι, Γ′ 323, ϟε′. Μονὰς ἁγία τρισυπόστατος,—, Υἱὸς καὶ Ἅγ. Πνεῦμα, ἓν ἐστι τὸ ὑπερούσιον καὶ ὑπεράναρχον ἀγαθόν, Β′ 91, α′. Μῖσος πρός—καὶ μητέρα, πῶς νοητέον, Δ′ 119,15 ἑξ. Ὅρασις Λόγου καὶ δι᾽ αὐτοῦ γόησις—ὑπὸ ποθοῦντος, πῶς ἐπιτυγχάνεται, Β′ 83, ογ′. Ὁ τῆς ἀγάπης—, δίδει ἀνθρώποις λόγον καὶ τὰ πάντα, Δ′ 198, β′. Οὐσία Θεοῦ—, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 182, ρλδ′. Περὶ ἐκλογῆς πνευματικοῦ—, Γ′ 242, λβ′, λγ′. Περὶ σχέσεως—, Λόγου καὶ Ἁγ. Πνεύματος, καὶ φύσεως, Γ′ 327, ε′, ϛ′, ζ′. Πότε ὁ μοναχὸς κατοικητήριον—, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος καθίσταται κ.λ.π., Γ′ 254, ϟε′. Περὶ Ἁγίας Τριάδος,—,Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 181, ρλβ′. Περὶ Θεοῦ—, Δ′ 145, λε′, λϛ′, λζ′. Περὶ —καὶ Υἱοῦ σχέσεων, Δ′ 174, ριε′, 175 ριϛ′, ριζ′, ριη′, 176, ρκ′. Περὶ — Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 155, νθ′, Δ′ 184, ρμβ′. Πίστις εἰς—, Υἱὸν καὶ Ἅγ. Πνεῦμα, Θεότητα τρισυπόστατον, Δ′ 188,24 ἑξ. Πνευματικός—, Δ′ 236, λϛ′. Σχέσις—, Υἱοῦ, Ἁγ. Πνεύματος καὶ δημιουργημάτων, Β′ 228, ϟθ′. Σχέσεις εἰσαγωγικοῦ ἀσκητοῦ τῷ πνευματικῷ—αὐτοῦ, Γ′ 238, ιβ′, 239, ιε′, ιϛ′, ιζ′, 240, ιη′, ιθ′. Σχέσις—καὶ Υἱοῦ, Δ′ 179, ρκζ′. Σχέσις—μεθ᾽ Υἱοῦ μονογενοῦς καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 177, ρκβ′. Τιμὴ πρός—καὶ μητέρα, Δ′ 119,11 ἑξ. Ὑπακοὴ μοναχοῦ εἰς πνευματικόν—αὐτοῦ, Γ′ 243, μβ′, μγ′, 244, με′. Ὑποταγὴ ἁπλῶν, ἐμπείρῳ πνευματικῷ—, Γ′ 140,15 ἑξ. Χορηγία ἀγαθῶν—, δι᾽ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, Β′ 188,21 ἑξ.

Πατριάρχαι· Λόγος, πρὸ τῆς αὐτοῦ παρουσίας, ἐνδημῶν ἦν τοῖς—καὶ Προφήταις, νῦν δὲ τοῖς τελείοις, Β′ 84, κη′.

Παῦλος· Α′ 47, ε′, Α′ 56, κα′, Α′ 54, ιζ′, Α′ 68,35, Α′ 71,24, Α′ 123, σα′, Α′ 164, ρν′, Α′ 196,35, Α′ 204,9, Α′ 208,1, Α′ 211,4, Α′ 245, λϛ′, Α′ 260, π′, Α′ 262, πβ′, Α′ 267, ϟ′, Α′ 267, ϟα′, Α′ 269, ϟδ′, Α′ 272, ρ′, Α′ 281, κϛ′, Β′ 28, β′, Β′ 84, οε′, Β′ 181, οε′, Β′ 183, πε′, Β′ 265, ν′, Β′ 278, ιδ′, Β′ 281, κα′, Β′ 284, λβ′, Β′ 286, μ′, Γ′ 89,21, Γ′ 176, ιγ′, Γ′ 182, λ′, Γ′ 187, μδ′, Γ′ 198, ξζ′, Γ′ 205, πδ′, Γ′ 221, ρκβ′, Γ′ 223, ρκη′, Γ′ 228, ρλζ′, Γ′ 231, ρμγ′, Γ′ 259, ριζ′, Γ′ 277, κ′, Γ′ 294, πζ′, Γ′ 295, πθ′, Γ′ 304, κζ′, Γ′ 306, λβ′, Γ′ 311, νγ′, Γ′ 319, πγ′, 335 λη′, Γ′ 337, μδ′, Γ′ 348, οθ′, Γ′ 352, πθ′, Δ′ 46, ϟγ′, Δ′ 67, β′, Δ′ 92, 22, Δ′ 93,11, Δ′ 94,5, Δ′ 98,23, 99, 27, Δ′ 101,1,15, Δ′ 103,26, Δ′ 104, 27, Δ′ 113,6, Δ′ 114,28, Δ′ 129, 1, Δ′ 161, οε′, Δ′ 164, πβ′, Δ′ 158, ξζ′, Δ′ 171, ρη′, Δ′ 175, ριη′, Δ′ σ. 196, Δ′ 199, δ′, Δ′ 199, ε′, Δ′ 203, ι′, Δ′ 206, ιδ′, Δ′ 208, ιε′, Δ′ 211, ιε′, Δ′ 214, Β′, Δ′ 214, Γ′, Δ′ 216, Η′, Δ′ 217, Ι′, Δ′ 218, Ι′, Δ′ 228, κθ′, Δ′ 230, λ′, Δ′ 236, λϛ′, λζ′, Δ′ 237, λζ′, Δ′ 240, μ′, Δ′ 242, μβ′, μγ′, Δ′ 246, μϛ′, Δ′ 248, μθ′, Δ′ 250, ν′, Δ′ 255, νη′, Δ′ 268, ογ′, 269, ογ′, Δ′ 270, οε′, Δ′ 272, οϛ′, Δ′ 274, οθ′, Δ′ 277, πβ′, Δ′ 282, πζ′, Δ′ 285, ϟα′, Δ′ 286, ϟβ′, Δ′ 300, ιε′, Δ′ σ. 305, Δ′ 310, κβ′, Δ′ 311, κγ′, Δ′ 112, κδ′, Δ′ 314, κϛ′, Δ′ 321, λϛ′, Δ′ 322, λη′, Δ′ 329, με′, Δ′ 332, μη′, Δ′ 334, νβ′, Δ′ 336, νβ′, 337, νβ′, Δ′ 342, νε′, Δ′ 352, ξβ′, Δ′. 356, ξβ′, Δ′ 359, ξδ′, Δ′ 369,9, 371,18, 373, 21-374,5, Ε′ 42, οϛ′, Ε′ σ. 61, Ε′ σ. 63, Ε′ 64,1,18, Ε′ σ. 65, Ε′ 90,9, Ε′ 97,40, Ε′ 102,14, Ε′ 105,37, Ε′ 107,27, Ε′ 110,29. — ἀδδᾶς, ὃν ἐπεσκέφθη Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος, Α′ 78,8. — Ἁπλοῦς, Γ′ 166,25,27. — ἀπόστολος, Α′ 80,21, Α′ 82,17, Α′ σ. 92, Γ′ 27,32, Γ′ 92,26, Δ′ 291, ϟε′. — διδάσκων κατὰ ἀκηδίας, 76, 32-77,31. —, διατί ὁμιλεῖ περὶ γνώσεως ἐκ μέρους Θεοῦ Λόγου, ἐνῷ ὁ Ἰωάννης λέγει ὅτι ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ κ.λ.π., Β′ 84, οϛ′. — Εὐεργετινός, Α′ σ. 95. — θεῖος, Δ′ 290, ϟε′. — θεῖος κήρυξ, 294, ρ′. — νυμφοστόλος πνευματικοῦ νυμφῶνος, Δ′ 98,16.— ὀσμὴ ἦν ζωῆς εἰς ζωὴν διά τινας, δι᾽ ἄλλους δὲ ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, Β′ 113, κδ′. — ὄνομα, δηλοῦν τὴν ἀνάπαυσιν, Γ′ 165, 10. — ὁ ἐν Λάτρῳ, 21,7, Δ′ 257, ξγ′. — ὁ ἐν Λάτρῳ, τί ἐδίδασκε τοὺς μοναχούς, Δ′ 21,8 ἑξ. —, περὶ τοῦ ἀγῶνος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 261, πβ′. — πρεσβύτερος, πρὸς ὃν Θαλάσσιος ὁ Λίβυς ἀπευθύνει τὰ κεφάλαια αὐτοῦ, περὶ ἀγάπης, ἐγκρατείας κ.λ.π., Β′ σ. 205. —, πῶς ἐκάλει ἑαυτὸν ἐν συντριβῇ, Γ′ 35,9. —, ὑπόδειγμα δι᾽ ἀπόταξιν, Α′ 68,30 ἑξ. Ἀπόστολος—, Α′ 41,36. Βαθυτέρα ἔγνοια τῶν συμβάντων τῷ—, κατὰ τὸ γαυάγιον, ὅτε ὡδηγεῖτο δέσμιος ἐν Ρώμῃ, Β′ 113, κγ′. Ἐπιστολή—, πρὸς Κορινθίους, Α′ 51, ια′, Δ′ 155, νη′. Ἑλλαμψις φωτὸς τῷ—, Γ′ 230, ρλθ′. Ἐπιστολή—πρὸς Ἑβραίους, λεγομένη μὴ οὖσα τοῦ—, Γ′ 157, 31-32. Προσευχὴ πρὸς Ἰησοῦν Χριστόν, δυναμένη νὰ ἀποδοθῇ εἰς —, Πέτρον καὶ Ἰωάννην, Δ′ 249, ν′. Σαῦλος, διατί ἐκλήθη—, Γ′ 89,22 ἑξ. Τὸ ρηθὲν μυστικῶς ὑπὸ τοῦ—περὶ πάλης (Ἐφεσ. 6,12), ἐννοεῖ τὴν τοῦ Κυρίου παραβολὴν (Λουκ. 18,1 ἑξ.), Α′ 119, ρμζ′.

Παυλῖνος, Β′ 241,22.

Παφνούτιος, πρεσβύτερος, Α′ 87,31.

Πεῖνα, μαραίνει ἐπιθυμίαν, Α′ 58, ε′.

Πεῖρα·— ἑτέρων μοναχῶν πόσον ὠφέλιμός ἐστι δι᾽ ἀγωνιζομένους, Α′ 205, 9 ἑξ. — Θεοῦ, ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν γνῶσις, Β′ 153, λα′. — τῶν κάτω διδαγμάτων, μία τῶν τεσσάρων διαφορῶν τῶν κατασκευαζουσῶν τὸν νοῦν, Γ′ 113,6.

Πειράζων· διατί ὁ — ἄξιός ἐστιν ἐλέους, Γ′ 22,26 ἑξ.

Πειρασμοί· Γ′ 154,2, Γ′ 256, ρα′, Γ′ 339, γ′. — ἀκούσιοι καὶ ὑπομονή, Β′ 218, ιε′, ιϛ′. — ἀκούσιοι Παύλου, συμβολιζόμενοι διὰ τοῦ χειμῶνος, Β′ 113, κγ′. — ἀριθμούμενοι, διατί ὑπὸ Θεοῦ παραχωροῦνται, Γ′ 6,20 ἑξ. — γεγγῶσι γνῶσιν, Γ′ 136, 13. — διατί ὑπὸ Θεοῦ παραχωροῦνται καὶ τοῖς εἰς τελειότητά τινα φθάσασιν, Α′ 264, πε′. — διττοί, ἑκούσιοι καὶ ἀκούσιοι, κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν, Β′ 144, πθ′, ϟ′, ϟα′. —, διατί ἀπαραίτητοί εἰσι, Γ′ 8,11 ἑξ. — δικαίων κατ᾽ εὐδοκίαν Θεοῦ γίνονται, Γ′ 115,38 ἑξ. — δαίμονος τοῖς ἠθικοῖς, πρακτικοῖς, θεωρητικοῖς, Δ′ 297, ιγ′. — ἑκούσιοι καὶ ἀκούσιοι, Β′ 202,6 ἑξ. — καὶ βραβεῖα, Α′ 300,9 ἑξ. — κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ, πῶς πειράζουσιν ἀνθρώπους, Β′ 15, ιβ′, ιγ′, ιδ′. — καὶ ἀπάθεια, Γ′ 216, ρια′. — καὶ θλίψεις ἀπαραίτητοι διὰ τὸν τοῦ Χριστοῦ μιμητήν, Γ′ 224, ρκθ′, ρλ′. — καὶ χάρις, Γ′ 301, ιδ′. — οὐ νικῶνται ἐκτὸς προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, Α′ 107, ρπθ′. — οὐχ ὑπὲρ τὸ δέον δίδονται, Γ′ 224, ρκθ′, ρλ′. — πρὸς δοκιμὴν τοῦ αὐτεξουσίου, Γ′ 143, 10. —, πῶς δίδονται ἡμῖν, Γ′ 303, κβ′. — Σωτῆρος, Α′ 44,

α′. — σωματικοὶ καὶ ψυχικοί, ἀπαραίτητοι, Γ′ 15,13 ἐξ. —, τί φέρουσι τοῖς ἀνθρώποις, Β′ 20, μδ′. — τῷ ἡσυχάζοντι κατὰ παραχώρησιν δίδονται πρὸς παιδείαν καὶ οὐχὶ ἐξ ἐγκαταλείψεως, Δ′ 278, πε′. —, χαλινός εἰσι, Α′ 289, ξβ′. — ψυχῆς ἀμελοῦς καὶ ψυχῆς ἐπιμελοῦς, Γ′ 228, ρλϛ′. Ἄγγελοι ἐν καιρῷ—, Α′ 291, ογ′. Ἀρετὴ καί—ἄγριοι ἐχθροῦ δι᾽ αὐτήν, Β′ 268, ξϛ′. Ἀναγκαιότης—, Γ′ 87,24 ἐξ. Ἀνάγκη ἐλπίδος ἐν καιρῷ—, Γ′ 225, ρλ′. Ἀνάγκη μέχρι τέλους ἔχειν τὴν ὑπομονὴν ἐν καιρῷ—, Γ′ 225, ρλα′. Ἀντιμετώπισις—διὰ Χριστοῦ, Γ′ 76, 15 ἐξ. Ἀγάπη πρὸς Θεὸν καὶ θλίψεις ἐκ—, Δ′ 107,6 ἐξ. Βοήθεια ὑπὸ Θεοῦ ἐν καιρῷ—, Α′ 300,14 ἐξ. Βοήθεια μνήμης θανάτου κατά—, Β′ 281, κα′. Διατί παραχωροῦνται ὑπὸ Θεοῦ οἱ—καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν, Α′ 264, πϛ′, πζ′. Διατί δεῖ δέχεσθαι εὐχαρίστως τοὺς ἀκουσίους—, Β′ 107, ϟ′, ϟα′. Διατί δεῖ δεκτοὺς εἶναι τούς—, ὑπὸ τοῦ τῆς ἀληθινῆς ἐφιεμένου ζωῆς, Β′ 118, νε′. Διατί ἀνάγκη μέχρι τέλους ὑπομένειν τοὺς διὰ Χριστόν—, Γ′ 225, ρλβ′. Διατί οἱ—καὶ αἱ δοκιμασίαι, Γ′ 194, νθ′. Εὐεργεσία ἐκ—, Γ′ 163,3. Ἡ διά—παίδευσις, τί ἐστι, Β′ 225, λζ′. Θεὸς οὐ βούλεται τούς—, πλὴν παραχωρεῖ αὐτούς, Γ′ 6, 35-7,5. Θεὸς σκέπει ἡμᾶς ἐκ—, Γ′ 17,8. Ἰάκωβος διδάσκει ἀπεύχεσθαι τοὺς ἐκουσίους—, χαίρειν δὲ ἐπὶ τοῖς ἀκουσίοις, Β′ 145, ϟγ′. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν μοναχὸν ἐν καιρῷ θλίψεων καί—, Α′ 280, ιθ′. Ὁδοὶ τραχεῖαι, μεταβληθεῖσαι εἰς ὁδοὺς λείας, ἡ ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν καὶ νίκη κατά—, Β′ 118, νδ′. Ὁ λόγος τῆς χάριτος διὰ πολλῶν—πείθει τὸν ἄνθρωπον διὰ τὴν κατὰ Θεὸν πρέπουσαν ἀγωγήν, Β′ 165, ϟδ′. Οἴησις καὶ οἰκονομία—, Δ′ 85,18 ἐξ. Ὅτι δεῖ γενναίως φέρειν τούς—, Δ′ 217, Γ′. Πότε οὐ κοπιᾷ τις ἐν—, Α′ 106, ρξγ′, Α′ 150, νδ′. Ποῖα τὰ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων — καθολικώτερα· αἴτια, Β′ 290, η′. Ποῖοι οἱ τριῶν εἰδῶν—διὰ κοσμικούς, Β′ 26, ϟα′. Ποῖοι οἱ τριῶν εἰδῶν—διὰ μοναχούς, Β′ 26, ϟ′. Ποίους—ὁ Κύριος ἀπεύχεσθαι διδάσκει, Β′ 144, ϟβ′, 145, ϟγ′. Ποίους—ὑφίστανται οἱ ἐν ἀπαθείᾳ ὄντες καὶ ποίους οἱ ἐν μετριοπαθείᾳ, Β′ 312 ρκδ′. Πῶς γνητέον τὸ λυπεῖσθαι καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ἐν τοῖς—, Β′ 143, πε′, πϛ′. Πῶς προσομοιάζεται ὁ γενναίως φέρων τὰς τῶν—προσβολάς, Β′ 163, οη′. Περί—, Γ′ 44,21 ἐξ. Πῶς ἀποφεύγεται τὸ τῶν—ἀλλεπάλληλον, Γ′ 304, κγ′. Πῶς δεῖ ἐπιτυγχάνειν τὴν ὑπομονὴν ἐν τοῖς—, Γ′ 226, ρλγ′. Πῶς τὰ ἀγαθά, τὰ ἐναντία αὐτῶν καὶ οἱ—, πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῖν ὑπὸ Θεοῦ ἐδόθησαν, Γ′ 83,28 ἐξ. Περὶ τῶν καθ᾽ ὕπνους—, Δ′ 64, ϛ′. Στηριγμὸς ἡ Κυρίου πίστις ἐν ὥραις μεγάλων—, Α′ 279, ιϛ′. Σκοπὸς ἐπιφορῶν—, Β′ 20, με′. Τέλειός ἐστιν ὁ τοῖς ἑκουσίοις δι᾽ ἐγκρατείας καὶ ἀκουσίοις δι᾽ ὑπομονῆς μαχόμενος—, Β′ 145, ϟδ′. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν μοναχὸν ἐν καιρῷ—, Β′ 123, πβ′, πγ′, πδ′. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν νοῦν ἐν καιρῷ—καὶ τί οὐ δεῖ ποιεῖν, Β′ 122, οη′. Τρόπος—διττός, ἡδονικὸς καὶ ὀδυνηρὸς κ.λ.π., Β′ 202,6 ἐξ. Ταπείνωσις, ἀπαλλαγὴ ἐκ — καὶ βοήθεια ἐκ Θεοῦ, Γ′ 15,1 ἐξ. Ὑπομονὴ εἰς—, Γ′ 351, πζ′. Χαρὰ διά—, Β′ 202,13 ἐξ. Χαρὰ ἐν τοῖς—, Γ′ 123,21 ἐξ. Ὠφέλεια ἐξ ἀπροσδοκήτων—, Α′ 109, η′. Ὠφέλειαι ἐξ ἐπιφορῶν—, Δ′ 106,27 ἐξ.

Πειρασμός· — διατί ὀνομάζεται ἡ παρὰ προσδοκίαν θλῖψις, Α′ 123, σβ′. — διατί ὀνομάζεται ἡ συμβατικὴ θλῖψις, Α′ 123, σδ′. — καὶ μέρος εἰς αὐτὸν νοῦ καὶ καρδίας, Α′ 107, ροθ′. — κατὰ δύναμιν παραχωρεῖται, Γ′ 185, λθ′. —, πῶς νοητέος, Β′ 200,21 ἐξ. — τῷ ἐμπείρῳ, Γ′ 57,1 ἐξ. Ἄνθρωπος φεύγει—δι᾽ ὑπομονῆς καὶ δεήσεως, Α′ 116, ρϛ′. Ἀναγκαιότης—, Δ′ 149, μβ′. Διά—, εἰ λέγομεν οὐ θέλω καὶ ἔρχεται, τὰς αἰτίας αὐτοῦ ἀγαπῶμεν, Α′ 104, ρμβ′. Διατί ὁ—Ἀβραάμ, Α′ 123, σγ′. Διὰ τῆς ὑπομονῆς ὁ πιστός, μετὰ τὴν ἔκβασιν τοῦ—, εὑρίσκει τὴν γνῶσιν, Γ′ 163,31 ἐξ. Ἐν καιρῷ—καὶ σκυθρωπῶν ἐπιφορῶν, τί ποιητέον, Α′ 123, ρϟζ′, ρϟη′. Εὐχὴ τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς—καὶ τί ποιητέον ὅταν ὁ—ἔλθῃ, Α′ 106, ρξδ′. Ἑρμηνεία τοῦ «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς—, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ», Β′ 200, 15-202,32. Θεὸς σκέπει ἡμᾶς ἐκ—, Γ′ 17,8 ἐξ. Μακροθυμία ἐν καιρῷ—, δεῖγμα τελείας ἀγάπης, Β′ 42, ιϛ′. Ποῖος—παραχωρεῖται ὑπὸ Θεοῦ εἰς τὸν ἀκμάσαντα πλήθει ἀρετῶν, Α′ 271, ϟθ′. Περὶ μερίμνης, διὰ τὸ ἔρχεσθαι τόν—εἰς πάντας καὶ περὶ τοῦ πῶς δεῖ δέχεσθαι αὐτόν, Β′ 289, α′. Περί—, τί κατ᾽ αὐτοῦ ποιητέον καὶ πῶς νικᾶται οὗτος, Β′ 247, 24-248,26. Πᾶς—ὡς ἰατρεία ἐκ Θεοῦ παραχωρεῖται, Γ′ 22,21. Τί ποιητέον ἐν καιρῷ ἀπροσδοκήτου —, Β′ 20, μβ′.

Πέμπτη· περὶ διαίτης ἡσυχάζοντος κατὰ Τρίτην καί—, Δ′ 232, λβ′.

Περισπασμός· περὶ τοῦ μὴ δεῖν—ἔχειν τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 215, Δ′.

Πένης καὶ εὐδαιμονία, Α′ 5, ι′.

Πένθος· Γ′ 9,8, Γ′ 56,16, Γ′ 288, ξε′, Γ′ 207, πθ′, Γ′ 216, ριβ′, Δ′ 274, οθ′, Ε′ 101,4,11, Ε′ 106,33. — ἀντίκειται τῷ πνεύματι τῆς φθορᾶς, Α′ 283, λϛ′. — ἀδιάλειπτον, Β′ 241, 18. — ἀκρότατον, Γ′ 38,11. — ἀναγκαῖον μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. — ἀπαράκλητον κ.λ.π., Δ′ 108,37 ἐξ. Δ′ 112,32. — βαπτίζει τὸν ἄνθρωπον κ.λ.π., Γ′ 101,22 ἐξ. — διὰ πταίσματα ἡμῶν, Α′ 317, οβ′. — διηνεκὲς μοναχοῦ, Γ′ 265, ρμ′. — ἐκ φόβου γεννώμενον, Γ′ 164,12. — ἡσυχαστοῦ, Α′ 42,32. — καὶ ἀκούσιος πτωχεία, Δ′ 112,30 ἐξ. — καὶ δάκρυα, τὸ μὲν τῶν ἀρχαρίων, τὰ δὲ τῶν τελείων, Δ′ 370,27 ἐξ. — καὶ ἡσυχία, Δ′ 50, ρη′, Ε′ 94,17 ἐξ. — μαλλάσσον τὴν ἐν ψυχῇ ἐνυπάρχουσαν ἀγριότητα, Α′ 177, ε′. — μακάριον, Γ′ 95,23. — μακάριον, ἡ δευτέρα ἐντολή, πῶς νοητέα, Γ′ 21, 23 ἐξ. — μετὰ παρακλήσεως, Δ′ 108,7, 109,8. Ἀνάγκη—, Α′ 183, οθ′. Ἀγαθά—, Δ′ 113,30 ἐξ. Ἀξία—, Δ′ 86,27 ἐξ. Ἀποτελέσματα τοῦ μακαρίου—, Δ′ 110,19. Ἀρχὴ καὶ τέλος—, Δ′ 114,36 ἐξ. Ἔλεος Θεοῦ καί—, Δ′ 132, α′. Κάθαρσις διά—, Γ′ 45,8 ἐξ. Μακαρισμός—, Δ′ 107,26 ἐξ. Μέγιστα ἀποτελέσματα—τοῖς ταπεινοῖς τῇ καρδίᾳ καὶ πτωχοῖς τῷ πνεύματι, Δ′ 112,26. Νοῦς, τί λαμβάνει ἐκ τοῦ μακαρίου —, Γ′ 24,32 ἐξ. Περὶ ἀναγκαιότητος—, Γ′ 43,4 ἐξ. Πρό—καὶ δακρύων, οὐκ ἔστιν ἀληθὴς μετάνοια ἐν ἡμῖν, Γ′ 249, ξθ′. Περί—γενικῶς, Δ′ 112,27 ἐξ., Δ′ 114,2 ἐξ. Περί—ἡσυχάζοντος, Δ′ 275, πα′, 276, πα′. Πτωχεία μακαριστέα, πῶς τὸ μακαριστόν—γεννᾷ, Δ′ 107,34 ἐξ. Τέλος —ἡ ἕνωσις μετὰ Χριστοῦ, Δ′ 114,27 ἐξ. Τίνι ἔοικεν ἡ ἀρχή—, Δ′ 114, 22.

Πεγία· — ἀναγκαία ἀποταγέντος, Α′ 56, κα′ — καὶ ἀμεριμνησία ἀπαραίτητα διὰ μοναχόν, Α′ 254, ξε′. — καὶ ἐλεημοσύνη, Α′ 254, ξϛ′. Ἀποτελέσματα συναισθήσεως φυσικῆς ἐσωτερικῆς—, Β′ 129, ιδ′. Ἀξία ἑκουσίου—, Γ′ 259, ρια′. Μοναχὸς οὐ παραιτεῖται—, Α′ 187, ρλα′.

Πεντηκοστή· Γ′ 210, ϟδ′. Ἔννοια Ἰουδαϊκῆς—, Β′ 176, μϛ′. Μυστήριον —, ἡ πρὸς τὴν Πρόνοιαν ἄμεσος τῶν προνοουμένων ἕνωσις, Β′ 177, μθ′. Περί—, Γ′ 97,29 ἐξ.

Πέρας· περιοχὴ καί—τῶν χρόνων κ.λ.π., τί ἐστι, Β′ 151, ιθ′.

Περιβόλαιον, Γ′ 263, ρλε′.

Περιουσία· κακὰ ἀποτελέσματα ἀγάπης ὑπὲρ τὸ μέτρον—, Α′ 11, νζ′.

Περιοχὴ καὶ πέρας τῶν χρόνων κ.λ.π., τί ἐστι, Β′ 151, ιθ′.

Περιπλάνησις· Κίνδυνοι ἐκ—καὶ διατριβῆς μοναχοῦ ἔξω τοῦ κελλίου αὐτοῦ, Α′ 313, νϛ′. Κίνδυνος ἀναχωρητοῦ ἐκ δαίμονος—, Α′ 48, η′.

Περιτέμνεσθαι· τό—τοῦ Νόμου, πνευματικῶς φυλάσσεται, Β′ 26, πϛ′.
Περιτομή· — καί—περιτομῆς, πῶς νοητέα ὑπὸ γνωστικοῦ, Β′ 57, λϛ′, 58, μ′, μα′, μδ′, μϛ′.—καρδίας ἐν πνεύματι τίς ἐστι, Β′ 58, μϛ′.—μυστικωτέρα, Β′ 58, μδ′.—πνευματική, ἡ ἐκτομὴ τῆς ἐμπαθοῦς σχέσεως τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ σῶμα, Β′ 106, πε′.—ὡς μυστική, πῶς νοητέα, Β′ 175, μα′, μβ′.
Περιχώρησις τοῦ πιστευομένου, τί καθέστηκεν, Β′ 150, ιθ′.
Πέταλον Ἱερέως Ἰουδαίων, σύμβολον καθαρότητος καρδίας, Α′ 172, ρϟε′.
Πέτρος· Α′ 123, σα′, Α′ 147, λζ′, λη′, Α′ 210,29, Α′ 284, μγ′, Α′ 285, μζ′, Α′ 288, ξβ′, Α′ 294, πε′, Α′ 316, ξθ′, Β′ 60, ξ′, Β′ 67, ϟζ′, Β′ 98, μγ′, Β′ 284, λα′, Γ′ 45,20, Γ′ 110, 1-13, Γ′ 111,5, Γ′ 122,11, Γ′ 167,26, Γ′ 231, ρμγ′, Γ′ 339, νβ′, Γ′ 341, νζ′, Δ′ 92,20, Δ′ 94,27, Δ′ 98,4, Δ′ 185, ρμϛ′, Δ′ 187, ρμθ′, Δ′ 199, ε′, Δ′ 203, ι′, Δ′ 204, ι′, Δ′ 250, ν′, Δ′ 268, ογ′, Δ′, σ. 304, Ε′, σ. 60, σ. 61, Ε′ 63, 17, Ε′, σ. 64, Ε′, σ. 65, Ε′ 67,29. — ἀπόστολος, Α′ 93,3, Α′ 279, ιδ′. 95, Γ′ 92,19,25, Ε′ 85,21. — Δαμασκηνός, ἱερομάρτυς, Γ′ σ. 3, Γ′ 5,4. —Δαμασκηνός, ὁσιομάρτυς, Α′ σ. 95. —Δαμασκηνός, Ε′ 12, ιθ′.—κορυφαῖος, Δ′ 111,5. — ὁσιομάρτυς, ἐκ Δαμασκοῦ, Α′, σ. 3. —, ὄνομα δηλοῦν τὴν στερρότητα, Γ′ 165,9. Ἅγιος—, ὁ Δαμασκηνός, Δ′, σ. 220. Ἐξουσία, δοθεῖσα τῷ—, Γ′ 110,13. Λόγοι ΚΔ′, —Δαμασκηνοῦ, πλήρεις πνευματικῆς γνώσεως, Γ′ σ. 112-168. Προοίμιον — Δαμασκηνοῦ, ἱερομάρτυρος, Γ′ 5,4. Προσευχὴ πρὸς Ἰησοῦν Χριστόν, δυναμένη νὰ ἀποδοθῇ εἰς—, Παῦλον καὶ Ἰωάννην, Δ′ 249, ν′. Σίμων—, Γ′ 184, λε′. Σίμων, διατί ἐκλήθη—, Γ′ 89,21.
Πιλᾶτος·—, τί συμβολίζει τῇ ψυχῇ, Β′ 63, οε′, οϛ′. —, τύπος τοῦ κατὰ φύσιν νόμου ἐστί, Β′ 62, οα′. Συμφιλίωσις—πρὸς Ἡρώδην, ἐπὶ τῇ ἀναιρέσει Ἰησοῦ, τί συμβολίζουσι, Β′ 62, οβ′.
Πιστεύειν· — ἡ ψυχὴ πότε οὐκ ἀνέχεται, Β′ 214, ξε′, ξϛ′. Ἀποτελέσματα τοῦ—καὶ ὁμολογεῖν, Β′ 159, ξα′.
Πίστις· Α′ 119, ρμθ′, Β′ 226, ξδ′, Β′ 262, λϛ′, Β′ 296, πζ′, Γ′ 38,8 ἑξ., Γ′ 56,1, Γ′ 57,7, Γ′ 64,38 ἑξ., Γ′ 72,1, Γ′ 113,11, Γ′ 124,25 ἑξ., Γ′ 283, μδ′, Γ′ 339, νβ′, Ε′ 56, ϟ′.—, ἀγάπη καὶ ἔργα, Α′ 240, κα′. — ἄεργος καὶ ἔργον ἄπιστον, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδοκιμαστέα, Α′ 240, κ′. — ἄληστος, τίς ἐστι, Β′ 227, π′. — ἀρχικὴ καὶ—ἀνωτάτη διὰ νοῦν, Β′ 227, οη′. —, ἀγάπη καὶ ἀγών, ἀπαραίτητοι προϋποθέσεις πρὸς ἀπόκτησιν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, Γ′ 192, νδ′. — ἀκοῆς καί—θεωρίας, Γ′ 78,9. — ἀπαραίτητος διὰ τὴν συνεργείαν Θεοῦ πρὸς τελειοποίησιν εἰς ἀρετήν, Γ′ 176, ιε′. —, ἀπαραίτητος ἀρετὴ διὰ τὴν ὑποταγήν, Δ′ 208, ιε′. — ἁπλῆ καί—σπαγίων τινῶν, Δ′ 213, Β′. — ἀρχὴ καλοῦ, Δ′ 43, πγ′. — βεβαία, Α′ 117, ρκδ′. — βεβαία, ἀπαραίτητος δι' ἐπιτυχίαν τοῦ οὗ ἠρξάμεθα ἔργου, Α′ 150, ξα′. — βεβαία, πύργος ἰσχυρός, Α′ 96, δ′. — βεβαιοτέρα—ἐνίοτε εὑρίσκεται, Α′ 116, ϟθ′. — βεβαία, Γ′ 53,28,31, Γ′ 75,39. — βίου μοναχοῦ, Γ′ 266, ρμα′. — γενῶ γνῶσιν, Α′ 322, ϟε′. —, γνῶσίς ἐστιν ἀναπόδεικτος καὶ σχέσις ὑπὲρ φύσιν, Β′ 111, ιβ′. — γνωστική, ἐκ λογικῆς δυνάμεως γεννᾶσθαι πέφυκεν, Β′ 121, ογ′. — γενῶ φόβον, Γ′ 164,11.—δυναμένη ὅπως ὁρισθῇ ὡς ἐνδιάθετον ἀγαθὸν ἡ γνῶσις ἀληθής, τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἀποδεικτική, Β′ 111, ζ′. — δαιμόνων, Γ′ 116,3 ἑξ. — διὰ Χριστόν, τί ἐστι, Γ′ 237, α′, β′. — δόξα Θεοῦ, Γ′ 274, γ′. —, ἐλπιζομένων ὑπόστασις, Α′ 97, κζ′. — ἐξ ἀκοῆς, Α′ 116, ρ′. — ἐστὶν ἡ ἐθελούσιος ψυχῆς συγκατάθεσις, Α′ 23, ρμα′. — ἑτέρων καὶ ἄφεσις ἁμαρτιῶν, Α′ 104, ρλα′ — ἐνδιάθετον ἀγαθόν, Α′ 307, κα′

— εἰς Θεόν, δῶρον Χριστοῦ εἰς ζωὴν ἡμῶν, Β′ 226, νη′. — εἰς Χριστὸν ἀνόθευτος καὶ χαρίσματα, Β′ 48, ξθ′ —, ἐλπίς, ἀγάπη, Β′ 274, β′.—, ἐν ᾗ σὺν ταῖς ἐντολαῖς καὶ τοῖς δόγμασι, φιλοσοφεῖ ὁ Χριστιανός, Β′ 45, μζ′. — ἐνυπόστατος ἡ ἐναργὴς καὶ ἔμπρακτος, ἀνάγει δὲ πρὸς Πατέρα, Β′ 106, πδ′. — ἐστὶ γνῶσις ἀληθής, ἀναποδείκτους ἔχουσα τὰς ἀρχὰς κ.λ.π., Β′ 53, θ′. — εἰσαγωγικὴ καί — τελεία, Γ′ 117, 31 ἑξ. — ἐνδιάθετος, Γ′ 331, κγ′. — ἐνδιάθετος προηγεῖται πασῶν ἀρετῶν κ.λ.π., Γ′ 279, κη′. — ἑνότης, Γ′ 333, λγ′. —, ἔξω βάλλει φόβον κολάσεως, Γ′ 16,22 ἑξ. —, ἐλπίς, ἀγάπη καὶ θεωρία, Δ′ 320, λδ′. —, ἐλπίς, ἀγάπη, προϋποθέσεις θεωρίας ἀοράτων, Ε′ 6, η′. — ζῶσα, ἡ δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη, Δ′ 54, ριθ′. — ἡ ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσα κ.λ.π., Δ′ 214, Β′. — θεωρίας μεγάλη, Γ′ 120,38. — καὶ ἀγάπη γνήσιαί εἰσιν, ὅταν εἷς ἕκαστος ἑαυτὸν ἔχῃ κατήγορον, Α′ 240, κγ′. — καὶ γνῶσις, ἔργοις δείκνυνται, Α′ 279, ιζ′. — καὶ γνῶσις, σύντροφοι μοναχῷ, Α′ 102, ργ′. — καὶ γνῶσις, σύντροφοι τῆς φύσεως ἡμῶν, Α′ 150, νη′. — καὶ ἔργα, Α′ 110, ιη′. — καὶ ὑπακοή, ποιοῦσι δοῦλον Χριστοῦ, οὐχὶ δὲ ἡ ψιλὴ γνῶσις, Α′ 153, π′. — καὶ ἀγαθὴ συνείδησις, τίνος ἔργον ἐστί, Β′ 159, ξα′. — καὶ γνῶσις, Β′ 262, λθ′. — καὶ ταπείνωσις Β′ 259, κγ′. — κατὰ Παῦλον, ἐλπιζομένων ὑπόστασις κ.λ.π., Β′ 111, ζ′. — καὶ ἀπάθεια, Γ′ 76,2. — καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν, Γ′ 172, γ′. — καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 16,22 ἑξ. — καὶ ἐγκατοίκησις Θεοῦ τῷ πιστεύοντι, Γ′ 207, πη′. — καὶ ἔργα, προϋποθέσεις ἀπαθείας, Γ′ 346, οα′. — θερμή, καρδιακὸς πόνος, τὸ πῦρ εἶσι, τὰ δάκρυα δὲ τὸ ὕδωρ, Γ′ 31,36. — καὶ φωτισμός, Γ′ 127,2. — καὶ ἡσυχία, Δ′ 48, ργ′. — καὶ προσκύνησις τῷ Θεῷ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, Δ′ 308, κ′. — καὶ προσοχή, Δ′ 26,25. — καὶ φωτισμός, Δ′ 7,17. — καρδιακῶς ἐργαζομένη νόμος ἐντολῶν ἐστι, Δ′ 35, κδ′. — λεπτοτέρα τῆς γνώσεώς ἐστι, Δ′ 214, Β′. — μεγάλη, πότε ἐκ Θεοῦ λαμβάνεται, Γ′ 162,19. — μεγάλη, τίς καλεῖται καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 165,4 ἑξ. — μία τῶν τριῶν προϋποθέσεων βίου θεωρητικοῦ, Ε′ 45, πα′ ἑξ. — νεκρὰ καὶ οὐκ ἐνεργουμένη, Δ′ 66, α′. — ὀρθὴ καὶ ἐνδιάθετος, γεννᾷ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον, Α′ 311, μϛ′. — ὀρθόδοξος, ἀναγκαιοτάτη διὰ μοναχόν, Α′ 323, ϟθ′. — ὀρθὴ καὶ φόβος εἰς Θεὸν ἀνόθευτος, τὴν τελείαν πρᾶξιν τῆς ἀρετῆς ποιοῦσι, Β′ 184, ϟγ′. —, ὅτι οὐκ ἔστι ψιλὸν πρᾶγμα, Β′ 263, μα′. — περὶ προσκαίρων καὶ αἰωνίων, Α′ 114, π′.—πρὸς Θεὸν καὶ γνῶσις, σωτηρία ἐστὶ καὶ τελειότης ψυχῆς, Α′ 4, β′. — πλεονεκτήματα, Γ′ 76,9 ἑξ. —, πόλεμος καὶ νίκη, Γ′ 76, 29-77,6. — ρίζα θεοποιοῦ ἡσυχίας, Δ′ 213, Β′. — ρίζα τῶν ἐντολῶν, Δ′ 54, ριθ′. — συγκατάθεσις ἐντολῶν, Β′ 166, ϟη′, 167, ϟθ′. —, τί ἐστι, Β′ 111, η′, Β′ 136, ν′. —, τίκτει φόβον Θεοῦ, Β′ 4, β′. — τρισὶ συμπαρατείνεται τμήμασι, Β′ 40, ϟθ′. — τυφλὴ ὑπάρχει, εἰς τὸν κατὰ τήν—τὰ θεῖα προστάγματα μὴ ἐργαζόμενον, Β′ 135, με′. — τῆς θεωρίας ἢ γνώσεως, Γ′ 114,25 ἑξ. —, ταπείνωσις καὶ ἀγάπη θεωρητικοῦ, Δ′ 349, νθ′. —τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ καὶ οὐ τοῖς κτίσμασι, Δ′ 116,20 ἑξ. — φέρει εἰς ἀγάπην, Β′ 226, ξ′. —, φόβος—καί —τῆς θεωρίας, Γ′ 114,15 ἑξ. — Χριστοῦ ἀρχὴ πρακτικῆς, Β′ 226, νζ′. Αἰσθήσεις νικώμεναι διά—καὶ προσευχῆς, Α′ 294, πζ′. Ἀναγκαῖον—, Α′ 285, μϛ′. Ἀπόδοσις ἑκάστῳ παρὰ Χριστοῦ, κατ' ἔργα — πρὸς αὐτόν, ἢ ἀπιστίας, Α′ 110, κβ′. Ἀποτελέσματα—ἢ ἀπιστίας περὶ τῶν μελλόντων, Α′ 119, ρμβ′. Ἀρεταὶ ἀποκτώμεναι δι' ἀγώνων—καὶ χάριτος, Α′ 133, 5-14. Ἀγαθά, οἰκοδομούμενα τῷ θεμελίῳ τῆς— καὶ

κακὰ μὴ οἰκοδομούμενα αὐτῇ, Β′ 71, ιβ′. Ἀμήχανόν ἐστι διὰ μόνης ψιλῆς —σωθῆναι ἄνευ ἔργων, Β′ 7, λθ′. Ἀναγκαιότης—, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης καὶ ἀποτελέσματα ἑκάστης, Β′ 120, ξη′, ξθ′, 121, οα′, οβ′. Ἀποτελέσματα νίκης κατὰ παθῶν διὰ τῆς εἰς Θεόν—, Β′ 136, μζ′. Ἀποτέλεσμα —ἄνευ ἀγάπης, Β′ 6, λα′. Ἀποτέλεσμα—εἰς Κύριον, Β′ 4, γ′. Ἀποτελέσματα τῆς δι' ἐλπίδος—, Β′ 159, ξ′. Ἀρεταί, ἐπακολουθήματα—, Β′ 226, ξα′. Ἀναγκαιότης—, Γ′ 194, νθ′, 194, ξ′. Ἀποτέλεσματα—εἰς Χριστόν, Γ′ 237, δ′. Ἀφοβία ἀποτέλεσμα μεγάλης—, Γ′ 115,15 ἐξ. Ἀποτελέσματα τῆς μετά—ὑπακοῆς, Δ′ 50, ρζ′. Ἀξία—καὶ ζωῆς ἐν Χριστῷ, Δ′ 35, κη′. Βυθός—, πότε θεωρεῖται κυμαινόμενος ἢ γαληνιῶν, Α′ 240, κβ′. Βάπτισμα ἀκολουθεῖται ὑπὸ ὀρθῆς —, σωφροσύνης, ἀληθείας, Δ′ 213, Α′. Γνῶσις ἀληθείας προηγεῖται—, Α′ 103, ρι′. Διάβολος νικᾶται διά—καὶ θερμῆς εὐχῆς, Α′ 281, κδ′. Δύναμις λογικὴ καὶ σχέσις αὐτῆς πρός—καὶ γνῶσιν, Β′ 121, οδ′. Δύναμις—ἐστερεωμένης ἐπ' ἀγαθῶν ἔργων, Ε′ 77,9 ἐξ. Ἐνέργεια πνεύματος ἐν ἡμῖν ἀνάλογος —ἡμῶν ἐστι, Β′ 133, λγ′. Ἕνωσις ἀνθρώπου πρὸς Θεὸν ἄμεσος διά—, Β′ 111, θ′. Ἐξ ὄρους—ἥκει ὁ Κύριος, Β′ 63, οδ′. Ἐκ—ὀφείλομεν τρέχειν μεθ' ὑπομονῆς, Γ′ 90,27 ἐξ. Ἔλλειψις—καὶ κρίσις τοῦ κόσμου τούτου, Δ′ 37, μ′. Ἡ ὄντως—ἀληθειά ἐστι συνεκτική τε καὶ συστατική, ψεῦδος οὐκ ἔχουσα, Β′ 133, λζ′. Ἡσυχία,— καὶ ἔργα καὶ τίνα δεῖ εἶναι τὰ ἔργα, Δ′ 212, Α′. Θέλησις,— καὶ ἀφθαρσία, Α′ 6; ιζ′. Θάνατος καταφρονεῖται τῇ τῆς—εὐτολμία, Γ′ 46,6. Θεμέλιος—καὶ ἐλπίδος, Γ′ 244, μδ′. Θεὸς ἐμφανίζεται ἐν ταπεινώσει καὶ ἁπλότητι διά—, Γ′ 165,1 ἐξ. Θυσία ζωῆς ἡμῶν δι' ἐντολὰς καί—Χριστοῦ, Δ′ 220, ιη′. Κατὰ τὸ μέτρον—ἡ νόησις, Β′ 71, ιδ′. Κύριος ἐντὸς ἡμῶν ζητητέος καὶ δι' ἔργων—, Β′ 76, λε′. Καρποί—ἀληθοῦς καὶ ἐνεργουμένης, Δ′ 35, κδ′. Μακαριότης,—ἀποτέλεσμα, Α′ 291, οα′. Μέτρον—ἑκάστου αἴτιόν ἐστι τῆς τῶν θείων ἀγαθῶν διαμονῆς, Β′ 133, λε′. Μισθός —ἡ γνῶσις, Β′ 17, κε′. Ὅρος τῆς —, Α′ 235, α′. Ὁ διὰ μόνην τήν—. ἤτοι τὴν πρὸς Θεὸν ἄμεσον ἕνωσιν ζητῶν, λήψεται ὃ ζητεῖ, Β′ 112, ιη′. Ὁ πρὸς εὐσέβειαν εἰσαγόμενος μεθ' ὑπακοῆς καί—ποιεῖ τὴν ἠθικὴν παιδαγωγίαν, Β′ 112, ιδ′. Ὄργανον—, τί ἐστι, Β′ 133, λγ′. Πάσης πνευματικῆς θεωρίας ἡγείσθω—, ἐλπίς, ἀγάπη, πλέον δὲ ἡ ἀγάπη, Α′ 236, α′. Περὶ ἑνώσεως ἀνθρώπου μετὰ Θεοῦ,— καὶ δυνάμεως, Β′ 111, ια′. Ποῖον τὸ τέλος—, Β′ 136, γ′. Πρώτη ἐν ἡμῖν ἀνάστασις, ἡ—τοῦ διὰ τῆς ἀγνοίας ἡμῖν νεκρωθέντος Θεοῦ, Β′ 120, ο′. Πῶς δι' ὀφθαλμῶν τῆς— ἀναβαίνοντες, πρὸς τὴν θείαν τῆς σοφίας ἀναγόμεθα μονάδα κ.λ.π., Β′ 135, μβ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ κτᾶσθαι τὴν ἀληθῆ—, Γ′ 76, 8-78,39. Πορεία ἐκ πρώτης—εἰς μεγάλην—, ἐλπίδα, ἀγάπην καὶ ἕνωσιν μετὰ Θεοῦ, Γ′ 78, 10-17. Προκοπὴ ψυχῆς ἐκ—, Γ′ 280, λ′. Περί—, ἀγάπης καὶ ἐλπίδος τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 282, ϛ′. Στηριγμὸς ἡ εἰς Κύριον—, εἰς ὥραν ἐπιθέσεως δαιμόνων, Α′ 279, ιϛ′. Σχέσεις—καὶ γνώσεως ἀληθείας, Α′ 150, ξ′. Σχέσεις—καὶ ἔργων, Α′ 304, β′. Σχέσεις—, γνώσεως καὶ μνήμης καὶ ἀποτελέσματα ἐκ τούτων, Γ′ 8,38 ἐξ. Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, περὶ τοῦ ὅτι καὶ οἱ ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκόμενοι καὶ καλλιεργοῦντες ἐν πίστει τὰς ἀρετάς, ἀξιοῦνται θείων ὁράσεων καὶ ἐλλάμψεως, Ε′ 73, 5-80, 33. Τέλος πάντων ἀγαθῶν ἡ—καὶ σχέσεις αὐτῆς πρὸς ἀγάπην καὶ ἐλπίδα, Β′ 95, κϛ′. Τέλος —, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′. Τὸ αἰσθητὸν στερέωμα τὸ τῆς—σημαίνει στερέωμα, Β′ 212, λ′. Τελειότης ἐξ ἔργων καί—, Γ′ 345, ο′. Τίνες οὐκ ἔχουσι—εἰς Θεόν, Γ′ 237, γ′. Τί ποιεῖ ὁ βουλόμενος τὴν μεγάλην ἔχειν—, Γ′ 115,

12 ἐξ. Υἱός—ὁ φόβος, Β′ 313, ρλζ′. Ὑψηλότερος πειρασμῶν καὶ ἀγώνων, ὁ καθαρῷ—ὀφθαλμῷ ἰδὼν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν τὴν εὐπρέπειαν, Β′ 111, ν′. Χάρισμα ἀπαθείας καί—, Α′ 279, ιε′. Χαρίσματα ἢ ἐνέργειαι Ἁγ. Πνεύματος ἑκάστῳ κατὰ τήν—δίδονται, Β′ 108, ϛζ′, ϛζ′. Χάρις—κ.λ.π. ἀποκτείνουσι πάθος γαστριμαργίας, Β′ 178, νη′. Χάρις ἡ —, Δ′ 53, ριθ′. Χαρίσματα τῷ ἡσυχάζοντι δίδονται οὐ μόνον κατὰ τὴν ἐργασίαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἔξιν, ἐπιτηδειότητα καί—, Δ′ 240, μ′.

Πιστοί·— Χριστοὶ δεύτερροι καθίστανται, κοινωνοὶ θείας φύσεως καὶ θεοὶ θέσει, Δ′ 361, ογ′. Γνώρισμα—, τί ἐστι, Γ′ 237, γ′. Ὅτι πνεῦμα Θεοῦ ἐνοικεῖ τοῖς—, Δ′ 360, ξε′-362, ογ′. Οἵαν δεῖ εἶναι τὴν ἀγάπην τῶν—πρὸς τούς—, Γ′ 247, ξα′. Ποία ἡ ἀληθὴς καὶ ἀμώμητος τῶν—θεοσοφία καὶ ποῖον τὸ τέλος αὐτῆς, Β′ 97, λε′. Πνεῦμα Θεοῦ ὅτι ἐνοικεῖ τοῖς —, Δ′ 360, ξε′-362, ογ′. Τρεῖς βαθμίδες—, ἡ τῶν φοβουμένων, προκοπτόντων, τελείων, καὶ ποῖα τὰ χαρακτηριστικὰ ἑκάστης βαθμίδος, Β′ 103, ξη′.

Πιστός·—, διὰ τῆς ὑπομονῆς εὑρίσκει μετὰ τὴν ἔκβασιν πειρασμοῦ τὴν γνῶσιν, Γ′ 163,31 ἐξ. — ἐστι καὶ ὁ μαθητὴς καὶ ὁ ἀπόστολος, Β′ 57, λδ′. — κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τί κατορθοῖ καὶ τί ἐπιπροσθέτως ὁ μαθητὴς κατ' αὐτό, Β′ 56, λγ′. — καὶ μεθηλικιώσεις ἐν Χριστῷ ἀπὸ συλλήψεως Χριστοῦ ἕως ἀναλήψεως αὐτοῦ, Δ′ 63, α′. — μετέχων Χριστῷ διὰ πίστεως, υἱοθεσίας ἢ ἀνεγέργητος γενόμενος καὶ ἀφώτιστος δι' ἀπιστίας καὶ ἀμελείας, Δ′ 59, ρκθ′. —, πότε καλεῖται οὕτω, Γ′ 163,27 ἐξ. — πᾶς ὑπερβαλλόντως ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται, Δ′ 362, οδ′. Ἄγγελος φύλαξ ἑκάστῳ—, Δ′ 360, ξϛ′. Ἕνωσις—τῷ Θεῷ, Δ′ 360, ξη′, Δ′ 361, οβ′. Θεότης Λόγου, κατὰ χάριν ἀεὶ σύνεστι τῷ—, Β′ 135, μϛ′. Θεὸς ἀναπαύεται τῇ καρδίᾳ τοῦ—, Δ′ 360, ο′, Δ′ 361, οα′. Οἷον δεῖ εἶναι τόν —, Δ′ 49, ργ′. Περὶ ὑψώσεως τοῦ—ἐπὶ τῶν πτερύγων τοῦ Θεοῦ, Δ′ 362, οε′. Φῶς διδόμενον τῷ—ὑπὸ Θεοῦ, Δ′ 360, ξζ′. Φῶς Θεοῦ λάμπει ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ—, Δ′ 361, οβ′.

Πλάναι, ἐκ διαβόλου προέρχονται, Γ′ 11, 1-21.

Πλάνη· Γ′ 41,3. — δῆθεν δραμάτων, Δ′ 76, ι′. — διάδοχος οἰήσεως, Δ′ 87,16 ἐξ. — δυσὶ τρόποις προσγινομένη, κατὰ φαντασίαν καὶ κατ' ἐνέργειαν, Δ′ 60, ρλα′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 70, ι′. Ἀρχάριος ἢ ἰδιόρρυθμος καὶ κίνδυνος ἐκ—, Ε′ 98, 32 ἐξ. Ἐκ τίνων σημείων γινώσκεται τὸ πνεῦμα ἀληθείας τοῦ πνεύματος τῆς—, Α′ 244, λγ′. Ἐνέργεια ὀφειλομένη εἰς—, Δ′ 69, η′. Ἡ ἀντίθετος τῆς ἀληθείας—, τίς ἐστι, Δ′ 61, ρλε′. Περὶ κινδύνων πλάνης ἀρχαρίων καὶ ἰδιορρύθμων καὶ τί δεῖ ποιεῖν αὐτούς, Δ′ 85,1 ἐξ. Περί—κ.λ.π., Δ′ 84,33 ἐξ. Περί—πολυμηχάνου καὶ δυσδιαγνώστου, Δ′ 60, ρλα′. Περί—, Ε′ 98,28. Πνεῦμα—ἐκλαμβανόμενον ὡς θεωρία, Ε′ 106, 12 ἐξ. Τίνες αἱ τρεῖς τῆς—καθολικαὶ αἰτίαι, Δ′ 61, ρλβ′.

Πλάτων, Δ′ 141, κε′, Δ′ 163, πα′.

Πλεονεξία·— ἀποβλητέα, Α′ 99, να′. — γεννητικὴ καὶ αὐξητικὴ πάθους, κατὰ τὸν ἀπόστολον, Β′ 12, πγ′. —, διατί ἀποφευκτέα διὰ μοναχόν, Α′ 196,35 ἐξ. — ἐπὶ χρημάτων καὶ βρωμάτων κακή, Β′ 12, πδ′. — κ.λ.π. οὐ συμβαδίζουσι μετὰ νηστείας, Β′ 117, νβ′. Ἀποτελέσματα ἄρσεως ἐννοίας ἐκ πάσης —, Α′ 106, ρξε′. Κακὰ ἐκ—προερχόμενα, Α′ 196,35 ἐξ.

Πληροφορία ἀνενδοίαστος περὶ ἐλπιζομένων ἐξ ἄκρας ταπεινοφροσύνης καὶ χάριτος Ἁγ. Πνεύματος, Β′ 263, μδ′.

Πλήρωμα·—ἀνθρώπου γενησομένου εἰς τέλειον ἄνδρα, ποῖον γενήσεται, Β′ 86, πζ′. — τῆς Θεότητος οἰκοῦν ἐν Λόγῳ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμῖν ὑπὸ προϋποθέσεις τινὰς κατὰ χάριν, Β′

73, κα′. — Χριστοῦ, Γ′ 319, πβ′.
Πλησίον· Κρίσις—, Β′ 209, πδ′. Οὐ δεῖ δέχεσθαι λογισμοὺς ἐξ ὑπονοιῶν κατὰ τοῦ πλησίον, Γ′ 287, ξβ′, 288, ξγ′. Πρὸς τόν—πραττόμενα κακά, Β′ 311, ρκα′.
Πλούσιοι καὶ ἐλεημοσύνη, Γ′ 86, 33 ἐξ.
Πλούσιος καὶ κακοδαιμονία, Α′ 5, ι′.
Πλουτεῖν ἐν καλοῖς, φίλον παντί ἐστι, Β′ 291, κθ′.
Πλοῦτος—, ἀδύνατον ποιεῖ τὴν ψυχὴν ἀναπτῆναι, Α′ 328,25 ἐξ. —, διὰ φιληδονίαν καὶ φιλοδοξίαν σπουδάζεται, Α′ 331,30 ἐξ. — καὶ ἀρέσκουσα Θεῷ πολιτεία, διαφέρουσιν ἀλλήλοις, Α′ 4, δ′.— οὐκ ἐπιθυμεῖται ὑπὸ μοναχοῦ οὐδὲ διὰ τὴν διάδοσιν αὐτοῦ τοῖς πένησι, Α′ 312, ν′. — οὐκ ἐπιθυμητὸς ὑφ᾽ ἡσυχαστοῦ, ἔστω καὶ διὰ τὸ δοθῆναι πένησι, Α′ 39, 13-20. — οὐράνιος, ἐκ τίνων ἀρετῶν κ.λ.π., ἀθροίζεται, Γ′ 231, ρμδ′. —, τυφλός ἐστιν ὁδηγὸς κ.λ.π., Α′ 14, ο′. Δι᾽ ἐνύλου—, ἄϋλος ἐλεημοσύνη κτᾶται, Β′ 291, κη′. Δύναμις καί—πνεύματος ἐν ἡμῖν, Γ′ 206, πζ′, πη′. Φαντασίαι—κλπ. ἡδονῶν, οὐ συναρπάζουσι Θεοῦ ἀνθρώπους, Α′ 8, λβ′.
Πνεῦμα· Α′ 282, λα′, Ε′, σ. 4, Ε′ 9, ιδ′, Ε′ 12, ιθ′, κ′, Ε′ 14, κδ′, Ε′ 15, κε′, Ε′ 23, λϛ′, Ε′ 37, ο′, Ε′ 43, οϛ′, Ε′ 56, ϟα′. — Ἅγιον, Α′ 33, ιη′, Α′ 47, ϛ′, Α′ 49, η′, Α′ 54, ιθ′, Α′ 57, κγ′, Α′ 72,3, Α′ 74,14, Α′, σ. 85, Α′ 93,5, Α′ 115, ϟ′, Α′ 138,16,25, Α′ 141, β′, Α′ 145, κζ′, κθ′,Α′ 150, ξα′, Α′ 165, ρνϛ′, Α′ 181, νθ′, Α′ 232,27, Α′ 239, ιϛ′, Α′ 251, νθ′, Α′ 251, ξ′, Α′ 252, ξα′, Α′ 256, ο′, Α′ 257, οβ′, Α′ 257, ογ′, Α′ 272, ϟθ′, Α′ 277, ε′, Α′ 322, ϟη′, 323, ϟθ′, 324, ρ′. — Ἁγιον, ἄτρεπτον, ἀναλλοίωτον, παντοδύναμον καὶ πῶς νοητέαι αἱ ἀνθρωποπαθεῖς περὶ αὐτοῦ ἐκφράσεις,Α′ 117, ριη′.—Ἅγιον, βοηθοῦν ἄνωθεν τὸν ἀσκούμενον,Α′ 132, 37 ἐξ.—Ἅγιον, γράψαν βίους ἀρχαίων ἁγίων, Α′ 215,8 ἐξ. Ἅγιον διδόμενον ὑπὸ Θεοῦ ἀνθρώποις, Α′ 285, με′. — Ἅγιον, οὗ ταῖς ἐνεργείαις ἀναγεννώμεθα, Α′ 259, οη′. — Ἅγιον, ἐν ᾧ τὸ ἀγαθὸν ἐνεργεῖται καὶ πιστεύεται, Α′ 96, β′. — Ἅγιον, ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται εἰρήνη, ἤτοι παθῶν ἀπαλλαγή, Α′ 107, ρϟβ′. — Ἅγιον, ἐπιφοιτᾷ καὶ ἀκαθάρτοις ἡμῖν οὖσιν, Α′ 182, ξγ′. —Ἅγιον καὶ γεῦσις τῆς ἐξ αὐτοῦ παρακλήσεως, Α′ 243, λ′. — Ἅγιον, μόνον τὸ φωτίζον καὶ καθαῖρον τὸν νοῦν, Α′ 242, κη′. — Ἅγιον, πνέον τῇ ψυχῇ διαλύει δαιμονικὴν ἀχλύν, Α′ 258, οε′. — Ἅγιον, πῶς ἐνεργεῖ τῷ μοναχῷ τῷ ἐρασθέντι τῆς τοῦ Θεοῦ ἀρετῆς, Α′ 266, ϟ′. — Ἅγιον, συνεργὸν τοῖς ἀσκητικοῖς ἀγῶσι, Α′ 133,11,17. — Ἅγιον, συγκρατεῖ τὴν μίαν οὖσαν τῆς ψυχῆς αἴσθησιν, ἀδιαίρετον, Α′ 241, κε′, 242, κθ′. — Ἅγιον, τί φέρει τῇ ψυχῇ καὶ τῇ καρδίᾳ, Α′ 257, οδ′. — κατὰ τῆς σαρκὸς ἐπιθυμεῖ, Α′ 111, λβ′. — Παράγιον, Α′ 237, η′, Α′ 243, λα′, Α′ 309, κθ′. — Παράγιον καὶ Συναΐδιον, Α′ 43, 36-37. — πορνείας, ὀργῆς, λύπης, Α′ 49, η′. — χάριτος, Α′ 134,35. — Ἅγιον, Β′ 8, νδ′, Β′ 11, οδ′, Β′ 66, πζ′, Β′ 74, κζ′, Β′ 78 μϛ′, μζ′, Β′ 149, ιγ′, ιϛ′, σελ. 150, Β′ 156, μδ′, Β′ σελ. 188, Β′ σελ. 191, Β′ 202,30, Β′ σελ. 228, Β′ 249,36, Β′ 257, ιδ′, Β′ 238,21, Β′ 277, ι′, Β′ 309, ρδ′. — Ἅγιον, βαπτίσματος, τίσιν ἐστὶν σοφίας καὶ γνώσεως χορηγόν, Β′ 81, ξγ′. — Ἅγιον, ἡ τῶν ὄντων ζωοποιὸς δύναμις, Β′ 103, οα′. — Ἅγιον, μυσταγωγεῖ νοῦν, παθῶν γυμνωθέντα, Β′ 226, οε′. — Ἅγιον, ὁδηγεῖ πρὸς κατανόησιν, τοὺς ἐκζητοῦντας τὰ θεῖα, Β′ 151, κα′. — Ἅγιον, ὅτι οὐδενὸς ἄπεστι τῶν ὄντων καὶ ποίας γνώσεως ἑκάστου συνεκτικὸν ὑπάρχει, Β′ 103, οβ′. — Ἅγιον, οὐσιωδῶς ἐστιν ὑφεστῶσα βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Β′ 191,25 ἐξ. — Ἅγιον, πῶς ἐνεργεῖ τοῖς ἀνθρώποις, Β′ 194, οβ′, ογ′. — Ἅγιον, πῶς

ποιεῖται τὴν κάθαρσιν τοῖς ἀξίοις τῆς τῶν ἀρετῶν καθαρότητος, τὴν δὲ τελειότητα τοῖς ἀξίοις θεώσεως, Β′ 163, οθ′. — Ἅγιον, πῶς τοῖς ἁγίοις ἐνεργεῖ τὴν γνῶσιν τῶν μυστηρίων, Β′ 149, ιϛ′. — βαπτίσματος, τίσιν ἐστὶ τό—τὸ Ἅγιον ἐνεργητικὸν τῶν κατ᾽ ἀρετὴν ἀγαθῶν, Β′ 81, ξγ′. — ἓν καὶ τὸ αὐτό, διαφόρως ὑφ᾽ ἑνὸς ἑκάστου λαμβανόμενον, Β′ 81, ξγ′. — ζωοποιεῖ, ἐνῷ τὸ γράμμα ἀποκτείνει, Β′ 174, λθ′, 175, μ′. — Θεῖον, Β′ 250,1. — Θεοῦ, Β′ 171, κ′.—Θεοῦ συμβολιζόμενον δι᾽ ὕδατος, πνεύματος, πυρός, Πνεύματος ἁγίου, Β′ 81, ξγ′. — Θεῖον, γνῶσις καὶ πάθος θείων, Β′ 171, ιη′. — καύσωνος τί δηλοῖ καὶ ἀγχιστεία—, τί ποιεῖ, Β′ 169, η′. — Παράγιον, Β′ 270, ογ′. —, πότε ὁ λόγος ποιεῖται, Β′ 76, λη′, λθ′. — ἀγαθόν, Γ′ 225, ρλα′, ρλβ′, Γ′ 230, ρλθ′, Γ′ 234, ργ′. — Ἅγιον, Γ′ 9,16, Γ′ 19,1, Γ′ 28,19, Γ′ 41,15, Γ′ 44,23, Γ′ 48,32,40, Γ′ 49,24, Γ′ 51,1, 54,11, Γ′ 59,17, 61,3,9, Γ′ 69,4, Γ′ 94,5, Γ′ 96,19, Γ′ 100, 36, Γ′ 104, 13-105,37, Γ′ 130,27, Γ′ 135,33, Γ′ σελ. 139, Γ′ σελ. 145, Γ′ 147,2, Γ′ 148,24, Γ′ 158,6,39, Γ′ 165, 29-166,19, Γ′ 171, β′, Γ′ 172, γ′, Γ′ 177, ιη′, Γ′ 183, λβ′, Γ′ 203, οη′, Γ′ 204, π′, Γ′ 211, ϟϛ′, ϟζ′, ϟη′, Γ′ 212, ρ′, ρα′, Γ′ 216, ριβ′, Γ′ 221, ρκβ′, Γ′ 223, ρκζ′, ρκη′, Γ′ 224, ρκθ′, Γ′ 224, ρλ′, Γ′ 229, ρλϛ′, ρλη′, Γ′ 230, ρμα′, Γ′ 247, νζ′, Γ′ 249, ξθ′, Γ′ 250, οβ′, ογ′, οδ′, οε′, οϛ′, Γ′ 253, πζ′, Γ′ 257, ρζ′, Γ′ 270, ρνβ′, Γ′ 286, νζ′, Γ′ 288, ξϛ′, Γ′ 299, ϛ′, Γ′ 303, κα′, Γ′ 305, κη′, Γ′ 308, μβ′, Γ′ 309, μϛ′, Γ′ 316, οβ′, Γ′ 322, ϟα′, ϟβ′, Γ′ 325, ρ′, Γ′ 329, ι′, ιγ′, Γ′ 336, μβ′, Γ′ 347, οδ′, οε′, οϛ′, Γ′ 348, οζ′, οη′, Γ′ 349, π′, πα′, Γ′ 350, πδ′, πε′, Γ′ 351, πϛ′, πη′, Γ′ 352, πθ′, Γ′ 355, ϟθ′, ρ′. — Ἅγιον καὶ ὁμοούσιον, Γ′ 252, πε′. — Ἅγιον, πληροῦν ψυχήν, Γ′ 296, ϟζ′. — Ἅγιον, πότε ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καταπέμπεται, Γ′ 139,15 ἐξ. —ἐπουράνιον Θεοῦ, πῶς τελειοῖ ἀνθρώπους καὶ τί ἐποίησε τοῖς ἀποστόλοις, Γ′ 209, ϟδ′. — Θεῖον, Γ′ 187, μβ′, Γ′ 256, ρδ′, Γ′ 274, δ′, Γ′ 283, με′, Γ′ 331, κγ′, Γ′ 340, νδ′, 344, ξϛ′, Γ′ 348, οη′. — Θεοῦ, Γ′ 208, ϟ′, Γ′ 214, ρζ′, Γ′ 326, α′, Γ′ 348, οη′, Γ′ 350, πε′. — καὶ σάρξ, οὐ δυνατὸν θεραπευθῆναι κατ᾽ ἄμφω, Γ′ 241, κϛ′. — κοσμικόν, Γ′ 185, λζ′. — Κυρίου, Γ′ 222, ρκε′. — λαλοῦν, διεγεῖρον κ.λ.π., Γ′ 341, νη′. — παράγιον, Γ′ 111,15, Γ′ 244, μγ′, Γ′ 249, ξη′. — παράκλητον, Γ′ 208, ϟ′. — χάριτος, Γ′ 275, θ′. — Χριστοῦ, Γ′ 213, ργ′. — Ἅγιον, Δ′ 10,12, Δ′ 15, η′, Δ′ 28,10, Δ′ σελ. 35, Δ′ 38, μθ′, Δ′ 51, ρι′, ριγ′, Δ′ 73, γ′, Δ′ 78, ιδ′, Δ′ 79, ιε′, Δ′ 80,21, Δ′ 81,19, Δ′ σ. 90, Δ′ 111, 36, Δ′ 116,5,7, Δ′ 123,36, Δ′ 130, 28, Δ′ 168, ϟγ′, Δ′ 169, ϟϛ′, ϟζ′, Δ′ 172, ρθ′, Δ′ 189,22, Δ′ 199, ε′, Δ′ 203, ι′, Δ′ 234, λγ′, Δ′ 238, λη′, 239, λη′, Δ′ 248, μθ′, 249, ν′, Δ′ 250, ν′, Δ′ 257, ξβ′, Δ′ 261, ξϛ′, ξζ′, Δ′ 263, ξζ′, Δ′ 265, ο′, Δ′ 268, ογ′, 269, ογ′, Δ′ 270, οδ′, Δ′ 271, οε′, Δ′ 273, οϛ′, Δ′ 283, ϟ′, Δ′ 286, ϟβ′, Δ′ 289, ϟδ′, Δ′ 290, ϟε′, Δ′ 293, ϟη′, 294, ϟη′, Δ′ 294, ϟθ′, 295, ρ′, Δ′ 299, ιε′, Δ′ 300, ιε′, 301, ιε′, Δ′ 302, ιϛ′, Δ′ 303, ιϛ′, Δ′ σ. 304, Δ′ σ. 305, Δ′ 310, κβ′, Δ′ 312, κδ′, Δ′ 321, λζ′, Δ′ 323, λη′, Δ′ 331, μϛ′, Δ′ 333, ν′, Δ′ 338, νγ′, Δ′ 341, νδ′, νε′, Δ′ 352, ξβ′, Δ′ 354, ξβ, 355, ξβ′, Δ′ 361, οβ′, Δ′ 362, οδ′, Δ′ 362, οε′, Δ′ 365, οθ′, Δ′ 371, 18. — Ἅγιον ἐκ Πατρός, δι᾽ Υἱοῦ, Δ′ 319, λα′. — Ἅγιον, ἐκπορευτὸν ἐκ Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ καὶ συναΐδιον, Δ′ 35, κζ′. — Ἅγιον καὶ ἐνέργειαι αὐτοῦ ἄκτιστοι, Δ′ 159, οα′, 160, οβ′, ογ′, οδ′. — Ἅγιον καὶ τήρησις ἐντολῶν, Δ′ 199, δ′. — Ἅγιον, κτιστὸν θεωρούμενον κακῶς ὑπό τινων, Δ′ 166, πη′.

—Ἅγιον, προϊὸν ἐκ Πατρός, Δ′ 120, 29. — βουλῆς, ἐπιστήμης, συνέσεως, σοφίας, ἡγεμονικόν, εὐθές, ἀληθείας, κρίσεως, Δ′ 353, ξβ′. — ζωοποιόν, Δ′ σ. 306, σ. 307, Δ′ 311, κγ′, Δ′ 312, κδ′, Δ′ 327, μβ′, Δ′ 331, μϛ′, Δ′ 344, νε′, Δ′ 360, ξε′, Δ′ 370,25. — ζωοποιόν, ἐξ οὗ ἡ νοερὰ ἀγάπη, Δ′ 330, μϛ′. — ζωοποιὸν καὶ φωτιστικόν, Δ′ 352, ξβ′. — θεῖον, Δ′ 332, μη′, Δ′ 109,35, Δ′ 185,ρμϛ′,Δ′ 312,κδ′.—θεῖον καὶ ἀκάματον, Δ′ 345, νε′. — θειότατον, Δ′ 344, νε′. — Θεότητος, Δ′ 287, ϟβ′. — Θεοῦ, Δ′ 15, η′, Δ′ 311, κδ′. — Θεοῦ ἀναγεννᾷ καὶ υἱοθετεῖ τῷ Θεῷ τοὺς πιστούς, Δ′ 362, οδ′. — Θεοῦ, ὅτι ἐνοικεῖ τοῖς πιστοῖς, Δ′ 360, ξε′-362, ογ′. — Παγάγιον, Δ′ 111,31, Δ′ 119,38, Δ′ 245, με′, Δ′ 262, ξζ′, Δ′ 332, ν′, Δ′ 349, νη′. — Παγάγιον, ἀγαθόν, ζωοποιόν, Δ′ 122,21. — Παγάγιον, ζωοποιόν, Δ′ 211, ιε′, Δ′ 328, μδ′. — Πανάγιον κ.λ.π., Δ′ 12,13. — παράκλητον, Δ′ 214, Β′. — Πατρός, Δ′ 73, γ′. — φωτιστικόν, Δ′ 364, οζ′, Δ′ 367, πβ′. — χρησιμεῦον τῷ καθαρῷ ἀντὶ βίβλου, Δ′ 34, κγ′. — Χριστοῦ, Δ′ 59, ρκθ′, Δ′ 287, ϟβ′. — Ἅγιον, Ε′ σελ. 6, Ε′ σελ. 7, Ε′ σελ. 8, Ε′ 18, λ′, λβ′, Ε′ 32, ν′, Ε′ 33, να′, Ε′ σελ. 39, Ε′ 45, πα′, Ε′ σελ. 46, Ε′ 47, πα′, Ε′ σελ. 51, Ε′ 52, πδ′, Ε′ 53, πϛ′, Ε′ 55, πθ′, Ε′ σελ. 60, Ε′ σελ. 63, Ε′ 65,2, Ε′ 74, 32-75,8,9, Ε′ σελ. 77-78,31, 79, 18, Ε′ 90,30, 91,10,16,100,30, 102, 36, 104,27, σελ. 105, σελ. 106, 107,4. — ἐρωτοεργόν, Ε′ 6, ϛ′. — ζωοποιόν, Ε′ 25, λϛ′, Ε′ 33, νε′, Ε′ 39, ογ′, Ε′ σελ. 40, Ε′ 49, πβ′, Ε′ 51, πδ′. — προσκυνητόν, Ε′ 29, μδ′, Ε′ 48, πα′. — φωτίζον, Ε′ 11, ιζ′.Ἁγίου—παρουσία, δρόσος ἐστί, Α′ 65,23. Ἀναβλάστησις ἀνθρώπου εἰς ἀφθαρσίαν διά—Ἁγίου, Α′ 292, π′. Αὔρα Ἁγίου—, πρὸς ἀνέμους εἰρήνης κινεῖ τὴν καρδίαν κ.λ.π., Α′ 264, πε′. Ἅγιον—, Β′ 45, λθ′ Ἄνθρωπος, γενόμενος Ἁγ.—οἰκητήριον, Β′ 194,20 ἐξ. Ἀρραβὼν Ἁγ. —, Β′ 236,2. Ἀρραβὼν Ἁγ.—, ἡ ἐν ἡμῖν οἰκοῦσα χάρις τοῦ Χριστοῦ καὶ ποῖα ἀγαθὰ παρέχει ἡμῖν, Β′ 49, οζ′. Ἀρραβὼν Ἁγ.—, οὐκ ἔστι τὸ ἀνθρώπου πλήρωμα, Β′ 87, πζ′. Ἁγιασμὸς διὰ παρουσίας Ἁγ.—, Γ′ 250, οδ′. Ἀθάνατοι οἱ καρποὶ τοῦ —, Γ′ 294, πϛ′. Ἀκτῖνες—, Γ′ 277, ιζ′. Ἄνωθεν—, Γ′ 280, λα′. Ἀπάθεια καὶ κατάπεμψις Παναγίου —, Γ′ 79,31 ἐξ. Ἀπαραίτητος ἡ τοῦ —χάρις, Γ′ 197, ξε′, ξϛ′. Ἀποτελέσματα τῆς δωρεᾶς ἀνθρώποις τοῦ Ἁγ.—, Γ′ 223, ρκη′. Ἀρραβὼν ψυχῆς καί—, Γ′ 251, οη′. Ἄκτιστοι δυνάμεις καὶ ἐνέργειαι Θείου—, Δ′ 159, ξη′. Ἀπόκτησις καρπῶν—, Δ′ σ. 304. Ἀποτελέσματα θανατώσεως —, Δ′ 95,21 ἐξ. Βασιλεία χάριτος Ἁγ.—, Γ′ 24,13. Γεῦσις ὑπὸ νοῦ τῆς τοῦ Ἁγ.—χρηστότητος, ἔνδειξις χάριτος Θεοῦ, Α′ 266, πθ′. Γνῶσις ἀκριβὴς τῶν λογίων τοῦ—, τίσιν ἀποκαλύπτεται, Β′ 170, ιζ′. Γέννησις διὰ τοῦ Ἁγ.—, Γ′ 187, μγ′, μδ′. Γνῶσις περὶ Θεοῦ ἐξ Ἁγ. —, Δ′ 140,κα′.Γέννησις ἐκ—καὶ μετοχή —, Ε′ 4, β′. Διὰ τὸ τυχεῖν τοῦ Ἁγ. —, ἀναγκαία ἡ ἀποταγή, Γ′ 215, ρη′. Δόξα προσώπου Μωυσέως, τύπος δόξης Ἁγ.—, Γ′ 214, ρδ′. Δύναμις καὶ πλοῦτος—ἐν ἡμῖν, Γ′ 206, πζ′. Δύναμις φωτιστικὴ Ἁγ.—, Δ′ 290, ϟε′. Δύο τρόποι, καθ' οὓς εὑρίσκεται ἡ τοῦ—ἐνέργεια, Δ′ 67, γ′. Ἐκ τίνων σημείων γινώσκεται τό—ἀληθείας τοῦ—πλάνης, Α′ 244, λγ′. Ἐνέργεια ἁπλῆ Ἁγ.—καὶ ὑπὸ ποίας προϋποθέσεις γινώσκεται, Α′ 241, κε′. «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», νοητέον ὡς ἐλθέτω τό—τὸ Ἅγιον, Β′ 192,18 ἐξ. Ἐνοίκησις—, Β′ 250, 21. Ἐνέργεια ἐγκοσμίου—καὶ ἐνέργεια φωτεινοῦ—τῷ ἀνθρώπῳ, Γ′ 223, ρκζ′. Ἐνοίκησις Ἁγίου—, Γ′ 9,16, Γ′ 26,13. Ἕνωσις Ἁγίῳ—, μετὰ καθαρμὸν ἐκ παθῶν, Γ′ 208, ϟ′. Ἕνωσις ψυχῆς τῷ Ἁγ.—, Γ′

223, ρκη′. Ἐπαγγελία—, Γ′ 225, ρλ′. Ἐπιδημία—, Γ′ 307, μ′. Ἐπιφοίτησις Ἁγίου—, Γ′ 146,31. Ἐλλαμψις παρὰ τοῦ—, Δ′ 161, οϛ′. Ἐνέργεια Ἁγ.—τῇ καρδίᾳ, Δ′ σ. 303. Ἐνέργεια νοερὰ ἀεικίνητος τοῦ Ἁγ.—, προσευχὴ παρὰ τοῖς ἀρχαρίοις ἐστί, Δ′ 68, γ′. Ἐνέργειαι θεῖαι καὶ πρόοδοι, ὀνόματά τινα αὐτῶν καὶ ὅτι ἑκάστη κοινῇ ἐστι Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ.—, Δ′ 167, ϟα′. Ἐνοίκησις Ἁγ. —, Δ′ 205, ιγ′. Ἐνωτικὴ δύναμις—, Δ′ 37, μα′. Ἐπέλευσις Ἁγ.—πρὸς πιστούς, διὰ Πατρὸς ἐν Χριστῷ καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἐπιβραβεύεται, Δ′ 204, ιβ′. Ἑρμηνεία τοῦ«—ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν—καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν», Δ′ 307, κ′. Ζέσις —, Γ′ 106,6. Ζωὴ τῷ τοῦ—φρονήματι, Δ′ 14, ε′. Ἡ χάρις τοῦ—, τί τελεῖ τῇ καρδίᾳ ἀνθρώπων, τέκνων Θεοῦ, Γ′ 207, πθ′. Ἡλικία ἐν—, Δ′ 38, να′. Θεὸς εἷς, ἑνὸς Υἱοῦ Πατὴρ καὶ Ἁγ.—πηγή,Β′ 91, δ′. Θεός, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον—, ποίας τὰς σχέσεις ἔχουσι, Β′ 69, α′. Θεωρία ἑνὸς Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ.—, Β′ 195,17. Θέλημα Θεοῦ τῷ Ἁγ.— δῆλόν ἐστι, Γ′ 210, ϟδ′. Θρόνος Ἁγ.—ὁ μέτοχος νοῦς, Δ′ 346, νϛ′. Θεότης μία, Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ.—, Δ′ 186, ρμη′. Καρποὶ Ἁγίου—, Α′ 75,36 ἐξ. Καρποί— πῶς κατορθοῦνται, Α′ 317,οδ′.Κασσιανοῦ Ρωμαίου,περὶ τοῦ —πορνείας καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, Α′ 63,1 ἐξ. Περί—κενοδοξίας, Α′ 78,14 ἐξ. Περί—ὑπερηφανείας, Α′ 79,19 ἐξ. Περὶ τοῦ—τῆς ἀκηδίας, Α′ 76,6 ἐξ. Κατὰ χάριν μέθεξις τοῦ—, Β′ 201,28 ἐξ. Καρποί—, Γ′ 179, κβ′, κγ′, Γ′ 214, ργ′. Κοινωνία—, Γ′ 214, ρϛ′. Κοινωνία τῷ Παρακλήτῳ—, Γ′ 215, ρι′. Καθαρτικὴ δύναμις—, Δ′ 34, κα′. Κατάλειψις σαρκὸς καὶ ὄδευσις ἐν—, Δ′ 14, δ′. Κτῆσις—, καθαρμὸς καὶ θέρμανσις δι' αὐτοῦ, Δ′ 73, γ′. Κοινωνία—, Ε′ 43, οϛ′. Λόγος καί—Θεοῦ, συναΐδια καὶ προαιώνια, Δ′ 188, 17. Μετοχὴ Ἁγίου—, ὑπὸ ἀθλίπτως ἀγρυπνοῦντος, μακροθυμοῦντος καὶ προσευχομένου, Α′ 115, ϟη′. Μονὰς ἁγία τρισυπόστατος, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγ.—, ἔν ἐστι τὸ ὑπεράναρχον καὶ ὑπερούσιον ἀγαθόν, Β′ 97, α′. Μάχη μεταξὺ σαρκὸς καί—, Γ′ 330, ιζ′. Μέθεξις Ἁγίου—, Γ′ 195, ξα′. Μεταπεφρασμένοι 52 Λόγοι Μακαρίου Αἰγυπτίου, περὶ τῆς τελειότητος ἐν—, Γ′ σ. 171. Μετουσία—, Γ′ 341, νϛ′. Μετουσία Ἁγ.—, Γ′ 334, λη′, Γ′ 336, μγ′. Μυστήρια—, Γ′ 207, πθ′, Γ′ 346, οβ′. Μεταστοιχείωσις κόσμου καὶ σωμάτων ἀνθρώπων τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγ.—, Δ′ 134, β′. Μέθεξις Ἁγ. —καὶ θεωρία Θεοῦ, Ε′ 6, ϛ′. Μετοχή—, Ε′ 46, πα′. Μετοχὴ Ἁγ.—, μία τῶν τριῶν προϋποθέσεων βίου θεωρητικοῦ, Ε′ 45, πα′ ἐξ. Ὁδευσις ἐν—, πῶς νοητέα, Α′ 152, ξη′. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος σύγκειται ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, σαλεύεται ἐκ νόμων σαρκὸς καί—, καὶ περὶ ἐνεργειῶν ἑκάστου ἐξ αὐτῶν νόμου, Β′ 111, θ′. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου, προσαγορευόμεναι αἱ ἐνέργειαι—, Β′ 135, μγ′. Ὅτι οὐδεὶς βεβαπτισμένος ἄμοιρος τῆς χάριτος Ἁγ.—καταλιμπάνεται, Γ′ 351, πϛ′. Ὁ μετὰ τὸ βάπτισμα ἀνενέργητος καὶ ἀφώτιστος τῷ Ἁγ. —, Δ′ 59, ρκθ′. Οὐσία Θεοῦ, Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ—. Δ′ 182, ρλδ′. Παγουργίαι—πορνείας καὶ πῶς τοῦτο ἀντιμετωπίζεται, Α′ 52, ιε′. Παντοδυναμία Ἁγίου—, Α′ 293, πα′. Πατήρ, Υἱὸς καί—, πῶς εἰσι καὶ νοοῦνται, Α′ 23, ρμα′. Περὶ ἀγάπης ψυχῆς καὶ ἀγάπης ἐκ τοῦ Ἁγ.— αὐτῇ προσγινομένης, Α′ 244, λδ′. Περὶ τοῦ—τῆς λύπης, Α′ 74,22 ἐξ. Περὶ τοῦ—τῆς ὀργῆς, Α′ 70,11 ἐξ. Περὶ τοῦ—τῆς φιλαργυρίας, Α′ 65, 29 ἐξ. Πότε ἡ ψυχὴ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγ.—ἐξάπτεται πρὸς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, Α′ 244, λγ′. Ὁ σατανᾶς ἀγωνίζεται νὰ ἐξαγάγῃ ἐκ τῆς ψυχῆς τὸ Ἅγιον—καὶ νὰ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν, Α′ 261, πβ′. Πατήρ, πηγὴ Ἁγίου—, Β′ 195,20. Πατήρ, Υἱὸς

καὶ Ἅγ.—, συναΐδια καὶ συνάναρχα, Β′ 228, ρ′. Περὶ διαφορῶν μερισμοῦ ψυχῆς καί—, Β′ 141, οα′, οβ′. Παρουσία Ἁγ.—, Γ′ 21,10. Περὶ σχέσεως Πατρός, Λόγου καὶ Ἁγ.—καὶ φύσεως, Γ′ 327, ε′, ϛ′, ζ′. Πνεύματα πονηρά, φοβοῦνται τὴν τοῦ θείου—χάριν, Γ′ 296, ϟε′. Πότε ὁ ἄνθρωπος ἐγκύμων καθίσταται τοῦ Ἁγ.—, Γ′ 341, νη′. Πότε ὁ μοναχὸς κατοικητήριον Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ.—καθίσταται κ.λ.π., Γ′ 254, ϟε′. Περὶ Ἁγ.—, Δ′ 145, λϛ′, λζ′. Δ′ 179, ρκη′. Περὶ Ἁγίας Τριάδος, Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ.—, Δ′ 181, ρλβ′. Περὶ Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ.—, Δ′ 155, νθ′, Δ′ 184, ρμβ′. Περὶ τῆς ἐνυπαρχούσης τοῖς πιστοῖς χάριτος διὰ τοῦ Ἁγ.—, Δ′ 197, α′. Πίστις εἰς Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγ.—, Θεότητα τρισυπόστατον, Δ′ 188,24 ἑξ. Προϋποθέσεις μετοχῆς Ἁγίου—, Δ′ 319, λα′, λβ′, λγ′. Πύρωσις διὰ Θείου—, Δ′ 297, θ′. Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγ.—, Δ′ 173, ριβ′, ριγ′, 174, ριδ′, Δ′ 276, πα′. Πηγή—, Δ′ 59, ρκη′. Προϋποθέσεις μετοχῆς μυστηρίων—, Δ′ 47, ϟζ′. Παγάγιον—, Ε′ 71,19. Σῶμα, ψυχὴ καί—, ἓν γενόμενα δι᾽ Ἁγίου—, Α′ 33, ιη′. Σχέσις Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ.—καὶ κτισμάτων, Β′ 228, ϟθ′. Σοφία—, Γ′ 116,13, Γ′ 159,9, Γ′ 160,13, Γ′ 257, ρϛ′. Συνεργεία Ἁγ.—καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν, Γ′ 172, γ′. Συγουσία—, Γ′ 337, μδ′. Σφραγὶς Θείου—, Γ′ 196, ξγ′. Σχέσις Πατρὸς μεθ᾽ Υἱοῦ Μονογενοῦς καὶ Ἁγ.—, Δ′ 177, ρκβ′. Τὰ χαρίσματα τοῦ ἑνὸς Ἁγίου—εἰσι, Α′ 237, θ′. Τίς ἄξιος τῆς τοῦ Ἁγ.—ἐπιφοιτήσεως, Γ′ 97,25 ἑξ. Τίς καταξιοῦται πλούτου χαρισμάτων Ἁγ.—, Γ′ 216, ρια′. Τροφή—, ἀπαραίτητος διὰ τὸν ἄνθρωπον, Γ′ 201, ογ′. Φανέρωσις—, Γ′ 350, πε′. Φῶς Θείου—, πότε ἀποχωρεῖ ἐξ ἡμῶν, Γ′ 309, μζ′. Φῶς καὶ ζωὴ καὶ εἰρήνη τό—, Γ′ 337, μϛ′. Φωτοποιὸς ἐνέργεια—, Γ′ 316, ο′. Χάρις Ἁγ.—, ἀναλοίωτός ἐστι, Α′ 116, ριε′. Χάρις Ἁγ.—, ἐνεργεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ, Α′ 119, ρμθ′. Χάρις Ἁγ.—καὶ ἀγαθοῦ ποίησις, Α′ 113, νθ′. Χάρις Παναγίου—, ἐπιδημεῖ τῇ κατὰ φύσιν εὑρισκομένῃ ψυχῇ, Α′ 305, ζ′. Χρηστότης Ἁγ.—πιαίνει τεταραγμένην ψυχήν, Α′ 244, λε′. Χρόνος ἐκτελέσεως ἐντολῶν καὶ ἐπενέργεια—Ἁγίου, Α′ 113, ξδ′. Χαρίσματα Ἁγίου—καὶ πίστις εἰς Χριστόν, Β′ 48, ξθ′. Χαρίσματα, ἤτοι ἐνέργειαι Ἁγ.—, κατὰ τὴν πίστιν ἑκάστου δίδονται, Β′ 108, ϟϛ′, ϟζ′. Χορηγία ἀγαθῶν Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ—, Β′ 188,21 ἑξ. Χορηγία—, Β′ 250, 21. Χάρις Ἁγ.—, Γ′ 255, ϟη′. Χάρις Ἁγίου—, λαμβανομένη ἐν θεωρίᾳ καὶ γνώσει, Γ′ 252, πδ′. Χάρις Ἁγ.—, πῶς φυλάσσεται, Γ′ 7,17. Χαρίσματα Ἁγ.—, Γ′ 173, ϛ′. Χαρίσματα καὶ καρποὶ Ἁγίου—, Γ′ 305, λ′, λα′. Χάρις—, Γ′ 343, ξγ′, ξδ′, Γ′ 351, πϛ′. Χάρις—, πότε παραμένει τῇ ψυχῇ, Γ′ 252, πγ′. Χάρις—, πῶς ἄλλως καλεῖται, Γ′ 247, νθ′. Χιτών—, Γ′ 245, μη′. Χιτών—, λελαμπρυσμένος, Γ′ 245, μη′. Χάρις Ἁγ.—τελεία τοῖς βαπτισθεῖσι δωρηθεῖσα, Δ′ 201, ϛ′, ζ′. Χάρις—, Δ′ 287, ϟβ′, Δ′ 310, κβ′, Δ′ 370,1. Χάρις φωτιστική—, Δ′ 330, με′. Χάρις Ἁγ.—, τηρεῖ τὸν νοῦν, Ε′ 91,16. Χαρίσματα Ἁγ.—, χρήζουσι προϋποθέσεων, Ε′ 74,31 ἑξ. Ψυχαὶ ἅγιαι, ἀπὸ τοῦ νῦν μεταλαμβάνουσιν ἐκ τοῦ—, Γ′ 196, ξβ′.

Πνεύματα· — ἄκτιστα ἑπτά, ἤτοι ἐνέργειαι Θεοῦ ἄκτιστοι, Δ′ 159, ο′. — ἀρχοντικὰ καὶ ἀρχόμενα ἢ κακίαι, τίνα εἰσί, Γ′ 88,30. — ἑπτά, ἤτοι πνεῦμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ἐπιστήμης, βουλῆς, ἰσχύος, φόβου Θεοῦ, γνωρίσματα αὐτῶν καὶ ἀποτελέσματα εἰς τὸν ταῦτα κατέχοντα, Β′ 133, λη′-134, μ′. — πονηρά, ἐμφωλεύοντα ταῖς αἰσθήσεσι, Α′ 260, οθ′. — πονηρά, πῶς δύο εἰδῶν εἰσι καὶ πῶς πολεμοῦσι τὴν ψυχὴν ἕκαστον, Α′ 260, πα′. — πονηρά, φεύγοντα εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προσοχὴ διὰ τοῦτο, Α′ 30, γ′. — πονηρίας, πῶς εὐψύχως ἀνταγωνίζονται, Δ′ 21,13 ἑξ. Διάνοια—πονηρίας, αἱ σχισμαὶ ὀρέων κατὰ τὸν προφήτην, Β′ 165, ϟβ′. Παγίδες σπειρόμεναι ὑπὸ πονηρῶν—καὶ πῶς ταῦτα διαφεύγομεν, Α′ 327, 22-329,5. Φαντασίαι — πονηρῶν, λυόμεναι ὑπὸ Ἰησοῦ, Α′ 155, ϟβ′.

Πνευματική· — κατάστασις, μία τῶν τριῶν καταστάσεων τοῦ βίου, Γ′ 298, γ′, δ′, 300, ζ′. — παράκλησις, εἰς ἣν πᾶσα ἀρετὴ καταλήγει, Α′ 99, μη′.

Πνευματικότης· κίνδυνοι καὶ ἀγῶνες διὰ τὸ ἀφικνεῖσθαι εἰς τὴν τελειότητα τῆς—, Γ′ 218, ριε′.

Πόθος· — ἐπιγνώσεως Θεοῦ, πῶς κατορθοῦται, Β′ 244,13 ἑξ. — Θεοῦ, τέλος καλῶν, Β′ 289, β′. — Θεοῦ, δέον ὅπως ἐντυπωθῇ τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, Γ′ 44,34. — μαρτύρων, Γ′ 44, 38 ἑξ. — τῆς τῶν ἀγαθῶν ἀντιδόσεως, τί ποιεῖ τῷ μοναχῷ, Β′ 70, θ′. — τοῦ ἐλαύνεσθαι πρὸς τὸν Θεόν, μόγον ἀντίδοτον τῆς φιλαυτίας ἐστί, Β′ 96, λβ′. — ψυχῆς δι᾽ ἀγάπην Θεοῦ, Β′ 251,27 ἑξ. Ἀποτελέσματα διὰ τὸν νοῦν, φόβου Θεοῦ καί—, Β′ 259, κβ′. Ἀποτελέσματα—πρὸς Θεὸν ὁλικῶς τεταμένου, Β′ 205, α′. Ὅτι οὐ δεῖ καθελκύειν ἡμᾶς ὁ τῶν ρεόντων—, Β′ 260, κζ′. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν διὰ Θεόν—, Β′ 94, ιε′.

Ποιεῖν· Οὐσία Θεοῦ καὶ τό—καὶ ἐνεργεῖν αὐτοῦ, Δ′ 182, ρλδ′. Ὅτι ἕτερος ὁ τοῦ—λόγος τοῦ τοῦ πάσχειν ἐστὶ καὶ οἷος ἑκάτερος τούτων, Β′ 104, οε′. — καὶ ἐνεργεῖν Θεοῦ, Δ′ 181, ρλγ′. Πότε εὑρισκόμεθα ἐν τῇ καταστάσει τοῦ—, πότε μεταβαίνομεν εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ πάσχειν, Β′ 104, οϛ′.

Ποιμήν, ἀββᾶς, Δ′ 276, πα′.

Ποίμνιον ἀναχωρητοῦ καὶ πῶς δεῖ φυλάσσειν αὐτό, Α′ 53, ιϛ′.

Πόλεις· σκοπὸς ἐγκρατείας καθορθούμενος ἐν Κοινοβίοις καὶ ἐν—ὑπό τινων, Α′ 249, νγ′.

Πόλεμος· — ἀόρατος, Α′ 149, νβ′. — ἀπαραίτητος διὰ τὴν ψυχὴν μοναχοῦ, Α′ 296, ϟε′. — ἀόρατος, Β′ 282, κδ′. —. δαιμόνων κατὰ ἀνθρώπου, ἀενάως διενεργεῖται, Α′ 158, ριδ′. — δαιμόνων πόσον σφοδρός ἐστι κατ᾽ ἀγωνιζομένου μοναχοῦ, Α′ 289, ξδ′. — δαιμόνων, πῶς διεξάγεται κατὰ μοναχῶν, Α′ 145, λ′. — διαβόλου κατὰ τριμεροῦς ψυχῆς, ἤτοι κατὰ θυμικοῦ, ἐπιθυμητικοῦ, λογιστικοῦ, Β′ 279, ιϛ′, ιζ′, 280, ιη′. — διὰ λογισμῶν, χαλεπώτερός ἐστι τοῦ τῶν πραγμάτων, Β′ 13, ϟα′. — διὰ νοημάτων βαρύτερός ἐστι τοῦ—διὰ πραγμάτων, Β′ 23, οβ′. — ἐγκάρδιος καὶ ἀγών, Β′ 283, κζ′. — καὶ πάλη Χριστιανῶν, διπλᾶ, Γ′ 214, ρδ′. — κατὰ τῶν τοῦ σκότους πνευμάτων, διὰ δυνάμεως Χριστοῦ τελεσφορεῖ, Γ′ 232, ρμε′. — κρυπτὸς ἡ κατὰ παθῶν πάλη, Γ′ 233, ρμϛ′. — καθ᾽ ἡσυχάζοντος παραχωρεῖται πρὸς παιδείαν αὐτοῦ, Δ′ 278, πε′. — νοητός, Α′ 142, ϛ′, Α′ 170, ρπϛ′. — νοητὸς αἰσθητοῦ χαλεπώτερος, Β′ 274, α′. —, πῶς γίνεται ἡμῖν ὑπὸ δαιμόνων διὰ πραγμάτων ἢ δι᾽ ἐμπαθῶν νοημάτων, Β′ 23, οα′. Αἰτία—ἐκ σώματος, ποῦ ἀποδοτέα, Α′ 307, ιη′. Ἀξία τῆς ὑπομονῆς ἐν νοητῷ—, Γ′ 122,32 ἑξ. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 80,10 ἑξ. Μέθοδοι—, δι᾽ οὗ δαίμονες πολεμοῦσι διαφόρων εἰδῶν μοναχούς, Α′ 306, ιε′, ιϛ′. Περί—αἰσθήσεων πρὸς τὰ αἰσθητά, Α′ 220,12 ἑξ. Πῶς ὁ μοναχὸς ἀντεπεξέρχεται εἰς σφοδρὸν — δαιμόνων, Α′ 289, ξε′. Περί — ἀοράτου ἐν κρυπτῷ γενομένου, ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων διὰ λογισμῶν μετὰ τῆς ψυχῆς συγκρουομένων, Β′ 275, ζ′. Περὶ σταδίων—κατὰ μοναχοῦ, εἴδους καὶ ὀνομασίας ἑκάστου καὶ τί ἓν ἕκαστον ποιεῖ αὐτῷ, Β′ 285, λδ′, λε′, λϛ′. Ποῖαι αἱ τρεῖς ἁμαρτίαι καθ᾽ ὧν ὁ μοναχὸς ἔχει τόν—, Α′ 294, πϛ′. Πρὸς τί ἅπας — μοναχοῦ πρὸς δαίμονας, Β′ 32, μα′. Πρὸς τί ὁ—τοῦ μοναχοῦ πρὸς δαίμονας, Β′

Πνευματικὴ E′100 gr
βλ. ὀξυγόν. ανιτ

32, μα′. Τοὺς δειλιῶντας κατὰ τὸν κατὰ παθῶν—, δεῖ σιωπᾶν καὶ εὔχεσθαι, Β′ 56, λ′. Τριττὴ ἡ αἰτία—τῇ ψυχῇ, Δ′ 57, ρκε′. Χριστὸς καὶ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος, περὶ ἐσωτερικοῦ, ἀθεάτου, νοητοῦ—, Β′ 284, λα′.

Πολιτεία· περὶ χρηστῆς — ἀνθρώπων κ.λ.π., Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Α′ σ. 4.

Πολίτευμα· δεῖ ἔχειν τό — ἐν οὐρανοῖς διὰ παντός, οὐ λόγῳ ἁπλῶς ψιλῷ, ἀλλὰ πράξει ἀγγελικῇ καὶ γνώσει θειοτέρᾳ, Α′ 188, ρμβ′.

Πολυλογία· Β′ 275, ε′, Γ′ 74,27. —, διατί οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 256, ο′. — καὶ ἀκηδία, Α′ 270, ϟζ′. Περὶ τοῦ ὅτι οὐκ ἔστι—ἡ συχνοτέρα ὑπόμνησις τῆς Ἁγ. Γραφῆς, Γ′ 95, 1-96,38.

Πονηρία· Γ′ 41,2, Δ′ 62, ρλε′. — γνώμης καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Β′ 209, πγ′. — μήτηρ βασκανίας, Β′ 312, ρκζ′. — σκοτίζει νοῦν, Γ′ 74, 22. Κακία ἐξ ἡδονῆς καί—τίκτεται, Β′ 255, δ′. — μήτηρ πάντων τῶν ἀνοσίων παθῶν, Β′ 312, ρκε′. Ἀποτελέσματα ἐκτινάξεως—ἐκ διανοίας, Β′ 307, πα′.

Πονηροί— εἰς τί χρησιμεύουσιν, Α′ 20, ρκα′. — διὰ δίκαιον κολαζέσθωσαν, οὐ δι᾽ ὀργήν, Α′ 13, ξθ′. Ψυχὴ ἔναγτι τῆς τῶν—εὐημερίας, Α′ 23, ρμδ′.

Πονηρόν· — πράττεται ὑπ᾽ ἀνθρώπου, μηδενὸς ἀναγκάζοντος, Α′ 13, ξϛ′. Ξύλον γνώσεως καλοῦ καί—, Β′ 114, λ′, λα′, λβ′, 115, λγ′, λδ′.

Πονηρός— ἐκμοχλεύων νοῦν, Β′ 284, λ′. —, πότε θνήσκει, Γ′ 175, ιγ′. Διατί ἡ μὴ ἀντίστασις τῷ—, Β′ 9, ξβ′. Ἑρμηνεία τοῦ «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ—», Β′ 200, 15-202,32. Καθαίρεσις τυραννίδος—, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ, πῶς νοητέα, Β′ 190, 11-21. Οἱ τρεῖς τοῦ—γίγαντες, εἰσὶν ἄγγοια, λήθη, ῥαθυμία, καὶ πῶς ἐνεργοῦσιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 137,30 ἑξ. Πῶς τις τοῦ—ἐκφεύξεται, Α′ 105, ρμε′. Τέχνη τοῦ—διὰ τὴν εἰς ἁμαρτίαν παραπλάγησιν τῆς ἁπλῆς ψυχῆς, Α′ 148, μγ′, μδ′.

Πόνοι— ἀσκήσεως καί—τρυφῆς, ποῦ τελευτῶσι, Α′ 318, ζ′. — ἀμβλύνοντες τὸ κέντρον ἡδονῆς καὶ ἐλευθεροῦντες τῶν αἰωνίων κολάσεων, Β′ 95, κε′. — διὰ στεφάνους εἰσίν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τούς—οἱ στέφανοι, Β′ 110, β′. — ἑκούσιοι, ἀναγκαῖοι δι᾽ ὠφέλειαν ἀνθρώπου, Α′ 113, ο′. — ἑκούσιοι καὶ πειρασμοὶ ἀκούσιοι συνιστῶσιν ὑπομονήν, Β′ 218, ιϛ′.—ἑκούσιοι τοὺς ἀκουσίους ποιοῦσιν ἐκφεύγειν, Β′ 214, ξη′, 215, οε′. — κατὰ προαίρεσιν καὶ ἀπροαιρέτως ἐρχόμενοι, Β′ 312, ρλ′. — μεγάλοι κ.λ.π., διὰ σκληρούς, Β′ 214, ξζ′. — ψυχῆς καὶ τιμωρίαι, ἐπιτρέπονται ὑπὸ Θεοῦ διὰ τὴν ἐκρίζωσιν τοῦ τῆς κακίας σπέρματος, τῆς ἡδονῆς, Β′ 106, πε′. Αἴσθησις ὀδυνᾶται ὑπὸ ἐπαγωγῆς—, Β′ 218, ιη′. Ἀμοιβαὶ διά—, Δ′ 38, νβ′. Καρτερία—ἀπελαύνει ἀκηδίαν, Β′ 219, νβ′. Ψυχὴ ῥώγνυται διά—ἀσκήσεως, Β′ 219, νγ′.

Πόνος— ἀκούσιος, ἀφορμὴ ἔστω πρὸς μετάνοιαν, Α′ 99, νζ′. — ἀποκαθαίρει ψυχήν, Β′ 102, ξδ′. — ἑκούσιος, ἐχθρὸς ἡδονῆς, Α′ 114, πδ′. — καρδιακὸς καὶ κύησις ἀρετῶν, Α′ 125, σιζ′. — κατὰ Θεὸν οὐ δύναταί τις ἔχειν, ἐὰν μὴ πρότερον ἀγαπήσῃ τὰς τούτου αἰτίας, Α′ 125, σιη′. — καὶ ἡδονή, Β′ 154, λζ′. — καὶ θάνατος, διατί ἐπενοήθησαν, Β′ 154, λθ′. — πρὸς δουλαγώγησιν σώματος, Α′ 62,31. — σαρκὸς ἀγαπητέος, ἡδονὴ αὐτῆς μισητέα, Β′ 95, κγ′. —, τί ἐστι, Β′ 144, πζ′. Ἐγκράτεια ἀγρυπνία, προσομιλοῦσι—, Α′ 125, σιθ′. Πᾶς—, θάνατός ἐστιν ἡδονῆς, Β′ 118, νε′. Τί ὁ Χριστὸς ἐπετέλεσε μὴ γεννηθεὶς δι᾽ ἡδονῆς καὶ ὑποστὰς τόν—θανάτου, Β′ 156, μδ′, με′, 157, μζ′, μθ′.

Πορνεία· Β′ 221, πη′, Δ′ 45, ϟα′. —, ἐν τῶν ὀκτὼ παθῶν προστατῶν, Γ′ 9, 34. — ἐν διαλογισμοῖς, Δ′ 24,12 ἑξ. — κακόν, οὐχὶ δὲ ἡ γυνή, Γ′ 70,

11. — καὶ ἀκηδία, σκληρὰ καὶ βαρύτατα πάθη, πῶς ἐνεργοῦσι καὶ πῶς καταστέλλονται, Δ′ 50, ρι′. —, τέλος λογισμοῦ γαστριμαργίας, Α′ 213, 33. —, ποία κατὰ τὸν ἀπόστολόν ἐστι, Β′ 12, πγ′. — σώματος καί—ψυχῆς, Δ′ 24,14 ἑξ. Ἀγὼν κατὰ πνεύματος—, Α′ 63,3 ἑξ. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 120,14 ἑξ. Δαίμονες—καὶ κενοδοξίας, ὑπὸ τίνων συμβολίζονται καὶ πῶς ἐνεργοῦσι, Β′ 63, οβ′. Δαίμων—, πῶς πολεμεῖ καὶ πῶς πολεμεῖται, Β′ 16, ιη′, ιθ′. Δαίμων—, πῶς ἐνεργεῖ καὶ τί πράττει τοῖς τὰ διάφορα στάδια διανύουσι, Γ′ 302, ιϛ′, ιζ′, ιη′, ιθ′. Ἐφ᾽ ὅσον ἐν τῷ βάθει ψυχῆς τὸ πάθος—ἐγκαθέζεται, οὐ καταξιοῦταί τις ἀληθοῦς γνώσεως Θεοῦ, Α′ 65,11 ἑξ. Κασσιανοῦ, περὶ τοῦ πνεύματος τῆς—, Α′ 63,1 ἑξ. Κίνδυνος μέγας ἐκ πνεύματος—, Α′ 184, ϟ′. Λογισμός—, πῶς ἄρχεται καὶ πῶς εἰς συγκατάθεσιν ἄγει, Α′ 213,20 ἑξ. Λογισμός—, Β′ 221, πθ′. Λογισμός—, τέκνον γαστριμαργίας, Β′ 35, νϛ′. Μισθός—ἡδονὴ σαρκός, πέρας δ᾽ ὁ μολυσμός, Γ′ 288, ξϛ′. Πνεῦμα—ἀκάθαρτον, Α′ 63,27. Πονηρίαι πνεύματος—καὶ πῶς ἀντιμετωπίζεται τοῦτο, Α′ 52, ιε′. Πάθος—, πῶς κινεῖται ὑπὸ δαιμόνων κατὰ διαφόρους τρόπους καὶ ἀντίδοτον αὐτοῦ, Β′ 25, πε′. Σύμβολον παθῶν—, οἱ Μαδιανῖται, Α′ 224,10 ἑξ. Ὕλη τῇ—παρεχομένη, Β′ 225, λγ′. Φαντασία—, ἐξαιρέτως ἀσυμβίβαστος δι᾽ ἱερέα, Β′ 258, ιζ′, 259, κα′. Φόβος—ἐκ νίκης κατὰ τῆς κενοδοξίας, Β′ 224, κζ′, κη′.

Πόσις· ἀνάγκη μέτρου βρώσεως καί—, Α′ 248, μη′, μθ′, ν′, να′.

Ποτήριον— Θεοῦ, τί συμβολίζει, Β′ 28, β′. Διατί ὁ Κύριος ἔθετο τό—πρότερον τοῦ βαπτίσματος, (Ματθ. κ′, 22), Β′ 110, α′. Ἔννοια καὶ διαφορὰ βαπτίσματος καί—Κυρίου, Β′ 109, ϟη′, ϟθ′, ρ′.

Πρᾶγμα, τί ἐστι, Β′ 33, μβ′.

Πράγματα· — καὶ παράχρησις αὐτῶν, Β′ 219, λθ′, μ′. — ὑπὸ Θεοῦ δοθέντα ἡμῖν, ποῖά εἰσι καὶ ποῦ ἐν ἡμῖν εὑρίσκονται, Β′ 24, οε′, οϛ′. Πόλεμος διὰ τῶν—, ὁ ὀλιγώτερον βαρύς ἐστι κ.λ.π., Β′ 23, οβ′, ογ′.

Πρακτική· — ψυχή, θαυμάζουσα τὸν Δημιουργόν, τί βοᾷ, Β′ 309, ϟθ′. — ψυχή, τί βοᾷ πρὸς Κύριον, Β′ 308, ϟζ′. — ψυχή, τί λέγει μετὰ τὴν ἀπόθεσιν τῶν κακῶν, Β′ 308, ϟε′. Ἀποτελέσματα συζεύξεως γνώσεως καί—, Α′ 317, οδ′. Ἀρχή, μεσότης καὶ τέλος—, τίνες ἀρεταί εἰσι, Β′ 302, λδ′. Βραβεῖον—ἀρετῆς, Β′ 303, μ′. Μετὰ τὸ τέλος—, αἱ πνευματικαὶ θεωρίαι περιχυθεῖσαι τῷ νῷ, τί ποιοῦσι, Β′ 308, ϟβ′. Μὴ ἀμέλεια—καὶ φωτισμὸς νοῦ, Β′ 207, μη′. Τέλος—ἀρετῆς τὸ ἀγαθόν ἐστι, Β′ 131, κϛ′.

Πρακτικοί· — θεωρητικοὶ καὶ γνωστικοὶ πῶς θεωροῦσι τοὺς λόγους τῶν σωμάτων, Β′ 307, πδ′. Λογισμοί—καὶ πνευματικὴ θεωρία, Β′ 310, ρε′. Πέρας—, ἡ νέκρωσις τῶν παθῶν ἐστι, Β′ 303, λη′. Πῶς ἡ νὺξ ὠφέλιμος νοητέα τοῖς—, Γ′ 154,10 ἑξ. Σύμβολον τῶν ἀπεπληρωσάντων τὴν ἀρετήν—, ἡ ἕκτη ἡμέρα ἐστί, Β′ 60, νε′, νϛ′.

Πρακτικόν· διατί μακάριος ὁ συνάψας τό—, τῷ κατὰ φύσιν ἀγαθῷ κ.λ.π., Β′ 131, κε′.

Πρακτικός· Γ′ 78,7. — μοναχός, ποιός ἐστι καὶ πῶς προσομοιάζεται, Β′ 21, νε′. — ὑπεράνω τῶν παθῶν καθίσταται διὰ πρακτικῆς φιλοσοφίας, Β′ 126, ρ′. —, ᾧ ἡ αἴσθησις ἔπεται καὶ πρὸς τί οὗτος ἀγωνίζεται, Β′ 68, ϟθ′. Ἀναγκαῖον τοῦ ποιεῖν τόν—καρπούς, Β′ 311, ρκ′. Ἀρεταὶ τρεῖς θεμέλιον θεωρητικοῦ καί—, Δ′ 320, λδ′. Διαφοραὶ μεταξύ—καὶ θεωρητικοῦ, Β′ 303 μα′, μβ′, μγ′, με′, 304, μζ′, να′, νε′, νϛ′, 305, νζ′-ξβ′. Ἐπιμέλεια—καὶ καρπὸς εὐχῆς αὐτοῦ, Β′ 304, μη′. Καρποὶ ἐφικτῆς ἀνθρώποις τελειότητος διττοί, προσήκοντες τῷ γνωστικῷ καὶ τῷ—, Β′ 70, ϛ′. Λόγος, τί τῷ—καθίσταται, Β′ 76, λζ′. Νοῦς—καὶ εὐχή, Β′ 299, θ′. Πότε ὁ Κύριος ἐνδημεῖ τῷ—ἀνθρώπῳ, Β′ 79, νη′. Πῶς παντί—ὁ λόγος

καὶ ἡ διάνοια μοχθοῦσι κ.λ.π., Β′ 137, νγ′. Προσευχὴ καθαρὰ πρέπουσα τῷ—, Γ′ 18, 29-36. Περὶ θεωρητικοῦ καί—, Δ′ 316, κη′-317, κθ′, λ′. Περί—καὶ θεωρητικοῦ, Δ′ 333, να′. Τίνες αἱ τρεῖς θεωρίαι, αἱ τῷ—πρέπουσαι, Γ′ 33,12 ἑξ. —, πῶς λέγεται ἐν σαρκὶ παροικεῖν, Β′ 72, ιζ′. Ὑποταγὴ εἰς—ἡσυχάζοντα, Γ′ 29,6. Περί—καὶ τελείων κ.λ.π., Δ′ 83,12 ἑξ.

Πράξεις· — Ἀποστόλων, Γ′ 5,19, Γ′ 89,30, Γ′ 92,25, Γ′ 97,27. — ἑπτά, σωματικαί, Γ′ 132,27, 133,29 ἑξ. — καὶ αἱ προθέσεις ὑπὸ Θεοῦ λογίζονται, Α′ 107, ρπδ′. — καθημεριναὶ καὶ γεγονότα, σύμβολα διὰ τὸν μοναχὸν τῶν αἰωνίων πραγμάτων, Γ′ 154,30 ἑξ. — καὶ θεωρίαι, δι᾽ ὧν καταξιοῦται τις καθαρᾶς προσευχῆς, Γ′ 26,11. — στερηθεῖσαι θεωρίας, μαραίνονται, Α′ 206,9. — σωματικαί, ἐλαττοῦνται, ψυχικαὶ οὐδέποτε, Γ′ 142,13 ἑξ. — σωματικαί, ἑπτά, Γ′ 17,1 ἑξ., Γ′ 125,8. Γνῶσις φιλὴ δίχα—, πόσον ἐπικίνδυνός ἐστι, Α′ 101, πϛ′. Μισθὸς ἡσυχίας καὶ λοιπῶν—, Γ′ 126,15 ἑξ. Ὅτι ὁ σκοπὸς ἑκάστης τῶν—ὑφ᾽ ἡμῶν πραττομένων, ὑπὸ Θεοῦ ζητεῖται, Β′ 33, μζ′, μη′. Περὶ τοῦ ὅτι δεῖ φυλάττειν, μὴ ἐλαττώγειν μηδὲ αὐξάγειν τὰ γεγραμμένα καὶ ἐπιτευχθέντα ὡς πρὸς τὰς ἑπτὰ σωματικάς—, Γ′ 65, 24-66, 31. Περὶ τῶν ἑπτὰ σωματικῶν—, Γ′ 17, 25-19,28.

Πρᾶξις· Β′ 127, β′. — ἀλόγιστος καὶ γνῶσις ἄγνωστος, τί ἀποτελέσματα ἔχουσι, Β′ 164, πη′. — ἀναγκαία πρὸ τῆς γνώσεως, Γ′ 28,35 ἑξ. —, γνῶσις καὶ θεωρία, Γ′ 244 μζ′. — ἐν προαιρέσει οὖσα καὶ μὴ κατορθωθεῖσα ἐκτελεσθῆναι, δεκτὴ παρὰ τῷ Θεῷ, Α′ 110, ιϛ′. — ἐντελής, ἕτερόν ἐστιν ἀρετῆς, Α′ 107, ρϟγ′. —ἐντελής, τί λέγεται, Α′ 107, ρϟγ′. —, θεωρία, ἀρετή, γνῶσις κ.λ.π., δῶρά εἰσι Θεοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 131, κη′. —, θεωρία ἐνεργουμένη καθίσταται, Β′ 165, πθ′. — καὶ λογισμὸς μηδεὶς ἔστω ἄνευ τοῦ κατὰ Θεὸν σκοποῦ, Α′ 99, νδ′. — καὶ ἀπάθεια, Β′ 264, μϛ′. — καὶ θεωρία, εἰς ἓν τέλος χρηστὸν καταλήγουσι, Β′ 305, νζ′. — καὶ θεωρία τίνι τρόπῳ ἀποτελοῦσι μίαν σύνοδον, Β′ 165, ϟ′. — καὶ θεωρία, πῶς ἀπαραίτητά εἰσι διὰ τὴν σωτηρίαν, Β′ 179, ξβ′. — καὶ θεωρίαν συνιστῶσιν ὁ κατὰ Θεὸν βίος καὶ ὁ λόγος τῆς γνώσεως, Β′ 79, να′. — νοῦ, τί ἐστι, Β′ 290, ιβ′. —, πῶς τὸν πρακτικὸν ταπεινόφρονα ἐργάζεται, Β′ 136, μη′. — σώματος, χειρῶν, ποδῶν, τί ἐστι, Β′ 289, δ′. —, τί ἐστι, Β′ 303, λε′. —, τίσιν ἔρρωται, Β′ 294, νβ′. —ψυχῆς, τί ἐστι, Β′ 290, ια′. Ἀμέλεια—, μείωσις γνώσεώς ἐστι, Β′ 212, λβ′. Ἀναγωγὴ ἐκ—εἰς θεωρίαν, νοητέα ἡ ὁσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν, Β′ 113, κδ′. Ἀποτελέσματα —καὶ πρακτικῆς ἐργασίας, Β′ 250,37 ἑξ. Ἀποτελέσματα συζεύξεως τῆς—τῇ γνώσει, Β′ 17, κη′. Διατί ὁ διά—εὐαρεστήσας τῷ Θεῷ διὰ θεωρίας πρὸς τὴν τῶν νοητῶν χώραν τὸν νοῦν μετατίθησι, Β′ 117, μθ′. Διαφοραί—καὶ θεωρίας, Β′ 303, μα′, μβ′, μγ′, με′, 304, μζ′, να′-νϛ′, 305, νζ′-ξβ′. Διαφορὰ θεωρίας πρός —, ὅση διαφορὰ νοὸς πρὸς αἴσθησιν, Δ′ 317, κη′. Ἐνόρασις Θεοῦ παρεχομένη ἀνθρώπῳ ἀναλόγως ἐπιδόσεως εἰς—καὶ θεωρίαν, Β′ 85, π′. Ἡλία πρεσβυτέρου, κεφάλαια περὶ πνευματικῆς—καὶ θεωρίας, Β′ σ. 302. Θεωρίαν καί—, ἀνάγκη τίθεσθαι ἐπὶ τὸν μόδιον, Β′ 162, οζ′. Θεωρίας καί—τὸ πέρας, συμβολιζόμενον διὰ νόμου Σαββάτου, Β′ 81, ξδ′. Κατάστασις ἐνθάδε—καὶ θεωρίας, Β′ 86, πζ′. Κεφάλαια Θεογνώστου, περί—, θεωρίας καὶ Ἱερωσύνης, Β′ σ. 255. Λύχνος—καὶ λύχνος θεωρίας, Β′ 289, ϛ′. Ὁ διά—καὶ θεωρίας κατορθῶν εἰς ἄκρον τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν γνῶσιν, τί ἐπιτυγχάνει, Β′ 126, ϟη′. Οἱ περὶ τήν—ἀγωνιζόμενοι μοναχοὶ πῶς ὑπὸ δαιμόνων πολεμοῦνται, Β′ 26, ϟ′. Ὁλόκληρός ἐστιν ὁ τήν—μετὰ γνώσεως καὶ τὴν θεωρίαν οὐκ ἄπρακτον διανύων, Β′ 145, ϟδ′. Ὁ μετά—γινώσκων καὶ μετὰ γνώσεως πράττων, θρόνος καὶ ὑποπόδιόν ἐστι Θεοῦ, Β′ 127, α′. Ὅτι δεῖ τὴν—καὶ τὴν θεωρίαν ἀλλήλαις συνέχεσθαι καὶ μὴ διαζευγνύεσθαι, Β′ 145, ϟε′. Ὅτι τοὺς λόγους Θεοῦ τῇ—καὶ οὐ ψιλῇ λαλιᾷ δεῖ λαλεῖσθαι, Β′ 124, ϟα′. Περὶ δύο ἐνεργειῶν βουλήσεως καὶ νοήσεως, ὧν ἡ μὲν θεωρία, ἡ δέ—καλεῖται, Α′ 332,12 ἑξ. Περί—ἀπαραιτήτου διὰ τὴν διὰ θεωρίας ἐκζήτησιν Κυρίου, Β′ 119, ξβ, ξγ′. Περὶ τοῦ μέσως ἔχοντος, ὡς πρὸς τήν—καὶ θεωρίαν, Β′ 303, μϛ′. Προσομοιώσεις καὶ ἀναλογίαι μεταξύ—καὶ θεωρίας, Β′ 303, μδ′. Προσομοιώσεις σχέσεων—καὶ θεωρίας, Β′ 304, νγ′. Πᾶσα σωματικὴ καὶ ψυχική—, μέσον ἓξ παγίδων ἐστί, Γ′ 81,16 ἑξ. Σχέσεις —καὶ θεωρίας, Β′ 303, λζ′, λθ′. Σχέσις—καὶ λόγου, Β′ 289, γ′. Τὸ ἐν τῷ Λευϊτικῷ στηθήνιον, τὴν ὑψηλὴν θεωρίαν δηλοῖ, ὁ δὲ βραχίων τήν —, Β′ 116, με′. Τὸν ἐπιμελούμενον —ὁ κατὰ φύσιν λόγος δι᾽ ἀρετῶν πρὸς νοῦν ἀνάγει, Β′ 168, α′. Τὸν ἐπί—ἐπαιρόμενον, παθῶν διαδέχεται ἀτιμία, Β′ 128, ια′. Ὑφούμενος ἐν ἡμῖν ὁ λόγος διά—καὶ θεωρίας, πάντα ἐν ἡμῖν ὑψοῖ πρὸς ἑαυτόν, Β′ 75, λβ′. Ὥσπερ ἡ—γεννᾷ τὴν ἀρετήν, οὕτως ἡ θεωρία τὴν γνῶσιν, Β′ 124. πζ′.

Πρᾶος, κατὰ Θεόν, τῶν σοφῶν σοφώτερός ἐστι, Α′ 116, ρζ′.

Πραότης· Α′ 15, πα′, Α′ 105, ρμθ′, Γ′ 9,9, Γ′ 38,12, Γ′ 342, ξα′. — ἀτάραχον τὸν θυμὸν διαφυλάττει, Β′ 11, π′. —, ἀναγκαία διὰ τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 273, οζ′. — εὐδαιμονία ἐστὶ καὶ ἐλπὶς ἀγαθή, Α′ 6, ια′. — ἡσυχάζοντος, Δ′ 277, πγ′. — καὶ βασιλεία Θεοῦ Πατρός, Β′ 192, 20 ἑξ. — καὶ ταπεινοφροσύνη, συμβαδίζουσι, Β′ 196,10 ἑξ. — λογισμῶν, τί λέγεται καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 133,39 ἑξ. —, πῶς ἐπιτυγχάνεται ὑπὸ τοῦ ἐν ἡσυχίᾳ ζῶντος, Δ′ 273, οη′. —, ὕλη ἀπαθείας, Γ′ 134,33. — ὕλη ἐστὶ ταπεινώσεως, Γ′ 22,37. — φυγαδεύει δαίμονας μέλλοντας ἐνεργῆσαί τι καθ᾽ ὕπνον ἀνθρώπων, Α′ 46, ε′. Ἀγαθά —, Α′ 108, ρϟθ′. Ἀναγκαιότης—, Α′ 51, ιβ′. Ἀναγκαιότης καὶ ἀποτελέσματα—, Γ′ 21,32 ἑξ. Μακαριότης—, Δ′ 121,23. Ταπείνωσις καί —, Γ′ 304, κγ′.

Πράττειν· Ἀνάγκη τοῦ—κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον καὶ διαλέγεσθαι, Β′ 13, ϟβ′. Τό—ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ οὐ τὸ λέγειν, Β′ 50, πε′.

Πρεσβύτερος· συμβολισμὸς— δι᾽ ἀσκούμενον, Β′ 16, κα′.

Προαίρεσις· Γ′ 38,27, Γ′ 100,9. — ἀγαθή, δεκτὴ παρὰ τῷ Θεῷ, Α′ 110, ιϛ′. — ἀγαθή, ἓν τῶν τριῶν αἰτίων τῶν κινούντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ καλά, Β′ 18, λβ′. — ἀνθρώπου, Γ′ 45,18, 46, 4 ἑξ. —, ἀκολουθία γνώσεώς ἐστι, Γ′ 7,18 ἑξ. — κακή, ἓν τῶν τριῶν αἰτίων τῶν ὁδηγούντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ κακά, Β′ 19, λγ′. — καὶ ἄνωθεν ροπή, Γ′ 79,11. — τῶν λογικῶν ὄντων ἐστί, Δ′ 162, οη′. — φύλαξ ἐστί, Β′ 199,7. Ἀποτελέσματα δικαιοσύνης καί—, ὅτε ἀλλήλαις ἔχουσι τὴν ζωήν, Β′ 152, κε′. Ἀποτελέσματα νεκρώσεως ἀλλήλαις ἁμαρτίας καί—, Β′ 152, κδ′. Ἀρετή—ζητητέα, Β′ 151, κβ′. Ἀφθαρσία —, Β′ 112, ιθ′. Μετὰ τὴν γνῶσιν ἀνθρώπου—, Γ′ 7,18. Ὅτι δεῖ τὸν ἄνθρωπον διχῇ τέμνεσθαι τῇ—, Α′ 166, ρξδ′. Ὅτι δεῖ νεκρῶσαι τήν—τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ ἀναστῆσαι τῇ ἀρετῇ τήν—, Β′ 151, κγ′. Ὅτι δεῖ νεκρῶσαι τῇ—τὴν ἁμαρτίαν, Β′ 151, κβ′. Συνήθεια καί—, Γ′ 127,24. Ὠφέλεια ἐκ σκοποῦ—, Α′ 110, ιε′.

Πρόγνωσις· — Θεοῦ καὶ θέλησις, Δ′ 169, ρ′, 170, ργ′. — μελλόντων, Γ′ 97,9 ἑξ. Προόρασις, προφητεία, —, καρποὶ ἀπαθείας, Δ′ 64, ε′.

Προθέσεις, καὶ πράξεις, ὑπὸ Θεοῦ λογίζονται, Α′ 107, ρπδ′.

Πρόθεσις ἀγαθή, ἀρχὴ ἀρετῶν, Δ′ 43, πγ′.

Προθυμία, Δ′ 64, ε′.

Προκόπτοντες· τάξις εἰσαγομένων καί—, Β′ 112, ιε′. Φοβούμενοι,— καὶ τέλειοι, τρεῖς βαθμίδες τῶν πιστῶν καὶ ποῖα τὰ χαρακτηριστικὰ ἑκάστης, Β′ 103, ξη′.

Πρόληψις, πολεμητέα ἐστί, Β′ 217, ϛ′.

Πρόνοια· — Θεοῦ, Β′ 210, ϟε′, Δ′ 35, λ′. —, τί ἐστι, Α′ 20, ρκ′. — τοῦ κτίσαντος περὶ τῆς κτίσεως, σωτηρία αὐτῆς ἐστι, Β′ 208, ξα′. Ἀποτελέσματα — Θεοῦ, Α′ 197,12 ἑξ. Ἄκρον—Θεοῦ, Β′ 210, ϟϛ′. Ἀποτελέσματα ἀπιστίας εἰς — Θεοῦ, Δ′ 101,8. Βακτηρία, ἡ—νοητέα, Δ′ 33, ιϛ′. Ἡ ἄμεσος τῇ — τῶν προνοουμένων ἕνωσις, μυστήριον Πεντηκοστῆς ἐστι, Β′ 177, μθ′. Περί—Θεοῦ, Α′ 25, ρνϛ′. Σκοπὸς ποικιλοτρόπου—Θεοῦ, Β′ 42, ιζ′. Τεκμήριον ὅτι φυσικῶς ἡμῖν ἐνεσπαρμένη ἐστὶν ἡ τῆς —γνῶσις, Β′ 181, οζ′.

Πρόοδοι· — θεῖαι καὶ ἐνέργειαι ἄκτιστοι καὶ ἄσχετοι, Δ′ 165, πε′, πϛ′, πζ′. Ἐνέργειαι θεῖαι καί—, ὀνόματά τινα αὐτῶν, καὶ ὅτι ἑκάστη κοινὴ ἐστι Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 167, ϟα′. Περὶ θείων ἐνεργειῶν καί—ἀκτίστων, Δ′ 166, πη′, πθ′, ϟ′.

Προόρασις· Δ′ 112,14. —, δῶρον Θεοῦ, Δ′ 209, ιε′. — καρπὸς ὑπακοῆς, Δ′ 209, ιε′. —, προφητεία, πρόγνωσις, καρποὶ ἀπαθείας, Δ′ 64, ε′.

Προπέτεια, Β′ 290, ιε′.

Προσβολή· — ἁμαρτίας, τί ἐστι, Β′ 235, 12,14 ἑξ. —, ἓν τῶν πέντε σταδίων πάλης μοναχοῦ καὶ τί ποιεῖ αὐτῷ, Β′ 285, λδ′, λε′, λϛ′. —, τί ἐστι κ.λ.π., Α′ 104, ρμ′, ρμα′, ρμβ′.

Προσευχαί· — ἁγίων αἱ φιάλαι τῶν ἐν τῇ Ἀποκαλύψει ἀναφερομένων θυμιαμάτων, Α′ 183, οζ′. — ἐν πολλοῖς ἀγῶσι καὶ πολλῷ χρόνῳ, ἄγουσιν εἰς τὴν ἀπαρενόχλητον τῆς διανοίας κατάστασιν, Α′ 287, νβ′. — μοναχοῦ, ἤτοι ἀκολουθίαι, Γ′ 267, ρμδ′. — πυκναί, ἐρρωμενέστερον παρασκευάζουσι τὸν νοῦν εἰς τὸν πόλεμον κατὰ τοῦ ἐχθροῦ, Α′ 292, οϛ′. — πυκναί, πρὸς ἀπόκτησιν ἁγιωσύνης, Α′ 65,21. Ἁγρυπνία ἐν—, ψαλμῳδίαις, διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 309, λδ′. Ἀναγκαιότης συχνότητος—, Δ′ 152, μθ′. Φῶς Θεοῦ ἐν—, Γ′ 295, ϟδ′.

Προσεύχεσθαι· — ἀδιαλείπτως, Α′ 151, ξβ′. — ἀδιαλείπτως, νοητέον ὡς—ἄνευ ὀργῆς, Α′ 72,7 ἑξ. — ἀληθῶς, καὶ πόλεμος δαιμόνων δι᾽ αὐτό, Α′ 178, ι′. — ἀδιαλείπτως, πῶς νοητέον, Γ′ 178, κ′. — ἀδιαλείπτως, τὸ ἔχειν ἐστὶ τὴν Θεοῦ ἔννοιαν ἀντὶ ἀναπνοῆς, Γ′ 68, 18-19. — δεῖ οὐ φαρισαϊκῶς, ἀλλὰ τελωνικῶς, διὰ τὸ δικαιοῦσθαι, Α′ 185, ρβ′. — δεῖ περὶ οἰκείας καθάρσεως καὶ περὶ παντὸς ὁμοφύλου, ἵνα μιμηθῇ τὸν ἀγγελικὸν τρόπον, Α′ 180, μ′. — εὐτόνως κ.λ.π., Α′ 178, θ′. — οὐ δεῖ διὰ τὰ θελήματα ἡμῶν, Α′ 179, λα′, λθ′. — πάντοτε, Α′ 119, ρμζ′. Ἄγγελοι προτρέπονται ἡμᾶς εἰς τό—καὶ συμπροσεύχονται ἡμῖν, Α′ 184, πα′. Ἀναγκαῖαι προϋποθέσεις διὰ τὸ ἀληθῶς—, Α′ 181, νδ′. Ἀπάθεια οὐ συνεπάγεται τὸ ἀληθῶς—, Α′181, νϛ′. Δεῖ—ἐπιεικῶς καὶ ἀταράχως καὶ ψάλλειν συνετῶς, Α′ 184 πβ′. Εἰς περίπτωσιν τοῦ—τὸν νοῦν καθαρῶς καὶ ἀπαθῶς, πῶς ἐκ δεξιῶν ἐπέρχονται οἱ δαίμονες διὰ τῆς κενοδοξίας, Α′ 183, ογ′, οδ′. Ἐν τῷ—ὡς δεῖ, προσδοκᾶν δεῖ ἃ μὴ δεῖ, Α′ 181, μθ′. Ὅτι δεῖ πάντοτε — καὶ μὴ ἐκκακεῖν, Α′ 157, ρζ′. Περὶ τοῦ—καὶ μὴ ἐκκακεῖν, Α′ 184, πη′. Πόθου διὰ τό—, τί δεῖ ἀκολουθεῖν, Α′ 187, ρκζ′. Πόλεμος δαιμόνων, ἵνα ἀποτρέψῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ—ὡς δεῖ, Α′ 181, να′. Προϋποθέσεις διὰ τὸ ἀπερισπάστως —, Α′ 178, ιζ′. Προϋποθέσεις διὰ τὸ ἐπαινετῶς—, Α′ 178, ιη′. Πότε δύναται ὁ νοῦς ὡς δεῖ—, Β′ 27, ρ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ—, Δ′ 290, ϟε′. Τὴν ἐπιθυμίαν διὰ τὸ πνεύματι—, τί δέον ἀκολουθεῖν, Α′ 187, ρκη′. Τί δεῖ λέγειν ἐν τῷ—κατὰ πάθους ἢ δαίμονος παρενοχλοῦντος καὶ πῶς δεῖ ταπεινοφρογεῖν, Α′ 188, ρλε′. Τί δεῖ

—, πρῶτον, δεύτερον, τρίτον, Α′ 180, λη′. Τί τὴν ἐπιθυμίαν διὰ τό—ἀκολουθεῖ, Α′ 181, νθ′. Τὸ ἀληθῶς—, τί ἀκολουθεῖ, Α′ 183, π′.

Προσευχή· Α′ 34, κδ′, Α′ 97, ιθ′, Β′ 48, ξη′, Β′ 262, λθ′, Β′ 275, δ′, Β′ 308, ϟζ′, Γ′ 10,23, Γ′ 75,22, Γ′ 76,11, Γ′ 162, 29, Γ′ 266, ρμϛ′, Γ′ 274, ε′, Δ′ 13, α′, Δ′ 48, ρβ′, Δ′ 209, ιε′. — ἀβαρής, Α′ 187, ρλα′. — ἁγίου ὑπὲρ ἑτέρου, πότε οὐκ εἰσακούεται, Α′ 112, μα′. — ἀδιάλειπτος, ὑπὸ Ἀρσενίου εἰρημένη, Α′ 323, ρ′. — ἀήττητον ὅπλον ἐν παντὶ πειρασμῷ καὶ πολέμῳ, Α′ 309, λα′. — ἀληθῶς εὑρεθεῖσα, ἡ ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην χαρὰν γενησομένη, Α′ 189, ργ′. — ἀναγκαία διὰ μονάζοντα, Α′ 318, οη′. — ἀπερίσπαστος, ἄκρα νόησις νοός, Α′ 180, λε′. — ἀπερισπάστως γενομένη, Α′ 111, λγ′, λδ′. —, ἀπόθεσις νοημάτων ἐστί, Α′ 182, οα′. — ἄυλος, Α′ 189, ρμε′. —, ἀγάπη, ἐγκράτεια, ἀπαλλακτικαὶ παθῶν εἰσι, Β′ 210, ϟγ′. — ἀδιάλειπτος, Β′ 243,24, Β′ 244,44, Β′ 245,22, Β′ 245,39, Β′ 247,34, Β′ 249,34. — ἀδιαλείπτοις ἴχνεσι τριβομένη, Β′ 304, μθ′. — ἀδιαλείπτως γενομένη καὶ κατάνυξις, Β′ 310, ρια′. — ἀναγκαία πρὸς ἀπαλλαγὴν ἐκ μίσους, Β′ 43, κη′. — ἀπερίσπαστος, τίνος ἀποτέλεσμά ἐστι, Β′ 14, δ′. — ἁπλότητος, Β′ 306, ο′. — ἀρέσκει τῷ Θεῷ, Β′ 29, ια′. — ἄυλος, Β′ 218, κϛ′. — ἄυλος καὶ καθαρά, σημεῖον ἔνδον μοναχοῦ, Β′ 46, να′.— ἀφανίζει πάθη κινήσεως, Β′ 20, μζ′. — ἀγγελοποιός, Γ′ 309, μζ′. — Ἁγίου Εὐστρατίου, Γ′ 267, ρμδ′. — ἀδιάλειπτος, Γ′ 38,17, Γ′ 259, ριη′. — ἄέναος, Γ′ 315, ξη′, Γ′ 317, οδ′, οε′. — ἀπερίσπαστος, Γ′ 45,31, Γ′ 309, μδ′. — ἀδιάλειπτος, Δ′ 228, κη′, 229, κθ′. — ἀδιάλειπτος τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ, Δ′ 252, νβ′, Δ′ 247, μθ′. — ἄέναος Ἰησοῦ, Δ′ 252, νγ′. — ἀκίνητος, ἀκλινής, πνευματική, Δ′ 245, μϛ′. — ἀληθής, ἕτερον καὶ μεῖζον ἀπαθείας νοῦ, Δ′ 267, οβ′. —ἀληθὴς καὶ ἁπλανής, Δ′ 255, νϛ′. — ἀναγκαία μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. — ἀναιρετικὴ ἐμπαθῶν λογισμῶν, Δ′ 11,38 ἑξ. — ἀρετῶν πηγή, Δ′ 82, 29. — ἀρχαρίων ἔνδον καρδίας καὶ διηνεκῶς κ.λ.π., Δ′ 251, να′. — ἀληθινή, Ε′ 101,14. —, βέλεσι τῆς ὁποίας ὁ ἐχθρὸς κατατοξεύεται, Α′ 121, ροδ′. — βραχυσύλλαβος ἐν διανοίᾳ, Δ′ 9,4 ἑξ. — γίνεται ὡς Θεῷ ἀρέσαι, Α′ 184, πθ′. — γέννημα μνήμης θανάτου, Β′ 286, λη′. — γνωστικοῦ, Β′ 305, νη′. — γεννᾷ ἡσυχίαν, Δ′ 64, ε′. — δι᾽ ἀδικοῦντας ἡμᾶς, Α′ 99, με′. — δι᾽ ἀνθρώπινον ἔπαινον, Α′ 180, μα′. — διανοίᾳ, Α′ 97, κγ′. —, διατί βασκαίνεται ὑπὸ δαίμονος διὰ μνήμης, Α′ 180, μζ′. —, δύο τινὰ στοιχεῖα ἐν ἑαυτῇ ἔχουσα, Α′ 331,11 ἑξ. — διὰ τὸν λυπήσαντα, Β′ 29, ιγ′. — διηνεκής, Β′ 262, λζ′. — διὰ τοὺς οἰκείους λογισμούς, Γ′ 41,24 ἑξ. — διηνεκής, Γ′ 334, λε′. — διανοίας, Δ′ 9,20,29. — δι᾽ ἡσυχάζοντα, Δ′ 48, ϟθ′. — ἔγκαρπος, Α′ 178, ι′. — εἰσακουστέα παρὰ Θεοῦ ἐστι, Α′ 291, ξθ′. —, εἴτε κατὰ μόνας εἴτε μετ᾽ ἀδελφῶν, δέον ὅπως γένηται μὴ ἔθει ἀλλ᾽ αἰσθήσει, Α′ 180, μβ′. — ἐν ἀνέσει νοῦ, ἀγγέλου ἐπιστάντος, καὶ ἐν μὴ ἀνέσει λόγῳ πολέμου, τί ποιητέον, Α′ 179, λ′. — ἐν δάκρυσι, Α′ 177, ϛ′. — ἐνεργεῖν παρασκευάζει τὸν νοῦν τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν, Α′ 184, πγ′. — ἐνεργουμένη ἐν τελείᾳ πνευματικῇ ἀγάπῃ, Α′ 183, οζ′. —, ἐν ᾗ πᾶσα ἐργασία ἐντολῶν περιέχεται, Α′ 115, ϟϛ′. — ἐν νίκῃ κατὰ πειρασμῶν, Α′ 107, ρπθ′. — ἔχουσα ἀνάγκην φυλακῆς καὶ διακρίσεως, ἵνα προσενεχθῇ ὡς θυμίαμα τῷ νοητῷ θυσιαστηρίῳ, Α′ 189, ρμζ′. — ἐν νῷ καθαρῷ, Β′ 245,26 ἑξ. — ἐπίμονος, Β′ 250,27. —ἐστιν ἡ ἐξαίτησις τῶν ἐκ Θεοῦ πρὸς σωτηρίαν χορηγουμένων ἀνθρώποις, Β′ 125, ϟδ′. — εἰς Θεοτόκον, Γ′ 41, 16 ἑξ. — ἔμπονος ἀπὸ καρδίας, Γ′

15,2. — ἐνώπιον Θεοῦ μετὰ φρίκης ἀμυθήτου, Γ′ 102,39 ἐξ. — ἔπεται ἀγάπης, Γ′ 317, οϛ′. — ἐπίμονος καὶ καθαρά, Γ′ 105,21. — ἐνεργουμένη, χάρις ἐστί, Δ′ 54, ριθ′. — ἐνεργοῦσα καὶ μὴ παυομένη, Δ′ 82,18 ἐξ. — ἐν θεωρίᾳ, Δ′ 133, γ′. — ἐν κρυπτῷ, τῷ Πατρί, Δ′ 109,31. — ἐν συντριβῇ πνεύματος, δάκρυσι καὶ ἀκτησίᾳ, Δ′ 27,3 ἐξ. — ἐπάνω παντὸς πλάτους οὖσα, Δ′ 264, ξζ′. — ἐπίμονος, Δ′ 31,34. — ἡσυχαστοῦ, Α′ 35, χϛ′. — ἡδυπαθῶν, μετριοπαθῶν, ἀπαθῶν, Β′ 306, οϛ′. —, θειοτέρα πασῶν ἀρετῶν, Α′ 189, ρν′. — θεραπευτικὴ ἀκηδίας, Γ′ 245, μθ′. — θεωρητικοῦ, Δ′ 347, νϛ′, 348, νζ′, 349, νη′, 350, ξ′, 351, ξα′, Δ′ 366, πβ′, 367, πγ′, Δ′ 369, 11, ἐξ. — θεωρητικοῦ πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Χριστόν, διὰ τὸ ὅτι καθίσταται νοητὸς διὰ πάντων τῶν ἀποπνευματωθέντων αἰσθητηρίων, Δ′ 358, ξδ′. — θεωρητικοῦ, Ε′ 38, οα′ ἐξ. Ε′ 54, πθ′-58 ϟβ′. — ἵστησι νοῦν πλανώμενον, Α′ 58, ε′. — Ἰησοῦ Χριστοῦ, Β′ 244, 19-20, Β′ 244,39. — Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀδιάλειπτος, Β′ 274, β′. — Ἰησοῦ, Δ′ 252, νγ′. — Ἰησοῦ διὰ μεθόδου εἰσπνοῆς, Δ′ 223, κγ′, 224, κδ′, Δ′ 224, κδ′, κε′. — καθαρά, Α′ 129,16. — καθαρά, διὰ συνειδήσεως εὑρίσκεται, Α′ 108, ρϟη′. — καθαρὰ καὶ ἀδιάλειπτος, Α′ 306, ιϛ′. — καθαρὰ καὶ ἀδιάλειπτος κ.λ.π. ἀπαραίτητος δι᾽ ἡσυχαστήν, Α′ 314, ξ′. — καθαρὰ καὶ ἄυλος σημεῖον τοῦ ἔνδον μοναχοῦ, Α′ 152, οα′. — καθαρὰ καὶ γνῶσις Χριστοῦ, Α′ 53, ιε′. — καθαρά, ποιεῖ ἄνθρωπον διὰ παντὸς ἐντυγχάνειν καὶ ὁμιλεῖν Θεῷ, Α′ 322, ϟδ′. — καθαρὰ τοῦ πνευματικοῦ λύχνου φωταγωγός ἐστι, Α′ 322, ϟη′. — καθαρίζουσα νοῦν, Α′ 45, γ′. — καθοπλίζει ψυχήν, Α′ 280, κ′. — καὶ ἀνάγκη ἀποχῆς ἐκ μνησικακίας, Α′ 178, κα′. — καὶ ἀπόταξις πάντων, Α′ 180, λζ′. — καὶ ἀποφυγὴ ὀργῆς Θεοῦ, Α′ 295, ϟα′. — καὶ δάκρυα δι᾽ ὀφειλάς, Α′ 183, οη′. — καὶ δάκρυα ἐν αὐτῇ, ὑπὸ Χριστοῦ διδόμενα, Α′ 97, ιε′. — καὶ δάκρυα μετανοίας, ἀπαραίτητα διὰ καθαρότητα καρδίας, Α′ 172, ρϟε′. — καὶ δι᾽ αὐτῆς ἠρεμία ἀτάκτου κινήσεως, Α′ 1,78, ιβ′. — καὶ ἐπίλυσις σκολιῶν πραγμάτων, Α′ 96, ιβ′. — καὶ εὐθυμία, Α′ 184, πη′. — καὶ προσοχή, Α′ 189, ρμθ′. — καὶ τί σκάνδαλον ἐν αὐτῇ δυνατὸν λαβεῖν χώραν, Α′ 178, ιγ′. — καὶ ὑπομονή, Α′ 103, ριγ′, Α′ 178, κγ′. — καὶ ὑπομονὴ ἐν ταῖς θλίψεσι, Α′ 109, θ′. — καὶ ὑπομογή, ὠφέλεια μεγάλη τῷ φιλομαθεῖ, Α′ 116, ρβ′. — καὶ ψιλὰ νοήματα, Α′ 181, νζ′. — κεκαλυμμένη συμβολικῶς τῇ κεφαλῇ δι᾽ αἰδοῦς καὶ ταπεινοφροσύνης, Α′ 189, ρμε′. — καθαίρει τὸν νοῦν καὶ πρὸς θεωρίαν παρασκευάζει, Β′ 11, οθ′. — καθαρά, Β′ 256, ϛ′, Β′ 262, λϛ′, Β′ σ. 315, σ. 316. — καθαρά, ἔκγονον καλῆς ἡσυχίας, Β′ 215, πγ′. — καθαρὰ καὶ ἕνωσις Θεῷ, Β′ 270, οε′. — καθαρὰ καὶ θεωρία πνευματική, ρώγνυσι νοῦν, Β′ 209, πα′. — καθαρὰ καὶ θεωρητική, Β′ 256, ϛ′. — καθαρὰ λαμπρύνει νοῦν, Β′ 206, ια′. — καθαρά, συνεργεῖ τῷ νῷ πρὸς θεῖον ἔρωτα, περισσότερον πάσης ἀρετῆς, Β′ 4, ια′. — καθαρά, τῷ Θεῷ τὸν νοῦν παρίστησι, Β′ 33 μδ′. — καθαρῷ νῷ ἀναγκαία, Β′ 245,38. — καὶ ἀγάπη, ἀπαρχὴ θεωρητικῆς ἀρετῆς τῷ Θεῷ προσφερομένης, Β′ 302, λγ′. —καὶ ἀγάπη πρὸς Θεόν, Β′ 7, μβ′.— καὶ ἀνάγνωσις καθαίρουσι τὸν νοῦν, Β′ 215, πδ′. — καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν, Β′ 210, ϟδ′. — καὶ διαθέσεις ψυχῆς, Β′ 310, ρϛ′. — καὶ ἐκβιασμὸς δαιμόνων, Β′ 306, οδ′. — καὶ ἡσυχία, μέγιστα ὅπλα ἀρετῆς εἰσι, Β′ 208, ξζ′. — καὶ θεωρητικός, Β′ 303, με′. — καὶ θεωρία ἀδιάλειπτος, Β′ 269, ξθ′. — καὶ θεωρία, Β′ 305, ξδ′. — καὶ θεωρία, καθαίρουσι πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον, Β′ 217, ιγ′. — καὶ θεοπτία, Β′ 309, ργ′.—καὶ προσοχή, Β′ 310, ριδ′. — καὶ σιωπή, ἀρεταὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν, Β′ 294, ξα′. — καὶ σιωπή, προσιδιάζουσαι τῷ θεωρητικῷ, Β′ 305, ξβ′. — καὶ σιωπή, τηρητέαι ὑπὸ τῶν δειλιώντων κατὰ τὸν κατὰ παθῶν πόλεμον, Β′ 56, λ′. — κ.λ.π. ψιλοῦσιν ἐμπαθεῖς μνήμας, Β′ 219, λζ′. — καθαρά, Γ′ 42,2, Γ′ 42,12, Γ′ 64,26, Γ′ 69,25, Γ′ 72,2, Γ′ 75,2, Γ′ 106,37, Γ′ 133,4, Γ′ 153, 9, Γ′ 244, μϛ′, Γ′ 296, ϟε′, Γ′ 307, μα′. — καθαρὰ ἐμπρέπει τῷ θεωρητικῷ, Γ′ 25,37. — καθαρά, πότε αὐξάνεται, Γ′ 153,32. — καθαρὰ πρέπουσα τῷ πρακτικῷ κ.λ.π., Γ′ 18, 29-36. — καὶ ἀγάγνωσις, Γ′ 19,3 ἐξ. — καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ παθῶν, Γ′ 172, γ′. — καὶ γνῶσις Θεοῦ, Γ′ 349, π′. — καὶ νῆψις, Γ′ 178, κα′. — κατὰ νοῦν, Γ′ 165,31. — καρδιακή, Γ′ 104,25. — καθαρά, Δ′ 6,30, Δ′ 8,5, Δ′ 9,9 ἐξ., Δ′ 66, α′. — καθαρά, μείζων πάσης ἐργασίας ἐστὶ διὰ τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 238, λη′. — κάθ᾽ ὕπνους, Δ′ 239, λη′. — καὶ ἀναπνοή, Δ′ 87,17 ἐξ. — καὶ ἄνοδος νοῦ πρὸς Θεόν, Δ′ 132, β′. — καὶ ἕνωσις Θεῷ, Δ′ 83,26. — καὶ ἐπίκλησις ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, Δ′ 27,31, 28,2. — καὶ ἴασις μνήμης, Δ′ 39, ξα′. — καὶ ταπείνωσις θεωρητικῶν, Δ′ 329, με′. — καὶ φῶς Ἁγ. Τριάδος, Δ′ 111,21 ἐξ. — καρδιακή, Δ′ 68, γ′, Δ′ 73, δ′. — καρδιακή, καθαρὰ καὶ ἀρρέμβαστος, Δ′ 245, μϛ′. — καρδιακή, ἀρετῶν πηγή ἐστι, Δ′ 74, ϛ′. — καρδιακή, καθαρά, ἀληθής, Δ′ 271, οε′. — καρδιακή, νοερὰ προσηρμοσμένη τῇ εἰσπνοῇ, Δ′ 370,21 ἐξ. — καρδιακὴ πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐν τῷ ὄρθρῳ, Δ′ 225, κϛ′. — καρδιακὴ τῶν ἡσυχαστῶν ἐστι, Δ′ 82,12 ἐξ. — κατὰ διάνοιαν, Δ′ 10,19. — κατὰ τὸ ἀπόγευμα, Δ′ 236, λζ′, Δ′ 237, λζ′. — κατ᾽ Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, Δ′ 229, κθ′. — κ.λ.π. τοῦ εἰς ἡσυχίαν ἀσκουμένου, Δ′ 370,36 ἐξ. — κοινὸν ἔργον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, Δ′ 228, κθ′. — «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», Δ′ 371,11 ἐξ. — «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», κατ᾽ Ἰωάννην Χρυσόστομον, Δ′ 222, κα′, Δ′ 247, μθ′. — «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ», Δ′ σ. 195, Ε′ 93,8 ἐξ. — μετ᾽ ἐκχεομένων πηγῶν δακρύων καὶ ἀποφυγὴ ἐπάρσεως, Α′ 177, ζ′. — μετ᾽ εὐλαβείας, κρεῖσσόν ἐστιν ἐλέγχου διὰ τὸν πλησίον, Α′ 104, ρλβ′. —, μήτηρ τυγχάνει ἀρετῶν καὶ πῶς αὐτὰς ἀπογεννᾷ, Α′ 111, λε′. — μοναχοῦ ὡς κοσμικοῦ ἐστιν, ἐὰν ὁ νοῦς αὐτοῦ περικλέπτηται καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς, Α′ 180, μδ′. — μετὰ δακρύων ἀγαιρεῖ ὑπερηφάνειαν, Β′ 225, λε′, λϛ′. — μετὰ κατανύξεως, Β′ 306, ξη′. — μὴ ἐνοχλουμένη ὑπὸ τῶν τοῦ κόσμου διαγοημάτων, σημεῖον ἀπαθείας, Β′ 12, πθ′. — μονολόγιστος καὶ ἁρπαγὴ πρὸς Κύριον, Β′ 306, οε′. — μονολόγιστος, Β′ 297, ϟδ′, 298, ρδ′. — μονολόγιστος καὶ δυσκάθεκτος λογισμός, Β′ 305, ξε′. — μεῖζον ἔργον ἐστί, Γ′ 177, ιη′. — μοναχοῦ, Γ′ 40,10 ἐξ., Γ′ 265, ρμ′. — μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, Γ′ 268, ρμθ′, ρν′. — μοναχοῦ ποθοῦντος τελειότητα, Γ′ 245, μζ′. — μοναχοῦ, ὑπὲρ ἀποφυγῆς ὀλεθρίων ἁμαρτιῶν, Γ′ 243, μγ′. — μοναχοῦ, ὑπὲρ συμμοναστοῦ, Γ′ 269, ρνα′. — μονόλεκτος, Γ′ 41, 39. — μεγάλη καὶ τελεία, Δ′ 74, ϛ′. — μετὰ προσοχῆς, Δ′ σ. 305. — μία τῶν πέντε ἐργασιῶν ἡσυχίας, Δ′ 370, 36 ἐξ. — μοναχοῦ, Δ′ 25,7 ἐξ. — μονολόγιστος, Δ′ 133, γ′, Δ′ 274, οη′. — νικᾷ δαίμονα πορνείας, Α′ 52, ιε′. — νοῦ ἐκ καρδίας, μεγάλη ἀρετή, Α′ 115, πη′. — νοῦ, Β′ 248,26. — νοῦ ἀμετεώριστος, Β′ 261, λγ′. — νοῦ, βασιλεύσαντος λογισμῶν, Β′ 306, ογ′. — νοερά, Γ′ 314, ξδ′, Δ′ 11,3 ἐξ., Δ′ 51, ρια′. —νοερὰ καὶ καθαρὰ πνεύματος, τί ἐστι καὶ ποῖον τὸ σημεῖον αὐτῆς, Δ′ 52, ριϛ′. — νοερά, κεφαλὴ ἀρετῶν ἐστιν ὡς ἀγάπη Θεοῦ, Δ′ 85,13. — νοερά, ὅτι οὐ χρήζει ψαλμῳδίας, Δ′ 75, η′. — νοερά, ὑψηλοτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν ἐστι, Δ′ 85,12. — νοερά,

Ε′ 74,35 ἐξ., Ε′ 87,5, Ε′ 93,1, 93, 30,34, 96,8. — ξηραντική ἐστι λογισμῶν, Δ′ 105,25 ἐξ. — ὁμιλία ἐστὶ νοῦ πρὸς Θεόν, Α′ 177, γ′. —, ὅπλον ἐστὶ πραγματικὸν ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, Α′ 305, η′. — οὐ καθαρά, μνησικακίας ὑπαρχούσης, Α′ 103, ριγ′, — οὐ καταλιμπάνεται διὰ δίκας, Α′ 253, ξδ′. — οὐ καταλείπεται οὐδὲ μίαν ἡμέραν, Δ′ 15, θ′. — πνευματική, σωτήριος ἡμῖν ἐστι, Α′ 181, γ′. — πνευματική, τροφὴ νοῦ, Α′ 185, ρα′. — ποιεῖ ἰσάγγελον τὸν μοναχόν, Α′ 187, ριγ′. —, πόλις ἐστί, Α′ 30, β′. — πολλὴ ἱκανοῖ τὸν μοναχὸν ἐπιβῆναι ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον, Α′ 282, κη′. — πότε βδελυκτὴ γίνεται, Α′ 186, ργ′, ρδ′. — πότε ἐπιτελεῖται, Α′ 187, ρκϛ′. — πρακτικοῦ, Β′ 304, να′.— πρακτικοῦ καὶ πνευματικὴ θεωρία, Β′ 308, πη′. — πρὸς αἴτησίν τινος διὰ δόξαν ἀνθρώπων οὐκ ἐκπληροῦται, Β′ 19, λδ′. — πρῶτον γίνεται διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, Β′ 198,1 ἐξ. — πτεροῖ τὸ λογιστικὸν ψυχῆς, Β′ 49, π′. — πόνου πολλοῦ χρήζει καὶ μερίμνης, Γ′ 177, ιθ′. — πρὸς Θεὸν περὶ χορηγήσεως γνώσεως κ.λ.π., Γ′ 10,23 ἐξ. — πρὸς Ἰησοῦν, Γ′ 47, 28-49,35, 51,24 ἐξ. — πρὸς Κύριον, ἀπαγγελλομένη ἐν πίστει, Γ′ 77, 8-78,1. — παρ᾽ ἀρχαίοις καὶ παρὰ τελείοις, Δ′ 51, ριγ′. — πρὸς Ἰησοῦν Χριστὸν δυναμένη γὰ ἀποδοθῆ εἰς Πέτρον, Παῦλον καὶ Ἰωάννην, Δ′ 249, ν′. — παύει ὅταν ἡ χάρις τοῦ Ἁγ. Πνεύματος εἰς τὸν ἄνθρωπον ἔλθῃ, Ε′ 105,5 ἐξ. — συνεργεῖ τῷ πλησίον, Α′ 116, ρα′. — συνεργὸν ἔχει τὴν γνῶσιν, Α′ 184, πϛ′. — σύντονος, Α′ 49, η′, Α′ 127,10. — σὺν ὑπομονῇ καὶ ἐργασίᾳ, ἀντίδοτα ἀκηδίας, Α′ 78, 11-13. — συνάπτει νυμφίῳ ψυχήν, ἔρωτι νυμφικῷ τετρωμένην, Β′ 296, οθ′. — συνεχής, Β′ 224, ιζ′. — σὺν σιωπῇ καὶ νηστείᾳ αἱ περιεκτικώτεραι τῆς ψυχῆς ἀρεταί, Β′ 301, ιζ′.—, συντριβή, τύψις καρδίας καὶ κεφαλῆς κ.λ.π., Β′ 267, ξδ′. — συχνοτέρα ἐνδείκνυται δι᾽ ἀπαλλαγὴν ἐκ κενοδοξίας, Β′ 45, μγ′. — στόματι καὶ νῷ, Γ′ 11,22 ἐξ. — σωματικὴ καὶ — πνευματική, Γ′ 18, 23-36. — συνέμπορος ἐγκρατείας, Γ′ 307, μ′. — συνεχής, καθαρά, Δ′ 8,31,32. — συνεχὴς καὶ ἀγάπη Θεοῦ, Δ′ 14, γ′. — τελεία οὐκ ἔστιν ἄνευ νοητῆς ἐπικλήσεως, Α′ 111, λγ′. — τί ἐστι, Α′ 178, ιδ′, ιε′, ιϛ′, 180, λϛ′, 182, οα′, 184, πδ′, πε′. — τῷ παντοκράτορι Θεῷ, αἰτία ἀφοβίας κατὰ δαιμόνων, Α′ 185, ρ′. — τί ἐστι, Β′ 190,33 ἐξ. — τί ἐστι, κατὰ τοὺς Πατέρας, Β′ 190,35 ἐξ. — τῷ νοΐ, Γ′ 105,29. — τέμνει λογισμούς, Δ′ 12,10 ἐξ. —, τί ἐστι, Δ′ 7,40 ἐξ., Δ′ 51, ριγ′. —, τί ἐστι τοῖς ἀρχαίοις, Δ′ 68, γ′. — τίκτεται καὶ αὐξάνει ἐκ τῶν τριῶν ἀρετῶν ἡσυχίας, Δ′ 87,23 ἐξ. — τοῦ θεωρίας ἀξιωθέντος, Δ′ 325, μ′. — τοῦ Ἰησοῦ, Δ′ 86,37. — τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, διὰ τὸ ἔλεος, Δ′ 205, ιγ′. — τῶν πρὸ τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας ἀνθρώπων, Δ′ 129,24 ἐξ. — ὑπερφυὴς οὐ γίνεται ἀκατακαλύπτῳ (συμβολικῶς) ἐμπαθεῖ κεφαλῇ, Α′ 189, ρμϛ′. — ὑπὲρ λυπήσαντος, δεῖγμα ἀμνησικακίας, Β′ 219, μθ′. — ὑπὲρ συκοφαντήσαντος, ποιεῖ Θεὸν πληροφορεῖν τοὺς σκανδαλισθέντας, Β′ 50, πθ′. — ὑπὸ μοναχοῦ ἀπαγγελομένη, Γ′ 265, ρμ′. —, ὑπὸ τίνας προϋποθέσεις καθαρὰ γίνεται, Γ′ 105,18 ἐξ. — ὑπὲρ πειρασάντων, Δ′ 107,17. —, φυλαττομένη καθαρὰ ὑπὸ προσοχῆς, Ε′ 81,25. — ψιλή, μετὰ θεωρίας καὶ ἀνείδεος, Β′ 306, οβ′. —, ὡς μία τῶν πέντε ἐργασιῶν τοῦ εἰσαγωγικοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, Δ′ 244, με′. Αἰσθήσεις νικώμεναι διὰ πίστεως καί—, Α′ 294, πζ′. Αἴσθησις—, τί ἐστι, Α′ 180, μγ′. Ἀμορφία κατά—, Α′ 182, ξζ′, Α′ 187, ριδ′. Ἀναγκαῖον—, Α′ 101, ϛβ′, Α′ 121, ρξϛ′. Ἀνάγκη ἀμετεωρίστου—δι᾽ ἐπιτυχίαν εἰς ἀρξάμενον ὑπὸ μοναχοῦ ἔργον, Α′ 150, ξα′. Ἀνάγκη—καὶ ὑποταγῆς, Α′ 120, ρξ′, ρξα′. Ἀπαραίτητον—, Α′ 296, ϛζ′. Ἀποτελέσματα—, Α′ 115, ϛε′, ϛζ′. Ἀποτελέσματα νοῦ, φιλαλήθως ποιοῦντος τήν—, Α′ 182, ξγ′. Ἀποτελέσματα—καὶ ἀναγνώσεως Γραφῶν, Α′ 293, πγ′. Ἄσκησις καί—, μέσα διὰ τὴν τῶν νοητῶν θεωρίαν, Α′ 331, 21 ἐξ. Ἀταραξία, εὐχαρίστησις καὶ μὴ ἀπαίτησις κατά—, Α′ 184, πθ′. Ἀγάπη πρὸς Θεόν, γνησία καὶ ἀπερίσπαστος—, Β′ 14, α′. Ἀκολουθία Θεοῦ διά—, Β′ 308, ϛδ′. Ἀκροτάτη τῆς—κατάστασις καὶ τὸ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι», τί ἐστι, Β′ 22, ξα′, ξβ′. Ἀνάγκη ἐπιμελείας διὰ καθαράν—, Β′ 14, ζ′. Ἀξία —, Β′ 264, μϛ′, Β′ 296, πε′-298, ρθ′. Ἀπαραίτητον—ἐν καιρῷ πειρασμῶν, Β′ 122, οη′, 123, πβ′. Ἀπόλυται ψυχῆς ἐμπάθεια, διά—καὶ νηστείας, Β′ 295, οδ′. Ἀποτελέσματα ἀδιαλείπτου—, Β′ 243,1 ἐξ. Ἀποτελέσματα ἀμελείας—, Β′ 215, πβ′. Ἀποτελέσματα ἐκτενοῦς—κ.λ.π., Β′ 207, μβ′. Ἀποτελέσματα κινήσεως νοῦ συνεχῶς εἰς—, Β′ 217, θ′. Ἀποτελέσματα νήψεως καί—, Β′ 282, κδ′. Ἀποτελέσματα νοῦ, συναπτομένου τῷ Θεῷ καὶ ἐγχρονίζοντος αὐτῷ διά—καὶ ἀγάπης, Β′ 21, νβ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 75, λγ′, Β′ 224, ιθ′, Β′ 307, οη′. Ἀποτελέσματα συζεύξεως—καὶ προσοχῆς, Β′ 283, κζ′. Ἀποτελέσματα ψυχῆς ποιούσης—, Β′ 307, πβ′. Ἀρεταὶ βρύουσαι ἐκ καθαρᾶς—, Β′ 255, ε′. Ἀγαθά—, Γ′ 177, ιη′. Ἀναμονὴ ἀνταποκρίσεως τῇ—, Γ′ 185, μ′. Ἀντί—, ὑπὸ ἀδυνάτων τί πράττεται, Γ′ 180, κδ′. Ἀξία καὶ προτεραιότης—, Γ′ 183, λβ′. Ἀποτελέσματα καθαρᾶς—, Γ′ 315, ξθ′. Ἁρπαγὴ ψυχῆς κατὰ τήν—, Γ′ 208, ϛα′. Ἀσχολία νοῦ τῇ—καὶ ἀναγνώσει, ἀναγκαία, Γ′ 142,5 ἐξ. Ἀγαθά—, κατ᾽ Ἰωάννην τῆς Κλίμακος καὶ Ἅγιον Νεῖλον, Δ′ 229, κθ′. Ἀποτελέσματα ἐνεργείας—, ἐνεργούσης ἐν τῇ καρδίᾳ, Δ′ 68, γ′. Ἀποτελέσματα καθαρᾶς—, Δ′ 10,8 ἐξ. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 9,19 ἐξ., Δ′ 291, ϛϛ′. Ἀποτέλεσμα—, τῷ Μεγάλῳ Ἀντωνίῳ, Δ′ 19,34 ἐξ. Ἀποτελέσματα χαυνώσεως ἐν—, Δ′ 10,24 ἐξ. Ἀρχή, μεσότης καὶ τέλος—, Δ′ 268, ογ′. Ἀρχή—, ἡ ἀληθινὴ καρδιακὴ θέρμη ἐστί, Δ′ 76, ι′. Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς, περὶ τοῦ ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ἀδιαλείπτως καὶ λέγειν τὴν νοεράν—πάντας, μοναχούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, Ε′ 107,15 ἐξ. Ἀντιτιθέμενα εἰς νοεράν—, Ε′ 99, 9 ἐξ. Ἁρπαγὴ νοὸς κατὰ νοεράν—, Ε′ 104,31 ἐξ. Ἀρχὴ χάριτος, πῶς ἔρχεται τοῖς καταγινομένοις εἰς τήν—, Ε′ 102,4 ἐξ. Βοὴ ἐν σχέσει πρός—, τί ἐστι, Β′ 125, ϛδ′. Γνῶσις ἀληθοῦς —δι᾽ ἀγγέλου ἐμποιουμένη, Α′ 183, οϛ′. Δεῖ προτρέπειν τὸν νοῦν εἰς πνευματικήν—, Α′ 179, κη′. Δεῖ τήν —πνευματικὴν καὶ οὐ σωματικήν, Α′ 96, ιγ′. Δεῖ τὸ ὄμμα ἀμετεώριστον ἔχειν ἐν τῇ—, Α′ 186, ρι′. Δεῖ φυλάττειν τὸν νοῦν ἀπὸ νοημάτων ἐν καιρῷ—, Α′ 182, ο′. Διατί οὐ δεῖ ὀδυνᾶσθαι ὅτε οὐ λαμβάνομεν παρὰ Θεοῦ τὸ ἐν—αἰτούμενον, Α′ 179, λδ′. Διάκρισις εὐχῆς καί—, Β′ 190, 38-191,17. Διά—, θεόθεν πέμπεται ἄγγελος, Β′ 130, κ′. Διά—μόνον ἐστὶν αἰτητὸν τὸ κατ᾽ ἐντολὴν ζητητόν, Β′ 198,5. Διά—τὸ εἰλικρινὲς τῆς θεωρίας ἐμφανίζεσθαι εἴωθε, Β′ 302, λα′. Διατί δεῖ τὸ λογιστικὸν διάγειν διά—πνευματικῆς θεωρίας, Β′ 42, ιε′. Δύναμις—, Β′ 296, πγ′. Διατί ἡ ἐπαγάληψις ρητοῦ—, Γ′ 105,26 ἐξ. Διὰ τίνων μέσων καταξιοῦται τις τῆς καθαρᾶς καὶ τελείας—, Γ′ 26, 10 ἐξ. Δάκρυα καί—, κατ᾽ Ἀββᾶν Ἡσαΐαν, Δ′ 23,23 ἐξ. Δέησις ἐν— εἰς εὐχαριστίαν μετασκευαζομένη, Δ′ 110,10. Διάφοροι τρόποι ἀρχῆς τῆς χάριτος ἐν—ἀναφαινομένης, Δ′ 87, 24 ἐξ. Δύναμις—πρὸς ἕνωσιν ἀνθρώπου πρὸς τὸ Θεῖον, Δ′ 132, α′. Δύο τρόποι νοερᾶς—καὶ τίνες οὗτοι, Δ′ 71, α′. Δυσκολίαι, πόνοι καὶ καρπὸς τῆς ἔνδον καρδίας—, Δ′ 251, νβ′.

Δεύτερος τρόπος—ἐκ τῶν τριῶν τοιούτων, οὓς ἐξέθετο Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, Ε′ 82,35 ἑξ., 87,27 ἑξ. Δύναμις — «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ» κ.λ.π., Ε′ 63,8 ἑξ. Ἐγκοπὴ διδομένη τῇ—, Α′ 179, κε′. Εἰ ἀξιοῦταί τις τῆς καθαρᾶς καὶ ἀύλου—, σημεῖόν ἐστι τοῦτο τοῦ ἔνδον μοναχοῦ, Α 152, οα′. Ἐμπόδια—, 189, ρνβ′. Ἐν ἀκηδίᾳ κατά—, τί ποιητέον, Α′ 112, λη′. Ἐν καιρῷ—ἡ τοῦ ἀναγεγεννημένου ἀνθρώπου κατάστασις πῶς ὁρᾶται, Α′ 54, ιη′. Ἐν καιρῷ—ἡ γνῶσις πραγμάτων καταβλάπτει τὸν ἄνθρωπον, Α′ 121, ροε′. Ἔπαινος—οὐ ποσότης, ἀλλὰ ποιότης, Α′ 189, ρνα′. Ἐπιθέσεις δαιμόνων διὰ τὸν ἐπιμελούμενον καθαρᾶς—, Α′ 185, ϛζ′. Ἐπικάλυμμα ὑπερηφανείας τῇ παρατάσει—, Α′ 180, μα′. Ἐπιμέλεια—καὶ ἐπαγωγαὶ δαιμόνων, Α′ 184, ϛα′. Ἔργον Νείλου ἀσκητοῦ, περί—, ἐκ ργγ′ κεφαλαίων, Α′ 176, 1. Ἔρως—καὶ ἀνάγκη ἐνδείας μνησικακίας καὶ ὀργῆς, Α′ 182, ξε′. Ἔρως πρὸς πνευματικήν—, τῇ προτροπῇ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Α′ 182, ξγ′. Εὐαγρίου κεφάλαια περί—, Α′ 56, κβ′. Ἐκδημία—, Β′ 30, κ′. Ἐμπόδια κατὰ νυκτερινήν—καὶ ὑπερνίκησις αὐτῶν, Β′ 246,35 ἑξ. Ἐκτενής—, Β′ 8 νγ′. Ἐντύπωσις—Ἰησοῦ τῇ καρδίᾳ, Β′ 245, 29-34. Ἐπιμέλεια πρακτικοῦ καὶ καρπός—αὐτοῦ, Β′ 304, μη′. Ἑρμηνεία Μαξίμου ὁμολογητοῦ εἰς Κυριακήν—, Β′ 187,1. Ἔχθρα δαιμόνων πρὸς καθαράν—, Β′ 306, οα′. Ἐνέργεια δαιμόνων ἐν ὥρᾳ — καὶ τί ποιητέον, Γ′ 316, οβ′, ογ′. Ἐμπόδια—, Γ′ 178, κ′, κα′. Εὐφροσύνη ἐν—δι' ὅλης τῆς ἡμέρας, Γ′ 155,11. Ἐγκράτεια, ἀγάπη, κάθαρσις νοῦ διά—καὶ κτῆσις χάριτος, Δ′ 124,36 ἑξ. Ἐκλογὴ ἀπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων περί—καὶ προσοχῆς, Δ′ 373,1 ἑξ. Ἔλλειψις ἐνεργείας—, Δ′ 81,32 ἑξ. Ἐνέργεια—, Δ′ 81,16 ἑξ., Δ′ 81, 36 ἑξ. Ἐνέργεια—ἀληθινὴ κ.λ.π., Δ′ 53, ριη′. Ἔργον ἡσυχίας, ἀμερι-

μνησία καὶ—ἄοκνος, Δ′ 73, δ′. Ἐργόχειρον καί—, Δ′ 11,13. Ἔρως θεῖος, τικτόμενος ἐκ θέρμης—καὶ προσοχῆς, Δ′ 255, νζ′. Ἔκστασις, ἀλλοίωσις θεία, ἀποτελέσματα νοερᾶς—, Ε′ 104,27 ἑξ. Ἐνέργεια νοερᾶς—εἰς καρδίαν, Ε′ 100,16. Ἕνωσις ἡσυχαστοῦ Θεῷ διὰ νοερᾶς—, Ε′ 99,32 ἑξ. Ἡδυπάθεια ἀντίκειται τῇ—, Α′ 124, σι′. Ἡσυχία—, ἀγάπη, ἐγκράτεια, τετράπλοκον ἅρμα ἐστὶ κ.λ.π., Β′ 206, κδ′. Θεολόγος καὶ ἀληθής—, Α′ 182, ξα′. Θυμὸς καί—, Α′ 179, κδ′, κϛ′, κζ′. Θυμὸς λυμεὼν καθαρᾶς—, Α′ 46, ε′. Θεωρία καὶ νοερά—, Δ′ 82,32. Θεωρία καί—, Δ′ 306, ιθ′. Ἰσχύς—, Δ′ 229, κθ′. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ Ἡσύχιος, περὶ τοῦ δεῖ κολλᾶσθαι τῇ πνοῇ τὴν μνήμην καὶ τήν—Ἰησοῦ, Δ′ 223, κβ′. Κατὰ παλαιὰν καὶ μυστικὴν συγήθειαν, οἱ κύνες ἐξεδιώκοντο ἐκ τῶν οἴκων κατὰ τὴν ὥραν τῆς—, Α′ 47, ε′. Κατάστασις—, Α′ 181, νβ′. Κατάστασις—, τί ἐστι, Α′ 181, νγ′. Κατ' ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ—, τί ποιητέον, Α′ 181, νθ′, ξ′. Κατάστασις—παρίστησι τὸν ἄνθρωπον τῷ Θεῷ, Β′ 50, πϛ′. Κλῆσις Ἰησοῦ διά—, Β′ 283, κθ′. Καρποὶ ἀγάπης καί—, Γ′ 179, κβ′. Καρτερία τῇ—, Γ′ 263, ρλϛ′. Καθέδρα—, Δ′ 73, δ′. Καλλίστου Πατριάρχου, κεφάλαια περί—, Δ′ σ. 296. Καλλίστου Πατριάρχου, τὰ ἐλλείποντα περί—κεφάλαια, Δ′ σ. 299. Καρποί—, Δ′ 370,5 ἑξ. Κατάστασις—, τί ἐστι καθ' ἅγιον Νεῖλον, Δ′ 265, ξθ′. Κεφάλαια περὶ ἡσυχίας καὶ δύο τρόπων—, ὑπὸ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′ 71, α′ ἑξ. Κεφάλαια περί—κ.λ.π., ὑπὸ Γρηγορίου Σιναΐτου, Δ′ 66, α′ ἑξ. Κεφάλαια τρία Γρηγορίου Παλαμᾶ, περί—καὶ καθαρότητος καρδίας, Δ′ σ. 132 ἑξ. Κραυγὴ νοερῶς τῆς—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με», Δ′ 71, β′. Κροῦσις διά—, Δ′ 113, 19. Κύριε ἐλέησον, ἑρμηνεία αὐτοῦ καὶ ἀξία αὐτοῦ, ὡς ἡ τῆς—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» κ.λ.π., Ε′ 69, 1-72,

20. Λογοχαρὴς καὶ δοξοχαρὴς ἐν καιρῷ—, ὑπὸ λογισμῶν ἀλλοκότων ἐξέλκεται, Α′ 189, ρμη′. Λογισμοὶ ἔναντι τῆς τελείας, μέσης, εἰσαγωγικῆς—, Β′ 302, λ′. Λῆψις δυνάμεως Πνεύματος Ἁγίου ἐν—, Δ′ 51, ρι′. Μελέτη Ἁγ. Γραφῶν καί—, Α′ 296, ϛη′. Μνήμη κατά—, ἄγει εἰς παλαιῶν πραγμάτων φαντασίας, Α′ 180, μϛ′. Μακαρίου Αἰγυπτίου, περί—, Γ′ 177, ιη′. Μελέτη καί—ἡσυχάζοντος, κατὰ τὸν χρόνον ἀπὸ πρωΐας ἕως ἀρίστου, Δ′ 226, κζ′. Μοναχὸς ἐν τῇ κοινῇ—, Δ′ 11,18 ἑξ. Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, περὶ νοερᾶς—καὶ τῶν καρπῶν αὐτῆς, Ε′ 104, 9, 107,11. Νοῦς ἀστεροειδὴς ὁρώμενος ἐν—, Α′ 57, κγ′. Νοῦς μακάριός ἐστιν, ὃς κατὰ καιρόν—ἄυλος καὶ ἀκτήμων γίνεται, Α′ 187, ριθ′. Νοῦς μακάριός ἐστιν, ὃς κατὰ καιρόν—τελείαν ἀναισθησίαν ἐκτήσατο, Α′ 187, ρκ′. Νοῦς πάθει δουλεύων οὐ δύναται πνευματικῆς—τόπον ἰδεῖν, Α′ 183, οβ′. Νοῦς ἐν καιρῷ—, Β′ 311, ριϛ′, ριζ′. Νοῦς καί—, Β′ 296, πα′, πβ′, Β′ 299, ϛ′, Β′ 305, ξγ′. Νοῦς, πάντα ἀποβάλλει ἐν καιρῷ—, Β′ 33, μθ′. Νοῦς πρακτικοῦ ὑποτάσσεται τῇ—, ἐνῷ—θεωρητικοῦ ὑποτάσσεται τῷ νοΐ, Β′ 299, θ′. Νοερὰ ἐργασία—, Γ′ 296, ϛδ′. Νοῦς ἀγείδεος κ.λ.π., ἐν—ἐνώπιον Ἁγ. Τριάδος, Γ′ 78, 19 ἑξ. Νοερά—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», διὰ μεθόδου εἰσπνοῆς γενομένη, Δ′ 221, ιθ′, 222, κ′, 223, κβ′. Νοῦς, δύναμις—καὶ συντριβὴ ἁμαρτίας, Δ′ 51, ριδ′. Νοῦς, τί καθίσταται διὰ θεωρίας καί—, Δ′ 307, ιθ′. Νοερά—, ἴδιον ἀγγέλων, Ε′ 112, 4. Οἷαν δεῖ εἶναι τὴν τοῦ ἡσυχαστοῦ—, Α′ 43, 20-34. Ὅσα ἐκτός—λαλοῦνται ἢ πράττονται, τί ἀποτελέσματα ἔχουσι, Α′ 116, ρη′. Ὅτι δεῖ ἀεὶ τῇ—σχολάζειν, Α′ 271, ϛζ′. Οὐ δεῖ βιάζεσθαι κατὰ τήν—τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα, Α′ 179, λβ′. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν νοῦν κατὰ τήν—, Γ′ 11,23 ἑξ. Ὀνόματα ἀρετῶν κατακοσμουσῶν τήν—, Γ′ 178, κβ′. Ὅρος, ἔργον, τέλος—, Γ′ 317, οζ′. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὐκ οἶδε τί αἰτήσασθαι κατὰ τήν—, Γ′ 34,24 ἑξ. Ὅτι δεῖ φεύγειν τὴν φαντασίαν κ.λ.π., ἐν τῇ καθαρᾷ—, Δ′ 265, ξθ′. Παγίδες ἐναντίων κατά—, Α′ 182, ξη′, ξθ′. Πάθη διά—ἀνατρεπόμενα, Α′ 78, 18-20. Πάντα δεῖ πράττειν διά—καὶ ἀγαθῆς ἐλπίδος, Α′ 111, λϛ′. Πάντες τρόποι—ἐπωφελεῖς εἰσι, Α′ 97, κβ′, κγ′. Περὶ νοῦ, Θεολογίας καί—, Α′ 255, ξη′. Περὶ πνευματικῆς—, πᾶς ὁ πόλεμος μεταξὺ ἡμῶν καὶ δαιμόνων, Α′ 181, ν′. Περὶ τοῦ ὅτι δεῖ τήν—εἶναι ἀδιατάρακτον ἐκ πάσης ἐξωτερικῆς ἐπηρείας, Α′ 186, ρε′, ρϛ′, ρζ′, ρη′, ρθ′, ρι′, ρια′, ριβ′. Περιφρόνησις ἀναγκῶν σώματος κατὰ κατάστασιν—, Α′ 186, ρε′. Πόθος—, βοήθεια ἐκ Θεοῦ καὶ τί ὑπὸ ἀνθρώπου ποιητέον, Α′ 182, ξϛ′. Πόθος—, ὑπὸ τίνων πράξεων ἀκολουθεῖται, Α′ 188, ρμβ′. Προσπάθεια—καὶ ἐπιτυχία ἢ μὴ κατ' αὐτήν, Α′ 189, κθ′. Προσοχὴ διανοίας, αὐξάνει τὴν μετὰ πόθου—τῷ Ἰησοῦ, Α′ 154, ϛ′. Προσοχὴ ἵνα μὴ ὁ νοῦς συλᾶται ὑπὸ μνήμης ἐν καιρῷ—, Α′ 180, με′. Περί—μετὰ πνευματικῆς θεωρίας, μετὰ φυσικῆς καὶ ἁπλῆς τοιαύτης, Β′ 304, νβ′. Ποῖαι αἱ δύο τῆς καθαρᾶς—ἀκρότηται καταστάσεις καὶ γνωρίσματα αὐτῶν, Β′ 14, ϛ′. Πότε ὁ νοῦς φθάνει εἰς τὴν δυνατότητα τῆς ἀδιασπάστου—, Β′ 14, ε′. Πῶς δεῖ ποιεῖν τὰς κατὰ τήν— ἀναβάσεις, Β′ 72, ιη′. Πάθος βλασφημίας ὀχλεῖ τοὺς εἰς—προκόπτοντας, Γ′ 287, νθ′. Περὶ καθαρᾶς—, Γ′ 59,10 ἑξ. Περί—βραχείας ἢ μακρᾶς, Γ′ 262, ρκδ′. Περί—διαιρουμένης κατὰ τὰς ὀκτὼ γνώσεις, Γ′ 61,17 ἑξ. Περί—ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί—καθαρῶς προσευχομένου, Γ′ 42,4. Περί—νοῦ, Γ′ 66, 18 ἑξ. Περί—πνευματικῆς διὰ τοῦ νοὸς γεγομένης, ὡς τῆς πέμπτης σωματικῆς πράξεως καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 18, 29-36. Περὶ τοῦ εἰ ὠφελεῖ εἰς τέλος ἡ—μόνη, Γ′

227, ρλε′. Περὶ τρόπου—, Γ′ 102, 34-104,29. Πνεῦμα—, Γ′ 226, ρλδ′. Ποιότης—, Γ′ 316, ο′, οα′. Παράδεισος—, Δ′ 14, ε′. Περὶ ἀδιαλείπτου — πρὸς Ἰησοῦν Χριστόν, Δ′ 247, μθ′. Περὶ ἀποκτήσεως τῆς καθαρᾶς καὶ ἀρρεμβάστου—, Δ′ 252, νγ′. Περὶ βίου τοῦ θεωρητικοῦ καὶ περί—αὐτοῦ, Δ′ 306, ιθ′. Περὶ καθαρᾶς—, Δ′ 261, οα′. Περί—, Δ′ 308, κα′, 311, κγ′. Περί—διὰ τῶν ρημάτων «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κλπ.», Δ′ 290, ϟε′. Περί—καὶ ἀδιαλείπτου τοιαύτης, Δ′ 228, κθ′. Περί—κατὰ τοὺς Πατέρας, Δ′ 247, μθ′. Περί—μοναχοῦ, Δ′ 7,40-11,12. Περί—τοῦ σκητιώτου κ.λ.π., Δ′ 73, δ′. Περὶ τῆς διὰ προσοχῆς καὶ νήψεως καρδιακῆς—, Δ′ 246, μη′. Περὶ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀρρεμβάστου—καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς τικτομένης θέρμης, Δ′ 253, νδ′, 254, νε′, νϛ′, 255, νζ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἐνεργεῖν τήν—, Δ′ 71, β′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα εἰς τήν—, κατὰ Γρηγόριον Σιναΐτην, Δ′ 80,1 ἐξ. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ λέγει τήν—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», Δ′ 80,18 ἐξ. Περὶ τῶν ὅσων ἔχει ἀνάγκη ἡ—καὶ πόσης τιμῆς ἀξία ἐστί, Δ′ 309, κβ′. Προτεραιότης ἀσχολίας εἰς—, Δ′ 82,37 ἐξ. Προϋποθέσεις ἀφίξεως εἰς καθαράν—, Δ′ 86, 26 ἐξ.. Περὶ θείας καὶ ἱερᾶς—ὑπὸ Συμεὼν Θεσσαλονίκης κεφάλαιον ἓν (σϟϛ′), Ε′ σ. 60-61. Περὶ τῆς ἀξίας τῆς — «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ» κ.λ.π., Ε′ 65,21 ἐξ. Περὶ τῆς—ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι πάντες μοναχοί, ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ ὀφείλουσι διὰ ταύτης προσεύχεσθαι, Ε′ σ. 62. Περὶ τῆς—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» κ.λ.π., ὑπὸ Συμεὼν Θεσσαλονίκης, Ε′ σ. 60-61. Περὶ τῆς —«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», ἤτοι περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς καὶ τίνες τὸ πρῶτον ἐχρησιμοποίησαν ταύτην, Ε′ 63, 12-68,8. Περὶ τριῶν τρόπων—καὶ προσοχῆς ὡς τίθησι τούτους Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ε′ 81,2-89,25. Πρῶτος τρόπος—, ἐκ τῶν τριῶν τοιούτων, οὓς ἐξέθετο Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ε′ 81,32 ἐξ., 87,27 ἐξ. Περὶ τῶν δύο τρόπων, καθ' οὓς λέγεται ἡ—«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ» κ.λ.π., Ε′ 90,25 ἐξ. Προϋποθέσεις καθαρᾶς—, Ε′ 100, 39 ἐξ. Σημεῖα ἐγγίσεως εἰς ὄρους—, Α′ 182, ξβ′. Συναλλαγὴ μετὰ Θεοῦ διά—, Α′ 121, ροϐ′. Συνεργεία Θεοῦ καί—κατατροποῦνται οἱ τρεῖς γίγαντες, ἄγγοια, λήθη, ῥαθυμία, Α′ 138, 3 ἐξ. Σφοδρά—σφοδροὺς ἐγείρει καὶ ἐπικινδύνους τοὺς πειρασμούς, Α′ 284, μα′. Σὰρξ αἰκιζομένη διά—, Β′ 7, με′. Συγγραφεῖς, ἐν οἷς δεῖ ἀναγινώσκειν περί—καὶ ἡσυχίας, Δ′ 77, ια′. Συμεὼν μεταφραστοῦ, περὶ τοῦ ὅτι δεῖ πάντας λέγειν τὴν νοεράν — «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» κ.λ.π. μοναχούς, κληρικούς, λαϊκούς, Ε′ 110,8 ἐξ. Συμεὼν Νέος Θεολόγος, περὶ τῶν τριῶν τρόπων προσοχῆς καί—, Ε′ 81,2-85,25. Τεκμήρια—ἀρρεμβάστου ἢ ἀμελοῦς, Α′ 115,ϟζ′. Τίνα διαδέχονται τὸν παραλογιζόμενον τὴν περί—ἐντολήν, Α′ 121, ρξζ′. Τί μόνον αἰτητέον κατά —, Α′ 180, λη′. Τί ὁ δαίμων ποιεῖ ὅτι οὐ δύναται τὴν τοῦ δικαίου ἐμποδίσαι—, Α′ 180, μη′. Τρόπος—διττός, πρακτικὸς καὶ θεωρητικός, Α′ 176,24. Τί πρόσκομμα καιροῦ, φυγαδεύει—, Β′ 206, ιε′. Τὸ ρυπώγειν τὸν νοῦν, ἐκπίπτειν τῆς καθαρᾶς ἐστι—, Β′ 8, μθ′. Τίνα δέον συμβαδίζειν τῇ—, Γ′ 104,19, 105,39. Τίς ὁ σκοπὸς τῶν ἐν τῇ—λεγομένων, Γ′ 103,6 ἐξ. Τὸ ἔχειν σχῆμα ἢ χρῶμα ἢ λογισμὸν ἐν καιρῷ—βλαϐερὸν πάνυ, Γ′ 133,12. Τόπος καὶ χρόνος τελέσεως μυστηρίου—, Γ′ 317, οϛ′. Ταπείνωσις καὶ συντριβὴ ἐκ—, Δ′ 68, γ′. Τεκμήρια ποικίλα ἐνεργείας —, Δ′ 68, δ′. Τέλειος τρόπος—, Δ′ 87,38. Τέλος—, οἷόν ἐστι, Δ′ 298, ιδ′. Τί δεῖ τὸν μοναχὸν προσέχειν κατὰ τήν—, Δ′ 8,13 ἐξ. Τὸ ἀρρέμβαστον τοῦ νοῦ διὰ τῆς καρδιακῆς— Ἰησοῦ χορηγεῖται, Δ′ 224, κδ′. Τόπος διά—Ἰησοῦ, κατάλληλος ἀρχαρίοις, Δ′ 223, κγ′. Τρόπος—καὶ νοερᾶς ἐπικλήσεως Ἰησοῦ, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἀναπνοήν, Δ′ 71, β′, 72, γ′. Τρίτος τρόπος—ἐκ τῶν τριῶν τοιούτων, οὓς ἐξέθετο Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ε′ 83,29 ἐξ. Φιλοσοφεῖν ὑπέρ—ἐν τῷ δεινὰ πάσχειν, Α′ 178, ιη′, ιθ′. Φαντασία ἀπρεπὴς ἀνθίσταται τῇ καθαρᾷ καρδιακῇ—, Δ′ 258, ξδ′. Φαντασία ἀπρεπής τε καὶ εὐπρεπής, ἀπόϐλητοι διὰ τὸν τὴν καθαράν—μετερχόμενον, Δ′ 258, ξε′. Χάρισμα—, πῶς λαμϐάνεται, Α′ 184, πζ′. Χαρά—, Β′ 309, ϟη′. Χάρισμα—, Γ′ 226, ρλδ′. Χάρισμα, πότε θάλλει, Γ′ 227, ρλε′. Χριστὸς ἀνατέλλει τῇ καρδίᾳ διά—, Δ′ 7,10. Χαρά—, Ε′ 101,13,14. Χαρίσματα, ἀποτελέσματα νοερᾶς—, Ε′ 111, 17. Ψυχὴ δεδεμένη ὑπὸ πνευμάτων πονηρίας, λέλυται διά—, Β′ 280, ιθ′. Ψυχὴ μετὰ τοῦ νοεροῦ φωτὸς ἐν τῇ —, Β′ 296, π′. Ψυχὴ ὁλικῶς ἀναταθεῖσα πρός—, Β′ 307, π′. Ψυχή, —καταδιώκουσα, Β′ 306, ξθ′. Ψυχὴ τρωθεῖσα ὑπὸ βέλους—, ποῦ σπεύδει, Β′ 308, πθ′. Ὠφέλεια ἐκ—, πῶς κατορθοῦται, Α′ 96, ζ′.

Προσευχόμενοι· ἄκρως—, πῶς πολεμοῦνται ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 26, ϟ′.

Προσοχή· Α′ 159, ρκ′, Β′ 275, δ′, Γ′ 16,19. — ἄκρα, συστατικὸν τῆς συνεχοῦς εὐχῆς, Α′ 155, ϟδ′. — ἀδιάλειπτος, Β′ 283, κθ′. —, ἓν τῶν τεσσάρων στοιχείων, ἃ δεῖ ἔχειν τὸν ἀγωνιζόμενον ἔνδον, Α′ 144, κ′. — ἐστι νοὸς φυλακή, νοῦ τήρησις, καρδιακὴ τελείωσις γλυκείας ἡσυχίας κ.λ.π., Α′ 158, ριε′. —, ἧγουν καθαρότης καρδίας εἰκονιζομένη διὰ Καινῆς Διαθήκης, Α′ 158, ριϐ′; ριγ′. — καὶ προσευχή, Α′ 189, ρμθ′. — καλή, πλησιάζει τὴν ψυχὴν Θεῷ, Α′ 280, κ′. — καρδιακή, ἀδιάλειπτος ἡσυχία κ.λ.π., Α′ 142, ε′. — καὶ εὐχή, Β′ 310, ριδ′. — κωλύει πολεμίους πονηρούς, Β′ 282, κε′. — νοῦ, Α′ 165, ρνϐ′. —, ὅπλον τοῦ μεθ' ὑπομονῆς ἡσυχάζοντος, Β′ 211, ια′. —, συνώνυμος τηρήσεως νοός, φυλακῆς καρδίας, νήψεως, ἡσυχίας νοερᾶς, Δ′ 26,12 ἐξ. —, τί ἐστι καὶ ἰδιώματα αὐτῆς, Δ′ 26,16 ἐξ. — φυλάττουσι καθαρὰν τὴν προσευχήν, Ε′ 81,25. Ἀνάγκη—, Α′ 147, λθ′. Ἀνάγκη νουνεχοῦς—, Α′ 188, ρλζ′. Ἀπαραίτητον—, Α′ 33, κ′, 34, κα′, κϐ′. Ἀπόλυται ψυχῆς προσπάθεια διά—καὶ ἡσυχίας, Β′ 295, οδ′. Ἀποτελέσματα συζεύξεως προσευχῆς καί—, Β′ 283, κζ′. Ἀναγκαιότης —, Γ′ 194, νθ′. Ἀποτελέσματα—κ.λ.π. ἀρετῶν, Δ′ 291, ϟϛ′. Ἀρεταί, ἀποτελέσματα—, Δ′ 28,6 ἐξ. Ἐκ θέρμης προσευχῆς καί—, ἔρως θεῖος τίκτεται, Δ′ 255, νζ′. Ἐκλογὴ ἀπὸ τῶν Ἁγ. Πατέρων, περὶ προσευχῆς καί—, Δ′ 373,1 ἐξ. Λήθη τῇ—ἀντίκειται, Α′ 146, λϐ′. Περὶ ἀναγκαιότητος, διὰ σωτηρίαν, τῆς —καὶ τηρήσεως νοός, Γ′ 30,4 ἐξ. Περί—καὶ ἀσφαλείας τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 277, πϐ′. Περὶ τῆς διά—καὶ νήψεως καρδιακῆς προσευχῆς, Δ′ 246, μη′. Περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου —, κατὰ Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον, Ε′ 82, 35 ἐξ., 87,27 ἐξ. Περὶ τοῦ πρώτου τρόπου—, κατὰ Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον, Ε′ 81,32 ἐξ. 87,27 ἐξ. Περὶ τοῦ τρίτου τρόπου—, κατὰ Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον, Ε′ 83, 29 ἐξ. Χαρὰ καὶ γαλήνη κατ' ἐπίκλησιν Ἰησοῦ, ἀποτελέσματα ἄκρας —, Α′ 155, ϟα′.

Προσπάθεια· περί—κ.λ.π. καὶ προσπαθοῦντος, Δ′ 282, πη′, πθ′.

Προσπαθής, τίς ἐστι, Β′ 295, ογ′.

Προτροπὴ μοναχοῦ εἰς ἑαυτόν, Γ′ 39,12 ἐξ.

Προφῆται·—, εἰκὼν ἦσαν τῶν πνευματικῶν τοῦ Εὐαγγελίου ἀγαθῶν, Β′ 67, ϟγ′. —, ἡ αἴσθησίς εἰσι τοῦ κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφὴν πνευματικοῦ ἀνθρώπου, Β′ 67, ϟϐ′. —, μιμητέοι, ὡς ἐκζητήσαντες καὶ ἐξερευνήσαντες καὶ ἔχοντες διάπυρον καὶ ζέουσαν πρὸς Θεὸν τοῦ νοῦ ἔφεσιν, Β′ 152, κη′. —, πρόδρομοι τῆς Λόγου Θεοῦ παρουσίας ἐγένοντο, Β′ 74, κθ′. Ἀ-

ποτελέσματα κεχωρισμένης ἐπιτελέσεως διαταγμάτων Νόμου,— Εὐαγγελίου, Β′ 67, ϛδ′, ϛε′, ϛϛ′. Λόγος πρὸ τῆς αὐτοῦ παρουσίας, ἐνδημῶν ἦν τοῖς—καὶ Πατριάρχαις, νῦν δὲ τοῖς τελείοις, Β′ 74, κη′. Ὁράσεις—, Δ′ 261, ξζ′.

Προφητεία· —, προόρασις, πρόγνωσις, καρποὶ ἀπαθείας, Δ′ 64, ε′. — λέγουσα «πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται», πῶς νοητέα, Β′ 117, νγ′.

Προφητεῖαι· Βίβλοι—, Γ′ 5,19.

Πρόχορος, Ἅγιος, Γ′ 96,4, Γ′ 100, 22.

Πρωΐα· πῶς δεῖ πολιτεύεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα ἀπό—ἕως ἀρίστου, Δ′ 226, κζ′.

Ψαλίσματα· —, ὑπὸ ποίας προϋποθέσεις ἀκριβῶς ἐπιγινώσκονται, Α′ 242, κζ′. Καθαρότης καὶ ἐνοχή—, Γ′ 75,4 ἐξ. Διατί λίαν ὀλίγων ἐστὶ τὸ πάντα τὰ οἰκεῖα ἀκριβῶς ἐπιγινώσκειν—, Α′ 242, κζ′.

Ψεργιστής· Ἰακώβ, ὄνομα σημαῖνον τόν—, Γ′ 165,10.

Ψτόλεμαῖος, Δ′ 141, κε′.

Ψτώσεις, διαφόρων κατὰ τὴν ζωὴν των εἰς ἁμαρτίαν, Γ′ 34,26 ἐξ.

Ψτῶσις· — ἀνθρώπου καὶ ἀνόρθωσις δι' Ἁγίου Πνεύματος, Α′ 292, π′. — ἐξ ἀρετῆς, ἁγίου, Γ′ 137,24 ἐξ. —, ἐξ ἰδίας τοῦ πεσόντος αἰτίας γίνεται, Γ′ 285, νγ′. — καὶ ἀνάστασις πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ διὰ Ἰησοῦν, πῶς νοητέα δι' ἡμᾶς αὐτούς, Β′ 77, μγ′, μδ′. — μοναχοῦ, διατί ἐγίοτε λαμβάνει χώραν καὶ πῶς συντελεῖται μετὰ τοῦτο ἡ ἀποκατάστασις, Α′ 280, κβ′. — πάντοτε ἐπικειμένη, Γ′ 6,1 ἐξ. Αἰτία—ἀσκητοῦ καὶ ἀνορθώσεως τούτου, Γ′ 281, λε′. Ἀποτελέσματα—ἀνθρώπου, Γ′ 232,ρμε′. Ἔναρξις—μοναχοῦ, Δ′ 7,1 ἐξ. Μοναχὸς οὐ πάύεται φοβεῖσθαι τήν—, Α′ 284, μγ′. Ὁσάκις συμβῇ—εἰς τὸν Χριστιανόν, τοσάκις οὗτος ἐγείρεται καὶ ἀκολουθεῖ τὸν Κύριον, Α′ 284, μδ′. Ὅτι δεῖ φεύγειν τήν—, Α′ 293, πδ′. Ὁ ἄνθρωπος μετὰ τήν —, Γ′ 185, λζ′. Παραδείγματα— ἐκ καταστάσεως ἀρετῆς εἰς κατάστασιν κακίας καὶ ἁμαρτίας καὶ τρόποι Θεοῦ σκοποῦντες τὴν μετάνοιαν, Γ′ 6,2-7,19. Τρόπος ἀνανήψεως ἐκ —, Γ′ 285, νγ′, νδ′. Φιλανθρωπία Θεοῦ κατά—ἀνθρώπου, Δ′ 153, να′, νβ′, νγ′, 154, νδ′, νε′.

Πτωχεία· — ἀπαραίτητος τῷ ἀποταξαμένῳ καὶ ἐγκρατεῖ, Α′ 102, ϛϛ, ϛζ′. — ἀκούσιος καὶ πένθος, Δ′ 112,30 ἐξ. — ἐν σώματι, τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Δ′ 108 1-26. — ἐν φρονήματι, τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Δ′ 108,26, 109,15. — κατὰ Θεὸν καὶ ταπείνωσις, Δ′ 113,33 ἐξ. — μακαρισμοῦ, πῶς γεννᾷ τὸ μακάριον πένθος, Δ′ 107,34 ἐξ. — μακαριστὴ παρὰ Θεοῦ, Δ′ 100,9. — πνευματικὴ τεσσάρων εἰδῶν ἐστι, Δ′ 107, 35 ἐξ. — ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς ἀκτημοσύνης καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Δ′ 109,15 ἐξ. Ἀποτελέσματα σωματικῆς—καὶ ταπεινώσεως, Δ′ 188,8 ἐξ.

Πτωχοί· τὸ Μακάριοι οἱ—τῷ πνεύματι, πῶς νοητέον, Δ′ 99,33 ἐξ.

Πυθαγόρας· — ἐξασκήσας τὴν τῆς γλώσσης ἐγκράτειαν, Α′ 285, μζ′. — ὁδροποτής, Α′ 286, μζ′.

Πυλωροί, πνευματικοί, ποῖαι πράξεις εἰσί, Α′ 143, ιη′.

Πῦρ· — βαπτίσματος τίσιν ἐστὶ καθαρτικὸν τῶν ἐντὸς κατὰ τὸ βάθος περὶ ψυχὴν κηλίδων, Β′ 81, ξγ′. — ἡ πίστις καὶ ὁ καρδιακὸς πόνος, Γ′ 31, 36. — θειότατον, ἀνάπτον τὸν μέλανα ἄνθρακα τῆς τοῦ μοναχοῦ διανοίας, Α′ 290, ξϛ. — θεῖον, Γ′ 355, ϛθ′. — καθαρτικόν, Γ′ 300, θ′. — καὶ φῶς χάριτος, πῶς οἰκονομοῦνται ἀνθρώπῳ, Γ′ 209, ϛβ′. — κοσμικοῦ πνεύματος, τί τῷ νῷ ποιεῖ, Γ′ 185, λζ′. — Κυρίου, πῶς διαφόρως δεκτὸν γίνεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, Γ′ 8,28 ἐξ. Ἀποτελέσματα τῇ ψυχῇ, τῇ λαμβανούσῃ τό—τῆς Θεότητος, Γ′ 199, ο′. Παρουσίας πνευματικοῦ— ἀποτελέσματα, Γ′ 250, ογ′. Πάθη καταναλισκόμενα ὑπὸ—Θεοῦ, Δ′ 71, α′. Τὸ ἐν σχήματι—φαινόμενον τῷ

μοναχῷ ἐκ τῆς ἐχθροῦ κακοτεχνίας γίνεται, Α′ 246, μ′. Ὑποδοχὴ ὑπερουρανίου—, Δ′ 18,7 ἐξ.

Πυρράκης, μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν, πῶς νοητέος, Β′ 79, να′.

Ῥάβδος—, ἡ κρίσις νοητέα, Δ′ 33, ιϛ′. — καὶ βακτηρία, τί συμβολίζουσι, Β′ 27, ϛθ′.

Ῥαθυμία· Γ′ 9,28,29, Δ′ 62, ρλε′. —, λήθη, ἄγνοια, οἱ τρεῖς γίγαντες τοῦ διαβόλου εἰσί, Γ′ 28,6 ἐξ. — εἷς τῶν τριῶν νομιζομένων τοῦ πονηροῦ γιγάντων καὶ πῶς σὺν τῇ ἀγνοίᾳ καὶ τῇ λήθῃ, ἐνεργοῦσιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 137,30 ἐξ. — σὺν λήθῃ καὶ ἀγνοίᾳ, ἤτοι οἱ τρεῖς τοῦ πονηροῦ γίγαντες, πῶς κατανικῶνται, Α′ 138,1 ἐξ. — σκοτίζει, Γ′ 45,7. Ἀποτελέσματα—, Α′ 24, ρμθ′. Ἀνάγκη σπουδῆς καὶ ἀποφυγῆς—, Α′ 296, ϛθ′. Ἀποτελέσματα—διὰ τὸν ἐν ἀρεταῖς ἀσκούμενον, Α′ 281, κζ′. Οὐ δεῖ τὸν ἄνθρωπον διὰ λήθης κακίας ἤ—, ἀμνημονεῖν τῶν τοῦ Θεοῦ εὐεργεσιῶν, Α′ 128,10 ἐξ. Οὐ δεῖ μοναχὸν καταπίπτειν τῇ—, Β′ 247, 37 ἐξ.

Ραχήλ, Α′ 1,76,10.

Ρεῦσις· — καθ' ὕπνους ἐκ τίνων αἰτιῶν προξενεῖται, Γ′ 260, ριθ′. —, πότε εἶναι ἐφάμαρτος καὶ πότε οὔ, Δ′ 64, ϛ′.

Ρήματα· περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἀκούειν καὶ λαμβάνειν τὰ πνευματικά—τῶν Πατέρων, Δ′ 289, ϛδ′. Σχολὴ εἰς θεῖα —, Β′ 224, ιη′.

Ρήτωρ· — θεῖος, τίς ἐστι, Δ′ 58, ρκζ′. —, τίς ἐστι, Δ′ 57, ρκζ′.

Ριχάβ, Α′ 199,22.

Ροπή· — ἄνωθεν διδομένη, Γ′ 134,18. — ἄνωθεν καὶ ἐργασία ἀνθρώπου, Γ′ 79,9 ἐξ. — ἐκ Θεοῦ, ἀναγκαία διὰ τὰς ἀρετάς, Γ′ 148,21 ἐξ.

Ρωμαῖοι· Ἐπιστολὴ Παύλου πρός—, Α′ 69,7.

Σαβαώθ· —, ἑρμηνευόμενον Κύριος στρατιῶν, Γ′ 58,17. — Κύριος, Γ′ 58,16, Γ′ 286, νϛ′, Γ′ 343, ξβ′.

Σάββας· τήρησις νοὸς κατὰ τὸν ἅγιον —, Δ′ 21,21 ἐξ.

Σάββατα σαββάτων, τί συμβολίζουσι, Β′ 58, λη′, λθ′.

Σαββατισμός· — Θεοῦ, τί ἐστι, Β′ 58, μζ′. — κατὰ νοῦν καὶ αὐτῆς τῆς ψιλῆς τῶν παθῶν φαντασίας, Β′ 59, νγ′.

Σάββατον· — καὶ κατ' αὐτὸ ἀναπαυόμενα παῖς καὶ ὑποζύγιον, τί συμβολίζουσι διὰ τὸν μοναχόν, Β′ 81, ξε′. — κρυφιώτερον, Β′ 58, μδ′. — νόμου σύμβολον τοῦ πέρατος πράξεως καὶ θεωρίας, Β′ 81, ξδ′. —, τί συμβολίζει, Β′ 58, λζ′. Ἔγγεια ἐντολῶν ἀργίας—, Β′ 175, μγ′, 176, με′. Ὅτι γογυκλισίαι οὐ γίνονται κατά—καὶ Κυριακήν, Δ′ 239, λθ′. Πῶς ὁ γνωστικὸς νοεῖ τό—, σάββατα καὶ σάββατα σαββάτων, Β′ 57, λε′-58, λθ′, μζ′. Περὶ διαίτης ἡσυχάζοντος κατά—, Δ′ 233, λγ′. Τό—τοῦ Νόμου, πνευματικῶς φυλάσσεται, Β′ 26, πϛ′.

Σαβέλλιος, Δ′ 177, ρκ′, Δ′ 183, ρλζ′, 184, ρμβ′, Ε′ 7, θ′.

Σαλός, Β′ 252,21.

Σάλπιγξ, ἡμῖν ὁ λόγος, ὡς τὰς θείας καὶ ἀρρήτους ἡμῖν ἐνηχούμενος γνώσεις, Β′ 177, μθ′.

Σαμαρεῖτις, Γ′ 47,36.

Σαμοσατεύς, Ε′ σ. 66.

Σαμουήλ, Α′ 86,19, Α′ 92,23, Α′ 211, 7, Β′ 79, νε′, Β′ 178, νϛ′. — προφήτης, Γ′ 155,17.

Σαμψών, Α′ 147, λζ′, λη′, Α′ 213, 12,33, Δ′ 330, με′.

Σαούλ· Α′ 86,15, Γ′ 97,22, Β′ 36, ξε′, Β′ 78, ν′, Β′ 79, νε′, Β′ 174, λϛ′, λη′, Β′ 178, ξ′. —, εἰκὼν τῆς σωματικῆς τοῦ Νόμου λατρείας, Β′ 79, νβ′. — ἑρμηνευόμενον ὑπακοὴ Θεοῦ, Β′ 79, νδ′. —, σύμβολον φυσικοῦ νόμου, Β′ 79, νγ′.

Σάπφειρα· Β′ 265, μθ′. — φιλάργυρος, Α′ 68,12, 69,37.

Σεραπίων, ἀββᾶς, Α′ 90,11.

Σάραφθα ἢ Σάρεφθα, Α′ 39,8, Α′ 197, 26.

Σαρκική, μία τῶν τριῶν καταστά-

σεων βίου, Γ′ 298, γ′, δ′, 299, ε′.
Σάρκωσις· — Κυρίου, διατί ἐγένετο καὶ δὴ ἐκ Παρθένου, μὴ ὑποστάσης τὰς τῆς γεννήσεως ὠδῖνας, Β′ 94, ιδ′. — Λόγου, διατί ξένον θαῦμα, Β′ 210, ϟη′. — Λόγου καὶ ἕνωσις αὐτοῦ πάσῃ τῇ κτίσει, διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, Β′ 210, ϟζ′. — Χριστοῦ, Γ′ 198, ξζ′, ξη′. Θαυμάσια γεγονότα κατὰ τήν—Λόγου, πρὸς τί ἐγένοντο, Β′ 92, θ′, ι′. Μυστήριον—, πληρωθὲν ὑπὸ Μονογενοῦς Υἱοῦ Θεοῦ, Β′ 73, κγ′. Περὶ μυστηρίου—ἢ ἐναν-θρωπήσεως κ.λ.π., Β′ 93, ιβ′, ιγ′. Περὶ μυστηρίου — Λόγου Θεοῦ, διαφορᾶς φύσεως ἐν Χριστῷ κ.λ.π., Β′ 159,νϚ′-νθ′. Τίς ὁ σκοπὸς τῆς—τοῦ Θεοῦ Λόγου, Γ′ 257, ρη′. Υἱὸς πρὸ τῆς—καὶ μετὰ τήν—, Δ′ 35, κϚ′.
Σάρξ· ἀποτελέσματα ἀποφυγῆς θελημάτων τῆς—, Α′ 107, ρπα′. — ἀγαπωμένη, θεραπεύεται ὑπὸ τοῦ ἀγαπῶντος, Β′ 29, ι′. — Γραφῆς, τί ἐστι, Β′ 67, ϟα′. —, διατί ὁ Λόγος λέγεται κ. λ. π., Β′ 80, ξ′. — ἐπανισταμένη κατὰ τῆς ψυχῆς, Δ′ 57, ρκε′. — θεωθεῖσα ὑπὸ Λόγου Θεοῦ, Γ′ 322, ϟγ′. — καὶ σῶμα διατί πολεμητέα, Α′ 146, λγ′. — κατὰ τοῦ πνεύματος ἐπιθυμεῖ, Α′ 111, λβ′. — καὶ πνεῦμα οὐ δυνατὸν θεραπευθῆναι κατ᾽ ἄμφω, Γ′ 241, κϚ′. — καὶ τριάς, Δ′ 42, π′. — οὐ κακόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ ἐν αὐτῇ ἐνοικοῦσα ἁμαρτία, Δ′ 124,25 ἐξ. —, πῶς νεκροῦται ἢ σταυροῦται Χριστῷ, Α′ 328, 15 ἐξ. —, πότε ὁ λόγος ποιεῖται, Β′ 76, λη′, λθ′. —, πότε ὁ λόγος ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ποιεῖται, Β′ 77, μα′ μβ′.—, πῶς ἀπαθῶς ἀγαπᾶται, Β′ 29, θ′.—, σταυροῦται ὑπὸ τῶν ὀπαδῶν Χριστοῦ, Β′ 29, ια′. —, συμβολιζομένη ὑπὸ Ἡρώδου, Β′ 63, οε′. — ταπεινωθεῖσα θανάτῳ, ἡ φάραγξ ἐστί, Β′ 76, λδ′. — τίσι πράξεσιν αἰκίζεται, Β′ 7, με′. — τοῦ κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφὴν πνευματικοῦ ἀνθρώπου ὁ νόμος ἐστί, Β′ 67, ϟβ′. Ἀνάγκαι— ποιοῦσιν ὑμᾶς ἀφιέναι τὸ γενναίως ἀγωνίζεσθαι κ.λ.π., Α′ 201,35 ἐξ. Ἀντιμετώπισις—ὑπὸ μοναχῶν νέων τὴν ἡλικίαν, Α′ 136,21 ἐξ. Ἀγαθὰ ἀποτελέσματα δυσπαθείας—, Β′ 94, ιθ′. Αἴτια ἐπαναστάσεως—, Β′ 215, πβ′. Ἀποδημεῖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς—, πῶς νοητέον, Β′ 80, νθ′. Ἀποτελέσματα θανατώσεως—, Δ′ 95, 21 ἐξ. Διατί μοναχὸς οὐ φροντίζει τὰ τῆς—καὶ οὐ σπουδάζει περὶ τὰ γήϊνα, Α′ 200,5 ἐξ. Διατί ἡ ἀσθένεια τῆς—οὐ δύναται συνηγορεῖν διὰ τὴν ἁμαρτίαν, Β′ 135, μϚ′. Δουλαγωγία—, Β′ 211, ιβ′. Εὐεκτούσης—, τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ βασανίζεται καὶ σκοτίζεται κ.λ.π., Β′ 185, ϟϚ′. Εὐφροσύνη ψυχῆς γίνεται ἡ λύπη τῆς—, Β′ 144, πη′. Ἔργα φαῦλα—, πῶς νικῶνται, Γ′ 288, ξδ′. Θάνατος τὸ φρόνημα τῆς—, Γ′ 231, ρμγ′. Κασσιανοῦ, περὶ τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας καὶ ἐπιθυμίας τῆς—, Α′ 63,1 ἐξ. Κίνησις—, φυσικὴ τῷ ἀνθρώπῳ, Α′ 66,5 ἐξ. Κάκωσις—, Δ′ 12,19. Κατάλειψις—καὶ ὄδευσις ἐν πνεύματι, Δ′ 14, δ′. Μοναχὸς οὐκ ἔχει ὅλην τὴν σχολὴν περὶ τήν—, ἀλλὰ περὶ τὰ ἔνδον στρέφει τὴν ἄσκησιν, Α′ 152, ογ′. Μάχη μεταξύ—καὶ πνεύματος, Γ′ 330, ιζ′. Μέχρι πότε ὁ νόμος τῆς—κρατεῖται ἐν ἡμῖν, Γ′ 330, ιη′. Νεκρώσεως—σύμβολον ἡ μηλωτὴ Ἠλία, Β′ 193,38 ἐξ. Νόμος—, νοητέος διὰ τῆς λέξεως φραγμὸς ἐν τῇ Ἁγ. Γραφῇ, Β′ 160, ξδ′. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος σύγκειται ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, σαλεύεται ἐκ νόμων—καὶ πνεύματος, καὶ περὶ ἐνεργειῶν ἑκατέρου ἐξ αὐτῶν, νόμου, Β′ 111, θ′. Ὅτι οὐ δεῖ πείθεσθαι τοὺς προκαλουμένους ἀκολουθῆσαι τὸ φρόνημα —, Β′ 313, ρλθ′. Οὐ δεῖ μολύνειν τήν—αἰσχραῖς πράξεσι, Β′ 7, μδ′. Οὐδὲν περισσότερον ψυχῆς διάθεσιν ἐλέγχει ὅσον—ἐπαναστάσεις, Β′ 95, κα′. Πόνος—ἀγαπητέος, ἡδονή— μισητέα, Β′ 95, κγ′. Πρόνοια—καὶ μνησικακία, λατρεία κτίσεώς ἐστιν ἢ κτίσαντος, Β′ 5, κ′. Πῶς οἱ ἅγιοι πρεπόντως Θεῷ τήν—οἰκειῶσαι διενοήθησαν κ.λ.π., Β′ 180, οβ′. Περὶ

τῆς ἀξίας τοῦ ἀεὶ μάχεσθαι τῇ—, Γ′ 319, πγ′. Προϋποθέσεις ἐλευθερίας καὶ δουλείας—, Γ′ 348, οζ′. Πῶς ἐπιτελεῖται ἡ νέκρωσις νόμου—, Γ′ 347, οϚ′. Πάθη αἰσχρά—, Δ′ 105, 15 ἐξ. Σπουδὴ δι᾽ ἀνάγκας—, διατί οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 202,7 ἐξ. Τί ἀρέσκει τῷ Θεῷ καὶ τί τῇ—, Β′ 29, ια′. Τὸ φρόνημα—ἔχθρα εἰς Θεὸν καὶ θάνατος, Β′ 277, ιβ′. Τίς ὑπὲρ νόμου—προσεγγίζει, Γ′ 347, οε′. Χωρισμὸς νοῦ ἐκ φιλίας—, Β′ 223, α′, β′. Ψυχῆς ἡ—, ἀλλ᾽ οὐ τῆς —ἡ ψυχή, Β′ 148, θ′.
Σάρρα, Α′ 283, λζ′.
Σατανᾶς· — διὰ βαπτίσματος ἐκβάλλεται ἐξ ἀνθρώπου, ἐνεργεῖ δὲ κατ᾽ αὐτοῦ ἐκ παραχωρήσεως, Α′ 269, οθ′.— ἐνεργεῖ τῇ ψυχῇ μετὰ τὸ βάπτισμα, Α′ 258, οϚ′. — μεθ᾽ ἑπτὰ δαιμονίων, ἐπιστρέφει μόνον τῇ ἀκάρπῳ καρδίᾳ, Α′ 261, πβ′. — μετασχηματιζόμενος εἰς ἄγγελον φωτός, Γ′ 160,37 ἐξ. — μύρια μηχανεύεται, ἀποσπᾶν ἡμᾶς τῆς ἐλπίδος καὶ ἀγάπης Χριστοῦ, Γ′ 233, ρμζ′. — οὐ πειράζει τοὺς αὐτοπειράστους, Α′ 300,7 ἐξ. —, πῶς ἀγωνίζεται νὰ ἐξαγάγῃ ἐκ τῆς ψυχῆς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διὰ νὰ εἰσέλθῃ ἐν αὐτῇ, Α′ 261, πβ′. —, πῶς ἐνεργεῖ ὅταν ὁ νοῦς ἄρξηται τῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος αἰσθάνεσθαι χάριτος, Α′ 243, λα′. —, πῶς παρεπλάνησεν εἰς αὐτοκτονίαν ἀδελφὸν Ἥρωνα, Α′ 87,4 ἐξ. —, τίσι θηράτροις καὶ παγίσι παγιδεύεται, Α′ 287, να′. — πῶς ἐπέρχεται τῇ ψυχῇ ἐξελθούσῃ τοῦ σώματος, Β′ 260, κϚ′. —, πῶς πολεμεῖ ἡμᾶς καὶ ἀπατᾷ, Γ′ 67, 27-68,7. —, πῶς πολεμεῖ τὴν ψυχὴν ἐνσταλάζων αὐτῇ πρόσχημα ταπεινώσεως, Γ′ 219, ριζ′. Ἀποταγὴ τοῦ —, Γ′ 38,4. Διατί οὐ δεῖ ἐπανέρχεσθαι τόν—εἰς τὴν ἐξ ἧς ἐξεβλήθη καρδίαν, Α′ 263, πδ′. Δύναμις—οὐκ ἀναγκαστική ἐστι, ἀλλὰ προτρεπτική, Γ′ 219, ριη′. Μῖσος ἐναντίον—, Δ′ 24,9. Πρὸ βαπτίσματος ὁ—ἐντός ἐστιν ἀνθρώπου, μετὰ δὲ βάπτισμα ἐκτός, ἐντὸς δὲ ἡ χάρις, Α′ 258, οϚ′. Πόλεμος μοναχοῦ ἐναντίον—, κατὰ Μέγαν Μακάριον, Δ′ 24,7 ἐξ.
Σαῦλος·—, διατί ἐκλήθη Παῦλος, Γ′ 89,22 ἐξ. —, ἑρμηνευόμενον ζάλη, Γ′ 89,23.
Σειράχ· Γ′ 57,34, Δ′ 86,18, Δ′ 273, οζ′. Σοφία—, Δ′ 218, Γ′.
Σελήνη· — αὐξομειουμένη, παράδειγμα ἀνθρώπου καλὰ πράττοντος, ἁμαρτάνοντος ἀλλὰ καὶ μετανοοῦντος, Α′ 276, δ′. — σταθεῖσα κατὰ φάραγγα, ὁ κατὰ φύσιν νόμος ἐστί, Β′ 76, λδ′.
Σελιώτης, Δ′ 130,35.
Σεραπίων, ἀδελφός, Α′ 89,23.
Σεραφείμ, Α′ 173, σα′, Β′ 257, ιγ′, Γ′ 337, μδ′, Γ′ 354, ϟθ′, Δ′ 346, νϚ′, Δ′ 360, ξη′, Ε′ 31, μθ′, Ε′ 56, ϟ′, Ε′ 105,18.
Σερβία, Δ′ σ. 194.
Σηείρ, Β′ 63, οδ′.
Σήθ, Δ′ 153, νγ′, Δ′ 157, ξβ′.
Σήμ, Δ′ 122,3.
Σημεῖα καὶ ἔργα, ἀκολουθοῦντα τοῖς πειθαρχοῦσι τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐργαζομένοις, Γ′ 183, λγ′.
Σιγή· Α′ 237, η′, Δ′ 11,30. — θεωρητικοῦ, Δ′ 342, νε′. — θεία, Ε′ 24, λϚ′. — νοῦ, Ε′ 27, μα′. — ὑπὲρ νόησιν, Β′ 65, πα′. Πότε ἡ ἀνάγκη—τοῦ νοῦ, Ε′ 33, νγ′, νδ′, νε′, 34, νϚ′, νη′, νθ′, ξ′, 35, ξβ′, 36, ξγ′, ξδ′, Ε′ 40, οϚ′.
Σικελάκ, Α′ 292, οζ′.
Σίκιμα, σύμβολον τῶν ἀποκρύφων παθῶν καὶ λογισμῶν, Α′ 212,12 ἐξ.
Σίμων· Γ′ 341, νζ′, —, διατί ἐκλήθη Πέτρος, Γ′ 89,21. — Καναγίτης ἢ Ναθαναήλ, Γ′ 89,14. — Πέτρος, Γ′ 184, λε′.
Σινᾶ, Β′ 63, οδ′.
Σίναιον, ὄρος, Α′ 53, ιϚ′.
Σιωπή· Β′ 294, ξα′, Γ′ 278, κϚ′, Γ′ 314, ξε′, Δ′ 49, ρδ′, Δ′ 52, ριζ′, Δ′ 316, κη′. — ἀγαθή, ἀφανίζουσα κενόδοξον λογισμόν, Α′ 288, νθ′. — αἰσθητῶν χειλέων, Α′ 158, ριϚ′. — ἀμέριμνος, Α′ 238, ια′.—ὠφελείας χάριν, Β′ 55, κϚ′.—ἀναγκαία μονα-

χῷ, Δ′ 77, ιγ′. — ἀρετὴ ἡσυχάζοντος, Δ′ 47, ϟθ′. — διὰ τὴν ἀναγωγὴν τοῦ νοῦ εἰς τὸ ἀκατάληπτον θεῖον, Ε′ 30, με′, μϛ′. — θυμοῦ χαλινός, Β′ 305, ξε′. — θεωρητικοῦ, Δ′ 355, ξβ′, Ε′ 26, μ′. — καὶ ἀκτημοσύνη, θησαυρός ἐστι, Α′ 310, λθ′. — καρδίας, Α′ 143, ιε′. — καὶ προσευχὴ προσιδιάζουσαι τῷ θεωρητικῷ, Β′ 305, ξβ′. — καὶ εὐχή, τηρητέαι ὑπὸ τῶν δειλιώντων κατὰ τὸν κατὰ παθῶν πόλεμον, Β′ 56, λ′. —, μία τῶν τριῶν ἀρετῶν ἡσυχίας, Δ′ 87,19 ἑξ. —, νηστεία, εὐχή, αἱ περιεκτικώτεραι τῆς ψυχῆς ἀρεταί, Β′ 301, ιζ′. —, πότε ὑπὸ νοῦ ἀσκεῖται, Ε′ 25, λζ′. — τοῦ στόματος ἐν γνώσει, πρώτη πύλη εἰσάγουσα εἰς νοητὴν Ἱερουσαλήμ, Β′ 275, ϛ′. Ἀπόλλυται ψυχῆς ἡδυπάθεια, δι᾽ ἀγρυπνίας καί—, Β′ 295, οδ′. Ἀναγκαιότης ἐγκρατείας,—, αὐτομεμψίας, Ε′ 101,39 ἑξ. Ἀναγκαιότης —νοῦ, Ε′ 25, λη′, 26, λθ′. Εὔλογος—, Β′ 291, κϛ′. Ἐθισμός—, Δ′ 20,31. Καιρός—ἐν ὥρᾳ πάλης, Α′ 237, ι′. Κακὰ ἀποτελέσματα ὑποκριτικῆς—, Β′ 55, κε′. Περὶ ἀναγκαιότητος τῆς—διὰ τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 215, ϛ′.

Σισώης· — Ἅγιος, Γ′ 66,9. Ἀπάθεια μεγάλου—, Γ′ 100,29 ἑξ.

Σιών, Γ′ 340, νε′, Γ′ 342, νθ′, Δ′ 71, α′, Δ′ 348, νγ′, Ε′ 33, να′.

Σκάνδαλα· — ὑπὸ μοναχῶν παρεχόμενα, Γ′ 291, οη′. Διατί οὐ δεῖ παραδεκτὰ εἶναι τά—, Β′ 10, ξθ′.

Σκεῦος· ποίου εἴδους—δεῖ εἶναι τὸν ἱερέα, Β′ 258, ιε′.

Σκηναί, τρεῖς, ἃς ὁ Πέτρος κατὰ τὴν Μεταμόρφωσιν ἀνέφερε, τί συμβολίζουσι, Β′ 72, ιϛ′.

Σκηνή· — ἱερὰ μαρτυρίου, ἀπεικόνισμα θείας καὶ ἱερᾶς ἀρετῆς ἐστι, Β′ 66, πη′. Πῶς σύμβολον—μαρτυρίου, τύπος ἦν τῆς ἀπαθοῦς καθ᾽ ἕξιν ἀρετῆς, Β′ 85, οη′.

Σκηνοπηγία, διὰ Χριστιανόν, ἡ ἕξις τῆς περὶ τὸ καλὸν ἀτρεψίας πράξεως κ.λ.π., Β′ 177, μθ′.

Σκίρτημα, δύο μορφὰς ἔχον καὶ τίνες αὗται, Δ′ 68, ε′.

Σκληροκαρδία καὶ μετάνοια, Α′ 105, ρμη′.

Σκοπός· Λήθη—ἀρετῶν καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 82,22 ἑξ. Ὅτι ὁ— ζητεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ πάντα τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν πραττόμενα, Β′ 33, μζ′, μη′.

Σκότος· —, ἄγνοια καλοῦ, Β′ 166, ϟη′, 167, ϟθ′. —, ὁ ψυχῆς θάνατος, Δ′ 113,9 ἑξ. Ἁμαρτίαι καί—, Δ′ 113, 25 ἑξ. Κάλυμμα—τῇ ψυχῇ, ἀποτέλεσμα πτώσεως, Γ′ 229, ρλζ′, ρλη′. τί ἀπεργάζεται—τὸ ἐξώτερον, Β′ 214, ξβ′.

Σόδομα· Γ′ 199, οα′. Τί συμβολίζουσιν οἱ περὶ τά—πέντε βασιλεῖς, Α′ 220, 8 ἑξ.

Σολομών· Α′ 44, α′, Α′ 147, λζ′, λη′, Α′ 200,6, Α′ 219,22, Α′ 228,4, Α′ 284, μγ′, Γ′ 6,17, Γ′ 27,20, 28, 12, 17, Γ′ 30,17,24, 31,14, Γ′ 34,32, Γ′ 42,35, Γ′ 50,24, Γ′ 51,37, Γ′ 69,10, Γ′ 77,4, Γ′ 87,13, Γ′ 93,15, Γ′ 101,18, Γ′ 118,28, Γ′ 120,29, Γ′ 130,6, Γ′ 140,19, Γ′ 144,28, Γ′ 158,9, Γ′ 159,32, Γ′ 195,ξα′, Γ′ 274, γ′. Γ′ 281, λγ′, Γ′ 291, οζ′, Γ′ 302, ιζ′, Δ′ 34, κα′, Δ′ 71, β′, Δ′ 126,7, Δ′ 136, η′, Δ′ σ. 305, Δ′ 323, λη′, Δ′ 330, με′, Δ′ 333, ν′, Ε′ 36, ξγ′, Ε′ 40, οϛ′, Ε′ 43,οϛ′, Ε′ 46, πα′. —, πῶς ἑκάλει ἑαυτὸν ἐν συντριβῇ, Γ′ 35,6. τί παρήγαγε τὸ τοῦ—πτῶμα, Β′ 249,30.

Σουδάριον, ταφῆς Ἰησοῦ, τί συμβολίζει, Β′ 61, ξα′.

Σουμανῖτις, Α′ 200,35.

Σουφείρ, Α′ 276, β′.

Σοφία· —, αἱ παροιμίαι Σολομῶντος, Α′ 103, ρκδ′. — ἀληθινή, ἡ χριστιανική, ὡς ἔργῳ καὶ λόγῳ δεικνυομένη, Α′ 190,7 ἑξ. — ἀπὸ οὐρανοῦ, παραιτηθεῖσα ὑφ᾽ Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων, Α′ 191,18. — ἀνεξιχνίαστος ἀπείρου οὐσίας Θεοῦ, οὐχ ὑποπίπτει τῇ ἀνθρωπίνῃ γνώσει, Β′ 41, γ′. — ἀληθινή, πῶς εὑρίσκεται, Γ′ 205, πδ′. — γνῶσις λόγων ἀσωμάτων, καὶ τίς

ἡ ἀρχὴ καὶ τέλος κόσμου, Β′ 207, μζ′. — γνωστική, Β′ 165, ϟ′. — γνῶσίς ἐστι θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, Γ′ 26,18. — Ἑλλήνων ὑποκριτικὴ ἦν, λόγῳ καὶ οὐκ ἔργῳ δεικνυομένη, Α′ 190,9 ἑξ. — ἐνυπόστατος, διδασκομένη ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν ὄντων, Β′ 103, οα′. — Ἑλλήνων, Γ′ 344, ξϛ′. — ἐνυπόστατος, ὁ Θεὸς Λόγος, Δ′ 61, ρλδ′. — εἰδήσεως, μία τῶν τριῶν προϋποθέσεων τοῦ θεωρητικοῦ βίου, Ε′ 45, πα′ ἑξ. — Θεοῦ, τὰ δυσχερῆ εὐχερῆ κατασκευάζει, Γ′ 45,11. — καὶ ἔργῳ ταπεινοφροσύνη, Α′ 101, οθ′. — καὶ φρόνησις, Α′ 328,37 ἑξ. — κόσμου, προτεινομένη ὑπούλως ὑπὸ δαιμόνων, πρὸς ἐξουδετέρωσιν ἐν ἡμῖν τῆς εὐχῆς, Α′ 278, ιγ′. — κεκρυμμένη μυστηρίων Θεοῦ, Γ′ 332, κη′. — λόγου, ἕτερον φρονήσεως, Α′ 101, πβ′. — λόγων, οὐ βλάπτει ταπεινόφρονα, Α′ 101, πγ′. — μετ᾽ εἰρήνης τῶν πορευομένων τὴν ὁδὸν Θεοῦ, Γ′ 343, ξδ′. —, νίκη, πρᾶξις, θεωρία κ.λ.π., δῶρα Θεοῦ εἰσι τῷ ἀνθρώπῳ, Β′ 131, κη′. —, ὅτι μονάς ἐστι κ.λ.π., Β′ 135, μβ′, μγ′. — ὁ Θεὸς καὶ τί ποιεῖ τοὺς ἐν—περιπατοῦντας, Γ′ 337, μζ′. —, πῶς ἀρχή ἐστι καὶ φόβος διὰ τὴν ἑκάστου σωτηρίαν, Β′ 139, ξ′, ξα′. — Παρακλήτου, Γ′ 343, ξγ′. — πνευματική, ἀρχὴ πασῶν ἀρετῶν, Γ′ 112,21 ἑξ. — πνευματοκίνητος, ἡ δύναμις τῆς νοερᾶς καθαρᾶς προσευχῆς, Δ′ 52, ριϛ′. — Σολομῶντος, Β′ 276, θ′, Γ′ 181, κη′, Δ′ σ. 305. —, τί ἐπὶ πλέον ἐστί, Α′ 124, σϛ′. — ὑπὸ Θεοῦ διδομένη, Γ′ 344, ξζ′. Ἀνύψωσις διά—, Γ′ 355, ϟθ′. Ἀμφότερα, ἤτοι δύναμιν καί—, ὀλίγοι παρὰ Θεοῦ λαμβάνουσι, Δ′ 31, ϛ′. Δεῖ ἡμᾶς ἐν — πεπαιδευμένους τὴν καρδίαν διάγειν κ.λ.π., Α′ 170, ρπζ′. Ἔργον—ἐστὶ τὸ κινεῖν τὸ λογιστικὸν πρὸς νῆψιν καὶ ἐνδελεχῆ θεωρίαν πνευματικήν, Α′ 147, λδ′. Ἐπιθυμία—, καταφρονεῖ φόβου, Β′ 212, ιθ′. Ἐνυπόστατος Θεοῦ—, Γ′ 283, μβ′. Ἡ κατὰ νοῦν συνισταμένη —, τὸ ξύλον ἐστὶ τῆς ζωῆς, Β′ 115, λδ′. Ἴδιον—ὁ νοῦς καὶ ὁ λόγος, Β′ 114, λα′. Κατὰ νοῦν κρυφιότης—σύμβολον, τὸ σπήλαιον Ἠλία ἐν Χωρήβ, Β′ 83, οδ′. Κρατήρ—, τίνι δίδοται, Γ′ 342, ξ′. Μέσον—οὐδὲν πρὸς Θεόν, Β′ 163, οθ′. Νοῦς ὄργανον—, Β′ 133, λγ′. Ὁ νοῦς πρὸς—εἰσάγει διὰ θεωρίας τὸν ἐφιέμενον γνώσεως, Β′ 168, α′. Ὁδὸς μοναχοῦ πρὸς ἀληθῆ θεωρίαν καί—, Δ′ 14, ϛ′. Περὶ πνεύματος—καὶ ἑτέρων ἓξ πνευμάτων, γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἀποτελεσμάτων εἰς τὸν κατέχοντα ταῦτα, Β′ 133, λη′-134, μ′. Πῶς δι᾽ ὀφθαλμῶν πίστεως ἀναβαίνοντες, πρὸς τὴν θείαν τῆς—συναγόμεθα μονάδα κ.λ.π., Β′ 135, μβ′. Πῶς ὁ φόβος Θεοῦ, τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν πρῶτον ἀγαθόν, ἀρχή—ἐστι, Β′ 134, μα′. Περί—τῶν τὸν φθόνον ὠδινώντων, Γ′ 343, ξγ′, ξδ′. Ποταμοί—ἀρρήτου, Γ′ 342, ξα′. Τήν— φέρει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀκενόδοξος μελέτη τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος, Α′ 237, θ′. Τίς ὁ λαλῶν— καὶ δυνάμενος φωτίζειν διὰ συνέσεως, Δ′ 61, ρλδ′. Χρεία πνευματικῆς —, Γ′ 256, ργ′.

Σοφός· — καὶ δοκήσει—, Β′ 56, κη′. Χριστός—, δίκαιος καὶ δυνατὸς φύσει καὶ ἀποτελέσματα τούτου ἐκδηλωθέντα, Β′ 155, μ′, μα′, μβ′, 156, μγ′.

Σωφρόνιος, μοναχός, Δ′ 193,29.

Σπατάλαι, οὐ διὰ μοναχόν, Α′ 131, νε′.

Σπέρματα, φυσικά, ἓν τῶν τριῶν αἰτίων τῶν κινούντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ καλά, Β′ 18, λβ′.

Σπουδή· Δ′ 64, ε′. — καὶ μελέτη ἐπίμονος, τί κατορθοῖ, Α′ 7, κβ′. Ἀνάγκη—καὶ ἀποφυγὴ ραθυμίας, Α′ 296, ϟθ′.

Στάδια· — δύο ψυχῆς καὶ ποῖον τὸ ἀνώτερον ἐκ τούτων, Α′ 119, ρμη′. — τελειοποιήσεως μοναχοῦ, ἐκ χωρισμοῦ παθῶν μέχρις ἀνεκλαλήτου χαρᾶς, Β′ 70, η′.

Σταυρός· Γ′ 44,13, Γ′ 48,22, Δ′ 204,

ι′. — ἀνθρώπου, ἡ νέκρωσις κόσμου, αἱ θλίψεις, πειρασμοὶ κ.λ.π., Γ′ 256, ρα′. — ζωοποιός, Γ′ 155,7. — ὀλετὴρ δαιμόνων, Δ′ 356, ξγ′.— τίμιος, ἐνέχυρον εὐσπλαγχνίας Χριστοῦ καὶ σωτηρίας, Α′ 281, κε′. —- φόβος δαιμόνων, Δ′ 289, ϟβ′. — Χριστοῦ, ἐγκρύπτων νόμον ἐλευθερίας, Α′ 98, λα′. Δύναμις—, Γ′ 205, πδ′. Ὅτι τὰ φαινόμενα δεῖται—, Β′ 62, ξζ′. Πρὸ τοῦ—ἐκέκρυπτο ὁ μετανοίας λόγος, μετὰ δὲ αὐτὸν ἐμφανὴς ἐγένετο, Α′ 208,36 ἐξ. Προσκύνησις —, πῶς νοητέα, Δ′ 117,33 ἐξ. Σύμβολα τοῦ σημείου τοῦ—, ὅπερ ποιοῦμεν, Γ′ 110,33 ἐξ. Διὰ δυνάμεως ζωοποιοῦ — φυγαδεύονται δαίμονες καὶ ποικίλα νοσήματα, Γ′ 110,28.

Σταυροῦσθαι· — τὸν κόσμον καὶ—τῷ κόσμῳ, πῶς νοητέα, Β′ 310, ριε′.

Σταύρωσις· — ἡμῶν σὺν Χριστῷ, Γ′ 9, 17. — μοναχοῦ σὺν Χριστῷ νοερῶς, Γ′ 24,34. — σὺν Χριστῷ καὶ συνταφὴ διὰ γνώσεως πραγμάτων, Γ′ 26,3 ἐξ. — Λόγου ἐν ἡμῖν πνευματικὴ κ.λ.π., Β″ 74, κζ′.

Στέρησις ἡδονῶν, τί καθέστηκεν, Β′ 144, πζ′.

Στερρότης· Πέτρος ὄνομα δηλοῦν—, Γ′ 165,9.

Στέφανοι· Πόνοι διά—εἰσιν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοὺς πόνους οἱ—, Β′ 110, β′.

Στέφανος· Α′ 123, σα′, Β′ 6, λζ′, Δ′ 200, ε′. — ἐπώνυμος τοῦ ἀμαράντου—, Γ′ 165,11. — παρθενίας ἀύλου καὶ ἀχράντου, Α′ 113,1. — πρωτομάρτυς, Δ′ σ. 196, Ε′ 105,19. — χρηστότητος, πίστις καθαρὰ καὶ ὁ Θεοῦ λόγος, Β′ 176, μδ′.

Στηθᾶτος· Νικήτας—, Δ′ 77, ια′. Κεφάλαια περὶ ἀγάπης καὶ τελειώσεως βίου, ὑπὸ Νικήτα—, Γ′ σ. 326 ἐξ. Νικήτα—, κεφάλαια πρακτικά, Γ′ σ. 273.

Στηθήνιον· Τὸ ἐν τῷ Λευϊτικῷ ἀναφερόμενον—τῶν ἱερέων, τί δηλοῖ, Β′ 116, με′, μϛ′.

Στίγματα· Ἐνδείξεις ἀποδεικνύουσαι τὸν μοναχὸν βαστάζοντα τά—Χριστοῦ, Α′ 318, οϛ′.

Στοιχεῖα· κόσμος καί—αὐτοῦ, Δ′ 137, ι′. Περὶ τῶν τεσσάρων τοῦ κόσμου—, Δ′ 137, ια′.

Στόμα· αἰσχύνη—, ποία ἐστί, Β′ 171, κβ′, κγ′.

Στουδία· Μονὴ τῶν—, Γ′ σ. 272, Γ′ σ. 273.

Στραβολαγκαδίτης, Γρηγόριος, ἡσυχαστής, Δ′ 193,18.

Στρατιαί· Σαβαώθ, ἑρμηνευόμενον Κύριος—, Γ′ 58,17.

Συγγενεῖς· γονεῖς καί—διὰ τὸν ἀποταγέντα τοῦ κόσμου, Γ′ 238, ζ′, η′. Μοναχὸς ἀπαρνεῖται τούς—, Γ′ 262, ρκη′, ρλ′.

Συγγράφειν· αἰτίαι τοῦ—, Β′ 27, ϟδ′.

Συγγραφεῖς· περὶ τοῦ πῶς καὶ τίνας— δεῖ ἀναγινώσκειν τὸν ἡσυχαστήν, Δ′ 77, ια′.

Συγκατάθεσις·—, ἓν τῶν πέντε σταδίων πάλης μοναχοῦ καὶ τί ποιεῖ αὐτῷ, Β′ 285, λδ′, λε′, λϛ′. —, ἤτοι νεῦσις ἐνήδονος, ἁμαρτία ἐστὶ τῷ μοναχῷ, Α′ 307, ιθ′. — νοερά, Α′ 101, ϟα′. — πρὸς ἁμαρτίαν, τί ἐστι, Β′ 235,13,27 ἐξ., Γ′ 109,9 ἐξ.

Συγχώρησις·—, ἀγάπη καὶ γνῶσις ἀληθής, Α′ 112, μη′, μθ′. — ἁμαρτημάτων, τίσιν ὑποχρεοῖ τὴν ψυχήν, Γ′ 255, ϟθ′. — καὶ ὑπομονή, Γ′ 22, 13 ἐξ.

Συκοφαντία· ἄλγος — μόγον ὁ εἰς Θεὸν ἀποβλέπων φέρει, Β′ 50, πη′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 121,36 ἐξ.

Συκοφαντίαι· δαίμονες ἐγείρουσι—, αἵτινες ποιοῦσιν ἡμᾶς ἁλγεῖν καὶ μισεῖν τοὺς ἀνθρώπους, Β′ 50, πζ′, πη′.

Σύλληψις· ἔννοιαι ἀσπόρου—Ἰησοῦ, Β′ 190,3 ἐξ.

Σύμβολα, οὐ ταὐτὸν τῇ φύσει εἰσί, Β′ 172, κζ′.

Συμβολισμοί· πῶς δεῖ ἐκλαμβάνειν ὀρθῶς διαφόρους—, Γ′ 211, ϟϛ′.

Σύμβολον· ὅτι δεῖ τὸ ἅγιον — τῆς πίστεως λέγειν πρὸ τοῦ καθεύδειν, Β′ 245,11.

Συμβουλεύειν, μετὰ ταπεινώσεως καὶ οὐ πᾶσι, Γ′ 91,14 ἐξ.

Συμβουλὴ·— ὑπὸ τίνος μοναχοῦ ἑτέροις δίδοται, Γ′ 91,7 ἐξ. Ὅτι ἀγαθὸν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ—μετὰ ταπεινώσεως, Γ′. 92, 9-94,39. Πῶς δεῖ δίδοσθαι τήν—, Γ′ 80,24 ἐξ.

Συμεών·—, εὐλαβὴς διδάσκαλος—τοῦ Νέου Θεολόγου, Γ′ σ. 236. — Θεολόγου, περὶ ἀποτελεσμάτων μνήμης Θεοῦ, Δ′ 25,12 ἐξ. — Θεσσαλονίκης, Α′ σ. 234, Δ′ σ. 195. — μεταφραστής, Γ′ σελ. 170, σελ. 171, Δ′ σελ. 219, Ε′ 110,13. — μεταφραστής, λογοθέτης, Γ′ 28,17. — μεταφραστής, περὶ τοῦ ὅτι πάντας τοὺς μοναχούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, δεῖ λέγειν τὴν νοερὰν προσευχὴν «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» κ.λ.π., Ε′ 110,8 ἐξ. — νέος Θεολόγος, Γ′ σ. 246, Γ′ σ. 273. — Νέου Θεολόγου, κεφάλαια πρακτικὰ καὶ θεολογικά, Γ′ σ. 237 — νέος Θεολόγος, Δ′ 77, ια′, Δ′ 130,18, Δ′ 370,41. — Νέου Θεολόγου, περὶ τῶν τριῶν τρόπων προσευχῆς καὶ προσοχῆς, Ε′ 81,2 ἐξ. — ὁ νέος Θεολόγος, Δ′ 72, γ′, Γ′ σ. 272. — ὁ νέος Θεολόγος, περὶ τοῦ οἷον δεῖ εἶναι τὸν ἱερέα, Γ′ 269, ρνβ′. — ὁ Νέος Θεολόγος, περὶ τοῦ ὅτι καὶ οἱ ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκόμενοι καὶ καλλιεργοῦντες ἐν πίστει τὰς ἀρετάς, ἀξιοῦνται θείων ὁραμάτων καὶ ἐλλάμψεως, Ε′ 73, 5-80,33. Περὶ θείας καὶ ἱερᾶς προσευχῆς ὑπό —Θεσσαλονίκης κεφάλ. ἓν (σϟϛ′), Ε′ σ. 60-61.

Συμπάθεια·— καὶ ἀγάπη, μειοῦσι θυμόν, Β′ 212, κγ′. — φυλάσσει χαρίσματα πνευματικά, Α′ 96, η′.

Συμφορά, ἀπροσδοκήτως ἐπελθοῦσα, πῶς ἀντιμετωπίζεται, Β′ 286, λθ′.

Συμφοραί·— εὐθύμως καὶ εὐχαρίστως φερόμεναι, σωτηρία εἰσι, Α′ 25, ργε′. —, πῶς δεκταί εἰσιν ὑπὸ ἐχέφρονος καὶ πῶς ὑπὸ ἄφρονος, Β′ 20, μϛ′. Γνῶσις ἀληθὴς τὸ μὴ αἰτιᾶσθαι ἀνθρώπους ἐπὶ ταῖς—, Α′ 113, νϛ′. Ὑπομονὴ ἐν ἔξωθεν—, Δ′ 12,25.

Συναλλαγὴ μικρῶν ὀδυνῶν πρὸς ἀποφυγὴν μεγάλης τιμωρίας, τί ἐστι, Α′ 122, ρπζ′.

Συνδυασμός· — ἁμαρτίας, τί ἐστι, Β′ 235,12,17 ἐξ. —, ἓν τῶν πέντε σταδίων πάλης μοναχοῦ καὶ τί ποιεῖ αὐτῷ, Β′ 285, λδ′, λε′, λϛ′.

Συνείδησις· ἀγαθή—, ἀπαραίτητος πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ, Α′ 114, οα′. — ἀγαθὴ τὴν τῆς ἀγάπης ἐπιφέρεται δύναμιν, Β′ 133, λζ′. — ἀγαθή, τίνος ἔργον ἐστί, Β′ 159, ξα′. —, διδάσκαλος ἀληθὴς ὑπάρχει, Β′ 209, οα′. — καθαρά, διὰ προσευχῆς εὑρίσκεται, Α′ 108, ρϟη′. — καὶ Θεός, οἴδασι τὰ κρυπτὰ ἀνθρώπων, Α′ 100, ο′. — καθαρὰ διεγείρει ψυχήν, Β′ 210, ϟα′. — καθαρὰ ὑπὸ πόνων ἀσκήσεως ποιεῖται, Β′ 218, ιδ′. — καὶ αἴσθησις, Β′ 290, ιε′. — καθαρὰ καὶ μετάληψις, Δ′ 284, ϟα′. 286, ϟβ′ ἐξ. —, ποίους οὐ κρίνει, Β′ 209, οβ′. —, φυσικὴ βίβλος ἐστί, Α′ 107, ρπϛ′. — ψεύδεται ἐκ παθῶν σκοτώσεως, Γ′ 27,27 ἐξ. Ἀποτελέσματα διά—, καθαιρομένην διὰ νήψεως νοῦ, Β′ 283, κη′. Ἀποτελέσματα—ἀγαθῆς, διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν, Β′ 159, ξ′. Ἀποτελέσματα— τηλαυγῶς ὑπὸ νήψεως καθαρθείσης, Β′ 282, κδ′. Ἀναγκαιότης καθαρότητος—, Ε′ 84,35 ἐξ., Ε′ 86,33 ἐξ., Ε′ 74,26 ἐξ. Διατί οὐ δεῖ ἀτιμάζειν τήν—, Β′ 28, οθ′. Ἕνωσις μετά—, ἥτις λέγεται καὶ ἀντίδικος εἶναι ἀνθρώπου, Α′ 30, γ′. Ἐπιμέλεια—καὶ θεραπεία, Α′ 100, ξθ′. Καθαρότης — ἀπαραίτητος δι᾽ ἱερέα, Β′ 258, ιη′. Καθαρότης— καὶ ἐπίκλησις Ἰησοῦ Χριστοῦ, Δ′ 277, πγ′. Μὴ ἐγκαρτέρησις ἐν θεωρίᾳ —καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 107, ρπε′. Ὅτι ὁ Θεὸς ἡμπόδισε πείθειν τὴν ἰδίαν—, πιστεύειν ὅτι φύσει καλὸν ὑπάρχει τὸ κάκιστον, Β′ 115, λϛ′. Πρῶτον θεοπρεπῶς ὑπὸ χάριτος ἐγείρεται ἡ—, Α′ 113, ξβ′. Περὶ ἐλέγχου—, Δ′ 50, ρθ′.

Σύνεσις· Γ′ 25,24. — ἀνδρός, Β′ 225, μ′. —, βουλὴ καὶ ἰσχύς, τὴν φυσικὴν ἐν πνεύματι θεωρίαν κατορθοῦσι, Β′ 163, π′. — καὶ ἐλπὶς ἀλώβητος, ποιοῦσι τὴν κατὰ ἀνάβασιν ἄπταιστον φυσικὴν θεωρίαν, Β′ 184, ϟγ′. —, πότε δίδοται ὑπὸ Θεοῦ τῇ

ψυχῇ, Γ′ 222, ρκϛ′. Ἀπαραίτητον —πρὸ ἄρσεως σταυροῦ, Α′ 131,13. Ἄφιξις ἐξ ἰσχύος εἰς—, τί ἀποτελέσματα ἔχει, Γ′ 57,40 ἐξ. Οὗς —, Γ′ 343, ξβ′. Περὶ πνεύματος— καὶ ἑτέρων ἓξ πνευμάτων, γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἀποτελεσμάτων εἰς τὸν κατέχοντα ταῦτα, Β′ 133, λη′-134, μ′. Σοφία καί—ὑπὸ Θεοῦ διδόμεναι, Γ′ 344, ξζ′. Τίς ὁ λαλῶν σοφίαν καὶ φωτίζων διά—, Δ′ 61, ρλδ′. Χρεία—, Γ′ 194, νθ′.

Συνήθεια· — καὶ προαίρεσις, Γ′ 127, 24. — χρονίζουσα, φύσεως ἰσχὺν λαμβάνει, Γ′ 15,25. Ἀποτελέσματα —, Γ′ 74,4 ἐξ. Ἕξις καί—, Α′ 221,13 ἐξ.

Σύγγοια καὶ μόνωσις, Γ′ 74,28.

Συντρίβή· ταπείνωσις καί—ἐκ προσευχῆς, Δ′ 68, γ′.

Συντριμὸς ψυχῆς, Γ′ 38,11, Γ′ 57,5, 64,19.

Συντυχία· — ὠφέλιμος, μόνον ἡ πνευματικὴ τοιαύτη, Β′ 208, ξη′. Ποῖος ὁ καλύτερος τῶν πέντε τρόπων—, Β′ 209, ξθ′.

Συρία, Α′ 90,30, Α′ 202,4.

Συχέμ, υἱὸς Ἐμμόρ, Β′ 123, πδ′.

Σφάλμα, τοῦ μὴ ἐν ὑποταγῇ ὄντος, οὐ δεῖ ἐλέγχεσθαι κατὰ πρόσωπον, Α′ 122, ροη′.

Σχῆμα· — ἀγγελοειδές, τὸ μοναχικὸν τοιοῦτον, Γ′ 31,18. — ἅγιον καὶ ἀγγελικόν, Γ′ 255, ϟθ′. — μοναχικόν, Γ′ 38,7. Ὅπλον ἁγίου—, Α′ 293, πδ′.

Σχήματα· κίνδυνος ἐκ τῆς παρεμβολῆς τοῦ διαβόλου εἰς τὰ αἰσθητὰ νοήματα, αἰσθητὰ εἴδη καί—, Β′ 115, λη′.

Σωζόμενοι· τέλος τῶν—ὁ Θεός, Β′ 62, ξθ′.

Σωζόμενος, ὑπὲρ πάντας ἔσται τοὺς αἰῶνας καὶ χρόνους καὶ τόπους, Β′ 62, ξη′, ο′.

Σωκράτης, Δ′ 141, κε′.

Σῶμα· — ἀπαθαναπιζόμενον, Δ′ 147, λθ′. — ἀφθαρσίας, οἷον ἔσται, Δ′ 38, μϛ′. — ἐπιμελῶς προσευχομένου, δυνατὸν κακοῦσθαι ὑπὸ δαιμόνων, Α′ 184, ϟα′. — ἔχει πρὸς παιδαγωγίαν τὰς σωματικὰς ἀρετάς, Β′ 22, ξδ′. —, θάνατος καλούμενον, πῶς νοητέον, Δ′ 124,16 ἐξ. — Ἰησοῦ Χριστοῦ, πῦρ θεϊκόν, Α′ 156, ρα′. — καὶ σάρξ, διατί πολεμητέα, Α′ 146, λγ′. — καὶ ψυχή, διατί δεῖ σταυρωθῆναι τῷ Χριστῷ, Γ′ 234, ρμη′. — κατὰ τὴν ἀνάστασιν, Γ′ 195, ξα′, 196, ξβ′, ξγ′.—καὶ αἷμα Χριστοῦ, Δ′ 119,1. — Λόγου Θεοῦ, διδόμενον εἰς βρῶσιν πιστοῖς, Γ′ 323, ϟδ′, ϟε′. — οὐδὲν ἐκτελεῖ ἐκτὸς νοός, Α′ 110, ιζ′. — οὐκ ἔστι δίχα κακίας, Α′ 11, ν′. — οὐ δύναται ἄνευ νηστείας καὶ ἀγρυπνίας καθαρισθῆναι, Β′ 291, κα′. — οὐ πονηρόν, ἀλλὰ Θεοῦ ναός ἐστι, Δ′ 124,8. — παιδευτέον καὶ μισητέον ὡς πολέμιον ὑπάρχον τῇ ψυχῇ, Α′ 20, ριζ′. —, πῶς δουλαγωγεῖται, Α′ 62,27 ἐξ. —, πῶς γίνεται σύνδουλον πρὸς τὴν τῶν κρειττόνων ὑπηρεσίαν, Β′ 5, κα′. — σωζομένου πιστοῦ, Γ′ 230, ρμα′. — ὑποπεσὸν τῇ φθορᾷ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν, Α′ 259, οη′. — ὑπηρέτης ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐ δεῖ δουλεύειν ἡμᾶς ταῖς παρὰ φύσιν ἡδοναῖς αὐτοῦ, Β′ 211, η′. — φυσικῶς ὀρέγεται τῶν ἐπιγείων, Α′ 241, κδ′. — Χριστοῦ, ἄνθραξ, Β′ 270, οβ′. — Χριστοῦ ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ, πῶς νοητέον, Β′ 270, ογ′. — Χριστοῦ, πῶς εἰσιν οἱ Χριστιανοί, Β′ 86, πδ′. — Χριστοῦ προσκυνητόν, Δ′ 117,20. —, ψυχὴ καὶ πνεῦμα, ἓν γενόμενα δι' Ἁγ. Πνεύματος, Α′ 33, ιη′.—ψυχῆς, ἀγγέλου καὶ δαίμονος, Γ′ 198, ξζ′. Αἰτία ταλαιπωρίας ἐξ ἐπαναστάσεως —θανάτου, ποῦ ἐρευνητέα, Α′ 307, ιη′. Ἀνάγκαι—ποιοῦσιν ἡμᾶς ἀφιέναι τὸ γενναίως ἀγωνίζεσθαι κ.λ.π, Α′ 201, 35 ἐξ. Ἁγιασμός—καὶ εἰρήνη λογισμῶν, τέλος ἀρετῆς εἰσι, Β′ 302, λδ′. Αἰκισμός—, ῥῶσις ψυχῆς ἐστι, Β′ 94, ιζ′. Ἀκαθαρσία—ἡ κατ' ἐνέργειάν ἐστιν ἁμαρτία, Β′ 32, λϛ′. Ἄρτος καὶ οἶνος μεταβαλλόμενα εἰς —καὶ αἷμα Χριστοῦ, πῶς νοητέα, Β′ 270, ογ′. Ἀποκατάστασις ψυ-

χῆς καί—διὰ Σωτῆρος, Γ′ 230, ρμβ′. Ἀποτελέσματα—πυρωθέντος τῷ τῆς ἀσκήσεως πυρί, Γ′ 335, λθ′. Ἀνάστασις—, Δ′ 95,2 ἐξ. Ἀποτελέσματα μεταλήψεως—καὶ αἵματος Χριστοῦ, Δ′ 287, ϟβ′. Βασιλεία ἀνθρώπων τῇ Χριστοῦ Βασιλείᾳ μετά —, Γ′ 46,7. Δεῖ ἐχθραίνειν τῷ—διὰ παντός, Α′ 172, ρϟη′. Διατί μοναχὸς οὐ φροντίζει τὰ τοῦ—καὶ οὐ σπουδάζει τὰ γήϊνα, Α′ 200,5 ἐξ. Δεῖ τό—τῆς ψυχῆς καθιστάναι ἄγγελον, Β′ 198,35 ἐξ. Εὐεργεσίαι— Χριστοῦ μεταλαμβανομένου, Α′ 156, ρα′. Θάνατος—, τίνος ἐπακολούθημα ἦν, Β′ 225, μθ′. Θάνατος ψυχῆς καί—, Δ′ 94,37 ἐξ. Καθαρότης καρδίας καὶ λελογισμένη θεραπεία—, Α′ 62,8 ἐξ. Κακοπάθεια—ἀποξηραίνει λογισμούς, Δ′ 105,34 ἐξ. Κοινωνία ἐν καθαρᾷ συνειδήσει—καὶ αἵματος Χριστοῦ, Δ′ 284, ϟα′, 286, ϟβ′ ἐξ. Λύτρωσις διὰ Χριστοῦ Θεοῦ ψυχῆς καί—ἡμῶν, Β′ 226, νθ′. Μετὰ τὴν λύσιν — ἀποκατάστασις ἀθλήσαντος, Γ′ 325, ρ′. Νόμος—νοητέος διὰ τῆς λέξεως μεσότοιχον ἐν τῇ Ἁγ. Γραφῇ, Β′ 160, ξδ′. Ὅτι δεῖ ὑποτάσσειν τὸ —ἡμῶν πρὸς τὸ Θεοῦ θέλημα, Α′ 166, ρξδ′. Ὅτι δεῖ δουλαγωγεῖν τό —, Β′ 212, ιε′. Ὅτι δεῖ εἶναι τό—ὑπηρέτην τῶν ἐντολῶν, Β′ 215, πα′. Ὅτι δεῖ ραγῆναι τὰ δεσμὰ τῆς πρὸς τό—φιλίας, Β′ 211, θ′. Ὅτι δεῖ ὑπωπιάζειν τό—, Β′ 224, ιζ′. Ὅτι δεῖ ὑποστέλλειν τὰς περιττὰς τοῦ—παρακλήσεις, Β′ 255, β′. Ὅτι παρυφέστηκε τῷ—ἡδονὴ καὶ ὀδύνη, Β′ 290, θ′. Ποῖα πράγματα ὑπὸ Θεοῦ δοθέντα ἡμῖν, ἐν τῷ—εἰσι καὶ ποῖα περὶ τό—, Β′ 24, οε′, οϛ′. Πῶς ὁ ἀσκητὴς συμπεριφέρεται τῷ—αὐτοῦ, Β′ 294, νζ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τηρεῖν τὰς τοῦ—πράξεις, Γ′ 99,38. Περὶ ψυχῆς καί—μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ σώματος, Δ′ 95,1 ἐξ. Περὶ ψυχῆς,— καὶ ἀρχῆς ἐν ἀνθρώπῳ θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας, Δ′ 42, πα′ πβ′. Πτωχεία ἐν—, τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Δ′ 108, 1-26. Σπουδὴ δι' ἀνάγκας—, διατί οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 202,7 ἐξ. Σύμβολον—τὸ ὑποζύγιον, ὃ ἀναπαύεται τὸ Σάββατον κατὰ τὸν νόμον, Β′ 81, ξδ′, ξε′. Σχέσις νοῦ καί—ἐν τοῖς ἁμαρτήμασι, Β′ 34, νβ′, νγ′. Σχέσεις ψυχῆς καί —, Γ′ 353, ϟγ′, ϟδ′. Τρυφή—, βλάβη ψυχῆς, Α′ 18, ρα′. Τρυφή—, κακὸν μετὰ θάνατον, Α′ 19, ριε′. Τί ποιητέον, διά τε τὸν νοῦν καὶ τό—, Β′ 130, κα′. Τὸ «ὑμεῖς ἐστε—Χριστοῦ», πῶς νοητέον, Δ′ 59, ρκθ′. Ὕλη,—, ἡδυπάθεια καὶ ἐμπάθεια, Β′ 295, ο′, οα′, οβ′, ογ′, οδ′. Φονευτὴς θανάτου πόνος—, Β′ 94, ιη′. Χρεία—ἐμπιστευτέα Θεῷ καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Α′ 187, ρκθ′. Ψυχὴ ἐν—ἀνθρώπου, Δ′ 156, ξα′.

Σωμανῖτις, Γ′ 152,18.

Σώματα· — πάντα, ἀκίνητά εἰσι καὶ πῶς κινοῦνται, Β′ 32, λά′. Λόγοι —, ἰδιότητες καὶ οὐσίαι αὐτῶν ἀσώματά εἰσι, Β′ 299, θ′. Μεταστοιχείωσις ἀνθρωπίνων—τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 134, β′. Περὶ τοῦ τί εἰσι τὰ γεγονότα, τά—καὶ τὰ ἀσώματα, Β′ 31, λ′.

Σωματικά· ἀνάγκη ἀντέχεσθαι πεφροντισμένως τῶν—, Α′ 199,18 ἐξ.

Σωσάννα· Γ′ 34,24. — ὑπομείνασα ἄλγος συκοφαντίας, Β′ 50, πη′. Ὑπομονή—, Γ′ 123,1 ἐξ.

Σωτήρ· Α′ 34, κα′, Α′ 47, ε′, Α′ 48, ζ′, Α′ 51, ιβ′, Α′ 92,1, Α′ 196,14, Α′ 198,26, Α′ 284, μγ′, Α′ 319, πα′, Α′ 320, πη′, Α′ 321, ϟ, Β′ 42, ιζ′, Β′ 48, οβ′, 49, οε′, Β′ 49, οε′, Β′ 61, ξγ′, Β′ 148, ζ′, Β′ 197, 37, 198,8, Β′ 215, οϛ′, Β′ 225, ν′, νβ′, Β′ 278, ιε′, Β′ 282, κβ′, Γ′ 36,37,39, Γ′ 37,10, Γ′ 39,17, Γ′ 44,2,27, Γ′ 50,26, Γ′ 54,20, Γ′ 68, 5, Γ′ 95,31, Γ′ 104,12, Γ′ 187, μα′, Γ′ 237, γ′, Γ′ 341, νζ′, Δ′ 18,6, Δ′ 19,14, Δ′ 37, μδ′, Δ′ 117, 20, Δ′ 122,19, Δ′ 185, ρμϛ′, Δ′ 186, ρμη′, Δ′ 202, ζ′, Δ′ 204, ι′, Δ′ 205, ιδ′, Δ′ 207, ιδ′, Δ′ 209 ιε′, Δ′ 212, Α′, Δ′ 214, Β′, Δ 237, λζ′, Δ′ 241, μβ′, Δ′ 255, νη′,

Δ′ 273, οϛ′, Δ′ 276, πα′, Δ′ 284, ϟα′, Δ′ 293, ϟη′, Δ′ 295, ρ′, Δ′ 301, ιε′, Δ′ 302, ιϛ′, 303, ιϛ′, Δ′ σ. 304, Δ′ 307, κ′, Δ′ 333, ν′, Δ′ 338, νγ′, Δ′ 346, νϛ′, Δ′ 350, νθ′, Δ′ 362, οδ′, Δ′ 364, οη′, Ε′ 6, ϛ′, Ε′ 15, κδ′, Ε′ 23, λϛ′, Ε′ 24, λϛ′, Ε′ 43, οϛ′, Ε′ 47, πα′, Ε′ 57, ϟα′, Ε′ σ. 60, Ε′ σ. 61. —, διὰ ποίαν αἰτίαν καὶ διὰ ποῖον σκοπὸν ἐνηγθρώπησε, Β′ 225, νβ′.— ἐντολῶν σκοπός, Β′ 46, νϛ′. — καὶ Θεός, Α′ 9, μβ′. Ἀποτελέσματα τηρήσεως ἐντολῶν—, Δ′ 199, δ′. Ἰησοῦς Θεάνθρωπος—, Δ′ 220, ιη′. Καταλλαγὴ διά—, Γ′ 230, ρμβ′. πειρασμοί—, Α′ 44, α′. Συμβολισμὸς τῆς ἐπὶ σταυροῦ τοῦ—τριγλώσσου ἐπιγραφῆς, Β′ 89, ϟϛ′. Φῶς—ἐποπτευόμενον, Α′ 52, ιδ′. Χριστὸς Θεός—, Β′ 159, νη′. — ἀνθρώπου, τί ἐστι, Α′ 25, ρνε′.

Σωτηρία· — ἀδύνατός ἐστι, δίχα ταπεινοφροσύνης, Γ′ 86, 11-89,40. — διὰ τὸν θέλοντα ταύτην, ἀνεμπόδιστός ἐστι, Γ′ 13,3 ἑξ. — καὶ ἀγάπη ἀληθοῦς λόγου, Α′ 104, ρκη′. — κτίσεως ἡ περὶ αὐτῆς πρόνοια τοῦ κτίσαντος, Β′ 208, ξα′. — κωλύεται ἢ οὐ κωλύεται ἐκ θελήματος ἀνθρώπου, Γ′ 127,18. — μετάνοια καὶ βάπτισμα, Γ′ 87,7 ἑξ. — οὐ τυγχάνει τις δι᾽ ἔλεος πρὸς ἕνα ἄνθρωπον, Γ′ 258, ρια′. —, πῶς πορίζεται, Γ′ 171, α′. — τῶν σωζομένων κατὰ χάριν ἐστίν, οὐ κατὰ φύσιν, Β′ 62, ξζ′. — χάριτι Θεοῦ προσγίνεται ἡμῖν, Α′ 80,23. — χάριτι Χριστοῦ, Γ′ 73,23. — ψυχῶν ἐστι τὸ τέλος τῆς πίστεως, Β′ 150, ιθ′. Ἀρχὴ ἁμαρτίας καί—, τίνα εἰσί, Α′ 24, ρμη′. Αἱ τρεῖς ἕξεις —εἰσίν, ἡ ἀρετή, ἡ γνῶσις καὶ ἡ Θεολογία, Β′ 72, ιϛ′. Ἀποτελέσματα μυστηρίου—, Β′ 165, πθ′. Ἀραβών— δι᾽ ἐν κρυπτῷ ἀγῶνος λαμβάνεται, Β′ 261, λγ′. Αἴτιος—ὁ Θεός, Γ′ 10,7. Ἀνθρώπιναι προϋποθέσεις—, Γ′ 13,30 ἑξ. Ἀρχή—, τίς ἐστι, Γ′ 7,19 ἑξ., Γ′ 69, 9-10. Ἐνάρετος ζωή, μόνον διά—ἐπιλέγεται, Α′ 14, οδ′. Ἐνδείξεις κτήσεως ἀρραβῶνος—, Β′ 257, ιβ′. Οὐδὲν πρός—ἐμπόδιον, εἰμὴ ἡ ἀμέλεια καὶ ῥαθυμία ψυχῆς, Α′ 10. με′. Ὁδὸς σύντομος πρός—, ποία ἐστί, Β′ 99, ν′. Πῶς φθάνει τις εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καί—, Α′ 119, ρμϛ′. Ποία ἡ ὁδός—, Β′ 245, 40-246,6. Ποῖαι ἀρεταὶ προσφέρονται ἀντὶ τῆς δωρεάν—, Β′ 264, με′. Πρᾶξις καὶ θεωρία, πῶς ἀπαραίτητα διά—εἰσί, Β′ 179, ξβ′. Περὶ ἀναγκαιότητος διά—τῆς προσοχῆς καὶ τηρήσεως νοός, Γ′ 30,4 ἑξ. Σοφία, πῶς ἀρχὴ καὶ φόβος ἐστὶ διὰ τὴν ἑκάστου—, Β′ 139, ξ′, ξα′. Τὸ ὅλον τῆς—ἐν τοῖς οἰκτιρμοῖς κεῖται καὶ τῇ Θεοῦ φιλανθρωπίᾳ, Α′ 324, ρ′. Τί δεῖ ποιεῖν τινα εἰ θέλει—τυχεῖν, Β′ 207, μβ′. Ὑπόδειξις—μᾶλλον δὲ ἀπαθείας ὁδοῦ, Β′ 261, λβ′.

Σωφροσύνη· Γ′ 38,19, Γ′ 120,36 ἑξ. Γ′ 309, μη′. — ἀληθής, Β′ 268, ξη′. — ἀρέσκει τῷ Θεῷ, Β′ 29, ια′. — ἡ μόνη ἀρετή, δι᾽ ἧς ἄνθρωποι ἀγγέλοις ἐξομοιοῦνται, Α′ 64,2 ἑξ. — καὶ ἐπίτευξις τοῦ ὑπὸ μοναχοῦ ποθουμένου, Α′ 308, κε′. — κ.λ.π. ἀρεταί, δυνάμεις παρὰ Θεοῦ εἰλημμέναι καὶ ὅτι δεῖ γυμνάζειν αὐτάς, Α′ 4, γ′. — καὶ ἀγνεία, Β′ 262, λζ′. — καὶ ταπεινοφροσύνη, μεσότης πρακτικῆς εἰσι, Β′ 302, λδ′. —, μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, Β′ 280, ιη′. —, μία τῶν τεσσάρων ψυχικῶν ἀρετῶν, Β′ 232,14. —, μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, τῶν ἐκ ψυχῆς γεννωμένων κ.λ.π., Γ′ 26, 22 ἑξ. —, μία τῶν τεσσάρων καθολικῶν ἀρετῶν, Δ′ 44, πζ′. —, τί ἐστι, Β′ 234,14 ἑξ. — τί ἐστι τῷ τῆς διανοίας κόσμῳ καὶ τί αὐτῇ ποιεῖ, Β′ 185, ϟε′. Βάπτισμα ἀκολουθεῖται ὑπὸ ὀρθῆς πίστεως,—καὶ ἀληθείας, Δ′ 213, Α′. Δείγματα, ὅτι ἡ—τελείως ἀπεκτήθη, Α′ 64,5 ἑξ. Διὰ τελείαν—οὐχ ἱκανὴ μόνη ἡ νηστεία, ἀλλὰ καὶ μελέτη Γραφῶν, εὐχή, συντριμμὸς καρδίας καὶ ἐργόχειρον, Α′ 63,8 ἑξ. Διατί οὐκ ἔστιν ἕτερος μείζων ἀγὼν τῆς — καὶ παρθενίας, Β′ 268, ξζ′. Ἐμπόδια—, πολυποσία καὶ πολυυπνία, Β′ 268, ξη′. Περί—, μιᾶς τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′. 149, 3 ἑξ., 150,5 ἑξ. Ρίζα—, Α′ 102, ϟε′.

Τάγματα ἐννέα καὶ ποῖα ἐν τῇ γῇ ὥσπερ ἐν οὐρανῷ, Γ′ 110, 25-30.

Τάλαντον, ὑπὸ τίνος πολυπλασιάζεται, Γ′ 329, ιγ′.

Τάξεις· — τρεῖς τοῦ προκόπτοντος εἰς τελειότητα μοναχοῦ καὶ τίνες αὗται, Γ′ 335, μα′-336, μδ′. Ὀνόματα οὐρανίων ἀγγελικῶν—, Γ′ 354, ϟθ′.

Ταπεινολογία· ταπείνωσις,—καὶ ταπεινοφροσύνη, τί ἐστιν ἑκάστη, Γ′ 304, κε′-305, κθ′.

Ταπεινός· — διατί οὐδέποτε πίπτει, Γ′ 227, ρλε′.—τῇ καρδίᾳ, τῶν δυνατῶν δυνατώτερός ἐστι, Α′ 116, ρζ′.

Ταπεινοφρονεῖν· τίνα διδάσκουσι—, Β′ 225, λζ′.

Ταπεινοφροσύνη· Α′ 96, ι′, Β′ 251,38, Β′ 262, λζ′. Γ′ 9,9, Γ′ 38,23, Γ′ 53,28,30, Γ′ 71,33, Γ′ 72,3, Γ′ 178, κβ′, Γ′ 280, λβ′, Γ′ 307, μα′, Γ′ 341, νη′. — ἀδύνατος, δι᾽ ἑκουσίως ἁμαρτάνοντα, Α′ 116, ρι′. — ἀπαραίτητος, δι᾽ ἐπιτυχίαν ἔργου, οὗ μοναχὸς ἤρξατο, Α′ 150, ξα′. — ἀγονηθεῖσα ὑπὸ ματαίας οἰήσεως, τί ποιεῖ τοὺς μοναχοὺς πάσχειν, Β′ 106, πα′. — ἄκρα, χάρις Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀνενδοίαστος πληροφορία, Β′ 263, μδ′. — ἀνάπαυσίς ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ πνεύματος, Γ′ 227, ρλε′. — βαθυτάτη, Γ′ 337, μδ′. —, γέννημα γνώσεως κ.λ.π., Γ′ 14,30 ἑξ. — δῶρόν ἐστι τοῦ ἐλευθερώσαντος ἡμᾶς τῶν τυραννούντων δαιμόνων, Β′ 54, ιε′. — ἔργῳ καὶ σοφίᾳ, Α′ 101, οθ′. — ἐξ ὑπομονῆς ἀκουσίων πόνων, Β′ 218, ιε′. — ἡ στενὴ πύλη ἐστί, Γ′ 142,29. — καὶ ἀλήθεια, Α′ 96, θ′. — καὶ ἀνδρεία, ἀντίδοτον τῶν δαιμονικῶν ἐπιβουλῶν, Α′ 185, ϟϛ′.— καὶ Γραφῶν καταγάησις, Α′ 96, ϛ′. — εἰς προσευχὴν κατὰ πάθους ἡ δαίμονος παρενοχλοῦντος, Α′ 188, ρλε′. — καὶ κόπος, ποιοῦσι τὴν λύπην φθονοῦντος ἵστασθαι, Β′ 39, ϟ′. — καὶ πράότης συμβαδίζουσι, Β′ 196,10 ἑξ. — καὶ σωφροσύνη, μεσότης ἀρετῶν εἰσι, Β′ 302, λδ′. — καὶ γνῶσις Θεοῦ, Γ′ 19, 15-16, Γ′ 349, π′. — κατὰ τὴν προσπάθειαν κατανοήσεως τῶν Γραφῶν, Γ′ 60,30 ἑξ. — καρδίας, Δ′ 364, οζ′. — μείζων, ποία ἐστί, Α′ 291, οβ′. —, ὅτι δύσκολον ἔργον ἐστὶ καὶ ὅτι παραγίνεται τοῖς μετόχοις τῆς ἁγίας γνώσεως κατὰ δύο τρόπους, Α′ 270, ϟε′. —περιθάλπει πλέον τῶν ἄλλων ἀρετῶν, Α′ 254, ξε′. —, πνευματικὴ ὅλη ὑπάρχει, Α′ 270, ϟε′. — πρὸ πασῶν ἀρετῶν ἐστι, Α′ 14, οε′. —, πῶς ἀποκτᾶται, Α′ 151, ξδ′. — συζεύγνυται τῇ ἁπλότητι καὶ ἐγκρατείᾳ, Β′ 293, με′. — συμβολισθεῖσα ὑπὸ προφήτου διὰ σποδοῦ, Β′ 166, ϟε′. —, τί οὐκ ἔστι καὶ τί ἐστι, Α′ 116, ρια′. —, τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Β′ 39, πϛ′. —, ὑπὲρ φύσιν ἐστί, Γ′ 12,27 ἑξ. — φοβουμένου Κύριον συνόμιλός ἐστι, Β′ 7, μη′. — χάρις Θεοῦ ἐστι, Α′ 116, ρια′. Ἄγευ—πάντα μάταια καὶ ἔωλα τὰ κατὰ Θεὸν σπουδάσματα, Α′ 154, πδ′. Ἀπαραίτητος ἡ τῆς—κτῆσις, πρὸ κτήσεως τῆς τῆς ἁγνείας ἀρετῆς, Α′ 65,9 ἑξ. Αἰτία—πρακτικοῦ, Β′ 136, μη′. Ἀλήθεια τυφλὴ ἐστιν ἄνευ—, Β′ 293, μϛ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 54, ιε′, Β′ 292, μβ′, Β′ 293, μγ′, μδ′. Ἀπάθεια καί —Πατέρων, Γ′ 100,27 ἑξ. Ἀπόκτησις —, Γ′ 62,26. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 57, 19 ἑξ., Γ′ 143,10 ἑξ., Γ′ 283, με′. Βυθός—, Γ′ 289, οα′. Δάκρυα—καὶ κατάνυξις, Γ′ 309, μϛ′. Διάκρισις ἐκ—λαμβάνεται, Γ′ 161,33. Ἐχθρὸς παγιδεύεται σὺν ἄλλοις καὶ διά—, Α′ 287, να′. Εὐχαριστία μετά—φοβουμένου Κύριον, Β′ 8, μη′. Ζήτησις ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, ἀγάπη—ἐστί, Α′ 104, ρκϛ′. Ἡ μετὰ δακρύων ζήτησις πληροφορίας ἐν—, Β′ 259, κδ′. Μισθός—, Β′ 249,17. Μακαρίας—φυλακή, Γ′ 303, κα′. Μεγάλοι

Πατέρες ἐξωμοιοῦντο τοῖς ἐμπαθέσι, χάριν—, Γ′ 69,15 ἐξ. Μυστήρια Θεοῦ διά—μόνης ὁρῶνται, Γ′ 256, ρδ′. Ὅρος τῆς—, Α′ 235, ϛ′. Προκοπὴ εἰς ὕψος—, Β′ 29, ιδ′. Περί—, Γ′ 62, 30 - 63,6. Σωτηρία ἀδύνατος δίχα—, Γ′ 86, 11-89,40. Τί ἡ—δι' ἀρετήν ἐστι, Β′ 292, μα′. Τίνα τὰ —φυλακτικά, Β′ 263, μγ′. Ταπείνωσις, ταπεινολογία καί—, τί ἐστιν ἑκάστη, Γ′ 304, κε′-305, κθ′. Χάρισμα διακρίσεως λαμβάνεται ἐκ—, Γ′ 131,29.

Ταπεινόφρων, οὐ βλάπτεται ἐκ λόγων σοφίας, Α′ 101, πγ′.

Ταπείνωσις· Α′ 159, ρκβ′, Α′ 165, ρνβ′, Β′ 246,29, Β′ 257, ι′, Β′ 262, λθ′, Β′ 275, δ′, Γ′ 43,11, Γ′ 54,16, Γ′ 56,37 ἐξ. Γ′ 64,26, Γ′ 68,23, Γ′ 69,31, Γ′ 73,9, Γ′ 90,6, Γ′ 96,35, Γ′ 132,26, Γ′ 134,29, Γ′ 154,1,24, Γ′ 155,26, Γ′ 189, μζ′, Γ′ 215, ρι′, Γ′ 263, ρλα′, Γ′ 263, ρλε′, Γ′ 290, οδ′, Γ′ 309, με′, Γ′ 318, π′, Γ′ 342, ξα′, Δ′ 100,16 ἐξ., Δ′ 106,13, Δ′ 218, Ι′, Ε′ 51, πδ′, Ε′ 99,28, Ε′ 107,5. — ἀναγκαιοτάτη διὰ σκληρῶς ἀσκούμενον, Α′ 318, οη′. — ἀπαραίτητος διὰ τὸ διαλέγεσθαι περὶ μεγαλωσύνης Θεοῦ, Α′ 238, ι′. —, ἀρχὴ ὁδοῦ σωτηρίας, Α′ 129,22. — ἀληθής, τὸ γνῶναι ἑαυτόν, Γ′ 306, λε′. — ἀναγκαία, Γ′ 45,19. —, ἀπαλλαγὴ ἐκ πειρασμῶν καὶ βοήθεια ἐκ Θεοῦ, Γ′ 15, 1 ἐξ. —, ἁπλότης καὶ Θεοῦ ἐμφάνεια, Γ′ 68,21 ἐξ. —, ἀγάπη καὶ ἔλεος, περιεκτικὰ πάσης ἰδέας ἀρετῶν, Δ′ 269, ογ′. — ἁγία ὑπὲρ φύσιν ἐστί, Γ′ 158,26 ἐξ. — ἀναγκαία μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. — ἀρετή, βαθμὶς μικρᾶς κλίμακος ἀρετῶν, καὶ πῶς ἐνεργεῖται, Δ′ 54, ρκ′. — ἀρετὴ ἡσυχάζοντος, Δ′ 47, ϟθ′. — γεννᾷ διάκρισιν, Γ′ 138,11. — γεννᾶται ἐκ γνώσεως, Γ′ 136,12 ἐξ., Γ′ 138,10. —, γεννητικὴ καὶ συνεκτικὴ ἁπάσης ἀρετῆς, Δ′ 109,33. — διατί ἀπαραίτητός ἐστι, Γ′ 137,17 ἐξ. — δι' ἀγγέλους, ἀνθρώπους καὶ εἰς Ἐκκλησίαν, Δ′ 210, ιε′. —, ἐν τῶν τεσσάρων στοιχείων, ἃ δεῖ ἔχειν τὸν ἀγωνιζόμενον ἔνδον, Α′ 144, κ′. —, ἐνουμένη εἰς πνοὴν ἑκάστου, Α′ 171, ρπθ′. —, εὐχὴ καὶ νῆψις, Α′ 169, ροϛ′. — ἐκ πολλῶν γεννᾶται ἀρετῶν καὶ γεννᾷ τὰ τελειότερα, Γ′ 162,11. — ἐκ πένθους γεννωμένη, Γ′ 164,12. —, ἐκ τίνων κτᾶται, Γ′ 16,33. — ἐχόντων χαρίσματα, Γ′ 86,28. — ἔνθεος, Δ′ 108,27. — ἡ αὐτομεμψία μία τῶν τριῶν ἀρετῶν ἡσυχίας, Δ′ 87,19 ἐξ. —, θύρα ἀπαθείας, Γ′ 134,32. — Θεανθρώπου, Δ′ 210, ιε′. — θεοδώρητος, Δ′ 35, κδ′. —, ἴδιον παντὸς θεοσεβοῦς καὶ τὸν Θεὸν φοβουμένου, Α′ 153, πγ′. — ἱερέως, ἀπαραίτητος, Γ′ 269, ρνβ′. — καὶ ἀγάπη, κριτήριον μεγέθους ἀληθοῦς γνώσεως, Α′ 115, ϟα′. — καὶ δικαιολογία οὐ συγχρῶνται, Α′ 104, ρκε′. — καὶ ἐγκράτεια, γεννῶσιν ἀπάθειαν, Α′ 322, ϟε′. — καὶ τίνα ἐξ αὐτῆς προκύπτουσι, Α′ 308, κζ′. — καρδίας ἀναγκαία ἐστί, Α′ 322 ϟη′. — Κυρίου μνήμη, ἀπαραίτητος διὰ καταπολέμησιν πάθους ὀργῆς, Α′ 134,12 ἐξ. — καὶ ἁγιασμὸς ἱερέως, Β′ 269, ο′. — καὶ ἀπάθεια, ὁδὸς πρὸς γνῶσιν καὶ ὅρασιν Θεοῦ, Β′ 46, νη′. — καὶ ἀρετή, Β′ 293, νβ′. — καὶ βασιλεία Θεοῦ Πατρός, Β′ 192,20 ἐξ. — καὶ ἐγκράτεια ἐξαλείφουσιν ἁμαρτίας, Β′ 214, ο′. — καὶ εὐχή, Β′ 297, ϟζ′. — καὶ κακοπάθεια ἐκ τίνων παθῶν ἀπαλλάττουσι, Β′ 220, ξη′, ξθ′, ο′, οα′, οβ′. — καὶ κακοπάθεια ἐλευθεροῦσιν ἐξ ἁμαρτίας, Β′ 11, οϛ′. — καὶ κακοπάθεια, ἐπιμέλεια ψυχῆς, Β′ 214, ξθ′. — καὶ πίστις, Β′ 259, κγ′. — καὶ ἀπάθεια, Γ′ 66, 25-29, Γ′ 323, ϟϛ′. — καὶ κενοδοξία οὐ συνυπάρχουσι, Γ′ 241, κη′. — καὶ πραότης, Γ′ 304, κγ′. — καὶ προσευχή, Γ′ 162,29. — καὶ τελειότης, Γ′ 318, πα′. — καὶ ὑπομονὴ εἰς ὕβρεις, ἀναγκαία ἐστί, Γ′ 242, λα′. — καὶ φόβος ἁγνὸς Θεοῦ, Γ′ 162,23 ἐξ. — καὶ φωτισμός, Γ′ 94,9 ἐξ. —, καὶ

πτωχεία κατὰ Θεόν, Δ′ 113,33 ἐξ. — καὶ συντριβὴ ἐκ προσευχῆς, Δ′ 68, γ′. — καὶ τί συνεργεῖ εἰς αὐτήν, Δ′ 103,3 ἐξ. — καὶ ὑπομονή, ἡσυχίας θεμέλια, Δ′ 50, ρη′. — καρπὸς ὑπακοῆς, Δ′ 209, ιε′. — καρδιακή, Ε′ 52, πε′. — μοναχοῦ, Γ′ 174, η′, θ′. — νοῦ καὶ παρρησία τοῦ θεωρητικοῦ, Δ′ 369,4 ἐξ. — ξηραντική ἐστι λογισμῶν, Δ′ 105,25 ἐξ. — περικόπτει τὰ πάθη ψυχῆς, Α′ 152, οε′. — πόσον δύσκολός ἐστι καὶ ἀπαραίτητος, Α′ 151, ξγ′. — πόσον ἀναγκαία ἐστὶ καὶ παραδείγματα πρὸς τοῦτο, Β′ 278, ιδ′. — προσφέρεται ἀντὶ τῆς δωρεὰν σωτηρίας, Β′ 264, με′. — πρᾶγμά ἐστιν ὑπὲρ φύσιν, Γ′ 136,9. —, πῶς ἀληθῶς κατορθοῦται, Γ′ 304, κδ′. —, πῶς χρῆμα μέγιστόν ἐστιν ἐν ἀρεταῖς, Γ′ 307, μ′. —, περιεκτικὴ ἀρετή, Δ′ 45, ϟα′. — τίμιος λίθος ἐστί, Β′ 267, ξβ′. —, τίνος κύημά ἐστι, Β′ 289, ε′. —, τὸ πάντων ἀγαθῶν ἐξαίρετον εἶδος καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς δι' ἁγίους, Β′ 184, ϟβ′. —, τύφου καὶ κενοδοξίας τὸν νοῦν ἐλευθεροῖ, Β′ 11, π′. —, ταπεινολογία καὶ ταπεινοφροσύνη, τί ἐστιν ἑκάστη, Γ′ 304, κε′-305, κθ′. — τίνων μήτηρ ἐστί, Γ′ 72,12 ἐξ. —, τί ποιεῖ τῷ τῆς ψυχῆς βάθει, Β′ 304, κϛ′, κζ′. —, ὑπακοὴ καὶ ἀπάθεια, Β′ 259, κε′. —, ὑπόστασις ἀρετῆς, Β′ 292, μ′. — φυλάττει ἁγίους ἐκ τῶν τοῦ διαβόλου παγίδων, Γ′ 138,5. — Χριστοῦ, παράδειγμα καταλύσεως θεμελίων ὑπερηφανείας, Α′ 135,34 ἐξ. —, χρῆμα ψυχῆς, Β′ 294, ξβ′. — ψυχῆς, Γ′ 244, μδ′, με′. — Χριστοῦ, Δ′ 206, ιδ′. — ψυχῆς καὶ νίκη κατὰ πνεύματος πορνείας, Α′ 63,14. — ψυχῆς καὶ συντριβὴ καρδίας, Δ′ 49, ρδ′. Ἀγαθά—, Α′ 171, ρϟ′, ρϟα′. Ἀγάπη πρὸς Θεόν, τήρησις ἐντολῶν καί—, Α′ 238, ιγ′. Ἀναγκαῖον—, Α′ 317, οα′, οβ′. Ἀξία— καὶ πρὸς Χριστὸν ἱκεσίας διὰ τὸν κρυπτὸν καὶ νοητὸν πόλεμον, Α′ 156, ϟθ′. Ἀρετῆς τελείωσις διά—, Α′ 80, 25-29. Ἄβυσσος—, Β′ 268, ξδ′. Ἀναγκαιότης ἁγίας—, Β′ 232, 33. Ἀνάγκη—, Β′ 255, γ′. Ἀνάγκη—καὶ τρόπος ἀποκτήσεως ταύτης, Β′ 277, ιγ′. Ἄβυσσος—, Γ′ 293, πε′. Ἀναγκαιότης—, Γ′ 306, λδ′. Ἀνάγκη—Θεῷ, Γ′ 94,7 ἐξ. Ἀξία—, Γ′ 72, 12-19, Γ′ 307, μα′-308, μδ′. Ἀπαραίτητον—καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 140,34 ἐξ. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 162,13 ἐξ. Ἀγάπη,—, ὑπομονή, περιεκτικαὶ ἀρεταί, Δ′ 44, πδ′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 236, λζ′. Γνῶσις, ἀπάθεια,— καὶ Θεοῦ ὅρασις, Α′ 152, ξζ′. Γνῶσις καὶ ἀνάγνωσις, καλαὶ εἰσιν ὅταν εἰς —ἄγωσι, Γ′ 80,23. Γνῶσις ἰδίας ἀσθενείας καί—, Δ′ 217, Θ′. Διάκρισις οὐ προσγίνεται δίχα ἀληθοῦς —, Α′ 89,8 ἐξ. Δοκιμασίαι ἀπαραίτητοι εἰσι διὰ τό—παρασκευάζειν ἡμῖν, Α′ 269, ϟδ′. Διατί ἡ— ἀναγκαία ἐστί, Β′ 284, λβ′. Δι' ἐγκρατείας καὶ τῇ ἐκ—ἀκακίᾳ, συντρίβεται ὁ βραχίων ἁμαρτωλοῦ, Β′ 255, δ′. Διὰ προσχήματος—πολεμεῖ ὁ σατανᾶς τὴν ψυχήν, Γ′ 219, ριζ′. Διατί μετά—δεῖ συμβουλεύειν, Γ′. 91, 16 ἐξ. Ἔπαινοι ἀτιμίαν καί—φέρουσι, Α′ 104, ρλϛ′. Εὐχαριστία ἐν—, Γ′ 83,4. Ἡσυχία ἀληθινὴ καί—, Δ′ 252, νβ′. Θεὸς ἀναπαύεται ἐν πνεύμασι—, Γ′ 305, λβ′. Θεὸς ἐμφανίζεται διὰ πίστεως ἐν—καὶ ἁπλότητι, Γ′ 165,1 ἐξ. Καθαρότης τῷ φωτὶ τῆς —, Γ′ 304, κβ′. Κείμενα Γραφῶν ζητητέα μετά—καὶ ἐμπόνως κ.λ.π., Γ′ 97,5 ἐξ. Κάθαρσις καί—, Δ′ 314, κϛ′. Καρπὸς ἀγάπης ἡ—, Δ′ 64, ε′. Κόπος καί—κτῶνται τὸν Ἰησοῦν, Δ′ 235, λδ′. Μέγεθος—Κυρίου, Α′ 134,13 ἐξ. Μακαρισμὸς πνεύματος—, Δ′ 107,20 ἐξ. Νηστεία, ἀποτυχία ἐν αὐτῇ καί—, Α′ 278, ιβ′. Ὀργή, ἤτοι ἐγκατάλειψις, τί ἐπιφέρει εἰς τὸν μὴ σωφρονιζόμενον διά—, Β′ 129, ιζ′. Ὀνόματα ἀρετῶν, ἐξ ὧν γεννᾶται ἡ—, Γ′ 136,5 ἐξ. Ὅτι ἀγαθὸν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συμβουλὴ μετά—, Γ′ 92, 9-94,39.

Πότε ὁ νοῦς εἰς—ἄγεται, Ε′ 45; π′. Πῶς—ἐστι διὰ τὴν ψυχὴν ἡ ἐξομολόγησις, Β′ 139, ξγ′. Πειρασμοὶ δαιμόνων ὁδηγοῦσιν ἡμᾶς εἰς—, Γ′ 83,30 ἑξ. Περὶ—ἀξίας καὶ ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 135,29 ἑξ. Περὶ —, ὑπακοῆς καὶ ἀντιλογίας, Γ′ 166, 25-168,23. Περὶ τῆς ἐκ τῆς—γενομένης διακρίσεως ἢ διορατικότητος, καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων καὶ τῆς ἀξίας αὐτῆς, Γ′ 138,20 ἑξ. Πραότης, ὕλη ἐστί—, Γ′ 22,37. Πῶς ὁ Θεὸς κατεργάζεται ἡμῖν τὴν ἀναγκαίαν—, Γ′ 285, νε′. Περὶ—καὶ ἀναγκαιότητος αὐτῆς, Δ′ 51, ριε′. Περὶ—καὶ θεωρίας, Δ′ 313, κε′, κϛ′. Πίστις,— καὶ ἀγάπη θεωρητικοῦ, Δ′ 349, νθ′. Περὶ τῶν ἀγαθῶν τῆς—, Δ′ 243, μγ′. Προσευχὴ καί—θεωρητικῶν, Δ′ 329, με′. Τελειότης, βάθος—ἐστι, Δ′ 244, μδ′. Τίς λαμβάνει χάρισμα—, Γ′ 22,36. Τρόποι διάφοροι ἑπτά, ὁδηγοῦντες εἰς —καὶ τίνες οὗτοι, Δ′ 52, ριζ′.

Ταφή· — ἡμῶν σὺν Χριστῷ, Γ′ 9,17. — σὺν Χριστῷ καὶ συσταύρωσις, διὰ γνώσεως πραγμάτων, Γ′ 26,3 ἑξ. — σὺν Χριστῷ νοερῶς ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου, Γ′ 25,7. Ὅτι τὰ νοούμενα πάντα χρήζουσι—, Β′ 62, ξζ′.

Τέκνα· — Θεοῦ, πότε καθιστάμεθα, Β′ 214, νζ′. — Θεοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν, πότε καθιστάμεθα, Β′ 214, νη′.

Τέλειοι· Δ′ 67, β′. — καὶ βρῶσις, Δ′ 84,31. —, ποίων ἀγαθῶν ἀξιοῦνται, Β′ 103, ξη′. Ἀγρυπνία—, Ε′ 93,15 ἑξ. Δυνατοὶ καί—καὶ μονομαχία αὐτῶν μετὰ δαιμόνων, Δ′ 85,25 ἑξ. Περὶ—καὶ πρακτικῶν, Δ′ 82,37 ἑξ. Φοβούμενοι, προκόπτοντες καί—, αἱ τρεῖς τῶν πιστῶν βαθμίδες καὶ ποῖα τὰ χαρακτηριστικὰ ἑκάστης, Β′ 103, ξη′.

Τελεισποίησις· —, πῶς καθ᾽ ἡμέραν ἐπιτυγχάνεται, Γ′ 176, ιε′. Ἀνάγκη— ἐν Χριστῷ δι᾽ ἐλευθερίας, Δ′ 294, ρ′.

Τέλειος· —, δόκιμος καὶ ὁλόκληρος, τίς καὶ πῶς γίνεται, Β′ 145, ϛε′, ϛϛ′. — οἵαν δεῖ ἔχειν ἀφροντισίαν, Α′ 198,21 ἑξ. —, ὁ τοῖς ἑκουσίοις δι᾽ ἐγκρατείας καὶ τοῖς ἀκουσίοις δι᾽ ὑπομονῆς μαχόμενος πειρασμοῖς, Β′ 145, ϛδ′. —, πῶς ποιεῖ τοὺς λόγους τῶν ἐντολῶν, Β′ 112, ιδ′, ιε′. —, τίς ἐστι καὶ τίς ὁλόκληρος, Β′ 125, ϛδ′. Ἄνθρωπος—, ὁποῖός ἐστι, Γ′ 210, ϛε′. Δεῖ τόν—, αὐτοκελεύστῳ προθυμίᾳ, πρὸς τὰς κατ᾽ ἀρετὴν κινεῖσθαι πράξεις, Α′ 223, 5-6. Εἰσαγωγικός, μέσος καὶ—τῶν ἡσυχαζόντων, Δ′ 241, μα′. Μοναχὸς εὑρισκόμενος εἰς τὸ στάδιον τοῦ—, Γ′ 282, μα′. Μοναχὸς καλεῖται εἰσαγωγικὸς ἢ μέσος ἢ—, ἀναλόγως τοῦ ἀγῶνος κατὰ τῶν παθῶν κ.λ.π., Γ′ 282, λη′-283, μβ′. Ποῖος ὁ φόβος Θεοῦ διὰ τόν —, Β′ 103, ξθ′, ο′.

Τελειότης· Β′ σ. 315, σ. 316, Γ′ 16, 35. — ἀνδρὸς καὶ θέωσις, Δ′ 38, νε′. — καὶ ἐγκράτεια, Β′ 312, ρκθ′. —μοναδική, οὐ γίνεται ἄνευ τελείας ἀποτάξεως, Α′ 68,31.—πῶς κτᾶται, Γ′ 175, ιγ′. — τοῖς ἀξίοις θεώσεως, πῶς ἐπιτελεῖται ὑπὸ Ἁγίου Πνεύματος, Β′ 163, οθ′. Ἀρεταί, αἳ οὐκ εἰσί—, ἀλλ᾽ ἐργαλεῖα τελειότητος, Α′ 83,5 ἑξ. Ἁγιωσύνη καί—, Γ′ 329, ια′. Δύο εἴδη καρπῶν ἐφικτῆς ἀνθρώποις—, Β′ 70, ϛ′. Δυσκολίαι καὶ ἀγῶνες διὰ τὸ ἀφικνεῖσθαι εἰς τήν—, Γ′ 218, ριε′. Ἐνεργήματα πνεύματος τῶν ἐγγυτάτω—, Γ′ 208, ϛ′. Κατάστασις—τῶν ἀξιουμένων τῆς οὐρανῶν βασιλείας, πῶς ἔσεται, Β′ 87, πη′. Κεφάλαια περὶ—βίου, ὑπὸ Νικήτα Στηθάτου, Γ′ σ. 326 ἑξ. Μεταπεφρασμένοι 52 Λόγοι Μακαρίου Αἰγυπτίου, περὶ τῆς—ἐν πνεύματι, Γ′ σ. 171. Ὀργὴ ἐμποδίζει ἀγαθὸν βούλευμα—, Α′ 70,16. Οὐκ εὐχερὲς λέγειν περὶ—, Γ′ 203, οθ′. Περὶ τῶν θελόντων εἰς—πρὸς Θεὸν ἀνελθεῖν ὑπερφυῶς, Γ′ 12,24 ἑξ. Περὶ τοῦ μὴ εἶναι ἀδύνατον τὴν ἀπόκτησιν ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου—, Γ′ 181, κθ′, λ′. Περὶ ἀπαθείας καί—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 281, πζ′. Περὶ μετανοίας, καθαρότητος καί—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 244, μδ′. Τί ποιητέον μετὰ τὴν τῶν παθῶν ἐκκοπὴν καὶ ἄνοδον εἰς—,

Α′ 209,5 ἑξ. Ταπείνωσις καί—, Γ′ 318, πα′. Τάσις πρός—ἀναγκαία, Γ′ 173, ζ′. Τίνες δύνανται περὶ—λέγειν, Γ′ 203, π′. Τίνων χρήζει ἡ ψυχὴ διὰ τὸ ἀφικνεῖσθαι εἰς τήν—, Γ′ 216, ριβ′.

Τελείωσις· Γ′ 340, νβ′. —, ἀποτέλεσμα τοῦ πνευματικοῦ νόμου ἐστί, Β′ 116, μα′. — δι᾽ ἔργων καὶ πίστεως, Γ′ 345, ο′. — ἐν ἀγάπῃ, Γ′ 339, β′. — εἰς ἣν ἀνάγει ἡ ἡσυχία, Γ′ 331, κδ′, 332, κε′. — ἐν ἀρετῇ, Γ′ 340, νε′. — καὶ θεωρία, Γ′ 354, ϛϛ′. — Νόμου Κυρίου χωρὶς οἰκτιρμῶν Θεοῦ ἀδύνατος, Α′ 98, λγ′. — συμβαίνει μετὰ τὴν τῆς ἀγάπης κατόρθωσιν, Α′ 82, 33-39. Κάθαρσις ψυχῆς, φωτισμὸς καί—, τρία εἰσὶν ἐξαίρετα ἀποτελέσματα τριῶν ἐντολῶν, Δ′ 204, ι′. Κατόρθωσις ἀγάπης καί—, Α′ 82, 33-39.

Τέλος· — ἀνθρώπου πῶς κατορθοῦται, Α′ 329, 19-332,20. — θλίψεως, κόπου, ἀτιμίας, πόνων ἀρετῆς, ποῖόν ἐστι, Β′ 98, μδ′. — οὐδὲν τὸ παράπαν ἐμφερὲς ἔχει τῇ μεσότητι, Β′ 62, ξη′. — τῆς πίστεως, τί ἐστι, Β′ 150, ιθ′. — τῶν ὄντων καὶ ἀρχὴ καὶ μεσότης, πῶς ὁ Θεός ἐστι, Β′ 53, ι′. — τετελεσμένον ἡσυχίας, Γ′ 333, κθ′. Ἀρεταὶ διάφοροι μοναχοῦ, σκοπὸς αὐτῶν καί—τῶν ἀσκούντων αὐτάς, Α′ 81, 21-83,15. Ἀγάπη—ἀρετῶν, πῶς νοητέα, Β′ 132, λα′. Διατί ὁ Θεὸς οὐκ ἔστι δι᾽ ἑαυτὸν ἀρχή, μεσότης καί—, Β′ 52, β′, γ′, δ′, ε′, 53, ζ′. Περὶ ἀνθρωπίνου—νοητοῦ, ἐν τριπλῇ μορφῇ, Α′ 329, 6-18. Περὶ τοῦ τί ἐστιν ἀρχὴ παντός—καὶ τί—πάσης ἀρχῆς, Β′ 136, ν′. Περὶ χριστοῦ—καὶ διαφυλάξεως μοναχοῦ μετὰ μακροὺς ἀγῶνας, Β′ 262, μ′. Τί τό —πρακτικῆς ἀρετῆς καὶ θεωρητικῆς φιλοσοφίας, Β′ 131, κϛ′.

Τεσσαρακοσταί· περὶ τροφῆς καὶ διαίτης ἡσυχάζοντος κατὰ τάς—, Δ′ 235, λε′.

Τετάρτη· νηστεία ἡσυχάζοντος κατὰ δευτέραν,— καὶ παρασκευήν, Δ′ 232, λα′.

Τετραβασίλειον, αἱ βίβλοι Βασιλειῶν, Γ′ 5,18.

Τέχνη, πνευματική, ἧς ὁ διδάσκαλος ἀπαραίτητος, Α′ 90,20 ἑξ.

Τηλικούδης· περὶ ἡσυχαστικῆς τριβῆς, ὑπὸ Καλλίστου—, Δ′ 368,2 ἑξ.

Τιμαὶ παρὰ Θεοῦ, νεμόμεναι τοῖς ἀξίοις, εἰς τὸ παντελὲς διαμένουσι, Α′ 276, α′.

Τιμόθεος· Γ′ 92,29, Γ′ 93,25, Α′ 143, ιγ′. — Ἅγιος, Γ′ 59,23, Γ′ 158, 28.

Τιμωρίαι· — καὶ πόνοι ἐπιτρέπονται ὑπὸ Θεοῦ, διὰ τὴν ἐκρίζωσιν τῆς ἡδονῆς, ἤτοι τοῦ σπέρματος τῆς κακίας, Β′ 106, πε′. — ὑπὸ διαβόλου ἐνεργούμεναι ἀνθρώποις, οὐκ ἐνεργοῦνται δίχα Θεοῦ συγχωρήσεως, Β′ 106, πγ′. Ὠφέλειαι ἐκ—, Β′ 107, πζ′, πη′.

Τόμος Ἁγιορειτικός, ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Δ′ 188,1 ἑξ.

Τόποι· — Ἅγιοι, Α′ 132,5. —, μετὰ τὸν Θεόν εἰσι, Β′ 62, ξθ′. Αἰῶνες, χρόνοι καί—, ὅτι τῶν πρός τι εἰσί, Β′ 62, ξη′, ξθ′.

Τόπος· — διὰ προσευχὴν Ἰησοῦ κατάλληλος ἀρχαρίοις, Δ′ 223, κγ′. — ἐν ἐγκεφάλῳ, οὗ ἅπτεται ὁ δαίμων, καὶ τί αὐτῷ ποιεῖ, Α′ 183, ογ′, οδ′. — Θεοῦ, πῶς νοητέος, Α′ 54, ιη′.

Τράπεζα· —τί συμβολίζει, Β′ 28, β′. Μοναχὸς εἰς τήν—, Δ′ 11,24 ἑξ.

Τρέφεσθαι· τό — ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, πῶς πνευματικῶς νοητέον ἐστί, Β′ 87, πη′.

Τριάδες, ἀγγελικαί, Γ′ 354, ϛθ′.

Τριαδικὴ ἑνάς, Ε′ 14, κγ′, Ε′ 20; λδ′, Δ′ 312, κδ′.

Τριαδικόν, ἄκρον ἀγαθόν, ἕν, ὁ Θεός, Ε′ 13, κβ′.

Τριάκοντα· διατί ὁ Ἰησοῦς ἤρξατο τῆς διδασκαλίας, πληρώσας ὡς πρὸς τὰ ἔτη αὐτοῦ τὸν ἀριθμόν—, προκύπτοντα ἐκ τῆς ἀθροίσεως τῶν ἀριθμῶν 8, 5, 7, 10, Β′ 64, οθ′. Ὁ ἀριθμός —, τί συμβολίζει, Β′ 64, οθ′, π′.

Τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη παραλυτικοῦ, διαγυθέντα ἐν τῷ κραββάτῳ, τί συμβολίζουσι, Β′ 64, π′.

Τριάς· Γ′ 354, ϟθ′, Γ′ 355, ρ′, Δ′ 301, ιε′, Δ′ 312, κδ′, Δ′ 321, λζ′, Δ′ 326, μ′, Δ′ 360, ξϛ′, Δ′ 361, ο′, Δ′ 362, ογ′, Δ′ 365, οθ′, Ε′ 20, λδ′, Ε′ 50, πβ′, Ε′ 58, ϟα′, ϟβ′. — Ἁγία, Α′ 176,28, Α′ σ. 177, Β′ 49, οζ′, Β′ 159, νζ′, Β′ σελ. 228. — Ἁγία, καθίσταται μυστικῶς δεκτὴ ὑπὸ τοῦ τὰς ἐντολὰς τηροῦντος, Β′ 83, οα′. — Ἁγία, ὁμοούσιος, Β′ 228, ϟα′. — Ἁγία, ὁμοούσιος προσκυνητέα, Β′ 216, ϟ′. — Ἁγία, πρὸς τὸ φῶς τῆς ὁποίας φέρεται ὁ ἄνθρωπος, Β′ 264, μϛ′. — ἀδιαίρετος καὶ Μονὰς ἀσύγχυτος, ὁ Θεός ἐστι, Β′ 90, δ′.— Ἁγία, Γ′ 273, α′. — Ἁγία ἐνοικεῖ τῇ καθαρῶς ἐχούσῃ ψυχῇ, Γ′ 216, ριβ′. — Ἁγία, Ζωαρχική, Γ′ 78,19. — Ἁγία, Δ′ σελ. 35, Δ′ 37, μγ′, Δ′ 63, γ′, Δ′ 111,21, Δ′ 112,5, Δ′ 261, ξϛ′, Δ′ 269, ογ′, Δ′ 345, νϛ′, Δ′ 355, ξβ′, Δ′ 362, οδ′, Δ′ 363, οε′. — ἄναρχος, Δ′ 10,12. — ἄφατος, Δ′ 347, νϛ′. — Ἁγία, 106,41. —δι᾽ ἧς ἀποφεύγει τις τὰς παγίδας τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ποία ἐστί, Α′ 327,22, 328,25. — ἐνική, Δ′ 321, λζ′. — ἑνὸς Θεοῦ, Δ′ 326, μ′. — ζωοποιὸς ἄναρχος, Δ′ 339, νγ′. — ἱερά, Δ′ 320, λδ′. — καὶ μονάς, Β′ 228, ϟγ′, Β′ 228, ϟη′. — μία, τῶν ὅλων αἰτία, Δ′ 47, ϟη′. — ὁμοούσιος καὶ ὑπερούσιος, Β′ 191,39. — ὁ Θεός, Δ′ 173, ριγ′. — ὁ Θεός, ἀλλ᾽ οὐχὶ τριπλοῦς, Δ′ 165, πε′. —, ποιητικὴ αἰτία τῆς ἡμετέρας γενέσεως, Β′ 192,1. — ταῖς ὑποστάσεσιν ὁ Κύριος, Δ′ 326, μ′. — ὑποστάσεων θείων, Δ′ 161, οε′. — ὑπερφυής, Θεὸς εἷς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι, Δ′ 35, λβ′. ᾽Αναγωγὴ λογισμοῦ πρὸς Ἁγίαν—, Β′ 236,12. ᾽Αγάπη κ.λ.π. πρὸς τὸν ἐν—Θεόν, Δ′ 116,11 ἑξ. — Ἁγία,— ἀγαθοτήτων, Δ′ 146, λζ′. ᾽Ανθρωπος, πῶς ἀμυδρὰ εἰκὼν ἐστι τῆς ἀρχετύπου—, Δ′ 35, λα′, λβ′. Ἁπλῆ μονὰς ἡ—καὶ—ἐν μονάδι, Δ′ 35, κθ′. Ἁγία—, Γ′ 308, μγ′. Γνῶσις Ἁγίας—ὑπὸ μοναχοῦ, Β′ 27, ϟη′. Γνῶσις ἀοράτων καὶ δι᾽ Ἁγ.—θεωρία ὁρατῶν, Β′ 13, ϟδ′. Γνῶσις καὶ προσκύνησις Ἁγ.—, Β′ 16, κβ′. ᾽Ελλαμψις Θείας—, Δ′ 313, κδ′. ᾽Ενοίκησις Ἁγ.—, Γ′ 298, β′. ᾽Ενοίκησις Ἁγ.—, τρίτη τῶν τεσσάρων αἰτιῶν τῶν ἀρετῶν, Γ′ 273, α′. ᾽Εξεις καὶ ἐπιτηδειότητες Ἁγ.—, διατί οὐ ζητητέαι, Β′ 42, η′. Θεὸς ἐν —, Α′ 173, σγ′. Θεωρία Ἁγ.—, Β′ 45, μζ′. Θεωρία κάλλους Ἁγίας—, δι᾽ ἀγάπης ἀποκτᾶται, Β′ 97, λη′. Θεότης Ἁγ.—, μία, Β′ 227, πε′. Θέωσις ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων ἡ γνῶσις τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου—, Β′ 210, ρ′. Θεότης ἐν—, Δ′ 60, ρλ′. Θεὸς ἐν—, Δ′ 116,4 ἑξ. Θεὸς ἐν—, ἀπερίγραπτος, Δ′ 35, λ′. Θεὸς ἐν—ὑποστάσεων, Κύριος εἷς, Δ′ 116,9. Θεὸς εἷς ἡ Ἁγία—, Γ′ 327, ε′. ᾽Ιησοῦς Χριστὸς εἷς τῆς Ἁγίας—, Β′ 227, ογ′. Μυστήριον—, Β′ 159, νϛ′. Νόησις τῶν περὶ Θεοῦ ἢ Ἁγ.—λόγων ὑφ᾽ Ἁγίων κατὰ θέσιν ἢ ἀφαίρεσιν, ἐκφράσεις περὶ Θεοῦ καὶ ἰδιώματα Αὐτοῦ, Β′ 227, πα′-229, ρ′. Νοῦς ἀπελευθερωθεὶς τῶν παθῶν, παρίσταται τῷ τῆς Ἁγ.—φωτί, Β′ 235, 40-236,4. Νοῦς εὑρισκόμενος ἐν τῷ φωτὶ Ἁγ.—, Β′ 13, ρ′. Νοῦς, τελείως ἐλευθερωθείς, ἐπὶ γνῶσιν Ἁγ. —δδεύει, Β′ 12, πϛ′. Νοῦς, τῆς Ἁγ. —δέχεται τὰς ἐμφάσεις κατὰ μόνην τὴν χάριν, Β′ 116, μβ′. Ὁ Θεὸς Μονὰς καί—ἐστι κ.λ.π., Β′ 91, ε′. Οὐδεὶς ἐν θεωρίᾳ Ἁγ.—ὀφθήσεται, Β′ 310, ρζ′. Περὶ Ἁγίας—, μονάδος οὔσης κ.λ.π., Β′ 195, 17-34. Πίστις εἰς Ἁγ.—κ.λ.π. ἐν οἷς φιλοσοφεῖ ὁ προκόπτων, Β′ 218, κη′. Περὶ Ἁγίας—, Πατρός, Υἱοῦ, καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 181, ρλβ′. Πίστις τῷ ἐν—Θεῷ καὶ οὐχὶ τοῖς κτίσμασι, Δ′ 116,20 ἑξ. Πότε ὁ νοῦς συνάπτεται τῇ Ἁγίᾳ—, Δ′ 132, β′. Πῶς δεῖ πιστεύειν εἰς τὴν Ἁγ.—, Δ′ 35, κϛ′. Σὰρξ καί—, Δ′ 42, π′. Τρεῖς ὑποστάσεις Ἁγίας—, αἴτια πάντων τῶν παραχθέντων ἐν οὐρανῷ καὶ ἐν γῇ, Β′ 180, ο′. Τίνες αἱ τρεῖς

ἀμετάβλητοι καὶ ἀμετακίνητοι ἰδιότητες Ἁγ.—, Δ′ 35, κζ′. Ὑποστάσεις—, Δ′ 161, οε′.
Τριθεῖται, πῶς ἀστοχοῦσι θεολογοῦντες, Β′ 17, κθ′.
Τριπυπόστατος, Θεότης, Δ′ 313, κδ′, Ε′ 7, θ′.
Τρίψις, ἀφανίζει τὴν τῆς κακίας ἐνέργειαν, Β′ 127, δ′.
Τρίβοι, θεωρούμεναι, ἀλλὰ μὴ οὖσαι εὐθεῖαι, Δ′ 33, ιδ′.
Τρίτη· περὶ διαίτης ἡσυχάζοντος κατά —καὶ πέμπτην, Δ′ 232, λβ′.
Τροπάρια ᾽Εκκλησίας, ἐμμελῶς ψαλλόμενα, Γ′ 42,9,21 ἑξ.
Τρόμος, οὐκ ἐστιν ἀποτέλεσμα φόβου θείου· τί ἐστι καὶ αἱ διαφοραὶ ἃς ἔχει, Δ′ 69, ϛ′, ζ′.
Τροφαί· περί—ἡσυχαστοῦ, Α′ 38, 32-39,36.
Τροφή— διὰ νοητοῦ μάννα, Ε′ 52, πε′, 53, πϛ′. — θεωρητικοῦ, Δ′ 369,18 ἑξ.—καὶ τρυφή, Β′ 294, νη′. — μοναχοῦ, Γ′ 267, ρμε′. — Πνεύματος, ἀπαραίτητος διὰ τὸν ἄνθρωπον, Γ′ 201, ογ′. Ἡσυχία καὶ ἐγκράτεια—, Ε′ 97,23 ἑξ. Κακὰ ἀποτελέσματα —, Δ′ 152, ν′. Περὶ ἐγκρατείας—, Ε′ 97,1 ἑξ. Περὶ ἀγρυπνιῶν καὶ περί—κατ᾽ αὐτὰς τοῦ ἐν ἡσυχίᾳ διάγοντος, Δ′ 233, λγ′. Περὶ γηστείας καὶ ἐγκρατείας—, Δ′ 230, λ′. Περὶ —ἡσυχάζοντος, κατὰ τὰς ἡμέρας δευτέραν, τετάρτην καὶ ἕκτην, Δ′ 232, λα′. Περί—καὶ πολιτείας τοῦ ἡσυχάζοντος, κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴν καὶ τὰς λοιπὰς τοιαύτας, Δ′ 235; λε′. Περὶ — κατὰ σάββατον τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 233, λγ′. Περί—κατὰ τὰς ἀγρυπνίας, Δ′ 233, λγ′. Περί—κατὰ τρίτην καὶ πέμπτην δι᾽ ἡσυχάζοντα, Δ′ 232, λβ′. Περί—μοναχοῦ καὶ ἀσθενοῦς, Γ′ 66,1 ἑξ. Περὶ—τοῦ ἡσυχάζοντος, Δ′ 48, ρβ′., Δ′ 84,4 ἑξ., Δ′ 230, λ′. Περί—τοῦ ἡσυχάζοντος κατὰ τὰς Κυριακάς, Δ′ 234, λδ′. Τέλειοι καί—, Δ′ 84,31. Χρῆσις καὶ σκοπός—, Α′ 62,10 ἑξ.
Τρυφᾶν· τὸ σωματικῶς—, οὐ κατὰ θείαν ἐστὶ διαταγήν, Β′ 172, κε′, κϛ′.
Τρῶγλαι· Χαράν, ἑρμηνευόμενον—, Α′ 216, 10-11.
Τυραννίς·—, ἓν τῶν τριῶν ἀρχεκάκων καὶ τῆς κακίας γεννητικῶν καὶ πῶς νικᾶται, Β′ 96, λα′, λβ′. Καθαίρεσις—πονηροῦ, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 190, 11-21.
Τυρτηνίς, Γ′ 41,3.
Τύφλωσις·— ἀποτέλεσμα ὀργῆς, Α′ 71,8 ἑξ. — πότε ἐπέρχεται τῷ μοναχῷ, Γ′ 84,34 ἑξ. ᾽Αγαθά—διὰ πάντα τὰ μετὰ Θεόν, Β′ 70, θ′.
Τύφος·—, ἐπάρατον πάθος, συνιστάμενον ἐξ ὑπερηφανίας καὶ κενοδοξίας, Β′ 168, ε′, ϛ′, 169, ζ′. Προσοχὴ καὶ ἀντίστασις εἰς λογισμούς—, Α′ 288, νη′.

Ὑβρις· ἀποτελέσματα ἀγαθὰ ὑπομονῆς εἰς—, Β′ 6, κθ′, λ′.
Ὑγεία, δωρηθεῖσα ὑπὸ Θεοῦ, ἐκ χρήσεως καθίσταται ἀγαθὸν ἢ κακόν, Β′ 24, οϛ′, οζ′.
Ὕδωρ·— ἀναβλύζον ἐκ ψυχῆς, Δ′ 296, ε′. — βαπτίσματος, τίσιν ἐστὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ρυπτικὸν τῶν ἐκτὸς περὶ τὸ σῶμα μολυσμῶν, Β′ 81, ξγ′. — τὰ δάκρυα, πῶς νοητέον, Γ′ 31, 36.
Ὑιοθεσία· Β′ 192,2,6, Γ′ 9,16, Γ′ 38, 26, Γ′ 201, οδ′, Γ′ 224, ρκθ′, Γ′ 348, οζ′, Δ′ 38, μζ′. — ἀνθρώπου κατὰ χάριν, Γ′ 58,32. — ἐν χάριτι, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 2 - 9. — ἡμῶν καὶ κατάστασις εἰς τέκνα Θεοῦ, Β′ 214, νζ′, νη′, νθ′. — καταλιμπανομένη ὑπὸ ἀνθρώπων, Α′ 9, μβ′. — καὶ τήρησις θελήματος Θεοῦ, Γ′ 13,39 ἑξ. — τῷ Κυρίου Αἵματι, Α′ 109, β′. — ὑπὸ Χριστοῦ διὰ σταυροῦ ἀνθρώποις χαρίζεται, Α′ 111, κϛ′. — ὑπὸ Θεοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἀποτέλεσμα ἐνσάρκου οἰκονομίας Λόγου Θεοῦ, Γ′ 258, ρη′. ᾽Ελευθερία, θείας— σημεῖον, Ε′ 8, ι′. Θάνατος Χριστοῦ καί—ἡμῶν, Α′ 110, κ′. Πνεῦμα—χαρισθὲν ὑπὸ Χριστοῦ,

Δ′ 119,34. Πότε ὁ μοναχός—καταξιοῦται, Δ′ 15, η′.
Υἱός· Β′ σελ. 188, Β′ σελ. 228, Γ′ 355, ρ′, Δ′ 10,12, Δ′ σελ. 35, Δ′ 51, ριγ′, Δ′ 79, ιε′, Δ′ 115,9, Δ′ 116,4,5, Δ′ 167, ϟ′, Δ′ 169, ϟϛ′-ϟζ′, Δ′ 285, ϟ′, Δ′ 285, ϟβ′, Δ′ 312, κδ′, Δ′ 355, ξβ′. — γεννητὸς καὶ συνάναρχος, Δ′ 35, κζ′. — Θεοῦ ὁ Κύριος, Α′ 97, ιδ′. — Θεοῦ καὶ Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, Β′ 277, ιδ′. — Θεοῦ, ποῖος, Β′ 215, πη′. — Θεοῦ, Γ′ 50,4, Γ′ 59,30, Γ′ 181, κθ′, Γ′ 189, μζ′, Γ′ 206, πϛ′, Γ′ 224, με′, Γ′ 256, ρα′, Γ′ 270, ρνβ′, Γ′ 288, ξδ′, Γ′ 333, λγ′. — Θεοῦ Μονογενής, Γ′ 280, λ′. — Θεοῦ, ὁ Χριστός, Γ′ 218, ριε′. — Θεοῦ, Δ′ 95, 9-96,28, Δ′ 100,24, Δ′ 206, ιδ′, Δ′ 279, πε′, Δ′ 286, ϟβ′, Δ′ 352, ξβ′, Δ′ 356, ξγ′. — κατ᾽ οὐσίαν Θεὸς καὶ τῷ Θεῷ Πατρὶ ὁμοούσιός ἐστι, Β′ 84, οϛ′. — κατὰ φύσιν τοῦ Πατρός, Β′ 201,30. — καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, Γ′ 77,26. — Μονογενής, Α′ 181, νθ′. — Μονογενής, ἀπορρήτως κενώσας ἑαυτὸν ἐπὶ θεώσει τῆς ἡμετέρας φύσεως, Β′ 188, 2. — Μονογενής, ὄνομα Θεοῦ καὶ Πατρὸς ὑφεστὼς ἐστιν οὐσιωδῶς, Β′ 191,25. — Μονογενής, Γ′ 44,24, Δ′ 157, ξβ′, Δ′ 220, ιή′, Δ′ 345, νϛ′. —, πῶς ἐγένετο ὁ μεγάλης τοῦ Πατρὸς βουλῆς Ἄγγελος, Β′ 73, κγ′. —, πρὸ σαρκώσεως καὶ μετὰ σάρκωσιν, Δ′ 35, κϛ′. — ὡς ἀρχή, πῶς νοητέος, Δ′ 181, ρλβ′. Ἐνέργειαι θεῖαι καὶ πρόοδοι, ὀνόματά τινα αὐτῶν καὶ ὅτι ἑκάστη κοινή ἐστι Πατρός, —καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 167, ϟα′. Ζωὴ ἐκ Πατρὸς καὶ ζωὴ ἐξ—, Δ′ 176, ρκ′. Θεὸς εἷς, ἑνός—Πατὴρ καὶ Ἁγ. Πνεύματος πηγή, Β′ 91, δ′. Θεός, Πατήρ,—καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, ποίας τὰς σχέσεις ἔχουσι, Β′ 69, α′. Θεωρία ἑνὸς Πατρός,—καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Β′ 195,17. Θεότης μία, Πατρός —καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 186, ρμη′. Κατάστασις—ἐν ἀνθρώπῳ καὶ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς, Γ′ 79,23 ἑξ., 27 ἑξ. Κακοδοξία ἡ ἐκδοχὴ περὶ μόνης ἀκτίστου ἐνεργείας τοῦ Μονογενοῦς—ὄντος, Δ′ 174, ριε′. Λόγος—, Δ′ 311, κδ′. Μονὰς ἁγία, τρισυπόστατος, Πατήρ—, καὶ Ἅγ. Πνεῦμα, ἓν ἐστι τὸ ὑπεράναρχον καὶ ὑπερούσιον ἀγαθόν, Β′ 91, α′. Μοναχός, πότε κατοικητήριον Πατρός,—καὶ Ἁγ. Πνεύματος γίνεται κ.λ.π., Γ′ 254, ϟε′. Ὅτι οὐκ ἦν δυνατὸν ἄλλως τόν —ἀποδειχθῆναι Θεοῦ καὶ Θεὸν κατὰ τὴν ἐκ χάριτος θέωσιν, τὸν γενόμενον ἄνθρωπον, μὴ πρότερον κατὰ προαίρεσιν, γεννηθέντα τῷ Πνεύματι κ.λ.π., Β′ 185, ϟζ′. Οὐσία Θεοῦ Πατρός,— καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 182, ρλδ′. Πατήρ,— καὶ Πνεῦμα, πῶς εἰσι καὶ νοοῦνται, Α′ 23, ρμα′. Πατήρ,— καὶ Ἅγ. Πνεῦμα, συναΐδια καὶ συνάναρχα κ.λ.π., Β′ 228, ρ′. Πῶς ἦσαν τῷ σαρκωθέντι—, ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, Β′ 188,36 ἑξ. Περὶ σχέσεων Πατρός, —καὶ Ἁγ. Πνεύματος καὶ φύσεως, Γ′ 327, ε′, ϛ′, ζ′. Πατήρ,— καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Δ′ 173, ριβ′, ριγ′, 174, ριδ′. Περὶ Ἁγίας Τριάδος, Πατρός, — καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 181, ρλβ′. Περὶ σχέσεων Πατρὸς καί—, Δ′ 174, ριε′, 175, ριϛ′, ριζ′, ριη′, 176, ρκ′. Περὶ Πατρός,— καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 155, νθ′, Δ′ 184, ρμβ′, Δ′ 276, πα′. Περί—καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Δ′ 145, λε′, λϛ′, λζ′. Πίστις εἰς Πατέρα,— καὶ Ἅγ. Πνεῦμα, Θεότητα τρισυπόστατον, Δ′ 188,24 ἑξ. Σχέσεις Πατρός,— καὶ Ἁγ. Πνεύματος καὶ δημιουργημάτων, Β′ 228, ϟθ′. Σχέσις Πατρὸς καί—, Δ′ 179, ρκζ′. Σχέσις Πατρὸς μεθ᾽—Μονογενοῦς καὶ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 177, ρκβ′. Τίς ὁ σκοπὸς τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ —τοῦ Θεοῦ, Γ′ 257, ρη′. Χορηγία ἀγαθῶν Πατρὸς δι᾽—ἐν Ἁγ. Πνεύματι, Β′ 188,21 ἑξ.
Ὕλη· — σώματος καὶ ψυχῆς, Β′ 295, ο′, οα′. Ἀνάγκη φυγεῖν τὴν φιλίαν τῆς—, Β′ 198,22 ἑξ.
Ὑλικά· — καὶ ἐπιθυμία—, ἐξωστέα ἐκ τοῦ μοναχοῦ, Γ′ 241, κζ′. Ὅτι δεῖ τὸν μοναχὸν ἐξέρχεσθαι τῶν—, Β′ 268, ξε′.
Ὑμνῳδία· — καταλύει ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν, τυραννοῦντα μεγάλως, Α′ 278, ζ′. Διατί δεῖ τὸν μοναχὸν μὴ ὀκνεῖν διὰ τὴν πρὸς Θεόν—, Α′ 276, β′.
Ὑπακοή· Α′ 109, ε′, Ε′ 99,27. — ἀρετή, βαθμὶς μικρᾶς κλίμακος ἀρετῶν, καὶ πῶς ἐνεργεῖται, Δ′ 54, ρκ′.. — ἐντολῆς, νεκρῶν ἀνάστασις, Β′ 225, μη′. — ἐντολῆς, ψυχῆς κάθαρσιν ποιεῖ, Β′ 226, νε′. — εἰς Χριστόν, Γ′ 319, πβ′. — ἐντολαῖς ὑπὸ μοναχοῦ, Δ′ 44, πγ′. — καὶ πίστις ποιοῦσι δοῦλον Χριστοῦ, οὐχὶ δὲ ἡ ψιλὴ γνῶσις, Α′ 153, π′. — καὶ ἡσυχία, Δ′ 207, ιδ′. — μοναχοῦ εἰς πνευματικὸν αὐτοῦ πατέρα, Α′ 310, μγ′. — οὐχ ὑπάρχει διὰ φιλάργυρον μοναχόν, Α′ 67,8. — Σωτῆρος, πρόξενος νεκρώσεως θανάτου, Β′ 225, να′. —, ταπείνωσις καὶ ἀπάθεια, Β′ 259, κε′. — τοῖς πνευματικοῖς πατράσι, Δ′ 120,6 ἑξ. — Χριστοῦ, Γ′ 277, ιζ′. Ἀξία—, Α′ 246, μα′. Ἀρετή, ἔργον—ἐστι, Β′ 70, ζ′. Ἀναγκαιότης—, Γ′ 243, μγ′, 244, μδ′, με′. Ἀξία—, Δ′ 33, ιη′. Ἀποτελέσματα—, Δ′ 54, ρκα′. Ἀποτελέσματα τῆς μετὰ πίστεως—, Δ′. 50, ρζ′. Ἀρεταὶ πέντε, θεμέλιον—, Δ′ 208, ιε′. Ἀναγκαιότης—πρὸς τὸν πνευματικὸν πατέρα, Ε′ 83,36 ἑξ. Ἡσυχία ἐξ—, Δ′ 292, ϟζ′. Θεμέλιος—, Δ′ 208, ιε′. Κλάδοι καὶ καρποί—, Δ′ 209, ιε′. Λόγος εἰκοστὸς τέταρτος Πέτρου Δαμασκηνοῦ περὶ τῶν κινδύνων ἐκ τῆς μὴ πραγματικῆς καὶ ἀληθοῦς γνώσεως, ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ τῆς ἐλλείψεως—, Γ′ 159,20 ἑξ. Ὁ πρὸς εὐσέβειαν εἰσαγόμενος μεθ᾽—, μετὰ πίστεως ποιεῖ τὴν ἠθικὴν παιδαγωγίαν, Β′ 112, ιδ′. Περὶ ταπεινώσεως, — καὶ ἀντιλογίας, Γ′ 166, 25-168, 23. Σαούλ, ἑρμηνευόμενον — Θεοῦ, Β′ 79, νδ′.
Ὕπαρξις· Πῶς ἔχουσι τήν—τὰ κτίσματα καὶ τὰ λογικὰ καὶ νοερὰ ὄντα, Β′ 31, κζ′.
Ὑπεραιώνιος· πῶς ἐστιν—ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, Β′ 86, πϛ′.
Ὑπερβολαί· — φευκτέαι εἰσί, Γ′ 16, 38 ἑξ. — ὡς καὶ ἐλλείψεις φευκτέαι, Γ′ 16,37 ἑξ.
Ὑπερηφάνεια· Α′ 96, ι′, Β′ 220, ξη′, Β′ 224, κϛ′, Δ′ 45, ϟα′, Δ′ 60, ρλα′, 62, ρλβ′, Ε′ 83,19, Ε′ 103, 1,6. —, ἀποτέλεσμα ἀγνωσίας μεγάλης, Γ′ 138,7. — δι᾽ ἀγγέλους, ἀνθρώπους καὶ εἰς Ἐκκλησίαν, Δ′ 210, ιε′. — ἐκ γνώσεως μὴ χαλινουμένης τῷ θείῳ φόβῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν, Β′ 136, μη′.. — ἐξεμεῖται διὰ ταπεινώσεως, Β′ 20, μγ′. — ἔπεται πάντων τῶν παθῶν, Β′ 221, πϛ′. — ἐπισυμβαίνει καὶ ὅτε τὰ ἕτερα πάθη ἀνενέργητά εἰσι, Β′ 19, μ′. —, ἓν τῶν ὀκτὼ παθῶν προστατῶν, Γ′ 9,34. — καὶ ἰδιωτεία, Α′ 101, π′. — καὶ πτῶσις ἡσυχάζοντος, Δ′ 87,5 ἑξ. — οὐ διὰ νικῶντα μεθοδείας πονηροῦ, καθ᾽ ὅτι ἡ νίκη μόνον διὰ τῆς δυνάμεως Χριστοῦ κατορθοῦται, Α′ 315, ξη′. —, ὅπου ἴδιον θέλημα πάρεστι, Γ′ 139,11. — πᾶσαν σκοτοῖ τὴν ψυχήν, Α′ 79,29. — πᾶσαν τὴν ψυχὴν διαφθείρει, Α′ 79,25,33 ἑξ. — πολεμεῖ τὰ μάλιστα τοὺς τελείους, Α′ 79,22. —, πῶς κατανικᾶται, Α′ 80,5, ἑξ. —, πῶς ἀπελαύνεται, Β′ 206, ιη′. —, πῶς νικᾶται, Γ′ 283, με′. —, προσευχὴ καὶ ἡσυχία, Δ′ 87,5 ἑξ. — συμβαίνουσα ἐπὶ τῇ τῶν παθῶν ἀνενεργησίᾳ, Α′ 152, οδ′. — σημαινομένη ἐκ μίσους πρὸς ἔλεγχον, Γ′ 28,10 ἑξ. —, τί συνεπάγεται, Β′ 168, ε′, ϛ′, 169, ζ′. —, τέλος πάντων παθῶν, Β′ 35, νζ′. —, τὸ μισητότερον πάθος, Γ′ 73,35. — φαρισαϊκή, Γ′ 284, μη′. Ἀκάθαρτος ὁ διάβολος προσαγορεύεται ἐν ταῖς Γραφαῖς, δι᾽ ἀγάπην—, Α′ 151, ξγ′. Ἀποτελέσματα—, Β′ 128, ια′, Β′ 225, λδ′, Β′ 277, ια′, Γ′ 143,14, Γ′ 281, λε′, Γ′ 293, πγ′, πδ′, πε′. Δαίμων—, πότε ἐφίσταται, Α′ 56,

κα′. Εἶδος—, τὸ αἰσχύνεσθαι λαμβάνειν τὰ διδόμενα ἀναγκαῖα, Α′ 39,24. Θεμέλια πάθους — καταλύονται διὰ παραδείγματος ταπεινώσεως Χριστοῦ, Α′ 135,34 ἐξ. Ἴδιον—, Β′ 224, κθ′. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περὶ πνεύματος—, Α′ 79,19 ἐξ. Λογισμός—, Β′ 221, πθ′. Λογισμός—, τέκνον κενοδοξίας, Β′ 35, νϛ′. Ὅλεθρος ἐξ—, Γ′ 318, πα′. Πάθος—ἐκ δύο συνέστηκεν ἀγνοιῶν, Β′ 139, ξδ′. Πῶς ὁ τῆς—δαίμων δυσὶ τρόποις παρασύρει τὸν μοναχόν, Β′ 19, λη′. Πάθος—διὰ μοναχόν, Δ′ 104,3. Σχέσεις πάθους ὀργῆς πρός—, Α′ 133, 38 ἐξ. Τὸ ἄτοπον τῆς—καὶ κενοδοξίας, Α′ 171, ρϟβ′. Τίς ἡ ἀρχὴ ἐστιν τῆς—, Β′ 246,22 ἐξ. Τίνα πρόκεινται κατὰ τῆς—, Β′ 225, λε′, λϛ′. Ἴδιον—οἴησις καὶ φθόνος, Β′ 206 ιθ′.

Ὑπερήφανοι· — νομίζοντες ἀπάθειαν ἔχειν, Γ′ 28,5. — σταυροῦσι Χριστὸν καὶ θάπτουσιν αὐτόν, Β′ 61, ξε′.

Ὑπερήφανος καὶ ὑψηλόφρων, Β′ 292, λζ′, λη′.

Ὕπνος· — ἀφαρπάζεται ἐνίοτε ἐκ βλεφάρων ὑπὸ δαιμόνων, Γ′ 296, ϟζ′. — θεωρητικοῦ, Δ′ 369,20. —, ὄνειρα καὶ φαντασίαι ἀληθῶν μοναχῶν, Α′ 245, λζ′. —, τί γίνεται τῷ τὴν πρόνοιαν Θεοῦ ἐνθυμουμένῳ, Α′ 26, ρο′. Διατί—οὐκ ἔστι διὰ τὸν βουλόμενον ἄτρωτον μένειν διὰ παντός, Α′ 155, ϟϛ′. Πῶς δαίμονες ἐνεργοῦσι κατὰ τόν—ἀνθρώπων, Α′ 46, δ′, ε′. Περὶ τοῦ τί δεῖ ποιεῖν διὰ τὰς καθ′—φαντασίας, Β′ 245,3 ἐξ. Περὶ τῶν καθ′—πειρασμῶν, Δ′ 64, ϛ′.

Ὑποζύγιον· — ἀναπαυόμενον διὰ τοῦ νόμου τῷ σαββάτῳ, σύμβολόν ἐστι τοῦ τοῦ πρακτικοῦ νοὸς σώματος, Β′ 81, ξδ′, ξε′. Σάββατον καὶ κατ′ αὐτὸ ἀναπαυόμενα παῖς καί—, τί συμβολίζουσι διὰ τὸν μοναχόν, Β′ 81, ξε′.

Ὑποκρισία· Α′ 106, ρξθ′. — προξενοῦσα ἀγάπην ἀνθρώπων τινῶν, Α′ 122, ρπϛ′. Ἀποτελέσματα διαφόρων εἰδῶν—, Β′ 161, ξη′.

Ὑπόκρισις· Β′ 220, ξθ′, Δ′ 102,32. — γεννᾶται ἐξ οἰήσεως, Δ′ 100,15. — καὶ ψεῦδος, ἴδιον κενοδοξίας εἰσί, Β′ 206, ιθ′. — κρύπτεται ἐν πλάσματι ἀγάπης, Β′ 205, γ′. —, τί ἐστι, Β′ 140, ξζ′. Αἴτια—, Α′ 115, ηζ′.

Ὑποκριτής· —, τί ποιεῖ ὅταν φωραθῇ ὡς τοιοῦτος, Β′ 55, κγ′. —, ὑπὸ τίνων ἐλέγχεται, Β′ 220, ξϛ′.

Ὑπομένειν δεῖ μετὰ χαρᾶς διὰ τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐκδικεῖν, Α′ 129,30.

Ὑπομονή· Α′ 97, ιθ′, Α′ 118, ρλδ′, Β′ 217, η′, Β′ 296, πζ′, Γ′ 38,15, Γ′ 53,27, Γ′ 56,15, Γ′ 56,37 ἐξ., Γ′ 57,6, Γ′ 69,28, Γ′ 81,5, Γ′ 90, 28, Γ′ 141,19 ἐξ. Δ′ 64, ε′, Δ′ 80, 15, Δ′ 107,5, Δ′ 113,23. — ἀναγκαία εἰς παθήματα, Β′ 157, ν′. — ἀντίδοτον τῆς πάντα τὰ πάθη κινούσης ἀκηδίας, Β′ 10 ξζ′. — ἀπόλλυσι τὴν κακίαν, Β′ 218, ιϛ′. — Ἀγίων, καθιστᾷ αὐτοὺς δοκιμωτέρους, Γ′ 184, λδ′. — ἀναγκαία διὰ τὸ φέρειν τοὺς πειρασμούς, Δ′ 217, Ι′. —, ἀναγκαία μοναχῷ, Δ′ 77, ιγ′. —, ἀρετὴ ἡσυχάζοντος, Δ′ 47, ϟθ′. —, βασιλὶς ἀρετῶν, Δ′ 44, πδ′. — δι′ ἐπερχόμενα, μεγάλη ἀρετή ἐστι, Α′ 112, μζ′. — εἰς ὀνειδισμόν, ἀγνείας αἰτία, Α′ 99, μθ′. —εἰς σωματικὰς ἀλγηδόνας, Α′ 14, οβ′. —ἐν νίκῃ κατὰ πειρασμῶν, Α′ 107, ρπθ′. — ἐπὶ σκυθρωπαῖς ἐπιφοραῖς, Α′ 123, ρϟζ′. —, ἕξις πολύπονος, Β′ 226, ξδ′. — εἰς πειρασμούς, Γ′ 351, πζ′. — ἐν ἔξωθεν συμφοραῖς, Δ′ 12,25. —ἧς δεῖται ἡ ἄσκησις, Β′ 217, ι′. — θλιβερῶν, γνῶσις ἀληθής ἐστι, α′ 113, νϛ′. — ἐν πόνοις καὶ κατόρθωσις ἀρετῶν, οὐκ ἐξ οἰκείας ἰσχύος ἐπιτυγχάνεται, ἀλλ′ ὑπὸ Θεοῦ παρέχεται, Α′ 317, ογ′. — καὶ βιοτικῶν καταφρόνησις, Α′ 12, νη′. —καὶ ἐπίλυσις σκολιῶν πραγμάτων, Α′ 96, ιβ′. — καὶ θλίψεις, Α′ 109, θ′. — καὶ οἰκοδομοῦσα ἀγάπη, Α′ 101, πδ′. — καὶ προσευχή, Α′ 103, ριγ′. — καὶ προσευχή, μεγάλη ὠφέλεια τῷ φιλομαθεῖ, Α′ 116, ρβ′. — κ.λ.π. ἀρεταί, δυνάμεις παρὰ Θεοῦ εἰλημμέναι καὶ ὅτι δεῖ γυμνάζειν αὐτάς, Α′ 4, γ′. — καὶ ἀγάπη, Β′ 205, δ′. — καὶ ἀσθένεια ἁγίων, Β′ 165, ϟγ′. — καὶ μακροθυμία, τίκτουσιν ἐλπίδα, Β′ 4, β′. — κ.λ.π. ἀποτελοῦσι τοὺς πόνους ἀσκήσεως, Β′ 218, ιδ′. — καὶ ἐγκράτεια γεννήματα γνώσεως, Γ′ 14, 11. — καὶ νίκη, Γ′ 75,9 ἐξ. — καὶ συγχώρησις, Γ′ 22,13 ἐξ. — καὶ ταπείνωσις εἰς ὕβρεις, ἀναγκαία ἐστί, Γ′ 242, λα′. — κινδύνων διὰ τὴν Θεοῦ ἀγάπην, Γ′ 123,18 ἐξ. — καὶ ἡσυχία, Δ′ 48, ργ′. — καὶ προσοχή, Δ′ 26,25. — καὶ ταπείνωσις, ἡσυχίας θεμέλια, Δ′ 50, ρη′. — μοναχοῦ, Α′ 312, νγ′. —, οἶκος ψυχῆς ἐστι, Β′ 294, ξβ′. — ὁμαλύνει τοὺς τῆς ὀδύνης τρόπους, Β′ 118, νη′. — πρὸς πλησίον, Γ′ 75,22. — σὺν προσευχῇ καὶ ἐργασίᾳ, ἀντίδοτα ἀκηδίας, Α′ 78, 11-13. — τῆς κρίσεως κατόρθωμά ἐστι, Β′ 176, με′. —, τί ἐστι καὶ ἐκ τίνων συνίσταται, Β′ 218, ιε′, ιϛ′. — τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Β′ 215, ογ′. Ἀξία—, Β′ 291, κβ′. Ἀποτελέσματα νίκης κατ′ ἐπιφορὰς τῶν πόνων δι′—, Β′ 118, νϛ′. Ἀποτέλεσμα — εἰς τὰς τῶν λυπηρῶν καὶ ὀδυνηρῶν ἐπαγωγάς, Β′ 206, κη′. Ἀποτέλεσμα τῆς τῶν θλιβερῶν—, Β′ 4, γ′. Ἀγαθά —, Γ′ 88,1 ἐξ., Γ′ 161,30 ἐξ. Ἀναγκαιότης—, Γ′ 194, νθ′, 194, ξ′. Ἀναγκαιότης καὶ ἀποτελέσματα—, Γ′ 19,29 ἐξ. Ἀναγκαιότης — διὰ πάντα ἄνθρωπον, Γ′ 90,2 ἐξ. Ἀνάγκη μέχρι τέλους ἔχειν τήν—ἐν ταῖς θλίψεσι, Γ′ 225, ρλα′. Ἀξία—, Γ′ 82,30 ἐξ. Ἀγάπη, ταπείνωσις καὶ —, περιεκτικαὶ ἀρεταί, Δ′ 44, πδ′. Διατί ἡ—εἰς ἀδικίας, Α′ 99, μγ′, μδ′, με′. Διὰ τῆς—ὁ πιστὸς μετὰ τὴν ἔκβασιν τοῦ πειρασμοῦ εὑρίσκει τὴν γνῶσιν, Γ′ 163,31 ἐξ. Διάφοροι αἱ αἰτίαι τῆς—τοῦ πάσχοντος, Β′ 37, ιοϛ′. Διατί ἀναγκαία ἡ μέχρι τέλους—ἐν ταῖς διὰ Χριστὸν θλίψεσι, Γ′ 225, ρλβ′. Θλῖψις ἔχουσα—, τί ἐστι, Γ′ 57,18, ἐξ. Ὅρος—, Α′ 235, γ′. Προσευχὴ καί—, Α′ 178, κγ′. Περὶ ἀξίας τῆς —, Γ′ 121,26 ἐξ., Γ′ 160, 14-161, 5. Περί—καὶ διακρίσεως Μακαρίου Αἰγυπτίου, Γ′ σ. 183. Πῶς δεῖ ἐπιτυγχάνειν τήν—ἐν ταῖς θλίψεσι, Γ′ 226, ρλγ′. Σημεῖον—, Β′ 226, ξε′. Τίνα τήν—τῶν θλιβερῶν παρέχουσι, Α′ 118, ρμα′. Τὸ ἐν τῇ «— ὑμῶν κτήσασθαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν» πῶς νοητέον, Β′ 26, ϟα′. Φεύγει τις πειρασμὸν δι′—καὶ δεήσεως, Α′ 116, ρϛ′.

Ὑπόγοια· ἀποτελέσματα πονηρᾶς—, Β′ 209, πη′.

Ὑποστάσεις· — θεῖαι, Δ′ 161, οε′. — Θεοῦ ἅγιαι, τρεῖς, Δ′ 174, ριδ′. — Θεοῦ καὶ ἐνέργεια θεία, Δ′ 173, ριβ′. — τρεῖς Θεότητος, ἀσύγχυτοι, Β′ 228, ϟε′. Θεὸς εἷς, ἐν τρισίν—ὁμολογεῖται, Β′ 17, κθ′. Ἴδια καὶ κοινὰ τῶν τριῶν—, Β′ 216, ϟθ′. Ἰδιότης—, Β′ 228, ϟζ′. Ἰδιώματα θείων—, Β′ 227, πζ′. Τρεῖς θεῖαι—, Δ′ 170, ρδ′.

Ὑπόστασις· — μία τῶν τριῶν ὑπάρχει ὁ Πατήρ, Δ′ 181, ρλβ′. — οὐσία ἐστὶν ἰδιωμάτων, Β′ 227, πζ′. Οὐσία καί —, Β′ 227, πη′.

Ὑποταγή· Γ′ 73,33, Γ′ 88,32 ἐξ., Γ′ 311, γδ′, Δ′ 218, ι′. Ε′ 99,27. — ἀνθρώπου τῷ Θεῷ καί—τῶν πάντων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, Γ′ 139, 23 ἐξ. —, ἀρετή, βαθμὶς μικρᾶς κλίμακος ἀρετῶν, καὶ πῶς ἐνεργεῖται, Δ′ 54, ρκ′. — δι′ ἀποταγῆς τελειοῦται, Α′ 310, μα′. — εἰς πρακτικὸν ἡσυχάζοντα, Γ′ 29,6. — Θεῷ καὶ ἀμνησικακία ἡ ἀπάντησις εἰς ἡσυχίαν καταγελωμένην, Α′ 295, ϟδ′. — καὶ θεοποιὸς ἡσυχία, Δ′ 210, ιε′. — μοναχοῦ πρὸς τὸν πνευματικὸν αὐτοῦ πατέρα, πῶς ὑπὸ δαιμόνων πολεμεῖται κ.λ.π., Α′ 310, μδ′, με′, μϛ′. — μοναχοῦ, Γ′ 264, ρλη′. — μοναχοῦ τῷ ἐπιστάτῃ, Γ′ 65,6. —, οὐ μοναχοῦ φιλαργύρου ἐστί, Δ′ 102,6. — τῷ θείῳ λόγῳ κ.λ.π. κατὰ φύσιν ἐστὶ τοῦ ἐν ἡμῖν λογικοῦ μέρους, Β′ 25, πγ′. Ἀνάγκη προσευχῆς καί—, Α′ 120, ρξ′, ρξα′. Ἀναγκαιότης—, Γ′ 5,32 ἐξ. Ἀποταγὴ τελεία καί—, προϋποθέσεις ἡσυχίας, Δ′ 205, ιδ′. Μισθὸς τῆς εἰς ἄκρον—, Β′ 249,17.

Μοναχοὶ ἐν—ὄντες κ.λ.π., Γ′ 16,4 ἑξ. Οἱ ἐν—πατρὸς ὄντες, τί μόνον ἐν νῷ ἔχουσι, Α′ 312, να′. Ὅτι δι'—κ.λ.π., ἱκανούμεθα ἰδεῖν ἑαυτοὺς ἐν ποίῳ τρόπῳ ἐσμέν, Γ′ 31,9 ἑξ. Περί —, Β′ 257, ια′. Συνθῆ καὶ βελτίστης—, πότε ἀθετοῦνται, Α′ 282, λβ′. Τίνα τά—σημεῖα, ἅτινα ἀληθῶς ὑπήκοον ποιοῦσι τὸν κατέχοντα ταῦτα, Δ′ 208, ιε′.

Ὑποτακτικός, πῶς φέρεται τῷ πνευματικῷ αὐτοῦ πατρί, ἐξ οὗ ὠφελήθη, Β′ 10 μ′, μβ′, μγ′.

Ὑποτύπωσις, μοναχική, ἔργον Εὐαγρίου μοναχοῦ, Α′ 38,1.

Ὑψηλοφροσύνη· Ε′ 101,24. —, οὐκ ἔστι διὰ προεστῶτα Μονῆς, Γ′ 174 ι′.

Ὑψηλόφρων· — καὶ κενόδοξος, ἡδέως ἀλλήλοις συναλλάσσουσι, Α′ 120, ρξδ′. — καὶ ὑπερήφανος, Β′ 292, λζ′, λη′.

Φαντασία· — ἀπρεπὴς ὡς καὶ ἡ εὐπρέπὴς ἀπόβλητοι διὰ τὸν τὴν καθαρὰν προσευχὴν ἐργαζόμενον ἡσυχάζοντα, Δ′ 258, ξε′. — ψυχῆς καὶ νοῦς, Δ′ 139, ιϛ′, ιζ′, ιη′, ιθ′. Ὅτι δεῖ τὸν νοῦν φυλάττειν ἀμέτοχον—, Δ′ 265, ο′. Περὶ κακῶν ἀπρεποῦς—καὶ περὶ εὐπρεποῦς τοιαύτης, Δ′ 258, ξδ′. Τί ἐστι—καὶ τί νόησις, Δ′ 259, ξε′.

Φαντασίαι· — αἰσχραὶ καθ' ὕπνους, οὐχ ἁμαρτίαι, ἀλλὰ τί ἐμφαίνουσι, Α′ 64, 5 ἑξ. — ἐκ δαιμόνων, Α′ 245, λζ′. — ἐμπαθεῖς ἐκ προηγηθεισῶν πράξεων, Β′ 9, ξγ′. — καὶ ὁράσεις προφητῶν, Δ′ 261, ξζ′. — οἰκεῖαι τῇ ψυχῇ καὶ τῷ νῷ, Δ′ 264, ξθ′. — πονηρῶν πνευμάτων ὑπὸ Ἰησοῦ λυόμεναι, Α′ 155, ϟβ′. Αἱ εἰκόνες πολλῶν—ἐξ ἀμελείας μετὰ τὴν ἐκκοπὴν τῶν παθῶν, Α′ 212,1 ἑξ. Νοῦς μὴ ἔχων—ἐν τῇ καρδίᾳ, ἕτοιμός ἐστι κινεῖσθαι πρὸς πᾶσαν θεωρίαν πνευματικήν, Α′ 155, ϟγ′. Αἰτίαι—οἱ λογισμοί, Δ′ 39, ξβ′. Περὶ τοῦ τί δεῖ ποιεῖν διὰ τὰς καθ' ὕπνους—, Β′ 245,3 ἑξ. Περί—καὶ ἐκτυπωμάτων τοῦ νοῦ καὶ περὶ σημείων ἀληθείας καὶ πλάνης, Δ′ 268, ογ′. Περί—καὶ πολλῶν καὶ ποικίλων θεωριῶν, Δ′ 261, ξζ′. Ψυχὴ καὶ καθ' ὕπνους—, Β′ 12, πθ′.

Φάραγξ· —, ἡ τῷ θανάτῳ ταπεινωθεῖσα σάρξ ἐστι, Β′ 76, λδ′. «Πᾶσα—πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται», πῶς νοητέον, Β′ 117, νγ′.

Φαραώ, Α′ 151, ξγ′, Α′ 162, ρλθ′, Α′ 201,13, Α′ 318, οη′, Γ′ 213, ρβ′, Δ′ 51, ρι′, Δ′ 51, ριδ′, Δ′ 356, ξγ′, 357, ξγ′, Ε′ 34, νη′, Ε′ 52, πϛ′.

Φάρμακα κατὰ παθῶν τῇ ψυχῇ ὑπὸ ἰατροῦ αὐτῆς ἐπιτίθενται, Β′ 20, μδ′.

Φαρράν, Β′ 63, οδ′.

Φαῦλα, ἢ ἀγαθὰ κατὰ προαίρεσιν γεγονότα ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν ὑπάρχουσι, Β′ 42, ιγ′.

Φθόνος· Β′ 220, ο′, Δ′ 61, ρλβ′. — διαβόλου πρὸς ἄνθρωπον, Β′ 157, μη′. — δαιμόνων, Δ′ 57, ρκε′. — ἐκείνων, οἵτινες σάρκες εἰσί, Δ′ 57, ρκϛ′. —καὶ οἴησις, ἴδιον ὑπερηφανείας εἰσί, Β′ 206, ιθ′. — καὶ οἴησις παρέπονται τῇ γνώσει, Β′ 47, ξα′. — καὶ τύφλωσις, Β′ 209, πζ′. — οὐκ ἐστι δι' ἀγαπῶντα, Β′ 8, νε′. — πότε κρύπτεται ἐν σχήματι εὐνοίας, Β′ 206, θ′. — τικτόμενος ἐκ κενοδοξίας, Δ′ 104,12 ἑξ. Ἀπαλλαγὴ ἐκ—, Β′ 220, νζ′. Ἀπιστία, ἀποκύημα φιλαργυρίας καί—, Γ′ 311, νε′. Εἶδος ἐκδηλώσεως—καὶ κενοδοξίας, Α′ 103, ρκβ′. Λογισμός—, Β′ 221, ϟ′. Ὁ μισῶν διά—καὶ διαβάλλων τὸν ἀρετῇ ἀγωνιζόμενον, τίνι ὁμοιάζει, Β′ 178, ξ′. Πῶς ἀγών—καὶ ἀρετῆς, ἡ ἀγίων κακοπάθειά ἐστι, Β′ 94, ιϛ′. Περὶ σοφίας τῶν τόν—ὠδινόντων, Γ′ 343, ξγ′, ξδ′.

Φθορά· Ἀποτελέσματα τοῦ γνώμῃ τῆς καθ' ἁμαρτίαν καθαρεύοντος—, Β′ 112, ιθ′.

Φιλαδέλφεια, Δ′ σ. 3, Δ′ 4,2.

Φιλανθρωπία· — Θεοῦ, Γ′ 73,13. — Θεοῦ, κατὰ πτῶσιν ἀνθρώπου, Δ′ 153, να′, νβ′, νγ′, 154, νδ′, νε′.—φυσική, ὄργανον τοῦ τῶν ἰαμάτων χαρίσματός ἐστι, Β′ 133, λγ′. Ὅτι ἡ θεία

—μέχρις ἡμῶν φθάνει, Β′ 76, λϛ′.

Φιλαργυρία· Β′ 221, πη′, Γ′ 53,7, Γ′ 70,12, Δ′ 45, ϟα′. —, ἀξία γέλωτος κ.λ.π., Γ′ 73,36. —, εἰδωλολατρία. Α′ 67,1 ἑξ. —, ἓν τῶν τριῶν πρώτων καὶ γεννητικῶν τῶν λοιπῶν πέντε παθῶν προστατῶν, Γ′ 9,35. — καὶ κενοδοξία, αἴτια ἀσπλαγχνίας καὶ ὑποκρίσεως, Α′ 115, πζ′. —, κενοδοξία, ἡδονή, ἀποτελέσματα αὐτῶν, καὶ πῶς αὗται περικόπτονται, Α′ 102, ρδ′, ρϛ′. —, κενοδοξία, ἡδονή, τὰ τρία κακά εἰσι, Α′ 102, ρα′, ρβ′, ρε′. —κ.λ.π., οὐκ ἀφιᾶσιν εὐποιΐαν ἄσπιλον, Α′ 118, ρλη′.:— καὶ κενοδοξία, ἀλλήλων εἰσὶ γεννητικαί, Β′ 38, πβ′. — καὶ ὁ προσκείμενος αὐτῇ λογισμός, Γ′ 32,9. — μία τῶν τριῶν πρώτων, πρὸς πόλεμον κατὰ μοναχοῦ, κακιῶν, Α′ 314, ξα′, ξβ′. —, μία τῶν τριῶν ριζῶν τῶν σωματικῶν παθῶν, Β′ 233, 24-25. —, πῶς κάμπτει τὴν διάνοιαν μοναχοῦ, Α′ 66,26, ἑξ. —, ρίζα πάντων κακῶν, Α′ 66, 3, Α′ 102, ρ′, Α′ 69,33, Γ′ 9,31. — ὕλη παθῶν ἐστι, Β′ 207, λδ′. Αἰτία—, χλιαρὰ ἀποταγὴ καὶ ἀπιστία, Α′ 66,23 ἑξ. Ἀπιστία ἀφορμή— Α′ 65,31. Ἀποτελέσματα—διὰ μοναχόν, Α′ 66, 26-67,33. Ἀφορμή— ἔξωθεν ἐπέρχεται, Α′ 66,1 ἑξ. Ἀπιστία ἀποκύημα—καὶ φθόνου, Γ′ 311, νε′. Δαίμων—, εἷς τῶν τριῶν πρωτοστατῶν, Α′ 57, κγ′. Δαίμων—, πῶς ἀπατᾷ, Α′ 55, κα′. Κακά—, Δ′ 100,36 ἑξ. Λογισμός—καὶ ἕτεροι πῶς καταβάλλονται, Α′ 54, κ′. Λογισμός—, τέκνον φιλαυτίας, Β′ 35, νϛ′. Πάθος—ἐκ διεφθαρμένης προαιρέσεώς ἐστι, Α′ 66,21 ἑξ. Πόλεμος κατά—, διατί οὐκ ἀμελητέος, Α′ 66, 2 ἑξ. Πάθος—, πῶς ἐλέγχεται, Β′ 37, οε′. Τρεῖς τρόποι νόσου—καὶ πῶς ὑπὸ Γραφῶν καὶ Πατέρων κατακρίνονται, Α′ 67, 33-70,10. Τίσιν ὅπλοις νικᾶται τὸ τῆς—πνεῦμα, Γ′ 283, με′. Δαίμων—ἐκ τῶν τριῶν πρώτων τῶν ἐναντίων τῷ μοναχῷ, Α′ 44, α′. Κασσιανοῦ Ρωμαίου, περί —, Α′ 65,29 ἑξ.

Φιλάργυρος· — μοναχὸς οὐ δύναται ἡσυχάσαι τῷ μοναστηρίῳ, Α′ 67,25. — τὴν ἀρετὴν δι' εὐλαβείας ὑποκρινόμενος, δμοιάζει πρὸς Ἰούδαν προδότην, Β′ 61, ξδ′.

Φιλαρχία· Γ′ 70,15. — οὐκ ἔστι διὰ μοναχόν, Α′ 206,2 ἑξ.

Φιλαυτία· Γ′ 9,30. —, ἀρχὴ καὶ μήτηρ κακῶν, δεῖ δὲ τὰ ἐξ αὐτῆς καὶ μετ' αὐτὴν κακὰ συναποτίλλεσθαι, Β′ 97, λγ′. —, ἀρχὴ κακῶν τῇ ψυχῇ γίνεται, Β′ 211, δ′. —, ἀρχὴ πάντων παθῶν, Β′ 35, νζ′. —, ἓν τῶν τριῶν ἀρχεκάκων καὶ κακίας γεννητικῶν καὶ πῶς νικᾶται, Β′ 96, λα′, λβ′. — ἐκείνων, οἵτινες σάρκες εἰσί, Δ′ 57, ρκϛ′. — καὶ ἔκγονα αὐτῆς, Α′ 321, ϟγ′. — καλή, ποία ἐστί, Β′ 99, ν′. —, μήτηρ κακῶν, Β′ 211, α′. —, μήτηρ φιλαργυρίας, κενοδοξίας καὶ μίσους πρὸς πλησίον, Β′ 28, ζ′.—, πάντων τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν αἰτία καὶ τίνα τὰ ἔκγονα αὐτῆς, Β′ 35, νϛ′. — προηγεῖται πάντων παθῶν, Β′ 221, πϛ′. — προϋπόθεσις πάντων τῶν παθῶν, Β′ 29, η′. — πρωταίτιος κακῶν, Β′ 233, 30-31. Προϊόντα ἐκ—, τῆς τὰ πάντα μισούσης, Α′ 315, ξε′. —, τί ἐστι, Β′ 28, η′, Β′ 35, νζ′, Β′ 211, δ′. —, τί ἐστι καὶ διατί ἀπόβλητέα, Β′ 15, η′. — τίκτει σωματικὴν ἡδονὴν καὶ φόβον ὀδύνης, Β′ 99, να′. —, τί ἐστι, καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Γ′ 279, κη′. —, τροφὸς παθῶν, Δ′ 49, ρϛ′. —, φιληδονία, φιλοδοξία, ἐκδιώκουσι μνήμην Θεοῦ, Α′ 321, ϟβ′. Ἀποτελέσματα πάθους— διὰ μοναχόν, Β′ 22, νθ′, ξ′. Ἀποτέλεσμα—ἡ νέκρωσις τῆς δοθείσης ζωῆς, Β′ 97, λθ′. Διατί δεῖ προσέχειν τήν—, Β′ 22 νθ′, ξ′. Ἀποτελέσματα—, Ε′ 94,31. Διά—καὶ ἡδονῆς ἡπατήθη ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ διαβόλου, Β′ 96, λ′. Ἔλλειψις—ποιεῖ φιλόθεον τὸν μοναχόν, Β′ 44, λζ′. Οἱ τρεῖς τῆς ἐπιθυμίας λογισμοὶ ἐκ—, Β′ 221, πζ′, πη′. Τέκνα—, Α′ 173, σβ′. Χιτών—, Β′ 295, οϛ′.

Φιληδονία· Γ′ 9,30. —, ἓν τῶν τριῶν

πρώτων καὶ γεννητικῶν τῶν λοιπῶν πέντε παθῶν, Α′ 305, ι′. — ἐξορίζεται διὰ χρονίας φιλοπονίας, Β′ 215, ογ′, Β′ 217, ι′. — μία τῶν τριῶν ριζῶν τῶν σωματικῶν παθῶν, Β′ 233, 24-25. — φιλαυτία, φιλοδοξία, ἐκδιώκουσι μνήμην Θεοῦ, Α′ 321, ϛβ′. Τίσιν ἀρεταῖς καὶ ἀσκήσεσιν ἀκινητεῖ τὸ τῆς — πνεῦμα, Γ′ 283 μή′.

Φιλήδονος·—, διατί ἀγαπᾷ τὸ ἀργύριον, Β′ 29, ιη′. — μοναχός, κατὰ βάθος πῶς ἐστι, Β′ 290, ι′. —, πότε λυπεῖται ἐν ἀντιθέσει πρὸς φιλόθεον, Α′ 123, ρϛβ′.

Φιλήμων· Β. σελ. 241. — Ἀββᾶς, Β′ σελ. 240. — Ἅγιος, Γ′ 61,19, Γ′ 78,26. — ἀσκητής, Γ′ 30,31. — ἅγιος, Δ′ 238, λη′. — μέγας πατήρ, Β′ 244,10. — ὅσιος, Γ′ 5,24. Λόγος περὶ ἀββᾶ—, Β′ 242,2 ἐξ.

Φιλία·— πρὸς Θεόν, ἡ τελεία πνευματικὴ ἀγάπη, Α′ 183, οζ′. Κακὰ ὑποκριτικῆς—, Β′ 55, κε′.

Φιλιππήσιοι· Ἐπιστολὴ Παύλου πρός —, Α′ 69,14.

Φιλοδοξία· Γ′ 9,31, Γ′ 70,15. — ἓν τῶν τριῶν πρώτων καὶ γεννητικῶν τῶν λοιπῶν πέντε παθῶν, Α′ 305, ι′. —, θυρίς, δι᾽ ἧς εἰσέρχονται δαίμονες εἰς τὴν ψυχήν, Α′ 270, ϛ′. —, μία τῶν τριῶν ριζῶν τῶν σωματικῶν παθῶν, Β′ 233, 24-25. —, οὐδὲν τῶν τοῦ σώματος παραμυθεῖται, Α′ 331,32 ἐξ. —, φιλαυτία, φιληδονία ἐκδιώκουσι μνήμην Θεοῦ, Α′ 321, ϛβ′. Ἔνδειξις ὑπάρξεως νόσου τῆς —, Β′ 56, κζ′. Κακά—διὰ μοναχόν, Δ′ 102,26 ἐξ.

Φιλόθεος· Ε′ 86,18. — ἅγιος, Δ′ 267, οα′. — ἱερομόναχος, Δ′ 193,5. — Κωνσταντινουπόλεως, Ε′ 109,27,30. — Πατριάρχης, Δ′ σ. 3. — Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ε′ 107, 21. — Σιναΐτης, Β′ σ. 273, Δ′ 77, ια′. Κεφάλαια νηπτικὰ μ′, — Σιναΐτου, Β′ σ. 274. Μονή—, Δ′ σ. 30, Δ′ σ. 195.

Φιλόθεος (ἐπίθετον) . πότε λυπεῖται ὁ—ἐν ἀντιθέσει πρὸς φιλήδονον, Α′ 123, ρϛβ′.

Φίλοι·— ἡσυχαστοῦ, Α′ 40,38 ἐξ. Ποίους δεῖ εἶναι τούς—τοῦ μοναχοῦ, Β′ 220, νη′, νθ′, ξα′, ξβ′. Ποῖα τὰ χωρίζοντα τῆς τῶν—ἀγάπης, Β′ 43, κα′.

Φιλοκοσμία· Χιτών—, Β′ 295, οϛ′.

Φιλοκτημοσύνη· Κτῆσις καί—, Γ′ 15, 32 ἐξ.

Φιλόλογος, τίς ἐστι, Δ′ 58, ρκζ′.

Φιλομάθεια, διὰ μοναχόν, Α′ 109, ζ′.

Φιλονεικία·—, οὐ δι᾽ ἐπίλυσιν σκολιοῦ πράγματός ἐστι, Α′ 96, ιβ′. Ἐκρίζωσις—, ἀπαραίτητος προϋπόθεσις ὑποταγῆς, Δ′ 208, ιε′.

Φιλοξενία·— ὑπὸ ἡσυχαστοῦ, Α′ 38, 33-39,13. Ἀνάγκη—ὑπὸ μοναχῶν ἐξασκουμένης, Α′ 320, πε′.

Φιλοπονία·— διὰ μοναχόν, Α′ 109, ζ′. — ἐξορίζει φιληδονίαν, Β′ 215, ογ′. — χρονία, ἐξορίζει φιληδονίαν, Β′ 271, ι′.

Φίλος·— γνήσιος, ποῖός ἐστι, Β′ 38, οη′. Γνησιότης—, πότε δείκνυται, Β′ 206, κα′. — πνευματικός, Α′ 81, 16. Διατί τοῦ πιστοῦ—οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα, Β′ 51, ϛγ′, ϛδ′, ϛθ′. Ὅτι δεῖ ἔχειν τὴν δύναμιν εἰς τὸ παραβλέψαι τὸ ἐλάττωμα—, Β′ 50, ϛβ′.

Φιλοσαρκία, Δ′ 102,27.

Φιλοσοφεῖν· Ἀνάγκη — τὸν ἄνθρωπον ἔργῳ, περὶ βουλῆς ἀνθρώπου καὶ ἀνταποδόσεως Θεοῦ, Α′ 112, νγ′.

Φιλοσοφία·— ἀληθής, ἐπιδειχθεῖσα ἔργῳ καὶ λόγῳ, μόνη ἡ Χριστοῦ, Α′ 191, 17 ἐξ. — ἔμπρακτος, Γ′ 322, ϛα′. —ἐστὶν ἠθῶν κατάστασις μετὰ δόξης τῆς περὶ τοῦ ὄντος γνώσεως ἀληθοῦς, Α′ 191, 16-17. — νοητὴ τίς ἐστι καὶ πῶς ὁδεύεται, Α′ 158, ριε′, ριϛ′, ριζ′. — πῶς καὶ λόγῳ μόνη ὑπὸ Χριστοῦ παρεδείχθη, Α′ 191,19 ἐξ. — πρακτική, τὸν πρακτικὸν ὑπεράγω ποιεῖ τῶν παθῶν, Β′ 126, ρ′. — πρακτική, Γ′ 323, ϛϛ′. Ἀριθμὸς ἕξ, τὴν πρακτικὴν σημαίνει—, Β′ 137, νγ′. Ἡ κατ᾽ ἀρετήν—, γνώμης καὶ οὐ φύσεως ἀπάθειαν κατεργάται, Β′ 154, λϛ′. Θεωρητικῆς—τέλος ἡ ἀλήθεια κ.λ.π., Β′ 131, κϛ′. Νοῦς γνωστικὸς καὶ φιλόσοφος, πῶς τὸν Ἰούδαν ἔχει ὡς πρακτικήν—, καὶ

τὴν Ἱερουσαλὴμ θεωρητικὴν μυσταγωγίαν, Β′ 128, ια′. Ποῖον τὸ τῆς πρακτικῆς—ἔργον, Β′ 185, ϛδ′. Τίνα τὴν πρακτικήν—ἐργάζονται, Β′ 163, π′.

Φιλόσοφοι· — Ἑλλήνων, δουλεύοντες ἡδοναῖς, Α′ 190,12 ἐξ. —, τίνες ἐξ Ἑλλήνων οὐ δουλεύουσιν ἡδοναῖς, ἀλλὰ ἐπιδείξει, Α′ 190,26 ἐξ.

Φιλόσοφος·— θεῖος, τίς ἐστι, Δ′ 58, ρκζ′. —, τίς ἐστι, Δ′ 57, ρκζ′. Πᾶς — καὶ εὐσεβής, τί ποιεῖ ἐν καιρῷ τῆς διὰ τῶν παθῶν ἐπαναστάσεως πονηρᾶς δυνάμεως, Β′ 127, β′.

Φίλτρον, τῇ καρδίᾳ, ὁ ἀσκητικὸς βίος, Α′ 128,26.

Φόβοι· Δαίμονες διά—κ.λ.π. συνδεσμοῦσι τὸν νοῦν αἰσθητοῖς, Β′ 212, ιζ′.

Φόβος·— εἰς Θεὸν ἀγόθευτος καὶ ὀρθὴ πίστις, τὴν τελείαν πρᾶξιν ἀρετῆς ποιοῦσι, Β′ 184, ϛγ′. — ἐπ᾽ ἐγκλήμασι δέει τιμωρίας συνιστάμενος, Β′ 187,20. — ἐκ πίστεως γεγνώμενος, Γ′ 164,11. —, ἡδονή, ἐπιθυμία, λύπη καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, ὅτι οὐ συνεκτίσθησαν τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων καὶ διατί ὕστερον ὑπεισήχθησαν, Β′ 102, ξε′. — Θεοῦ, Α′ 30, γ′. — Θεοῦ ἀποκτᾶται διὰ χάριτος Χριστοῦ, Α′ 123, ϛδ′. — Θεοῦ, γενναται ἐκ πίστεως, Α′ 311, μζ′. — Θεοῦ, διατί ἰσότιμος τῇ τελείᾳ ἐστὶν ἀγάπῃ, Α′ 323, ρ′. — Θεοῦ καὶ ἀγάπη, Α′ 34, κε′, 35, κε′. — Θεοῦ καὶ πόλεμος κατὰ κακίας, Α′ 124, σε′. — Θεοῦ καὶ πτῶσις παθῶν διαφόρων, Α′ 118, ρλη′. — Θεοῦ πλησιάζει τὴν ψυχὴν Θεῷ, Α′ 280, κ′. — θείας ἀγάπης συστατικός, Β′ 187,18. — Θεοῦ διττός ἐστιν, ἤτοι ἁγνὸς καὶ οὐχ ἁγνός, Β′ 103, ξθ′. — Θεοῦ διττός, καὶ ἀποτελέσματα ἑκάστου εἴδους, Β′ 11, πα′, πβ′. — Θεοῦ μένων εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ποῖος κατέχει τοῦτον, Β′ 103, ξθ′. — Θεοῦ, τί ἀπεργάζεται ἀνθρώπῳ, Β′ 214, ξγ′. — Θεοῦ, τίκτει ἐγκράτειαν, Β′ 4, β′. — Θεοῦ, Γ′ 16,20, Γ′ 174, ια′, Γ′ 175, ιβ′. — Θεοῦ ἁγνός, οὐδέποτε ἀποβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τῆς ἐξόδου ἐκ τοῦ κόσμου, Γ′ 161,18 ἐξ. — Θεοῦ εἰσαγωγικὸς καί—Θεοῦ τέλειος, Γ′ 117,31 ἐξ. — Θεοῦ καὶ ἔρευνα Ἁγ. Γραφῶν, Γ′ 97,21 ἐξ. — Θεοῦ καὶ τήρησις ἐντολῶν αὐτοῦ, Γ′ 114,30 ἐξ. — θεῖος, Δ′ 255, νη′. — θεῖος, τρόμον οὐκ ἔχει καὶ διαιρεῖται εἰς τρία, Δ′ 69, ϛ′. — Θεοῦ, Δ′ 4,25. — Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶδός τι ἁγνισμοῦ φέρει τοῖς ἀγωνιζομένοις, Α′ 244, λε′. — κολάσεως, τίκτει λύπην κατὰ Θεόν, Β′ 214, οα′. — Κυρίου, κρατεῖ ἐπιθυμιῶν, Β′ 212, ιη′. — καὶ ἀγαθὰ τούτου ἀποτελέσματα, Γ′ 309, μη′, 310, μθ′. — κολάσεως κ.λ.π., Γ′ 325, ϛθ′. — Κυρίου ἱκανοῖ μοναχὸν μὴ φοβεῖσθαι τὰς ὁρμὰς δαιμόνων καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους, Γ′ 245, γα′, 246, γβ′. —, πίστεως υἱός, ἐντολῶν γομεύς, Β′ 313, ρλζ′. — ταπεινόφρονος, Γ′ 118,12 ἐξ. Ἀποτελέσματα διὰ νοῦν,—Θεοῦ καὶ πόθου, Β′ 259, κβ′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ, Β′ 7, μη′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ καὶ εὐσεβείας, Β′ 250,32 ἐξ. Ἀποτελέσματα—κολάσεως, Β′ 4, γ′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ, Γ′ 117,9 ἐξ. Δεσμὰ ψυχῆς διά—κολάσεως, Γ′ 248, ξε′, ξϛ′, ξζ′. Διά—Θεοῦ ἡ ἔναρξις τηρήσεως ἐντολῶν Θεοῦ, Γ′ 20,14 ἐξ. Ἐπιθυμία σοφίας καταφρονεῖ—, Β′ 212, ιθ′. Ἔλλειψις—ἀποτέλεσμα μεγάλης πίστεως, Γ′ 115,15 ἐξ. Λογισμός—Θεοῦ καὶ δικαιωτηρίων, Β′ 249,9 ἐξ. Περὶ χαρᾶς καί—μοναχοῦ, Α′ 273, ιδ′. Πῶς ὀρθῶς δεῖ νοεῖν τὸν Θεοῦ—, Α′ 323, ρ′. Περὶ πνεύματος — Θεοῦ, ἑτέρων ἓξ πνευμάτων, γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἀποτελεσμάτων εἰς τὸν κατέχοντα ταῦτα, Β′ 133, λη′-134, μ′. Πῶς ἡ σοφία ἀρχὴ ἐστι καί—διὰ τὴν ἑκάστου σωτηρίαν, Β′ 139, ξ′, ξα′. Πῶς ὁ—Θεοῦ τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν πρῶτον ἀγαθόν, ἀρχὴ σοφίας ἐστί, Β′ 134, μα′. Περὶ τοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ—, Δ′ 329, με′. Περὶ τοῦ τελείου τῶν τελείων—πρὸς Θεόν, Δ′ σ. 220. Περὶ τοῦ—πρὸς Θεὸν τῶν ἀρχαρίων, Δ′ σ. 219. Περί—ἡσυχά-

ζοντος, Δ′ 275, πα′, 276, πα′. Περί—Θεοῦ διττοῦ,— ἀρχαίων καί—τελείων, Δ′ 219, ιζ′. Σημεῖον πρώτου—ἀρχαίων καὶ σημεῖον τελείου—τελείων, Δ′ σ. 220. Ταπείνωσις καὶ ἀγνός—Θεοῦ, Γ′ 162,23 ἑξ. Χάρισμα—Θεοῦ καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Γ′ 321, πη′, πθ′.

Φοβούμενοι, προκόπτοντες καὶ τέλειοι, αἱ τρεῖς βαθμίδες τῶν πιστῶν καὶ ποῖα τὰ χαρακτηριστικὰ ἑκάστης, Β′ 103, ξη′.

Φόνος· Ἀποτελέσματα—, Δ′ 121,11 ἑξ.

Φραγμός· Τί ἡ Ἁγ. Γραφὴ ἐννοεῖ διὰ τῆς λέξεως—, Β′ 160, ξδ′.

Φρέαρ Ἰακώβ, ὕδωρ, βάθος καὶ ἄντλημα αὐτοῦ τί συμβολίζουσι, Β′ 114, κθ′.

Φρόνημα·— παραληφθὲν καὶ κρατηθὲν ἀνεπισκέπτως, εἰ εὐσεβέστερόν ἐστι τοῦ—παραληφθέντος καὶ συγκριθέντος τῇ ἀληθείᾳ, Α′ 112, νε′. Πτωχεία ἐν—, τί ἐστι καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Δ′ 108, 26-109,15.

Φρόνησις·—, ἕτερον λόγου σοφίας, Α′ 101, πβ′. — ἡ γνῶσις, μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, τῶν ἐκ τῆς ψυχῆς γεννωμένων κ.λ.π., Γ′ 26,21 ἑξ. — ἡ διόρασις, ἡ φυσικὴ γνῶσις, Γ′ 163,9. — καὶ σοφία, Α′ 328,37 ἑξ. — κατὰ Θεόν, Γ′ 38,18. —, μία τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν, Β′ 280, ιη′. —, μία τῶν τεσσάρων ψυχικῶν ἀρετῶν, Β′ 232,14. — μία, τῶν τεσσάρων καθολικῶν ἀρετῶν, Δ′ 44, πζ′. — τῇ φύσει ἄτμητος, τέμνεται εἰς διαφόρους τομάς, Β′ 291, κδ′. —, τί ἐστι τῷ τῆς διανοίας κόσμῳ καὶ τί αὐτῇ ποιεῖ, Β′ 185, ϟε′. —, τί λέγεται, Β′ 238,1. — ψυχῆς, Β′ 293, νβ′. Ἔργον—, ποτόν ἐστι, Α′ 147, λδ′. Περί—, μιᾶς τῶν τεσσάρων γενικῶν ἀρετῶν καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, Γ′ 149,3 ἑξ., 13 ἑξ. Τίνα γεννῶνται ἐκ—, ἤτοι ἐκ γνώσεως, Γ′ 14,10 ἑξ.

Φρόνιμοι·— ἀληθῶς, τίνες εἰσί, Α′ 106, ροϛ′. — εἰς τὰ κατὰ φύσιν ὀλίγοι, εἰς τὰ παρὰ φύσιν πολλοί, Β′ 291, κε′. — κατὰ διάφορα εἴδη, Β′ 291, κγ′.

Φρόνιμος· Πῶς ὁ ἄφρων φέρεται, τί πράττει, πῶς δὲ ὁ—, Β′ 8, να′.

Φροντίς, ἐπὶ Κύριον ἐπιρρίπτεται, Γ′ 61,29.

Φυγή· Καρποί—μοναχοῦ, Δ′ 4.10 ἑξ. Ὅτι διὰ τῆς—κ.λ.π., ἱκανούμεθα ἰδεῖν ἑαυτοὺς ἐν ποίῳ τρόπῳ ἐσμέν, Γ′ 31,6 ἑξ.

Φύσεις· Δύο — Χριστοῦ, ἀσυγχύτως ἡνωμέναι, ὁμολογητέαι, Β′ 216, ϟε′, ϟϛ′.

Φύσις·— ἀνθρώπου, πῶς ἐδημιουργήθη κατ᾽ ἀρχὴν καὶ ἐν συνεχείᾳ διατί κατετμήθη, Β′ 98, μϛ′. — ὁρωμένων, συμβολιζομένη διὰ φρυγάνων, ἃ συνέλεξεν ὁ Παῦλος κατὰ τὸ ναυάγιον αὐτοῦ, Β′ 113, κγ′. — πῶς οὐχ ἁμαρτίας αἰτία, Α′ 66,10 ἑξ. — πενταδική, Β′ 64, οθ′. — πᾶσα καί—θεία, Δ′ 162, οη′. Ἀποκατάστασις —, ἁπαθῶς πρὸς ἑαυτὴν οὖσης, δῶρον σαρκωθέντος Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, πῶς νοητέα, Β′ 189, 29-34. Διατί δεῖ πονῆσαι τήν—, Β′ 95, κε′. Ἔκβασις τῶν κατά—, τί ἐστι, Β′ 151, ιθ′. Ἕνωσις γνώμης τῷ λόγῳ τῆς—, Β′ 199,25 ἑξ. Ἴδιον θείας—τὸ γενναῖν, Δ′ 169, ϟϛ′. Ὅτι διάφορα εἰσίν, ἡ θεία — καὶ ἡ θεία ἐνέργεια, Δ′ 169, ϟϛ′-ρ′. Πάθος καί—κατὰ τὸν τοῦ εἶναι λόγον οὐδαμῶς συνυπάρχουσι, Β′ 172, κη′. Περὶ μυστηρίου σαρκώσεως Θείου Λόγου, διαφορᾶς —ἐν Χριστῷ κ.λ.π., Β′ 159, νϛ′, νζ′, νη′, νθ′. Πῶς ἐμφαίνεται ὅτι τῆς—καὶ τῆς χάριτος οὐκ ἔστιν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς λόγος, Β′ 113, κ′. Περὶ θείας, ὑπερουσίου, ὑπεραγάθου, ὑπερθέου—, Δ′ 170, ρϛ′, 171, ρζ′. Τί συμβαίνει ὅταν ἡ—ἐν τῷ κόσμῳ ὑπάρχῃ χρονικῶς καὶ ὅταν ἐν τῷ Θεῷ γίνηται, Β′ 176, μη′. Τί συμβαίνει τῇ—ὅταν αὕτη τὸν τόπον καὶ τὸν χρόνον κατ᾽ ἐνέργειαν διέρχηται, Β′ 176, μζ′. Χαλεπὸν τήν—μετακινηθῆναι, Α′ 221,19.

Φυσίωσις, διὰ τύπους ἀληθείας, Β′ 110, γ′.

Φυσών, Δ′ 32, ι′.

Φυτά· Ὅτι οὔκ εἰσιν ἔμψυχα τά—, Α′ 26, ρξϛ′.

Φῶς·— Ἁγίας Τριάδος, πρὸς ὃ φέρεται ὁ ἄνθρωπος, Β′ 264, μϛ′. — αἰσθητὸν καὶ νοερόν, Β′ 296, π′. — ἀληθινόν, κατοπτευόμενον, Γ′ 201, οδ′. — ἀγέννητον, Δ′ 189,17. — Ἁγίας Τριάδος ἐπιγιγνόμενον κατὰ καιρὸν προσευχῆς, Δ′ 111,21 ἑξ. — Ἁγίας Τριάδος καὶ καθαρότης νοῦ, Δ′ 112,4 ἑξ. — ἀληθινόν, τῷ καθαρθέντι τὴν καρδίαν, Δ′ 272, οϛ′. — ἀπρόσιτον, Δ′ 271, οϛ′. — ἄυλον καὶ θεῖον, ἀποτέλεσμα χάριτος Ἁγ. Πνεύματος, Ε′ 105,10. — γνώσεως Θεοῦ, Γ′ 245, μη′. — γνώσεως Θεοῦ καθάπερ φωτεινὴ νεφέλη ἐπισκιάζουσα τὴν ψυχήν, Δ′ 8,3. — διδόμενον τῷ πιστῷ ὑπὸ Θεοῦ, Δ′ 360, ξζ′. — ἐκλάμπει καθαρθεῖσαν συνείδησιν κ.λ.π., Β′ 282, κδ′. — πληροῦται ὁ νοῦς κ.λ.π., Γ′ 279, κϛ′. — ἐπιλάμπον ἐν καιρῷ προσευχῆς, Γ′ 268, ργ′. — θεῖον καὶ τὸ «καθ᾽ ὁμοίωσιν», Α′ 266, πθ′. — θεῖον καὶ σχολὴ ἐν θεωρίᾳ, Β′ 241, 12. — θείας ἐλλάμψεως τῆς πιστευούσης ψυχῆς, τί ἐστι, Γ′ 229, ρλη′. — θεῖον, Γ′ 257, ρϛ′, Γ′ 296, ϟϛ′. — θεῖον ἀναγκαῖον διὰ τὸ τὰ θεῖα φθέγγεσθαι, Γ′ 297, ϟθ′. — θεῖον ἐν ᾧ ἁρπαγήσονται οἱ δοξασθέντες ὑπὸ Θεοῦ, Γ′ 196, ξγ′. — θεῖον ἐν προσευχαῖς, Γ′ 295, ϟδ′. — Θείου Πνεύματος, πότε ἀποχωρεῖ ἐξ ἡμῶν, Γ′ 309, μζ′. — θεῖον, τίνα ψυχὴν αὐγάζει, Γ′ 320, πϛ′. — θείας χάριτος, Δ′ 213, β′. — θεῖον, Δ′ σ. 196. — θεῖον, ἡ ὄντως ζωή, Δ′ 113,8 ἑξ. — θεῖον καὶ ἀπόκτησις τελείας ἀγάπης, Δ′ 111, 36 ἑξ. — θεῖον τῇ ψυχῇ, Δ′ 278, πε′. — Θεοῦ λάμπει ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, Δ′ 361, οβ′. — θεῖον εἰς ἄνθρωπον, Ε′ 107,2. — ἴδιον κ.λ.π., ἐν οἷς εὑρίσκεται νοῦς ἀπαλλαγεὶς παθῶν, Β′ 218, κθ′. — Κυρίου, εἰς ὃ νοῦς τέρπεται, Α′ 161, ρλα′. — καλοῦ διάγνωσις, Β′ 166, ϟη′, 167, ϟθ′. — καὶ ἔλλαμψις ἐν προσώπῳ Μωυσέως, Γ′ 229, ρλζ′. — καὶ ζωὴ καὶ εἰρήνη τὸ Πνεῦμα, Γ′ 337, μϛ′. — καὶ πηγὴ ὁ Θεός, Γ′ 326, α′. — καὶ πῦρ χάριτος πῶς οἰκονομοῦνται ἀνθρώπῳ, Γ′ 209, ϟβ′. — λάμπον εἰς τὰς καρδίας, Δ′ 357, ξγ′. — μακάριον Θεότητος αὐγάζει λογισμὸν ὅταν οὗτος ἀσχημάτιστος ἐκ πάντων γένηται, Α′ 154, πθ′. — μὴ καταληφθὲν ὑπὸ σκοτίας, πῶς νοητέον, Α′ 260, π′. — μακάριον τῆς Θεότητος, πότε αὐγάζει τὴν καρδίαν, Δ′ 258, ξε′. — νοῦ, Α′ 183, οδ′, οε′. — ὁ Θεός, Δ′ 161, οζ′. — ὁρώμενον, ὅταν οὐ ζητῆται, Δ′ 257, ξα. —, οὗ ὁ νοῦς ἀντιλαμβάνεται, Δ′ 192, 21 ἑξ. — πνευματικόν, ἀπαραίτητον διὰ τὴν πνευματικὴν θεωρίαν, Β′ 150, ιζ′. — Σωτῆρος, ἐποπτευόμενον, Α′ 52, ιδ′. — σβεννύμενον, ἕξεως δίχα, Β′ 163, πβ′. — ὑπὸ Ἰησοῦ πᾶσι χαρισθέν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ πάντων λαμβανόμενον, Β′ 225, μϛ′. Ἄνθρωποι ἀμέτοχοι τοῦ κατ᾽ ἐπίγνωσιν—, Β′ 161, ο′. Ἀποτελέσματα διὰ μοναχόν, ἔνδον αὐτοῦ ἔχοντα τό—τοῦ Παναγίου Πνεύματος, Γ′ 249, ξη′. Ἀποτελέσματα ἐλλάμψεως ταῖς ψυχαῖς τοῦ πρώτου—, Γ′ 331, κα′. Ἀναπνοή—, Δ′ 111,26. Ἀποτελέσματα—εἰς νοῦν καθαρὸν κ.λ.π., Δ′ 112,5 ἑξ. Ἀρεταὶ τρεῖς, χορηγοῦσαι—τῷ νῷ διὰ παντός, Δ′ 274, οη′. Διατί οὐ δύναται ἀφώτιστον ψυχὴν καθαρθῆναι οὐδὲ πρὸς τὸ θεῖον — ἀναβιβασθῆναι, Α′ 326,6 ἑξ. Διάγνωσις ἐλλαμφθέντος—τῇ ψυχῇ, εἰ ἐστιν ἐκ Θεοῦ ἢ Σατανᾶ, Δ′ 88,12 ἑξ. Ἔλλαμψις ἐπουρανίου φωτὸς ἀνθρώποις, Γ′ 228, ρλζ′. Ἔλλαμψις θείου—, Γ′ 269, ργβ′. Ἔλλαμψις—τῷ Παύλῳ, Γ′ 230, ρλθ′. Ἕνωσις ψυχῆς τῷ ἐπουρανίῳ—, Γ′ 230, ρμ′. Ἐνοίκησις τοῦ ἐνυποστάτου—τῆς χάριτος τῷ ἡσυχάζοντι, Δ′ 252, ξ′. Ἡ μετὰ τοῦ πρώτου—συνάφεια καὶ ἀγάκρασις, τρίτη βάσις τοῦ προκόπτοντός ἐστι, Γ′ 333, λα′. Θεωρία δόξης τοῦ ἑνὸς καὶ πρώτου—, Γ′ 338, μη′. Θεωρία

θείου—, Γ′ 308, μγ′. Θεωρία πνευματικὴ καὶ ἐπιφάνεια—, Δ′ 375,28 ἑξ. Λόγος Θεοῦ, πῶς ἐστιν ὁμοῦ λύχνος καί—, Β′ 115, λθ′. Μέθεξις —, Β′ 226, νε′. Μετουσία ἀπροσίτου—, Γ′ 298, β′. Μέγιστα ἀποτελέσματα ἐκ τῆς καταξιώσεως τοῦ θείου—, Δ′ 112,5 ἑξ. Ὀργὴ ἐμποδίζει δεκτικότητα θεωρίας θείου—, Α′ 70,17. Οἱ ἔξω θείου — οὐ δύνανται ἰδεῖν τὰ ἐν αὐτῷ θαύματα, Γ′ 257, ρε′. Ὅρασις ἀδύτου—, Γ′ 241, κε′. Ὅρασις—σφαλερά, Ε′ 82,18 ἑξ. Πότε ὁ νοῦς ἄρχεται ὑπὸ τοῦ θείου—πυκνῶς ἐνεργεῖσθαι καὶ πῶς ἡ ἐνέργεια αὕτη, Α′ 246, μ′. Παρουσία νοητοῦ—συναγωγός ἐστι καὶ ἑνωτικὴ τῶν φωτιζομένων καὶ τελειωτική, ἐπιστρεπτικὴ πρὸς τὸ ὄντως ὂν κ.λ.π., Β′ 182, πβ′. Περὶ μοναχοῦ, θέλοντος ἐν μεθέξει τοῦ θείου—γενέσθαι, Β′ 251,22 ἑξ. Ποία ἡ λάμψις τοῦ ἀληθοῦς—, Β′ 251, 30-36. Πότε ὁ νοῦς ὑπό—καταλάμπεται; Β′ 4, ι′. Παρουσία θείου—, ἕνωσις ψυχῶν αὐτῇ κ.λ.π., Γ′ 331, κ′. Πλήρωσις ὑπὸ —ἀρρήτου, τίνος δηλωτικόν ἐστι, Γ′ 331, κγ′. Περὶ τοῦ ἐν Θαβώρ—, Δ′ 190,40 ἑξ. Περὶ τοῦ ἐν Θαβώρ—, ὅτι οὐκ οὐσία Θεοῦ ἦν, ἀλλ᾽ ἄκτιστος ἔλλαμψις, Δ′ 185,ρμϛ-187,ργ′. Περί—θείου καί—ψευδοῦς, Δ′ 257, ξγ′. Πίστις ἡ ἐκ τοῦ—τῆς χάριτος ἀνατέλλουσα, Δ′ 214, Β′. Τὸ ἐν σχήματι—φαινόμενον τῷ μοναχῷ, ἐκ τῆς ἐχθροῦ κακοτεχνίας γίνεται, Α′ 246, μ′. Τελείωσις νοῦ καὶ περίλαμψις αὐτοῦ ὑπὸ θείου—κ.λ.π., Β′ 251,5 ἑξ. Τί ἐκ—Πνεύματος ἐκπηγάζουσι, Γ′ 337, μϛ′. Τὸ πλησιάζειν τῷ πρώτῳ—, Γ′ 336, μδ′. Τί σκέπτεται δι᾽ ἑαυτὸν ὁ θεωρήσας τὴν χάριν τοῦ—, Δ′ 257, ξβ′. Ὑποστατική, πνευματικὴ θεωρία—, Δ′ 53, ριη′. Χάρις ἁγίου—, πῶς ἐνεργεῖ εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν πνευματικῶν ἐνεργειῶν μοναχοῦ καὶ πῶς μετὰ ταῦτα, Α′ 265, πη′. Χρῆσις—διὰ πνευματικὴν ἄνοδον καὶ δυνάμεως πνεύματος, Δ′ 111, 6 ἑξ. Ὦ ἐδόθη χάρις, ἐδόθη καί—νοερόν, Β′ 212, κδ′.

Φωστῆρες, τρεῖς, μεγάλοι, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος, Γ′ 61, 4-5.

Φωτική, ἐν παλαιᾷ Ἠπείρῳ, Α′ σ.234.

Φώτιος· Α′ σ. 95, Β′ σ. 254. — Μέγας, Α′ σ. 60, Α′ σ. 175, Α′ σ. 234, Α′ σ. 275, Β′ σ. 2.

Φωτισμός· — ἀγγέλων ἀλλήλοις, Γ′ 58, 19 ἑξ. — ἐνυπόστατος τελείου, Δ′ 241, μα′. — καρδίας, Β′ σ. 315, σ. 316. — κ.λ.π. μεταδιδόμενος ὑπὸ ἁγίων δυνάμεων ἀλλήλαις καὶ ἀνθρώποις, Β′ 32, λγ′. Πίστις καί—, Γ′ 127,2. Περὶ ἀληθοῦς—, Δ′ 290, ϛε′. Περὶ θείου—, Δ′ 327, μβ′. Προσοχὴ μεγάλη θεωρητικοῦ κατὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν τόν—, Δ′ 372,5 ἑξ. Ταπείνωσις καὶ φωτισμός, Γ′ 94,9 ἑξ. Χάρις—καὶ δεκτικότης ἀνθρώπου, Β′ 149, ιβ′, ιγ′. Ψυχῆς κάθαρσις,—καὶ τελείωσις, τρία εἰσὶν ἐξαίρετα ἀποτελέσματα τριῶν ἐντολῶν, Δ′ 204, ι′.

Φωτιστική, ἡ δευτέρα τάξις τοῦ προκόπτοντος εἰς τελειότητα, Γ′ 335, μα′, 336, μγ′.

Χαλδαῖοι· γῆ—σύμβολον τοῦ ἐμπαθοῦς ἐστι βίου, Β′ 78, μη′.

Χάμ, Γ′ 6.14, Δ′ 122,3.

Χαυμενία καὶ λοιπὴ ἄσκησις, ἀπαραίτητος δι᾽ ἡσυχαστήν, Α′ 314, ξ′.

Χαναάν, Γ′ 6.13, Γ′ 34,28.

Χαρά· Β′ 296, πζ′, Γ′ 25,24, Δ′ 28,7. — ἄρρητος, Γ′ 335, λη′. — εἰσαγωγός, διάφορος τελειοποιοῦ—καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν, Α′ 251, ξ′. —, ἔνδειξις ἀληθοῦς προσευχῆς, Α′ 189, ργγ′. — ἐν τοῖς πειρασμοῖς, Γ′ 123, 21 ἑξ. — καὶ ἀγαλλίασις νοῦ εἰς θεωρίαν Θεοῦ ἀνηγμένου, Ε′ 33, να′. — η′. Λύπη καί—ἀγωνιζομένου μοναχοῦ, Γ′ 132,23 ἑξ. — μοναχοῦ ἐπὶ ψυχῆς ἀπαθείᾳ, Γ′ 318, π′. Ἀτρεψία νοῦ καὶ ἀνεκλάλητος—, Β′ 70, η′. Λύπη καί—ἀγωνιζομένου μοναχοῦ, Α′ 282, λ′. Περί—καὶ φόβου μοναχοῦ, Α′ 279, ιδ′. Περὶ χάριτος, —καὶ λύπης, Α′ 255, ξθ′. Ποία—,

ἐγγινομένη τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι, ὑπόμνησίς ἐστιν ἁπλανὴς τῆς ἀφθάρτου βιοτῆς, Α′ 241, κε′. Περὶ πνευματικῆς—, Γ′ 153,16 ἑξ. Πλήρωσις ὑπὸ — τῆς καρδίας, τίνος δηλωτικόν ἐστι, Γ′ 331, κγ′. Τίνα τῇ ψυχῇ ποιοῦσι λύπην ἤ—, Β′ 148, ζ′.

Χάρις· Δ′ 74, ε′. —, ἁγιασμὸς καὶ ἔργα, Α′ 110, κδ′. — Ἁγ. Πνεύματος ἀναλλοίωτός ἐστι, Α′ 116, ριε′. — Ἁγ. Πνεύματος ἐνεργεῖ τῇ καρδίᾳ, Α′ 119, ρμθ′.—Ἁγ. Πνεύματος καὶ ἀγαθοῦ ποίησις, Α′ 113, νθ′. — ἁγίου φωτός, πῶς ἐνεργεῖ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς πνευματικῆς ἐνεργείας τῶν μοναχῶν καὶ πῶς μετὰ ταῦτα, Α′ 265, πη′. — Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀνενδοίαστος πληροφορία περὶ τῶν ἐλπιζομένων, Β′ 263, μδ′. — ἀπόκρυφος μυστικῆς Θεολογίας, Β′ 149, ιδ′.—Ἁγ.Πνεύματος,Γ′255, ϛη′.— Ἁγίου Πνεύματος, ἀρραβὼν ταῖς ψυχαῖς δίδοται, Γ′ 250, οϛ′. — Ἁγίου Πνεύματος, λαμβανομένη ἐν θεωρίᾳ καὶ γνώσει, Γ′ 252, πδ′. — Ἁγ. Πνεύματος συμβολιζομένη δι᾽ ἐνδύματος γάμου, Γ′ 211, ϛη′. — ἀνοίγουσα ὀφθαλμοὺς ψυχῆς, Γ′ 33, 26. — ἄνωθεν, Γ′ 113,4 ἑξ. — ἁγία, τί ποιεῖ ἡμῖν, Δ′ 111,25 ἑξ. — Ἁγ. Πνεύματος καὶ τήρησις ἐντολῶν, Δ′ 199, δ′. — Ἁγ. Πνεύματος τελεία, τοῖς βαπτισθεῖσι δωρηθεῖσα, Δ′ 201, ϛ′, ζ′. — Ἁγ. Πνεύματος, ἐρχομένη τῷ ἀνθρώπῳ παύει τὴν προσευχήν, Ε′ 105,5 ἑξ. — Ἁγ. Πνεύματος τηρεῖ τὸν νοῦν, Ε′ 91,16. — βαπτίσματος, φυλάσσεται δι᾽ ἐντολῶν Χριστοῦ, Γ′ 7,14 ἑξ. — Δεσπότου ἐστὶν ἡ βασιλεία οὐρανῶν καὶ οὐχὶ μισθὸς ἔργων, Α′ 109, β′, 153, οθ′.—δι᾽ ἔργα, ἐπὶ Κύριον κυλιόμενα, Α′ 170, ρπδ′.—δωρουμένη ὑπὸ Χριστοῦ τοῖς πιστεύουσι, Α′ 110, κα′. — δευτέρα Θεοῦ, ἡ μετάνοια, Γ′ 13,21 ἑξ. — διὰ τῆς Χριστοῦ παρουσίας διηνοίχθη τοῖς πιστεύουσι, Γ′ 223, ρκζ′. — ἔξω ἀνθρώπου πρὸ βαπτίσματος, μετὰ δὲ ἐντὸς εἰσέρχεται, ἐξέρχεται δὲ ὁ Σατανᾶς, Α′ 258, οϛ′. — εἰς γνῶσιν θείαν ἀνάγει, Γ′ 68,37. — ἐκδιώκεται ὑπὸ τῆς οἰήσεως, Γ′ 142,12. — ἐρρίζωται τῷ ἀνθρώπῳ, ᾧ σύνεστι, Γ′ 209, ϛβ′. — ἐνοικοῦσα ἁγίοις, οὐ κτιστή ἐστι, Δ′ 114,32 ἑξ. — ἡ πίστις καὶ ἡ ἐνεργουμένη προσευχή, Δ′ 53, ριθ′. — θεία, προσαρμόζεται ἡμῖν διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, Α′ 259, οη′. — θεοπρεπῶς ἐγείρουσα συνείδησιν, Α′ 113, ξβ′. — Θεοῦ, Α′ 283, λζ′. — Θεοῦ ἀπαραίτητος, πρὸς πτῆσιν εἰς ἁγιωσύνην, Α′ 63,35 ἑξ. — Θεοῦ διὰ βαπτίσματος κατασκηνοῦσα τῷ βάθει τῆς ψυχῆς, ἤτοι εἰς τὸν νοῦν, καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς, Α′ 259, οθ′. — Θεοῦ ἐγκρυπτομένη τῷ γῷ, πότε ἐνεργεῖ, Α′ 258, οζ′. — Θεοῦ καὶ πόλεμος ἡμῶν κατὰ κακίας, Α′ 124, σε′. — Θεοῦ, μελλούσης ὀργῆς ρυομένη, Α′ 119, ρμϛ′. — Θεοῦ πῶς διττῶς ἐνεργεῖ ἐν τῷ βαπτισθέντι, πρῶτον ἐπὶ τοῦ «κατ᾽ εἰκόνα » καὶ δεύτερον ἐπὶ τοῦ «καθ᾽ ὁμοίωσιν», Α′ 265, πθ′. — Θεοῦ, φρουροῦσα τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, Α′ 92,4. — Θείου Πνεύματος οὐκ ὠγιόν ἐστι, Β′ 265, νβ′. — Θεολογίας, Β′ 226, ξβ′. — θεώσεως, Β′ 133, λϛ′. — θεία, ὡς καὶ ἡ ἐναντία δύναμις οὐκ ἀναγκαστικὴ ἀλλὰ προτρεπτική ἐστι, Γ′ 219, ριη′. — Θεοῦ δίδει τὴν νίκην, Γ′ 15,10. — Θεοῦ ἐστι πᾶσα γνῶσις, ἀρετὴ καὶ ἰσχύς, Γ′ 17,14. — Θεοῦ καὶ κοινὴ πάντων μήτηρ, Γ′ 21,31. — Θεοῦ καταρτίζουσα, Γ′ 203, οζ′. — θεία καὶ ἐνέργεια ἄκτιστος, Δ′ 158, ξη′, 161, οδ′. — θεοποιὸς ἄκτιστος (ἐνέργεια) Θεοῦ ἐστι, Δ′ 189,15 ἑξ. — θεώσεως, Δ′ 190,3 ἑξ. — καὶ ἁμαρτία πῶς ὁμοῦ εὑρίσκονται ἐν ἀνθρώπῳ, Α′ 260, π′. — καὶ αὐτεξούσιον, Α′ 264, πε′. — καὶ ταπεινοφροσύνη, Α′ 270, ϛε′. —κεκρυμμένη τοῖς βαπτισθεῖσι, πότε τὴν παρουσίαν αὐτῆς ἐμφαίνει, Α′ 263, πε′. — κρύπτει τὴν ἑαυτῆς παρουσίαν ἐπὶ τῶν βαπτιζομένων, Α′ 263, πε′. — καὶ ἁμαρτωλότης, ἐνεργοῦσαι ἀνθρώπῳ, πῶς νοητέαι, Γ′

202, οε′, οϛ′. — καὶ προσπάθεια πορίζουσι τὴν σωτηρίαν, Γ′ 171, α′. — λαμβανομένη ὑπὸ ἀνθρώπων, ἢ ἐγκυμονεῖται ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ ἀποβάλλεται κ.λ.π., Δ′ 32, ιβ′. — μυστικῶς λαμβανομένη ὑπὸ ὀρθοδόξως βαπτισθέντος, Α′ 115, ϟβ′. — Νέας Διαθήκης τῷ τῆς Παλαιᾶς κέκρυπται γράμματι, Β′ 66, πθ′. — Παναγίου Πνεύματος ἐπιδημεῖ τῇ κατὰ φύσιν εὑρισκομένῃ ψυχῇ, Α′ 305, ζ′. — Πνεύματος ἐπαγθεῖ καὶ ταῖς σκυθρωποτέραις καταστάσεσι, Α′ 280, ιθ′. — πρό—, ἡ ἀληθὴς γνῶσις, Α′ 114, πα′. — παντελῶς ἀπαλαίωτός ἐστι, Β′ 66, πθ′. — παρὰ Θεοῦ, τίνων ἀποτέλεσμά ἐστι, Β′ 206, ιγ′. — πνεύματος φωταγωγεῖ, Β′ 75, λγ′. — πνεύματος, Γ′ 343, ξγ′, ξδ′, Γ′ 351, πϛ′. — πνεύματος, ἀπαραίτητος, Γ′ 197, ξε′, ξϛ′. — πνεύματος, διάφορα τελοῦσα τῇ καρδίᾳ τῶν τέκνων Θεοῦ ἀνθρώπων, Γ′ 207, πθ′. —πνεύματος, ὅταν βασιλεύσῃ, τί ποιεῖ, Γ′ 13,38 ἐξ. — πνεύματος, πότε παραμένει τῇ ψυχῇ, Γ′ 252, πγ′. —, πῶς πρὸς τὸ συμφέρον ἀνθρώπῳ οἰκονομεῖ, Γ′ 210, ϟε′. — πνεύματος, Δ′ 310, κβ′. — πνεύματος, δι᾽ ἕξιν ἀρετῶν, Δ′ 44, πϛ′. —, πότε ἄρχεται ἐπιζωγραφεῖν τὸ «κατ᾽ εἰκόνα» καὶ «καθ᾽ ὁμοίωσιν», Δ′ 111, 30 ἐξ. — Παναγίου Πνεύματος, τὸ ἔλεος Θεοῦ ἐστι, Ε′ 71,19 ἐξ. —, συγχώρησις ἁμαρτιῶν καὶ ἐλευθερία ἐκ παθῶν, Β′ 210, ρα′. — συγκαλύπτεται ὑπὸ παθῶν καὶ μεριμνῶν βίου, Δ′ 201, ϛ′. — συνεργός, Δ′ 15, θ′. — ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, ἁρμοζούσας ταῖς ἀρεταῖς, τὰς ἐνεργείας χαρίζεται, Α′ 117, ριϛ′, ριζ′. — τοῖς Χριστῷ βαπτισθεῖσι μυστικῶς δεδώρηται καὶ κρυφίως βοηθοῦσα οὐ παύεται, Α′ 113, ξα′. — τελεία, Γ′ 250, οδ′. — τοῦ πνεύματος, Δ′ 370,1. — ὑπὲρ φύσιν ἐστί, Γ′ 163,23. — φωτισμὸς καὶ δεκτικότης ἀνθρώπου, Β′ 149, ιβ′, ιγ′. — φωτιστικὴ πνεύματος, Δ′ 33, με′. — Χριστοῦ ἀπάντησις γνώσεως ἀληθείας καὶ φόβου Θεοῦ, Α′ 123, ρϟδ′. — Χριστοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρραβὼν τοῦ Ἁγ. Πνεύματος τί παρέχει ἡμῖν, Β′ 49, οζ′. — Χριστοῦ, Γ′ 43,32, Γ′ 115,11. —, χορηγουμένη μυστικῶς καὶ ἀπορρήτως τῷ κεκαθαρμένῳ νῷ, Δ′ 192,10. — χριστιανικὴ καὶ κλῆσις πρὸς χρίσιν, Δ′ 61, ρλγ′. — Χριστοῦ, Δ′ 59, ρκθ′. Ἀπαραίτητον θείας—, Α′ 296, ϟϛ′. Ἀποτελέσματα—Θεοῦ, Α′ 113, ξγ′. Ἀρεταὶ ἀποκτώμεναι δι᾽ ἀγώνων πίστεως καί—, Α′ 133, 5-14. Ἀπάθεια καὶ ζήτησις—, Β′ 149, ιδ′, ιε′. Ἀποτελέσματα—, Γ′ 203, οη′. Ἀρεταὶ ἐνεργήματα—οὖσαι, Γ′ 188, με′. Αἴσθησις—καὶ ἀληθείας γνῶσις, Δ′ 31, γ′. Ἀποτελέσματα ἐνεργείας—, Δ′ 69, θ′. Ἀποτυχία—ἡ ἀπιστία καὶ ἀμέλεια, Δ′ 31, δ′. Ἀρχή—, πῶς ἔρχεται εἰς τοὺς προσευχομένους, Ε′ 102,4 ἐξ. Ἀψευδῆ ἀποτελέσματα—Θεοῦ κατ᾽ ἀληθῆ θεωρίαν, Ε′ 106,29 ἐξ. Γνῶσις κατά—, Β′ 114, κθ′. Γνῶσις ἐκ—Χριστοῦ, Γ′ 143,24. Γεῦσις—, Δ′ 82,37. Διά—βαπτίσματος ὁ Χριστὸς ἐν ἡμῖν κατοικεῖ, Β′ 48, ογ′. Διά—ὁ πνευματικὸς ἀγωνιστὴς πληροῦται θείων ἐννοιῶν, Β′ 85, οθ′. Δαίμονες φοβοῦνται τὴν Θείου Πνεύματος—, Γ′ 296, ϟε′. Διάφοροι τρόποι ἀρχῆς τῆς—ἐν προσευχῇ ἀναφαινομένης καὶ τίνες οὗτοι, Δ′ 87,24 ἐξ. Δωρεὰν παρέχεται ἡ—διὰ τοῦ βαπτίσματος, Δ′ 201, ϛ′. Εἰς τὸν νοῦν σὺν τῇ—καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστί, Α′ 263, πγ′. Ἐλευθερία οὐκ ἀπαιτεῖται ὡς μισθός, ἀλλά—δεκτή ἐστι, Α′ 109, γ′. Ἐλευθερία—παρέχεται ὑπὸ θανόντος Χριστοῦ, Α′ 109, δ′. Ἐνέργεια —, ἧς ὁ Θεὸς οἶδε τὸ χρήσιμον, Α′ 111, κη′. Ἕκαστος, ταμίας—ὑπάρχει δι᾽ ἑαυτόν, Β′ 133, λδ′. Ἕξις —, Β′ 164, πδ′. Ἔργον Νόμου—, ποῖόν ἐστι, Β′ 169, ιβ′-170, ιγ′, ιδ′. Ἐλλαμψις—, Γ′ 266, ρμγ′. Ἐλλαμψις — ἀσφαλής, τί ἐπάγεται, Γ′ 251, οζ′. Εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα—Θεοῦ τῇ ψυχῇ, Γ′ 222, ρκε′. Ἐγκράτεια, ἀγάπη, κάθαρσις νοῦ δι᾽ εὐχῆς καὶ κτῆσις—, Δ′ 124,36 ἐξ. Ἐνέργεια, ὀφειλομένη εἰς—, Δ′ 69, η′. Ἐνοίκησις τοῦ ἐνυποστάτου φωτισμοῦ τῆς—τῷ ἡσυχάζοντι, Δ′ 256, ξ′. Ἕνωσις Θεῷ διὰ θεοποιοῦ—, Δ′ 189,37. Ἡ σωτηρία, Θεοῦ — ἡμῖν προσγίνεται, Α′ 80,23. Θεοῦ—διοικηθήσονται τὰ νοητά, Α′ 108, ρϟζ′. Θεοῦ—ἡ ὠφέλεια ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον, Α′ 100, οδ′. Θείας— ἡ θέωσις ἀποτέλεσμά ἐστι, Β′ 105, οϛ′. Θέωσις ἀνθρώπου τῇ μεθέξει τῆς θείας—, Β′ 87, πη′. Κοινῆς—μυστήριον, Β′ 173, λα′. Κατά—Πατὴρ ὁ Θεός, τίσι γίνεται, Β′ 164, πϛ′. Κομιδὴ πληρώματος—, Γ′ 215, ρι′. Μέθεξις—, Γ′ 217, ριδ′, Δ′ 37, μβ′. Νόμος — καὶ θέωσις, Β′ 170, ιγ′. Νοῦς τὰς τῆς Ἁγ. Τριάδος δέχεται ἐμφάσεις, κατὰ μόνην τήν —, Β′ 116, μβ′. Νόμος—δοθεὶς ἀνθρώποις, Δ′ 151, μζ′. Ὅταν ὁ νοῦς ἄρξηται αἰσθάνεσθαι τήν—τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, πῶς ὁ Σατανᾶς ἐνεργεῖ, Α′ 243, λα′. Ὁ λόγος τῆς—διὰ πολλῶν πειρασμῶν πείθει τὸν ἄνθρωπον διὰ τὴν κατὰ Θεὸν πρέπουσαν ἀγωγήν, Β′ 165, ϟδ′. Ὅτι κατά—πάσχομεν τὴν θέωσιν, Β′ 104, οε′. Ὅτι οὐ παύεταί τις πάσχων τὴν κατά—θέωσιν, Β′ 105, οζ′. Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀξιωθῇ—, λαμβάνει ὑπὸ Θεοῦ γνῶσιν, σύνεσιν καὶ διάκρισιν, Γ′ 222, ρκϛ′. Οὐδεὶς βεβαπτισμένος ἄμοιρος τῆς—τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καταλιμπάνεται, Γ′ 351, πϛ′. Ὀνόματα ἀρετῶν, ἀποτελεσμάτων τῆς—, Δ′ 88, 8 ἐξ. Πάθη ἐκβαλλόμενα διά—Θεοῦ, Α′ 75,22. Περί—, χαρᾶς καὶ λύπης, Α′ 255, ξθ′. Ποῖαι αἱ ἐνδείξεις χωρισμοῦ ἐκ τῆς θείας — καὶ πῶς τις ἀγωνίζεται ὅπως μὴ χωρισθῇ ταύτης, Α′ 277, ε′. Πατήρ—καλεῖται ὁ Θεός, Β′ 192,2. Πότε ὁ νοῦς ὑπό—ἐνεργεῖται, Β′ 251,14. Πῶς ἐμφαίνεται, ὅτι φύσεως καί—οὐκ ἔστιν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς λόγος, Β′ 113, κ′. Πειρασμοὶ καί—, Γ′ 301, ιδ′. Περὶ βαθμοῦ—τῷ ἀνθρώπῳ, Γ′ 208, ϟγ′. Πνευματικαὶ θεωρίαι παρὰ τῆς—Θεοῦ δίδονται τῷ πιστῷ, Γ′ 17,4. Περὶ τῆς ἐνυπαρχούσης τοῖς πιστοῖς—διὰ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, Δ′ 197, α′. Πίστις ἡ ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς—ἀνατέλλουσα κ.λ.π., Δ′ 214, β′. Σωτηρία Χριστοῦ—, Γ′ 73,23. Τί δεῖ ποιεῖν τὸν μοναχόν, ὅταν οὗτος ὑπὸ τῆς θείας ἐνεργῆται, Β′ 267, ξδ′. Τήρησις ἐντολῶν καὶ θεία—, Δ′ 201, ϛ′. Τίς ἡ—καὶ πῶς ἐπιτυγχάνεται καὶ τίνα ταύτην θολοῦσι, Δ′ 199, ε′. Φῶς καὶ πῦρ—, πῶς οἰκονομοῦνται ἀνθρώπῳ, Γ′ 209, ϟβ′. Φῶς θείας—, Δ′ 213, β′. Ψυχὴ χηρεύουσα—, Δ′ 33, ιβ′. Ὦ ἐδόθη—, ἐδόθη καὶ φῶς νοερόν, Β′ 212, κδ′.

Χάρισμα· — ἐπισημότατον Ἁγ. Πνεύματος, ἡ διάκρισις, Α′ 85,2 ἐξ. — ἐστὶν ἡ πνευματικὴ γνῶσις, Γ′ 68,25. — πνευματικόν, πῶς φυλάττεται ἢ ἀπόλλυται, Α′ 96, η′. — φόβου Θεοῦ, Γ′ 321, πη′, πθ′. Πᾶν πνευματικόν—χρήζει ἕξεως, Β′ 163, πα′. Πᾶν—θεῖον, ἐπιτήδειον ἐν ἡμῖν ἔχει ὄργανον δεκτικόν, Β′ 133, λγ′.

Χαρίσματα· — Ἁγ. Πνεύματος, Γ′ 173, ϛ′. — Ἁγίου Πνεύματος, νηπίοις, τελειοτέροις καὶ τελείοις, Γ′ 351, πη′. — Ἁγ. Πνεύματος, τίνες λαμβάνουσι, Γ′ 326, β′. — Ἁγ. Πνεύματος, χρήζουσι προϋποθέσεων, Ε′ 14, 31 ἐξ. —, ἀποτελέσματα νοερᾶς προσευχῆς, Ε′ 111,17. διάφορά εἰσι τά—τοῦ ἑνὸς Ἁγ. Πνεύματος, ἕκαστον αὐτῶν ἰδίαν τὴν ἐνέργειαν ἔχον, Α′ 237, θ′. — διάφορα Θεοῦ, πρὸς ἀνθρώπους, Γ′ 82, 15 ἐξ. — ἑπτὰ δωρηθέντα διὰ σαρκωθέντος Χριστοῦ καὶ ποῖα ταῦτα, Β′ 188, 25 - 34.—ἑπτά, Πνεύματος, Γ′ 321, πη′, Γ′ 20,16 ἐξ. — ἐκ τοῦ Πνεύματος, Δ′ 46, ϟα′. —, ἤτοι ἐνέργειαι Ἁγ. Πνεύματος, ἑκάστῳ κατὰ τὴν πίστιν δίδονται, Β′ 108, ϟϛ, ϟζ′.—Θεοῦ ἀμεταμέλητα, Β′ 31, κη′, Δ′ 201, ζ′. — Θεοῦ πάντα τὰ τῶν ἁγίων κατορθώματα, Β′ 132, κθ′. — καὶ πίστις εἰς Χριστὸν ἀνόθευτος, Β′ 48, ξθ′. — καὶ δωρεαὶ Θεοῦ, πῶς αὐξάνονται, Γ′ 153,30. — καὶ καρποὶ Ἁγίου Πνεύματος, Γ′

305, λ′, λα′. — καὶ ταπείνωσις, Γ′ 86,28. — πληροῦσι τὸν μὴ ἑαυτῷ ἀλλὰ τῷ Θεῷ ζῶντι, Β′ 55, κα′. — τῷ ἡσυχάζοντι, οὐ μόνον κατὰ τὴν ἐργασίαν δίδονται, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἕξιν, ἐπιτηδειότητα καὶ πίστιν, Δ′ 240, μ′. — ὑπὸ Θεοῦ δοθέντα ἡμῖν, ἐκ χρήσεως καθίστανται καλὰ ἢ κακά, Β′ 24, οϛ′, οζ′. Διάφορα τὰ ἐξ Ἁγ. Πνεύματος—, Α′ 257, οβ′. Διαφοραὶ —Ἁγίου Πνεύματος, Γ′ 187, μβ′. Ἐργασία ἡσυχάζοντος καὶ διανομὴ αὐτῷ—, Δ′ 237, λζ′. Ὅτι ἀνάγκη καὶ τὸν ὑπερφυῶν—ἀξιωθέντα, προσέχειν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, Γ′ 317, οη′. Πῶς διατηρητέον τὸ φῶς τῶν—, Β′ 163, πα′. Τίνες οἱ ἀξιούμενοι πνευματικῶν—, Γ′ 215, ρθ′. Χορηγίας θείων — ἀφαίρεσις, δηλοῦται διὰ τοῦ πνεύματος καύσωνος, Β′ 169, η′.

Χαρμῆς, πατὴρ Ἀχαρ, Α′ 228,34.

Χαρράν—, ἑρμηνευόμενον τρῶγλαι, Α′ 216, 10-11. Ταξίδιον Ἀβραὰμ ἐκ—. εἰς γῆν ἐπαγγελίας, σύμβολον πνευματικῆς ὁδεύσεως ψυχῆς, Β′ 74, κϛ′.

Χεβρών, Α′ 216,11.

Χερουβίμ, Γ′ 48,18, Γ′ 50,18, Γ′ 185, λζ′, Γ′ 337, μδ′, Γ′ 354, ϟθ′, Δ′ 117,25, Δ′ 346, νϛ′, Δ′ 362, οε′, Δ′ 363, οε′.

Χερουβικὸς Νοῦς, Ε′ 31, μθ′.

Χιτὼν ἐσπιλωμένος ἐστὶν ὁ βίος, ὁ πολλοῖς πλημμελήμασι κεκηλιδωμένος, καὶ τἀνάπαλιν, Β′ 101, ξα′.

Χοζίας, Α′ 219,15.

Χρεία· ὅτι δεῖ τὸν μοναχὸν ἐμμένειν τοῖς ὅροις τῆς—, Α′ 228,20 ἑξ.

Χρήματα· Ἐπιθυμία κτήσεως—, οὐ διὰ μοναχόν ἐστι, Α′ 310, λη′. Πῶς δεῖ φρονεῖν τοὺς τά—, δούλους κ.λ.π. ὑπάρχοντα ἀποβαλλομένους, νομίζοντας δὲ τοῦτο δυστυχίαν εἶναι, Α′ 9, λϛ′.

Χρίσις· χάρις χριστιανικὴ καὶ κλῆσις πρός—, Δ′ 61, ρλγ′.

Χριστιανοί· — διπλοῦν πόλεμον καὶ διπλῆν πάλην ἔχουσι, Γ′ 214, ρδ′. —, πῶς εἰσι σῶμα Χριστοῦ, Β′ 86, πδ′. Βίος ἀσκητικός—κατὰ μίμησιν Χριστοῦ καὶ ἀποστόλων, ποῖός ἐστι, Α′ 191, 34-194,2. Διατί ἀναγκαία ἡ ἁναμαρτησία τῶν—, Β′ 86, πδ′. Περὶ μερίμνης—, Α′ 47, ε′.

Χριστιανός· — πάντοτε καταδιώκει τὸν Κύριον καὶ ἀκολουθεῖ αὐτῷ, Α′ 284, μδ′. — φιλοσοφεῖ ταῖς ἐντολαῖς, τοῖς δόγμασι καὶ τῇ πίστει, Β′ 45, μζ′. Ἀποτελέσματα παραμονῆς τοῦ—τῷ Χριστῷ, Γ′ 232, ρμε′. Μέγα ἐστὶ τὸ καλεῖσθαι μοναχόν τινα ἢ—, Γ′ 78, 1 - 2. Μέγα τὸ ὀνομασθῆναί τινα—, Α′ 286, μδ′.

Χριστός· Α′ 42,24,28, Α′ 43,31, Α′ 45, γ′, Α′ 68,9, Α′ 68,32, Α′ 71, 26, Α′ 78,25, Α′ 80,19, Α′ 92,30, Α′ 97, κζ′, Α′ 99, μδ′, Α′ 106, ροδ′, Α′ 117, ριζ′, Α′ 118, ρλ′, Α′ 119, ρμε′, Α′ 125, σκδ′, Α′ 127,30, Α′ 132,26, Α′ 133,8, Α′ 135, 35-136,4, Α′ 142, ε′, η′, Α′ 144, κ′, κα′, κβ′, κδ′, Α′ 145, κϛ′, κη′, κθ′, Α′ 146, λ′, λβ′, Α′ 147, λη′, λθ′, μ′, μα′, Α′ 148, μβ′, μγ′, 149, μζ′, ν′, νβ′, Α′ 153, π′, πγ′, Α′ 155, ϟα′, ϟζ′, ϟη′, Α′ 156, ϟθ′, ρα′, ργ′, Α′ 157, ρε′, ρϛ′, Α′ 160, ρκδ′, Α′ 166, ρξδ′, Α′ 187, ριε′, Α′ 191,13,19, Α′ 195,21, Α′ 196,16, Α′ 198,24, Α′ 210,27, Α′ 232,11, Α′ 240, ιζ′, Α′ 269, ϟδ′, Α′ 277, δ′, Α′ 278, ζ′, Α′ 283, λε′, Α′ 287, νβ′, Α′ 289, ξε′, Α′ 304, α′, Α′ 306, ιζ′, Α′ 307, ιζ′, Α′ 308, κγ′, 309, λα′, Α′ 316, ξθ′, Α′ 317, οδ′, Α′ 319, πα′, Α′ 321, πθ′, Α′ 322, ϟε′, Β′ λζ′, Β′ σ. 2, Β′ 8, νγ′, Β′ 11, οδ′, Β′ 18, λ′, Β′ 22, νη′, Β′ 44, λ′, Β′ 48, ξζ′, ξθ′, ο′, ογ′, Β′ 55, κε′, Β′ 66, πζ′, Β′ 87, πζ′, πη′, Β′ 88, ϟβ′, ϟε′, Β′ 89, ϟε′, Β′ 119, ξ′, Β′ 174, λε′, Β′ 183, πε′, Β′ 192,31, Β′ σ. 194, 195, 196, Β′ 196,8,11, Β′ 201,20, Β′ 202,29, Β′ 207, λβ′, μ′, μα′, μδ′, Β′ 215, π′, Β′ 221, πε′, Β′ 222, ϟα′, Β′ σ. 226, Β′ σ. 231, Β′ 238,12,19, Β′ 252,15, Β′ 258, ιθ′, Β′ 260, κϛ′, Β′ 279, ιϛ′, Β′ 281, κ′, Β′ σ. 282, Β′ 284, λα′, Β′ 286,

λη′, Β′ 286, μ′, Β′ 300, ιϛ′, Β′ 305, νϛ′, Γ′ 7,16, Γ′ 9,22, Γ′ 11, 10,37, Γ′ 12,3,6, Γ′ σ. 16, Γ′ σ. 23, Γ′ σ. 25, Γ′ σ. 26, Γ′ 27,32, Γ′ 31,32, Γ′ 36,39, Γ′ σ. 38, Γ′ 39,15, Γ′ 44,24, Γ′ 50,23, Γ′ 51,6,18, Γ′ 55, 16-56,14, 57, 25-60,1, Γ′ 62,11, Γ′ 64,25,27, Γ′ 65,6,9, Γ′ 66,8,26, Γ′ 68,10, Γ′ 74,11, Γ′ 75,35, Γ′ 76, 19, Γ′ 76,30, Γ′ 85,21, Γ′ 92,28, 29-93,28, Γ′ 96,16,27, Γ′ 103,20, Γ′ 104,17, Γ′ σ. 106, Γ′ 107,2, Γ′ 109,23. Γ′ 114,17, Γ′ 116,3,4, Γ′ 118,23, Γ′ 121,7, Γ′ 123,25, Γ′ 125,27, Γ′ 127,25, Γ′ 128,20, 28, Γ′ σ. 133, Γ′ 134,9, Γ′ 135,23, 33, Γ′ 136,4, Γ′ 142,27, Γ′ 143,24, Γ′ 145, 4-146,6, Γ′ 149,33, Γ′ 154, 24, Γ′ 158,34, Γ′ 160,27, Γ′ 164,5, Γ′ σ. 170, Γ′ 173, η′, Γ′ 174, ια′, Γ′ 175, ιβ′, Γ′ 177, ιη′, Γ′ 180, κε′, Γ′ 181, κθ′, Γ′ 183, λβ′, Γ′ 188, μδ′, Γ′ 190, ν′, Γ′ 192, νδ′, Γ′ 197, ξε′, Γ′ 201, ογ′, οδ′, Γ′ 203, οη′, Γ′ 205, πγ′, Γ′ 206, πζ′, Γ′ 207, πθ′, Γ′ 208, πθ′, ϟ′, Γ′ 210, ϟδ′, Γ′ 211, ϟζ′, ϟη′, Γ′ 215, ρη′, Γ′ 220, ριθ′, Γ′ 223, ρκζ′, ρκη′, Γ′ 224, ρκθ′, Γ′ 226, ρλβ′, 227, ρλγ′, ρλδ′, Γ′ 227, ρλδ′, ρλε′, Γ′ 229, ρλζ′, ρλη′, Γ′ 230, ρμ′, Γ′ 231, ρμγ′, Γ′ 232, ρμε′, Γ′ 233, ρμϛ′, Γ′ 233, ρμζ′, Γ′ 234, ρμθ′, ρν′, Γ′ σ. 236, Γ′ 237, α′, β′, γ′, δ′, Γ′ 243, λζ′, Γ′ 247, νζ′, νθ′, ξα′, Γ′ 252, πβ′, Γ′ 256, ρα′, Γ′ 258, ρη′, 259, ρθ′, ρια′, ριβ′, Γ′ 259, ριδ′, ριϛ′, ριζ′, Γ′ σ. 272, Γ′ 274, β′, Γ′ 275, θ′, Γ′ 280, λ′, Γ′ 280, λβ′, Γ′ 281, λϛ′, Γ′ 286, νη′, 287, νθ′, Γ′ 292, πα′, Γ′ 309, μζ′, Γ′ 311, νε′, Γ′ 315, ξε′, 316, ξϛ′, Γ′ 323, ϟϛ′, Γ′ 325, ρ′, Γ′ 331, κγ′, Γ′ 334, λδ′, Γ′ 336, μα′, μδ′, Γ′ 339, να′, Γ′ 346, ο′, Γ′ 347, οδ′, Γ′ 348, οη′, Γ′ 348, οϛ′, Γ′ 349, πα′, Γ′ 351, πϛ′, 353, ϟα′, Δ′ σ. 3, Δ′ σ. 4, Δ′ σ. 5, Δ′ σ. 6, Δ′ σ. 7, Δ′ σ. 17, Δ′ σ. 13, Δ′ σ. 25, Δ′ 34, κ′, κα′, Δ′ σ. 35, Δ′ σ. 37, Δ′ 38, να′, νγ′, Δ′ 43, πγ′, Δ′ 45, πζ′, Δ′ 46, ϟγ′, Δ′ 47, ϟζ′, Δ′ 50, ρζ′, Δ′ 51, ριγ′, Δ′ σ. 54, Δ′ 55, ρκβ′, Δ′ σ. 59, Δ′ 60, ρλ′, Δ′ σ. 63, Δ′ 62, ρλϛ′, Δ′ 66, α′, Δ′ 67, β′, Δ′ 72, γ′, Δ′ 76, ι′, Δ′ 83,27,35, Δ′ 85,31, Δ′ 87,8,34, Δ′ σ. 90, Δ′ 92, 9,28, Δ′ 93,6, Δ′ 93,13, Δ′ 94,30, 36, Δ′ 95,16,22, Δ′ 98,4,33, Δ′ 100, 25,29, Δ′ 101,20, Δ′ 104,28, Δ′ 107,3,26, Δ′ 113,19, Δ′ 114,29, Δ′ 117,34, Δ′ σ. 118, Δ′ σ. 119, Δ′ σ. 120, Δ′ σ. 121, Δ′ 122,14, Δ′ 129,24, Δ′ 132, β′, Δ′ 150, με′, Δ′ 155, νη′, Δ′ 160, οα′, Δ′ 161, οϛ′, Δ′ 164, πβ′, Δ′ σ. 168, Δ′ 172, ρθ′, Δ′ 173, ρια′, Δ′ 180, ρλ′, Δ′ σ. 196, Δ′ 197, α′, Δ′ 198, γ′, Δ′ 199, δ′, Δ′ 200, ε′, Δ′ 201, ϛ′, Δ′ 206, ιδ′, Δ′ 208, ιε′, Δ′ 209, ιε′, Δ′ 211, ιε′, Δ′ 212, ιε′, Δ′ 214, Β′, Δ′ 226, κϛ′, Δ′ 227, κη′, Δ′ 228, κθ′, Δ′ 229, κθ′, Δ′ 230, λ′, 231, λ′, Δ′ 236, λϛ′, Δ′ 236, λζ′, Δ′ 238, λη′, Δ′ 241, μα′, μβ′, Δ′ 245, μϛ′, 249, μθ′, 250, ν′. Δ′ 251, νβ′, Δ′ 252, νβ′, νγ′, 255, νη′, Δ′ 257, ξβ′, Δ′ 268, ογ′, 269, ογ′, Δ′ 272, οϛ′, Δ′ 274, οθ′, Δ′ 278, πε′, Δ′ 286, ϟβ′, Δ′ 287, ϟβ′, Δ′ 291, ϟε′, Δ′ σ. 292, Δ′ 293, ϟζ′, ϟθ′, Δ′ 297, ι′, Δ′ 298, ιγ′, Δ′ 301, ιε′, Δ′ 302, ιϛ′, 303, ιϛ′, Δ′ σ. 306, Δ′ 308, κ′, Δ′ 310, κβ′, Δ′ 313, κδ′, Δ′ 314, κϛ′, Δ′ 320, λϛ′, Δ′ 321, λϛ′, λζ′, Δ′ 322, λη′, Δ′ 323, λη′, Δ′ 327, μβ′, μγ′, Δ′ 328, μγ′, Δ′ 329, μδ′, Δ′ 329, με′, Δ′ 330, με′, Δ′ 338, νγ′, Δ′ 339, νγ′, Δ′ 341, νδ′, νε′, Δ′ 342, νε′, Δ′ 343, νε′, Δ′ 345, νε′, Δ′ 349, νη′, Δ′ 350, νθ′, Δ′ 354, ξβ′, 355, ξβ′, Δ′ 356, ξβ′, Δ′ 357, ξγ′, Δ′ 359, ξδ′, Δ′ 361, ογ′, Δ′ 362, οδ′, Δ′ 367, πγ′, Δ′ 372,34, 373,27, 374,24, 375,20,21, Ε′ 14, κδ′, Ε′ 15, κδ′, Ε′ 34, νε′, Ε′ 37, ξθ′, Ε′ 39, ογ′, Ε′ 40, οε′, Ε′ 44, π′, Ε′ 45, π′, Ε′ 47, πα′, Ε′ σ. 60, σ.61, Ε′ σ. 62, Ε′ 63,16,21, Ε′ 64, 9, Ε′ σ. 65, Ε′ σ. 67-70,71, Ε′ 79,

37, Ε′ σ. 80, Ε′ 85,29, Ε′ 99, 36-101,28, 102,14, 105,21, 109,41. — ἀγωνοθέτης, ἀναιρεθεὶς ὑπὸ Ἰουδαίων, μάταιον ἀπέδειξε τὸν ἀσκητικὸν αὐτῶν βίον, Α′ 191,12 ἐξ. — ἀναμάρτητος, Γ′ 47,5, Γ′ 48,13. — ἀγατέλλει τῇ καρδίᾳ διὰ προσευχῆς, Δ′ 7,10. — γέγονεν ἡμῖν δικαιοσύνη, σοφία, ἀλλὰ καὶ ἁγάπαυσις, Α′ 287, γγ′. —, γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, παθών, ἀναστάς, ἀναληφθείς, Δ′ 117, 13 ἐξ. —, δι᾽ ὃν ὀφείλει τις ζῆν ἐν ἀρεταῖς, Α′ 132,16 ἐξ. —, διατί ἐπεφάνη ἡμῖν ἐκ ψυχῆς, σώματος καὶ Θεότητος, Β′ 226, γθ′. — δι᾽ ἡμᾶς θάνατον οἰκείᾳ βουλήσει ὑποστάς, Β′ 158, ν′.—, δίκαιος ἀνταποδότης ἐστί, Β′ 208, ξγ′. — δωρητὴς τῶν ἑπτὰ κυριωτέρων χαρισμάτων ἀνθρώποις καὶ ποῖα ταῦτα, Β′ 188, 25-34. — Δεσπότης, Δ′ 117,29. —, δι᾽ οὗ ἡ προφητευθεῖσα εὐλογία πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, Δ′ 322, λη′. — ἐν δεξιᾷ Θεοῦ καθήμενος, φεγγοβολεῖ φεγγοειδέσι ψυχαῖς, Α′ 147, λε′. —, ἐν ᾧ ἀπέθανεν ἡ ψυχή, πῶς ἐγείρεται, Α′ 54, ιζ′. — ἐπουράνιος ἱερεύς, Α′ 131,13. — ἐγγύς ἐστι καὶ ἐντὸς ἡμῶν ζητητέος, Β′ 76, λε′. —, εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος, Β′ 227, ογ′. —, ἔνδον ἡμῶν εὑρίσκεται, πηγὴ ζωῆς, Β′ 77, μ′. — ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ κέκρυπται, Γ′ 46,40. — εὑρίσκεται ὑπὸ ἀνθρώπου, ὅταν οὗτος πωλήσῃ τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἀγοράσῃ τὸ Εὐαγγέλιον, Γ′ 46,40 ἐξ. —, ἐπὶ πάντων Θεός, Δ′ 134, β′. —, ἥλιος δικαιοσύνης, τῷ καθαρῷ νῷ ἀνατέλλων, ἑαυτὸν δείκνυσι καὶ πάντων τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονότων καὶ γενησομένων τοὺς λόγους, Β′ 13, ϟε′. —, ἡ οὐσία τοῦ καλοῦ καὶ ἡ ὑπόστασις, Β′ 166, ϟη′, 167, ϟθ′. —, Θεὸς ὑπάρχων φύσει καὶ ἄνθρωπος, πῶς κληρονομεῖται κατὰ τὴν ἄρρητον μέθεξιν καὶ οἰκειοῦται ἡμῖν, Β′ 152, κε′. — Θεός, Γ′ 253, ϟ′. —, Θεὸς παντοδύναμος κ.λ.π., Γ′ 48,17 ἐξ. — Ἰησοῦς, ἐν ᾧ τὸ ἀγαθὸν ἐνεργεῖται καὶ πιστεύεται, Α′ 96, β′. — Ἰησοῦς, Γ′ 49,9. — καὶ λύσις λογισμῶν, Α′ 166, ργη′. — κατὰ πάντα γέγονεν ὅμοιος ἡμῖν, παρεκτὸς ἁμαρτίας, Α′ 134,27 ἐξ. — κατὰ τὰς Γραφὰς ἀποθανών, τὴν ἐλευθερίαν ἡμῖν ἐδωρήσατο, Α′ 109, δ′. — κατελθὼν εἰς Ἅδου, καθήσας ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς κ.λ.π., Α′ 135,18 ἐξ. — καὶ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος περὶ ἐσωτερικοῦ ἀθεάτου καὶ νοητοῦ πολέμου, Β′ 284, λα′. — καὶ σῶμα αὐτοῦ καὶ αἷμα ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ, Β′ 270, οβ′, ογ′. — κεφαλή, Β′ 73, κε′. —, Κύριος ἡμῶν ἐστι καὶ Θεός, Β′ 207, μδ′. — κατελθὼν εἰς Ἅδου, Γ′ 219, ριϛ′. — κενώσας ἑαυτόν, Γ′ 206, πϛ′. — Κύριος, Γ′ 320, πδ′. — λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν, Β′ 270, οδ′. — λογίζεται δι᾽ εἰσαγωγικὸν ὁ πνευματικὸς αὐτοῦ πατήρ, Γ′ 240, ιθ′. — μέγας βασιλεύς, Β′ 193,21. —, οὗ τῷ ὀνόματι οὐ δύναται ἀντιστῆναι ὁ διάβολος, Α′ 281, κε′. — οὐ θέλει τὸν ἄνθρωπον μῖσος ἔχειν ἢ λύπην ἢ ὀργὴν ἢ μνησικακίαν πρὸς ἄνθρωπον, Β′ 50, πδ′. — οὐ συνενδείκνυσθαι πέφυκε διαβόλῳ, Β′ 166, ϟη′. — ὁ Θεός, Γ′ 39,15. — ὁ Λόγος Θεοῦ, Δ′ 116,7. — πῶς Δεσπότης ἐστὶ κατ᾽ οὐσίαν καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν, Α′ 110, κα′. — πῶς μόνος ἔργῳ καὶ λόγῳ παραδείξας τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν, Α′ 191,19 ἐξ. —, παθῶν ἀπαλλαγή, ἔλεος καὶ ἐλευθερία, Β′ 213, λγ′. —, πότε κολοβοῦται ὑφ᾽ ἡμῶν, Β′ 75, λ′. — πρεσβευτὴς πρὸς Πατέρα ὑπὲρ ἡμῶν, Β′ 157, ν′. — προθεωρηθεὶς μυστικῶς ὑπὸ τῶν ἁγίων, Β′ 152, κε′. —, πῶς, ἅπαξ γεννηθεὶς κατὰ σάρκα, ἀεὶ γεννᾶται κατὰ πνεῦμα τοῖς θέλουσι, Β′ 92, η′. —, πῶς ζητητέος ὑπὸ μοναχοῦ, Γ′ 133,9 ἐξ. — προσκυνητός, Δ′ 117,17 ἐξ. — σοφός, δίκαιος καὶ δυνατὸς φύσει, καὶ ἀποτελέσματα τούτου ἐκδηλωθέντα, Β′ 155, μ′, μα′, μβ′, 156, μγ′. — σωτὴρ ἐστι τοῦ σύμπαντος κόσμου, Β′ 215, οϛ′. — σωτὴρ ὑπάρχει ψυχῆς καὶ σώματος, Β′ 207, μα′. — συναυξανόμενος νοητῶς προοδεύοντι ἀνθρώπῳ, Γ′ 338, ν′. — συνεργὸς ἀγωνιζομένοις μονα-

χοῖς, Δ′ 26,7 ἐξ. — τὰ πάντα γίνεται τῷ πιστεύοντι, Α′ 96, δ′. —, τί ἐπετέλεσε μὴ γεννηθεὶς ἐξ ἡδονῆς καὶ ὑποστὰς τὸν πόνον θανάτου, Β′ 156, μδ′, με′, 157, μϛ′, μζ′, μθ′. — τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, Γ′ 48,13. — τί ποιεῖ ταῖς ἀσκουμέναις καὶ ἐγκεκλεισμέναις ψυχαῖς, Γ′ 219, ριϛ′. —, τί ποιεῖ τῇ ἀγωνιζομένῃ ψυχῇ, Δ′ 5,28 ἐξ.—υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Α′ 281, κε′. — ὑπερτελὴς καὶ αὐτοσοφία, Γ′ 15,37. —, φῶς ἡμῶν ἐστι καὶ ὑπόδειγμα πρὸς μίμησιν, Β′ 178, νθ′. —, ὡς πρὸς τὴν θείαν ἔφεσιν τοῦ ἐκκαθαίρεσθαι τὸ τῆς ψυχῆς ὀπτικόν, Β′ 286, λζ′. Ἀγάπη εἰς—δι᾽ ἐναντίων δοκιμάζεται, Α′ 101, πη′. Ἀγάπη πρός—, Α′ 246, μα′. Ἀπόδοσις ὑπό—ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα πίστεως πρὸς Αὐτὸν ἢ ἀπιστίας, Α′ 110, κβ′. Ἀποτελέσματα ἐντολῆς—ἐπιτελουμένης, Α′ 115, ϟγ′. Ἀγάπη πρός—, μίμησίς ἐστιν αὐτοῦ, Β′ 46, νε′. Ἀγάπη φίλων—καὶ ἀγάπη φίλων κόσμου, Β′ 51, ϟη′. Ἀγάπη—καταλαμβάνουσα ἄνθρωπον, πῶς ἀπάτορα καὶ ἀμήτορα καὶ ἀγενεαλόγητον ποιεῖ αὐτὸν λογίζεσθαι, Β′ 181, οε′. Ἀποτελέσματα μιμήσεως—, Β′ 219, με′. Ἀρεταὶ διά—ποιούμεναι, ποιοῦσι τοὺς ποιοῦντας μακαρίους, Β′ 33, μζ′. Ἀνάγκη καὶ ἀποτελέσματα ἀγάπης—, Γ′ 312, νϛ′, νζ′. Ἀνάγκη προσελεύσεως τῷ—, Γ′ 200, οβ′. Ἀνάστασις σύν—νοερῶς, Γ′ 25,16. Ἀποτελέσματα γνώσεως τῶν τοῦ—παθημάτων καὶ τῶν παθημάτων τῶν ἁγίων, Γ′ 132,15 ἐξ. Ἀποτελέσματα τῆς κατά—θείας ἀγάπης, Γ′ 216, ρι′. ρια′. Ἀνάγκη τῆς ἐν—τελειοποιήσεως ἐν ἐλευθερίᾳ, Δ′ 294, ρ′. Ἀποτελέσματα κοινωνίας σώματος καὶ αἵματος—, Δ′ 287, ϟβ′. Ἀποτελέσματα ψυχῆς ἀκολουθούσης, φανταζομένης, ἀτενιζούσης, διαλεγομένης μετά—, Δ′ 13, α′. Βίος—, πρότυπον βίου δι᾽ ἡμᾶς καὶ ἀρετῆς ἐν πᾶσι, Α′ 143, ιβ′. Βασιλεία οὐρανῶν δίδοται ὑπό—τοῖς προαιρουμένοις, Γ′ 46,3 ἐξ. Βασιλεύς—, Γ′ 308, μβ′. Γνῶσις ἀληθεί-

ας καὶ φόβος κατὰ χάριν—κτῶνται, Α′ 123, ϟδ′. Γεννᾶται ὁ—μυστικῶς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ κατεργάζεται μητέρα παρθένον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, Β′ 194,25 ἐξ. Γνῶσις δόξης—, ὅτι βαθμιαίως ἐπιτυγχάνεται, Β′ 80, ξβ′. Δόξα—μετὰ τὰ παθήματα αὐτοῦ, Α′ 135,17 ἐξ. Δύναμις—ποιεῖ τὸν μοναχὸν κατισχύειν τοῦ πονηροῦ, Α′ 315, ξη′. Δύο φύσεις—, Β′ 216, ϟε′. Δεκάλογος τῆς κατά—νομοθεσίας ὑπὸ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Δ′ 116,2 ἐξ. Δοξολογία πρός—, Δ′ 62, ρλϛ′. Δύναμις ἐπικλήσεως ὀνόματος Ἰησοῦ—, Ε′ 88, 22 ἐξ. Δύναμις προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ—κλπ.», Ε′ 63,8 ἐξ. Ἔλεος—ἄφθαρτον, Α′ 282, λγ′. Ἐμφάνεια—ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ, Α′ 125, σκγ′. Ἐνδείξεις φανεροῦσαι τὸν μοναχόν, βαστάζοντα τά—στίγματα, Α′ 318, οϛ′. Ἐντροπὴ διά—καὶ δόξα ἀντ᾽ αὐτῆς παρασχεθησομένη, Α′ 100, ογ′. Ἐν Ἰησοῦ—διαφορὰ ἄρρενος καὶ θήλεος, Β′ 301, κε′. Ἐνοίκησις—, πῶς ἐπιτυγχάνεται, Β′ 251, 3-4. Εὐχὴ Ἰησοῦ—, Β′ 274, β′. Εἷς ἓν ἐν τῷ—πνεῦμα συνερχομένη ψυχή, Γ′ 222, ρκδ′. Ἐκκλησία—, Γ′ 341, γζ′. Ἐμφάνεια—τῷ κόσμῳ, Γ′ 198, ξζ′. Ἐντολαὶ δοθεῖσαι ὑπὸ τοῦ—κατὰ τὸ πάθος καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν, Δ′ 203, ι′. Ἕνωσις μετά—, τὸ τέλος πένθους ἐστί, Δ′ 114,27 ἐξ. Ἐπιβράβευσις ἐπελεύσεως Ἁγ. Πνεύματος διὰ Πατρός, ἐν τῷ ὀνόματι Ἰ.—, 204, ιβ′. Ἐπίκλησις νοερά—καὶ γονυκλισία, Δ′ 11,10. Ἐπίκλησις ὀνόματος Ἰησοῦ —, Δ′ 202, η′, θ′, 204, ια′. Εὐσέβεια προσλαμβάνει ἡμᾶς τῷ—, μετάγοια προσαρμόζει αὐτῷ, Δ′ 5,7 ἐξ. Ἐναν-θρώπησις—δι᾽ ἀνθρώπους, Ε′ 79,33 ἐξ. Ζωὴ ἐν—ὑπερβάλλει τὴν νόμου καὶ φύσεως δικαιοσύνην, Β′ 70, ξβ′. Ζωὴ ἐν—καὶ θάνατος κατὰ κόσμον, Γ′ 311, νγ′. Ζωὴ ἐν—κεκρυμμένη καὶ ὕψιστα αὐτῆς ἀποτελέσματα, Δ′ 292, ϟζ′, 293, ϟη′, ϟθ′. Ἡ—φιλοσοφία μόνη ἀληθὴς ἐπιδειχθεῖσα λόγῳ καὶ ἔργῳ, Α′ 191,17 ἐξ. Ἡ τετάρτη θεωρία καταγόησίς ἐστι τοῦ Σωτῆρος

—, Γ′ 44,2 ἐξ. Θάνατος—ὑπὲρ ἡμῶν ποιεῖ ἡμᾶς δούλους αὐτοῦ ἕως θανάτου, Α′ 110, κ′. Θλίψεις διά—, Γ′ 225, ρλβ′. Ἰησοῦς—, Α′ 31, ιβ′, Α′ 76,36, 77,9, Α′ 80,30, Α′ 119, ρμθ′, Α′ 135,24,29, Α′ 138,31, Α′ 143, ι′, ια′, ιϛ′, Α′ 158, ρια′, Α′ 159, ριζ′, Α′ 162, ρμβ′, ρμγ′, Α′ 163, ρμζ′, Α′ 165, ρνβ′, Α′ 167, ρξζ′, ρξθ′, Α′ 168, ροα′, Α′ 170, ρπγ′, ρπδ′, Α′ 171, ρπζ′, Α′ 172, ρϟζ′, 173, σα′, Α′ 232,26, Α′ 248, να′, Α′ 260, π′, Α′ 261, πβ′, Α′ 273, ρ′, Α′ 299,34,37, Α′ 301,12. Ἰησοῦ —γνῶσις, καὶ προσευχὴ καθαρά, Α′ 53, ιε′. Ἰησοῦς—, Υἱὸς Θεοῦ, Α′ 155, ϟα′, Α′ 164, ρμθ′. Ἰησοῦς—, Β′ 11, ογ′, Β′ 43, κδ′, Β′ 148, ζ′, Β′ 202,26, Β′ 236,25, Β′ σ. 240, Β′ 276, θ′, Β′ 278, ιδ′, Β′ σ. 282, Β′ 314, ρλθ′. Ἰησοῦς—, Θεός, Β′ 10, οα′. Ἰησοῦς —σταυροῦται καὶ ἐγείρεται ἀεὶ ἐν ἡμῖν κ.λ.π., Β′ 74, κζ′. Ἰησοῦς—, Γ′ 21,8, Γ′ 33,3, Γ′ 41,11,22, Γ′ 44, 2, Γ′ 54,20, Γ′ 77,35, Γ′ 91,21, Γ′ 95,31, Γ′ 110,33, 111,13, Γ′ 116, 33, 117,37, Γ′ 126,21, 129,7, Γ′ 149,5, Γ′ 151,14, Γ′ 166,21, Γ′ 216, ριβ′, Γ′ 218, ριε′, Γ′ 240, κβ′, Γ′ 242, λϛ′, Γ′ 303, κ′, Γ′ 347, οε′, Δ′ 18,6, Δ′ 28,9, Δ′ 44, πδ′, Δ′ 48, ργ′, Δ′ 51, ριγ′, Δ′ 71, α′, β′, Δ′ 74, ε′, 80,18, Δ′ 81,20, Δ′ 67, β′, Δ′ 96,26, Δ′ 118,1, Δ′ 119,34, Δ′ 122,19, Δ′ 125,5, Δ′ 159, οα′, Δ′ σ. 196, Δ′ 201, ϛ′, Δ′ 203, ι′, Δ′ 204, ι′, ια′, Δ′ 204, ιβ′, 205, ιγ′, Δ′ 206, ιδ′, 207, ιδ′, Δ′ 209, ιε′, Δ′ 210, ιε′, 211, ιε′, Δ′ 218, Ι′, Δ′ σ. 220, Δ′ 220, ιη′, Δ′ 222, ιθ′, κ′, κα′, 223, κα′, κγ′, 224, κδ′, κε′, 225, κϛ′, 226, κζ′, Δ′ 232, λβ′, 235, λε′, Δ′ 237, λζ′, Δ′ 238, λη′, Δ′ 242, μβ′, Δ′ 245, με′, Δ′ 246, μη′, 247, μη′, μθ′, Δ′ 248, μθ′, 249, μθ′, ν′, Δ′ 250, ν′, Δ′ 270, οδ′, Δ′ 273, οϛ′, Δ′ 277, πγ′, 285, ϟβ′, 286, ϟβ′, Δ′ 290, ϟδ′, ϟε′, 292, ϟϛ′, 295, ρ′, Δ′ 311, κβ′, Δ′ 323, λη′, Δ′ 330, με′, Δ′ 331, μϛ′, Δ′ 340, νγ′, Δ′ 347, νϛ′, Δ′ 348, νϛ′, Δ′ 352, ξβ′, Δ′ 354, ξβ′, Δ′ 357, ξγ′, Δ′ 364, οϛ′, οζ′, Δ′ 365, οθ′, Δ′ 366, πβ′, Δ′ 369,17, 370,26, 371, 12, 373,20. Ἰησοῦς—ἀποσταλεὶς ἐν δυσὶ φύσεσι καὶ θελήσεσι, Δ′ 36, λβ′. Ἰησοῦς—, Ε′ 23, λϛ′, Ε′ 25, λϛ′, Ε′ 39, οβ′, Ε′ 40, οδ′, Ε′ 49, πα′, Ε′ 50, πβ′, Ε′ 52, πε′, Ε′ 56, ϟ′, Ε′ σ. 60, σ. 61, Ε′ σ. 62, Ε′ σ. 63, Ε′ σ.64, Ε′ 65,2,9, Ε′ σ. 66, σ. 67, 69,6, 75,21, 80,9, 87,18, 88, 22, 89,22, σ. 90, 91,32, Ε′ 92,4,23, σ. 93, 94,27, 101,16, 103,13, 106, 36, 104,26, 108,33, 110,5,25. Κατοικία—ἐν καρδίᾳ καὶ θησαυροὶ ἐν αὐτῷ, Β′ 48, ο′, οα′. Κόσμου φυγή, καταφυγὴ εἰς—, Δ′ 4,13. Κτῆσις ἀγάπης—, Δ′ 4,16. Κύριε ἐλέησον, ἑρμηνεία αὐτοῦ καὶ ἀξία αὐτοῦ, ὡς ἡ τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ—κ.λ.π.», Ε′ 69, 1-72,20. Μαθητεία ἀνθρώπων —, πῶς βαθμιαίως γίνεται, Β′ 80, ξα′. Μία ὑπόστασις—ἀδιαίρετος ὁμολογητέα, Β′ 216, ϟϛ′, ϟζ′. Μνήμη παθῶν Ἰησοῦ—καὶ ταπείνωσις ἡμῶν, Β′ 277, ιγ′. Μόνοις τοῖς—μαθηταῖς ζητουμένη εὑρίσκεται ἡ ἀγάπη, Β′ 51, ρ′. Μίμημα—, Γ′ 82,33. Μίμημα —δεῖ γενέσθαι ἡμᾶς, Γ′ 24,25. Μίμησις—, Γ′ 9,18, Γ′ 21,33, Γ′ 22, 18, Γ′ 23,11, Γ′ 38,5, Γ′ 47,2, Γ′ 71,18. Μίμησις τῆς—κατὰ σάρκα διαγωγῆς, Γ′ 48,7 ἐξ. Μετάληψις ἐν καθαρᾷ συνειδήσει σώματος καὶ αἵματος—, Δ′ 284, ϟα′, 286, ϟβ′ ἐξ. Μνήμη Ἰησοῦ—, Δ′ 254, νϛ′. Νοῦς —, Γ′ 337, μϛ′. Νυμφίος—, Γ′ 251, οη′, οθ′, πα′, 252, πβ′. Νοερὰ προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ —κ.λ.π.», διὰ μεθόδου εἰσπνοῆς γενομένη, Δ′ 221, ιθ′, 222, κ′, 223, κβ′. Οἷον δεῖ εἶναι τὸν στρατιώτην—μοναχόν, Α′ 311, μη′. Ὁ ζητῶν τόν—, ζητεῖ Αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, Γ′ 47,3 ἐξ. Οἰκονομία τῆς—παρουσίας, Γ′ 234, ργ′. Ὅτι δεῖ ἀγαπᾶν τόν—μόνον, Γ′ 51,35. Ὅτι διὰ τῶν τριῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν κατὰ τὸ πάθος καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ὑπὸ τοῦ—ἐξυφαίνονται πᾶσαι αἱ ἀρεταί, Δ′ 204, ια′. Παθήματα—, ἃ δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε, Α′ 135,3 ἐξ. Πᾶν ῥῆμα—, τί ἐμφαίνει κ.λ.π., Α′ 125, σκγ′. Προσδοκία εἰς—, Α′ 292, οζ′. Περὶ μυστηρίου σαρκώσεως Θείου Λόγου, διαφορᾶς φύσεως ἐν—, κ.λ.π., Β′ 159, νϛ′, νζ′, νη′, νθ′. Πλήρωμα Θεότητος σωματικῶς οἰκοῦν ἐν—Θεῷ καὶ Πατρὸς Λόγῳ, Β′ 73, κα′. Πῶς οἱ ἅγιοι νοῦν—λαμβάνουσι, Β′ 85, πε′. Πῶς ὁ σωθησόμενος γίνεται σύμφυτος τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου τοῦ — καὶ τῆς ἀναστάσεως Αὐτοῦ, Β′ 151, κγ′. Πῶς σῶμα — εἰσιν οἱ Χριστιανοί, Β′ 85, πε′. Περί—, ὡς ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, Γ′ 48,13 ἐξ. Πλήρωμα—, Γ′ 319, πβ′. Πνεῦμα—, Γ′ 213, ργ′. Πορεία νοῦ μέχρι συμβασιλείας αὐτοῦ τῷ—, Γ′ 325, ϟθ′. Προσευχὴ πρὸς Ἰησοῦν—, Γ′ 47, 28-49, 35, 51,24 ἐξ. Πῶς τις γίνεται οἰκειότερος—, Γ′ 128,27 ἐξ. Πάθη—καὶ πάθη ἡδονῶν, Δ′ 63, β′. Πάσχειν ὑπέρ—ὑπομένειν ἐστί, Δ′ 62, γ′. Περὶ ἀδιαλείπτου προσευχῆς πρὸς Ἰησοῦν—, Δ′ 247, μθ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ λέγειν τὴν εὐχὴν «Κύριε Ἰησοῦ—, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», Δ′ 80,18 ἐξ. Πιστὸς καὶ μεθηλικιώσεις—, ἀπὸ συλλήψεως— ἕως ἀναλήψεως αὐτοῦ, Δ′ 63, α′. Προσευχὴ καὶ ἐπίκλησις ὀνόματος Ἰησοῦ—, Δ′ 27,31, 28,2. Προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ—, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Δ′ σ. 195. Προσευχὴ πρὸς Ἰησοῦν—, δυναμένη νὰ ἀποδοθῇ εἰς Πέτρον, Παῦλον καὶ Ἰωάννην, Δ′ 249, ν′. Προσευχὴ τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ—διὰ τὸ ἔλεος, Δ′ 205, ιγ′. Πῶς δεῖ πιστεύειν εἰς τὰς δύο φύσεις—, Δ′ 35, κϛ′. Περὶ τῆς ἀξίας τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ—, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ κ.λ.π.», Ε′ 65, 21 ἐξ. Περὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ—, ὅτι πάντες μοναχοί, ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ ὀφείλουσι διὰ ταύτης προσεύχεσθαι, Ε′ σ. 62. Περὶ τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ—» κ.λ.π., ὑπὸ Συμεὼν Θεσσαλονίκης, Ε′ σ. 60-61. Σάρξ, πῶς νεχροῦται ἢ—συσταυροῦται, Α′ 328,15 ἐξ. Συνάφεια εἰς— ἀρετὰς ἀπογεννᾷ, Α′ 111, λε′. Σάρκωσις—καὶ καθ' ὑπόστασιν ἕνωσις, Γ′ 59, 30-60,6. Συμμαχία—, Γ′ 226, ρλβ′. Συνταφὴ γοερῶς σύν—ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου, Γ′ 25,7. Συσταύρωσις, συνταφή, σύνεγερσις, συναγάληψις τῷ —, Γ′ 9,17 ἐξ. Συσταύρωσις τῷ— γοερῶς, Γ′ 24,34. Σῶμα καὶ αἷμα—, Δ′ 119,1. Τίς ἡ σύντομος ὁδὸς πρός —ἢ ἀπάθειαν, Γ′ 74,32 ἐξ. Τὸ «ὑμεῖς ἐστε σῶμα—», πῶς νοητέον, Δ′ 59, ρκθ′. Ὑπακοή—, Γ′ 277, ιζ′, Γ′ 319, πβ′. Ὑποταγὴ ἐντολαῖς—, Γ′ 254, ϟε′. Υἱοὶ ἀναστάσεως—, Δ′ 38, νγ′. Ὑποχώρησις—, νύκτα τῇ ψυχῇ φέρει, Δ′ 6,17 ἐξ. Φύσεις δύο—, Ε′ 65,25 ἐξ. Χάρις—, Γ′ 43,32, Γ′ 115, 11, Γ′ 186, μα′. Ψυχὴ νύμφη—, Γ′ 220, ριθ′.

Χρόνοι— μετὰ τὸν Θεόν εἰσι, Β′ 62, ξθ′. Αἰῶνες,—καὶ τόποι, ὅτι τῶν πρός τι εἰσί, Β′ 62, ξη′, ξθ′.

Χρόνος· Κόσμος καί—, τί εἰσι, Β′ 176, μζ′.

Χρυσίον, διατί ζηλωτόν ἐστι, Β′ 29, ιϛ′.

Χρυσός, θεὸς φιλαργύρου μοναχοῦ, Α′ 67,1 ἐξ., Γ′ 53,7.

Χρυσόστομος· Γ′ 5,22, Γ′ 11,1, Γ′ 26, 15, 27,11, Γ′ 28,18, 29,25, Γ′ 30, 18, Γ′ 54,14, Γ′ 55,38, 58,5,16, 60,23,30, 61,5, Γ′ 65,9, Γ′ 67,30, Γ′ 73,19, Γ′ 79,9, 80,22, Γ′ 86,18, Γ′ 89,25,37, Γ′ 92,3, 93,39, 94,39, 95,9,15, 96,16,36, Γ′ 97,3, Γ′ 98,5, Γ′ 105,3,16, Γ′ 135,10, Γ′ 137,8, Γ′ 140,39, Γ′ 142,36, Γ′ 143,17, Γ′ 144,29, Γ′ σ. 157, Γ′ 158,10, Γ′ 161,13, Γ′ 164,10, Γ′ 165,14, Δ′ 92,16, Δ′ 160, οδ′, Δ′ 161, οζ′, Δ′ 169, ϟε′, Δ′ 171, ρη′, Δ′ 172, ρι′, Δ′ 228, κθ′, Δ′ 252, νβ′, Δ′ 285, ϟβ′, Δ′ 371,18. — θεῖος, Α′ σ. 175. θεῖος—, περὶ τῆς κατὰ νοῦν θεοπτίας, Β′ 274, α′. — θεῖος, Γ′ 110,12, Γ′ 134,20, Δ′ 236, λζ′, Ε′ 110,20. — Ἰωάννης, Α′ σ. 95. — περὶ τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ κ.λ.π.», Δ′ 247, μθ′, Δ′ 222, κα′,

Χωρήβ· Δ′ 87,36. —, ἑρμηνευόμενον νέωμα, Β′ 83, οδ′.

Ψάλλειν· Δεῖ συνετῶς—, Α′ 184, πβ′. Περὶ τῆς διαφορᾶς τοῦ διδάσκειν τινὰς πολλά—, ἢ ὀλίγον, ἢ οὐδόλως, Δ′ 73, ε′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ—, Δ′ 73, δ′. Περὶ τοῦ πῶς δεῖ—, ἤτοι ὀλίγον, πολὺ ἢ οὐδόλως, Δ′ 82,6 ἑξ. Περὶ τοῦ τίνος καὶ διατί δεῖ—, Δ′ 75, θ′. Περὶ τῶν λεγόντων ὅτι δεῖ ὀλίγον—, Δ′ 74, ζ′. Περὶ τῶν λεγόντων, ὅτι οὐδόλως δεῖ—, Δ′ 75, η′. Περὶ τοῦ πόσον δεῖ—τὸν ἡσυχάζοντα, Ε′ 95,2 ἑξ. Τὸ πολύ—τῶν πρακτικῶν ἐστι, Δ′ 82,10 ἑξ.

Ψαλμῳδία· Γ′ 41,40, Δ′ 209, ιε′. — δι᾽ ἡσυχάζοντα, Δ′ 48, ϟθ′. — καὶ λῆψις χαρίσματος προσευχῆς, Α′ 184, πζ′. — κατευνάζει πάθη κ.λ.π., Α′ 184, πγ′. — κ.λ.π. καταπαύουσι θυμὸν κυκώμενον, Α′ 58, ε′. — καὶ ἀγάπη πρὸς Θεόν, Β′ 7, μβ′. —, μία τῶν πέντε ἐργασιῶν ἡσυχίας, Δ′ 370, 39 ἑξ. —, μία τῶν πέντε ἐργασιῶν τοῦ εἰσαγωγικοῦ τῇ ἡσυχίᾳ, Δ′ 244, με′. —, τῆς ποικίλης σοφίας ἐστί, Α′ 184, πε′. ᾽Αποτελέσματα—, Β′ 224, ιθ′, Β′ 219, λε′. Διά—ἡ σὰρξ αἰκίζεται, Β′ 7, με′. Περί—, ἤτοι σωματικῆς προσευχῆς, ὡς τῆς τετάρτης σωματικῆς πράξεως καὶ ἀποτελέσματα ταύτης, Γ′ 18, 23-28.

Ψαλτήριον· Γ′ 5,18. ᾽Αξία—, Β′ 244,1 ἑξ. Βίβλος—, Γ′ 5,18.

Ψεῦδος· Β′ 220, ξθ′. Ἡ πρὸς τό—ἀγάπη, συνεπάγεται τὴν εἰς αὐτὸ παράδοσιν, ἥτις περίπτυξις θανάτου ἐστί, Β′ 116, μγ′.

Ψίαθος, Γ′ 263, ρλδ′.

Ψυχαί· — ἀπόλλυνται μὴ ἡνιοχούμεναι ὑπὸ νοῦ, Α′ 17, ϟς′. — ἅγιαι ἀπὸ τοῦ νῶν μεταλαμβάνουσιν ἐκ τοῦ Πνεύματος, Γ′ 196, ξβ′. — ἀξιούμεναι πνευματικῶν χαρισμάτων, Γ′ 215, ρθ′. — ἀποκτῶσαι ἕξιν θείαν κ.λ.π., ὡς αἱ ἄνω δυνάμεις, Γ′ 332, κζ′. — ἐμπαθεῖς, δυσμαὶ νοηταί, Β′ 215, πζ′. — καθαραὶ ἢ ἀκάθαρτοι, ὑπὸ τίνων παραλαμβάνονται κατὰ τὴν ἔξοδον αὐτῶν, Α′ 309, μη′. — μεταschοῦσαι χάριτος καὶ ἐχόμεναι τῆς νηπιότητος, μειονεκτοῦσι, Γ′ 224, ρλ′. —οὐδὲ βραχεῖαν ὕφεσιν τοῦ θείου ἔρωτος ὑπομένουσαι, Γ′ 215, ρθ′. —, τί κομίζονται ὅταν τῶν παθῶν ἐλευθερῶνται, Γ′ 215, ρι′. — φεγγοειδεῖς λαμβάνουσιν ἀκτῖνας ἐκ Θεοῦ, Πατρὸς καὶ Υἱοῦ, Α′ 147, λε′. ᾽Αποτελέσματα κεκαθαρμέναις — τοῦ πρώτου φωτός, Γ′ 331, κα′. Διατί τὸ ἄρχειν—, πάντων ἐπιπονώτερόν ἐστι, Α′ 207,12 ἑξ. ᾽Ιάσεις—ὑπὸ Θεοῦ, διαφόρως ἐνεργοῦνται, Β′ 95, κ′. Νοηταὶ πτέρυγες—ἁγίων, Γ′ 196, ξγ′. Περὶ ἀρραβῶνος—πνευματικῶν πρὸς Χριστόν, Γ′ 250, οϛ′, 251, οζ′, οη′, οθ′, π′, πα′. Τίνες—ὁμοιάζουσι τοῖς Χερουβίμ, Γ′ 332, κϛ′. Τί ὁ Χριστὸς ποιεῖ ταῖς ἀσκουμέναις καὶ ἐγκεκλεισμέναις—, Γ′ 219, ριϛ′.

Ψυχή· Δ′ 138, ιδ′. — ἀδύνατος καθίσταται πρὸς τὸ ἀναπτῆναι, ἐξ αἰτίας πλούτου καὶ δόξης, Α′ 328,25 ἑξ. — ἀθανατιζομένη ὑπὸ Θεοῦ, Α′ 18, ϟη′. — ἀθάνατός ἐστι κατ᾽ ἐμφύσημα Θεοῦ, Α′ 21, ρκδ′. — ἀκάθαρτος, εὐκολώτερον καθαίρεται τῆς καθαρθείσης καὶ πάλιν τραυματισθείσης, Α′ 315, ξζ′. — ἀλόγιστος, ἀθάνατός ἐστι, Α′ 18, ρα′. — ἀμέριμνος, ἐν Εὐαγγελίῳ ὑπαινισσομένη, Α′ 228,1 ἑξ. — ἀνθρώπου, ἐλευθέρα καὶ αὐτεξούσιος ἐδημιουργήθη, Α′ 7, κα′. — ἀνθρώπου παραδοτέα Θεῷ καθαρὰ καὶ ἀμώμητος, Α′ 294, πη′.—ἄνευ θείας ροπῆς, οὐδὲν δύναται κατορθῶσαι, Α′ 329,11, 331,13 ἑξ.—ἁπλῆ καὶ ἀγαθή, πῶς κινδυνεύει ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, Α′ 148, μγ′, μδ′.— ἀποθανοῦσα τὸν θάνατον Χριστοῦ, πῶς ἐγείρεται, Α′ 54, ιζ′. — αὐτεξούσιός ἐστι καὶ οὐ κυριεύεται, Α′ 8, λε′. — ἀφώτιστος, διατί οὐ δύναται καθαρθῆναι οὐδὲ πρὸς τὸ θεῖον φῶς ἀναβιβασθῆναι, Α′ 326,6 ἑξ. — ἀγαθή, τί ποιεῖ, Β′ 219, μγ′. — αἰῶνας περινοστοῦσα, αὐτόθεν τὸν γλυκασμὸν τῇ διανοίᾳ ἐνίησιν, Β′ 301, κβ′. — ἀνθρώπου μεταβαίνουσα

ἀπὸ δυνάμεως εἰς δύναμιν, ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, ἀπὸ ἀρετῆς εἰς ἀρετὴν οὐ παύεται, ἕως οὗ μέχρις οἴκου Θεοῦ ἔλθῃ, Β′ 84, οζ′. — ἀπὸ πάσης κακίας κεκαθαρμένη, Β′ 308, ϟγ′. — ἁλώσιμός ἐστιν ἀκηδίᾳ, Γ′ 190, μθ′. — ἁρπαζομένη καὶ μεταρσιουμένη, Γ′ 316, ο′. — αἰχμαλωτισθεῖσα τῷ θείῳ ἔρωτι, Δ′ 296, β′.—ἀλόγων ζώων ἡ ζωὴ ἐστι κ.λ.π., Δ′ 143, λα′. — ἀνθρώπου, Δ′ 144, λγ′, Δ′ 302, ιϛ′. — ἀτονεῖ ἐκ φιλαυτίας διὰ τὸ ἡσυχίας στάδιον, Δ′ 49, ρϛ′. — ἀγατεινομένη πρὸς τὸν ἀνείδεον νοῦν, Ε′ 19, λδ′, 20, λε′ ἑξ., 23, λϛ′. — βέλεσι τρωθεῖσα θείοις, τί ποιεῖ, Β′ 301, κγ′. — γινώσκουσα ἢ ἀγνοοῦσα κακίαν, 11, να′. — γυμνὴ ἐξέρχεται τοῦ σώματος, φέρουσα σπίλους τὰ πταίσματα, Α′ 19, ρια′. — δι᾽ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας ἀπαλλάττεται παθῶν, Β′50, πϛ′. — διαιρουμένη εἰς λογιστικόν, θυμικόν, ἐπιθυμητικόν, ποῖα τὰ ἐξ ἑκάστου προερχόμενα ἁμαρτήματα καὶ τίσιν ἀρεταῖς ἰατρεύονται, Β′ 234,29-235,7.—διὰ λογισμῶν πολεμεῖται ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 290, ιη′. — δεδεμένη ὑπὸ πνευμάτων πονηρίας, λύεται διὰ προσευχῆς, Β′ 280, ιθ′. — διεγείρεται διὰ συνειδήσεως καθαρᾶς, Β′ 210, ϟα′. — διδαχὴν λαμβάνουσα, Δ′ 47, ϟϛ′. — ἐν σώματι, πῶς ἀπόλλυται ἢ σώζεται, Α′ 17, ϟε′. — ἐξ ἀρχῆς λίαν καλὴ ἐκτίσθη καὶ εὐθεῖα, Α′ 169, ροθ′. — ἐξέρχεται σώματος, ὅταν τὸν ὁρισθέντα ὑπὸ Θεοῦ ὅρον πληρώσῃ, Α′ 19, ριδ′. — εὐεργετουμένη καὶ γλυκαινομένη ὑπὸ ᾽Ιησοῦ, τί ποιεῖ εὐχαριστοῦσα, Α′ 155, ϟβ′. — εἰρηναία, πῶς μαρτυρεῖται, Β′ 293, μζ′. — ἔξωθεν φαινομένη ὑγιής, Β′ 291, λ′. — ἐπείγεται ἀγαλῦσαι πρὸς λόγον ὑπερούσιον, Β′ 307, πε′. — ἔρωτι νυμφικῷ τετρωμένη, Β′ 296, οθ′. — εὐχὴν καταδιώκουσα, Β′ 306, ξθ′. — εἰκὼν Θεοῦ καὶ πῶς ἐπιγινώσκει αὐτόν, Γ′ 190, ν′. — εἰς ἓν τῷ Χριστῷ συνέρχεται Πνεῦμα, Γ′ 222, ρκδ′. — ἔστω ἐκτὸς πάσης κακίας, Γ′ 104,27 ἑξ. — ἑκάστου ἀνθρώπου, Δ′ 144, λβ′. — ἐν σχέσει πρὸς τὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν, Δ′ 147, μ′. — ἐν σώματι ἀνθρώπου, Δ′ 156, ξα′. — ζωοποιεῖται δι᾽ ἀρετῆς καὶ γνώσεως, Β′ 224 κε′. — ἡδέως πάσας τὰς τρίβους τῶν ἀρετῶν διαπορεύεται, Α′ 268, ϟγ′. — ἡνιοχεῖ θυμικὸν καὶ ἐπιθυμητικὸν κ.λ.π., λαμβάνει δὲ παρὰ Θεοῦ ἔπαθλον, Α′ 23, ρμγ′. — θαρροῦσα εἰς Χριστόν, οὐ μόνη πολεμεῖ, Α′ 147, μ′. — θεία ὑπάρχει καὶ ἀθάνατος, Α′ 23, ρμβ′. — θεολόγος ὑπὸ πολλῶν ἐνοχλεῖται παθῶν, περισσότερον δὲ ὑπὸ θυμοῦ καὶ μίσους, Α′ 256, οα′. — εὐσεβὴς κ.λ.π., Α′ 24, ρνα′. — θεοφιλής, τί τολμᾷ λέγειν πρὸς τὸν Θεόν, Β′ 308, ϟϛ′. — καθαρὰ καὶ ἀντιθέτως, τί ἐστι, Α′ 309, λϛ′. — καθαρθεῖσα καὶ νοῦς δεκτικός, Α′ 177, β′. — καθαρὰ λογισμοὺς γεωργεῖ θείους, Β′ 221, οδ′. — καθαρά, φωτίζεται ὑπὸ Θεοῦ, Α′ 11, νβ′. — καθαρά, ποία ἐστί, Β′ 6, λδ′, Β′ 215, οθ′. — καὶ καθ᾽ ὕπνους φαντασίαι, Β′ 12, πθ′. — καὶ λογισμοί, Β′ 299, η′, Β′ 301, ϟϛ′. — κατάλαλος, τί ποιεῖ, Β′ 219, μη′. — κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργηθεῖσα, πῶς προσομοιάζεται ὡς πρὸς τὴν δεκτικότητα ἐπιλάμψεως Θεοῦ, ἡλίου δικαιοσύνης, Β′ 53, ιβ′. —, κεκλεισμένας ἔχουσα τὰς αἰσθήσεις, δέχεται τὰς ἀκτῖνας νοητοῦ ἡλίου, Β′ 301, κ′. — κεκολλημένη τῷ Θεῷ, διηνεκῶς πρὸς αὐτὸν διαλέγεται, Β′ 251, 20. — καὶ σῶμα, διατί δεῖ σταυρωθῆναι τῷ Χριστῷ, Γ′ 234, ρμη′. — καθαρά, τίς ἐστι, Δ′ 260, ξϛ′. — καὶ ᾽Αγγελοι ἀσώματα, οὐκ ἐν τόπῳ ἀλλὰ καὶ οὐ πανταχοῦ εἰσι, Δ′ 16, ξα′. — καὶ γένεσις παθῶν καὶ ἀρετῶν, Δ′ 45, πθ′. — λογικὴ σπουδάζει ἀπηλλάχθαι ἀνοδίας, τύφου, ἀλαζονείας κ.λ.π., Α′ 7, κβ′. — λογικὴ ἢ ἄλογος ἢ ἀναίσθητος κινεῖ τὰ διαφορετικὰ σώματα, Β′ 32, λα′. — λογικὴ προσομοιαζομένη ναῷ καὶ

τοῖς τοῦ γαοῦ, Β′ 304, νδ′. — λυθεῖσα ἐξ ὕλης, θεοφόρος εὑρίσκεται, Β′ 307, οθ′. — λογικὴ μεριζομένη εἰς τρία καὶ εἰς δύο θεωρουμένη, Γ′ 328, θ′. — λυομένη τῶν δεσμῶν τῶν αἰσθήσεων, Γ′ 332, κδ′. — μεθύουσα τῇ ἀγάπῃ πρὸς Θεόν, Α′ 237, η′. — μολύνεται ὑπὸ ἀνθρώπων κακῶν τὴν προαίρεσιν, Α′ 23, ρμζ′.—μετὰ τοῦ νοεροῦ ἐν τῇ εὐχῇ, Β′ 296, π′.—, νοῦς καὶ λόγος, δι᾽ ὧν νοεῖται Θεός, Α′ 18, ϟη′. — νοερὰ τοῦ κατὰ τὴν Ἁγ. Γραφὴν πνευματικοῦ ἀνθρώπου τὸ Εὐαγγέλιόν ἐστι, καὶ πῶς αὕτη ἐν αὐτῷ ἐνεργεῖ, Β′ 67, ϟβ′. — νύμφη Χριστοῦ, Γ′ 220, ριθ′. — νοῦς ἐστι κ.λ.π., Ε′ 20, λδ′. — οὐκ ἐξουσιάζεται ὑπὸ ἀρχόντων, Α′ 7, κα′. —, ὅταν ὅλη διὰ δακρύων πληροῦται, τί βοᾷ, Β′ 309, ϟη′. — οὐ δύναται ἄνευ ἐλέους καὶ ἀληθείας καθαρισθῆναι, Β′ 291, κα′. — οὐσία νοερὰ καὶ λογικὴ πῶς νοεῖ καὶ λογίζεται, Β′ 182, πα′.—οὐ φέρει καρποὺς ἄνευ συνεργείας Θεοῦ, Γ′ 213, ργ′.—πόσον ἐκ μικρῶν λογισμῶν βλάπτεται, Α′ 114, οδ′. — πότε δείκνυται δεδουλωμένη ἐπιθυμίαις τοῦ σώματος, Α′ 249, νδ′. —, πότε ἐξαπτομένη πρὸς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος αὐτὸ ποιεῖ κ.λ.π., Α′ 244, λγ′. — πότε εὔχεται καὶ πότε εὔχεται ἐν μόνῃ τῇ καρδίᾳ, Α′ 257, ογ′. — πῶς ἀναγεύουσα γινώσκει τὸν Θεόν, Α′ 11, ν′. —, πῶς ἐστι ἕναγτι εὐτυχίας πονηρῶν, Α′ 23, ρμδ′. —, πῶς ἐστι καὶ ποῦ ἀναπαύεται παρὰ φύσιν εὑρισκομένη ἢ κατὰ φύσιν, Α′ 305, ζ′. —, πῶς καὶ διατί φροντίζει πάσαις ταῖς αἰσθήσεσι χαλινὸν ἐπιτιθέναι, Α′ 331,1 ἐξ. —, πῶς μάχεται καὶ τί λέγει μαχομένη τῷ διαβόλῳ, Α′ 281, κε′, 281, κε′, κϛ′. — πεπωρωμένη οὐκ ἀνέχεται ἄνευ τομῶν καὶ καυτήρων πιστεύειν, Β′ 214, ξϛ′. — πόνῳ ἀποκαθαίρεται, Β′ 102, ξδ′. —, πότε δύναται λέγειν «ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ», Β′ 300, ιγ′. —, πότε ἐνεργεῖ κατὰ φύσιν, Β′ 32, λε′. — πότε νεκρὰ γίνεται τῷ κόσμῳ, Β′ 250,15 ἐξ. — πότε φθάνει εἰς τὴν ἀκροτάτην τῆς προσευχῆς κατάστασιν, Β′ 22, ξβ′. — πρακτικὴ καί—θεωρητική, τίσι προσομοιάζεται, Β′ 304, κε′. — πρακτικὴ θαυμάζουσα τὸν Δημιουργόν, τί βοᾷ, Β′ 309, ϟθ′. —πρακτική, συμβολιζομένη ὑπὸ αἰσθητοῦ γυναίου, Β′ 212, κζ′. — πρακτική, τί λέγει μετὰ τὴν ἀπόθεσιν τῶν κακῶν, Β′ 308, ϟε′. — πρακτική, τὸν τῆς εὐχῆς ζητοῦσα κρατῆσαι λόγον, τί βοᾷ πρὸς Κύριον, Β′ 308, ϟζ′. — προτιμητέα σώματος, Β′ 4, ζ′, η′. —, πῶς ἀκηλίδωτος τῷ Θεῷ φυλάττεται, Β′ 54, ιδ′. —, πῶς ὀλιγωρεῖ, Β′ 219, να′. —, πῶς τελικῶς ἐρημοῦται ὑπὸ δαιμόνων, Β′ 18, λα′. —, πῶς ὑποδέχεται τὸν βασιλέα βασιλέων, Β′ 309, ρ′, ρα′, ρβ′. — πολεμεῖται ὑπὸ σατανᾶ δι᾽ ἐνσταλάξεως αὐτῇ προσχήματος ταπεινώσεως, Γ′ 219, ριζ′. —, πότε ἄρχεται καταγοεῖν τὰς τοῦ Θεοῦ εὐεργεσίας, Γ′ 20,1 ἐξ. —, πότε εἰρηνεύει μετὰ τοῦ Θεοῦ, Γ′ 153,1 ἐξ. — πότε εἰσδύει εἰς γνόφον Θεολογίας, Γ′ 335, λθ′. —, πότε ἐν γνώσει καὶ θεωρίᾳ τὴν Ἁγ. Πνεύματος λαμβάνει χάριν, Γ′ 252, πδ′. —, πότε χωρητικὴ γίνεται τῶν θείων ἀκτίνων, Γ′ 314, ξε′. — πτωχὴ τῷ πνεύματι, ποία ἐστί, Γ′ 212, ρ′. —, πῶς καθαίρεται διὰ τοῦ πυρὸς τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Χριστοῦ, Γ′ 187, μα′. — πολυδύναμόν ἐστι κ.λ.π., Δ′ 133, γ′. — ῥαθυμήσασα, οὐκ ἔστιν ἀνίκητος, Α′ 8, κη′. — στεφαγοῦται ὑπὸ Θεοῦ, ὡς νικήτρια παθῶν τῆς κακίας, Α′ 11, ν′. — σωθῆναι θέλουσα, τί πράττει, Α′ 22, ρλϛ′. —, σῶμα καὶ πνεῦμα ἓν γινόμενα δι᾽ Ἁγ. Πνεύματος, Α′ 33, ιη′. — συμβολιζομένη ὑπὸ Ἰουδαίων, Β′ 63, οϛ′. — συγκειμένη ἐκ λογιστικοῦ, θυμικοῦ, ἐπιθυμητικοῦ, Γ′ 146,23. — τεταραγμένη, ὑπὸ χρηστότητος Ἁγ. Πνεύματος πιαίνεται, Α′ 244, λε′.—τὴν ἰδίαν οὐ τιμίαν ἔχουσι παρ᾽ ἑαυτοῖς οἱ χριστιανοί, Γ′ 206, πϛ′. —, τὴν οὐράνιον τρυφὴν ἐπιλέγεται, Α′ 23, ρμϛ′. — τὸ νοερὸν κατὰ φύσιν ἔχουσα, Α′ 169, ροθ′. — τυφλή, πότε ἐστὶ καὶ οὐκ ἀξιοῦται ἀφθαρσίας κ.λ.π., Α′ 20, ριη′. — τελεία, ἡ ἀρεταῖς ἀνακραθεῖσα, Β′ 214, νδ′. — τελεία, ποία ἐστί, Β′ 20, ϟζ′. —, τελείως ἑαυτὴν ἀργησαμένη καὶ ὁλικῶς ἀναταθεῖσα πρὸς προσευχήν, Β′ 307, π′. — τὴν τιμὴν ἢ ἀτιμίαν ἐκοῦσα τῶν ἔργων προσάγεται, Β′ 53, ια′.—, τίσιν ἀρεταῖς τὸ ἑαυτῆς φρούριον καθίστησι, Β′ 291, κβ′. —, τρωθεῖσα ὑπὸ βέλους εὐχῆς, ποῦ σπεύδει, Β′ 308, πθ′. —, ταυτίζουσα τὸ θέλημα αὐτῆς πρὸς τὸ τοῦ Κυρίου, —Κυρίου γίνεται, Γ′ 223, ρκη′. —, τίνα ἀγαθὰ ποιεῖ τῷ ἀσκουμένῳ σώματι, Γ′ 335, λθ′. —, τίνων χρήζει διὰ τὸ ἀφικέσθαι εἰς τὴν τελειότητα, Γ′ 216, ριβ′. — τελεία, τίς ἐστι, Δ′ 260, ξϛ′. — τριμερής ἐστι, Δ′ 100, 27. — τρωθεῖσα τῷ θείῳ ἔρωτι Χριστοῦ, Δ′ 297, ι′.—τριμερής, εἰκὼν ἐμφερής, τρισυποστάτου μιᾶς Θεότητος, Ε′ 20, λδ′.—ὑπὸ τῆς ἕξεως τυραννεῖται ἀλλὰ δύναται κρατῆσαι αὐτῆς, Α′ 331,39 ἐξ. — ὑπὸ τίνων πράξεων τῷ Θεῷ πλησιάζει, Α′ 280, κ′. — ὑφίσταται ἐπιθέσεις σατανᾶ μετὰ τὸ βάπτισμα, Α′ 258, οϛ′. — ὑπὸ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας καθαίρεται, Β′ 206, ια′. —, ὑπὸ ποίας προϋποθέσεις εὐλόγως κινεῖται, Β′ 42, ιε′. —, ὑπὸ τίνων ναρκοῦται, Δ′ 49, ρε′. — φυσικῶς ὀρέγεται τῶν οὐρανίων, Α′ 241, κδ′. — χωριζομένη τοῦ Θεοῦ, καὶ δαίμονες εἰσερχόμενοι τῷ λογισμῷ, τί ποιοῦσι, Α′ 11, νβ′. — χαλινοῦται ὑπὸ φρονίμου νοῦ, Β′ 220, ξδ′. — χηρεύουσα χάριτος, Δ′ 33, ιβ′. Ἀνάγκη στειρεύσεως—ἀπροσέκτου, παντὸς ἀγαθοῦ καὶ τελείου νοήματος, Α′ 160, ρκβ′. Ἀναστολὴ τοῦ θηλυδρώδους καὶ διαχυτικοῦ τῆς —, διδαχθεῖσα κατ᾽ ἀνάστασιν Λαζάρου, Α′ 162, ρμα′. Ἀξία—πλουτούσης γνῶσιν Θεοῦ, Α′ 309, κθ′. Ἀποθέωσις—, νοῦς ἐστι, Α′ 22, ρλε′. Ἀποτελέσματα διά—ἐπιγνοῦσαν ἑαυτὴν κ.λ.π., Α′ 257, οδ′. Ἀποτελέσματα ἐκκαύσεως—πρὸς ἀγάπην Θεοῦ, Α′ 244, λδ′. Ἀποτελέσματα συμφωγίας θεοφιλοῦς νοῦ καί—, Α′ 12, νϛ′. Ἀθαγασία—, ἀπάθεια καὶ γνῶσις, Β′ 212, ιδ′. Αἰτία τῆς κατά—λύπης καὶ ἡδογῆς, Β′ 145, ζ′. Ἀκαθαρσία —, τί ἐστι, Β′ 32, λε′. Ἀκάθαρτος—, ποία ἐστί, Β′ 5, ιδ′. Ἄλογον μέρος—, εἰς τίνα μέρη διαιρεῖται, Β′ 291, κ′. Ἀναγκαία διά—πρὸς τελείαν κακίας ἀπαλλαγήν, ἡ ἑκούσιος καὶ ἀκούσιος κακοπάθεια, Β′ 289, ζ′. Ἀνάγκη μελέτης γηφόντως ὑπό —, ὅπως ποιῆται τὴν καλὴν αὕτη ἀντιστροφήν, Β′ 100, νη′. Ἀποτέλεσμα διὰ νοῦν ὅταν τὸ παθητικὸν τῆς —κινηθῇ ἐκ τῶν ἰδίων ἀρετῶν, Β′ 214, νϛ′. Ἀποτελέσματα διά—κεκαθαρμένην, Β′ 250,22 ἐξ. Ἀποτέλεσμα συζεύξεως ταῖς τῆς—δυνάμεσι τῶν ἀρετῶν, Β′ 208, ξε′. Ἀποτελέσματα—συναφθείσης εὐχῇ, Β′ 298, ρε′. Ἀποτελέσματα—ὑπὲρ ἀρετῆς, πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀποδιάθεσιν κτησαμένης, Β′ 146, ρ′. Ἀρεταὶ ἢ κακίαι τῇ—, τί ποιοῦσι, Β′ 221, οϛ′, οζ′. Ἀγών—οὐ παύεται μέχρις οὗ νεκρωθῇ ὁ αὐτὴν αἰχμαλωτίζων, Γ′ 189, μη′. Ἀναγκαῖον φυλάττεσθαι τήν—ἀναμάρτητον, Γ′ 142,16. Ἀνάγκη ἐπιμελείας διανοητικοῦ, διακριτικοῦ καὶ ἡγεμονικοῦ μέρους τῆς —, Γ′ 196, ξδ′. Ἀνάγκη λόγον ἀπαιτεῖσθαι ὑφ᾽ ἑκάστου διὰ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, Γ′ 220, ρκ′. Ἀντιλογία ἀναιρετικὴ ἐστι—, Γ′ 241, κθ′. Ἀξία—, Γ′ 255, ρ′, Γ′ 335, μ′. Ἀποκατάστασις—καὶ σώματος διὰ Σωτῆρος, Γ′ 230, ρμβ′. Ἀποτελέσματα διά—τῆς θείας γνώσεως, Γ′ 331, ιθ′. Ἀποτελέσματα καθαρότητος—, Γ′ 25,16 ἐξ. Ἀποτελέσματα καθάρσεως—διὰ πόνων ἀσκήσεως, Γ′ 320, πϛ′. Ἀποτελέσματα καταφρονήσεως ὑπό—τῶν χαμαιζήλων καὶ πῶς αὕτη ἀνάγεται εἰς τὴν θεωρίαν, Γ′ 340 νγ′. Ἀποτελέσματα τῇ—, τῇ λαμ-

βανούσῃ τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, Γ′ 199, ο′. Ἀποτελέσματα—συναφθείσης Θεῷ, Γ′ 310, μθ′. Ἀποτελέσματα—, τρωθείσης βαθέως τῷ ἔρωτι Θεοῦ, Γ′ 334, λζ′. Ἁρπαγή—κατὰ τὴν προσευχήν, Γ′ 208, ϟα′. Ἀρραβών—καὶ Πνεύματος, Γ′ 251, οη′. Ἀνάτασις—καὶ ἀνάστασις, Δ′ 53, ριη′. Ἀνάστασις—, πῶς νοητέα, Δ′ 95,2 ἐξ. Ἀποτελέσματα ἀγωνιζομένης καὶ τελειοποιουμένης—, Δ′ 147, λθ′. Ἀποτελέσματα ἐνώσεως νοῦ καί —, Δ′ 27,13 ἐξ. Ἀποτελέσματα—ἀκολουθούσης, φάνταζομένης, ἀτενιζούσης, διαλεγομένης πρὸς Χριστόν, Δ′ 13, α′. Ἀπροσπάθεια—, Δ′ 4,9. Ἀνάγκη καθάρσεως—, Ε′ 34, νη′. Βαθμιαία πορεία κακοῦ τῇ—, Β′ 311, ρκγ′. Γνωρίσματα λογικῆς καὶ ἐναρέτου ψυχῆς ποῖά εἰσι, Α′ 7, κ′. Δεῖ τήν—καθαρεύειν ἐνθυμήσεων πονηρῶν, Α′ 308, κη′. Διατί οὐ δεῖ ἐπαναστρέφειν τὸν σατανᾶν εἰς τὴν ἐξ ἧς ἐξεβλήθη—, Α′ 263, πδ′. Διατί, οὐ δεῖ τήν—ἐπιδεικνύειν περὶ τῶν μελλόντων σπουδήν, Α′ 228,5 ἐξ. Διατί οὐ σώζεται πᾶσα—, Α′ 22, ρλε′. Δυνάμεις—τρεῖς, λόγος, θυμός, ἐπιθυμία, τί δι᾽ ἑκάστου αὐτῶν ζητοῦμεν, Β′ 113, κε′. Διατί ἡ—τιμιωτέρα τοῦ παρόντος κόσμου, Γ′ 233, ρμη′. Δυνάμεις — μεταστρεφόμεναι, Γ′ 332, κδ′. Δυνάμεις—, πῶς καλλιεργοῦνται, Γ′ 277, ιζ′. Διατί δεῖ αἰνεῖν τήν—τὸν Κύριον, Δ′ 324, λθ′. Δύο τρόποι ἀνακλήσεως—ἐκ τῆς ἐχθροῦ αἰχμαλωσίας, Δ′ 230, λ′. Διορατικόν—, Ε′ 54, πθ′. Ἐκρίζωσις ἕξεων κ.λ.π.—, διὰ μόχθου καὶ θλίψεων κατορθοῦται, Α′ 325,30 ἐξ. Ἔξοδος—καὶ προηγουμένη ἐν βίῳ ἐπίκλησις Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Α′ 164, ρμθ′. Ἐπιμέλεια—, θεοφιλεῖς ἄνδρας ἀπεργάζεται, Α′ 8, κζ′. Ἐργασία—καὶ κατάπαυσις αὐτῆς, πῶς νοητέα, Α′ 119, ρμη′. Ἔργα τινὰ νοητικῆς—, Α′ 26, ρξε′. Ἐφ᾽ ὅσον τῇ ψυχῇ τὸ Ἅγ. Πνεῦμα ἐστίν, οὐ δύναται ἐν αὐτῇ ὁ Σατανᾶς εἰσελθεῖν καὶ διαμεῖναι, ἀλλ᾽ ἀγωνίζεται πρὸς τοῦτο, Α′ 261, πβ′. Εἰς ἐπιθυμητικόν—ἁρμόζουσι σωφροσύνη καὶ ἐγκράτεια, Β′ 45, μδ′. Εἰς θυμικόν—ἁρμόζει ἀγάπη πνευματική, τῷ μίσει ἀντικειμένη, Β′ 45, μδ′. Εἰς λογιστικόν—ἁρμόζουσιν ἀναγνώσματα καὶ θεωρήματα πνευματικά, ὡς καὶ προσευχή, Β′ 45, μδ′. Ἐπιθυμητικόν—καὶ θυμός, τίνι τρόπῳ ἰατρεύονται, Β′ 23, ο′. Ἐπιθυμητικόν—, πῶς ἐλέγχεται οἷόν ἐστι, Β′ 313, ρλε′. Ἐπιμέλεια—, κακοπάθεια καὶ ταπείνωσις, Β′ 214, ξθ′. Ἐπινοητικὴ ἡ νοερὰ τῆς—δύναμις κ.λ.π., Β′ 147, α′. Ἔργον—τὸ κυβερνῆσαι σῶμα, Β′ 207, λα′. Εὐφροσύνη—τῇ τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ θεωρίᾳ καὶ ἀποτελέσματα τούτου, Β′ 246,6 ἐξ. Εὐχὴ καὶ διαθέσεις—, Β′ 310, ρϛ′. Ἐλλαμψις Πνεύματος τῇ πιστευούσῃ—, τί ἐστι, Γ′ 229, ρλη′. Ἐνοίκησις Θεοῦ ἐν τῇ—, Γ′ 76,12. Ἕνωσις—τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, Γ′ 223, ρκη′. Ἕνωσις—τῷ ἐπουρανίῳ φωτί, Γ′ 230, ρμ′. Ἐπίδρασις ἐσωτερικῆς διαθέσεως—, Γ′ 284, νβ′. Ἐπιτεύγματα—κατεργαζομένης ἔσω τὰς ἀρετάς, καὶ τἀνάπαλιν, Γ′ 280, λβ′. Ἐπουράνιον φῶς τῇ πιστευούσῃ—, Γ′ 228, ρλζ′. Ἔσωθεν κατάστασις — ἀνταγακλᾶται ἔξω, Γ′ 280, λα′, 281, λγ′. Εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα χάριτος Θεοῦ τῇ—, Γ′ 222, ρκε′. Ἕξις ἐμπαθής—, Δ′ 41, οϛ′. Ἐπανάστασις παθῶν καὶ πόλεμος κατά—, πῶς κατὰ πέντε τρόπους γίνεται, Δ′ 56, ρκγ′. Ζωτικαὶ δυνάμεις—, προσομοιαζόμεναι κόποις, Β′ 303, με′. Ζωή —ἡ πρὸς Θεὸν ἕνωσις, Δ′ 94,22. Ἡ κατ᾽ ἀρετὴν ἀπαθὴς τῆς—κατάστασις, συμβολιζομένη διὰ τοῦ Σαββάτου τοῦ Νόμου, Β′ 81, ξε′. Ἠρεμαία κατάστασις τῆς—, Β′ 119, ξγ′. Ἡ σάρξ—ἀλλ᾽ οὐ σαρκὸς ἡ—, Β′ 148, θ′. Ἡ τῆς—διὰ τῶν ἀρετῶν ἀκριβὴς ἐπιμέλεια, λατρεία ἐστὶν ἀληθὴς καὶ θεάρεστος, Β′ 99, γ′. Θεωρητικὸν μέρος —ἐξασθενούμενον ἐκ βρωμάτων, Α′ 247, με′. Θέωσις ἢ ἀνάβασις—, τίς ἐστι, Α′ 325,20 ἐξ. Θυμικόν—δι᾽ ἀγάπης χαλινοῦται, Β′ 49, π′. Θυμικόν—, χαλινοῦται ἀγάπῃ, ἐπιθυμητικὸν αὐτῆς ἐγκρατείᾳ καταμαραίνεται, λογιστικὸν τῇ προσευχῇ πτεροῦται, Β′ 49 π′. Θάνατος — καὶ σώματος, Δ′ 94,37 ἐξ. Θάνατος—, ὁ ἀπὸ Θεοῦ χωρισμός, Δ′ 147, λθ′. Θάνατος—, πῶς νοητέος, Δ′ 150, με′. Θάνατος —φύσει ἀθανάτου, πῶς νοητέος, Δ′ 93,8 ἐξ. Θεωρία καὶ ἐνατένισις—τῆς ὑπερφυοῦς Τριαδικῆς Ἑνάδος, Ε′ 20, λδ′. Ἴδια—καὶ ἴδια σαρκὸς κ.λ.π., Β′ 223, γ′, δ′. Ἰατὴρ τῆς—ὁ Χριστός, Δ′ 100,29 ἐξ. Ἰδιότητες —, Δ′ 264, ξθ′. Ἰδιότητες—τρεῖς ἐσωτερικαὶ καὶ τρεῖς ἐξωτερικαί, συγκρινόμεναι πρὸς αὐτὰς τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ἔνσαρκον αὐτοῦ παρουσίαν, Ε′ 23, λε′ ἐξ. Καθαρότης τελεία—, οὐ δεῖται μόνης τῆς ἐγκρατείας ἀλλὰ καὶ ἑτέρων ἀρετῶν, Α′ 62,19 ἐξ. Κάθαρσις—, τίνων κάθαρσίς ἐστι μερῶν αὐτῆς, Α′ 325, 10-16. Κάλλος —ἀνώτερον πολυτίμων διαδημάτων, Α′ 309, κθ′. Κτῆσις—, ἡ μόνη ἀσφαλὴς καὶ ἀσύλητος, Α′ 14, ο′. Καθαρότης—ἀναγκαιοτάτη πρὸς καθαρὰν Θεοῦ λατρείαν, Β′ 100, νε′. Κάθαρσις—διὰ τηρήσεως ἐντολῶν, Β′ 215, οζ′. Κάθαρσις—, ἐκ τίνος ποιεῖται καὶ τί ποιεῖ, Β′ 226, νε′. Κάθαρσις —καὶ νοῦ ἐλευθερία, πῶς πραγματοποιοῦνται, Β′ 250,32 ἐξ. Κάθαρσις —, παθῶν ἐστιν ἀπαλλαγή, Β′ 215, οη′. Κακὴ ζημία συνετῆς—, τί ἐστι, Β′ 206, κζ′. Κακία καὶ ἀρετὴ τῇ—ἀνάγονται, Β′ 45, μϛ′. Καλὴ ἢ κακὴ χρῆσις δυνάμεων—καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν, Β′ 28, γ′, δ′. Κατάστασις πεπωρωμένης—, Β′ 214, ξα′. Κατεργασία μητρὸς παρθένου τῆς—τοῦ ἀνθρώπου κατὰ γέννησιν σωστικῶς Χριστοῦ ἐν αὐτῷ, Β′ 194,25 ἐξ. Κάλλη καὶ ἀγαθοὶ καρποί—, Γ′ 211, ϟζ′. Κινήσεις—καὶ νοός, ἀποτελέσματά εἰσιν ἐσωτερικῆς διαθέσεως, Γ′ 313, ξ′. Κάθαρσις καὶ ἀνάστασις —, Δ′ 67, β′. Κάθαρσις—, φωτισμὸς καὶ τελείωσις, τρία εἰσὶν ἐξαίρετα ἀποτελέσματα τριῶν ἐντολῶν, Δ′ 204, ι′. Κίνησις—ἀγγελικὴ καὶ θεοκίνητος, Δ′ 53, ριη′. Λογικῆς—ἀπάθεια, ἐλευθερία, ἠρεμία, πῶς ἐν Ἁγ. Γραφῇ συμβολίζονται, Β′ 58, λζ′-λθ′. Λογισμὸς πονηρὸς καταχθονίζει—, Β′ 210, ϟα′. Λύπη καὶ ἡδονὴ κατά —, Β′ 144, πη′. Λύτρωσις διὰ Χριστοῦ Θεοῦ,— καὶ σώματος ἡμῶν, Β′ 226, νθ′. Λόγος τῇ καταπεσούσῃ—, Γ′ 324, ϟη′. Μετὰ κάθαρσιν μερῶν —, θέωσις αὐτῶν ἀκολουθεῖ, Α′ 325,16 ἐξ. Μῖσος, θάνατός ἐστι—, Β′ 219, ν′. Μυστήριον—καὶ Θεοῦ κρυπτῶς τελούμενον, Β′ 269, ξθ′. Μόρφωσις αἰσθήσεων καί—, Δ′ 139, ιε′. Νοῦς ἀνδρισάμενος ἐν Κυρίῳ καὶ ἀποτελέσματα τούτου τῇ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ, Α′ 114, οε′. Νοῦς, ὅρασις—ἐστι, Α′ 20, ριη′. Νύξ—κ.λ.π., Β′ 249,23 ἐξ. Νοερὰ ἐργασία—, Γ′ 335, μ′. Νοσοποιοὶ παθήσεις—καὶ ἄσκησις, Γ′ 301, ια′. Νῆψις—, τίνι ἔοικεν, Δ′ 296, ϛ′. Νὺξ τῇ—, ἡ δύσις Χριστοῦ ἐν αὐτῇ, Δ′ 6,17 ἐξ. Οἶκος —ἡ ὑπομονή, χρῆμα—ἡ ταπείνωσις, Β′ 294, ξβ′. Ὁ τῆς κατὰ—λύπης τρόπος διττός ἐστι καὶ ποῖος, Β′ 145, ϟζ′. Ὅτι δεῖ συμφώνως τηρεῖν τὰς τῆς —ἀρετάς, Β′ 216, ϟη′. Ὅτι παρυφέστηκε τῇ—ἐπιθυμία καὶ λύπη, Β′ 290, θ′. Ὅτι φάρμακα τῇ—ὁ ἰατρὸς αὐτῆς διὰ τῶν ἑαυτοῦ κριμάτων ἐπιτίθησι, Β′ 20, μδ′. Οὐδὲν περισσότερον ἐλέγχει διάθεσιν—, ὅσον σαρκὸς αἱ ἐπαναστάσεις, Β′ 95, κα′. Οὐ δεῖ τήν—μολύνειν πονηροῖς λογισμοῖς, Β′ 7, μδ′. Οἴησις, πήρωσίς ἐστι—, Γ′ 190, μθ′. Ὅταν ἡ—χάριτος ἀξιωθῇ, λαμβάνει ὑπὸ Θεοῦ γνῶσιν, σύνεσιν, διάκρισιν, Γ′ 222, ρκϛ′. Ὅτι δεῖ τηρεῖν παρθένον τήν—, ἐκ φανερῶν καὶ ἀφανῶν ἁμαρτημάτων, Γ′ 172, ε′. Ὅτι οὐ δεῖ οὐδὲ ἐν μέρει παγιδεύεσθαι τήν—, Γ′ 189, μϛ′. Ὅτι οὐ δεῖ συνυφαίνειν τῇ—κακὸν κἀγαθόν, Γ′ 172, δ′. Ὁ χωρισμὸς ἀπὸ Θεοῦ θάνατός ἐστι—, Δ′ 93,22. Ὁ τῆς—θάνατος, σκότος ἐστί, Δ′ 113, 9 ἐξ. Πᾶσα—τριμερὴς κατὰ Γρηγόριον Θεολόγον καὶ πῶς ἐν τοῖς μέρεσιν αὐ-

τῆς οἰκοῦσιν αἱ ἀρεταί, Α′ 308, κδ′. Περὶ ἀγάπης—φυσικῆς καὶ ἀγάπης ἐκ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος αὐτῇ προσγενομένης, Α′ 244, λδ′. Περὶ δαίμονος, τήν—ποιοῦντος ἀγαίσθητον καὶ τί τὸ ἀντίδοτον αὐτῷ, Α′ 49, ι′. Περί —καὶ νοῦ, Α′ 21, ρκϛ′. Ποῖα τὰ τέσσαρα ἀντιπίπτοντα τῷ νῷ τῆς—, Α′ 327,6 ἑξ. Ποία—, ἐξελθοῦσα τοῦ σώματος, σωθῆναι οὐ δύναται, Α′ 20, ριϛ′. Πότε, τῇ παραχωρήσει Θεοῦ, πλέον ὑπὸ δαιμόνων ἡ—ὀχλεῖται, Α′ 259, οζ′. Πῶς δεῖ κινεῖν τὸ τριμερὲς τῆς—, Α′ 160, ρκϛ′. Πῶς ὁ σατανᾶς ἀγωνίζεται νὰ ἐξαγάγῃ ἐκ τῆς—τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ νὰ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν, Α′ 261, πβ′. Παθητικόν—, ὑπὸ τίνων ἀρετῶν καθαίρεται, Β′ 215, πδ′. Περὶ διαφορᾶς μερισμοῦ—καὶ πνεύματος, Β′ 141, οα′, οβ′. Περὶ διαφόρων δυνάμεων—, Β′ 32, λβ′. Περὶ λογισμῶν ἀπελαυνομένων τῇ πολυσχεδεῖ—κ.λ.π., Β′ 301, κδ′. Περὶ τῶν—ὁρωμένων καὶ νοουμένων, Β′ 302, λβ′. Περί—, πρὸ ἀμαυρώσεως καὶ μετ᾽ αὐτήν, Β′ 296, π′. Περί —χωριζομένης τοῦ σώματος, Β′ 267, ξα′. Πλεονεκτήματα φιλοθέου—, Β′ 45, μα′. Ποῖαι αἱ πέντε αἰτίαι, αἵτινες ἐξ ἁμαρτιῶν ἀνακόπτουσι τήν—, Β′ 25, πα′. Ποῖα πράγματα ὑπὸ Θεοῦ δοθέντα ἡμῖν ἐν τῇ—εἰσι, Β′ 24, οε′, οϛ′. Ποιότης—καὶ ἐνέργειαι πονηρῶν λογισμῶν, Β′ 301, κη′. Πονηρὸν ἔργον λογικῆς—, τί ἐστι, Β′ 211, ζ′. Πρᾶξις ἐνάρετος, ἴδιον ἀγαθῆς—, Β′ 220, ογ′. Πρᾶξις—, τί ἐστι, Β′ 290, ια′. Πῶς ὁ σατανᾶς ἐπέρχεται τῇ—ἐξελθούσῃ τοῦ σώματος, Β′ 260, κϛ′. Πῶς παρενοχλεῖ ἡ ἡδονὴ τὸ ἐπιθυμητικόν, θυμικόν, λογιστικὸν τῆς—, Β′ 312, ρκε′. Πῶς τῆς—οἱ νοεροὶ ὀφθαλμοὶ ἀνοίγονται, Β′ 245,23 ἑξ. Πειρατήρια—ἀμελοῦς καί — ἐπιμελοῦς, Γ′ 228, ρλϛ′. Περὶ οἰκοδομῆς—δι᾽ ἀρετῶν, Γ′ 90, 1-92,8. Προκοπή—ἐκ πίστεως, Γ′ 280, λ′. Παραλληλισμὸς αἰσθήσεων καὶ δυνάμεων—, Δ′ 47, ϛη′. Περὶ τοῦ εἰ ἐστι παγκόσμιος ἡ —, ὡς οἱ Ἕλληνες λέγουσι, Δ′ 134, γ′, δ′. Περὶ τοῦ πόθεν ὁ θεῖος ἔρως ἐγγίνεται τῇ—, Δ′ 327, μγ′. Περὶ τῶν τῆς—πέντε δυνάμεων, Δ′ 264, ξθ′. Περί—καὶ σώματος, μετὰ τὴν ἀνάστασιν σώματος, Δ′ 95,1 ἑξ. Περί —, σώματος καὶ ἀρχῆς ἐν ἀνθρώπῳ θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας, Δ′ 42, πα′, πβ′. Πνεῦμα ζωοποιὸν ἢ—ἔχει καὶ λόγον καὶ νοῦν, Δ′ 146, λη′, 147, λθ′. Πῶς ὁ νοῦς γνῶσιν τῇ—ἀπογεννᾷ, Δ′ 139, ιθ′, Δ′ 140, κ′. Πότε τῇ—ἡ θεωρία ἀγαλάμπει, ἤτοι τίνες αἱ προϋποθέσεις εἰς θεωρίαν, Ε′ 44, π′. Ῥώννυσι—ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια, Β′ 209, πα′. Ῥῶσις—τοῖς ὑπομένουσιν, ὁ τοῦ σώματος αἰκισμός, Β′ 94, ιζ′. Σημεῖον σωζομένης—, ποιόν ἐστι, Α′ 16, πζ′. Συντριμμός—, Γ′ 38,11, Γ′ 57,5, Γ′ 64,19. Σχέσεις —καὶ σώματος, Γ′ 353, ϛγ′, ϛδ′. Σὰρξ ἐπανισταμένη κατὰ τῆς—, Δ′ 57, ρκε′. Τίνες ἀρεταὶ τήν—ἀποθεοῦσι, Α′ 8, λδ′. Τί τὸ Ἅγιον Πνεῦμα φέρει τῇ—καὶ τῇ καρδίᾳ, Α′ 257, οδ′. Τί τῇ—θάνατος γίνεται καὶ τί τρυφὴ αἰωνία, Α′ 23, ρμε′. Τί ἐστι νόσος—καὶ θάνατος αὐτῆς, Β′ 215, πθ′. Τίνα τῇ—ποιοῦσι λύπην ἢ χαράν, Β′ 148,ζ′. Τί ποιεῖ ὁ τῆς—ἐπιμελούμενος, Β′ 299, λβ′. Τίς ἡ ἀρχὴ ἀποθέσεως τῆς—τῶν κατὰ φύσιν, Β′ 147, γ′. Τί τὸ ἴδιον λογιστικοῦ— καὶ παθητικοῦ—, Β′ 213, γβ′. Τὸ τῆς—ἁμαρτητικὸν τριττόν ἐστι, τὸ δὲ τῆς ἀναμαρτησίας καλὸν ἑξαδικόν, Β′ 290, ιθ′. Τριμερές—,θυμικόν, ἐπιθυμητικόν, λογιστικόν, Β′ 279, ιϛ′, ιζ′, 280, ιη′. Τριμερές—, πολεμούμενον ὑπὸ διαβόλου, Β′ 279, ιϛ′. Τῷ θείῳ κάλλει τῶν ἀρετῶν ἡ—τῷ φωτισμῷ τῆς γνώσεως λαμπρύνεται κ.λ.π., Β′ 185, ϛϛ′. Τίνα, εὐφροσύνην γεννῶσι τῇ—, Γ′ 278, κγ′, κδ′. Τίς ἡ ἀρχὴ φωτισμοῦ—, Γ′ 19,38 ἑξ. Τριὰς Ἁγία ἐνοικεῖ τῇ καθαρῶς ἐχούσῃ—, Γ′ 216, ριβ′. Ταπείνωσις—, Δ′ 49, ρδ′. Τῆξις τοῦ ἐμπαθοῦς τῆς—, Δ′ 68, δ′. Τί ὁ Χριστὸς ποιεῖ τῇ ἀγωνιζομένῃ—, Δ′ 5,28

ἑξ. Τὸ φανταστικὸν τῆς—, νοῦ καὶ αἰσθήσεως μεθόριον γίνεται, Δ′ 139, ιζ′. Τὸ φανταστικὸν τῆς—καὶ ὁ νοῦς, Δ′ 139, ιϛ′, ιζ′, ιη′, ιθ′. Τριττὴ ἡ αἰτία πολέμου τῇ—, Δ′ 57, ρκε′. Τριμερές—, ἤτοι θυμικόν, ἐπιθυμητικόν, λογιστικόν, Δ′ 274, οη′. Ὑγεία—διὰ κοινωνίας μετ᾽ ἐναρέτων κατορθοῦται, Α′ 75, 16-17. Ὑγεία —, ἀπάθεια καὶ γνῶσις, Β′ 211, β′. Ὕλη—καὶ ἡδυπάθεια καὶ ἐμπάθεια, Β′ 295, ο′, οα′, οβ′, ογ′, οδ′. Ὑγεία ἢ νόσος—, ἀρετὴ ἢ κακία, Γ′ 23,18. Φιλοπονία—ὑπομονή ἐστι, Β′ 218, ιϛ′. Φρόνησις—, Β′ 293, γβ′. Φόβος ἢ συντριμμός—, Γ′ 33,30. Φύσις, ἀνθρωπίνη — καὶ σχέσις αὐτῆς πρὸς τὸν Θεόν, Δ′ 147, μ′. Φῶς θεῖον τῇ—, Δ′ 278, πε′. Χαρά—δι᾽ ἐπισκοπὴν Θεοῦ καὶ ἔλεος, φόβος—δι᾽ ἁμαρτίας, Δ′ 68, δ′. Ψόγος καὶ ἔπαινος, τί ποιοῦσι τῇ—, Β′ 292, λθ′.

Ψυχικὴ κατάστασις, μία τῶν τριῶν καταστάσεων βίου, Γ′ 298, γ′, δ′, 299, ϛ′.

Ψυχικοί, οἰκοδόμοι τῇ Ἐκκλησίᾳ, τίνες εἰσὶ καὶ ἀποτελέσματα οἰκοδομῆς αὐτῶν, Δ′ 58, ρκη′.

Ὦ ν· Ὢ ὄντως—, τρισυπόστατος καὶ παντοδύναμος, Δ′ 140, κα′.

Ὤρ, Ε′ 34, νη′.

Ὧραι· πῶς δεῖ διάγειν κατὰ τὰς διαφόρους—τὸν ἡσυχάζοντα, Δ′ 48, ϛθ′.

Ὡριγένης, Δ′ 92,29.

Ὡσηέ, Β′ 276, θ′.

Ὠφέλεια· — ἐκ τῶν πληθυντικῶς λαλουμένων διὰ πάντας ἐστί, Α′ 122, ροθ′. Πῶς ἡ—φιλοθέου ἀκροατοῦ ἐξ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, Α′ 120, ρξε′.

Β΄

ΠΙΝΑΞ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Καταρτισθεὶς ὑπὸ Ἀρχιμανδρίτου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α΄ Παλ. Διαθήκη
(κατὰ τοὺς Ο΄).

Γένεσις

α΄ 1· Δ΄ 140, Δ΄ 357.
α΄ 2 ..... Γ΄ 54
α΄ 3· Γ΄ 72, Γ΄ 96, Δ΄ 357.
α΄ 3-31 ..... Δ΄ 140
α΄ 5 ..... Γ΄ 98
α΄ 6 ..... Γ΄ 96
α΄ 14 ..... Γ΄ 96
α΄ 26· Β΄ 238, Γ΄ 7, Γ΄ 10, Γ΄ 27, Γ΄ 184, Γ΄ 328, Γ΄ 329, Δ΄ 157, Δ΄ 266, Δ΄ 347, Δ΄ 357.
α΄ 26-27· Γ΄ 245, Γ΄ 277, Δ΄ 56.
α΄ 27· Α΄ 236, Α΄ 259, Β΄ 96, Β΄ 248, Γ΄ 234, Δ΄ 141, Δ΄ 142, Δ΄ 145, Δ΄ 146, Δ΄ 147, Δ΄ 148, Δ΄ 149, Δ΄ 156, Δ΄ 157, Ε΄ 41
α΄ 28· Δ΄ 149, Δ΄ 156.
α΄ 29-30 ..... Α΄ 229
α΄ 31· Α΄ 247, Α΄ 304, Β΄ 60, Β΄ 108, Β΄ 175, Γ΄ 18, Γ΄ 22, Γ΄ 53, Γ΄ 55, Γ΄ 79, Δ΄ 84, Γ΄ 18, Γ΄ 22, Γ΄ 53, Γ΄ 55, Γ΄ 79, Δ΄ 84, Ε΄ 97.
α΄ 34 ..... Γ΄ 284
β΄ 2· Β΄ 70, Δ΄ 180.
β΄ 2-3 ..... Ε΄ 37
β΄ 3· Β΄ 58, Ε΄ 39, Ε΄ 40.
β΄ 6· Δ΄ 100, Δ΄ 108, Δ΄ 299.
β΄ 7· Γ΄ 277, Δ΄ 13, Δ΄ 141, Δ΄ 150, Δ΄ 302
β΄ 8· Β΄ 222, Γ΄ 6, Γ΄ 11, Γ΄ 354, Δ΄ 32, Δ΄ 299.
β΄ 9· Β΄ 114, Β΄ 115, Β΄ 197, Β΄ 226.
β΄ 10· Γ΄ 301, Γ΄ 308.
β΄ 11-13 ..... Δ΄ 32
β΄ 15· Α΄ 180, Α΄ 181, Α΄ 322, Β΄ 15, Γ΄ 86, Γ΄ 119, Γ΄ 306, Δ΄ 19, Δ΄ 114.
β΄ 17· Α΄ 284, Β΄ 157, Δ΄ 93, Δ΄ 151, Δ΄ 152, Δ΄ 153.
β΄ 21-22 ..... Δ΄ 14
β΄ 24 ..... Δ΄ 98
β΄ 25 ..... Α΄ 227
Κεφ. γ΄· Α΄ 246, Β΄ 27.
γ΄ 1· Β΄ 225, Δ΄ 148.
γ΄ 1-5· Β΄ 96, Β΄ 224.
γ΄ 1-6· Γ΄ 184, Δ΄ 18, Δ΄ 97.
γ΄ 4· Β΄ 156, Β΄ 157.
γ΄ 4-5 ..... Ε΄ 41
γ΄ 5· Α΄ 159, Β΄ 93, Β΄ 100, Γ΄ 11, Γ΄ 206, Γ΄ 219.
γ΄ 6· Α΄ 250, Α΄ 252, Α΄ 330, Β΄ 157, Β΄ 261, Γ΄ 197, Δ΄ 105, Δ΄ 147, Δ΄ 150, Δ΄ 209
γ΄ 7 ..... Δ΄ 249
γ΄ 7-8 ..... Δ΄ 151
γ΄ 10 ..... Γ΄ 185
γ΄ 12-13 ..... Γ΄ 185
γ΄ 13 ..... Γ΄ 184
γ΄ 14· Α΄ 222, Β΄ 174, Β΄ 284, Γ΄ 151, Δ΄ 122
γ΄ 15· Α΄ 169, Α΄ 213, Β΄ 268, Β΄ 284.
γ΄ 17-19 ..... Γ΄ 6
γ΄ 18 ..... Α΄ 203
γ΄ 19· Β΄ 197, Β΄ 224, Γ΄ 121, Γ΄ 140, Γ΄ 191, Γ΄ 230, Γ΄ 319, Δ΄ 93, Δ΄ 150, Δ΄ 153
γ΄ 21· Α΄ 200, Α΄ 227.
γ΄ 22 ..... Β΄ 224
γ΄ 23 ..... Γ΄ 34
γ΄ 23-24· Δ΄ 152, Ε΄ 41
γ΄ 24· Β΄ 95, Γ΄ 185, Γ΄ 232.
δ΄ 4 ..... Γ΄ 177
δ΄ 5 ..... Α΄ 131
δ΄ 6 ..... Α΄ 252
δ΄ 7 ..... Δ΄ 216
δ΄ 8· Α΄ 217, Β΄ 123, Γ΄ 34.
δ΄ 10 ..... Δ΄ 69
δ΄ 11-12 ..... Γ΄ 6
δ΄ 12 ..... Γ΄ 191
δ΄ 15 ..... Α΄ 64
ε΄ 5· Γ΄ 230, Δ΄ 93.
κεφ. ς΄-ζ΄ ..... Γ΄ 213
ς΄ 2 ..... Δ΄ 157
ς΄ 3· Γ΄ 130, Γ΄ 282, Γ΄ 299, Δ΄ 67, Δ΄ 129, Δ΄ 197

ς′ 5 ..... Γ′ 6
ς′ 7 ..... Γ′ 200
η′ 22 ..... Β′ 57
θ′ 3 ..... Α′ 43
θ′ 12 ..... Β′ 86
θ′ 12-13 ..... Γ′ 199
θ′ 25 ..... Γ′ 34
θ′ 25 ..... Δ′ 122
θ′ 25-27 ..... Γ′ 6
ια′ 1· Γ′ 165, Δ′ 340.
ια′ 1-9 ..... Α′ 160
ια′ 7 ..... Γ′ 6
ια′ 9 ..... Δ′ 340
ια′ 31 ..... Β′ 74
ιβ′ 1· Α′ 51, Β′ 117, Β′ 305, Δ′ 311.
ιβ′ 10 ..... Β′ 212
ιβ′ 16 ..... Γ′ 15
ιγ′ 5 ..... Α′ 197
ιδ′ 1 ..... Α′ 220
ιδ′ 18 ..... Γ′ 100
ιδ′ 19 ..... Γ′ 176
ις′ 1 ..... Δ′ 322
ιζ′ 10-14 ..... Β′ 175
ιζ′ 13 ..... Β′ 57
ιη′ 1· Α′ 199, Α′ 320.
ιη′ 1-2 ..... Γ′ 199
ιη′ 27· Α′ 136, Α′ 151, Β′ 7, Β′ 258, Γ′ 35, Γ′ 206, Γ′ 307, Δ′ 52, Δ′ 293, Δ′ 348, Ε′ 41.
κεφ. ιθ′ ..... Γ′ 213
ιθ′ 1 ..... Α′ 217
ιθ′ 4-5 ..... Γ′ 6
ιθ′ 17 ..... Β′ 265
ιθ′ 24 ..... Ε′ 67
ιθ′ 24-25 ..... Γ′ 34
ιθ′ 26 ..... Α′ 221
ιθ′ 28 ..... Γ′ 200
ιθ′ 29 ..... Β′ 265
κ′ 14 ..... Γ′ 15
κα′ 6 ..... Α′ 283
κα′ 30 ..... Β′ 77
κεφ. κβ′ ..... Α′ 240
κβ′ 1· Α′ 123, Β′ 117.
κβ′ 17 ..... Δ′ 322
κδ′ 12 ..... Α′ 288
κδ′ 25 ..... Β′ 81
κε′ 33 ..... Γ′ 34
κς′ 18 ..... Β′ 77
κς′ 24· Γ′ 199, Ε′ 50.
κεφ. κζ′ ..... Α′ 282
κζ′ 20 ..... Β′ 54
κζ′ 27 ..... Ε′ 50
κη′ 12· Α′ 149, Α′ 264
κη′ 12-13 ..... Γ′ 254
κη′ 13 ..... Γ′ 199
κη′ 15 ..... Γ′ 265
κη′ 16-17 ..... Β′ 275
κθ′ 25 ..... Α′ 176
κθ′ 28 ..... Α′ 209
λα′ 35 ..... Α′ 221
λα′ 39 ..... Α′ 53
λγ′ 17 ..... Α′ 216
λδ′ 1 ..... Α′ 217
λδ′ 1-2 ..... Β′ 123
λε′ 4 ..... Α′ 212
λε′ 11 ..... Β′ 85
λζ′ 3 ..... Α′ 108
λζ′ 14 ..... Α′ 216
λθ′ 7 ..... Α′ 227
λθ′ 7-13 ..... Β′ 83
μβ′ 25 ..... Β′ 81
μβ′ 27 ..... Β′ 81
μς′ 34 ..... Β′ 21
μθ′ 1 ..... Δ′ 352
μθ′ 17 ..... Α′ 103

Ἔξοδος

α′ 8-11 ..... Δ′ 356
α′ 14 ..... Δ′ 293
κεφ. γ′ ..... Α′ 53
γ′ 2· Α′ 276, Β′ 265, Δ′ 106.
γ′ 4· Γ′ 100, Γ′ 199
γ′ 5 ..... Α′ 177
γ′ 6 ..... Α′ 162
γ′ 8· Β′ 300, Β′ 304, Γ′ 319.
γ′ 10 ..... Δ′ 356
γ′ 11 ..... Γ′ 100
δ′ 10· Γ′ 100, Γ′ 166, Δ′ 198, Ε′ 41.
κεφ. ε′ ..... Α′ 201
ε′ 2 ..... Α′ 151
ε′ 7 ..... Α′ 318
κεφ. ς′ ..... Α′ 162
ς′ 1 ..... Α′ 162
κεφ. ζ′ ..... Γ′ 213
ζ′ 1 ..... Δ′ 51
ζ′ 9 ..... Δ′ 356
ζ′ 11 ..... Γ′ 184
ζ′ 12 ..... Δ′ 356
ζ′ 20 ..... Δ′ 356
η′ 2 ..... Δ′ 356
η′ 15 ..... Δ′ 312
θ′ 29 ..... Α′ 217
ι′ 17 ..... Α′ 291
ι′ 21· Γ′ 286, Γ′ 330.
κεφ. ιβ′ ..... Α′ 162
ιβ′ 2 ..... Γ′ 195
ιβ′ 8· Β′ 26, Ε′ 53.
ιβ′ 23 ..... Α′ 217
ιβ′ 35-36 ..... Δ′ 356
ιβ′ 51 ..... Α′ 277
ιγ′ 5 ..... Δ′ 38
ιγ′ 21· Β′ 298, Γ′ 222, Δ′ 357, Ε′ 34.
ιγ′ 21-22 ..... Δ′ 233
ιδ′ 7 ..... Δ′ 51
ιδ′ 14 ..... Β′ 56
ιδ′ 15 ..... Β′ 56
ιδ′ 19 ..... Α′ 288
ιδ′ 21· Β′ 269, Γ′ 222.
ιδ′ 27-28 ..... Γ′ 200
ιδ′ 28 ..... Δ′ 357
ιε′ 7 ..... Α′ 278
ιε′ 17 ..... Α′ 295
ιε′ 18 ..... Β′ 86
ιε′ 20-21 ..... Β′ 307
κεφ. ις′ ..... Α′ 197
ις′ 3 ..... Α′ 222
ις′ 4 ..... Β′ 59
ις′ 14 ..... Β′ 68
ις′ 15 ..... Ε′ 44
ις′ 16 ..... Α′ 224
ις′ 17-18 ..... Γ′ 180
ις′ 18 ..... Α′ 39
ις′ 20 ..... Γ′ 52
ις′ 23· Β′ 57, Β′ 175.
ις′ 35 ..... Ε′ 53
ιζ′ 6· Α′ 197, Δ′ 30.
ιζ′ 11 ..... Δ′ 81
ιζ′ 11-13 ..... Β′ 269
ιζ′ 12 ..... Ε′ 34
ιζ′ 15 ..... Α′ 277
ιζ′ 16 ..... Α′ 277
ιθ′ 15 ..... Γ′ 350
ιθ′ 23 ..... Γ′ 350
κεφ. κ′ ..... Α′ 162
κ′ 4 ..... Δ′ 117
κ′ 5· Δ′ 83, Δ′ 117.
κ′ 7 ..... Δ′ 118
κ′ 8· Β′ 57, Δ′ 118.
κ′ 9 ..... Α′ 119
κ′ 10· Β′ 81, Β′ 175, Β′ 176.
κ′ 12 ..... Δ′ 119
κ′ 13· Β′ 26, Δ′ 120.
κ′ 15 ..... Δ′ 121
κ′ 15 ..... Δ′ 121
κ′ 16 ..... Δ′ 121
κ′ 17 ..... Δ′ 122
κ′ 21· Β′ 66, Ε′ 58.
κα′ 6 ..... Α′ 220
κα′ 16 ..... Δ′ 120
κα′ 36 ..... Α′ 288
κβ′ 29· Β′ 302, Δ′ 225.
κγ′ 4-5 ..... Δ′ 122
κγ′ 15 ..... Β′ 26
κγ′ 21· Β′ 214, Β′ 258, Γ′ 120.
κγ′ 32 ..... Α′ 149
κδ′ 10 ..... Α′ 54
κδ′ 22-39 ..... Α′ 48
κεφ. κε′ ..... Α′ 197
κε′ 8 ..... Δ′ 37
κε′ 17 ..... Δ′ 117
κε′ 30 ..... Α′ 207
κς′ 1· Γ′ 110, Δ′ 37.
κζ′ 9 ..... Β′ 103
κη′ 1 ..... Γ′ 100
κη′ 15 ..... Α′ 222
λ′ 10 ..... Γ′ 110
λ′ 23-25 ..... Γ′ 201

λ′ 34 ..... Α′ 177
λα′ 2 ..... Δ′ 209
λα′ 13· Β′ 26, Β′ 85.
λα′ 18 ..... Γ′ 260
λβ′ 4· Α′ 144, Β′ 101.
λβ′ 21 ..... Α′ 162
λβ′ 26-29 ..... Γ′ 167
λβ′ 29 ..... Γ′ 167
λβ′ 32· Β′ 11, Γ′ 85
λβ′ 33 ..... Α′ 310
λγ′ 7· Α′ 214, Β′ 65, Β′ 66.
λγ′ 11· Α′ 217, Δ′ 267.
λγ′ 13· Δ′ 323, Δ′ 337.
λγ′ 19 ..... Δ′ 13
λγ′ 22-23 ..... Γ′ 199
λγ′ 23 ..... Γ′ 350
λδ′ 28 ..... Γ′ 196
λδ′ 29-30· Γ′ 214, Δ′ 196
λδ′ 30′ Α′ 162, Δ′ 200.
λδ′ 30-31· Γ′ 184, Γ′ 196
μ′ 32 ..... Δ′ 8

Λευϊτικὸν

ε′ 15 ..... Β′ 177
ζ′ 20 ..... Β′ 116
ζ′ 22 ..... Β′ 116
ζ′ 24 ..... Β′ 116
η′ 21 ..... Α′ 223
η′ 29 ..... Α′ 222
θ′ 14 ..... Α′ 223
ι′ 12 ..... Γ′ 114
ια′ 27 ..... Α′ 198
ια′ 42 ..... Α′ 198
ιβ′ 3 ..... Β′ 26
ιε′ 31 ..... Α′ 217
ιε′ 33 ..... Α′ 231
κεφ. ις′ ..... Β′ 66
ις′ 31 ..... Β′ 75
ιη′ 17 ..... Β′ 44
ιθ′ 17 ..... Α′ 72
ιθ′ 18· Γ′ 91, Γ′ 259, Ε′ 15.
ιθ′ 36 ..... Ε′ 53
κ′ 18 ..... Α′ 231
κ′ 26 ..... Γ′ 329
κα′ 9 ..... Δ′ 120
κγ′ 10 ..... Β′ 57
κγ′ 11 ..... Β′ 57
κγ′ 35-36 ..... Γ′ 98
κε′ 26 ..... Α′ 308
κε′ 39-40 ..... Β′ 138
κς′ 11-12 ..... Α′ 316
κς′ 12· Γ′ 189, Γ′ 191.
κς′ 12-13 ..... Γ′ 146

Ἀριθμοὶ

α′ 5 ..... Α′ 292
α′ 50 ..... Α′ 292
γ′ 41 ..... Α′ 292
γ′ 45 ..... Α′ 292
ε′ 22 ..... Α′ 223
ς′ 2-8 ..... Γ′ 300
η′ 7 ..... Α′ 215
ια′ 7 ..... Β′ 304
ιβ′ 3 ..... Α′ 51
ιβ′ 6 ..... Γ′ 314
ιβ′ 8 ..... Δ′ 336
ιδ′ 22-23 ..... Γ′ 6
ιδ′ 34 ..... Γ′ 34
ιε′ 27 ..... Β′ 174
ις′ 31-33 ..... Β′ 266
ιζ′ 23 ..... Δ′ 154
κ′ 17 ..... Δ′ 231
κ′ 24 ..... Α′ 294
κβ′ 23 ..... Α′ 184
κβ′ 28 ..... Δ′ 198
κβ′ 28-30 ..... Γ′ 113
κγ′ 8-10 ..... Γ′ 97
κε′ 8 ..... Δ′ 300
λδ′ 13 ..... Δ′ 38

Δευτερονόμιον

α′ 43-44 ..... Β′ 54
δ′ 24· Α′ κα′, Α′ 251, Γ′ 198, Δ′ 71, Δ′ 81
δ′ 38 ..... Α′ 277
ε′ 11 ..... Β′ 119
ε′ 31 ..... Β′ 71
ς′ 4· Β′ 56, Δ′ 181, Δ′ 188, Ε′ 7, Ε′ 8, Ε′ 14.
ς′ 4-5 ..... Γ′ 91
ς′ 5· Α′ 246, Α′ 323, Β′ 96, Γ′ 85, Γ′ 146, Δ′ 8, Δ′ 20, Δ′ 48, Δ′ 116, Ε′ 14, Ε′ 15.
ς′ 7 ..... Δ′ 116
ς′ 11 ..... Β′ 55
ς′ 13· Α′ 185, Γ′ 194, Δ′ 116, Ε′ 10.
ς′ 15 ..... Β′ 9
η′ 3· Α′ 198, Α′ 299.
η′ 4 ..... Α′ 197
η′ 18 ..... Δ′ 116
θ′ 5 ..... Β′ 265
ι′ 12 ..... Δ′ 116
ι′ 16 ..... Α′ 167
ι′ 21 ..... Δ′ 116
ια′ 11 ..... Β′ 119
ιβ′ 30· Α′ 211, Α′ 212.
ιε′ 9· Α′ 141, Γ′ 29, Δ′ 105, Δ′ 128.
κεφ. ις′ ..... Β′ 73
ις′ 21 ..... Α′ 209
κ′ 8· Α′ 68, Γ′ 122
κβ′ 9 ..... Γ′ 172
κβ′ 10 ..... Γ′ 172
κβ′ 11 ..... Γ′ 172
κγ′ 14 ..... Α′ 194
κε′ 10 ..... Α′ 296
κε′ 11 ..... Α′ 220
κζ′ 15 ..... Α′ 212
λα′ 7 ..... Α′ 211
λβ′ 2· Β′ 81, Γ′ 289.
λβ′ 7 ..... Α′ 93
λβ′ 8 ..... Δ′ 157
λβ′ 9 ..... Δ′ 356
λβ′ 10 ..... Γ′ 102
λβ′ 11· Δ′ 362, Δ′ 363.
λβ′ 12 ..... Ε′ 10
λβ′ 13 ..... Γ′ 319
λβ′ 33 ..... Α′ 47
λβ′ 39 ..... Α′ 300
λγ′ 2 ..... Β′ 63
λδ′ 4 ..... Γ′ 342
λδ′ 5 ..... Β′ 57
λδ′ 7 ..... Α′ 284

Ἰησοῦς Ναυῆ

β′ 1-3 ..... Β′ 300
κεφ. γ′· Α′ 55, Β′ 59.
δ′ 3 ..... Α′ 205
ε′ 3 ..... Β′ 57
ζ′ 21 ..... Α′ 228
ζ′ 5-7 ..... Β′ 306
ι′ 12 ..... Β′ 75
ι′ 12-13 ..... Β′ 75

Κριταί

ς′ 4 ..... Α′ 281
ς′ 13 ..... Α′ 224
ς′ 14 ..... Α′ 281
ς′ 15 ..... Α′ 282
ζ′ 2 ..... Α′ 280
ζ′ 12 ..... Α′ 281
ζ′ 17 ..... Α′ 205
θ′ 7 ..... Α′ 206
θ′ 48 ..... Α′ 205
ιγ′ 3 ..... Δ′ 330
ιγ′ 5 ..... Γ′ 300
ιγ′ 22 ..... Δ′ 336
ιε′ 4 ..... Α′ 213
ιη′ 27 ..... Α′ 289
ιθ′ 19 ..... Β′ 81

Ρουθ

α′ 8 ..... Δ′ 24

Α′ Βασιλειῶν

α′ 10-11 ..... Β′ 191
β′ 3· Γ′ 155, Γ′ 156, Δ′ 151.
β′ 6-7 ..... Α′ 92
β′ 9· Α′ 181, Γ′ 165, Δ′ 308.
β′ 10 ..... Γ′ 155
β′ 12 ..... Α′ 204

β' 29 ..... Α' 204
κεφ. γ' ..... Α' 211
γ' 9 ..... Α' 92
γ' 10 ..... Γ' 100
δ' 18 ..... Α' 204
ς' 12 ..... Α' 215
κεφ. ι'· Α' 86, Β' 36.
ια' 2 ..... Α' 206
ια' 6 ..... Α' 117
ιε' 8 ..... Β' 79
ιε' 28 ..... Γ' 97
ιε' 33· Β' 79, Β' 178.
ιε' 35· Β' 143, Γ' 97.
ις' 1 ..... Β' 143
ις' 7· Α' 99, Γ' 306, Δ' 121
ις' 13 ..... Α' 117
ις' 14 ..... Β' 178
ις' 14-23 ..... Β' 78
κεφ. ιζ' ..... Α' 55
ιζ' 35 ..... Α' 53
ιζ' 42 ..... Β' 79
ιζ' 45 ..... Α' 137
ιζ' 51· Δ' 258, Ε' 111.
ιη' 23 ..... Γ' 35
κ' 30 ..... Β' 178
κεφ. κε' ..... Α' 97
κς' 11 ..... Γ' 201
κη' 7 ..... Β' 79
κεφ. λ' ..... Α' 292

Β' Βασιλειῶν

δ' 7 ..... Α' 199
ς' 6-7 ..... Δ' 92
ζ' 27 ..... Α' 287
θ' 8 ..... Γ' 35
κεφ. ια'-ιβ' .... Γ' 30
κεφ. ιβ ..... Α' 97
ιγ' 34 ..... Α' 153
ιε' 20 ..... Γ' 131
ιη' 9 ..... Β' 139
ιη' 24 ..... Α' 153
κα' 9 ..... Β' 174
κα' 21 ..... Α' 199
κβ' 12 ..... Α' 330
κβ' 50 ..... Α' 277
κδ' 16-17 ..... Γ' 199

Γ' Βασιλειῶν

β' 35 ..... Δ' 323
γ' 7· Γ' 35, Γ' 140.
γ' 12· Γ' 27, Ε' 43.
ζ' 13 ..... Α' 207
ι' 11 ..... Α' 276
ια' 1 ..... Α' 284
ια' 1-10 ..... Γ' 118
ια' 1-11 ..... Β' 249
ια' 9 ..... Γ' 30
ια' 9-10 ..... Γ' 34
ια' 9-11 ..... Γ' 6
ιγ' 4 ..... Α' 201
ιε' 23 ..... Β' 82
ιζ' 1 ..... Β' 269
ιζ' 6 ..... Α' 197
ιζ' 9 ..... Α' 39
ιζ' 10· Α' 197, Α' 200.
ιη' 18 ..... Α' 201
ιη' 19 ..... Α' 224
ιη' 36-38 ..... Β' 269
ιη' 38· Γ' 51, Γ' 213
ιη' 40 ..... Δ' 300
ιη' 42 ..... Δ' 129
ιη' 45 ..... Ε' 111
ιθ' 8 ..... Α' 197
ιθ' 11 ..... Δ' 87
ιθ' 12· Β' 83, Β' 256, Γ' 199, Δ' 87, Ε' 102
κ' 1 ..... Α' 197
κα' 35-42 ..... Γ' 166
κα' 36 ..... Γ' 110
ιθ' 13 ..... Β' 84
ιθ' 19 ..... Α' 211
ιθ' 20 ..... Α' 295
ιθ' 21 ..... Α' 215

Δ' Βασιλειῶν

α' 2 ..... Α' 219
β' 8 ..... Α' 201
β' 11· Α' 252, Β' 283, Γ' 336.
β' 12-14 ..... Β' 193
β' 25 ..... Α' 224
γ' 14 ..... Α' 201
δ' 10 ..... Α' 200
δ' 23 ..... Γ' 152
δ' 24 ..... Α' 224
δ' 26 ..... Γ' 152
ε' 1 ..... Α' 283
ε' 10 ..... Α' 202
ε' 25 ..... Α' 68
ε' 26-27 ..... Γ' 34
ε' 27· Γ' 6, Δ' 102.
ς' 5 ..... Α' 208
ς' 6 ..... Α' 208
ς' 20 ..... Γ' 128
ς' 26 ..... Γ' 128
θ' 22 ..... Α' 288
ιη' 1 ..... Β' 125
ιη' 13 ..... Β' 127
ιη' 21 ..... Α' 101
ιθ' 26 ..... Α' 136
κεφ. κε'. ..... Β' 78
κε' 4 ..... Β' 138
κε' 7 ..... Γ' 157
κε' 9 ..... Α' 223

Α' Παραλειπομένων

ιβ' 41 ..... Γ' 15
ις' 14 ..... Α' 113
κβ' 8 ..... Α' 214

Β' Παραλειπομένων

δ' 12 ..... Α' 219
κς' 5· Β' 119, Β' 120.
κς' 9 ..... Β' 119
λβ' 3-4 ..... Β' 122
λβ' 20 ..... Β' 191
λβ' 21 ..... Β' 130
λβ' 25· Β' 128, Β' 130.
κεφ. λς' ..... Β' 78

Α' Ἔσδρα

γ' 12 ..... Β' 132
δ' 59-60 ..... Β' 132
ε' 67-68· Β' 141, Β' 142
ζ' 7 ..... Β' 177

Β' Ἔσδρα

ι' 30 ..... Δ' 17

Τωβίτ

δ' 10 ..... Α' 308
δ' 15 ..... Ε' 85
ιβ' 12 ..... Α' 184

Ψαλμοί

1,1 ..... Β' 281
1,2 ..... Α' 126
1,3 ..... Γ' 3
2,11· Α' 188, Α' 279, Γ' 14, Γ' 197, Δ' 329
3,2 ..... Ε' 36
3,8 ..... Δ' 348
4,3· Α' 34, Β' 34.
4,5· Α' 52, Α' 71, Γ' 154
4,7· Α' 269, Γ' 229, Δ' 242, Ε' 18.
4,8· Γ' 177, Ε' 42.
4,9 ..... Γ' 125
5,4· Α' 142, Ε' 48.
5,6 ..... Δ' 5.
5,7· Α' 319, Γ' 172.
5,10 ..... Α' 34
5,39 ..... Γ' 72
6,1 ..... Γ' 98
6,3· Α' 291, Γ' 40, Δ' 217
6,7· Α' 318, Γ' 29.
6,8 ..... Α' 70
6,11 ..... Β' 16
7,10 ..... Δ' 128
8,3· Α' 278, Β' 105.
8,7 ..... Γ' 190
9,4 ..... Β' 17
9,6 ..... Β' 86
9,27 ..... Α' 34
9,30 ..... Α' 287
9,32 ..... Α' 34
9,36 ..... Β' 255
9,18 ..... Δ' 36

9,38 ..... Α' 292
10,5 ..... Δ' 147
10,7 ..... Δ' 150
11,4 ..... Α' 319
11,7 ..... Α' 257
11,9· Α' 164, Β' 268.
12,4· Α' 156, Α' 161, Γ' 229.
13,2 ..... Δ' 197
13,5 ..... Γ' 245
13,3 ..... Δ' 197
15,8· Α' 321, Γ' 260, Γ' 264, Δ' 13, Ε' 107
16,4 ..... Β' 17
16,8 ..... Δ' 348
16,11 ..... Β' 16
16,15· Β' 309, Δ' 336.
17,6 ..... Γ' 310
17,11 ..... Δ' 363
17,12 ..... Β' 256
17,30 ..... Γ' 116
17,35 ..... Α' 277
17,36· Β' 289, Δ' 217, Δ' 348.
17,38 ..... Α' 188
17,40 ..... Α' 277
17,49 ..... Α' 277
17,50 ..... Α' 277
18,3 ..... Γ' 337
18,8 ..... Α' 98
18,9 ..... Δ' 201
18,10· Α' 323, Α' 245, Β' 103, Β' 187, Γ' 118, Γ' 120, Γ' 161, Γ' 162, Γ' 165, Γ' 286, Γ' 321, Δ' 220.
18,11 ..... Γ' 49
18,13· Γ' 172, Γ' 190.
18,14 ..... Γ' 190
18,15 ..... Δ' 36
19,5 ..... Α' 107
20,14 ..... Α' 255
21,7· Α' 151, Γ' 307, Δ' 217.
21,9 ..... Γ' 22
21,26 ..... Α' 232
21,27 ..... Δ' 359
22,2· Α' 53, Β' 27, Δ' 46
22,4· Α' 185, Β' 27, Δ' 33
22,5· Β' 28, Β' 303, Γ' 211, Γ' 321, Γ' 322, Δ' 46, Δ' 71, Δ' 343.
22,6 ..... Δ' 343
23,1 ..... Γ' 221
23,3-4 ..... Ε' 50
23,4 ..... Γ' 172
23,15 ..... Δ' 241
24,8 ..... Γ' 329
24,9· Α' 51, Α' 108, Γ' 133, Γ' 134, Δ' 273
24,15 ..... Δ' 13
24,18· Α' 317, Β' 11.
25,2· Β' 289, Δ' 217.
26,4 ..... Γ' 290
26,6 ..... Α' 277
26,9 ..... Δ' 336
26,14 ..... Α' 123
27,3 ..... Γ' 173
27,7· Α' 145, Α' 241.
28,7· Α' 276, Β' 261.
29,8· Δ' 336, Ε' 42.
30,6 ..... Γ' 77
30,15 ..... Γ' 77
30,24· Α' 239, Δ' 208.
31,1· Α' 118, Ε' 32.
31,4 ..... Δ' 348
31,5 ..... Δ' 208
31,7· Β' 16, Δ' 329.
31,9· Α' 54, Α' 125, Α' 160.
32,5 ..... Ε' 51
32,6· Γ' 329, Γ' 338, Ε' 51.
32,9 ..... Δ' 116
32,11· Α' ιθ', Β' 188, Δ' 325, Δ' 362.
32,15· Γ' 306, Γ' 160.
33,2 ..... Γ' 19
33,3 ..... Α' 232
33,6· Ε' 6, Ε' 7, Ε' 79, Ε' 80.
33,9· Α' 118, Α' 243, Α' 263, Β' 189, Β' 281, Γ' 320, Δ' 110, Δ' 132, Δ' 343, Δ' 359, Ε' 85.
33,10· Α' 239, Β' 12, Δ' 220.
33,12· Γ' 117, Δ' 219.
33,13· Α' 172, Δ' 224.
33,14 ..... Δ' 355
33,15· Α' 325, Β' 15, Γ' 118, Δ' 4, Δ' 215.
33,16 ..... Α' 314
33,80 ..... Β' 103
34,1 ..... Β' 246
34,3 ..... Δ' 348
34,9 ..... Β' 300
35,2 ..... Β' 266
35,7 ..... Δ' 322
35,9 ..... Δ' 343
35,10· Γ' 293, Δ' 242, Δ' 290, Δ' 312, Ε' 13
36,4-6 ..... Β' 251
36,8 ..... Α' 46
36,11· Α' 164, Δ' 38.
36,15 ..... Β' 15
36,23· Α' 137, Γ' 267.
36,28 ..... Α' 106
37,6 ..... Δ' 102
37,8 ..... Α' 300
37,9 ..... Δ' 347
37,10 ..... Δ' 13
37,11 ..... Α' 293
37,14· Γ' 190, Γ' 314.
37,18 ..... Α' 184
37,22-23 ..... Γ' 35
38,3· Β' 123, Ε' 26.
38,4· Β' 308, Δ' 10, Δ' 253.
38,6· Β' 255, Γ' 52.
38,7· Α' 117, Γ' 22.
38,12· Α' 251, Γ' 52, Γ' 130.
38,13· Α' 317, Β' 72.
39,2· Α' 256, Α' 269, Α' 312, Γ' 237.
39,3 ..... Δ' 220
39,4 ..... Δ' 219
39,9· Α' 154, Δ' 130.
39,10· Γ' 315, Γ' 341.
39,10-11· Γ' 273, Γ' 300.
39,11 ..... Γ' 315
40,5 ..... Δ' 91
40,12 ..... Β' 262
41,2 ..... Γ' 254
41,3· Δ' 253, Δ' 272, Ε' 42.
41,4 ..... Α' 317
41,5· Β' 85, Β' 304.
42,3· Α' 293, Γ' 229, Δ' 302.
42,5· Α' 293, Γ' 245.
43,16 ..... Γ' 127
43,23· Β' 148, Β' 200.
44,2· Γ' 343, Δ' 34
44,3· Β' 67, Δ' 336.
44,8· Γ' 201, Δ' 189, Δ' 288.
44,13 ..... Ε' 42
44,14· Α' 259, Α' 295, Δ' 126.
44,15 ..... Δ' 13
45,11· Γ' 29, Γ' 32, Γ' 156, Γ' 300, Δ' 216, Δ' 297.
46,8· Α' 184, Γ' 156, Γ' 316.
46,10 ..... Ε' 55
46,16 ..... Δ' 291
48,4 ..... Δ' 61
48,13 ..... Δ' 302
48,21· Δ' 32, Δ' 43.
49,1 ..... Ε' 55
49,14 ..... Β' 67
49,16 ..... Β' 160
50· Γ' 34, Γ' 118.
50,6 ..... Γ' 40
50,11 ..... Δ' 336
50,12· Β' 85, Γ' 97, Γ' 317, Δ' 109, Δ' 353
50,14· Β' 304, Δ' 261, Δ' 311, Δ' 353.
50,19· Α' 111, Α' 117, Α' 294, Α' 323, Γ' 20,

Γ' 219, Γ' 285, Γ' 304, Γ' 305, Γ' 317, Γ' 318, Δ' 8, Δ' 9, Δ' 338, Ε' 94.
51, 1 ..... Α' 80
51, 23 ..... Α' 39
52, 4 ..... Β' 150
52, 6· Α' 79, Γ' 172, Γ' 193, Δ' 103.
52, 7· ..... Δ' 71
54, 7· Α' 277, Β' 302, Γ' 4
54, 8 ..... Α' 312
54, 8-10 ..... Α' 40
54, 18 ..... Γ' 260
54, 23· Γ' 61, Γ' 115.
55, 10· Δ' 8, Δ' 10.
56, 2· Α' 290, Α' 295.
56, 7 ..... Γ' 189
57, 3 ..... Γ' 173
57, 4· Γ' 258, Δ' 37.
57, 9 ..... Β' 269
57, 12 ..... Α' 170
58, 10 ..... Α' 156
59, 11 ..... Β' 306
61, 1 ..... Α' 144
61, 5 ..... Β' 205
61, 6· Α' 244, Α' 295.
61, 10 ..... Α' 117
61, 13· Β' 19, Δ' 211.
62, 2 ..... Α' 322
62, 3 ..... Α' 284
62, 5 ..... Α' 285
62, 6 ..... Γ' 177
62, 9· Α' 239, Α' 321, Δ' 296, Δ' 358, Ε' 55, Ε' 79.
62, 12 ..... Β' 101
63, 2 ..... Δ' 124
63, 7 ..... Α' 170
64, 2 ..... Δ' 71
64, 12 ..... Β' 176
65, 4 ..... Α' 279
65, 12· Α' 258, Β' 289, Γ' 289.
66, 7 ..... Α' 249
67, 3· Β' 206, Δ' 258.
67, 11-12 ..... Α' 255
67, 12· Γ' 306, Δ' 67.
67, 35 ..... Α' 147
67, 72 ..... Γ' 345
68, 3· Δ' 40, Δ' 348.
68, 4 ..... Α' 157
68, 29 ..... Α' 310
68, 33 ..... Ε' 13
70, 3 ..... Β' 62
70, 6 ..... Α' 284
70, 9 ..... Α' 284
71, 5 ..... Β' 208
71, 18 ..... Δ' 344
72, 2 ..... Β' 309
72, 17· Γ' 307, Γ' 314
72, 22-23 ..... Γ' 77
72, 25 ..... Β' 197
72, 28· Α' 112, Δ' 213.
73, 17· Δ' 13, Δ' 15.
73, 21 ..... Α' 254
74, 6 ..... Α' 267
74, 9· Δ' 342, Δ' 343.
75, 3 ..... Γ' 32
75, 4 ..... Β' 300
75, 5 ..... Δ' 111
75, 12 ..... Β' 191
76, 3 ..... Ε' 60
76, 4· Γ' 83, Γ' 153, Δ' 8 Δ' 13.
76, 11· Γ' 280, Γ' 287, Γ' 291, Γ' 307, Γ' 335, Δ' 213, Δ' 246, Δ' 262
77, 2 ..... Γ' 340
77, 3 ..... Γ' 340
77, 24-25 ..... Β' 174
77, 25 ..... Ε' 52
79, 2 ..... Δ' 362
79, 6· Γ' 323, Γ' 287
79, 12 ..... Α' 149
79, 14· Β' 312, Β' 314.
80, 6-7 ..... Α' 290
80, 17 ..... Γ' 319
81, 1· Β' 74, Γ' 334, Ε' 55
81, 5 ..... Β' 34
81, 6· Α' 54, Γ' 319, Δ' 346, Δ' 362.
83, 3· Γ' 177, Δ' 124.
83, 5· Β' 86, Ε' 50.
83, 6· Γ' 116, Γ' 275, Γ' 295, Γ' 316, Γ' 321, Δ' 54, Δ' 110, Δ' 317, Ε' 32.
83, 6-8 ..... Β' 72
83, 8· Α' 161, Β' 84, Γ' 116, Ε' 33.
83, 11 ..... Α' 298
83, 13 ..... Ε' 33
84, 9 ..... Α' 170
84, 10 ..... Β' 284
85, 5 ..... Ε' 61
85, 8 ..... Ε' 50
85, 13 ..... Γ' 40
86, 3 ..... Δ' 319
86, 7· Β' 302, Γ' 325, Ε' 13.
88, 9 ..... Γ' 329
88, 11-17 ..... Ε' 42
88, 16 ..... Γ' 291
88, 16-18 ..... Δ' 291
88, 48 ..... Γ' 121
89, 2 ..... Δ' 160
89, 4· Γ' 131, Γ' 160, Δ' 348
89, 11 ..... Δ' 325
89, 12 ..... Α' 170
89, 17· Δ' 161, Δ' 173, Ε' 61,
90, 1 ..... Γ' 292
90, 2 ..... Δ' 26
90, 5 ..... Γ' 296
90, 8· Α' 155, Α' 165.
90, 9· Γ' 77, Δ' 5, Δ' 26
90, 10· Α' 185, Γ' 291, Γ' 302, Δ' 5.
90, 12· Α' 284, Β' 213.
90, 13· Α' 282, Α' 316, Γ' 189, Δ' 5, Δ' 57.
90, 15 ..... Δ' 6
91, 5 ..... Δ' 343
91, 6 ..... Δ' 325
91, 9 ..... Β' 32
91, 12· Α' 155, Β' 34.
93, 10· Α' 305, Δ' 34, Δ' 308.
93, 12· Ε' 32, Ε' 46.
93, 16 ..... Α' 145
93, 19 ..... Α' 256
94, 6 ..... Δ' 115
96, 10· Α' 143, Δ' 329.
98, 1 ..... Δ' 363
100, 1 ..... Β' 90
100, 2 ..... Β' 89
100, 4 ..... Α' 219
100, 6 ..... Α' 41
100, 8· Α' 64, Α' 149, Β' 89, Β' 274.
101, 5 ..... Γ' 44
101, 10 ..... Α' 317
101, 12 ..... Ε' 50
102, 1 ..... Δ' 131
102, 2 ..... Α' 131
102, 4 ..... Α' 278
102, 5· Α' 283, Δ' 11
102, 8 ..... Δ' 116
102, 10· Α' 128, Δ' 314, Δ' 349.
102, 12· Γ' 305, Δ' 23, Δ' 262, Δ' 349
102, 12-13 ..... Α' 299
102, 13 ..... Δ' 365
102, 17 ..... Α' 282
102, 19 ..... Γ' 1
102, 22 ..... Γ' 290
103 ..... Α' 276
103, 2 ..... Δ' 315
103, 4 ..... Ε' 6
103, 11 ..... Γ' 309
103, 15· Α' 86, Α' 309, Γ' 201, Γ' 321, Γ' 322, Γ' 336, Δ' 46, Δ' 109, Δ' 288.
103, 18· Γ' 278, Γ' 319
103, 20 ..... Γ' 293
103, 21· Γ' 309, Δ' 41.
103, 23· Δ' 6, Δ' 111.
103, 24· Δ' 319, Ε' 50.
103, 27 ..... Α' 286
103, 30 ..... Α' 293
103, 31 ..... Β' 33

103, 32 ..... Δ' 315
103, 34 ..... Δ' 13
104, 1 ..... Δ' 81
104, 3 ..... Δ' 8
104, 4· Δ' 336, Ε' 6.
105, 11 ..... Α' 284
106, 2 ..... Δ' 355
106, 6 ..... Α' 290
106, 10 ..... Α' 222
106, 20 ..... Δ' 302
106, 27 ..... Α' 280
108, 4 ..... Α' 296
108, 24 ..... Δ' 230
108, 29 ..... Α' 296
109, 1 ..... Ε' 67
109, 4 ..... Γ' 100
110, 3 ..... Γ' 221
110, 10· Β' 12, Β' 134, Γ' 20.
111, 1· Γ' 118, Δ' 22, Δ' 220, Δ' 328.
111, 2 ..... Δ' 38
111, 4 ..... Α' 280
112, 5 ..... Α' 286
112, 7 ..... Γ' 306
113, 6· Δ' 69, Δ' 102
114, 6· Α' 254, Δ' 237, Ε' 73.
114, 7 ..... Δ' 4
115, 1· Δ' 110, Δ' 213.
115, 2 ..... Δ' 246
115, 3· Α' 128, Γ' 44.
115, 7 ..... Γ' 77
115, 7-8 ..... Β' 298
117, 12 ..... Α' 312
117, 14 ..... Β' 163
118, 1 ..... Δ' 195
118, 6 ..... Γ' 171
118, 16 ..... Α' 126
118, 18· Γ' 229, Γ' 320.
118, 23 ..... Α' 126
118, 51 ..... Δ' 236
118, 56 ..... Γ' 290
118, 61 ..... Γ' 228
118, 71· Α' 126, Γ' 318.
118, 80 ..... Γ' 171
118, 83 ..... Α' 132
118, 97 ..... Δ' 6
118, 103· Β' 300, Δ' 10, Δ' 110.
118, 105· Β' 115, Δ' 201.
118, 110 ..... Γ' 123
118, 112 ..... Α' 126
118, 128· Γ' 172, Δ' 201, Δ' 314.
118, 160 ..... Δ' 208
118, 164 ..... Γ' 260
118, 165· Γ' 292, Γ' 311, Δ' 214.
119, 6 ..... Β' 84
119, 7 ..... Δ' 214
120, 6 ..... Α' 288
120, 8 ..... Β' 293
121, 3-4· Δ' 338, Δ' 339, Δ' 340.
122, 2· Α' 289, Δ' 103, Δ' 248.
124, 1 ..... Α' 35
125, 1 ..... Δ' 71
125, 5· Α' 318, Δ' 230.
126, 1· Α' 80, Α' 316, Γ' 171, Δ' 198.
126, 2 ..... Γ' 346
127, 1 ..... Δ' 220
127, 2 ..... Δ' 79
127, 4 ..... Δ' 220
128, 3 ..... Α' 189
130, 1 ..... Γ' 130
130, 1-2 ..... Δ' 313
131, 1 ..... Α' 51
131, 4 ..... Γ' 278
131, 4-5 ..... Δ' 333
132, 1 ..... Γ' 291
134, 6 ..... Δ' 362
135, 5 ..... Δ' 348
136, 1 ..... Α' 318
136, 9· Α' 65, Α' 145, Α' 166, Α' 218, Α' 307
138, 6· Δ' 42, Δ' 325, Ε' 50.
138, 12-13 ..... Δ' 129
138, 17 ..... Δ' 118
138, 22· Α' 49, Α' 314, Α' 319, Β' 23.
139, 12 ..... Α' 295
139, 14· Α' 168, Α' 242, Ε' 42, Ε' 59.
140, 4 ..... Δ' 189
140, 10 ..... Ε' 49
141, 3 ..... Α' 162
142, 2 ..... Γ' 245
142, 5 ..... Γ' 285
142, 7 ..... Ε' 42
142, 8 ..... Γ' 35
143, 4 ..... Δ' 348
144, 1 ..... Ε' 50
144, 3· Β' 41, Ε' 50.
144, 8 ..... Ε' 61
144, 13 ..... Ε' 39
144, 14· Α' 282, Β' 208.
144, 17 ..... Γ' 329
145, 1 ..... Δ' 324
146, 9 ..... Α' 54
147, 6 ..... Α' 290
148, 6 ..... Δ' 362
149, 5 ..... Ε' 59

Ἰὼβ

α' 3· Γ' 15, Δ' 341, Δ' 342.
α' 5· Α' 152, Α' 205
α' 11-12 ..... Β' 106
α' 14-15 ..... Γ' 144
α' 21 ..... Α' 289
α' 22 ..... Γ' 122
γ' 25 ..... Β' 267
δ' 11 ..... Α' 218
δ' 12· Γ' 32, Δ' 317.
δ' 15 ..... Γ' 29
ε' 18 ..... Α' 92
ε' 23 ..... Α' 75
ζ' 1· Α' 289, Γ' 153.
η' 2 ..... Α' 318
η' 5 ..... Α' 1
η' 8 ..... Α' 284
η' 11 ..... Α' 218
ι' 21-22 ..... Δ' 36
ιβ' 13 ..... Γ' 55
ιβ' 22 ..... Γ' 339
ιδ' 4 ..... Γ' 261
ιδ' 8 ..... Α' 292
ιδ' 17 ..... Α' 272
ιε' 20 ..... Α' 228
ιη' 6 ..... Β' 163
ιη' 12· Α' 145, Α' 147.
κα' 14 ..... Α' 154
κα' 26 ..... Α' 288
κε' 6· Γ' 121, Γ' 130.
κς' 7· Δ' 315, Ε' 38.
κη' 18 ..... Α' 295
λ' 1 ..... Α' 30
λ' 4 ..... Α' 30
λ' 11 ..... Α' 293
λ' 12 ..... Β' 98
λ' 24 ..... Α' 51
λα' 7 ..... Α' 250
λα' 27 ..... Α' 198
λα' 31 ..... Δ' 286
λγ' 4 ..... Ε' 46
λς' 27 ..... Α' 83
λζ' 7 ..... Δ' 242
λζ' 17 ..... Α' 296
λη' 7 ..... Γ' 154
λη' 8 ..... Α' 298
λθ' 5 ..... Α' 225
λθ' 7 ..... Β' 306
λθ' 30 ..... Α' 54
μ' 4 ..... Γ' 49
μ' 16 ..... Δ' 128
μα' 5 ..... Β' 248
μα' 5-6 ..... Α' 208
μα' 23· Α' 55, Δ' 55
μβ' 5 ..... Δ' 358
μβ' 6 ..... Α' 136
μβ' 12 ..... Γ' 88

Παροιμίαι

α' 6 ..... Γ' 337
α' 7· Β' 134, Γ' 102, Γ' 116, Γ' 321, Δ' 69, Δ' 219, Ε' 78.
β' 9 ..... Δ' 45
γ' 3 ..... Α' 170
γ' 7 ..... Δ' 59

γ′ 8 ..... Α′ 300
γ′ 12· Α′ 269, Β′ 95.
γ′ 21 ..... Α′ 323
γ′ 34· Α′ 144, Α′ 171, Β′ 278, Γ′ 57.
δ′ 4 ..... Δ′ 74
δ′ 6 ..... Β′ 183
δ′ 23· Α′ 63, Α′ 64, Α′ 75, Α′ 80 Β′ 245, Β′ 276, Β′ 282, Γ′ 172, Γ′ 220, Γ′ 221, Γ′ 287.
δ′ 27 ..... Γ′ 101
ε′ 9 ..... Α′ 52
ε′ 10 ..... Α′ 107
ε′ 15 ..... Β′ 77
ε′ 23 ..... Α′ 305
ς′ 6 ..... Β′ 261
ς′ 22 ..... Β′ 245
ς′ 23 ..... Β′ 115
ς′ 32 ..... Α′ 103
ζ′ 27 ..... Α′ 213
η′ 17 ..... Γ′ 252
η′ 35 ..... Α′ 268
θ′ 1-6 ..... Α′ κδ′
θ′ 4-5 ..... Δ′ 327
θ′ 5 ..... Δ′ 359
θ′ 8 ..... Α′ 122
θ′ 10· Β′ 134, Β′ 139.
ι′ 1 ..... Α′ 122
ι′ 4 ..... Α′ 44
ι′ 7 ..... Γ′ 50
ι′ 19· Α′ 318, Γ′ 93.
ια′ 11 ..... Δ′ 210
ια′ 14 ..... Α′ 86
ια′ 15 ..... Γ′ 69
ια′ 25· Α′ 70, Α′ 309.
ια′ 31· Β′ 158, Γ′ 87, Γ′ 137.
ιβ′ 1 ..... Α′ 105
ιβ′ 23· Α′ 309, Α′ 318.
ιβ′ 28· Α′ 72, Β′ 39.
ιγ′ 4 ..... Α′ 41
ιγ′ 9 ..... Ε′ 43
ιγ′ 24 ..... Γ′ 87
ιδ′ 6 ..... Γ′ 108
ιδ′ 29 ..... Β′ 43
ιε′ 1 ..... Α′ 70
ιε′ 11 ..... Α′ 100
ιε′ 13 ..... Γ′ 281
ιε′ 14 ..... Δ′ 126
ιε′ 27· Α′ 122, Β′ 12, Γ′ 117, Δ′ 219.
ις′ 5· Α′ 151, Β′ 278, Γ′ 282.
ις′ 8· Α′ 107, Α′ 113.
ις′ 26 ..... Α′ 286
ιζ′ 22 ..... Α′ 50
ιζ′ 28 ..... Γ′ 28
ιη′ 3 ..... Ε′ 41
ιθ′ 4 ..... Β′ 51
κ′ 9 ..... Γ′ 261
κα′ 31 ..... Γ′ 77
κβ′ 28 ..... Δ′ 207
κγ′ 29 ..... Β′ 304
κγ′ 33 ..... Α′ 219
κγ′ 34 ..... Α′ 219
κγ′ 35 ..... Α′ 219
κδ′ 3-4 ..... Δ′ 235
κδ′ 4 ..... Α′ 86
κδ′ 11 ..... Α′ 91
κδ′ 15· Α′ 41, Α′ 61, Α′ 313.
κδ′ 16· Α′ 293, Γ′ 81.
κδ′ 18 ..... Γ′ 158
κδ′ 33 ..... Α′ 86
κδ′ 50 ..... Α′ 102
κε′ 16 ..... Γ′ 57
κε′ 17 ..... Α′ 198
κε′ 28 ..... Α′ 86
κς′ 3 ..... Α′ 125
κς′ 12 ..... Δ′ 59
κς′ 24 ..... Β′ 55
κζ′ 13 ..... Α′ 227
κζ′ 14 ..... Α′ 278
κζ′ 25 ..... Α′ 53
κη′ 1 ..... Γ′ 151
λ′ 5 ..... Γ′ 30
λ′ 15 ..... Α′ 102
λα′ 4 ..... Α′ 86

Ἐκκλησιαστὴς

α′ 2· Γ′ 52, Γ′ 130
α′ 5 ..... Β′ 75
α′ 6 ..... Δ′ 137
α′ 13· Γ′ 31, Γ′ 130.
α′ 18· Α′ 251, Γ′ 159.
γ′ 1 ..... Γ′ 42
γ′ 2 ..... Γ′ 41
γ′ 7· Α′ 342, Ε′ 33, Ε′ 34, Ε′ 36, Ε′ 37, Ε′ 40, Ε′ 43.
γ′ 10 ..... Γ′ 130
δ′ 10· Γ′ 291, Δ′ 207.
δ′ 12· Γ′ 274, Δ′ 204, Δ′ 250.
δ′ 13 ..... Γ′ 286
ε′ 1· Ε′ 40, Ε′ 43
ε′ 15 ..... Α′ 200
ς′ 7 ..... Α′ 200
ζ′ 9 ..... Α′ 70
η′ 1 ..... Ε′ 46
η′ 5· Α′ 166, Α′ 271.
θ′ 4 ..... Γ′ 286
ι′ 4· Β′ 281, Γ′ 302, Δ′ 128, Δ′ 333, Ε′ 86.
ι′ 9-10 ..... Α′ 208
ια′ 6 ..... Δ′ 71
ια′ 9 ..... Ε′ 86
ια′ 10· Α′ 47, Β′ 294.
ιβ′ 13· Α′ 154, Α′ 323, Γ′ 344.

Ἆσμα Ἀσμάτων

α′ 3 ..... Δ′ 359
α′ 3-4 ..... Δ′ 255
α′ 4· Ε′ 50, Ε′ 58
α′ 7· Β′ 308, Γ′ 310.
α′ 12 ..... Δ′ 359
α′ 13 ..... Β′ 295
β′ 1-3 ..... Β′ 309
β′ 2 ..... Α′ 228
β′ 5· Β′ 296, Β′ 308, Δ′ 20, Δ′ 255, Δ′ 278, Ε′ 48, Ε′ 58
β′ 12 ..... Γ′ 310
β′ 14 ..... Δ′ 358
β′ 15 ..... Α′ 148
β′ 17 ..... Ε′ 22
γ′ 1-2 ..... Β′ 309
δ′ 10-11 ..... Β′ 295
δ′ 11· Β′ 295, Δ′ 34.
δ′ 12 ..... Α′ 309
δ′ 16 ..... Β′ 309
ε′ 2· Δ′ 23, Δ′ 246, Δ′ 333, Ε′ 59.
ε′ 3 ..... Β′ 308
ε′ 4 ..... Β′ 307
ε′ 8 ..... Β′ 251
ε′ 16 ..... Β′ 183
ζ′ 13 ..... Β′ 297

Σοφία Σολομῶντος

α′ 2 ..... Δ′ 68
α′ 3 ..... Γ′ 220
α′ 8 ..... Δ′ 150
α′ 13 ..... Δ′ 153
β′ 24 ..... Β′ 157
γ′ 2 ..... Γ′ 164
γ′ 9 ..... Α′ 172
δ′ 12· Α′ 40, Α′ 313.
δ′ 15 ..... Γ′ 120
ε′ 4-5 ..... Δ′ 353
η′ 2 ..... Β′ 183
θ′ 16-19 ..... Ε′ 46
θ′ 17 ..... Ε′ 57
ιε′ 3 ..... Δ′ 36

Σοφία Σειρὰχ

β′ 1 ..... Δ′ 218
β′ 1-2 ..... Γ′ 224
β′ 2 ..... Δ′ 218
β′ 14 ..... Α′ 166
β′ 18 ..... Δ′ 363
γ′ 21 ..... Δ′ 85
γ′ 24 ..... Β′ 209
δ′ 19 ..... Α′ 277
ς′ 4 ..... Α′ 189
ς′ 6 ..... Δ′ 86
ς′ 14 ..... Β′ 51
ς′ 15 ..... Β′ 51
ς′ 36 ..... Β′ 300

θ′ 8 ..... Δ′ 105
θ′ 13 ..... Γ′ 30
ι′ 12 ..... Δ′ 236
ι′ 13 ..... Α′ 151
ια′ 4 ..... Γ′ 47
ια′ 14 ..... Α′ 289
ια′ 21 ..... Δ′ 74
ιγ′ 17 ..... Α′ 103
ιε′ 14 ..... Α′ ιθ′
ιε′ 15 ..... Β′ 224
ιζ′ 32 ..... Α′ 136
ιη′ 17 ..... Α′ 39
ιθ′ 30 ..... Α′ 7
κ′ 18 ..... Α′ 295
κβ′ 13 ..... Δ′ 84
κδ′ 13 ..... Δ′ 305
κδ′ 15 ..... Δ′ 305
κδ′ 16 ..... Δ′ 305
κδ′ 21· Γ′ 215, Δ′ 92.
κη′ 13 ..... Α′ 122
λγ′ 28 ..... Γ′ 181
λδ′ 23 ..... Δ′ 74
λε′ 22 ..... Α′ 73
λς′ 18-19· Δ′ 76, Δ′ 88
λζ′ 12 ..... Β′ 224
κθ′ 21 ..... Δ′ 72
λθ′ 34 ..... Γ′ 42
μβ′ 24 ..... Α′ 176
μγ′ 3 ..... Α′ 290

Ὡσηὲ

β′ 8 ..... Α′ 298
β′ 14 ..... Δ′ 56
δ′ 12 ..... Γ′ 254
ε′ 2 ..... Α′ 298
ε′ 12 ..... Α′ 298
ς′ 6 ..... Γ′ 317
ιβ′ 7 ..... Β′ 276
ιγ′ 7 ..... Α′ 298

Ἀμὼς

β′ 9 ..... Α′ 295
β′ 16 ..... Α′ 227
δ′ 12 ..... Α′ 150
θ′ 13 ..... Α′ 279

Μιχαίας

ε′ 1 ..... Δ′ 160
ς′ 8 ..... Γ′ 125

Ἰωὴλ

γ′ 1· Γ′ 314, Δ′ 161.
γ′ 2 ..... Ε′ 105
δ′ 10 ..... Α′ 209
δ′ 18 ..... Γ′ 340

Ἰωνᾶς

α′ 2 ..... Γ′ 6
α′ 3 ..... Γ′ 138
β′ 2 ..... Β′ 269
β′ 3 ..... Α′ 290
β′ 6-7 ..... Β′ 165
β′ 7 ..... Α′ 290
β′ 10 ..... Β′ 191
β′ 11 ..... Β′ 269
γ′ 6 ..... Β′ 166
δ′ 8 ..... Β′ 169
δ′ 9 ..... Β′ 170
δ′ 11· Β′ 166, Β′ 170.

Ἀββακοὺμ

β′ 1 ..... Α′ 182
β′ 6 ..... Α′ 196
γ′ 1-2 ..... Δ′ 358
γ′ 2 ..... Γ′ 49
γ′ 3 ..... Γ′ 329
γ′ 14 ..... Β′ 274

Σοφονίας

α′ 8 ..... Β′ 161

Ἀγγαῖος

α′ 9 ..... Α′ 197
α′ 14 ..... Β′ 141

Ζαχαρίας

α′ 12 ..... Α′ 184
γ′ 1 ..... Α′ 291
γ′ 2 ..... Α′ 104
δ′ 3 ..... Β′ 164
δ′ 10 ..... Δ′ 159

Μαλαχίας

α′ 6 ..... Β′ 276
γ′ 14 ..... Α′ 297
γ′ 15-16 ..... Α′ 298
δ′ 2· Α′ 71, Α′ 299, Β′ 53.
δ′ 2-3 ..... Γ′ 341
δ′ 3 ..... Α′ 299

Ἡσαΐας

β′ 4 ..... Α′ 209
γ′ 17 ..... Β′ 161
δ′ 4 ..... Δ′ 353
ε′ 5-6 ..... Β′ 130
ε′ 6 ..... Β′ 220
ε′ 21 ..... Γ′ 300
ε′ 21 ..... Δ′ 59
ε′ 25 ..... Δ′ 95
ς′ 1· Δ′ 161, Δ′ 325.
ς′ 2· Δ′ 186, Ε′ 56, Ε′ 105.
ς′ 3· Γ′ 58, Γ′ 354.
ς′ 5· Α′ 183, Β′ 5, Γ′ 35, Γ′ 304, Ε′ 41
ς′ 6 ..... Β′ 257
ς′ 7 ..... Α′ 42
ς′ 8 ..... Γ′ 100
ζ′ 4 ..... Α′ 300
ζ′ 6 ..... Α′ 289
ζ′ 9 ..... Ε′ 46
η′ 10 ..... Α′ 282
η′ 19 ..... Δ′ 124
θ′ 2· Α′ 134, Α′ 222, Δ′ 155.
θ′ 6· Β′ 73, Γ′ 91, Γ′ 144, Δ′ 307, Δ′ 319, Δ′ 362.
θ′ 7· Δ′ 202, Δ′ 322.
ι′ 23· Δ′ 100, Δ′ 319.
ια′ 2· Γ′ 52, Γ′ 134, Γ′ 138, Γ′ 160, Δ′ 300, Δ′ 353.
ια′ 2-3· Β′ 134, Γ′ 20, Γ′ 119, Γ′ 321, Δ′ 159.
ιβ′ 2 ..... Γ′ 341
ιβ′ 4 ..... Γ′ 341
ιγ′ 21 ..... Δ′ 49
ιδ′ 12· Α′ 55, Γ′ 34.
ιδ′ 13 ..... Α′ 80
ιδ′ 22 ..... Α′ 104
ιδ′ 26-27 ..... Δ′ 325
ις′ 11· Δ′ 124, Δ′ 130.
κα′ 3· Δ′ 78, Δ′ 80.
κε′ 8 ..... Β′ 190
κς′ 9 ..... Β′ 135
κς′ 14 ..... Γ′ 95
κς′ 17-18 ..... Δ′ 124
κς′ 19· Γ′ 95, Ε′ 52.
κς′ 20· Α′ 295, Δ′ 106.
κη′ 16 ..... Δ′ 338
κθ′ 18 ..... Γ′ 342
κθ′ 19 ..... Γ′ 342
κθ′ 24 ..... Γ′ 342
λ′ 8-11 ..... Γ′ 341
λ′ 10 ..... Γ′ 342
λα′ 9 ..... Γ′ 342
λβ′ 6-8 ..... Γ′ 342
λδ′ 11 ..... Α′ 305
λδ′ 14 ..... Α′ 305
λε′ 6 ..... Γ′ 350
λε′ 10· Α′ 311, Β′ 296, Γ′ 189.
λς′ 2 ..... Β′ 127
μ′ 3· Β′ 117, Δ′ 33.
μ′ 4· Β′ 117, Β′ 118.
μ′ 5 ..... Β′ 118
μ′ 13 ..... Ε′ 57
μ′ 23 ..... Δ′ 315
μ′ 24 ..... Β′ 41
μ′ 31· Α′ 163, Δ′ 132, Δ′ 291.
μα′ 4 ..... Ε′ 7
μα′ 10 ..... Α′ 277
μα′ 13· Α′ 31, Α′ 164.

μα′ 18 ..... Γ′ 189
μγ′ 1-3 ..... Α′ 31
μγ′ 20 ..... Γ′ 189
μγ′ 25 ..... Α′ 299
μγ′ 26 ..... Γ′ 262
μδ′ 3 ..... Γ′ 190
μδ′ 6 ..... Ε′ 7
μδ′ 11 ..... Β′ 16
μδ′ 25 ..... Γ′ 342
με′ 3 ..... Β′ 207
με′ 7 ..... Α′ 155
με′ 8 ..... Δ′ 68
μη′ 26 ..... Ε′ 9
μθ′ 6 Α′ 285, Β′ 178, Γ′ 78
μθ′ 15 ..... Α′ 300
μθ′ 19 ..... Α′ 289
ν′ 4 Α′ 92, Γ′ 343.
ν′ 4-5 ..... Γ′ 342
ν′ 5 ..... Δ′ 63
ν′ 6 ..... Γ′ 189
ν′ 8 ..... Α′ 31
να′ 17 ..... Α′ 287
νβ′ 5 ..... Α′ 194
νγ′ 2 ..... Β′ 67
νγ′ 2-3 ..... Δ′ 336
νγ′ 3 Γ′ 189, Δ′ 352.
νγ′ 4 ..... Α′ 253
νγ′ 5 ..... Α′ 300
νγ′ 7 ..... Δ′ 352
νδ′ 13 Δ′ 34, Δ′ 66, Δ′ 119
νε′ 1 ..... Α′ 153
νε′ 1-3 ..... Γ′ 343
νη′ 5 ..... Δ′ 319
νη′ 8 Γ′ 291, Δ′ 233.
νθ′ 4 ..... Γ′ 343
ξα′ 10 ..... Δ′ 359
ξβ′ 5 Γ′ 208, Γ′ 211.
ξγ′ 4 ..... Δ′ 95
ξδ′ 9 ..... Α′ 295
ξς′ 1 Δ′ 360, Ε′ 34.
ξς′ 2 Γ′ 285, Β′ 192, Δ′ 273
ξς′ 16 ..... Γ′ 8
ξς′ 23 ..... Β′ 57

Ἱερεμίας

α′ 5 ..... Γ′ 100
α′ 6 ..... Γ′ 35
α′ 8 ..... Δ′ 314
α′ 9 ..... Γ′ 343
β′ 13 ..... Δ′ 359
δ′ 4 ..... Δ′ 94
δ′ 5 ..... Γ′ 344
ς′ 4 ..... Β′ 7
ς′ 25 Α′ 217, Β′ 123.
ζ′ 16 ..... Β′ 143
η′ 8-9 ..... Γ′ 343
θ′ 1 ..... Γ′ 37
θ′ 4 ..... Γ′ 344
θ′ 5 ..... Γ′ 344
ια′ 21 ..... Δ′ 110
ιβ′ 2 ..... Α′ 170
ιγ′ 23 ..... Γ′ 344
ιε′ 15-21 ..... Γ′ 344
ιε′ 19 Α′ 211, Γ′ 329, Γ′ 349, Δ′ 30, Δ′ 119
ις′ 1-4 ..... Α′ 38
ιζ′ 16 Α′ 164, Β′ 6.
κγ′ 18 ..... Δ′ 186
κγ′ 23 ..... Γ′ 116
κγ′ 23-24 ..... Β′ 249
κγ′ 28 ..... Γ′ 344
κδ′ 6 ..... Α′ 289
κζ′ 16 Α′ 104, Α′ 218
κη′ 6 ..... Δ′ 95
κη′ 9 ..... Α′ 114
λα′ 28 ..... Α′ 203
λς′ 11 Δ′ 4, Δ′ 109.
λζ′ 2 ..... Γ′ 344
λη′ 28 ..... Α′ 289
μβ′ 6 ..... Α′ 191
μζ′ 5 ..... Α′ 200
νβ′ 11 ..... Γ′ 157

Βαρούχ

γ′ 14 Β′ 251, Γ′ 343.
γ′ 38 ..... Δ′ 117

Θρῆνοι Ἱερεμίου

δ′ 5 ..... Α′ 198
δ′ 7-8 ..... Γ′ 344
δ′ 19 ..... Α′ 196
ε′ 2 ..... Γ′ 191

Ἰεζεκιὴλ

α′ 4 ..... Α′ 258
α′ 7 ..... Α′ 199
γ′ 17 ..... Α′ 211
δ′ 1 ..... Α′ 211
δ′ 3 ..... Α′ 211
δ′ 10-11 ..... Δ′ 230
δ′ 11 ..... Ε′ 98
δ′ 16 ..... Δ′ 84
ε′ 11 ..... Δ′ 49
ιγ′ 10 ..... Β′ 286
ιγ′ 19 ..... Α′ 210
ις′ 49 ..... Α′ 62
ιζ′ 24 Α′ 274, Α′ 285, Γ′ 345.
ιη′ 4 ..... Α′ 54
ιη′ 23 ..... Γ′ 269
κη′ 13 ..... Α′ 283
κθ′ 21 ..... Γ′ 345
λγ′ 11 ..... Γ′ 219
λζ′ 6 ..... Α′ 293
λζ′ 11 ..... Α′ 293

Δανιὴλ
(Σωσάννα)

22 ..... Γ′ 123
32 ..... Γ′ 34
42 ..... Γ′ 105
50 ..... Γ′ 123
62 ..... Γ′ 123

(προσευχὴ Ἀζαρίου

9 ..... Γ′ 35
14 ..... Γ′ 51
15 ..... Γ′ 305
25-26 ..... Ε′ 111
26 ..... Γ′ 51
35 ..... Γ′ 100

α′ 17 ..... Β′ 81
β′ 19 ..... Α′ 183
β′ 21-22 ..... Γ′ 345
β′ 23 ..... Α′ 277
β′ 31-35 ..... Γ′ 97
β′ 44 ..... Β′ 89
γ′ 1 ..... Γ′ 213
γ′ 15 ..... Α′ 238
γ′ 17-18 ..... Β′ 265
γ′ 19 ..... Α′ 65
γ′ 23 ..... Γ′ 101
γ′ 25 ..... Γ′ 144
γ′ 28 ..... Γ′ 213
ε′ 2-3 ..... Α′ 48
ε′ 11-12 ..... Β′ 81
ς′ 10 ..... Α′ 228
ς′ 16 ..... Α′ 225
ς′ 18 κ. ἑ. ..... Ε′ 111
ζ′ 9-10 ..... Γ′ 38
ζ′ 10 ..... Δ′ 361
ζ′ 13 ..... Γ′ 199
ζ′ 25 ..... Α′ 280
η′ 17 ..... Γ′ 103
θ′ 5 ..... Γ′ 40
θ′ 15 ..... Γ′ 40
ι′ 5 ..... Γ′ 58
ι′ 9 Γ′ 40, Γ′ 42.

Δ′ Μακκαβαίων

α′ 16 ..... Γ′ 26

Β′ Καινὴ Διαθήκη

Κατὰ Ματθαῖον

α′ 9 ..... Δ′ 191
α′ 20 ..... Γ′ 144
β′ 2-9 ..... Β′ 92
γ′ 1 ..... Α′ 203
γ′ 2 Β′ 88, Γ′ 250.
γ′ 3 ..... Δ′ 33
γ′ 6 ..... Γ′ 262
γ′ 7 Α′ 104, Α′ 146.
γ′ 8 Α′ 51, Β′ 55.
γ′ 10 Α′ 134, Α′ 305, Δ′ 22
γ′ 11 ..... Β′ 81
γ′ 14 ..... Α′ 34

γ′ 16 ..... Β′ 93
δ′ 1 κ. ἑ. ..... Ε′ 23
δ′ 1-10 Α′ 44, Α′ 314.
δ′ 3 ..... Α′ 143
δ′ 3-10 ..... Β′ 15
δ′ 8 ..... Α′ 270
δ′ 9 ..... Α′ 230
δ′ 11 Α′ 291, Γ′ 110.
δ′ 3 ..... Β′ 235
δ′ 17 Β′ 88, Γ′ 339.
δ′ 19 ..... Γ′ 100
δ′ 23 ..... Α′ 249
ε′ 3-12 ..... Β′ 33
ε′ 3 Γ′ 20, Γ′ 32, Γ′ 212, Γ′ 342, Δ′ 99, Δ′ 102, Δ′ 103, Δ′ 105, Δ′ 106, Δ′ 107, Δ′ 112, Δ′ 333, Δ′ 359, Ε′ 86
ε′ 3-12 ..... Γ′ 129
ε′ 4 Γ′ 21, Δ′ 107, Δ′ 108, Δ′ 109, Δ′ 113, Δ′ 276, Ε′ 86
ε′ 5 Β′ 192, Γ′ 21, Δ′ 273, Δ′ 312, Ε′ 34, Ε′ 86.
ε′ 6 Γ′ 23, Γ′ 181, Γ′ 215, Γ′ 287, Ε′ 86
ε′ 7 Γ′ 23, Ε′ 86.
ε′ 8 Α′ 141, Α′ 149, Α′ 153, Α′ 164, Α′ 320, Β′ 48, Β′ 119, Γ′ 24, Γ′ 171, Γ′ 208, Γ′ 250, Γ′ 262, Δ′ 256, Δ′ 290, Δ′ 306, Ε′ 56, Ε′ 58, Ε′ 86.
ε′ 9 Γ′ 13, Γ′ 24, Γ′ 38, Ε′ 86.
ε′ 10 ..... Ε′ 86
ε′ 10-11 ..... Γ′ 24
ε′ 12 ..... Γ′ 24
ε′ 13-14 Γ′ 292, Γ′ 300
ε′ 14 Β′ 9, Δ′ 242.
ε′ 15 Β′ 162, Γ′ 340.
ε′ 16 Α′ 321, Γ′ 173.
ε′ 18 ..... Γ′ 157
ε′ 19 ..... Δ′ 240
ε′ 21 ..... Γ′ 68
ε′ 22 Α′ 74, Α′ 118, Β′ 279, Γ′ 68, Γ′ 204, Δ′ 94, Δ′ 121.
ε′ 23 Α′ 72, Α′ 189, Β′ 8
ε′ 23-24 Γ′ 317, Δ′ 274
ε′ 24 Α′ 178, Β′ 43, Β′ 280.
ε′ 25 ..... Α′ 30
ε′ 28 Α′ 64, Α′ 136, Β′ 280, Γ′ 186, Γ′ 204, Δ′ 24, Δ′ 121.
ε′ 34 ..... Δ′ 118
ε′ 37 ..... Β′ 280
ε′ 39 Β′ 9, Γ′ 204.
ε′ 40 ..... Α′ 196
ε′ 42 Γ′ 259, Δ′ 93, Δ′ 122.
ε′ 44 Α′ 112, Β′ 21.
ε′ 45 Β′ 5, Γ′ 308, Γ′ 311.
ε′ 48 Γ′ 45, Γ′ 171, Γ′ 181, Γ′ 329.
ς′ 1-18 ..... Α′ 45
ς′ 3 ..... Γ′ 180
ς′ 4 ..... Δ′ 121
ς′ 5 ..... Δ′ 62
ς′ 6 Δ′ 109, Ε′ 111.
ς′ 7 ..... Α′ 189
ς′ 9 Α′ 181, Β′ 191, Β′ 192, Γ′ 270, Δ′ 181, Δ′ 362.
ς′ 10 Β′ 197, Β′ 276, Γ′ 133, Γ′ 180, Γ′ 322
ς′ 11 Β′ 79, Β′ 197, Γ′ 322, Δ′ 287.
ς′ 12 ..... Β′ 199
ς′ 13 Α′ 106, Α′ 316, Β′ 144, Β′ 200, Β′ 202
ς′ 14 Α′ 124, Β′ 24, Γ′ 22, Γ′ 49, Δ′ 121
ς′ 15 Β′ 201, Γ′ 22.
ς′ 6 ..... Δ′ 62
ς′ 19 ..... Γ′ 74
ς′ 21 Α′ 47, Β′ 21, Γ′ 32, Γ′ 74, Δ′ 102
ς′ 22 ..... Α′ 86
ς′ 24 ..... Β′ 214
ς′ 25 Α′ 47, Β′ 198, Γ′ 67.
ς′ 25-28 ..... Δ′ 215
ς′ 26 Α′ 193, Α′ 200.
ς′ 28 ..... Α′ 228
ς′ 29 ..... Γ′ 195
ς′ 31-32 Β′ 198, Γ′ 246, Α′ 47.
ς′ 31-34 ..... Δ′ 215
ς′ 33 Α′ 39, Α′ 121, Α′ 180, Α′ 193, Β′ 112, Β′ 282, Δ′ 101.
ς′ 34 ..... Α′ 125
ζ′ 1 Β′ 34, Γ′ 285.
ζ′ 2 ..... Β′ 207
ζ′ 3 ..... Α′ 71
ζ′ 5 ..... Δ′ 355
ζ′ 6 ..... Γ′ 331
ζ′ 7 Γ′ 200, Β′ 259, Γ′ 49, Γ′ 234.
ζ′ 7-8 ..... Β′ 149
ζ′ 8 Α′ 179, Γ′ 57, Γ′ 185, Γ′ 201, Γ′ 265, Δ′ 212, Ε′ 80
ζ′ 9 ..... Ε′ 80
ζ′ 11 ..... Α′ 285
ζ′ 12 Γ′ 49, Γ′ 259.
ζ′ 13 Β′ 280, Β′ 294, Γ′ 142, Δ′ 99.
ζ′ 14 Α′ 268, Α′ 321, Γ′ 15, Γ′ 127, Γ′ 225, Δ′ 5, Δ′ 113, Δ′ 248
ζ′ 15 ..... Γ′ 142
ζ′ 16 Α′ 278, Γ′ 305.
ζ′ 21 Α′ 143, Β′ 46, Δ′ 212.
η′ 12 Α′ 42, Α′ 313, Δ′ 5, Δ′ 94, Δ′ 117
η′ 15 ..... Β′ 93
η′ 17 ..... Α′ 300
η′ 20 Γ′ 189, Γ′ 265.
η′ 22 Α′ 40, Δ′ 93, Δ′ 150.
η′ 23-27 ..... Β′ 283
η′ 29 ..... Α′ 281
η′ 31 ..... Α′ 291
θ′ 2 ..... Α′ 299
θ′ 9 ..... Α′ 284
θ′ 12 ..... Γ′ 212
θ′ 13 ..... Γ′ 200
θ′ 15 ..... Δ′ 354
θ′ 21 ..... Α′ 288
θ′ 21-22 ..... Δ′ 304
θ′ 22 ..... Δ′ 214
θ′ 29 ..... Α′ 279
θ′ 34 ..... Β′ 15
θ′ 37 ..... Β′ 58
ι′ 1 ..... Α′ 151
ι′ 8 Β′ 56, Β′ 57.
ι′ 10 ..... Α′ 193
ι′ 20 Δ′ 59, Δ′ 73.
ι′ 22 Α′ 311, Γ′ 69, Γ′ 84, Γ′ 121, Γ′ 161, Δ′ 218.
ι′ 23 ..... Α′ 290
ι′ 25 ..... Β′ 209
ι′ 29 ..... Α′ 47
ι′ 37 Α′ 216, Α′ 305, Β′ 262, Γ′ 237, Δ′ 119
ι′ 37-38 ..... Β′ 280
ι′ 40 ..... Α′ 104
ι′ 42 Γ′ 180, Γ′ 186.
ια′ 12 Α′ 152, Α′ 157, Γ′ 127, Γ′ 226, Γ′ 264, Γ′ 269, Δ′ 78, Δ′ 79, Δ′ 80, Δ′ 239, Δ′ 248, Ε′ 90.
ια′ 25-26 ..... Δ′ 367
ια′ 27 ..... Γ′ 96
ια′ 28 Α′ 287, Γ′ 198, Δ′ 237, Δ′ 276.
ια′ 29 Α′ 51, Α′ 171, Β′ 11, Β′ 193, Β′ 278, Γ′ 47, Γ′ 285, Γ′ 304, Γ′ 329, Δ′ 100, Δ′ 273.
ια′ 30 Α′ 38, Α′ 268, Α′ 312, Α′ 321, Β′ 265,

Γ′ 127, Γ′ 176, Γ′ 279, Δ′ 269.
ιβ′ 1 ..... Β′ 56
ιβ′ 19 ..... Ε′ 23
ιβ′ 20 ..... Α′ 92
ιβ′ 28· Δ′ 159, Δ′ 312.
ιβ′ 29· Α′ 263, Γ′ 189.
ιβ′ 33 ..... Γ′ 311
ιβ′ 34· Β′ 279, Γ′ 305
ιβ′ 35· Β′ 221, Γ′ 206.
ιβ′ 36· Α′ 288, Α′ 319, Δ′ 96.
ιβ′ 43· Α′ 151, Γ′ 140.
ιβ′ 44 ..... Γ′ 341
ιβ′ 45· Α′ 52, Α′ 261, Δ′ 49, Δ′ 72, Δ′ 128
ιβ′ 49 ..... Α′ 41
ιβ′ 50 ..... Α′ 313
ιγ′ 4 ..... Α′ 259
ιγ′ 11· Γ′ 288, Γ′ 307.
ιγ′ 11-12 ..... Γ′ 17
ιγ′ 12· Γ′ 96, Γ′ 152, Γ′ 162.
ιγ′ 24 ..... Δ′ 292
ιγ′ 28 ..... Α′ 164
ιγ′ 31 ..... Β′ 70
ιγ′ 33· Β′ 282, Δ′ 292.
ιγ′ 44· Α′ κδ′, Β′ 48, Γ′ 324, Δ′ 18, Δ′ 292
ιγ′ 44-46 ..... Β′ 274
ιγ′ 45· Α′ 251, Β′ 282.
ιγ′ 45-46 ..... Β′ 110
ιγ′ 46· Β′ 306, Γ′ 324, Δ′ 4, Δ′ 44, Δ′ 248, Δ′ 292.
ιγ′ 52· Γ′ 68, Γ′ 337, Γ′ 346, Γ′ 350, Δ′ 58
ιδ′ 7-12 ..... Δ′ 118
ιδ′ 14-21 ..... Β′ 93
ιδ′ 19-20 ..... Β′ 57
ιδ′ 27 ..... Δ′ 87
ιε′ 11· Α′ 43, Δ′ 125.
ιε′ 14· Γ′ 131, Γ′ 242, Ε′ 83.
ιε′ 19· Α′ 63, Α′ 169, Α′ 263, Β′ 279, Δ′ 105, Δ′ 125, Ε′ 85, Ε′ 88.
ιε′ 37 ..... Β′ 93
ιϛ′ 2 ..... Δ′ 200
ιϛ′ 16 ..... Δ′ 249
ιϛ′ 17· Ε′ 60, Ε′ 61, Ε′ 64.
ιϛ′ 19· Α′ 288, Γ′ 45, Γ′ 110, Ε′ 60.
ιϛ′ 24· Α′ 121, Α′ 178, Α′ 307, Α′ 325, Γ′ 91, Γ′ 173, Γ′ 192, Γ′ 226.
ιϛ′ 26 ..... Γ′ 232
ιζ′ 27· Α′ 110, Β′ 72.
ιζ′ 1· Β′ 71, Γ′ 95, Γ′ 339, Δ′ 262.
ιζ′ 1-2· Δ′ 185, Δ′ 190, Δ′ 196.
ιζ′ 1-6 ..... Δ′ 158
ιζ′ 2· Β′ 67, Β′ 71, Γ′ 350.
ιζ′ 3 ..... Β′ 72
ιζ′ 4· Β′ 72, Ε′ 85.
ιζ′ 5 ..... Γ′ 340
ιζ′ 6 ..... Δ′ 185
ιζ′ 8 ..... Δ′ 15
ιζ′ 20· Β′ 56, Β′ 71, Β′ 111, Γ′ 114.
ιζ′ 21 ..... Α′ 143
ιη′ 3 ..... Ε′ 31
ιη′ 4 ..... Α′ 171
ιη′ 7 ..... Γ′ 291
ιη′ 10· Α′ 187, Γ′ 246, Γ′ 258, Ε′ 6, Ε′ 43
ιη′ 12-14 ..... Γ′ 58
ιη′ 16 ..... Δ′ 249
ιη′ 18· Δ′ 120, Ε′ 60.
ιη′ 20· Γ′ 101, Γ′ 291, Δ′ 9.
ιη′ 21 ..... Α′ 119
ιη′ 23-25 ..... Β′ 98
ιη′ 24-35 ..... Α′ 186
ιθ′ 12 ..... Δ′ 120
ιθ′ 17· Β′ 50, Β′ 136.
ιθ′ 20 ..... Γ′ 91
ιθ′ 21· Α′ 68, Α′ 178, Α′ 215, Α′ 254, Α′ 310, Γ′ 91, Γ′ 262.
ιθ′ 22· Β′ 26, Γ′ 92.
ιθ′ 24 ..... Δ′ 101
ιθ′ 30 ..... Α′ 111
κ′ 1 ..... Δ′ 96
κ′ 8-9 ..... Δ′ 207
κ′ 22· Β′ 109, Β′ 110.
κα′ 16 ..... Α′ 278
κα′ 19-21 ..... Β′ 104
κα′ 21· Γ′ 64, Δ′ 213.
κα′ 22· Β′ 112, Γ′ 186, Δ′ 214.
κα′ 43 ..... Γ′ 200
κβ′ 11· Α′ 315, Γ′ 211.
κβ′ 12 ..... Β′ 266
κβ′ 12-13 ..... Β′ 214
κβ′ 13 ..... Α′ 56
κβ′ 30· Β′ 192, Δ′ 97, Δ′ 120.
κβ′ 38· Γ′ 174, Γ′ 175.
κβ′ 39 ..... Γ′ 174
κβ′ 40· Α′ 319, Β′ 44, Β′ 274, Δ′ 203, Ε′ 15, Ε′ 47, Ε′ 66.
κγ′ 3· Γ′ 80, Δ′ 352.
κγ′ 5 ..... Δ′ 34
κγ′ 6 ..... Α′ 129
κγ′ 8 ..... Α′ 210
κγ′ 8-10 ..... Δ′ 310
κγ′ 9-10 ..... Δ′ 119
κγ′ 12· Α′ 171, Β′ 278.
κγ′ 15 ..... Α′ 204
κγ′ 23· Γ′ 135, Δ′ 234.
κγ′ 25· Γ′ 300, Δ′ 129.
κγ′ 26· Α′ κ′, Α′ 63, Β′ 276, Γ′ 336, Δ′ 354, Ε′ 85.
κγ′ 27-28 ..... Δ′ 373
κδ′ 14 ..... Γ′ 113
κδ′ 15 ..... Β′ 18
κδ′ 20· Α′ 114, Β′ 263.
κδ′ 22· Α′ 50, Γ′ 286, Γ′ 302.
κδ′ 30· Α′ 283, Γ′ 155, Δ′ 118.
κδ′ 35 ..... Γ′ 181
κδ′ 36 ..... Β′ 60
κδ′ 42· Α′ 32, Γ′ 30.
κδ′ 44 ..... Α′ 70
κε′ 1 ..... Γ′ 179
κε′ 1-12 ..... Α′ 130
κε′ 2 ..... Γ′ 197
κε′ 10 ..... Γ′ 197
κε′ 12, Γ′ 39, Γ′ 324, Δ′ 57.
κε′ 14-30 ..... Α′ 113
κε′ 21· Α′ 109, Α′ 153, Β′ 68.
κε′ 25 ..... Δ′ 198
κε′ 26 ..... Δ′ 62
κε′ 27 ..... Γ′ 273
κε′ 29· Δ′ 66, Δ′ 78.
κε′ 30 ..... Γ′ 315
κε′ 31 ..... Γ′ 196
κε′ 31-32 ..... Β′ 158
κε′ 34· Β′ 192, Γ′ 155, Δ′ 141.
κε′ 34-41 ..... Β′ 158
κε′ 35· Α′ 85, Γ′ 258.
κε′ 36 ..... Α′ 50
κε′ 40· Α′ 320, Γ′ 180, Γ′ 259.
κε′ 41· Γ′ 8, Γ′ 280, Δ′ 117, Δ′ 269.
κε′ 45 ..... Γ′ 259
κϛ′ 14-16 ..... Β′ 98
κϛ′ 15· Γ′ 34, Γ′ 128.
κϛ′ 21 ..... Β′ 192
κϛ′ 24· Γ′ 6, Γ′ 34.
κϛ′ 26-28 ..... Δ′ 359
κϛ′ 29 ..... Δ′ 343
κϛ′ 36 ..... Ε′ 23
κϛ′ 41· Β′ 202, Γ′ 30, Γ′ 178.
κϛ′ 69-75 ..... Β′ 98
κϛ′ 70· Α′ 284, Α′ 288, Α′ 316.
κϛ′ 75· Α′ 294, Γ′ 122.
κζ′ 5· Α′ 68, Α′ 159, Α′ 294, Α′ 316, Γ′ 92, Γ′ 122.
κζ′ 20 ..... Δ′ 293

κζ′ 28 ..... Α′ 253
κζ′ 32 ..... Δ′ 356
κζ′ 34 ..... Ε′ 24
κζ′ 35 ..... Β′ 61
κζ′ 39-40 ..... Α′ 135
κζ′ 48 ..... Ε′ 24
κζ′ 66 ..... Β′ 61
κη′ 8 ..... Α′ 279
κη′ 13 ..... Β′ 61
κη′ 18 ..... Δ′ 204
κη′ 19-20 ..... Δ′ 213
κη′ 20 ..... Γ′ 12

Κατὰ Μάρκον

α′ 4 ..... Α′ 208
α′ 6 ..... Α′ 224
α′ 15 ..... Δ′ 155
α′ 30-31 ..... Δ′ 304
β′ 11 ..... Α′ 177
β′ 27 ..... Α′ 287
β′ 27-28 ..... Β′ 57
γ′ 16 ..... Γ′ 89
δ′ 20 ..... Δ′ 273
δ′ 28 ..... Β′ 307
ε′ 42 ..... Β′ 93
ϛ′ 34 ..... Β′ 313
ζ′ 2 ..... Δ′ 354
η′ 35 ..... Δ′ 220
θ′ 1· Β′ 71, Δ′ 185.
θ′ 2 ..... Γ′ 95
θ′ 22 ..... Β′ 50
θ′ 23· Β′ 111, Γ′ 76, Δ′ 240.
θ′ 24 ..... Γ′ 77
θ′ 35 ..... Γ′ 174
θ′ 44· Α′ 313, Δ′ 94.
θ′ 46 ..... Α′ 42
θ′ 48 ..... Δ′ 117
θ′ 50 ..... Γ′ 152
ι′ 21 ..... Δ′ 311
ι′ 29 ..... Δ′ 121
ι′ 30 ..... Α′ 118
ι′ 47· Ε′ 66, Ε′ 74, Ε′ 76.
ια′ 3 ..... Α′ 225
ια′ 25 ..... Γ′ 104
ιβ′ 29 ..... Ε′ 99
ιβ′ 33 ..... Β′ 170
ιβ′ 37 ..... Α′ 125
ιβ′ 41-43 ..... Β′ 264
ιβ′ 42· Α′ 39, Α′ 177.
ιδ′ 15 ..... Δ′ 333
ιδ′ 25 ..... Γ′ 322
ιδ′ 46 ..... Γ′ 200
ιδ′ 65 ..... Ε′ 24
ιε′ 28 ..... Γ′ 206
ιϛ′ 16 ..... Γ′ 11
ιϛ′ 17 ..... Γ′ 116
ιϛ′ 17-18 ..... Δ′ 203

Κατὰ Λουκᾶν

α′ 18 ..... Γ′ 138
α′ 31· Β′ 48, Ε′ 67.
α′ 34-35 ..... Β′ 92
α′ 35 ..... Α′ 293
α′ 78· Δ′154, Δ′ 158, Ε′ 32.
β′ 10 ..... Α′ 279
β′ 13 ..... Γ′ 144
β′ 29· Β′ 257, Δ′ 272.
β′ 34 ..... Β′ 77
β′ 40 ..... Ε′ 46
β′ 46 ..... Γ′ 339
β′ 49 ..... Α′ 216
β′ 51 ..... Δ′ 207
β′ 52· Β′ 93, Γ′ 339, Ε′ 46.
γ′ 11 ..... Α′ 111
γ′ 23 ..... Β′ 64
δ′ 8· Γ′ 245, Γ′ 287.
δ′ 23 ..... Α′ 71
δ′ 41 ..... Α′ 39
δ′ 42 ..... Α′ 39
ε′ 5 ..... Α′ 123
ε′ 7 ..... Ε′ 14
ε′ 17 ..... Β′ 57
ϛ′ 20 ..... Δ′ 100
ϛ′ 22 ..... Δ′ 110
ϛ′ 26· Γ′ 173, Δ′ 99.
ϛ′ 28 ..... Γ′ 103
ϛ′ 29 ..... Δ′ 121
ϛ′ 30 ..... Α′ 253
ϛ′ 31· Β′ 18, Β′ 169.
ϛ′ 35 ..... Γ′ 85
ϛ′ 36· Α′ 236, Β′ 238, Γ′ 45.
ϛ′ 37 ..... Β′ 34
ϛ′ 44 ..... Β′ 63
ϛ′ 45· Β′ 221, Γ′ 297, Γ′ 350.
ϛ′ 46 ..... Γ′ 87
ϛ′ 71 ..... Γ′ 341
ζ′ 11-15 ..... Β′ 93
ζ′ 37· Γ′ 39, Γ′ 73.
ζ′ 47 ..... Β′ 267
ζ′ 50 ..... Α′ 279
η′ 10· Γ′ 336, Γ′ 337.
η′ 12 ..... Β′ 284
η′ 18· Α′ 167, Γ′ 238.
η′ 46 ..... Β′ 93
θ′ 28 ..... Γ′ 95
θ′ 32 ..... Δ′ 187
θ′ 62· Α′ 108, Α′ 192.
ι′ 16 ..... Δ′ 208
ι′ 18· Α′ 159, Α′ 264, Δ′ 278.
ι′ 19· Α′ 316, Β′ 57, Γ′ 189.
ι′ 20 ..... Β′ 63
ι′ 26 ..... Δ′ 123
ι′ 35 ..... Β′ 49
ι′ 39 ..... Γ′ 47
ι′ 41· Γ′ 29, Δ′ 334.
ι′ 42· Α′ 312, Γ′ 183, Γ′ 324, Γ′ 325, Δ′ 92, Δ′ 272, Δ′ 334, Ε′ 18.
ια′ 8 ..... Γ′ 200
ια′ 13 ..... Α′ 285
ια′ 20· Δ′ 159, Δ′ 311.
ιβ′ 5 ..... Γ′ 115
ιβ′ 14 ..... Γ′ 91
ιβ′ 15 ..... Δ′ 101
ιβ′ 18 ..... Δ′ 101
ιβ′ 19 ..... Δ′ 347
ιβ′ 20 ..... Α′ 70
ιβ′ 29 ..... Ε′ 86
ιβ′ 35· Α′ 322, Β′ 48.
ιβ′ 36 ..... Α′ 322
ιβ′ 37 ..... Δ′ 343
ιβ′ 42· Δ′ 238, Δ′ 253.
ιβ′ 47· Α′ 166, Γ′ 80.
ιβ′ 49· Δ′ 86, Δ′ 253, Ε′ 101.
ιβ′ 50 ..... Γ′ 339
ιγ′ 7 ..... Α′ 305
ιγ′ 19 ..... Β′ 282
ιγ′ 23· Α′ κβ′, Γ′ 67, Γ′ 127, Δ′ 211.
ιγ′ 24· Β′ 311, Γ′ 226.
ιγ′ 25 ..... Α′ 126
ιδ′ 10 ..... Α′ 282
ιδ′ 11 ..... Α′ 104
ιδ′ 18 ..... Α′ 56
ιδ′ 18-20 ..... Α′ κδ′
ιδ′ 26· Α′ 254, Γ′ 16, Γ′ 192.
ιδ′ 33· Α′ 103, Α′ 111, Β′ 26, Δ′ 109.
ιδ′ 35· Γ′ 121, Γ′ 122.
ιε′ 5 ..... Α′ 327
ιε′ 7· Α′ 305, Α′ 307, Γ′ 199, Γ′ 222.
ιε′ 10 ..... Γ′ 199
ιε′ 11-12 ..... Α′ 315
ιε′ 17· Γ′ 38, Γ′ 73.
ιε′ 18 ..... Γ′ 39
ιε′ 20 ..... Ε′ 70
ιε′ 21 Γ′ 39, Δ′ 114.
ιϛ′ 8 ..... Γ′ 142
ιϛ′ 15 ..... Γ′ 181
ιϛ′ 22 ..... Ε′ 50
ιϛ′ 25 ..... Γ′ 117
ιζ′ 6 ..... Γ′ 76
ιζ′ 10· Α′ 109, Α′ 153, Α′ 299, Α′ 318, Α′ 323, Γ′ 11, Γ′ 263.
ιζ′ 20-21 ..... Β′ 88
ιζ′ 21· Α′ κ′, Α′ κδ′, Α′ 119, Β′ 87, Β′ 88, Β′ 257, Β′ 270, Β′ 282, Β′ 285, Β′ 309, Γ′ 47, Γ′ 177, Γ′ 189, Γ′ 258, Γ′ 290, Γ′ 298, Γ′ 300, Δ′ 18, Δ′ 27, Δ′ 126,

Δ' 155, Δ' 221, Δ' 256.
ιζ' 37 ..... Α' 31
ιη' 1· Α' 119, Α' 157, Γ' 124, Γ' 178, Δ' 10
ιη' 1-8· Α' 164, Α' 184, Δ' 249.
ιη' 2 ..... Β' 297
ιη' 2-5 ..... Δ' 10
ιη' 7· Γ' 178, Δ' 81, Ε' 61, Ε' 92.
ιη' 8· Γ' 162, Γ' 200.
ιη' 10· Α' 189, Γ' 284.
ιη' 10-14 ..... Α' 185
ιη' 11· Γ' 94, Γ' 137.
ιη' 11-12· Β' 235, Γ' 105
ιη' 13· Γ' 38, Γ' 41, Γ' 73, Γ' 103, Γ' 105, Δ' 129.
ιη' 14 ..... Γ' 45
ιη' 27 ..... Γ' 244
ιη' 28 ..... Δ' 98
ιη' 38 ..... Α' 96
ιθ' 11 ..... Δ' 236
κ' 36· Γ' 86, Δ' 97, Δ' 98.
κα' 19· Β' 10, Β' 26, Β' 291, Γ' 160, Γ' 195, Δ' 44, Δ' 218.
κα' 34· Α' 32, Β' 278, Γ' 246.
κβ' 19 ..... Δ' 374
κβ' 32 ..... Γ' 103
κβ' 36 ..... Β' 64
κβ' 42 ..... Α' 179
κγ' 7 ..... Β' 63
κγ' 12 ..... Β' 63
κγ' 31· Γ' 87, Γ' 137.
κγ' 33 ..... Δ' 336
κγ' 34· Α' 253, Β' 6, Ε' 23.
κγ' 42 ..... Α' 288
κγ' 43· Α' 80, Α' 279, Α' 294, Β' 95.
κδ' 16 ..... Γ' 323
κδ' 25 ..... Γ' 324
κδ' 32· Α' 48, Γ' 341, Δ' 253.
κδ' 45· Γ' 299, Γ' 323.
κδ' 49· Α' 286, Δ' 292.
κδ' 53 ..... Γ' 159

Κατὰ Ἰωάννην

α' 1· Β' 190, Γ' 50, Δ' 332, Δ' 357.
α' 1-2 ..... Β' 76
α' 2 ..... Β' 80
α' 3 ..... Δ' 321
α' 5· Α' 260, Γ' 202.
α' 9· Β' 161, Γ' 241, Ε' 61.
α' 6 ..... Δ' 358
α' 12· Α' κ', Β' 214, Γ' 17, Δ' 294, Ε' 70
α' 13· Δ' 341, Δ' 346.
α' 14· Α' 134, Β' 76, Β' 80, Β' 84, Β' 216, Γ' 322, Δ' 321, Δ' 356, Δ' 357, Δ' 358.
α' 16· Δ' 172, Δ' 321, Δ' 357.
α' 17 ..... Δ' 249
α' 18 ..... Α' 319
α' 29 ..... Γ' 347
α' 52 ..... Α' 291
α' 48 ..... Γ' 89
γ' 3 ..... Γ' 311
γ' 4 ..... Δ' 19
γ' 5· Β' 81, Γ' 110.
γ' 6· Δ' 67, Δ' 221, Δ' 287, Δ' 346, Δ' 362, Ε' 6, Ε' 52
γ' 8· Γ' 96, Δ' 19, Δ' 72, Δ' 301.
γ' 16 ..... Δ' 324
γ' 17 ..... Δ' 349
γ' 18· Δ' 37, Δ' 48.
γ' 19 ..... Δ' 37
γ' 27 ..... Α' 288
γ' 30 ..... Α' 238
γ' 31 ..... Α' 293
γ' 34 ..... Δ' 168
δ' 5 ..... Β' 114
δ' 6 ..... Δ' 263
δ' 10· Γ' 47, Γ' 201.
δ' 14· Β' 81, Γ' 190, Γ' 198, Δ' 68, Δ' 292, Δ' 296, Δ' 299.
δ' 23 ..... Δ' 156
δ' 24· Α' 181, Γ' 11, Γ' 42, Γ' 335, Δ' 156, Δ' 307, Δ' 308, Ε' 34, Ε' 42.
δ' 36 ..... Δ' 97
δ' 42· Δ' 317, Ε' 61.
ε' 7 ..... Β' 64
ε' 8 ..... Β' 65
ε' 13· Α' 47, Β' 281, Δ' 50, Ε' 94.
ε' 17 ..... Γ' 52
ε' 22· Β' 34, Γ' 91, Δ' 355.
ε' 24· Α' 273, Β' 251.
ε' 26 ..... Δ' 174
ε' 32 ..... Γ' 156
ε' 39· Γ' 97, Γ' 99, Δ' 198.
ε' 44· Γ' 165, Γ' 173, Γ' 175, Γ' 276, Δ' 104
ε' 45 ..... Δ' 49
ς' 33· Β' 189, Δ' 204.
ς' 35· Β' 79, Γ' 198, Δ' 359.
ς' 38 ..... Γ' 13
ς' 44 ..... Δ' 96
ς' 45· Γ' 256, Δ' 34, Δ' 66, Δ' 119.
ς' 47 ..... Δ' 175
ς' 48· Δ' 285, Δ' 288.
ς' 50 ..... Β' 197
ς' 50-52 ..... Δ' 285
ς' 53 ..... Γ' 110
ς' 53-56 ..... Δ' 359
ς' 53-59 ..... Δ' 285
ς' 55· Δ' 287, Δ' 359.
ς' 56 ..... Δ' 288
ς' 58 ..... Γ' 347
ς' 63 Δ' 94, Δ' 250, Δ 308.
ς' 66 ..... Γ' 89
ς' 68· Β' 261, Γ' 92, Γ' 158, Δ' 94.
ζ' 18 ..... Α' 238
ζ' 24 ..... Δ' 354
ζ' 33 ..... Δ' 271
ζ' 37· Γ' 47, Γ' 97, Δ' 271.
ζ' 38· Β' 81, Β' 82, Γ' 341, Δ' 301.
ζ' 38-39 ..... Γ' 315
ζ' 39 ..... Δ' 301
η' 12· Β' 82, Γ' 183, Δ' 206, Δ' 242, Δ' 290, Ε' 61.
η' 15 ..... Δ' 355
η' 21 ..... Β' 78
η' 28 ..... Γ' 144
η' 32 ..... Ε' 8
η' 44· Γ' 191, Δ' 121.
θ' 4 ..... Δ' 36
θ' 28 ..... Ε' 23
θ' 38· Α' 97, Ε' 75.
θ' 41 ..... Γ' 120
ι' 1· Γ' 60, Γ' 142.
ι' 7· Β' 24, Δ' 206.
ι' 9· Β' 24, Β' 82, Δ' 206.
ι' 10· Δ' 97, Δ' 221.
ι' 11 ..... Γ' 49
ι' 14 ..... Γ' 196
ι' 27-28 ..... Δ' 175
ι' 30 ..... Β' 17
ια' 17 ..... Γ' 324
ια' 17-44· Β' 93, Β' 264
ια' 25· Α' 166, Β' 27, Β' 82, Δ' 144.
ια' 25 ..... Ε' 13
ια' 25-27 ..... Δ' 220
ια' 26 ..... Α' 277
ια' 33· Α' 162, Α' 252, Γ' 324.
ια' 34 ..... Δ' 69
ια' 38 ..... Α' 252

ια' 39 ..... Γ' 200
ια' 52 ..... Β' 42
ιβ' 23 ..... Γ' 67
ιβ' 25 ..... Γ' 279
ιβ' 26 ..... Δ' 54
ιβ' 31· Γ' 184, Δ' 55.
ιβ' 32 ..... Β' 75
ιβ' 35· Γ' 257, Δ' 241.
ιβ' 36 ..... Δ' 290
ιβ' 43 ..... Ε' 93
ιβ' 46 ..... Β' 207
ιβ' 49-50 ..... Δ' 210
ιβ' 50· Α' 171, Γ' 97, Γ' 116.
ιγ' 5 ..... Γ' 183
ιγ' 7 ..... Γ' 166
ιγ' 8 ..... Γ' 110
ιγ' 9 ..... Γ' 167
ιγ' 20 ..... Β' 83
ιγ' 31-32· Β' 83, Γ' 311
ιγ' 35 ..... Δ' 204
ιδ' 2· Β' 87, Δ' 37, Δ' 293, Δ' 307.
ιδ' 6· Α' κδ', Α' 166, Β' 24, Β' 82, Β' 97, Δ' 156, Δ' 206, Δ' 208, Δ' 354.
ιδ' 9 ..... Β' 188
ιδ' 9-10 ..... Β' 83
ιδ' 10 ..... Δ' 321
ιδ' 11· Β' 17, Δ' 174, Δ' 176.
ιδ' 12· Γ' 49, Ε' 80.
ιδ' 13· Δ' 203, Δ' 251.
ιδ' 14 ..... Δ' 251
ιδ' 15· Α' 304, Β' 5, Β' 46, Γ' 312.
ιδ' 16· Δ' 109, Δ' 310.
ιδ' 17· Δ' 214, Δ' 353, Ε' 32.
ιδ' 21· Α' 125, Γ' 207, Δ' 155.
ιδ' 21-24 ..... Δ' 202
ιδ' 23· Α' 304, Α' 316, Α' 322, Β' 5, Β' 46, Γ' 207, Γ' 223, Γ' 298, Γ' 301, Δ' 155, Δ' 339, Ε' 63.
ιδ' 25 ..... Γ' 327
ιδ' 26· Γ' 210, Δ' 205, Δ' 310.
ιδ' 27· Γ' 152, Γ' 310, Δ' 204.
ιδ' 30· Α' 166, Δ' 79.
ιδ' 31· Γ' 319, Δ' 333.
ιε' 1· Δ' 96, Δ' 98.
ιε' 4· Δ' 364, Ε' 6.
ιε' 5· Α' κβ', Α' 80, Α' 99, Α' 121, Α' 146, Α' 151, Α' 159, Α' 166, Β' 19, Β' 282, Γ' 15, Γ' 17, Γ' 47, Γ' 63, Γ' 86, Γ' 227, Γ' 267, Δ' 26, Δ' 96, Δ' 121, Δ' 198, Δ' 202, Δ' 205, Δ' 250, Δ' 302, Δ' 310, Δ' 364, Δ' 365.
ιε' 6 ..... Α' 167
ιε' 9-11 ..... Δ' 204
ιε' 10 ..... Γ' 9
ιε' 12· Β' 5, Δ' 204.
ιε' 13· Β' 170, Γ' 75, Γ' 308.
ιε' 14 ..... Α' 198
ιε' 15 ..... Ε' 8
ιε' 26· Α' 244, Γ' 327, Δ' 146, Δ' 205.
ιε' 35 ..... Ε' 47
ις' 7 ..... Δ' 205
ις' 12-13 ..... Γ' 210
ις' 13· Δ' 79, Δ' 211, Δ' 214, Δ' 353.
ις' 15 ..... Δ' 321
ις' 20 ..... Α' 298
ις' 22 ..... Α' 298
ις' 23-26 ..... Δ' 203
ις' 28 ..... Β' 88
ις' 33· Β' 89, Β' 95, Β' 201, Γ' 110, Γ' 152, Γ' 195.
ιζ' 2 ..... Δ' 175
ιζ' 3· Β' 43, Δ' 36, Ε' 13
ιζ' 5· Β' 71, Γ' 256.
ιζ' 11· Α' κδ', Δ' 196.
ιζ' 22· Γ' 223, Ε' 7, Ε' 15.
ιζ' 24· Γ' 181, Γ' 308.
ιη' 22 ..... Α' 96
ιθ' 15· Α' 135, Β' 63.
ιθ' 20 ..... Β' 89
ιθ' 29 ..... Α' 248
ιθ' 29-30 ..... Ε' 24
ιθ' 34 ..... Ε' 24
ιθ' 37 ..... Δ' 353
κ' 6-7 ..... Β' 60
κ' 15-17 ..... Β' 77
κ' 19· Β' 78, Γ' 65, Δ' 204.
κ' 22· Δ' 303, Δ' 362.
κ' 25 ..... Δ' 317
κ' 27 ..... Α' 286
κ' 29· Α' 291, Δ' 317.
κ' 30 ..... Γ' 96
κ' 30-31 ..... Δ' 203
κ' 31 ..... Ε' 61
κα' 11 ..... Α' 176
κα' 15 ..... Δ' 204
κα' 16 ..... Ε' 65
κα' 17 ..... Γ' 77
κα' 18-20 ..... Γ' 92
κα' 25 ..... Γ' 96

Πράξεις

α' 1 ..... Α' 205
α' 8 ..... Δ' 310
α' 18· Γ' 92, Δ' 102.
β' 1· Γ' 210, Γ' 320.
β' 2· Α' 287, Δ' 303.
β' 2-3 ..... Γ' 315
β' 3· Α' 117, Γ' 100, Γ' 223.
β' 4 ..... Α' 117
β' 11 ..... Γ' 315
β' 13 ..... Ε' 105
β' 15 ..... Γ' 97
β' 21 ..... Β' 202
β' 22 ..... Δ' 130
β' 36 ..... Ε' 67
γ' 3 ..... Ε' 61
δ' 8 ..... Α' 117
δ' 8-10 ..... Δ' 203
δ' 12· Δ' 204, Ε' 60, Ε' 61.
δ' 34 ..... Α' 69
ε' 1-10· Α' 215, Β' 265
ε' 5 ..... Α' 68
ε' 10 ..... Α' 68
ε' 15 ..... Δ' 199
ε' 41· Α' 321, Γ' 88.
ς' 3 ..... Α' 117
ς' 4 ..... Γ' 183
ς' 13 ..... Α' 123
ς' 15· Δ' 196, Δ' 200.
ς' 48 ..... Δ' 259
ζ' 55 ..... Α' 147
ζ' 56 ..... Ε' 105
ζ' 60 ..... Β' 6
η' 9 ..... Γ' 184
η' 9-24 ..... Γ' 341
η' 23 ..... Δ' 57
θ' 3 ..... Γ' 230
θ' 3-4 ..... Δ' 158
θ' 6 ..... Α' 92
θ' 8· Α' 123, Γ' 230.
θ' 15· Β' 265, Β' 284, Δ' 164, Δ' 329, Δ' 332
θ' 18 ..... Β' 84
θ' 31 ..... Α' 243
θ' 34 ..... Ε' 61
ι' 11-16 ..... Δ' 268
ι' 15· Α' 299, Β' 108, Β' 265.
ιβ' 3-11 ..... Β' 105
ιβ' 10· Α' 97, Ε' 14.
ιγ' 9 ..... Γ' 89
ιδ' 22· Α' 99, Γ' 195.
ιζ' 25 ..... Β' 33
ιζ' 28 ..... Β' 201
ιη' 18 ..... Γ' 89
ιθ' 12· Α' κ', Α' 201, Δ' 199.
κ' 24· Α' 191, Γ' 206.
κ' 34· Α' 68, Α' 205.

κ' 32 ..... Β' 247
κ' 35 ..... Α' 68
κα' 28 ..... Α' 287
κβ' 25 ..... Α' 69
κζ' 19 ..... Α' 226
κη' 1-4 ..... Β' 113
κη' 20 ..... Α' 121

Πρὸς Ῥωμαίους

α' 17 ..... Δ' 214
α' 19 ..... Δ' 164
α' 20· Β' 13, Δ' 164.
α' 20-21 ..... Γ' 25
α' 25 Β' 5, Β' 83, Β' 176, Γ' 312, Δ' 142, Ε' 17.
α' 26· Β' 200, Γ' 184.
α' 28 ..... Γ' 337
α' 29 ..... Γ' 348
α' 29-30 ..... Γ' 249
β' 1 ..... Β' 34
β' 4· Α' 273, Γ' 352.
β' 6 ..... Γ' 345
β' 11· Α' 167, Γ' 345.
β' 13 ..... Δ' 240
β' 15 ..... Α' 74
β' 16 ..... Δ' 247
β' 19 ..... Γ' 138
β' 20 ..... Δ' 37
β' 21 ..... Β' 58
β' 24 ..... Α' 194
β' 28-29 ..... Γ' 345
β' 29· Α' 323, Γ' 345.
γ' 19 ..... Δ' 218
γ' 20 ..... Γ' 245
γ' 24 ..... Δ' 275
δ' 5 ..... Γ' 105
δ' 22 ..... Α' 240
ε' 3-4 ..... Γ' 263
ε' 4 ..... Δ' 218
ε' 5· Β' 274, Γ' 335, Δ' 300, Δ' 361.
ε' 8· Α' 110, Β' 10.
ε' 10 ..... Γ' 252
ε' 14 ..... Γ' 184
ε' 19 ..... Β' 225
ς' 1 ..... Δ' 373
ς' 4· Β' 300, Γ' 141.
ς' 4-9 ..... Γ' 9
ς' 5· Β' 152, Β' 258.
ς' 6· Β' 97, Γ' 141.
ς' 10-11 ..... Γ' 347
ς' 11· Β' 296, Δ' 374.
ς' 13 ..... Γ' 347
ς' 19 ..... Γ' 347
ς' 22 ..... Β' 43
ζ' 2 ..... Γ' 347
ζ' 4-6 ..... Γ' 348
ζ' 6 ..... Β' 177
ζ' 10 ..... Δ' 94
ζ' 12 ..... Α' κγ'.
ζ' 13· Γ' 46, Γ' 184.
ζ' 14· Β' 66, Δ' 124.
ζ' 15 ..... Γ' 223
ζ' 17 ..... Δ' 247
ζ' 18· Α' 262, Δ' 124, Δ' 129.
ζ' 22 ..... Α' 260
ζ' 22-23 ..... Β' 284
ζ' 23· Α' 127, Α' 261, Β' 111, Γ' 303, Δ' 47, Δ' 124, Δ' 128.
ζ' 24· Α' 166, Α' 289, Δ' 124.
ζ' 25 ..... Α' 262
η' 1 ..... Α' 261
η' 2· Γ' 276, Δ' 34.
η' 3· Β' 157, Γ' 223.
η' 6· Α' 147, Α' 160, Α' 260, Β' 277, Γ' 210, Γ' 231, Δ' 98.
η' 7· Α' 167, Β' 277.
η' 8· Β' 29, Β' 277, Γ' 299.
η' 9 ..... Δ' 353
η' 10 ..... Γ' 303
η' 11 ..... Β' 101
η' 13· Β' 162, Δ' 94.
η' 14· Γ' 13, Γ' 326, Γ' 345, Δ' 15, Δ' 362, Ε' 8.
η' 15 ..... Δ' 119
η' 16 ..... Γ' 175
η' 17· Β' 95, Γ' 128, Γ' 230, Γ' 256, Δ' 63, Δ' 100, Δ' 197, Δ' 361.
η' 17-18 ..... Δ' 237
η' 18· Α' 43, Α' 314, Β' 95, Β' 148, Γ' 225, Δ' 219, Δ' 294.
η' 20 ..... Δ' 32
η' 21 ..... Γ' 348
η' 23· Α' 117, Γ' 348, Δ' 294.
η' 25 ..... Β' 298
η' 26· Α' 144, Α' 252, Β' 250, Γ' 348, Δ' 68, Δ' 268.
η' 27 ..... Γ' 254
η' 28· Α' 167, Γ' 185, Γ' 228, Γ' 348.
η' 29· Γ' 333, Δ' 201, Δ' 327.
η' 31 ..... Α' 164
η' 33 ..... Α' 299
η' 33-34 ..... Β' 265
η' 34 ..... Δ' 54
η' 35· Β' 11, Β' 181, Β' 221, Γ' 223, Δ' 255, Ε' 61, Ε' 85
η' 36 ..... Β' 200
η' 38· Α' 186, Γ' 222.
η' 38-39 ..... Δ' 255
θ' 3· Β' 11, Γ' 85.
θ' 4 ..... Γ' 85
θ' 16 ..... Α' 80
ι' 7 ..... Β' 76
ι' 8 ..... Β' 76
ι' 9-10 ..... Δ' 248
ι' 17 ..... Α' 116
ια' 8 ..... Δ' 300
ια' 16· Δ' 292, Ε' 89.
ια' 29 ..... Β' 238
ια' 33· Δ' 154, Δ' 322.
ια' 36· Β' 53, Β' 228, Β' 286, Γ' 113, Γ' 121, Γ' 135, Γ' 138, Γ' 143, Γ' 144, Γ' 150, Γ' 153, Δ' 363, Ε' 9, Ε' 11, Ε' 49.
ιβ' 1 ..... Α' 132
ιβ' 2· Α' 132, Γ' 171.
ιβ' 3· Β' 108, Γ' 152, Γ' 159, Γ' 285.
ιβ' 5 ..... Δ' 285
ιβ' 6· Β' 133, Β' 150, Γ' 231.
ιβ' 11 ..... Α' 323
ιβ' 12· Β' 296, Γ' 178, Ε' 90.
ιβ' 15 ..... Β' 39
ιβ' 16 ..... Δ' 236
ιβ' 18 ..... Δ' 215
ιβ' 19 ..... Δ' 274
ιβ' 21· Δ' 122, Δ' 274.
ιγ' 3 ..... Γ' 128
ιγ' 4 ..... Γ' 128
ιγ' 10· Α' 240, Α' 266, Α' 272, Α' 307, Α' 319, Β' 8, Γ' 146, Δ' 269, Ε' 15, Ε' 66.
ιγ' 12 ..... Α' 296
ιγ' 14· Α' 62, Α' 307, Β' 5, Β' 22, Β' 29, Β' 211, Β' 241, Δ' 105
ιγ' 17 ..... Β' 21
ιδ' 2· Β' 68, Δ' 84, Ε' 98.
ιδ' 17· Α' 267, Β' 277.
ιδ' 23 ..... Δ' 208
ιε' 4 ..... Α' 97
ιε' 16 ..... Δ' 46
ιε' 27 ..... Α' 69
ις' 27· Δ' 83, Δ' 328, Ε' 80.
κ' 17 ..... Δ' 326

Α' πρὸς Κορινθίους

α' 20· Γ' 257, Δ' 34.
α' 21· Γ' 189, Γ' 205.
α' 23· Β' 62, Γ' 205.
α' 24· Α' 170, Β' 282, Γ' 67, Γ' 189, Δ' 61, Δ' 358.
α' 29 ..... Δ' 312
α' 30· Α' 287, Γ' 206, Δ' 354.
β' 2 ..... Β' 74
β' 6 ..... Β' 103
β' 7· Γ' 163, Γ' 214, Γ' 300.
β' 8 ..... Δ' 248
β' 9· Β' 309, Γ' 25, Γ' 45, Γ' 86, Γ' 126, Γ' 198, Γ' 253, Γ' 263, Γ' 280, Γ' 291, Γ' 320, Γ' 337, Γ' 352, Δ' 19, Δ' 108, Δ' 246, Δ' 338, Δ' 341, Δ' 362, Ε' 105
β' 9-10 ..... Γ' 212
β' 10· Β' 149, Γ' 321, Γ' 348, Δ' 246, Δ' 345, Δ' 354, Ε' 46.
β' 11· Γ' 210, Δ' 354.
β' 12 ..... Δ' 353
β' 14· Γ' 299, Γ' 348, Δ' 140, Δ' 265, Δ' 352
β' 15· Γ' 214, Γ' 348, Δ' 241, Δ' 352, Δ' 353
β' 16· Β' 85, Γ' 348.
γ' 1-2 ..... Γ' 204
γ' 2· Β' 256, Γ' 143, Δ' 34, Δ' 297.
γ' 8 ..... Β' 249
γ' 9 ..... Δ' 46
γ' 11 ..... Δ' 44
γ' 12· Α' 177, Β' 71.
γ' 13· Γ' 348, Δ' 211.
γ' 15 ..... Γ' 349
γ' 17 ..... Γ' 220
γ' 18 ..... Γ' 142
γ' 19 ..... Α' 278
δ' 2 ..... Γ' 337
δ' 4· Α' 272, Γ' 27.
δ' 5· Β' 34, Γ' 155, Δ' 356.
δ' 6· Β' 281, Γ' 227, Γ' 285.
δ' 7· Α' 80, Α' 171, Β' 130, Γ' 86, Γ' 109, Γ' 113, Γ' 138, Γ' 152.
δ' 8 ..... Γ' 205
δ' 9 ..... Γ' 213
δ' 10 ..... Α' 283
δ' 11 ..... Α' 191
δ' 12 ..... Β' 44
δ' 12-13 ..... Β' 50
δ' 13 ..... Α' 187
δ' 15 ..... Γ' 311
δ' 16 ..... Α' 266
δ' 18-19 ..... Β' 281
δ' 20 ..... Γ' 91

ε' 1-5 ..... Β' 108
ε' 2 ..... Α' 283
ε' 10· Α' 271, Δ' 281.
ς' 3 ..... Δ' 353
ς' 15 ..... Δ' 120
ς' 17· Γ' 176, Γ' 179, Γ' 186, Γ' 198, Γ' 215, Γ' 216, Γ' 222, Γ' 223, Γ' 317, Δ' 52, Δ' 71, Δ' 96, Δ' 114, Δ' 161, Δ' 321, Δ' 361.
ς' 19· Α' 236, Δ' 123.
ς' 20 ..... Α' 304
ζ' 4 ..... Γ' 222
ζ' 17 ..... Α' 282
ζ' 24· Δ' 82, Ε' 95.
ζ' 29-31 ..... Δ' 98
ζ' 32-34 ..... Α' 38
ζ' 34 ..... Δ' 98
ζ' 35 ..... Δ' 120
η' 1· Α' 101, Α' 109, Β' 284, Δ' 256.
η' 2· Α' 153, Β' 46, Β' 281, Γ' 19, Γ' 27, Γ' 55, Γ' 96, Γ' 162, Γ' 349.
η' 3· Α' 238, Γ' 349.
η' 7 ..... Ε' 42
η' 9 ..... Α' 195
θ' 7 ..... Α' 53
θ' 14 ..... Α' 77
θ' 22 ..... Γ' 221
θ' 24· Α' 47, Α' 119, Β' 303.
θ' 25· Β' 277, Β' 278, Δ' 65, Δ' 236.
θ' 26· Γ' 116, Δ' 334, Δ' 336.
θ' 26-27 ..... Β' 284
θ' 27· Α' 280, Α' 284, Α' 308, Β' 29, Β' 211, Β' 220, Β' 224, Β' 243, Γ' 241, Γ' 294, Δ' 230, Δ' 329
ι' 4-5 ..... Γ' 349
ι' 12· Α' 248, Γ' 118, Δ' 236.
ι' 13· Γ' 185, Γ' 224, Γ' 265, Δ' 218.
ι' 24· Α' 195, Γ' 173, Γ' 267.
ι' 25 ..... Γ' 268
ι' 26 ..... Α' 43
ι' 27 ..... Α' 247
ι' 31· Γ' 173, Γ' 176, Δ' 104.
ι' 33· Α' 195, Γ' 267.
ια' 1 ..... Γ' 311
ια' 4 ..... Α' 210
ια' 5 ..... Α' 189
ια' 16· Γ' 104, Δ' 208.
ια' 23-33 ..... Δ' 285
ια' 27 ..... Δ' 286
ια' 29 ..... Δ' 374
ια' 31· Α' 167, Δ' 128.
ια' 32· Β' 20, Γ' 288, Δ' 33, Δ' 287.
ιβ' 3· Α' 145, Α' 251, Β' 45, Γ' 350, Δ' 80, Δ' 156, Δ' 248, Δ' 249, Δ' 250, Δ' 312, Δ' 371, Ε' 60, Ε' 63, Ε' 90.
ιβ' 6 ..... Δ' 51
ιβ' 7· Β' 108, Γ' 350, Δ' 201, Δ' 202.
ιβ' 8· Α' 85, Α' 237, Α' 257, Δ' 171, Δ' 263
ιβ' 8-9 ..... Δ' 310
ιβ' 8-11 ..... Β' 109
ιβ' 9 ..... Γ' 351
ιβ' 10· Γ' 351, Δ' 86.
ιβ' 11· Α' 116, Α' 117, Γ' 295, Γ' 351, Δ' 71, Δ' 250, Δ' 310.
ιβ' 13 ..... Δ' 288
ιβ' 27· Β' 75, Β' 86, Δ' 59, Δ' 341, Ε' 62
ιβ' 28-29· Γ' 351, Γ' 352
ιβ' 31 ..... Β' 48
ιγ' 1 ..... Γ' 173
ιγ' 2 ..... Β' 51
ιγ' 3· Α' 82, Β' 8, Γ' 204, Δ' 155.
ιγ' 4· Β' 6, Β' 10, Β' 42, Β' 43, Β' 47.
ιγ' 4-5 ..... Α' 82
ιγ' 4-8 ..... Γ' 351
ιγ' 5 ..... Δ' 273
ιγ' 7· Α' 101, Γ' 153, Δ' 128, Δ' 256, Δ' 333
ιγ' 7-8· Γ' 173, Δ' 203
ιγ' 8· Α' 134, Γ' 187, Β' 95, Β' 153, Β' 274, Ε' 7.
ιγ' 9· Β' 84, Γ' 352, Δ' 342.
ιγ' 9-10 ..... Γ' 353
ιγ' 9-12· ..... Γ' 95
ιγ' 10· Γ' 304, Δ' 281, Δ' 334, Δ' 337.
ιγ' 10-12 ..... Β' 62
ιγ' 11 ..... Γ' 187
ιγ' 12· Β' 72, Β' 79, Β' 87, Γ' 90, Γ' 156, Γ' 352, Γ' 353, Δ' 292, Δ' 334, Δ' 337, Ε' 22.
ιγ' 13· Α' 177, Α' 236, Α' 267, Α' 310, Β' 40, Β' 120, Β' 232, Γ' 16, Γ' 349, Δ' 283, Δ' 320.

ιδ' 2-3 ..... Γ' 352
ιδ' 4 ..... Γ' 352
ιδ' 6 ..... Γ' 352
ιδ' 8 ..... Γ' 352
ιδ' 14 ..... Γ' 352
ιδ' 15· Γ' 316, Δ' 74.
ιδ' 19· Γ' 11, Γ' 42, Γ' 352, Δ' 74, Δ' 321
ιδ' 20 ..... Β' 75
ιε' 3· Α' 109, Α' 153.
ιε' 9 ..... Β' 278
ιε' 10· Α' 80, Α' 277, Ε' 65.
ιε' 24 ..... Γ' 353
ιε' 25 ..... Δ' 95
ιε' 26 ..... Γ' 184
ιε' 28 ..... Γ' 136
ιε' 31 ..... Β' 148
ιε' 41· Γ' 187, Δ' 38.
ιε' 48 ..... Β' 24
ιε' 49· Α' 318, Β' 88, Β' 123, Γ' 26, Γ' 243
ιε' 50· Β' 262, Β' 266, Γ' 189, Γ' 221.
ιε' 54· Α' 284, Γ' 184.
ιε' 56 ..... Β' 27

Β' πρὸς Κορινθίους

α' 3 ..... Δ' 96
α' 4 ..... Γ' 177
α' 6 ..... Β' 8
α' 8 ..... Β' 268
α' 9· Α' 280, Α' 289, Γ' 141, Γ' 215, Δ' 242
α' 12 ..... Γ' 47
α' 22· Β' 49, Β' 236, Γ' 201, Δ' 72, Δ' 189, Δ' 273, Δ' 292.
β' 2 ..... Α' 283
β' 7 ..... Α' 51
β' 11· Α' 208, Β' 163, Γ' 160.
β' 15 ..... Δ' 359
β' 16· Β' 113, Δ' 94, Δ' 305.
β' 17· Β' 284, Δ' 59, Δ' 62.
γ' 2-3 ..... Δ' 197
γ' 3 ..... Δ' 66
γ' 5 ..... Δ' 59
γ' 6· Β' 174, Γ' 321.
γ' 7-8 ..... Γ' 229
γ' 8-11 ..... Γ' 229
γ' 10 ..... Α' 75
γ' 12 ..... Γ' 229
γ' 16-17 ..... Γ' 229
γ' 18· Β' 67, Β' 99, Β' 300, Β' 304, Γ' 196, Γ' 201, Γ' 202, Γ 217, Γ' 229, Δ' 17, Δ' 199, Δ' 317, Δ' 342, Ε' 49, Ε' 58
δ' 5 ..... Γ' 319
δ' 6· Γ' 229, Δ' 125, Δ' 242, Δ' 290, Δ' 357, Δ' 358, Δ' 361, Ε' 102.
δ' 7· Γ' 206, Γ' 218, Δ' 125, Δ' 273.
δ' 8 ..... Γ' 224
δ' 10· Α' 307, Γ' 303, Γ' 315, Γ' 348.
δ' 11· Γ' 319, Γ' 328.
δ' 13 ..... Δ' 110
δ' 16· Α' 133, Γ' 256, Δ' 236.
δ' 18 ..... Δ' 199
ε' 2· Α' 284, Β' 313, Δ' 57.
ε' 2-4 ..... Β' 302
ε' 3 ..... Δ' 158
ε' 4· Α' 284, Β' 137, Γ' 278, Γ' 328.
ε' 5 ..... Β' 270
ε' 6· Α' 239, Α' 245.
ε' 7· Α' 245, Β' 36, Γ' 78, Γ' 90, Γ' 124, Δ' 334, Δ' 337.
ε' 13· Α' 239, Γ' 66.
ε' 14 ..... Δ' 255
ε' 15· Α' 110, Α' 132, Β' 55, Γ' 259, Δ' 304, Δ' 374.
ε' 16 ..... Β' 80
ε' 17· Γ' 182, Δ' 55.
ε' 18 ..... Α' 236
ε' 19 ..... Δ' 96
ς' 1 ..... Δ' 373
ς' 7 ..... Α' 259
ς' 8-11 ..... Β' 7
ς' 9 ..... Γ' 87
ς' 10· Γ' 237, Δ' 86.
ς' 14 ..... Α' 259
ς' 15· Β' 166, Β' 167.
ς' 16· Α' 316, Γ' 146, Γ' 202, Γ' 220, Γ' 250, Δ' 124, Δ' 267, Δ' 355, Δ' 360, Δ' 364, Ε' 62.
ς' 18 ..... Β' 164
ζ' 1· Β' 196, Β' 276, Γ' 220, Γ' 221, Γ' 326, Γ' 336.
ζ' 10· Γ' 287, Δ' 93, Δ' 99, Δ' 107, Δ' 113, Δ' 114.
ζ' 11 ..... Δ' 374
η' 9· Α' 134, Γ' 206.
η' 13 ..... Α' 39
η' 14 ..... Γ' 180
ι' 4 ..... Γ' 338
ι' 5· Α' 34, Β' 75, Β' 124, Β' 217, Γ' 69, Γ' 191, Γ' 221, Γ' 275, Γ' 277.
ι' 13 ..... Γ' 158
ι' 18 ..... Γ' 175
ια' 2 ..... Γ' 220
ια' 3 ..... Α' 159
ια' 6· Α' 101, Γ' 68, Δ' 337.
ια' 9 ..... Α' 69
ια' 14· Α' 87, Α' 246, Γ' 134, Γ' 144, Γ' 160, Γ' 188, Γ' 221, Δ' 88, Δ' 257.
ια' 16 ..... Δ' 284
ια' 23 ..... Α' 191
ια' 27· Α' 47, Α' 68.
ιβ' 2· Γ' 158, Ε' 61.
ιβ' 2-4 ..... Δ' 329
ιβ' 3 ..... Γ' 254
ιβ' 4· Γ' 230, Γ' 335, Γ' 337, Δ' 332.
ιβ' 7· Β' 304, Γ' 187, Γ' 297.
ιβ' 8 ..... Γ' 303
ιβ' 9· Α' 269, Α' 280, Γ' 80, Γ' 103, Γ' 306
ιβ' 10· Β' 107, Β' 118, Β' 286, Γ' 80, Γ' 294, Δ' 15.
ιγ' 3 ..... Γ' 223
ιγ' 5· Α' 97, Α' 119, Α' 287, Δ' 25, Δ' 67, Δ' 74, Δ' 252, Δ' 375.
ιγ' 8 ..... Ε' 7
ιγ' 13 ..... Γ' 216
ιδ' 2 ..... Δ' 268

Πρὸς Γαλάτας

α' 8 ..... Γ' 157
α' 10· Δ' 77, Δ' 104.
β' 2· Α' 93, Β' 35, Δ' 211.
β' 4 ..... Β' 55
β' 16 ..... Γ' 345
β' 18· Α' 195, Β' 224, Β' 275, Δ' 113.
β' 19· Β' 198, Δ' 72.
β' 19-20 ..... Β' 262
β' 20· Α' 318, Β' 88, Β' 101, Β' 183, Β' 258, Β' 300, Γ' 223, Γ' 347, Δ' 373.
γ' 2 ..... Γ' 114
γ' 16 ..... Δ' 322
γ' 24 ..... Β' 75
γ' 27· Γ' 223, Γ' 247, Γ' 351, Δ' 4, Δ' 199, Δ' 327, Δ' 358, Ε' 62.
γ' 28· Β' 193, Β' 194,

δ' 2 ..... Γ' 339
δ' 6· Α' 165, Β' 85, Γ' 339, Δ' 126, Δ' 271, Δ' 297, Δ' 361.
δ' 19 ..... Δ' 25
δ' 20 ..... Δ' 199
ε' 6· Α' 237, Α' 240, Β' 80.
ε' 7 ..... Γ' 90
ε' 13 ..... Β' 212
ε' 16· Α' 111, Α' 152, Α' 250, Β' 47, Δ' 10, Δ' 14, Δ' 24, Δ' 200, Δ' 251, Δ' 256
ε' 17· Α' 111, Α' 147, Β' 235, Β' 277, Γ' 24, Γ' 90, Γ' 147, Γ' 330, Δ' 57, Δ' 129, Δ' 236.
ε' 18 ..... Γ' 349
ε' 22· Α' 75, Α' 115, Β' 22, Β' 70, Β' 309, Γ' 179, Γ' 188, Γ' 198, Γ' 226, Γ' 335, Δ' 4, Δ' 28, Δ' 269, Δ' 280, Δ' 300, Δ' 303, Δ' 304, Δ' 306, Ε' 107.
ε' 22-23 ..... Α' 317
ε' 23 ..... Γ' 326
ε' 24 ..... Α' 132
ε' 24· Α' 307, Α' 317, Β' 29.
ε' 25· Α' 282, Β' 262, Γ' 300.
ς' 1 ..... Α' 284
ς' 3· Α' 130, Β' 215, Γ' 245, Γ' 293, Δ' 211,
ς' 7· Α' 103, Α' 150.
ς' 14· Α' 192, Β' 310, Γ' 283.
ς' 17 ..... Α' 318

Πρὸς Ἐφεσίους

α' 3 ..... Δ' 326
α' 13 ..... Δ' 341
α' 14· Δ' 294, Δ' 306.
α' 20 ..... Γ' 219
α' 21· Α' 134, Α' 135, Β' 74, Γ' 144, Δ' 132
β' 2· Α' 166, Δ' 55.
β' 3· Α' 107, Γ' 197.
β' 4 ..... Γ' 47
β' 5· Β' 62, Δ' 150, Δ' 314.
β' 6· Β' 74, Δ' 321, Δ' 326.
β' 7· Α' 238, Β' 86, Β' 102, Δ' 110.
β' 10 ..... Ε' 97
β' 14· Α' 170, Β' 160, Β' 189, Γ' 116, Γ' 210, Δ' 82, Δ' 196, Ε' 95.
β' 15· Γ' 283, Δ' 321.
β' 17 ..... Δ' 321
β' 18 ..... Β' 188
β' 20-21 ..... Δ' 44
β' 21 ..... Δ' 326
β' 21-22 ..... Γ' 349
γ' 6 ..... Δ' 341
γ' 8 ..... Γ' 237
γ' 14-17 ..... Α' κα'
γ' 15 ..... Δ' 120
γ' 17· Β' 48, Δ' 87.
γ' 18 ..... Γ' 315
γ' 19 ..... Γ' 208
δ' 4 ..... Γ' 277
δ' 4-5 ..... Δ' 59
δ' 9-10 ..... Β' 73
δ' 10 ..... Δ' 313
δ' 11-12 ..... Γ' 306
δ' 13· Α' κ', Α' 264, Α' 322, Β' 87, Γ' 181, Γ' 187, Γ' 190, Γ' 208, Γ' 243, Γ' 319, Γ' 325, Γ' 336, Γ' 339, Δ' 201, Δ' 238, Δ' 245, Δ' 279, Δ' 314.
δ' 14-16 ..... Γ' 204
δ' 16 ..... Δ' 34
δ' 22· Α' 318, Β' 74, Δ' 233.
δ' 24 ..... Β' 74
δ' 26· Α' 86, Δ' 274.
δ' 27 ..... Α' 71
δ' 28· Α' 41, Β' 21.
δ' 30· Α' 117, Γ' 222.
δ' 31· Α' 71, Γ' 227.
δ' 31-32 ..... Δ' 274
ε' 3 ..... Α' 196
ε' 6· Γ' 249, Δ' 95.
ε' 8-9 ..... Δ' 269
ε' 11 ..... Γ' 120
ε' 12· Γ' 281, Γ' 302.
ε' 14· Δ' 93, Δ' 241.
ε' 16 ..... Δ' 277
ε' 19· Α' κα', Α' 294.
ε' 27 ..... Β' 250
ε' 29 ..... Β' 29
ε' 30 ..... Δ' 285
ε' 32 ..... Δ' 114
ς' 1 ..... Γ' 90
ς' 6 ..... Γ' 174
ς' 11· Α' 188, Α' 316, Α' 323, Δ' 281.
ς' 12· Α' 47, Α' 119, Α' 226, Β' 284, Β' 286, Γ' 151, Γ' 173, Γ' 214, Δ' 19, Δ' 55, Δ' 103, Δ' 129, Δ' 217.
ς' 13 ..... Α' 271
ς' 14-17 ..... Α' 262
ς' 14· Β' 281, Β' 305, Γ' 232, Δ' 105.
ς' 15 ..... Α' 296
ς' 16· Α' 163, Α' 316, Β' 284, Γ' 232, Γ' 301, Δ' 55, Δ' 373, Δ' 374.
ς' 17· Β' 108, Β' 177, Β' 178, Γ' 232, Γ' 283, Γ' 306, Δ' 85, Δ' 281.
ς' 19 ..... Δ' 198

Πρὸς Φιλιππησίους

α' 9 ..... Α' 243
α' 23· Β' 78, Β' 305, Γ' 226, Δ' 272.
β' 5 ..... Γ' 206
β' 7· Β' 71, Β' 293.
β' 8· Α' 153, Α' 246, Γ' 244, Γ' 264, Γ' 311, Δ' 372.
β' 8-9 ..... Δ' 206
β' 9· Δ' 205, Ε' 38.
β' 10· Α' 135, Δ' 203.
β' 11 ..... Ε' 61
β' 12· Α' 323, Β' 265, Γ' 222.
β' 13 ..... Α' 268
β' 15· Δ' 196, Δ' 292.
γ' 1 ..... Γ' 153
γ' 3 ..... Β' 106
γ' 4 ..... Α' 196
γ' 8· Β' 259, Γ' 50, Γ' 240.
γ' 12· Α' 204, Α' 260, Β' 28, Γ' 116, Γ' 160, Δ' 237, Δ' 282.
γ' 13· Β' 47, Δ' 221.
γ' 13-14 ..... Β' 284
γ' 14· Α' 47, Α' 82, Α' 214, Β' 118, Β' 274, Γ' 337.
γ' 15 ..... Δ' 282
γ' 18 ..... Α' 269
γ' 19· Α' 67, Β' 172, Γ' 314.
γ' 20· Α' 64, Α' 188, Α' 276, Β' 196, Β' 209, Γ' 212, Δ' 98, Δ' 103.
γ' 21· Γ' 230, Δ' 38, Δ' 291, Δ' 327.
δ' 7· Β' 70, Β' 298, Β' 311, Γ' 38, Γ' 152, Γ' 318, Δ' 38, Δ'

196, Δ' 202, Δ' 292, Δ' 320, Δ' 344.
δ' 8 ..... Α' 138
δ' 12· Α' 177, Δ' 84.
δ' 13· Γ' 63, Δ' 83, Δ' 226, Δ' 237, Ε' 96
δ' 15 ..... Α' 69

Πρὸς Κολοσσαεῖς

α' 15 ..... Δ' 321
α' 16 ..... Δ' 360
α' 18 ..... Β' 73
α' 19 ..... Ε' 47
α' 20· Β' 189, Γ' 330, Δ' 321.
α' 23· Γ' 64, Γ' 114.
α' 24 ..... Δ' 328
α' 28 ..... Γ' 181
β' 3· Α' 145, Β' 48, Β' 87, Β' 190, Γ' 308, Δ' 323, Ε' 17, Ε' 60.
β' 9· Α' 145, Β' 73, Δ' 174, Δ' 320, Δ' 323
β' 11 ..... Β' 106
β' 14 ..... Β' 189
γ' 1 ..... Γ' 116
γ' 2· Ε' 40, Ε' 41.
γ' 3· Α' 307, Γ' 258, Γ' 314, Γ' 347, Δ' 202, Α' 292, Α' 293.
γ' 5· Α' 132, Α' 196, Α' 294, Α' 317, Β' 12, Β' 88, Β' 113, Β' 181, Β' 223, Β' 242, Β' 246, Γ' 257, Δ' 101.
γ' 9 ..... Δ' 261
γ' 9-10· Δ' 199, Δ' 373
γ' 10· Α' 314, Γ' 336, Β' 74, Δ' 57.
γ' 10-11 ..... Α' 45
γ' 11· Β' 18, Β' 196.
γ' 13 ..... Β' 188
γ' 15 ..... Α' 133
γ' 16 ..... Γ' 154
δ' 2 ..... Δ' 80
δ' 6· Δ' 46, Δ' 79.

Α' πρὸς Θεσσαλονικεῖς

α' 9 ..... Β' 285
β' 5 ..... Β' 117
β' 8 ..... Γ' 92
β' 9· Α' 41, Β' 21.
β' 17 ..... Α' 127
β' 18 ..... Α' 281
δ' 3 ..... Γ' 171
δ' 4 ..... Δ' 120
δ' 9· Δ' 66, Δ' 197.
δ' 10 ..... Γ' 92
δ' 16 ..... Γ' 155
δ' 16-17 ..... Β' 192
δ' 17· Α' 272, Α' 273, Β' 80, Β' 256, Γ' 155, Γ' 196, Γ' 230, Δ' 95, Δ' 291, Ε' 20
ε' 3 ..... Γ' 28
ε' 5 ..... Α' 195
ε' 8 ..... Α' 300
ε' 9· Α' 299, Γ' 13.
ε' 9-10 ..... Α' 300
ε' 16 ..... Γ' 83
ε' 17· Α' κ', Α' κγ', Α' 72, Α' 151, Α' 306, Β' 22, Β' 243, Β' 244, Β' 247, Β' 249, Γ' 83, Γ' 178, Γ' 259, Δ' 228, Δ' 309, Ε' 62, Ε' 107, Ε' 110.
ε' 18· Γ' 83, Δ' 216.
ε' 19· Α' 117, Α' 242, Γ' 203.
ε' 21 ..... Α' 105
ε' 21-22 ..... Δ' 88
ε' 22 ..... Β' 278

Β' πρὸς Θεσσαλονικεῖς

α' 6 ..... Α' 292
α' 6-7 ..... Γ' 69
α' 9· Δ' 121, Δ' 130.
γ' 10· Α' 285, Γ' 181.
γ' 12 ..... Α' 77

Α' πρὸς Τιμόθεον

α' 13 ..... Β' 278
α' 15· Β' 284, Γ' 35.
α' 17· Α' 98, Δ' 175.
α' 19 ..... Δ' 104
β' 4· Α' κβ', Α' 119, Β' 9, Γ' 115, Δ' 87, Δ' 307, Δ' 314, Ε' 35, Ε' 101.
β' 5· Β' 157, Β' 188.
β' 8· Α' 47, Α' 72, Α' 309, Γ' 42, Γ' 139, Δ' 202.
β' 10 ..... Α' 50
γ' 3 ..... Ε' 80
γ' 5 ..... Α' 194
γ' 7 ..... Α' 121
δ' 1 ..... Α' 244
δ' 4 ..... Α' 247
δ' 7 ..... Α' 164
δ' 8· Α' 152, Α' 231, Β' 47, Γ' 319, Γ' 324, Γ' 335, Γ' 339, Δ' 235.
δ' 10 ..... Δ' 284
δ' 12 ..... Γ' 93
δ' 13 ..... Α' 143
ε' 1 ..... Γ' 92
ε' 3 ..... Δ' 99
ε' 6· Α' 41, Α' 313, Δ' 150.
ε' 14 ..... Δ' 97
ε' 15 ..... Γ' 188
ε' 21 ..... Δ' 237
ς' 5 ..... Α' 193
ς' 7 ..... Α' 56
ς' 8· Α' 56, Α' 200, Β' 29, Β' 45, Γ' 82, Δ' 212.
ς' 9· Α' 121, Δ' 101.
ς' 10· Α' 56, Α' 66, Α' 67, Α' 102, Α' 310, Β' 233, Β' 237, Γ' 9, Γ' 73, Γ' 312, Δ' 101.
ς' 12 ..... Α' 185
ς' 15-16 ..... Γ' 24
ς' 20· Γ' 308, Δ' 292.

Β' πρὸς Τιμόθεον

α' 9 ..... Β' 86
β' 3 ..... Γ' 142
β' 4· Α' 38, Α' 102, Α' 230, Α' 286, Α' 311.
β' 5· Α' 63, Γ' 294, Γ' 325.
β' 6· Γ' 93, Γ' 142, Α' 237.
β' 7 ..... Δ' 211
β' 11 ..... Α' 54
β' 12· Γ' 190, Γ' 201, Δ' 12.
β' 14 ..... Δ' 131
β' 19 ..... Δ' 10
β' 21 ..... Β' 265
β' 24 ..... Α' 196
γ' 5· Α' 129, Γ' 345, Δ' 131.
δ' 8· Α' 47, Γ' 184.
γ' 11 ..... Β' 8
γ' 12· Α' 106, Β' 286.
γ' 16 ..... Γ' 17
γ' 17 ..... Α' 323
δ' 7 ..... Α' 68
δ' 10 ..... Γ' 348
δ' 1 ..... Δ' 117
δ' 7-8 ..... Α' 310
δ' 8 ..... Ε' 83

Πρὸς Τίτον

α' 2· Β' 49, Ε' 80.
α' 16 ..... Α' 279
β' 11-12 ..... Γ' 141

β' 12· Α' 195, Γ' 152.
γ' 3 ..... Γ' 81
γ' 4-7 ..... Δ' 273
γ' 5 ..... Γ' 348
γ' 14 ..... Α' 223

Πρὸς Φιλήμονα

14 ..... Γ' 93

Πρὸς Ἑβραίους

α' 3· Δ' 102, Δ' 117, Δ' 321, Δ' 327.
α' 6 ..... Α' 135
α' 14· Α' 255, Γ' 144, Δ' 149, Δ' 161.
β' 1 ..... Α' 323
β' 4 ..... Δ' 87
β' 8 ..... Γ' 353
β' 10 ..... Γ' 226
β' 12 ..... Β' 5
β' 18 ..... Δ' 26
γ' 6· Α' 125, Α' 280, Β' 157.
γ' 12· Γ' 182, Γ' 346, Δ' 68, Ε' 22.
γ' 13 ..... Ε' 45
γ' 17 ..... Γ' 182
γ' 18-19 ..... Γ' 346
γ' 19 ..... Γ' 182
δ' 3· Γ' 182, Γ' 346, Ε' 15.
δ' 9· Γ' 346, Ε' 37.
δ' 10 ..... Γ' 346
δ' 11· Α' 119, Γ' 182, Γ' 346.
δ' 12 ..... Β' 141
δ' 13· Α' 99, Γ' 39.
δ' 14 ..... Β' 72
δ' 15· Α' 314, Α' 134, Β' 93, Β' 101, Γ' 322
δ' 16· Δ' 311, Δ' 369.
ε' 4 ..... Γ' 100
ε' 6 ..... Δ' 217
ε' 7· Α' 318, Γ' 190.
ε' 8 ..... Δ' 217
ε' 12 ..... Γ' 339
ε' 12-13 ..... Γ' 143
ε' 14· Α' 86, Β' 68, Γ' 56, Γ' 175, Γ' 196, Γ' 204, Γ' 231, Γ' 280, Γ' 339, Δ' 211
ς' 1 ..... Γ' 204
ς' 20· Β' 75, Δ' 95.
ζ' 3 ..... Β' 181
ζ' 19· Α' 158, Β' 79.
η' 1 ..... Δ' 154
θ' 1 ..... Γ' 110
θ' 3 ..... Γ' 110
θ' 6 ..... Γ' 110
θ' 7 ..... Β' 66
θ' 14 ..... Γ' 182
θ' 15 ..... Γ' 182
θ' 26 ..... Β' 86
ι' 1 ..... Β' 67
ι' 16 ..... Α' 53
ι' 22 ..... Γ' 182
ι' 23· Δ' 215, Δ' 293.
ι' 29 ..... Δ' 286
ι' 31 ..... Δ' 95
ι' 36· Β' 157, Γ' 194.
ι' 39· Α' 264, Δ' 279.
ια' 1· Α' 97, Α' 116, Α' 119, Α' 314, Β' 111, Β' 293, Γ' 346, Δ' 51, Δ' 214.
ια' 4 ..... Γ' 346
ια' 8 ..... Γ' 346
ια' 13 ..... Β' 181
ια' 18 ..... Δ' 322
ια' 27· Α' 235, Α' 291.
ια' 32 ..... Δ' 24
ια' 33-34 ..... Γ' 336
ια' 37 ..... Α' 224
ια' 38 ..... Δ' 284
ια' 40· Β' 268, Γ' 125.
ιβ' 1· Γ' 124, Γ' 206.
ιβ' 1-2 ..... Α' 311
ιβ' 2 ..... Γ' 190
ιβ' 8 ..... Γ' 225
ιβ' 14 ..... Α' 65
ιβ' 14· Α' 306, Β' 262, Β' 282, Γ' 72, Δ' 105, Δ' 121, Δ' 209, Δ' 215, Δ' 269, Ε' 23
ιβ' 16 ..... Α' 65
ιβ' 29· Δ' 248, Δ' 254.
ιγ' 2 ..... Γ' 144
ιγ' 5 ..... Γ' 115
ιγ' 8 ..... Β' 92
ιγ' 15 ..... Δ' 226
ιγ' 17 ..... Α' 99

Ἰακώβου

α' 1 ..... Β' 145
α' 2-3 ..... Β' 202
α' 2-4 ..... Δ' 219
α' 4 ..... Β' 176
α' 12· Γ' 162, Δ' 63, Δ' 217, Δ' 219.
α' 14 ..... Α' 189
α' 15· Β' 18, Δ' 122.
α' 17· Α' 80, Α' 171, Γ' 68, Γ' 297, Ε' 30
α' 19 ..... Α' 295
α' 20 ..... Α' 70
α' 21 ..... Δ' 72
α' 22-26 ..... Δ' 289
α' 25· Γ' 28, Γ' 345.
α' 27 ..... Γ' 191
β' 14-26 ..... Α' 304
β' 18· Δ' 54, Δ' 213.
β' 19· Β' 7, Γ' 116.
β' 20 ..... Γ' 111
β' 22 ..... Γ' 114
β' 26 ..... Δ' 59
γ' 2· Α' 160, Β' 290, Γ' 261.
γ' 6 ..... Γ' 283
γ' 8 ..... Β' 275
γ' 11-12 ..... Γ' 297
γ' 15· Γ' 257, Γ' 286.
δ' 3· Β' 19, Β' 149.
δ' 4· Γ' 283, Δ' 19, Δ' 98.
δ' 5 ..... Δ' 352
δ' 6· Α' 171, Β' 278, Γ' 57, Δ' 236, Δ' 372
δ' 11 ..... Β' 8
δ' 17 ..... Α' 161
ε' 11 ..... Γ' 122
ε' 13 ..... Α' 43
ε' 16· Β' 142, Β' 143, Γ' 103, Γ' 139.

Α' Πέτρου

α' 4 ..... Β' 148
α' 6 ..... Β' 143
α' 8 ..... Δ' 30
α' 9 ..... Β' 150
α' 12 ..... Γ' 253
β' 2· Α' 280, Β' 68, Δ' 34.
β' 4 ..... Α' 173
β' 9 ..... Γ' 343
β' 11 ..... Δ' 93
β' 21· Α' 143, Α' 248, Β' 207, Γ' 23.
β' 23 ..... Α' 253
γ' 15 ..... Δ' 163
γ' 22 ..... Γ' 144
δ' 8· Δ' 203, Δ' 300.
δ' 11· Γ' 132, Γ' 141, Γ' 146, Γ' 147, Γ' 149, Γ' 151, Γ' 152, Γ' 155, Δ' 342.
δ' 14 ..... Α' 242
δ' 17 ..... Β' 157
δ' 18· Β' 158, Γ' 137.
ε' 1 ..... Δ' 95
ε' 3 ..... Γ' 93
ε' 4 ..... Α' 298
ε' 7· Α' 39, Α' 285, Γ' 64, Γ' 76, Γ' 123
ε' 8· Α' 84, Α' 147, Α' 317, Β' 284, Γ' 17, Γ' 30, Γ' 293.

Β' Πέτρου

α' 4· Β' 98, Β' 201, Δ'

170, Δ' 341, Δ' 361
α' 5-6 ..... Γ' 90
α' 9 ..... Β' 111
α' 19· Α' κα', Γ' 231, Δ' 111, Δ' 241.
β' 14 ..... Α' 294
β' 19· Γ' 234, Ε' 17.
β' 22· Α' 146, Γ' 43.
γ' 16 ..... Δ' 92

Α' Ἰωάννου

α' 1 ..... Δ' 358
α' 9 ..... Α' 272
β' 15· Α' 102, Β' 21, Γ' 152.
β' 16· Γ' 283, Γ' 291, Γ' 305.
γ' 2· Β' 84, Β' 98, Δ' 342.
γ' 6 ..... Α' 319
γ' 15· Α' 73, Γ' 173.
γ' 18 ..... Δ' 155
γ' 18-19 ..... Α' 320
γ' 21· Α' 320, Γ' 27.
γ' 22 ..... Β' 29
γ' 24 ..... Δ' 202
δ' 2· Δ' 249, Δ' 250, Ε' 61.
δ' 3 ..... Ε' 61
δ' 4 ..... Ε' 64
δ' 6· Α' 258, Γ' 222, Δ' 271.
δ' 8· Α' 319, Β' 7, Β' 50, Β' 51, Β' 97, Δ 200, Δ' 203, Δ' 282, Δ' 283.
δ' 12 ..... Α' 319
δ' 13 ..... Γ' 245
δ' 15 ..... Γ' 146
δ' 16· Α' 134, Α' 296, Α' 311, Β' 183, Δ' 155, Δ' 202.
δ' 18· Α' 134, Α' 239, Α' 240, Α' 279, Β' 11, Β' 51, Β' 187, Γ' 88, Γ' 118.
δ' 20· Α' 319, Β' 97.
ε' 3· Γ' 46, Δ' 202, Δ' 269.
ε' 16 ..... Δ' 150
ε' 16-17 ..... Δ' 93

Ἰούδα

6· Δ' 157, Δ' 269.
8· Γ' 288, Γ' 302, Γ' 313
9 ..... Δ' 62
12 ..... Β' 224
19· Δ' 34, Δ' 59.
23· Β' 101, Γ' 313.

Ἀποκάλυψις

α' 4-5 ..... Δ' 160
α' 7 ..... Δ' 353
α' 10· Γ' 98, Δ' 118.
α' 17 ..... Γ' 103
γ' 5 ..... Γ' 341
δ' 4 ..... Δ' 341
ε' 5 ..... Α' 183
ε' 8 ..... Ε' 111
ε' 13· Γ' 116, Γ' 123, Γ' 126.
ιβ' 2 ..... Δ' 68
ις' 12 ..... Δ' 342
ιθ' 1 ..... Γ' 355
ιθ' 16 ..... Β' 309
ιθ' 20 ..... Δ' 36
κ' 14· Δ' 93, Δ' 94, Δ' 95.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ Ε' ΤΟΜΟΥ

Σελ.

Ἐκ τῶν τοῦ Καλλίστου Καταφυγιώτου συλλογιστικῶν καὶ ὑψηλοτάτων κεφαλαίων τὰ σωζόμενα, περὶ θείας ἑνώσεως καὶ βίου θεωρητικοῦ 4

Τοῦ μακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Συμεών, περὶ τῆς ἱερᾶς καὶ θεοποιοῦ προσευχῆς 60

Τοῦ αὐτοῦ, ὅτι πάντες χριστιανοί, ἱερωμένοι, μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ ὀφείλουσι κἂν ὡρισμένον ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ δύναμιν προσεύχεσθαι 62

Ἀνωνύμου τινὸς ἁγίου, λόγος θαυμάσιος περὶ τῶν λόγων τῆς θείας προσευχῆς, ἤγουν τοῦ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», μεταγλωττισθεὶς εἰς τὸ ἁπλοῦν διὰ νὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ κάθε Χριστιανόν 63

Ἑρμηνεία τοῦ «Κύριε ἐλέησον», πολλὰ ὠφέλιμος νὰ τὴν ἠξεύρῃ κάθε Χριστιανός, διὰ τοῦτο καὶ ἐμεταγλωττίσθη εἰς τὸ ἁπλοῦν 69

Τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, λόγος περὶ πίστεως καὶ διδασκαλίας εἰς ἐκείνους ὁποὺ λέγουν, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ἐκεῖνοι ὁποὺ εὑρίσκονται μέσα εἰς τὸν κόσμον καὶ ἔχουν φροντίδες κοσμικαῖς, νὰ φθάσουν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀρετῆς καὶ διήγησις περὶ τούτου εἰς τὴν ἀρχήν, πολλὰ ὠφέλιμος. Καὶ ἐμεταγλωττίσθη εἰς τὸ ἁπλοῦν διὰ νὰ τὸ καταλαμβάνῃ κάθε ἕνας 73

Τοῦ αὐτοῦ, ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, περὶ τῶν τριῶν τρόπων προσευχῆς λόγος, μεταγλωττισθεὶς εἰς κοινοτέραν διάλεκτον καὶ ἐνταῦθα τεθεὶς εἰς εὐκολωτέραν τῶν ἁπλουστέρων κατάληψιν . . 81

Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, περὶ τοῦ πῶς πρέπει νὰ λέγῃ ὁ καθένας τὴν προσευχὴν . . 90

Ἀπὸ τὸν Βίον τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καψοκαλύβη 104

Ἐκ τοῦ Βίου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ θαυματουργοῦ, ὅτι πρέπει ὅλοι κοινῶς οἱ χριστιανοὶ νὰ προσεύχωνται ἀκατάπαυστα . . . . . Σελ. 107

Φιλοκαλίας εὑρετήρια:

Α΄ Γενικὸν Εὑρετήριον, καταρτισθὲν ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἀχαΐας Παντελεήμονος Καρανικόλα 115-367

Β΄ Πίναξ Ἁγιογραφικῶν χωρίων, καταρτισθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου . . . 369-390

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Τόμ. Α΄ σελ. 111, παράγρ. κθ΄, μετὰ τὴν φράσιν: θορυβεῖ *μετὰ* τὴν καρδίαν, νὰ τεθῇ παραπομπὴ καὶ νὰ γραφῇ ἐν ὑποσημειώσει: ἴσως θορυβῇ *μὲν* τὴν καρδίαν.

Τόμ. Α΄ σελ. 112, παράγρ. ρπς΄, ἡ παραπομπὴ εἰς Παροιμ. ι΄, 1, ὀφείλεται εἰς τυπογραφικὴν ἀβλεψίαν. Νὰ γραφῇ: Πρβλ. Ἰωάνν. ζ΄, 7. (Ἐν τοῖς ἀποστολικοῖς βιβλίοις δὲν ἀπαντᾷ, ἐκτὸς ἐὰν ἐννοῆται τὸ Γαλ. δ΄, 16).

Τόμ. Α΄ σελ. 325, στίχ. 2, μετὰ τὴν λέξιν *Θεοδώρου*, νὰ τεθῇ παραπομπὴ καὶ νὰ γραφῇ ἐν ὑποσημειώσει: Ὁ ἅγιος Νικόδημος ἐν τῷ «Συμβουλευτικῷ Ἐγχειριδίῳ» αὐτοῦ (ἔκδ. γ΄, ἐν Βόλῳ 1958, σελ. 38) λέγει: «Τοῦ Ἱεροσολύμων Θεοδώρου τούτου ἐστι πόνημα καὶ τὸ ἐν τῇ Φιλοκαλίᾳ τῶν Νηπτικῶν γεγραμμένον θεωρητικὸν καὶ οὐχὶ τοῦ Θεοδώρου Ἐδέσσης. Ὁλόκληρον γὰρ εὕρομεν ὕστερον τὸν τοῦ θεωρητικοῦ ἐκείνου λόγον, ἐπιγραφόμενον τῷ Ἱεροσολύμων Θεοδώρῳ.»

Τόμ. Β΄ σελ. 62, παράγρ. ξθ΄, ἀντὶ μετὰ *τῶν* Θεόν, νὰ γραφῇ: μετὰ *τὸν* Θεόν.

Τόμ. Β΄ σελ. 193· τὸ ὑπ' ἀρ. 3 χωρίον ἀντὶ Α΄ Βασιλ. β΄, 12 - 14, νὰ γραφῇ: Δ΄ Βασιλ. β΄, 12 - 14.

Τόμ. Β΄ σελ. 214· τὸ ὑπ' ἀρ. 3 χωρίον ἀντὶ Ματθ. μβ΄, 12, 13, νὰ γραφῇ: Ματθ. κβ΄, 12,13.

Τόμ. Β΄ σελ. 239 ἀντὶ διακιοσύνη, νὰ γραφῇ: δικαιοσύνη.

Διὰ τὰ λοιπὰ ἐπαφιέμεθα εἰς τὴν ἐπιείκειαν τῶν ἀναγνωστῶν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ἡ παροῦσα πέμπτη ἔκδοσις τῆς Φιλοκαλίας, τυπωμένη ἐπὶ χάρτου γραφῆς σατινέ, εἶναι φωτοτυπικὴ ἀνατύπωσις τῆς προηγουμένης.

Ὁ Α΄ τόμος ἀνατυπώθηκε τὸ ἔτος 1982, ὁ Β΄ τὸ ἔτος 1984, ὁ Γ΄ καὶ ὁ Δ΄ τὸ ἔτος 1991 καὶ ὁ Ε΄ τὸ ἔτος 1992.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΣΤΗΡ» ΑΛ. & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, 105 51 ΑΘΗΝΑ — ΤΗΛ. 3246.069, 3247.009
ISBN (SET) 960 203 129 8
ISBN (T.E.) 960 203 236 7